

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Башкирский государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы»

Кафедра философии, социологии и политологии

Учебно-методический комплекс

Религиозное образование в системе воспитания личности

Рекомендуется
для магистратуры по направлению 033300 - Религиоведение

Уфа 2013

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс религиоведения как и отдельная дисциплина «Религиозное образование в системе воспитания личности» принимает непосредственное участие в профессиональной подготовке специалистов в педагогической, правовой областях, в сфере здравоохранения, культуры, искусства, журналистики, управления, социальной работы, в военной области: экономистов, философов, историков, юристов, политологов, социологов, психологов, врачей, искусствоведов, библиотекарей, работников правоохранительных органов и др. Опосредованно курс религиоведения оказывает помощь в профессиональной подготовке магистрантов других специальностей.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Цель: внести свой вклад в овладение достижениями мировой и отечественной культуры, свободное самоопределение молодежи в мировоззренческих позициях, формирование духовности личности.

В ходе ее достижения решаются следующие задачи: познакомить магистрантов с основными теоретическими подходами и концепциями религиозного образования: богословско-теологическими, философскими и научными, раскрыть содержание религиозного образования в РФ и РБ, а также за рубежом, его структуру и функции в системе воспитания личности, рассмотреть взаимодействие РПЦ (Ислама) и образовательных учреждений в духовно-нравственном воспитании молодежи в РФ, РБ и за рубежом, изучить характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий и их пагубное влияние в системе воспитания молодежи, способы вовлечения молодежи в различные секты, познакомить магистрантов с российским законодательством о религиозном образовании, рассмотреть проблемы диалога верующих и неверующих по ключевым мировоззренческим проблемам, а также в системе воспитания личности.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ

Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности (ОК-1);
- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-2);

- готовностью к активному общению в научной, производственной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-3);

- способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками, как средством делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-4);

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК-5);

- готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-6);

- способностью к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей (ОК-7);

- способностью методами участия в совместной работе в составе коллектива над общими научными проектами, требующими углубленных профессиональных знаний (ОК-10);

- способностью во всех областях своей учебной и научной деятельности целиком и полностью соответствовать общим и специфическим нормам преподавательской этики (ОК-12).

Магистр должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

в области научно-исследовательской деятельности:

- способностью использовать знание природы и специфики современных религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего времени, основных тенденций ее развития; роли религиоведения в современных интеграционных процессах формирования единой культуры (ПК-1);

- способностью использовать знание специфики онтологического, гносеологического и аксиологического аспектов религиоведческого знания, знание основных категорий религиоведческих дисциплин (ПК-2);

- способностью использовать знание основных современных концепций мирового и отечественного религиоведения, их главных авторов, школ и

направлений, концептуальных различий между ними, основного содержания религиозно-философских дискуссий современности (ПК-3);

- способностью использовать знания специфических особенностей религиозной и религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской философии, знакомство со священными текстами религий мира (ПК-4);

- умением самостоятельно анализировать религиозно-философскую, философскую, социально-политическую и научную литературу, на основании научного анализа тенденций социального, экономического и духовного развития общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы информационного обеспечения, периодическую печать (ПК-8);

- способностью внести оригинальный вклад в дисциплину в соответствии с основами предметной области (ПК-9);

в области педагогической деятельности:

- способностью использовать профессиональные знания в области педагогики высшего профессионального образования (ПК-17);

- способностью использовать профессиональные знания в области методики преподавания религиоведения (ПК-18);

- способностью использовать профессиональные знания в области информационных технологий в науке и религиоведческом образовании (ПК-19);

- способностью использовать профессиональные знания в области истории отечественного и зарубежного религиоведения (ПК-20);

- способностью использовать профессиональные знания в области социологии религии (ПК-21);

- способностью использовать профессиональные знания в области религии и политики (ПК-22);

в области организационно-управленческой деятельности:

- готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений (ПК-25);

- способностью использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных работ в управлении коллективом (ПК-26).

3. Объем дисциплины и виды учебной работы (примерное распределение часов по дисциплине)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетные единицы, 72 часа, из них 36 часов аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы и зачет.

Вид учебной работы	Трудоемкость в часах
Аудиторные занятия:	36
Лекции (ЛК)	14
Практические занятия (ПЗ)	22
Лабораторные работы (ЛБ)	-
Контроль самостоятельной работы студента (КСР)	рефераты, презентации
Самостоятельная работа:	36
Промежуточная аттестация	зачет
ИТОГО:	72

3.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий (примерное распределение часов по дисциплине)

№	Наименование раздела дисциплины	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебных занятий				
		ЛК	ПЗ	ЛБ	КСР	Всего
1.	Религиозное образование как предмет исследования.	2	2	-	4	8
2.	Структура современного религиозного образования.	2	4	-	4	10
3.	Функции и роль религиозного образования в обществе и в системе воспитания личности.	2	2	-	4	8

4.	Русская православная церковь и образовательные учреждения в системе воспитания личности: грани взаимодействия.	2	4	-	6	12
5.	Взаимодействие Ислама с образовательными учреждениями в системе воспитания личности в РФ, РБ и за рубежом.	2	4	-	6	12
6.	Влияние нетрадиционных религий в системе воспитания молодежи.	2	2	-	4	8
7.	Свобода совести. Российское законодательство о религиозном образовании в системе воспитания личности.		2	-	4	6
8.	Диалог и сотрудничество верующих и неверующих в системе воспитания личности.	2	2	-	4	8
	Итого	14	22	-	36	72

3.2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ДИСЦИПЛИНЫ:

№	Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин	№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	философия	+	+	+	+	+	+	+	+
2.	история религий	+	+	+	+	+	+	+	+
3.	теология	+	+	+	+	+	+	+	+
4.	социология	+	+	+	+	+	+	+	+

3.3. Содержание курса

Тема 1. Религиозное образование как предмет исследования.

1. Понятие религиозное образование. Богословско-теологический (А. Мень) и философский подходы к исследованию религиозного образования (Л. Фейербах, К. Маркс и Ф. Энгельс).

2. Особенности научного метода познания религиозного образования. Становление социологии религии (О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм).

3. Психология религиозного образования (У. Джемс, З. Фрейд, К. Г. Юнг).

Тема 2. Структура современного религиозного образования.

1. Особенности современного религиозного образования. Религиозное сознание: соотношение рациональной и эмоционально-волевой сторон.

2. Изучение религиозного культа: содержание и функции

3. Религиозные организации. Типы религиозных организаций. Взаимодействие религиозных организаций и образовательных учреждений.

Тема 3. Функции и роль религиозного образования в обществе и в системе воспитания личности.

1. Религиозное образование как социальный стабилизатор: мировоззренческая, легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая функции религиозного образования.

2. Религиозное образование как фактор социальных изменений.

3. Социальная роль религиозного образования. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиозном образовании и в системе воспитания личности.

Тема 4. Русская православная церковь и образовательные учреждения в системе воспитания личности: грани взаимодействия.

1. Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ в системе воспитания личности.

2. Русская православная церковь: история становления и взаимоотношения с государством и образовательными учреждениями.

3. Организация и управление современной Русской православной церкви.

4. Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной церкви.

5. Основы православной культуры как путь к нравственному воспитанию личности.

6. Взаимодействие Русской православной церкви и образовательных учреждений в системе воспитания личности. Совместные проекты РПЦ и образовательных учреждений в духовно-нравственном воспитании молодежи в РФ, Республики Башкортостан и за рубежом.

Тема 5. Взаимодействие Ислама с образовательными учреждениями в системе воспитания личности в РФ, РБ и за рубежом.

1. История возникновения ислама.

2. Особенности вероучения и культа ислама в системе воспитания личности.

3. Основные направления в исламе.

4. Ислам и современное образование.

5. Идеалы и ценности Ислама в системе воспитания личности в РФ и РБ.

6. Грани сотрудничества Ислама и образовательных учреждений в РФ, РБ и за рубежом.

Тема 6. Влияние нетрадиционных религий в системе воспитания молодежи.

1. Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий и их пагубное влияние в системе воспитания молодежи.

2. Неохристианские объединения: «Церковь объединения» Муна и «Церковь Единой веры» Виссариона и др.

3. Вероучение, культ и организация Международного Общества Сознания Кришны. Вовлечение молодежи в различные секты.

Тема 7. Свобода совести. Российское законодательство о религиозном образовании в системе воспитания личности.

1 История формирования представлений о свободе совести.

2. Законодательное обеспечение свободы совести в современной России.

Тема 8. Диалог и сотрудничество верующих и неверующих в системе воспитания личности.

1. Понятие «диалог», субъекты и цели диалога по религиозному образованию в системе воспитания личности.

2. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих в системе воспитания личности.

4. Тематика лекционных занятий

Лекционное занятие №1.

Тема: *Введение. Религиозное образование как предмет исследования (2 часа).*

План:

1. Понятие религиозное образование. Богословско-теологический (А. Мень) и философский подходы к исследованию религиозного образования (Л. Фейербах, К. Маркс и Ф. Энгельс).

2. Особенности научного метода познания религиозного образования. Становление социологии религии (О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм).

3. Психология религиозного образования (У. Джемс, З. Фрейд, К. Г. Юнг).

Понятие религиозное образование

Религиозное образование существует много веков, по-видимому, также долго, как существует человечество. За это время оно выработало множество разновидностей

религии. Своеобразные религии существовали в Древнем Мире у египтян и греков, вавилонян и евреев. В настоящее время широкое распространение получили так называемые мировые религии: буддизм, христианство и ислам. Помимо них продолжают существовать национальные религии (конфуцианство, иудаизм, синтоизм и др.). Для того, чтобы разобраться в вопросе, что представляет собой религия, необходимо найти у всех ее разновидностей нечто общее, повторяющееся, существенное.

Продолжающиеся в течение длительного времени попытки объяснить, что же представляет собой религия, каковы ее сущностные характеристики, вылились в формирование специальной отрасли знания - религиоведение. Религиоведение изучает процесс возникновения, функционирования и развития религии, ее строение и различные компоненты, многочисленные проявления религии в истории общества и в современную эпоху, роль в жизни отдельного человека, конкретных обществ и общества в целом, взаимосвязь и взаимодействие с другими областями культуры.

Религиоведение - это комплексная отрасль человеческого знания. Оно сформировалось в результате усилий представителей богословско-теологической, философской и научной мысли. Но методология подхода к религии у каждой из этих отраслей знания не одинакова.

Исторически первой формой религиоведческого знания являются **теология** (от греческого *teos* - Бог и *logos* - учение) - учение о Боге в католической и протестантской традиции и **богословие** как науки о прославлении Бога в православной традиции, поскольку православие отвергает всякую возможность познания Бога и считает возможным только его прославление. Теология или богословие появляются из стремления разъяснить основные положения той или иной религии, перевести содержащиеся в священных книгах, постановлениях соборов образы и догматические формулы на язык понятий, сделать их доступными массе верующих. Богословское теологический подход к религии — это подход к религии как бы изнутри, с позиций самой религии. Основой такого подхода служит религиозная вера. Понять религию, считают теологи, может только религиозный человек. Нерелигиозному человеку она просто *недоступна*.

Для богословско-теологического подхода к религии характерно ее истолкование как особого, сверхприродного явления, результата сверхъестественной связи человека с Богом. Таким образом религия с позиции теологии получает надприродный, надчеловеческий, надобщественный статус. Характерной для богословско-теологического религиоведения является концепция религии, представленная в книге известного православного богослова и священнослужителя *Александра Меня «История религии» М., 1994*, изданная от его имени по материалам публикаций и рукописей его ближайшими друзьями и единомышленниками.

А. Мень отстаивает положение о сверхъестественной природе религии. Религия, с точки зрения А. Меня, есть ответ человека на проявление Божественной сущности. «Слово религия не случайно происходит от латинского глагола **religare** - что значит связывать. Она есть сила, связующая миры, мост между тварным миром и Духом Божественным» (*«История религии». В поисках Пути, Истины и Жизни. По книгам протоиерея Александра Меня. М., 1994. С. 16-17*). Эта связь, по мнению православного богослова, органически вытекает из естественного стремления человеческой души к родственной ей, но превосходящей Божественной субстанции. «Не естественно ли признать, что подобно тому, как тело связано с объективным миром природы, так и дух тяготеет к родственной ему и в то же время превосходящей реальности» (*Там же, С. 81*).

Эта связь, считает А. Мень, осуществляется прежде всего посредством **особого вида духовного познания — религиозного опыта**. Религиозный же опыт, по его словам, можно в самых общих чертах определить как переживание, связанное с чувством реального присутствия в нашей жизни, в бытии всех людей и всей Вселенной некоего Высшего начала, которое направляет и делает осмысленным как существование Вселенной, так и наше собственное существование (*Там же, С.12*).

А. Мень не был ортодоксальным православным богословом. В его работах довольно сильно стремление преодолеть узость одностороннего конфессионального истолкования религиозного учения, попытаться дать концепцию религии с общечеловеческих позиций. Поэтому в его концепции религиозный опыт — это не только опыт христиан, а опыт всех верующих людей, это - общечеловеческий опыт «Встреча с Богом, - подчеркивает он, - происходит в жизни каждого человека. И религиозный опыт человека есть опыт универсальный всечеловеческий. Разница лишь в том, к какому результату приводит эта встреча, осознает ли ее человек или проходит мимо» (*Там же, С. 16*). Конечная цель богословско-теологического подхода - защита и оправдание религиозного вероучения, доказательство непреходящей значимости религии **ДЛЯ** Каждого конкретного человека и человечества в целом. «

Богословско-теологическому подходу к религии как подходу «изнутри» противостоят философский и научный способы объяснения религии как подходы «извне». Такой подход не означает обязательно негативную позицию в отношении религии. Он может быть реализован с той же целью, что и Богословско-теологический подход, но опираться на иную методологию. Богословско-теологический подход осуществляется на основе принятия религиозного вероучения в качестве исходной и безусловной истины, в рамках «религиозного опыта». Философская и научная методология требует выйти за пределы этого опыта, подвергнуть религию критическому исследованию с позиций разума, логико-теоретических и эмпирическо-научных критериев истинности. При этой общности исходных позиций в методологии философии и науки при исследовании религии имеются свои существенные особенности.

