Чем занимается рефлексивная социальная философия?

Программа курса для аспирантов

Автор – профессор Ашкеров А.Ю.

1. **Организационно-методический отдел**

Основные вопросы философии, связанные с распределением ролей между бытием и ничто, прояснением характеристик истины, рассмотрением проблемы человеческой жизни, а также установлением статуса мира и стратегий его познания, задаются в обществе. **Актуальность курса** продиктована тем, что даже самые отвлечённые из этих вопросов, являются одновременно способами, с помощью которых общество исследует, что оно есть. Апелляция к самым дальним абсолютам в религиозно-мистических практиках, применение самых сложных категорий спекулятивного мышления в философии, создание самых специальных доктрин и систем наблюдения в науке отвечает, в конечном счёте, одной задаче. Это задача проведения границ между обществом и чем-то другим, будто то «Бог/боги», «дух», «природа» или что-то ещё.Однако последовательность в обозначении этих границ оборачивается комплектацией сообществ, в которых, во-первых, разница между «обществом» и «не-обществом» принимает форму социального неравенства, во-вторых, само это неравенство компенсируется приглашением на равных правах к участию в общественной жизни вещей, абстракций, необъяснимых явлений, короче говоря, установлением союза «естественных» и «сверхъестественных» сил, неотличимых от сил социальных, «органических» и «надорганических» сторон жизни, неотличимых от жизни общества. Старое понятие социального факта, предложенное ещё Дюркгеймом и Моссом, приобретает в этом контексте новое значение: социальный факт превращается в элемент границы, посредством которой общества, противопоставляя что-то себе, целиком интегрируют в себя противопоставляемое в форме «различия». Рефлексивная социальная философия выступает теорией этих различий, и одновременно искусством, которое способно ухватить их поэтику и эстетику в самых разных способах мыслить. Рефлексивная социальная философия исследует общество как реальность этих различий, не представляя их ни как результат санкций со стороны неких трансценденций, ни как продукт самого общества, имеющего, как это выглядит из перспективы некоторых теорий (например, марксизма), особые возможности для оккупации имманентного. Рефлексивность рефлексивной социальной теории состоит не в том, чтобы отражать некую реальность, следуя этимологии самого слова «рефлексия» и одновременно какой-либо из «теорий отражения». Эта рефлексивность состоит в том, чтобы понимать любую реальность (в том числе реальность самого общества) как результат построения определённой системы отражающих механизмов и исследовать практики, обеспечивающие работу последних. Иными словами, недостаточно признать, следуя мысли Н.Лумана, что общество могут себя наблюдать. Куда важнее увидеть сконцентрированное внимание общества на себе в самых отвлечённых, на первый взгляд, формах мысли-и-действия, будь то мифологический сюжет, жреческий ритуал, гадательная процедура, натурфилософское объяснение, религиозный обет или философская спекуляция.

Цель курса. Целью курса является описание и объяснение рефлексии как практики выдвижения себя в качестве субъекта. Статус субъекта предполагает последовательную работу с различиями, посредством которых общество включает в себя всё, что размещает за своими границами. Аспектами этой работы являются не только удержание и систематизация различий, но и их генерализация. Субъект генерализует различия, кладёт им начало, замыкает их на себе, гарантирует собственным присутствием. Процесс становления субъектом предполагает действие в ситуации неопределённости, когда различия неизвестного происхождения соотносятся с хронологией – этапами развития общества («было» против «стало») и с морфологией – границами между социальными группами («родами», «сословиями», «классами» и т.д.), обуславливающими морфологию того или иного общества. Рефлексия не только сокращает эту неопределённость, но и содействует её возрастанию. Таким образом и цель курса связана с исследованием не только игры на повышение смысловых ставок (будь то объяснительные усилия, семантические вложения или символические затраты), но и с игрой на их понижение. Эта игра ничуть не меньше, чем игра на повышение, связана с историческими формами становления субъектом.

Методология курса. Смысл в рефлексивной социальной философии выступает плавающей котировкой. При этом социальные институты воспринимаются в ней не столько как «капиталистические предприятия» по извлечению в процессе организации общественных отношений, сколько как инструменты, с помощью которых производство смыслов кодифицируется, попутно снабжаясь квотами и лимитами. Гегелевская модель исторического познания приучила социальных теоретиков к тому, что смысл шествует в истории, неуклонно повышая от эпохи к эпохе свои ставки в борьбе с абсурдом. Не впадая в попперовскую ересь поиска в гегельянстве следов тоталитарного мышления, соединяющего смысл с призраками исторической необходимости, рефлексивная социальная философия исходит из другой постановки вопроса. Для неё рефлексия – это оптика, точнее, двойственный процесс, связанный, во-первых, с наращиванием возможностей наблюдения и фиксации происходящего, во-вторых, – с ответными реакциями на это со стороны того, что со времён Платона называется «умозрением». Уже платоновская картина мира, организованная по принципу «театра теней», является моделью и прототипом лабораторной оптической установки для философии. Соединение в этой установке возможностей онтологии с возможностями теории познания позволило Уайтхеду назвать всё последующую философию «комментарием на полях Платона». При всей спорности тезиса Уайтхеда, неоспоримо влияние Платона на гностицизм и христианскую мысль. Феномен живописи Кватроченто, открывший для нас линейную перспективу, стал альтернативной платонизма. 3-D живопись не только позволила посмотреть на мир глазами Бога, но и стала попыткой исключить любой иной взгляд. Именно эта оптическая система стала решающим обстоятельством в возникновении современной науки с присущим ей объективизмом и поиском позиции Универсального Визионера. Изобретение фотографии, а впоследствии кино- и видеосъёмки позволило расщепить, миниатюризировать и сделать подвижным взгляд абсолютного наблюдателя. Однако всё это привело к тому, что за нас стали наблюдать наши приборы, а наблюдаемое, покинув пределы сначала сцены, а потом рамы, попало в экран и стало от него неотличимо. Сегодня рефлексия – это ещё и способ экранировать что-либо, избавить от собственного присутствия и выраженного в нём экзистенциального соучастия. Вместе с тем, избавившись от теней платоновского театра, не прекращало эволюционировать и умозрение. От полужреческой попытке дать вещам говорить «от имени своей сути» и полунатурфилософского представления об идее как невыразимом «виде», оно пришло к идеям, производящим коммуникацию, и вещам, «протезирующим» людей.

