

Ботир ВАЛИЕВ

Международная исламская академия
Узбекистана,
кандидат философских наук, доцент

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ

ЗАМОНАВИЙ ҒАРБ ДИН ФАЛСАФАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE MODERN WESTERN PHILOSOPHY OF RELIGION

Аннотация: Статья посвящена анализу современной религиозной философии. В ней дается характеристика основных направлений современной западной философии религии, рассматривается их разнообразие, которые имеют особенности развития в глобальном мире. Экзистенциализм, неосхоластика и неотомизм, рационально-логический взгляд на религию и ее роли в обществе, постсекулярный характер и познавательный подход к феномену религии - выделяются как особенности и источники понимания современных религиозных процессов в мире.

Ключевые слова: философия религии, экзистенциализм, вера, неосхоластика, витализм, аналитическая философия, постсекуляризм.

Аннотация: Мақола ҳозирги давр дин фалсафаси таҳлиliga бағишланган. Унда замонавий ғарб дин фалсафасининг асосий йўналишлари тавсифи берилади, уларнинг турлари ва глобал дунёдаги ривожланиш хусусиятлари кўрсатиб ўтилади. Экзистенциализм, неосхоластика ва неотомизм, динга ва унинг жамиятдаги ролига рационал - мантиқий қараиш, дин феноменининг постсекуляр характери ва унга билиш нуқтаи-назаридан ёндаиши – дунёдаги замонавий диний жараёнларни тушунишнинг хусусиятлари ва манбаи сифатида фарқлаб олинади.

Калим сўзлар: дин фалсафаси, экзистенциализм, эътиқод, неосхоластика, витализм, аналитик фалсафа, постсекуляризм.

Annotation: The article is devoted to the analysis of modern religious philosophy. It characterizes the

main directions of modern Western philosophy of religion, examines their diversity, which have features of development in the global world. Existentialism, neo-scholasticism and neo-Thomism, a rational-logical view on religion and its role in society, a post-secular nature and a cognitive approach to the phenomenon of religion are distinguished as features and sources of understanding of modern religious processes in the world.

Key words: philosophy of religion, existentialism, faith, neoscholasticism, vitalism, analytical philosophy, post-secularism.

ВВЕДЕНИЕ

В современных источниках [1;http] философию религии часто характеризуют как философское исследование основных вопросов религиозных учений и процессов. Эти исследования охватывают такие философские аспекты, как метафизика, эпистемология, логика, теория этики и ценностей, философия языка, философия науки, право, социология, политика, история и т.п. При этом философия религии стремится изучать религию объективно, логически, систематизированно и не ограничивается интерпретацией определенного религиозного учения.

Таким образом, философию религии в широком смысле, можно определить как совокупность философских взглядов на религию, представлений о ее природе и функциях, об отношении человека к миру, а в узком смысле, как область знаний, которая выражает философские взгляды на бога и религию.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В условиях глобализации значение философии религии возрастает. В современном мире философия религии стала одним из самых актуальных и активных разделов философии. Философские и религиозные взгляды особенно широко распространяются в современном глобальном мире, где трудно разобраться и понять смысл существования вселенной и человеческой жизни. Многие мыслители и ученые как на Востоке, так и на Западе обращались к религиозным вопросам и идеям на протяжении всей истории человечества. И не зная их отношения к проблеме, невозможно полностью понять их взгляды.

В эпоху глобализации общим знаменателем философии религии является ее роль в содействии развитию межкультурного диалога. Религиоведы философы часто ищут общие черты и особенности религиозных верований и практики. Такие исследования служат для улучшения взаимоотношений между различными религиозными традициями и светскими институтами. Конечно, эти направления в философии религии имеют свои особенности. В данной статье обратим внимание на некоторые из них.

Религиозная философия испанских мыслителей-экзистенциалистов имеют свое место в современной философии религии. Новый порядок и взгляды, сформировавшиеся в мире после второй мировой войны, процессы интеграции и глобализации представляют собой самый недавний, современный период. Однако, когда мы сосредотачиваемся на религиозных и философских взглядах современного периода, мы в основном ссылаемся на другие доктрины, которые развивали различные направления неклассической философии конца девятнадцатого и начала двадцатого веков в разных странах Европы. Одним из таких учений является воззрения Мигеля де Унамун (1864-1936гг.), основателя философии экзистенциализма в Испании, известного своими религиозно-экзистенциальными взглядами.