Философской методологии присущ универсализм и субстанционализм. Философия стремится объяснить все явления и процессы действительности с позиций выявления ее всеобщих принципов и законов, определения «сущности» вещей, процессов и явлений. Для нее характерен **критический подход** ко всем явлениям действительности, в том числе и к религии. **Философия**, в отличие от теологии, не довольствуется принятием на веру, а **все ставит под сомнение**. Это не значит, что она обязательно стремится разрушить коллективные верования, нравственные устои жизни людей. Философы ставят под сомнение всё для того, чтобы проверить насколько прочны эти человеческие установления, отбрасывают те из них, которые обнаружили свою неистинность, а те, которые выдержали проверку, поставить на более прочный фундамент знания.

Конечно здесь в весьма общих выражениях обозначена специфика философского подхода к религии. Реально же философия представляет собой множество учений, школ, течений и направлений. Поэтому в ней могут быть реализованы различные подходы к религии. Существует направление **религиозной философии**, в котором средствами философской методологии ставится задача достижения тех же целей, что и в богословско-теологическом подходе к религии. Наряду с религиозной философией в XVII - XVIII веках зарождается **философия религии**. В философии религии также преобладает позитивная тенденция в отношении оценки роли религии в жизни человека и общества. Но истолкование религии выходит за рамки того или иного направления религии, религиозных конфессий. Это значит, что происхождение религии и ее влияние на человеческую жизнь в философии религии не объясняется непосредственно из той или иной формы божественного откровения, а выводится на основе каких-то абстрактно-логических схем. В рамках философии религии существует **деизм** (от лат. deus - бог) - истолковывающий Бога как высший Разум, с бытием которого связано устройство Вселенной, а также **пантеизм** (Бог во всем) — растворяющий Бога в природе и культуре.

Существенное влияние на становление религиоведения оказала материалистическая тенденция в философии религии, ярким представителем которой был немецкий философ Л. Фейербах (1804-1872). В своих работах «*Сущность христианства*» и «*Лекции о сущности религии*» он попытался раскрыть естественные, земные корни религии. Религия, по Фейербаху - это человеческий продукт, следствие и форма

отчуждения человеком своей сущности. Л. Фейербах связывал возникновение религии с беспомощностью и невежеством первобытного человека, его полной зависимостью от стихийных сил природы. Первобытный человек обожествлял все то, от чего он зависел, что казалось ему чуждым и таинственным. Таким путем, по мнению Л. Фейербаха, возникли все естественные религии. В понятие «естественные религии» Л. Фейербах включал все разнообразные верования первобытных людей, а также так называемые «языческие религии» (политеизм). Более глубокую человеческую основу, по мнению Л. Фейербаха, имеют так называемые «духовные религии», основанные на признании единого Бога (монотеизм). В духовных религиях, считал Фейербах, человек обоготворяет свою сущность как сущность человеческого рода вообще.

Л. Фейербах стремился раскрыть эмоционально психологические и гносеологические механизмы возникновения религии. Решающее значение в формировании религиозных образов он придавал силе воображения, фантазии, которую называл «теоретической» причиной религии. Человеческое сознание, по мнению Л. Фейербаха, в процессе познания имеет возможность «отходить» от реальной действительности. При этом одни черты действительности редуцируются, а другие раздуваются, преувеличиваются. Под воздействием механизмов воображения происходит гипостазирование (от греч. *hypostasis* - сущность, субстанция) — превращение отдельных свойств сторон, отношений в самостоятельные существа, надделение их объективным существованием. Л. Фейербах считал, что мысленные образы наделяются самостоятельным существованием и становятся предметом веры. Религиозная вера, с этих позиций, - это вера в объективное существование сфантазированных свойств, связей, существ. «Всякий бог - писал Л. Фейербах в «Лекциях о сущности религии» - есть существо, созданное воображением, образ и притом образ человека, но образ, который человек полагает вне себя и представляет себе в виде самостоятельного существа» (Фейербах Л. Избранные философские произведения.- М., 1955. -Т.1, -С. 701). В духовных религиях, к которым относится и христианство, по мнению Л. Фейербаха, гипостазированию подверглись такие наиболее общие свойства человеческого рода как разум, бессмертие, могущество, благо. Отсюда и проистекают такие характеристики христианского Бога как «всеведающий», «всеблагодный» и т. д.

В работах Л. Фейербаха осуществлялся **абстрактно-философский подход** к объяснению земной основы, человеческого источника религиозных верований. Л. Фейербах рассматривал человека вообще, как природное существо вне его социальных характеристик. Младшие современники и ученики Л. Фейербаха К. Маркс (1818-1883) и Ф. Энгельс (1820-1995) в силу особенностей своих творческих наклонностей и практической деятельности сформулировали **основные принципы социально-философского анализа религии**. По мнению К Маркса, сведение Л. Фейербахом религии к ее земной основе имеет большое познавательное значение. Однако «главное остается еще не сделанным, а именно то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит себя в облака как некое самостоятельное царство может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы» (Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 29). Человек, по Марксу и Энгельсу, - это социальное существо. Сущность человека - это совокупность всех общественных отношений. Поэтому истинно философское объяснение религии может быть дано лишь на основе анализа общественных отношений.

Все общественные отношения К. Маркс и Ф. Энгельс делили на два типа - первичные материальные, базисные отношения и вторичные, идеологические, надстроечные отношения. Религию они рассматривали прежде всего как надстроечное явление. У религии нет «собственной не от мира сего сущности», своей собственной истории, «особого содержания». Она представляет собой духовное образование, **результат социального отражения**, специфическую форму общественного сознания и социальный институт. При такой установке объяснение природы и сущности религии

означало для К. Маркса и Ф. Энгельса раскрытие того процесса, при котором общественные индивиды в ходе материальной деятельности и социальных связей вырабатывают такие определения и характеристики, которые отражаются в общественном сознании и становятся его (общественного сознания) определениями и характеристиками.

Одна из отличительных особенностей концепции религии К. Маркса и Ф. Энгельса состоит в том, что **религия как социальное явление имеет историческую природу**. А это значит, что она является порождением не вечных, а преходящих социальных условий. Религия, по Марксу и Энгельсу, порождена такими социальными явлениями, которые характеризуются существенной ограниченностью человеческой жизни и деятельности, их зависимостью от стихийных сил природы и общества. Иначе говоря, религия - это результат и форма отражения человеком такого общества, которое еще не обрело себя, общества, где господствуют превратные формы организации социальной жизни.

Религия формируется как ответ на ситуацию несвободы человека и потребности в преодолении господствующих над ним сил. Эта потребность при определенных социально-экономических и политических условиях не может быть удовлетворена реальным образом, путем материально-практического изменения мира. Выходом для человека из создавшейся ситуации и является такой тип духовной деятельности, результатом которой является создание особого мира идеальных превращенных форм, мира сфантазированных существ, свойств, связей и отношений, с помощью которого человек рассчитывает удовлетворить свои потребности.