Задачи курса состоят в рассмотрении:

- драматургического подхода в исследовании феномена субъектности;

- феномена мировоззрения как основополагающего способа драматизации жизни через мысль, а также «экзистенциальной компаративистики» мировоззрений;

- альтернативы метафизической и генеалогической мысли, а также принципов «оптической» эпистемологии в противовес превращению оптики в платоновский театр метафизики;

- философа как модели сборки человеческого «Я» и альтер-эго жреца и софиста;

- представлений об истине в различные исторические эпохи, формаций истинного знания и принципов их сравнения;

- феномена синойкизма (бытие-вместе) как предпосылки институализации мысли в качестве социального факта;

- гипотез происхождения философии и их обсуждении в контексте анализа связей между филогенезом и онтогенезом философских систем;

- сред философии как авансцен, на которых происходит превращение внешних границ мысли во внутренние перипетии её диалога с самой собой;

- рефлексивных возможностей мифологического мышления, представляющих собой основной ресурс «живого прошлого»;

- натурфилософской рефлексии как проявления политик делегирования в философском и научном познании;

- трагичности мысли как рефлексии о вечном бытии со «сроком годности» и смерти как базовой коллизии философских рассуждений;

- метафизики как стратегии мысли, находящейся в поиске опор и «полноты бытия», а также всего, что их исключает;

- онтологическая мысль как сумма обмирщённых космогоний и попытка раскрытия базового сюжета («метанарратива») рефлексии;

- феномен «верующего разума» в контексте сравнительного анализа греко-римской и иудео-христианской религиозных систем, его устройство и эвристические возможности;

- познавательные конструкции западного и восточного христианства;

- утопическое/антиутопическое мышление как рефлексию из перспективы «несбыточного» и «запредельного»;

- проектного стиля в мышлении как попытки отождествления мысли и целеполагания;

- наследия «критической» мысли в социальной теории её роли для формирования посткритической мысли;

Место курса в образовательном цикле: курс читается для подготовленных слушателей, знакомых с курсом «История зарубежной философии» и ориентирующихся в системе школ, подходов и персоналий мировой философии. Направленность курса «Чем занимается рефлексивная социальная философия» не интерпретативно-комментаторская, а исследовательская. Курс носит междисплинарный характер, предполагая знакомство с такими областями, как философия общества, эпистемология, культурология, история философии, а также теория драмы. Междицисплинарность курса проявляется и в совокупности методов, с которыми предстоит ознакомиться слушателям. Речь, в частности, идёт о теории идей и археологии гуманитарных наук, социальной герменевтике и системном функционализме, социологии знания и асимметричной антропологии, семиотике мифа и фигуративной историографии. Курс нацелен на формирование у аудитории проблематизирующего подхода к наиболее общим аспектам и темам социально-философской теории. Специфика курса состоит в драматургическом видении общественной реальности, благодаря которому она открывается в активности субъектов. Рефлексивная социальная философия исследует, как действуют эти субъекты, будучи помещёнными не просто в институциональные системы, но в приспособления для рефлексии, позволяющие им соотносить поступки и смыслы.

Требования к освоению курса. Слушатель приглашается не в музей с идеями, ставшими наглядными пособиями, а в лабораторию, где нужно отваживаться ставить эксперименты. Определённая мысль выступает здесь не поводом для благоговейного трепета, а объектом для вивисекции – мысль является живой, но чтобы ею овладеть, и резать требуется по живому. Слушатель должен быть готов воспринимать мысль как приключение, как ход в игре, который сулит неизведанные возможности, а не как дидактический материал, который требуется затвердить к указанному сроку. Подобный навык предполагает у слушателя интерес к самостоятельной исследовательской работе и отсутствие понимание того, что философская работа не сводится к коллекционированию аргументов ad hominem, характерному для некоторых образцов средневекового мышления.

1. **Общая трудоёмкость дисциплины – 72 часа.**

Краткое содержание курса.

Тема 1. Предмет курса: мысль в горизонте рефлексии

Экспансивная мысль: гипотеза стоиков. Институализация мышления в философии: мысль как прибор. На что распространяется экспансия мысли? Рефлексия: мысль ухватывающая самоё себя. Проблемный подход как модус рефлексии. Субъект как автореферат. Метафизика против генеалогии: от поиска истоков к обнаружению проблем. Метафизика как двоичный код: сущности против явлений, один исток против множества. Платонизм: солярная метафизика оптических эффектов. Чем оборачивается превращение философии в «комментарий на полях Платона» (Уайтхед)? Эпистемология оптики как альтернатива оптической метафизики. «Я» как фокус рефлексивности: от Фихте к Ж.Лакану. Мировоззрение как единство мысли и драмы. Драматургия субъекта: проблема удержания противоречий. Альтернатива инициативы и претерпевания. Аристотель: субъект как жертва перипетии. Против Аристотеля: субъект как источник сюжета. Рефлексивный субъект: от Гегеля к Ж.-Л.Нанси. Театр теней Платона против анатомического театра эпохи Возрождения. Мысль как способ осуществления препарирующего познания. Вскрытие в арсенале мыслительных практик. Происхождение современной науки из духа изобразительного искусства. Линейная перспектива: научная объективность как живописная «иллюзия». Границы натурализма в рефлексивном познании. Рефлексия и идеология: мысль в царстве представлений. «Цинический разум» (Слотердайк): почему идеология сопротивляется критике. Наследие Просвещения: философское познание как критическая теория. Генезис критики из прозрений гностицизма. Критика и представлений об истине как о «многовековом заблуждении» (Ницше). Посткритическая рефлексия.

Тема 2. Философия в зеркале собственной генеалогии

Спор о предпосылках возникновения философии. Философ как социальная роль: «мудрец» («семь мудрецов»), светский жрец (Пифагор), Демокрит, Платон), «наставник» (Сократ, Аристотель), «альтер эго властелина» (Диоген, «властелин» (Марк Аврелий).Философ: странник или коренной житель? Кочевническая и почвенническая гипотезы происхождения философии: становление против бытия. Парадокс философского мышления: чем больше предпосылок, тем меньше зависимость. Идея множественности истоков философии против идеи одного истока. Понятие arhe (принципа, начала, основы) и апория «больше, чем одного arhe». Х.Хофмайстер и Ж.Рансьер о понятии «arhe» и его роли в институализации философии. Логика «короткого замыкания» в описании генезиса философии. Гипотеза философии как партийно-классового феномена: «ложное сознание» в поисках истины. Альтернативы «короткому замыканию»: философия в ипостаси свободного духа. Духовность и автаркия. Дух как инстанция надперсонального солипсизма. Греческий синойкизм: бытие как бытие-вместе. Коллективная и персональная идентичность в Античности. Тело общества, soma и prosopon. Генеалогия понятия индивида: надинидивидуальность общественного тела. Бытие-вместе как стихия философии. Бытие-вместе: альтернатива или матрица стихий натурфилософии? «Огонь» как энергия бытия-вместе, «вода» - как степень его необратимости, «воздух» - как его шансы, «земля» - как вся его инфраструктура. Экзистенциальная компаративистика: сравнение способов бытия-вместе. Бытие-вместе и формации истины. Античная истина как способ жить («этос»), средневековая «исповедальная» истина, новоевропейская истина-капитал. XX век: лингвистический поворот в рефлексивных стратегиях. XXI век: от лингвистического к урбанистическому повороту.