Он развивал идею персонализма, приняв многие идеи Паскаля и Кьеркегора. Его внимание сосредоточено на быстротечности жизни человека и вечности мира, смерти и бессмертия. Поэтому он уделяет пристальное внимание проблеме анатомии. Смертность является основной проблемой человеческой жизни и религиозной философии. По его мнению, каждый человек важнее человечества в целом. «Я» - это центр вселенной, человек рожден, чтобы реализовать свое «Я». Этот «Эго» - не какое-то абстрактное понятие, это живое, витальное «Я». Понятия любви, красоты и мира абстрактны. Склонность человека к этим абстрактным понятиям есть не что иное, как желание забыть, что он проходящее.

Для Унамуно религиозное чувство - это эмоциональный вкус божественности. Человек приходит к богу через божественность.

Опираясь на концепцию Д.Шлейермахера (1768-1834гг.), он считает, что сущность религиозного чувства - это чувство зависимости. Обычный человек чувствовал себя зависимым от сил природы и обожествлял их. Божественность была субъективностью ума, его человечностью. Таким образом, возник созерцаемый (живой) бог, и позже превратился в идею о боге (логическим богом, то есть метафизическим заключением о нем, гипотезой), основанном на мышлении, созерцании. Предлагая эту идею, Унамун имеет в виду переход от веры в живого бога в католицизме к теологии логического бога.

Он также считает, что бога нельзя найти путем умственного мышления. Вера в бога - это не рациональная необходимость, а стремление к жизни. Вера в бога - это голод по богу, его отсутствие. Верить в бога - значит действовать так, как будто он существует, жить с таким страстным желанием и делать его внутренней основой своего характера. Из этого желания или голода по богу рождается надежда, из него рождается вера, а из веры и надежды рождаются чувства сострадания, красоты и доброты[2;142-149].

Согласно Унамуну, жажда бессмертия или вечной жизни удовлетворяется источником религиозной веры. Но пить воду из него не всем дано. Потому что даже верующий остается разумным существом. И нет возможности доказать бессмертие души разумом, но есть способы разумно доказать ее смерть (на примере сновидений, бессознательности, анализа стадий развития сознания и т.д.). Разум доказывает что, в пределах своего индивидуального сознания он не может продолжать существовать после смерти тела, к которому он прикреплен[3;114].

Таким образом, согласно Унамуну, проблема бессмертия души не в разуме, а в желании жизни. Эта проблема иррациональна, за гранью разума. Однако иррациональность требует рациональности, а разум имеет дело с иррациональностью. Разум и вера - два противоположности, которые не могут существовать друг без друга, которым необходимо дополнять друг друга. Вера - это проявление воли. «Вера» - это «желание верить», «вера в бога» - это «желание существовать», «желание, чтобы душа умерла» - это «желание жить вечно» [3;122-123]. Философия и религия

- противоположны, но у них общая история. История показала человечеству истинную силу рационализма. Без витализма или жизненности не было бы рационализма.

Другим известным философом XX века был испанский философ Хосе Ортега-и-Гасет (1883-1955гг.), религиозно-метафизические взгляды которого были проникнуты идеями школ истории и философии жизни. На него особенно повлияла марбургская школа неокантианства. Он был первым, кто открыл идеи в книге Мартина Хайдеггера «Бытие и время» (1927г.) с его метафизикой. Его исследования сосредоточены на человеческих, исторических и культурных проблемах. Он анализирует эти вопросы с точки зрения рациональности. Витализм (лат. жизненный) – в широком смысле это философия жизни. Мыслитель не противопоставляет разум и жизнь, как другие представители школы «философии жизни», которые ценят интуицию и силу воли, а стремится к единству жизни и разума.

По его словам, жизнь - это, прежде всего хаос, и в ней человек остается заброшенной, посторонней. Жизнь - это история умных, вдумчивых людей, работающих для достижения определенных целей. Цели - источник творческой деятельности человека, исторического движения. Бесцельность отрицает жизнь, это хуже смерти. Выбор и определение цели - это работа разума, который в свою очередь, становится живым разумом, тесно связанным с историей.