Признание исторической природы религиозного образования означало также признание его **временного, преходящего характера**. Религия как проявление несвободы человека исторически изживает себя в той мере, в какой развивается свобода и самостоятельность человека. По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, возможно создание таких общественных отношений, когда человек перейдет из «царства необходимости» в «царство свободы». Этот тип общественных отношений К. Маркс и Ф. Энгельс называли коммунистическим. Установление коммунистических отношений, по их мнению, означает естественное отмирание религии. Таким образом, раскрытие земной основы, социальной природы религии означало для К. Маркса и Ф. Энгельса не призыв к ликвидации и насильственное навязывание атеизма, а требование ликвидации тех условий, которые мешают человеку в полной мере реализовать себя, и создание таких условий, в которых человек выступал бы как свободный, самостоятельный субъект познания, деятельности и общения.

Особенности научного метода познания религии. Становление социологии религии (О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм)

Философский анализ религии складывается в европейской культуре, начиная с XVII-XVIII века, он является господствующим вплоть до середины XIX века. С середины XIX века наряду с теологическим и философским начинается формироваться **научный подход**. В чем же заключается различие между философским и научным подходом в исследовании религии? Это различие состоит как в предметной сфере, так и в методах исследования. Предметной сферой философии является исследование действительности под углом зрения решения мировоззренческих проблем. Поэтому философия делает акцент на изучении мировоззренческой стороны религии. Для философов наиболее существенным является то, как решается в религии проблема устройства бытия, что первично: духовное или материальное начало, Бог создал этот мир, в том числе и человека, или человек создал в своем сознании Бога. Тот или иной ответ на этот вопрос служит основанием для решения конкретных смысло-жизненных вопросов. Предметом науки о религии не являются проблемы устройства бытия, ни объект религиозной веры - Бог и все его атрибуты. Наука изучает религию как одну из сторон общественной жизни, в ее связях и взаимодействии с другими областями этой жизни: каким путем формируется религия, как те или иные религиозные системы объясняют мир, какие ценности, нормы и

образцы поведения они формируют у людей, как действуют те или иные религиозные организации, каковы функции религии в обществе и т. д.

Различие между философией и наукой проявляется не только в предметной сфере, но также и в методах исследования религии. Философия не проводит эмпирического исследования действительности. Она в большей мере решает свои проблемы умозрительно, руководствуясь определенными установками, которые развиваются на основе цепи логических размышлений. Наука же в своих исследованиях религии опирается на эмпирический материал, фактические данные, полученные на основе непосредственных исследований мировоззренческих представлений тех или иных народов, их верований, обычаев, организации жизни и т. д.

В научном религиоведении с самого начала его формирования широко применяется **исторический метод**, предполагающий изучение религиозных систем в процессе их возникновения, становления и развития, а также учет взаимодействия в этом процессе как общих закономерностей истории, так и своеобразных конкретных обстоятельств. Исторический метод может быть реализован в виде **генетического подхода**, когда исследователь выводит все последующие стадии из начальной фазы. В ходе этой процедуры важное значение имеет отыскание всех промежуточных стадий в цепи эволюции религии. Активно используется в религиоведении и **сравнительно-историческое исследование**. В ходе этого исследования осуществляется сопоставление различных этапов развития одной и той же религии в различные моменты времени, разных религий, существующих одновременно, но находящихся на разных этапах развития, проводится реконструкция тенденций развития.

Большое влияние на формирование научного религиоведения оказало использование методов антропологии и этнографии Э. Тейлором, Дж. Фрезером, Б. Малиновским, Л. Леви-Брюлем и др. Этот метод активно используют также социологи Э. Дюркгейм и М Вебер, психоаналитики З. Фрейд и К. Юнг и др. Конкретное применение этого метода мы рассмотрим позднее при освещении темы «Происхождение и ранние формы религии».

Поскольку религиоведение является комплексной дисциплиной, в ней используются общеполитические, общенаучные и частно-научные методы. На базе использования этих методов формируются пограничные отрасли знания. К этим пограничным отраслям знания следует отнести социологию религии и психологию религии. Рассмотрим же вкратце как трактуют проблему природы религии эти важные разделы религиоведения.

Социология религии является составной частью науки об обществе - социологии. Социология как самостоятельная наука формируется, начиная с середины XIX века, в течении длительного времени. Социологическое знание накапливалось в недрах философии. Вычленение социологии из недр философии связано именно с тем, что «отцы - основатели» социологии О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм поставили перед собой задачу решения общественных проблем, в том числе и проблему религии, на основе использования научных методов познания действительности. Основатель социологии французский мыслитель О. Конт (1798-1857), решая вопрос о том, что лежит в основе социального порядка, неизбежно столкнулся с проблемой роли религии в обществе. Отвечая на этот вопрос, О. Конт сформулировал **закон о трех последовательных стадиях развития человечества**: теологической, метафизической и научной. Согласно Конту, на первой, **теологической стадии**, человек объясняет все явления на основе религиозных представлений, оперирует понятием сверхъестественного. Вера в богов или единого Бога обуславливает стабильность общественной системы. Этой стадии соответствует длительный период истории, вершиной которого является Средневековье.

На второй, **метафизической стадии**, человек пробует отказаться от апелляции к сверхъестественному и пытается все объяснить при помощи абстрактных сущностей и причин. Ярким примером такого периода является эпоха Просвещения. Задача этой

стадии - критическая. Разрушая религиозные представления, она подготавливает приход третьей стадии - **позитивной или научной**. Конт считал неизбежным конфликт между религией и позитивным знанием - наукой и предсказывал в недалеком будущем победу науки над религией. Наука, по мнению Конта, призвана заменить религию не только с точки зрения формирования нового мировоззрения, но, прежде всего, в качестве связующей силы, призванной объединить людей и социальные институты, стать основой стабильного порядка. Установлению солидарности и согласия между людьми, считал Конт, призвана служить новая синтетическая наука - социология.

Рассмотрение проблем религии О. Контом осуществляется в контексте решения им общих социологических проблем. Непосредственно научным исследованием религии с социологических позиций занимались немецкий мыслитель М. Вебер (1864-1920) и французский мыслитель Э. Дюркгейм (1858-1917). Именно они, по нашему мнению, и являются основоположниками социологии религии как относительно самостоятельной отрасли знания в рамках религиоведения.

М. Вебер рассматривал социологию как науку о социальном поведении. Поведение, по Веберу, становится социальным, если оно имеет смысл, субъективно, осмысленно соотносится с поведением других людей, ориентировано на ожидание определенного их поведения и в соответствии с этим сопровождается субъективной оценкой шанса на успех тех или иных своих действий.

В соответствие с этой общей концепцией предмета социологии М. Вебер формулирует специфику социологического подхода к исследованию религии. С точки зрения М. Вебера, социолог, в отличие от теолога и философа, не должен касаться вопроса об источнике религии, также как и не должен устанавливать некую метафизическую «сущность» религии. Социолога интересует не сущность религии, а условия ее существования. Иначе говоря, для социолога **религия** интересна лишь как **особый тип мотивации социального поведения** людей. Таким образом, социология, по Веберу, должна ограничиваться изучением мотивирующего воздействия религиозных идей и представлений, выявлением их влияния на общественную жизнь, не касаясь вопросов об их истинности или ложности, источников их происхождения.