Тема 3. Среды философии в горизонте рефлексии

Жрецы и абстракции: институт как установленный предел. Ритуал против рассуждения: жрец и философ в амплуа геометров общественной жизни. Жреческая и философская власть на страже границ: трансцендентализации против имманентизация запредельного. Жрец и философ на службе богини Дике. Кто диктует: право против истины. Символическое, Воображаемое и Реальное в системе предпосылок мысли. Философия и агора. Образ политика в диалоге Платона «Политик». Принцип изономии в древнегреческой культуре. Мера в обществе: идея справедливости. Справедливость как пропорция полиса и космоса. Спор Сократа с Фрасимахом о справедливости. Политическое животное: «общинник» и гражданин. Коммуникация и постановка на вид. Аристотелевский мир общинников: как собрать общее. Мысль, зрение и архитектура полиса. Философия и рынок: спекулятивность мысли в системе обмена. Обмен мнениями, докса и философия. Проблема пренебрежения мнением в философии. Мнение как видимость. Можно ли отделаться от видимостей? Философия и спорт: между трагедией и дружбой. Спортивный интерес в философии. Диалектика: гибрид конфликта с диалогом. Философия и война: отец-полемос (Гераклит) и его дети. Полемическое как момент. Философия и рабство: за счёт чего душа господствует над телом? «Перепоручи тело другим, чтобы быть философом». М.Фуко и П.Адо о практиках «заботы о себе». Философия и религия: экстатическое познание и его формы. Катарсис: форма познания или элемент религиозного культа? Религия коммуникации со сверхъестественным против религиозной эстетизации провидения. Философия и сверхъестественное. Демифилогизация: родовая травма философского мышления. Демифологизация как ремифологизация. Лары и гении в философском диалоге. Философ в общении с оракулами. Указание Дельфийского оракула «Познай самого себя», его прочтения и адресаты.

Тема 4. Миф в эволюции рефлексивности

Гипотезы интерпретации мифа. Рефлексивные функции мифа: сюжетное мышление. Соотношение воображаемого и символического в мифе. Роль устной традиции в практиках мысли. Письменность и миф. Миф как протологос (Л.Леви-Брюль), миф как логос (К.Леви-Строс), миф как сверхлогос (гибридное мышление). Партиципативная гипотеза мифологического мышления против гипотезы мифологического «бинаризма». Деабстрагирующая направленность мифа. Тотемизм и мифологические классификации. Анимизм: устарело ли анимистическое отношение к миру? Гипотеза нового анимизма. Мифологическое время: феномен живого прошлого. Миф как рассказывающее себя событие. Миф и литература: от историй, говорящих за себя, к авторскому нарративу. Статус героя мифа: функция рассказа или живой источник перепетии? Автор и герой. Фигура трикстера: героическое и авторское в истории. Функции трикстера в мифологическом мышлении. Трикстер как социальная роль. Миф в становлении философии. Гипотеза 1. Гегель: философия как рационализация мифологического мышления образами. Гипотеза 2. Шеллинг: философия как шаг от созерцания универсума к его познанию. Гипотеза 3. К.Леви-Строс: миф как экспонирование структуры мышления, расшифровываемой философией. Гипотеза 4. П.Рикёр: миф как сюжетная матрица для философии, превращающая её в герменевтику. Акторно-сетевая теория: миф как мышление по су сторону субъект-объектной дихотомии.

Тема 5. Натурфилософская рефлексия

Натурфилософия: «первоначало» как последний аргумент. Система калокагатии как натурфилософский метод. Ум как стихия у Анаксагора против стихийного атомизма Демокрита. Натурфилософское единство образа и понятия. Атрибуты натурфилософии: тождество слов и вещей, чувственно воспринимаемые идеи, мышление первоэлементами. Слово мифа и слово логоса. Эпистемические ресурсы де- и ревербализация рассказа. Объекты, которые говорят сами за себя. Проблема рока как базовый сюжет натурфилософской рефлексии. Рок как действующее первоначало. Действующие первоначала и самореализующиеся программы. Категоризация судьбы в познании необходимого. Судьба в экзистенциальном и социальном прочтении. Кто сильнее: мойры или Ананке? Семиотика судьбы как модель факторного анализа. Познание судьбы как искусство и наука. Мантика и семантика: от пророчества к интерпретации. Между провидением и свободой воли: генеалогия произвольности знаков. Рождение свободы из духа лингвистической относительности. Судьба как «свобода своих». Номос (закон) и судьба. Феномен аномии. Чужой и свобода: натурфилософия как клановое сознание. Преодоление натурфилософии: от ограниченной экономии начал к всеобщей экономии порядков. Натурфилософия после натурфилософии: Сократ, Платон и другие. Натурфилософия а наши дни.

Тема 6. Трагическое: смерть как тема и предпосылка рефлексии

«Песнь козлов»: дионисийские истоки трагедии. Трагедия как аспект культа умирающих божеств. Человек в роли смертного бога. Феномен бессмертия «со сроком годности». Трагедия и зависть: почему завидуют боги? Трагедия у Ницше. Аполлонизм и дионисийство: видимость культуры против действительности природы. Вечное возвращение: музыка как дух оптимистических трагедий. Возникновение трагедии из духа «Поэтики» Аристотеля. Герой как придаток повествовательной интриги. Случай Эдипа: «маменькин сынок» как контрагент патерналистской власти. Версии Эдипова мифа. От Эдипова мифа к Эдипову комплексу. Почему сын Лая и Иокасты стал основной ролевой моделью современности? Одиссей: откуда и куда странствует муж Пенелопы? Герой против интриги. Одиссей и дедраматизация героя: чивания внутреннего мира. ти жизни в истории. обесценивание жертвы. Героизация ценой сворачивания внутреннего мира. Одиссей как протобуржуа у М.Хоркхаймера и Т.Адорно. Романтический герой: трагедия невыразимости индивидуального. Внутренняя жизнь как предмет эстетики возвышенного. Улисс (Одиссей) Д.Джойса: герой внутренней жизни. Рациональность и жертва: калькулируется ли трагедия? Экономика дара и порядки дарообмена. «Козлы отпущения»: систематика жертвенных существ. Теория жертвы Р.Жерара. Гуманизм: о повышении ценности жизни как критерий прогресса. Гипотеза бесценности жизни и ставки смерти. Проблема гибели хора: трагическое у И.Бродского. Трагическое на войне и в концлагере: машинизация смерти. Слова Т.Адорно об Аушвице как возвышенная поэзия.