Хосе Ортега-и-Гасет пытается оправдать рациональное использование жизни индивидами в «публичном» обществе, в отличие от образа жизни индивидов в «массовом» обществе. В своем эссе «Идеи и вера» он пишет, что нет жизни, которая не построена на фундаментальных убеждениях[4; [http](#)]. По его словам, фундаментальные идеи и убеждения не появляются в нашей жизни в определенный день и время, мы не можем достичь их с помощью мышления, они не являются продуктом нашей умственной деятельности. Напротив, они составляют основу нашей жизни и поэтому не могут быть частью какой-либо конкретной структуры. Достаточно сказать, что это не наши идеи, а идеи смыслом которых являемся мы сами.

Мы формулируем, обсуждаем и распространяем идеи (твердые научные факты), которые приходят нам в голову. С верой дело обстоит иначе, мы их не создаем, не обсуждаем, не распространяем, мы просто живем верой в них. Мы не думаем о них, но мы строим свою жизнь на них, веря, что в них есть смысл. Вера не достигается умственным трудом, она возникает до того, как мы начинаем думать о чем-то внутри нас. Разница между «идеями», которые приходят нам в голову, и «убеждениями», которые у нас уже есть, - это разница между «думать о чем-то» и «полагаться на что-то».

Недостаточно просто перечислить мнения людей при оценке жизни человека или периода, потому что эти идеи (истины) основаны на определенных убеждениях на более глубоком уровне и считаются их продуктом. Поэтому необходимо серьезно изучить основные верования людей в разные периоды истории.

Религиозно-философские взгляды французских философов двадцатого века также повлияло на особенности развития современной философии религии. Французская революция и наполеоновская война после первой половины XIX века возродили эклектику и схоластику. Среди современных религиозных и философских взглядов в Европе неотомизм, основанный на неосхоластике, занимает особое место. Фактически, неосхоластика, развившаяся в конце девятнадцатого века, позже стала известна как неотомизм, ставший его течением. В частности, после того, как 4 августа 1879г. Папа Лев XIII выступил с идеей «Восстановить христианскую философию в духе Фомы Аквинского», это направление стало называться неотомизмом. Выступая в качестве официальной католической религиозной философии до 1962 года, члены этого движения пытаются интерпретировать человека и его место в мире с религиозно-философской точки зрения, главным образом в контексте современных условий.

Движение, получившее название New Thomism, критиковало философию Возрождения и Нового времени за подрыв ценностей средневековой католической философии и культуры. Сторонники нового томизма интерпретировали свои философские взгляды

как общую философию, которая преодолела «фанатизм» идеализма и материализма, сциентизма и антисциентизма и объединила веру и разум, теологию и философию, религию и науку в единое целое.

Наиболее влиятельным направлением неотомизма является экзистенциальный томизм, известным представителем которого является французский ученый Этьен Жильсон (1884–1978 гг.). Главная заслуга Жильсона состоит в том, что он не только доказывает влияние схоластики на философию Декарта, но и подчеркивает близость христианского духа к философии экзистенциализма.

Первый французский философ-экзистенциалист Габриель Марсель (1889–1973 гг.) также был известен своими взглядами на философию религии. Его основные работы - «Метафизический дневник» и «Опыт конкретной философии», в которых Марсель выражает свои религиозные и гуманистические взгляды.

Марсель выражает свою философию в основном через понятия «бытия» и «владения». Каждый человек, по его мнению, существует как личность, как «я», его бытие не чуждо ему, это то, что он чувствует внутри. Напротив, предметы, которыми обладает человек, могут быть ему чужды. Человеческое тело - это не только собственность, но и элемент человеческого бытия. Человеческое тело - это граница между «бытием» и «владением», поскольку существование тела является необходимым условием любого обладания. Душа, в отличие от тела, идеальное существо. Мир собственности вторичен по отношению к миру бытия. Но современная экономика и технологии заставляют человечество забыть о бытии и все больше погружаться в мир овладения, собственности. Вот почему Марсель призывает положить конец этой порочной тенденции.