Такая оценка предмета социологии религии вытекает из веберовской трактовки социальной функции религии. М. Вебер рассматривал религию как социокультурный институт, который совмещает в себе черты культурной системы, то есть определяет сферу значений, символов и ценностей индивида и общества и вместе с тем функционирует в качестве самостоятельного социального института. Рассмотрим подробнее, что же представляет собой религия как основание культуры.

Прежде всего М. Вебер представляет религию как первичную основу ценностей и в этом качестве она является одним из важнейших способов придания смысла социальному действию, определяет его значения и цели. Именно на основе религиозных установок все происходящие в жизни человека события квалифицируются им как смысложизненные или бессмысленные. Религиозное истолкование мира является средством ориентации в нем и регуляции поведения. Религия рисует определенную картину мира и в то же время задает систему ценностей и норм, в соответствии с которыми одни действия запрещаются, а другие разрешаются. Тем самым она создает моральные нормы поведения человека.

Особое внимание М. Вебер уделял выявлению влияния религиозного фактора на действительное отношение индивида к окружающей действительности. Одни религии стимулируют уход от этого мира, созерцательно-мистическое к нему отношение (например, буддизм), другие нацеливают на его завоевание и преобразование (например, христианство в его протестантской разновидности). М Вебер настаивает на религиозной обусловленности не просто повседневного поведения верующих индивидов, но и их «хозяйственного» (экономического) поведения. Одной из важнейших заслуг М. Вебера в области социологии является обоснование им влияния Реформации на становление и

развитие капиталистических общественных отношений. Протестантская этика, по мнению М. Вебера, заложена в основы «духа капитализма».

В своих работах М. Вебер доказывал не только влияние религиозного фактора на становление тех или иных социальных отношений, но и влияние социального фактора на формирование того или иного типа религии. В *«Хозяйственной этике мировых религий»* он пишет, что для каждой данной религии можно выделить те слои, жизненное поведение которых было определяющим на практическую этику соответствующей религии. Например, в конфуцианстве - это бюрократия, в индуизме - овладение ведической образованностью брахмы, в буддизме - монашество, в христианстве - городские ремесленники и т. д. Отвергая обвинения в упрощенном социологизме, М. Вебер разъясняет: мысль автора не сводится к тому, что своеобразие религии является простой функцией социального положения того слоя, который выступает в качестве ее характерного носителя, как бы его «идеологией» или отражением его материальных и духовных интересов. Напротив, как ни глубоко в отдельных случаях экономическое и политическое воздействие на религиозную этику, ее основные черты восходят прежде всего к религиозным источникам и прежде всего к содержанию благовествования и обетования (Вебер М. *Хозяйственная этика мировых религий // Работы М. Вебера по социологии религии и культуре. Вып. 1. М.; 1991. С. 63,64*). Религия как социальный институт исследуется М. Вебером в контексте изучения различных типов религиозных организаций, о которых речь пойдет позже в соответствующем разделе курса.

Принципиально иной подход к задачам исследования религии демонстрирует французский социолог Э. Дюркгейм. Специфика исследования религии в системе Э. Дюркгейма вытекает из общих принципов получения социологического знания. По мнению Э. Дюркгейма, социология основывается на познании социальных фактов. Источник социальных фактов находится не в мышлении и поведении отдельных индивидов, а в обществе. Для того, чтобы возник социальный факт, указывал Э. Дюркгейм, необходимо, чтобы по крайней мере несколько индивидов объединили свои действия и чтобы эта комбинация породила новый результат. А поскольку этот синтез происходит вне сознания действующих индивидов (так как образуется на основе взаимодействия множества сознаний), то это имеет своим неизменным следствием установление и закрепление для индивидуальных сознаний каких-либо образцов поведения, ценностей, норм и т. д, которые существуют для данных индивидов объективно. Религия, как и все другие общественные институты, представляет собой «социальный факт» и к ее анализу применима та же методология и те критерии оценки, как и ко всяким другим социальным фактам.

Э. Дюркгейм рассматривает религию как созданный человеком социальный институт, формирующийся естественным образом как ответ на отдельные условия его существования с целью удовлетворения определенных социальных потребностей. Источником религии, согласно Дюркгейму, является сам социальный способ существования людей. В религии общество обожествляет само себя. Смысл и предназначение религии состоит прежде всего в том, чтобы культивировать социальное чувство, обеспечить влияние коллектива на индивида. Таким образом, для Э. Дюркгейма религиозными являются все коллективные представления и верования, если они носят обязательный для всех членов общества характер, и тем самым связывают индивида и общество, подчиняют его последнему.

Что же, с точки зрения Дюркгейма, придает коллективным верованиям и представлениям обязательный характер, позволяет обязательным образом воздействовать на индивидов и общество? А то, отвечает Дюркгейм, что религия связана с **функционированием в социальном взаимодействии священных объектов**. Различие в социальной жизни двух различных областей - мирской и священной является, по Дюркгейму, **главным признаком религии**. Мирская область - это сфера повседневной жизни, с частными интересами и обычными занятиями. Священное - это отдельная

область, которая состоит из особых предметов, верований и обрядов. Священное наделено особым моральным авторитетом и властью. Оно - предмет почитания и поклонения, источник запрета и принуждения.

В религиозных системах представления о священном облекаются в мифологическую форму и выливаются в культовые действия. Э. Дюркгейм в религии придавал решающее значение не верованиям и догматическим формулам, а ритуалам и обрядам, т. е. культовым действиям. По его мнению, сущность культовых действий состоит в том, что через них *социальная* общность открывает себе дорогу к священным объектам и затем обеспечивает возвращение в обычный мир.

Культовые действия всегда совершаются коллективно. И принимая во внимание этот факт, Э. Дюркгейм предлагает такое истолкование религиозного феномена: **священное** - это почитание в качестве святого главной социальной ценности данного общества - самого этого сообщества. А совершение культового действия это акт, через который данная социальная общность каждый раз утверждает себя в качестве данной общности, иначе говоря осознает самотождественность. В соответствии с таким подходом Э. Дюркгейм дает следующее **определение религии**. «Религия представляет собой целостную систему верований и обрядов, относящихся к священным вещам, то есть к вещам особым, запретным, это система таких верований и обрядов, которые объединяют в единую моральную общину, называемую церковью, всех тех, кто признает эти верования и обряды»

Э Дюркгейм дает расширенную трактовку религии, по сути дела, отождествляя социальное и религиозное. «Священные объекты» он трактует как символы общественного единства. У австралийских туземцев в качестве такого символа выступает тотем — животное или растение, которое рассматривается той или иной социальной общностью как общий предок - покровитель и связь с которым отличает данную общность от другой. Для христиан таким символом выступает Иисус Христос. В современном обществе появились новые мифы и символы, связанные с научным объяснением мира.