Тема 7. Метафизика: рефлексия именем «полноты бытия»

Натурфилософия и метафизика: элементы против сущностей. Фундаментализм стихий или эпистемологии основании? «Золотой век» как царство субстанциальности. «Золотой век» у греков и у римлян. Греческое представление о «золотом веке» Хрона. Крон и Хронос. Платон о «золотом веке». Мир платоновских идей как инстанция реального. Метафизика как риторика и поэтика аутентичности. Понятие хоры у Платона. Платоновская хора: пребывающее в себе бытие. Хора в семиотической (Ю.Кристева) и деконструктивистской (Ж.Деррида) интерпретации. Усия и эйдос. Понятие первоначала у Аристотеля. Римский взгляд на «золотой век»: предки и основания. Воля предков: истоки, которые правят. Политика как выражение «полноты бытия». Полнота бытия в эллинистическую эпоху: ойкос и ойкумена. Метафизика обитаемого мира: часть, которая больше целого. Империя против ойкумены: целое восстанавливается в правах. Ответ части: края и окраины. Окраинный житель как существо без сущности. Феномен иудео-христианства: универсализм диаспоры против универсализма империи. Империум: полнота бытия как полнота власти. Имперский принцип единства мира и общества («Рим есть мир»). «Граду и миру»: где искать родину универсалий? Метафизика империума в системно-функциональном анализе: от Г.Спенсера к Т.Парсонсу. Общественная сверхсистема Н.Лумана как теоретический реванш империи.

Тема 8. Метафизика: рефлексия в поиске опоры

Бытие в иудео-христианской традиции. Бог как господин, бог как «есмь», бог как воскресение (жизнь, отменяющая смерть). На языке аллегорий: риторика метафизики. От метафизики единого к метафизике провидения. Богиня Тихе против Христа: римские представления о счастливом жребии и христианские представлений о спасении. Метафизика спасения: что значит быть спасённым? Загробное «Я»: подлинность против аутентичности. Сообщество спасённых как сюжет социальной теории. Сборка сущностей: метафизические проблемы теорий общественного договора. «Левиафан» Т.Гоббса: метафизика искусственного сверхъиндивида. «Два трактата о правлении» Дж.Локка: от сверхъиндивида к индивиду «как он есть». «Общественный договор» Ж.-Ж.Руссо: общая воля как субстанция принуждения к свободе. Метафизика категорического императива: общество целей как «план природы». Метафизика рынка: «невидима рука» А.Смита как провиденциальная сущность. Метафизика Марксова коммунизма: общение, которое само себя производит. «Незримая субстанция» Э.Дюркгейма: социальная солидарность в зеркале метафизики. «После метафизики»: десубстанциализирующие стратегии социального познания (Ж.Деррида, П.Бурдье, Ж.-Л.Нанси, П.Слотердайк).

Тема 9. Онтология: рефлексия на пересечённой местности

Космогония как онтологическая мифология. Фольклорные образы космогонической драмы как репрезентанты протобытия (первый человек, мировое древо, мировое яйцо.) Оппозиции «земля – небо», «вода – суша» в космогонических мифоонтологиях. Базовый сценарий космогонии: разделение, становление, схватка. Тотемизм: боги как растения и животные. Тотемическая онтология живого. Теогония против космогонии: боги, энергии, силы. Умирающая и воскресающая природа в персонифицированном воплощении: Осирис, Астарта (Иштар), Адонис, Персефона (Кора), Дионис. Античная онтология природы: «фьюзис» против «натуры». «Фисиология» как онтология. Софисты против элеатов: спор о бытии. Почему третируют софистов? Софистическая гипотеза равноправия бытия и небытия. Интерпретация языка у софистов. Софисты как первые конструктивисты. Сократический логос: любовь к мудрости против мудрости. Бытие в иудеохристианской традиции. Онтологические проблемы в гностической философии. Герметизм: панорамная онтология против принципа «полноты бытия». Идея возгонки (сублимации): алхимическое дополнение к сценарию космогоний.

Тема 10. Политики онтологии: делегированная рефлексия

Что не представляет философ? Философ как агент абстракций. Проблема делегирования в философской рефлексии. Возможно ли бытие, если его никто не представляет? Был ли Сократ софистом? Сократическая майовтика как рефлексивный стиль. Фигура Сократа: делегат способности суждения. Устная рефлексия против письменной. Сократ как персонаж Платона и Ксенофонта. Каково философу быть литературным героем? Сократова доля: апории жертвы во имя долга. Сократ-трикстер: сократические беседы как апология плутовства. Феномен саморазоблачения собеседника: несокрытость против истины. Сократ и Христос как глаголящие жертвы. Дискурс «любви к мудрости» и дискурс откровения: проблема демаркации. Платон: философия как умозрение. Что видит ум: идея как «вид». Театр идей и общественная реальность. Мир как произведение искусства. Мимесис: общество как система подражаний. Стоит ли комментировать на полях Платона? Анамнезис. Аристотель: кому доступна энтелехия? Абстрагирующее созерцание в системе статусных привилегий. Статус как условие созерцания полноты бытия. Полнота бытия в гностицизме и неогностицизме: понятие плеромы. Гностицизм и агностицизм как стратегии делегированной рефлексии.

Тема 11. Рефлексивные стратегии западного и восточного христианства

Западно-христанское понимание церкви: Августинова теория «града Божьего». «Град Божий» как познавательная схема: мышление и необратимость. Пребывающее время Платона против провиденциального времени у Августина. Статус вечности в античной и христианской мысли: вечное возвращение против вечного начала. Душа, вместилище времени (Августин). Элементы необратимого времени как «остановленные мгновения». Восточно-христианское понимание церкви. Связка «папа –монарх» против связки «патриарх–император». Литургия и исихазм как явления познания. Учение Псевдо-Дионисия Ареопагита о единстве горней и дольней иерархий. Православное сознание: эвристика покаяния, её резервы и тупики. Критика против догматики: на чьей стороне истина? Происхождение социальной критики из духа гностицизма. Античный философ как посредник, переводчик и проводник. Крах этой роли в христианскую эпоху. Восток и Запад как фигуры рефлексии. На границе Востока и Запада: проблема возвращения философии. Философия как утешение (Боэций): мысль, травма, компенсация.