Марсель, который участвовал в двух крупных битвах в истории человечества, опечален нынешним состоянием человечества. Причина, по которой такая жестокость достигает своего пика, заключается в том, что в сознании людей пропадает некое абсолютное (а раньше этим абсолютным был бог). Вместо этого разные люди выдвигали частные абстрактные

идеалы, такие как капитал, раса и нация. В такой ситуации ясно, что человечество станет еще более жестоким, считает мыслитель.

По его словам, человек, в отличие от других существ, обладает двумя способностями: одна - «способность мышления», а другая - «способность жить святой жизнью». Философ видит «способность жить святой жизнью» в смысле и цели жизни, в стремлении к высшим чувствам. Ужасные войны - результат ослабления этой же способности[5;3].

Таким образом, философские взгляды Марселя носят преимущественно религиозный характер, и в своих произведениях он осуждает исчезновение веры в абсолют в духовном мире человека. В то же время он разработал свою собственную концепцию существования, используя синтез различных религий, полагая, что эта ситуация не может быть согласована с традиционной религией. По этой причине Сартр называет его «христианским экзистенциалистом» [6;13].

Сам, Жан-Поль Сартр (1905-1980 гг.) тоже занимает особое место среди французских философов-экзистенциалистов XX века. Экзистенциалистские философские взгляды Сартра являются атеистическими. Сартр, например, противопоставляет внутренний мир человека внешнему миру. Он отвергает объединяющую их божественную силу. В результате такого мировоззрения, для Сартра обреченным на свободу стал не дух, а сам человек. Он считает, что никто не может лишить человека его внутренней свободы, даже если он находится в тюрьме. Никто не может помещать ему жить свободно, думать, строить план побега из тюрьмы[7;271].

Одним из самых известных представителей «философии жизни» во Франции был Анри Бергсон (1859-1941 гг.), религиозная философия которого была тесно связана с анализом нравственных вопросов. Это особенно проявляется в его работе «Два источника морали и религии(1932г)». Взгляды Бергсона на религию находились под влиянием теории эволюции. Но он видит религию с точки зрения своей теории творческой эволюции. Он рассматривает эволюцию природы и происхождение жизни с пантеистической точки зрения. Он считает, что причиной

возникновения жизни является привнесение «жизненного импульса» в неодушевленную материю. Бергсон видит этот мотив как «высшее сознание», пронизывающее все существующие миры, и видит в нем аналога бога.

Его больше интересуют причины религии. По его словам, «Я» человека основано на потоке личных переживаний, которые являются результатом творческой мотивации, и это понятие понимается как аналог божественного начала. Это приводит к созданию «религии, рожденной функцией мифического существа» в человеческом сознании. Субъективные переживания, протекающие в иррациональном потоке человеческого разума, становятся религиозными мифами, которые помогают преодолеть страх перед сверхъестественным.

Существует два типа религии - статическая и динамическая, основанная на разделении человеческих обществ на «закрытые» и «открытые». Согласно философу, статическая религия выражается в мифах и магии. Магия - это желание повлиять на два важных элемента жизни деятельности человека. Это идея о том, что жизнь дается всем существам окружающим человека и «человеческий фактор» существует во всем, включая возможность участия добрых или плохих намерений. Вера в такое «влиятельное существо» - источник веры в духов. Это не исчезает, и в дальнейшем помогает укрепить веру в богов [8; [http](#)].

Согласно Бергсону, сущность религии так же «скрыта», как сущность морали. Где есть человек, там и религия. Религия неотделима от человеческого существования. В религии много мифов, историй и басен. Но, религия по своей функции отличается от поэзии, которому мы меньше верим чем в религию. «Скрытая» религия передается из поколения в поколение как миф, а некоторые религиозные верования используются философскими системами, и религия может принимать разные формы. Основа «скрытой» религии также является биологической: она «жизненно важна» по происхождению и «практична» по функциям.

Есть еще «внешняя» религия и мораль в дополнение к «скрытой» религии и морали. «Внешняя» религия и мораль, согласно Бергсону, «выполняет ту же функцию, что и скрытая религия и мораль». «Внешняя»

мораль и религия ведут к прогрессу. Между ними есть отношения, они дополняют друг друга, их отношения похожи на «социальное принуждение» и «страсть любви». Религия и мораль «появляются» во времена перемен. Их меняют «моральные герои» и «чистые мистики». Такая деятельность великих людей проявляется в образе «творцов жизни». Вот почему обратная сторона религии и морали - это «видимость», потому что она открывает новые аспекты устройства мироздания, раскрывает секреты «жизненной силы» [9; 129-130].