Исходя из этой предпосылки, Э. Дюркгейм выдвигает требование конкретно-исторического подхода к оценке ее роли и влияния:

«Вначале, пишет он, - все, что социально, религиозно — оба символа синонимы. Потом мало-помалу функции политические, экономические и научные освобождаются от религиозных и получают все более ярко выраженный светский характер». Таким образом, Э. Дюркгейм признает наличие непрерывного процесса освобождения всех сфер общественной жизни от влияния религии. Однако развитие этого процесса не означает конца религиозности. Религия, по его мнению, будет существовать вечно. Не может существовать общество, которое не испытывало бы потребности регулярно оживлять и подкреплять коллективные чувства и идеи, утверждающие его единство и индивидуальность. Э. Дюркгейм верил в то, что в результате данного процесса на смену религии существ и богов придет «религия человечности».

Психология религии о природе религиозного феномена (У. Джемс, З. Фрейд, К. Г. Юнг)

Социальная философия и социология исследуют природу религии с точки зрения проявления в ней социальных закономерностей. Однако религия представляет собой не только социальное, но и психологическое явление. Она является составной частью внутренней эмоционально-волевой и духовной жизни религиозной личности. Именно на эту сторону религии делают акцент в своих исследованиях представители **психологии религии** - одного из разделов религиоведения, находящегося на стыке философии и психологии.

Психология религии оформляется в самостоятельную отрасль религиоведения в конце XIX - начале XX века благодаря работам американца У. Джемса и австрийца З.

Фрейда Основная посылка психологии религии состоит в том, что источник религии находится не в окружающем человека мире, а в самом человеке, в его внутреннем мире, и не в интеллектуальной, а в эмоционально-волевой сфере. У. Джемс (1842-1910) в качестве важнейшей формы проявления религии предлагает рассматривать «религиозный опыт». Религиозный опыт, по Джемсу, коренится в глубинах психики конкретного человека. Он присущ всем людям независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания. Однако этим опытом люди обладают в различной степени. Одни из них исключительно восприимчивы к присутствию в своей душе божества, проявляют большие способности мистически слиться с ним (религиозные гении), другие менее одарены такой способностью (обычные верующие), а третьи - совсем глухи, не слышат в себе «голос божествам (неверующие)

По Джемсу, религиозный опыт в принципе одинаков у всех верующих - буддистов, христиан, мусульман. Но тогда встает вопрос: каким же образом появляются религиозные вероисповедания, религиозные конфессии? И здесь У. Джемс обращается к воздействию социальной реальности. Он полагает, что в зависимости от конкретных условий социального бытия людей, определяемых местом рождения, особенностями воспитания и т. д., человек становится либо буддистом, либо католиком, либо мусульманином. Однако социальные проявления, по мнению Джемса, вторичны и малосущественны для религиозной жизни индивида. Решающее значение имеют непосредственные чувства и переживания. Отсюда вытекает и концепция У. Джемса о терапевтической функции религии. У. Джемс утверждал, что религия содержит в себе определенные психологические механизмы, благотворно действующие на людей. Она обладает чудесной властью самые невыносимые страдания человеческой души превращать в самое глубокое и прочное счастье.

У. Джемс, обращая внимание на эмоционально-волевую природу религиозных верований, не в явной форме постулирует существование сверхъестественного источника этих чувств - божества. Иной подход к объяснению природы религии предлагает основоположник психоанализа З. Фрейд (1856-1939). З. Фрейд воспитывался в традициях философии Просвещения. Он отвергает существование сверхъестественного источника религии. Религия, по его мнению, - это естественный феномен, человеческий продукт, одно из ярких следствий зависимости человека от окружающего его мира. «Я пытался показать, - пишет он в работе *«Будущее одной иллюзии»*, - что религиозные переживания произошли из той же потребности, что и все другие завоевания культуры, из необходимости защищать себя от подавляющей сверхмощи природы. К этому присоединяется второй момент - стремление исправить болезненные несовершенства культуры». Однако Фрейд, соглашаясь с просветителями, что религия детерминирована внешними обстоятельствами, делает акцент на иррациональные механизмы формирования религии. В своих работах **он устанавливает связь между религией и бессознательными субъективными впечатлениями, желаниями личности.**

Согласно учению З. Фрейда, психика человека представляет собой взаимодействие трех уровней бессознательного, предсознательного и сознательного. Центральным компонентом, глубинным слоем психики он считал бессознательный. Предсознательный и сознательный компонент он рассматривал лишь как вторичную надстройку над бессознательным. Этот глубинный слой человеческой психики, по мнению Фрейда, функционирует на основе природных инстинктов, «первичных влечений». В качестве основы первичных влечений З. Фрейд рассматривал сексуальные влечения, «либидо».

З. Фрейд считал, что в бессознательных влечениях индивида содержится огромная разрушительная для общества сила. Общество, стремясь обуздать эти силы, создает различные надстроечные механизмы в виде социальных норм и иных институтов культуры **Подавление мощных природных стремлений социальными нормами**, по мнению Фрейда, **и порождает религию.** Религия - это способ защиты индивида от враждебного ему социального начала, той узды, которая сдерживает его агрессивные

природные инстинкты. Подавление инстинктивных влечений, по Фрейду, приводит к расстройству психики человека – неврозу. И религия рассматривается Фрейдом как одна из разновидностей невроза - коллективный невроз.

Как известно, невротическое состояние - это болезненное состояние психики человека. Находясь в этом состоянии, человек не способен адекватно воспринимать окружающий мир. Он попадает в мир иллюзий. Религия, по Фрейду, и есть форма иллюзорного сознания. И в этом своем качестве она играет положительную для индивида роль, освобождает его от страданий. «Благочестивый верующий, считает Фрейд, - в высокой степени защищен от опасности известных невротических заболеваний: усвоение универсального невроза снимает с него задачу выработки персонального невроза».

Невротические состояния индивида З. Фрейд пытался свести в основном к так называемому «Эдипову комплексу». Эдипов комплекс, по его концепции, выражается в эмоциональной привязанности мальчика к матери и двойственности отношения к отцу. Испытывая влечение к матери, мальчик одновременно ненавидит и любит отца. Вытеснение этого двойственного чувства из сферы сознания в сферу бессознательного приводит, по Фрейду, к детским навязчивым неврозам. Этот индивидуальный детский опыт человека и служит тем исходным материалом, из которого оформляется религия. Человек делает силы природы не просто человекообразными существами, с которыми он может общаться как с равными. Это не отвечало бы подавляющему впечатлению от них, а придает им характер Отца, следуя при этом не только инфантильному, но также и филогенетическому прообразу - утверждает Фрейд в работе «*Будущее одной иллюзии*». Таким образом Фрейд устанавливает тесную связь между отцовским комплексом и верой в Бога, бессознательными влечениями и сферой культуры.

Ученик З. Фрейда, а впоследствии один из его критиков, швейцарский ученый, врач-психоаналитик К. Г. Юнг (1875—1966) в качестве **основы религии** также рассматривает бессознательное, не индивидуальное, а **коллективное бессознательное**. К. Юнг проводит четкое различие между индивидуальным и коллективным бессознательным. Индивидуальное бессознательное отражает личностный опыт отдельного человека и состоит из переживаний, которые когда-то были сознательными, но утратили свой сознательный характер в силу забвения или подавления. Коллективное бессознательное — это общечеловеческий опыт, характерный для всех рас и народов. Оно представляет собой скрытые следы памяти человеческого прошлого, а также дочеловеческого животного состояния. Таким образом, коллективное бессознательное, по Юнгу, сверхъестественно, надличностно.