Тема 12. **Феномен верующего разума**

Свобода воли как проблема и способ мыслить. От библейских текстов к Спинозе, от Спинозы к Сартру. Греко-римская и иудео-христианская традиции в системе ценностных предпосылок рефлексии. Апория христианской антропологии: кому адресован вопрос «Кто?». От античного понимания тела как обузы к христианскому пониманию греховного тела. Эсхатологическая социология: от сообщества равных к сообществу спасённых. Апофатическая социология: от блага к благодати. Исповедь: от познания через катарсис к познанию через признание. Дознание и признание. Институты признания. Литература исповеди от Августина через Абеляра к Ж-Ж.Руссо. Политики тела: тело Христово (Церковь) и национальное тело (Макиавелли). Сборка нации у Н.Макиавелли как моделирование субъекта. Верующий разум: догматическое познание и его преимущества. Протестантизм и иезуитство как стратегии «верующего разума». «Верующий разум» и секуляризация: вражда или сотрудничество? Разложение религиозного как сюжет социальной теории: от М.Вебера к П.Бурдье. Постсекулярная эпоха: наступает ли «новое Средневековье» (Эко)? Приметы и опровержения ренессанса «верующего разума». Исследования школы «теории идей» (Ф.Йетс и др.) в обосновании постсекуляризма.

Тема 13-14. Социальный утопизм: рефлексия в поисках небывалого

Образы загробного мира в различных религиозных системах: «элизиум» («острова блаженных»), «елисейские поля», «Аид» и др. Вертикаль от земли до неба: структурная модель утопии. Вавилонская башня как оплот утопизма. Крушение Вавилонской башни: конец или начало утопической рефлексии? Утопия и смешение языков. Перевод как школа утопического мышления. Переводчик как «проводник» и «предатель» в мире утопии. Разграничение «утопии» и «атопии» у Р.Барта. Градостроительные утопии. Иерусалим: город Небесных врат. Стройка как апология бренности. Иерусалим против «мироустроения». Иерусалим и Вавилон: антиподы или побратимы? Следы Вавилона в мегаполисах мира: Нью-Йорк, далее везде. «11 сентября» как вавилонское столпотворение современности. Иерусалим – дрейфующий город. Двойники Иерусалима. Древнерусский Китеж-град: небесный град как подводное царство. «Новый Иерусалим» патриарха Никона: трансляция идеи народа-богоносца. Рим – неразрушенный Вавилон. Альтернатива Иерусалима: город «мира сего» против города «не от мира сего». Утопия «вечного города». Пал ли Рим? Мифология Второго и Третьего Рима. Константинополь и Москва против «старого» Рима. Утопии общинных городов. «Кастовая» утопия Платона против урбанистической утопии Аристотеля. Утопическое планирование в полисно-цивитасной архитектуре. Оппозиция Акрополя и Некрополя. Эпоха великих географических открытий: утопии глобуса и физической географии. Китеж-град и предвосхищение «островных» утопий. «Островной» утопизм как реконструкция архаического сакрального (заповедного) пространства. Утопические «острова» Т.Мора, Т.Кампанеллы, Э.Кабе. Социальная робинзонада как версия «островного» утопизма: Д.Дефо и его последователи. Геополитический и хронополитический аспекты утопизма. Социал-утопизм: утопия «общего дела» против утопии «общего места». Феномен антиутопии. Антиутопия как утопия в стиле «нуар». Связь утопического и антиутопического у Свифта. Постантиутопический мир.

Тема 15. Новое время: эпоха-проект

Новое время: что это было? Три модели Нового времени. 1. Новое время как современность (модернити). 2. Новое время как эпоха универсализма, не до конца оправдавшего ожидания (Хабермас). 3. Новое время как эпоха, которой никогда не было (Латур). Идея эпохи-проекта: три модели в одной. Феномен целеполагания, соединяющего «ещё нет» с «уже нет». Проект как издержка устаревающих целей. Культ мгновения в Новое время. «Остановленное мгновение» (Гёте) как произведение искусства и массовый продукт. Альтернатива явлений, возникших in vivo и in vitro в истории. Проблема происхождения человека: креационизм и эволюционизм с точки зрения проектного действия. Человек или андроид? Человеческое Я как проект, альтернативы интерпретации. История «спроектированных» людей от Адама. Тюринг: должен ли проект сознавать сам себя? Каббалистический Голем и человек Франкенштейна как машины Тюринга. Почему одни проекты сознают себя, а другие нет? От проектирования человека к проектированию Бога. «Розенкрейцерское» просвещение против просвещения энциклопедистов. Картезианский субъект: с богом в голове, а не в душе. Декартов скептицизм: проектирование Бога как идеи. Одиссей как прототип картезианского субъекта. Одиссеева модель субъектности: овнешняющее сознание, проблемы и противоречия в роли операторов «внешнего». Полый герой. Приключение: пространство, рассказанное как сюжет. Картезианство – эпистемология овнешнения. Овнешнение как паломничество, эмиграция, туризм, квест. Стратегии скорости как метафоры современности.

Тема 16. Новое время: проектное мышление

Проект как дело техники: от «ура-индустриализм» А.Сен-Симона к технике-постановке у М.Хайдеггера. Марксизм как проектная теория. Политические технологии: от Макиавелли до Ленина. Бюрократия как класс-проектировщик: между М.Вебером и П.Бурдье. Критика средств, выдающих себя за цели: от И.Канта к Франкфуртской школе. Проектный эссенциализм Ж.-П.Сартра: сущности, которые следуют за существованием. Сартрова социальная теория как попытка эсхатологии без Бога. Продюсеры для антиплатоновского театра: Ги Дебор и И.Гоффман. «Общество спектакля» против «театрализованного» общества. Антропология машины: от «человека-машины» Ж.Ламетри к «машинам зрения» П.Вирильо и «машинам желания» Ж.Делёза. Сен-симонизм сегодня: общество киборгов или «восстание машин» (Мэмфорд)? Виртуальность как проект. Пределы проектной технократии: симулякр как вещь, изображающая саму себя. Сеть как категория и реальность: что в неё попадается? Сетевое общество и киборгизация человека. Феномен пользователя: «киборгизированный» субъект. Гаджет как теоретическая проблема: оживающие объекты. В.Беньямин: техника и повторение. Проектная репликация вещей: от «технической воспроизводимости» к 3d-копированию.

1.