Бог, согласно Бергсону, это творческое движение, неумолимое духовное преобразование. Религия возникла не из-за страха, а как установка против него. В то время как статическая религия играет защитную роль инстинкта в более широком человеческом обществе, динамическая религия носит личный характер и требует особой силы воли, творчества и духовных усилий.

В целом учения новейшего периода отличаются от неклассических школ разнообразием, богатством направлений и оснований. Одна из таких направлений - *аналитическая философия английских мыслителей*, где отношение к религии имеют свои особенности. Поэтому, их учение также занимают особое место в системе религиозных и философских взглядов современности. В частности, представителей аналитической философии отличает рационально-логический взгляд на религию и ее роли в обществе.

Аналитическая философия, основанная на неореализме британцев Джорджа Мура (1873-1958гг.) и Бертрана Рассела (1872-1970гг.), также отражает влияние австрийского неопозитивизма и американского прагматизма. Это учение осваивает и берет от позитивизма - антиметафизическое направление, сциентизм и обоснование эмпирическим знанием, от прагматизма - опираться здравому смыслу. А термин «аналитик» относится к стремлению ясности, точности и жесткости мышления. Позже, к 1970-м годам, аналитическая философия подверглась критике со стороны постмодернизма.

Следует отметить, что религиозно-философские взгляды представителей аналитической философии не совпадают друг

с другом. Однако, многие из тех, кто не разорвал связи с неопозитивизмом, видят в религии искаженную форму метафизики. Например, взгляды Б.Рассела на религию основаны и выражено в названии его работы «Почему я не христианин?». Под влиянием его идей в 1940-х годах появилось утверждение, что религию следует понимать как набор размышлений о мистическом опыте, в то время как другие считали метафизический образ мышления бессмысленными.

Рассел, как один из основателей английского неореализма и неопозитивизма, выразил свои взгляды на религию в статье «Сущность религии(1912)» и в работе под названием «Почему я не христианин?(1927)». По его словам, христианство в виде церквей было и остается главным врагом нравственного развития мира. «Религия, - сказал Рассел, - изначально основана на страхе. Это, с одной стороны, страх абстрактного, а с другой - ощущение, что в различных трудностях и сложностях за вами стоит некий старший брат» [10;12-13].

В ответ на вопрос, что делать, Рассел сказал, что мы должны встать на ноги и смотреть на мир правильным образом, без страха. Мир должен быть завоеван разумом, а не ужасающим рабством. Учение о боге унаследовано от древних тиранов. Это абсолютно недостойное понятие для свободных людей. Хороший мир требует знаний, доброты и мужества, ему не нужны печали прошлого или порабощение свободного разума, потому что они устно вводятся в образ жизни невежественными людьми. Хороший мир требует смелого взгляда и свободного ума. Он отвечает, что ему нужна надежда на будущее, а не бесконечная печаль и сожаление о прошлом[10;13].

Еще один из представителей аналитической философии Алфред Норт Уайтхед (1861-1947гг.), выразил свои религиозные и философские взгляды в таких работах, как «Процесс и реальность» и «Творческая религия». В своей концепции он сочетает «философию процесса» Бергсона с идеями Платона, уделяя особое внимание метафизике. По его словам, религия представляет собой отношение человека ко всему бытию, а не только к другим людям или их группе. И для него религия,

пожалуй, самая глубокая часть человеческого одиночества. Называя свое философское учение метафизической «спекулятивной философией» или «философией организма», он отрицает, что вещи состоят из двух элементов: духа и материи. Напротив, он продвигает «актуальное существование» как основного строительного элемента мироздания.

Согласно Уайтхеду, все «актуальные существа» биполярны и имеют как физические, так и духовные полюса. Бог также считается «актуальным существом», и его духовный полюс неизменен, что является его «вечной природой», источником всех идеалов и возможностей. Он называет телесность, вторым полюсом бога, «приобретенной природой». Через эту природу бог «творит» и выполняет созидательную работу. «Приобретенная природа» ограничена и развивается по мере увеличения опыта, но в конечном итоге присоединяется к первой («вечной») природе[9;78-79].