Содержание коллективного бессознательного составляют архетипы. К. Юнг характеризует архетипы как «итог огромного опыта бесчисленного ряда предков», «психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа». В отличие от индивидуального бессознательного, архетипы имеют не биологическую, а символическую природу. Вместе с тем, они присутствуют в психике каждого человека и могут открываться сознанию во сне, в медиумном трансе или в мистическом откровении.

Содержание архетипов запечатлено в народном эпосе, мифах, сказках и других продуктах так называемого народного творчества. Одной из важнейших форм проявления архетипов, с точки зрения Юнга, является религия. С содержательной стороны, утверждает Юнг, религия базируется на материале откровений, в которых отображается первоначальный опыт человечества - опыт его связи со священным. Священное выступает как независимое от воли человека усилие, которое в видимой или невидимой форме воздействует на психику человека, вызывает в ней особого рода изменения. «Можно сказать, что **религия - это понятие, обозначающее установку сознания**, измененную опытом священного, - пишет К. Юнг в работе «*Психология и религия*». Таким образом, если З. Фрейд на основе исследования психики человека делает атеистический вывод о посястороннем, земном источнике происхождения религии, то К. Юнг использует психологию для обоснования сверхъестественного источника религии. Основную свою

задачу швейцарский мыслитель видит в том, чтобы доказать мысль, что душа человека по природе своей религиозна. Человеческая душа, - утверждает К. Юнг - это окно в мир священного, божественного.

Итак, религия представляет собой сложное, многоуровневое явление. Поэтому изучение и истолкование религиозного феномена осуществляется целым рядом дисциплин, совокупность которых и образует специфическую синтетическую отрасль знания - религиоведение. Религиоведение не является наукой в точном смысле этого слова. Оно базируется на различных подходах в истолковании истоков, природы и назначений религии. И это многообразие не позволяет религиоведению занимать однозначную мировоззренческую позицию, а призывает проявлять мировоззренческий плюрализм, одинаково уважительно относиться к характеру аргументации всех его представителей.

Лекционное занятие №2.

Тема: *Структура современного религиозного образования (2 часа).*

План:

1. Особенности современного религиозного образования. Религиозное сознание: соотношение рациональной и эмоционально-волевой сторон.
2. Изучение религиозного культа: содержание и функции.
3. Религиозные организации. Типы религиозных организаций. Взаимодействие религиозных организаций и образовательных учреждений.

Особенности современного религиозного образования. Религиозное сознание: соотношение рациональной и эмоционально-волевой сторон

В предыдущей теме мы установили структуру религиоведения, рассмотрели своеобразие в подходах к исследованию религии представителей богословско-теологической, философской и научной мысли, выявили их воззрения на источник и природу религиозного феномена. Теперь необходимо перейти к конкретному анализу религии. И, прежде всего, важно установить, что составляет отличительную особенность религии, на каком основании те или иные взгляды, представления, действия, организации мы называем религиозными. Исторически в религиоведении ответы на эти вопросы приобрели характер спора по поводу так называемого **«минимума» религии.**

Проблема «минимума» религии имеет ряд аспектов. Первый аспект связан с определением той сферы религиозной жизни, в которой следует искать этот «минимум». Здесь обозначились три основных подхода. Первый подход утверждает, что этот «минимум» следует искать в сфере религиозного сознания: в особенностях взглядов, представлений, чувств и переживаний верующих. Второй подход утверждает, что специфика религии связана с культовой деятельностью. Третий - с религиозными организациями.

После того, как выбрана специфическая область проявления религиозного сознания возникает следующий вопрос: а что же в этой области конкретно создает специфику религии? Ответы на эти вопросы в истории религии были самые разнообразные. Рассмотрим же конкретно как решаются эти вопросы представителями различных направлений религиоведения. Большинство религиоведов, считают, что «минимум» религии следует искать **в сфере религиозного сознания.** Они, как правило, связывают религию с **верой.** Не случайно и в широком обиходе слово «верующий»

отождествляется с понятием «религиозный человек». Действительно, в любой религии вера занимает важное место. Однако можно ли считать, что наличие у человека веры позволяет характеризовать его как религиозного человека?

Ведь вера, как особое эмоционально-психологическое состояние человека и одновременно его отношение к определенным явлениям окружающего мира, присуща всем людям. Это естественное свойство человеческого сознания: каждый человек во что-то верит, хотя не все люди верят в одно и то же. Так означает ли это, что все люди религиозны? Вероятно, нет. По-видимому, помимо религиозной веры бывает вера и нерелигиозная. Необходимо разобраться, что общего у этих; двух разновидностей веры, иначе говоря, что представляет собой вера вообще и в чем состоит особенность религиозной веры.

Всякая вера имеет свой предмет. Человек не просто верит, а верит во что-то. Это «что-то» не может выступать предметом веры в виде независимой от сознания объективной действительности.

Нельзя верить в объект как таковой, а можно верить только в те или иные наши представления об этом объекте. Например, верить, что этот объект существует, что он наделен теми или иными характеристиками. Таким образом, вера - это элемент человеческого сознания, и она непосредственно направлена на те или иные образования со- и знания: понятия, представления, образы, теории и т. д.

Какие же из образований сознания являются предметом веры? Вероятно те, которые не являются предметом знания, то есть те, которые не получили в сознании человека статуса объективных истин: представлений, образов, понятий, теорий, истинность которых доказана логически и проверена практикой. Ученые отмечают, что **предметом веры** являются гипотетические представления, образы, понятия и теории. Однако не все гипотезы становятся предметом веры. Как отмечают исследователи этого феномена, вера возникает у человека лишь в том случае, когда он лично заинтересован в предмете веры, когда этот предмет вызывает у человека эмоциональную и оценочную реакцию. При этом данная оценка чаще всего бывает позитивной. Человек прежде всего верит в то, что соответствует его психологическим установкам, убеждениям, идеалам. Хотя не исключены и случаи, когда вера предполагает резко отрицательную оценку какого-либо образа, понятия. Например, вера в дьявола как антипода Бога.

Важно также отметить, что вера как активное эмоциональное и оценочное личностное отношение к своему предмету неизбежно захватывает и волевой процесс и проявляется в том или ином поведении личности. Вера как составной момент акта волевого выбора, выражает **утвердительную силу духа**. Она необходима человеку для мобилизации его духовных и физических сил в определенных проблематичных ситуациях: при недостатке информации, отсутствии достаточных логических доказательств, при наличии сомнения и т. д. В этом смысле вера включена в общую систему человеческого познания, общения, деятельности.

Мы дали краткую характеристику веры вообще. Сейчас необходимо разобраться в том, чем отличаются друг от друга религиозная и безрелигиозная вера. По мнению религиоведов, безрелигиозная и религиозная вера различаются **своим предметом**. Предмет безрелигиозной веры, также как и религиозной - гипотетические, требующие дальнейшей проверки Понятия, образы, суждения или понятия, суждения, относящиеся к будущему. Однако они воспринимаются как нечто естественное, то есть включенное в систему закономерностей материального мира, имеют свои реальные причины, которые могут быть выявлены и изучены. **Предметом же религиозной веры является сверхъестественное**. Сверхъестественное, по убеждению верующих, не подчиняется законам окружающего мира, находится по ту сторону и нарушает их естественный ход. Религиозный человек верит в исключительный характер сверхъестественных существ или сил, и, в частности, не применяет к ним обычные критерии эмпирической достоверности.