№	Наименование темы дисциплины	Лекции	Семинары	СРС	Всего
1.	Предмет курса: мысль в горизонте рефлексии	2		2	4
2.	Философия в зеркале собственной генеалогии	4		4	8
3.	Среды философии в горизонте рефлексии.	2		2	4
4.	Миф в эволюции рефлексивности.	2		2	4
5.	Натурфилософская рефлексия.	2		2	4
6.	Трагическое: смерть как тема и предпосылка рефлексии.	2		2	4
7.	Метафизика: рефлексия именем «полноты бытия».	2		2	4
8.	Метафизика: рефлексия в поиске опоры.	2		2	4
9.	Онтология: рефлексия на пересечённой местности.	2		2	4
10.	Политики онтологии: делегированная рефлексия.	2		2	4
11.	Рефлексивные стратегии западного и восточного христианства.	2		2	4
12.	Феномен верующего разума.	4		4	8
13.	Социальный утопизм: рефлексия в поисках небывалого (часть 1)	2		2	4
14.	Социальный утопизм: рефлексия в поисках небывалого (часть 2)	2		2	4
15.	Новое время: эпоха-проект.	2		2	4
16.	Новое время: проектное мышление.	2		2	4
	ВСЕГО:	36		36	72

1. **Учебно-методическое обеспечение курса**

Примерный перечень тем студенческих работ и вопросов к экзамену:

1. Предмет курса. Общество как авансцена мысли.
2. Проблема истины в рефлексивной социальной философии. Общая характеристика формаций истины.
3. Античная формация истины. Истинное познание как способ быть.
4. Средневековая формация истины. Травма в роли механизма рефлексии: от грехопадения к неврозу.
5. Новоевропейская формация истины. Истина и капитал.
6. Космос и общество. Космогонический сюжет как сборка механизма рефлексии.
7. Два геометра социального пространства: жрец против философа. Между «фигурами» и «концептами» (Ж.Делёз, Ф.Гваттари).
8. Феномен «любви к мудрости». Происхождение философии как социально-философская проблема.
9. Мысль в системе «общих мест». Социальные предпосылки мысли о социальном.
10. Миф и рефлексия: проблемы демаркации. Гипотеза «пралогического мышления».
11. Методологии анализа мифа: формализм, структурализм, символизм, драматургическая теория и др.
12. «Возвращение к мифу» в системе подходов современного социального познания.
13. Натурфилософия как рефлексивная стратегия. Резервы и тупики натурфилософской мысли.
14. Делегированная мысль: натурфилософия с точки зрения социальной теории.
15. Жертва и рефлексия: Царь Эдип. Рациональные аспекты жертвы. Современный человек как альтер-эго Эдипа.
16. Одиссей: рефлексия как приключение. Т.Адорно и М.Хоркхаймер об Одиссее.
17. Социальный актор или социальная функция: Одиссей и Эдип как модели идентичности.М
18. Эвристика дионисийства против эвристики аполлонизма. Мантика, экстатика и катарсис в системе рефлексии.
19. Небытие как слепое пятно рефлексии. Феномен софистики. Софисты против философов в рассуждении о ничто.
20. Пророк рефлексии: оптимистическая трагедия Сократа. Рефлексивный арсенал сократического диалога.
21. Философия как искусство смерти (Платон). Рефлексия и трагическое.
22. Рефлексия как оптический механизм. Платоновский «театр теней» и его альтернативы.
23. Аристотель: «архе» как социальный институт. Бытие-вместе в зеркале рефлексии.
24. Идея как единство ума и зрения. Ойкумена: обжитая территория умозрения.
25. Рабство и рабовладение: издержки «заботы о себе». Античный философ как проводник человека к его душе. Крах этой роли в христианскую эпоху.
26. По какой мерке кроились философские категории: иудейский универсализм диаспоры и римской универсализм империи.
27. Христианская рефлексия: откровение и завет как формы познания. Феномен верующего разума и его значение для социального познания.
28. Учение Августина о Граже Божьем. Установки западного христианства в социальном познании.
29. Учение Псевдо-Дионисия Ареопагита об иерархии. Установки восточного христианства в социальном познании.
30. Исповедальное сознание как форма рефлексии и социальный феномен. Эволюция исповеди на протяжении эпох. «Полицейская наука».
31. Догматы, авторитеты, прецеденты и знамения в системе средневековой мысли. Наступило ли «новое Средневековье»?
32. Живопись Кватроченто: иллюзорное пространство как прообраз научной объективности.
33. Творение из ничего: рефлексивная парадигма институализации. Вавилон, Иерусалим, Афины и Рим как стройки небывалого.
34. Мысль и воображение: мыслят ли утописты? Феномен утопического сознания.
35. Картезианский субъект: социальный агент сомнения. Обязателен ли для рефлексии скепсис?
36. Теории общественного договора. «Договорная» рациональность и её истоки.
37. Метафизика как рефлексия именем «полноты бытия». Образы «полноты бытия» и их социальные воплощения.
38. Метафизическое наследие в социально-философском познании. Принципы субстанциализма.
39. Критика и метафизика. Социальная философия как критическая теория.
40. Идеология: мысль, сведённая к представлению. Гипотеза ложного сознания как форма ложного сознания.
41. Мысль и производство: «производство общения» как завет К.Маркса.
42. Проектное мышление как новоевропейский феномен. «Расколдовывающая» рациональность М.Вебера.
43. «Цинический разум» (П.Слотердайк). Посткритическая эпоха в социальной рефлексии.
44. Социальная рефлексия на перепутье между лингвистическим и урбанистическим поворотом.

Примерные темы рефератов и вопросов для самостоятельной работы:

1. Мифогенная гипотеза происхождения философии: от Гегеля и Шеллинга к Лосеву.
2. Философия как миф, исследующий себя: от К.Леви-Строса к Б.Латуру.
3. Логос против мифа: гносецентризм о происхождении философии.
4. «Герменевтика субъекта» М.Фуко как метод социально-философской рефлексии.
5. Концепция геофилософии (Ж.Делёз, Ф.Гваттари) и её значение для рефлексивной социальной философии.
6. Рефлексия бытия как способ быть (по работам П.Адо).
7. «Общество, которое наблюдает за самим собой» и его эволюция у Н.Лумана.
8. Поиск причин как предпосылка и метод философии в теории Х.Хофмайстера.
9. Проблема учреждения: «архе» как социальный институт (по Ж.Рансьеру).
10. Софистика как ресурс социально-философской рефлексии (по работам Б.Кассен).
11. Натурфилософия как модель рефлексии: общие принципы.
12. Натурфилософия в системе стратегий социального познания: номинализм и реализм.
13. Драматургическое описание познавательной деятельности: субъект как герой.
14. Одиссей и Эдип как модели сборки рефлексирующего субъекта.
15. Космос и общество: порядки объектов в социальном познании.
16. Агностицизм в системе ориентиров социально-философской рефлексии.
17. Гностицизм в социально-философской рефлексии. Гностические истоки критики.
18. Справедливость как предмет социальной рефлексии и её процедура.
19. Фигура Сократа и её значение для рефлексивной социальной философии.
20. Философ как социальная роль. Вклад платонизма в обоснование назначения философии.
21. Платоновская модель мира как попытка создания универсального аппарата рефлексивности.
22. Платонизм и антиплатонизм в социально-философской рефлексии.
23. Аристотелевский мир общинников как рефлексия о бытии-вместе.
24. Теории социального действии: от фронезиса Аристотеля к проденции нормативистских («полицейских») государств.
25. Теории социального действия: от «целерациональности» М.Вебера к «рефлексивному мониторингу» Э. Гидденса.
26. Коммуникативная инфраструктура общества и её значение для рефлексии: от Аристотеля к М.Маклюэну.
27. Бытие-вместе как рефлексивный сюжет социальной онтологии (по Ж-Л.Нанси).
28. «Верующий разум» Средневековья как ресурс социально-философской рефлексии.
29. Общество как стройплощадка. Градостроительные модели социальности.
30. Вавилон и Иерусалим. Урбанистические сюжеты социального утопизма.
31. Восточно-христианская религиозность как матрица социально-философской рефлексивности. Учение Псевдо-Дионисия Ареопагита об иерархии.
32. Вклад западно-христианской религиозности в представления общества о себе самом.
33. Живопись и познание: роль живописной практики Кватроченто в обосновании научной объективности.
34. Протестантская революция в социальном познании. Истина и капитал.
35. Рефлексия и договор: договорные теории общества.
36. Техника и познание: технический прогресс как фактор становления аппаратов рефлексивности.
37. Просвещение как проект: от И.Канта к Ю.Хабермасу.
38. Феномен Просвещения в работах М.Хоркхаймера и Т.Адорно.
39. Феномен энциклопедического разума. Два рождения энциклопедизма (по С.С.Аверинцеву).
40. Марксизм: производственная модель социального познания.
41. Рефлексия в системе производительных сил: за и против Маркса.
42. «Ложное сознание» как механизм рефлексии: возможности и издержки.
43. Проект как мыслительная схема у Ж-П.Сартра и М.Хайдеггера.
44. Антиутопия: апокалипсические сюжеты в социальном познании.
45. Феномен «цинического разума» в интерпретации П.Слотердайка.
46. Метафизика как сюжет социально-философской рефлексии. Делегирование в системе мысли.
47. Критика метафизики: социальная философия как критическая теория.
48. Посткритическая эпоха в социальном познании, её приметы.

1. **Распределение часов курса по темам и видам работ**
2. **Форма итогового контроля**: экзамен.
3. **Рекомендованный список литературы**:

Основная:

1. Августин. Исповедь. – М.: Республика, 1992.
2. Августин. О граде Божьем. - Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000.
3. Аверинцев С.С. Два рождения европейского рационализма//Вопросы философии. 1989, №3.
4. Аверинцев С.С. Символика раннего Средневековья. (К постановке вопроса)//Семиотика и художественное творчество. – М.: Наука, 1977.
5. Адо П. Философия как способ жить. – М., СПб.: Степной ветер, Коло, 2004.
6. Адо П. Что такое античная философия? – М.: Изд-во гуманитарной лит-ры, 1999.
7. Адорно Т. Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. М.: Медиум, 1997.
8. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис. – Л.: ЛГУ, 1976.
9. Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. – СПб.: Алетейя, 1999.
10. Античное наследие в культуре Возрождения. – М.: Наука, 1984.
11. Античность и Византия. – М.: Наука, 1975.
12. Античность как тип культуры. – М.: Наука, 1988.
13. Аристотель. Афинская полития. – М.: Соцэкгиз, 1936.
14. Аристотель. Политика//Сочинения в 4-х тт. Т.4. – М.: Мысль, 1984.
15. Арис тотель. Поэтика. – М.: ГИХЛ, 1957.
16. Баумгартен Ф, Поланд Ф, Вагнер Р. Эллинская культура. – СПб.: Брокгауз и Эфрон, 1906.
17. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. – М.: Прогресс, 1995.
18. Бодрийяр Ж. Смерть и символический обмен. – СПб.: Владимир Даль, 2000.
19. Балл Х. Византийское христианство. – СПб.: Владимир Даль, 2008.
20. Барт Р. Избранные произведения. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989.
21. Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. – М.: НЛО, 2011.
22. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. – М.: Прогресс, 1990.
23. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – Л.: Художественная литература, 1940.
24. Вирильо П. Машина зрения. – СПб.: Наука, 2003.
25. Гераклит Эфесский. Всё наследие. – М.: Ad Marginem, 2012.
26. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. – СПб.: Алетейя, 1995.
27. Гоббс Т. Левиафан. – М.: Соцэкгиз, 1936.
28. Грей Д. Поминки по Просвещению. – М.: Праксис, 2003.
29. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. – СПб.: Алетейя, 1998.
30. Давыдов Ю.Н Искусство как социологический феномен. – М.: Наука, 1968.
31. Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. – СПб, Алетейя, 2000.
32. Донских О.А., Кочергин А.Н. Античная философия. Мифология в зеркале рефлексии. – М.: УРСС, 2010.
33. Дрэпер Д. История умственного развития Европы. В 2-х тт. – СПб.: Бакст, 1874.
34. Золтан Д. Этос и аффект. – М.: Прогресс, 1977.
35. Йейтс Ф. [Розенкрейцеровское просвещение](http://psylib.ukrweb.net/books/yates01/index.htm). — М.: Алетейа, Энигма, 1999.
36. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М.: Художественный журнал, 1999.
37. Кант И. Малые произведения//Сочинения в 6-ти тт. Т.5. – М.: Мысль, 1966.
38. Кассен Б. Эффект софистики. – М., СПб.: МФФ - Университетская книга, 2000.
39. Кареев Н. Государство-город античного мира. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1910.
40. Касториадис К. Воображаемое установление сообщества. – М.: Логос, 2003.
41. Кереньи К. Мифология. – М.: Три квадрата, 2012.
42. Киньяр П. Секс и страх. – М.: Азбука, 1997.
43. Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Античного Рима. – М.: Индрик, 1993.
44. Козловский П. Миф о модерне. – М.: Республика, 2002.
45. Культура Древнего Рима. В 2-х тт. – М.: Наука, 1985.
46. Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. — Киев: Рефл-бук, 1997.
47. Кэмпбелл Дж. Мифический образ. — М.: АСТ, 2004
48. Культурология. Энциклопедия. В 2-х тт. – М.: РОССПЭН, 2007.
49. Лавджой А. Великая цепь бытия. – М.: ДИК, 2001.
50. Латур Б. Нового времени не было. Эссе об асимметричной антропологии. – СПб.: ЕУ, 2006.
51. Леви-Строс К. Неприрученная мысль. – М.: Республика.
52. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1985.
53. Либера А. Средневековое мышление. – М.: Праксис,2004.
54. Локк Дж. Два трактата о правлении. – М.: Канон+, 2009.
55. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Академический проект, 2008.
56. Лукач Д. К онтологии общественного бытия. – М.: Прогресс, 1991.
57. Луман Н. Общество как социальная система. – М.: Логос, 2004.
58. Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества//Социо-логос. Вып. 1. – М.: Прогресс, 1991.
59. Любкер. Реальный словарь классических древностей. – Спб.: Издание об-ва классической филологии и педагогики, 1885.
60. Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. – Киве: Ника-центр, 2013.
61. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии//Сочинения. – 2-е изд. – Т. 4. М.: Госполитиздат, 1955.
62. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология//Избранные сочинения в 9 т. Т. 2 - М.: Политиздат, 1985.
63. Маффесоли М. Околдованность мира, или Божественное социальное//Социо-логос. Вып.1. – М.: Прогресс, 1989.
64. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.: Востояная литература, 1005.
65. Миф и художественное сознание XX века. – М.: Канон+, 2011.
66. Мифы народов мира в 2-х тт. – М.: БРЭ, 2000.
67. Михайлова Э.Н., Чанышев А.Н. Ионийская философия. – М.: Изд-во МГУ, 1966.
68. Мосс М. Общество, обмен, личность. – М.: Восточная литература, 1996.
69. Мосс М. Социальные функции священного. – СПб.: Евразия, 2000.
70. Нанси Ж-Л. Corpus. – М.: Ad Marginem, 1999.
71. Неретина С.С. Верующий разум.   К истории средневековой философии. Архангельск, 1995. Философско-религиозные истоки науки. – М.: Мартис, 1997.
72. Ницше Ф. Рождение трагедии. – М.: Ad Marginem, 2001.
73. Платон. Алкивиад I//Сочинения в 4-х тт. Т. 1. – М.: Мысль, 1994.
74. Платон. Государство//Сочинения в 4-х тт. Т. 3. – М.: Мысль, 1994.
75. Платон. Политик <http://psylib.org.ua/books/plato01/29polit.htm>
76. Основы онтологии. – СПб.: СПУ, 1997.
77. Рикёр П. Время и рассказ. Т.1. М., СПб.: Университетская книга, 1999.
78. Руссо Ж-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. – М.: Соцэкгиз, 1938.
79. Слотердайк П. Критика цинического разума. - Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2001.
80. Слотердайк П. Сферы-3. Пена. – СПб.: Наука, 2010.
81. Социально-политическое измерение христианства. – М.: Наука, 1994.
82. Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах, символах и терминах. – СПб.: Алетейя, 1999.
83. Тренчени-Вальдапфель И. Мифология. – М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1959.
84. Фуко М. Археология гуманитарных наук. – Киев: Ника-центр, 1996.
85. Фуко М. Герменевтика субъекта//Социо-логос. Вып1., - М.: Прогресс, 1991.
86. Фуко М. Герменевтика субъекта. – СПб.: Наука, 2007.
87. Фуко М. История сексуальности-III: Забота о себе.- Киев: Дух и литера; Грунт; М.: Рефл-бук, 1998.
88. Фуко М. Слова и вещи. – М.: Прогресс, 1977.
89. Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. – М.: Праксис, 2010.
90. Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». – М.: Праксис, 2007.
91. Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993.
92. Хофмайстер Х. Что значит мыслить философски? – СПб.: Лань, 2000.
93. Чанышев А.Н. Эгейская предфилософия. – М.: Изд-во МГУ. 1970.
94. Шичалин Ю.А. Античность. Европа. История. – М.: ГЛК, 1999.
95. Шмитт К. Политическая теология. – М.: Канон-пресс-Ц, 2000.
96. Шмитт К. Теория партизана. – М.: Праксис, 2007.
97. Эко У. Средние века уже начались//Иностранная литература. 1994. №4.
98. Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Академический проект, 2000.
99. Элиаде М. История веры и религиозных идей. 3 тт. – М.: Критерион, 2002.
100. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. 2 тт. – М.: Университетская книга, 2001.

Дополнительная:

1. Античная цивилизация. – М.: Наука, 1973.
2. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. – СПб.: Университетская книга, 1997.
3. Байджент М., Лей Р., Линкольн Г. Священная загадка. – СПб.: Кронверк-принт, 1993.
4. Буше-Леклерк. История гадания в античности. Греческая астрология, некромантия, орнитомантия. – М.: ЛИБРОКОМ, 2012.
5. Ваттимо Дж. Прозрачное общество. – М.: Логос, 2003.
6. Гностики, или «О лжеименном знании». – Киев: УЦИММ-пресс, 1997.
7. Даркевич В.Н. Народная культура Средневековья. – М.: Наука, 1988.
8. Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
9. Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. – Екатеринбург: У-Фактория, 2010.
10. Жерар Р. Козёл отпущения. – М.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2010.
11. Жерар Р. Насилие и священное. – М.: НЛО, 2010.
12. Жмудь Л.Я. Пифагор и ранние пифагорейцы. – М.: УДП, 2012.
13. Зелинский Ф.Ф. Римская империя. – СПб.: Алетейя, 1999.
14. Йейтс Ф. [Джордано Бруно и герметическая традиция](http://psylib.org.ua/books/yates03/index.htm). — М.: Новое литературное обозрение, 2000.
15. Кареев Н. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1908.
16. Кэмпбелл Дж. Мифы, в которых нам жить. – София: Гелиос, 2002.
17. Кэмпбелл Дж. Мономиф. — Пушкино: Грааль, 1996. — 58 с.
18. Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. – СПб.: Владимир Даль, 2004.
19. Нильссон М. Греческая народная религия. – СПб.: Алетейя, 1998.
20. Образы прошлого и коллективная идентичность в Европе до начала Нового времени. – М.: Кругъ, 2003.
21. Палья К. Личины сексуальности. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006.
22. Фестюжьер А-Ж. Личная религия греков. – СПб.: Алетейя, 2000.
23. Фридман В. Возможно ли движение? – Л.: Прибой, 1926.
24. Энциклопедия герметической философии. – СПб.: Алетейя, 1997.