Однако высшая моральная цель «философии организма» Уайтхеда - помочь людям понять смысл и цель жизни. В книге «Образовательные цели» (1929г.) он утверждает, что образовательный процесс должен быть направлен не только на изучение жестких истин, но и на вовлечение учащихся в решение проблем и обогащение их воображения. По его словам, такой ценностный аспект образования по своей сути является религиозным. Следовательно, идея бога должна быть достигнута каждым через их собственное творчество, а догматические религии, которые препятствуют их творческому потенциалу, являются серьезным препятствием как для самой религии, так и для образования[11; http].

Теория постсекуляризма, как одной из источников понимания современных культурных процессов, также является особенным направлением в развитии современной философии религии. Философская волна, начавшаяся во второй половине XX века, называется постмодернизмом (франц. - «после модернизма»). По мнению постмодернистов, в начале двадцатого века классический образ мышления времен модернизма стало неклассическим, а в конце века стал постнеклассическим. Становление эпохи постмодернизма стало ответом на

кризис современных процессов и идей, которые восходят к 1960-1980 - гг.

Философия религии, на примере учения Юргена Хабермаса - одного из видных мыслителей периода постмодернизма, принимает постсекулярный характер, основанная на идее, что диалог может преодолеть нынешний конфликт между светской и религиозной цивилизациями. Хабермас также является автором концепции постсекулярного общества, разработанной в сотрудничестве с канадским философом Чарльзом Тейлором.

Его книга «Диалектика секуляризации», написанная в соавторстве с Джозефом Ратсингером, анализирует характеристики этого постсекулярного общества. Согласно Хабермасу, философия должна очень серьезно относиться к феномену религии и рассматривать его как познавательное по своей сути. И действительно, как мы видим, в основе философского дискурса всегда лежали отношения между разумом и религиозным откровением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог краткой характеристике разнообразных направлений современной западной философии религии, считаем, что в силу своеобразия проявления этих учений, они все имеют особенности развития в сегодняшнем глобальном мире. Этими особенностями являются -экзистенциализм религиозной философии испанских мыслителей-экзистенциалистов, неосхоластика и неотомизм, ставший течением религиозно-философских учений современных французских философов, рационально-логический взгляд на религию и ее роли в обществе аналитической философии английских мыслителей, постсекулярный характер и познавательный подход к феномену религии как источника понимания современных культурных процессов в теории постсекуляризма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Philosophy of Religion. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/philosophy-religion/>
2. Изотова И.С. Человек, бог и религия в философской танатологии Мигеля де Унамуно // Вопросы философии. 2011. № 1. с. 142-149.
3. Унамуно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов // О трагическом чувстве жизни. Киев, 1996. 114-с.
4. Хосе Ортега и Гасет. Идеи и верования. / Пер. В.Г.Резник. М., 1991. Origin: <http://www.chat.ru/~scbooks/>
5. Гусейнов Фарид Ибрагимович. Метафизика телесности в творчестве Габриеля Марселя // Социально-гуманитарные знания. 2015. №8. – с.3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metafizika-telesnosti-v-tvorchestve-gabrielya-marselya>.
6. Гусейнов Ф.И. Введение в философию Габриеля Марселя // Известия Московского государственного технического университета МАМИ. – 2013. №4. – с. 13.
7. Янги ва энг янги давр Фарбий Европа фалсафаси. Ўқув кўлланма. – Т.: Шарқ, 2002. 271-б.
8. https://spravochnik.ru/filosofiya/russkaya_religioznaya_filosofiya_xx_veka/filosofiya_religii_a_bergsone/
9. Din falsafasi: o'quv qo'llanma. / tuzuvchilar A.Ochiliev va boshqalar. – Т.: Toshkent islom universiteti, 2015.
10. Бертран Рассель. «Почему я не христианин?». / Пер. И.З.Романова. - М.: Политиздат, 1987. С. 12-13.
11. https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH8a_533695622572095c348a?p.s=TextQuery