Таким образом, **значительное число религиоведов называют веру в существование сверхъестественного «минимумом», существенной характеристикой всякой религии.** Для представителей богословско-теологической мысли монотеистических религий - религия - это вера в единого Бога. Распространенная в ранних формах религии вера в духов, богов, дьяволов и иные потусторонние силы, по их мнению, - это лишь подготовительная стадия к истинной вере в Бога. Она **содержит эту веру в Бога, в сверхъестественное, в потенции, в зарожждение.**

Такая позиция в определении «минимума» религии присуща не только представителям богословско-теологической мысли. Веру в существование сверхъестественного и в возможность установления с ним определенных связей, отношений в качестве всеобщей, существенной характеристики религии признают и Многие светские религиоведы. Такой подход к исследованию религии называется преформизмом. **Преформизм** - это учение, утверждающее, что все высшие формы, которые достигает явление в процессе своего развития уже содержит потенции, в зародыше в низших формах. Процесс развития явлений направлен на раскрытие этих потенций, заложенных в самом явлении, форм.

Основанное на методологии преформизма утверждение о всеобщем характере веры в существование сверхъестественного находится в противоречии с накопленными в религиоведении фактами. Изучение этнографами ранних форм религии, а также близкое знакомство с такими современными религиями, как индуизм, буддизм, показало, что в них отсутствует четкое деление мира на естественный и сверхъестественный. Представление о существовании сверхъестественного - это результат длительного развития человеческой культуры. Для того чтобы выработать представления о сверхъестественном надо иметь представление о естественном, а это предполагает возможность мыслить позитивно и научно. Следовательно, придавать вере в существование сверхъестественного всеобщий характер означает ничто иное, как переносить на ранние религиозные представления и религиозные представления восточных религий стереотипы, формы мышления человека воспитанного в условиях западной христианской культуры.

На основе таких фактов и рассуждений немецкий религиовед Р. Отто (1869-1937) предложил при определении «минимума» религии заменить понятия «сверхъестественного» понятием **«священного», «нуминозного».** Религия, по Р. Отто, - это переживание священного. Переживание священного задано человеку изначально. Оно реализуется в двух основных направлениях. С одной стороны, поскольку человек воспринимает священное как нечто принципиально противоположное ему, оно вызывает у него страх, трепет, ужас. С другой стороны, человек относится к священному как чему-то близкому, родственному, оно вызывает восхищение.

Признание священного как особой характеристики религии мы уже встречали и у других религиоведов: Э. Дюркгейма, М. Вебера и т. д. Такое истолкование «минимума» религии, по сути дела, не приводит к преодолению дихотомии естественного и сверхъестественного в качестве всеобщего определяющего признака религии, присутствует и в трактовке религии, которой привержены многие современные ученые. «Религия это вера в Существо или существа, которые не воспринимаются обычными эмпирическими методами».

Имеется еще один аспект при выявлении специфики религии. Среди религиоведов, признающих религиозное сознание в качестве ведущего, определяющего элемента религии, отчетливо выявляются две тенденции. Одни истолковывают **религиозную веру по преимуществу как интеллектуальный феномен.** Они делают акцент на содержательном характере религиозных представлений. **Религия, с позиций такого подхода, предстает по преимуществу как мифологическая система.**

Сторонники такого подхода обычно рисуют такую схему формирования религиозного сознания: религиозные представления первоначально выступают в чувственных наглядных образах. Источником образного материала служат природа,

общество, сам человек. На базе этих образов формируются мыслительные конструкции: понятия, суждения, умозаключения. Важное место в религиозном сознании занимают так называемые смыслообразы, которые являются переходной формой от чувственно-наглядных образов к абстрактным понятиям. Содержание этих образов находит свое выражение в притчах, сказках, мифах. Яркими представителями такой позиции являются Ш. Дюпийи, К. Вольней, Б. Бауэр и другие представители мифологической школы в религиоведении.

Другие переносят акцент на эмоционально-волевой элемент. **Религиозная вера, по их мнению, это прежде всего религиозные переживания, религиозные чувства.** Такой подход к религии разделяют многие ее исследователи, но наиболее ярко он представлен у представителей психологии религии: У. Джемса, З. Фрейда, К. Г. Юнга и др. Очевидно, что этот подход в явной или неявной форме предполагает признание факта существования особых религиозных переживаний, «религиозных чувств». Но в чем особенность религиозных чувств, чем они отличаются от других человеческих чувств? Отвечая на этот вопрос православный богослов А. Мень пишет: «Специфику религиозных переживаний нельзя свести ни к какой другой сфере человеческого духа: ни к нравственности, ни к эстетике, ни к какому-либо чувству, взятому в отдельности (например, страху, надежде и т. д.). Точнее всего его можно определить как **чувство благоговения**». (*Мень А. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни. С. 12*). Чувство благоговения означает, по мнению православного мыслителя, благоговение перед Богом. Следовательно, особенность этого чувства определяется характером его направленности, а именно направленности на Бога.

С точкой зрения православного богослова соглашается и основоположник психологии религии У. Джемс, утверждая, что религиозные чувства, с точки зрения своих психофизиологических проявлений - это обычные человеческие чувства любви, страха, радости, надежды и т. д. Особенность этим чувствам придает **их** особая направленность на объект **их** веры. «Религиозная любовь - это лишь общее всем людям чувство любви, обращенное на религиозный объект. Религиозный страх - это обычный трепет человеческого сердца, но связанный с идеей божественной кары. Религиозное чувство возвышенного - это то самое содрогание, которое мы испытываем в ночную пору в лесу или в горном ущелье, только в данном случае оно порождается мыслью о присутствии сверхъестественного. Точно таким же образом можно рассматривать все разнообразные чувства как они переживаются религиозными людьми». (*Джемс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1910. С. 23-24*).

Мнение А. Мень и У. Джемса, что специфика религиозных чувств не в их психологическом содержании, а в их направленности разделяют многие религиоведы, поскольку они считают невозможным выделить какое-либо одно психологическое состояние, одно чувство и свести к нему многообразие переживания верующих. Они справедливо указывают, что эмоциональные переживания верующих зависят и от индивидуальных особенностей каждого человека и от культуры, в рамках которой он получил воспитание, и от социальных условий, в которых он живет, и от вероисповедания, которому **он** принадлежит.

Расхождения между религиоведами начинаются при истолковании источника этих чувств. Представители богословско-теологической мысли в религиоведении выводят эти чувства из сверхъестественного источника, «из встречи» верующего с божеством, «священным». Представители психологии религии считают, что свои суждения они должны основывать на научном подходе. Психология как наука о душе должна ограничиваться своим предметом и не касаться метафизических вопросов, в том числе и доказательства бытия Бога. Это лежит за пределами ее границ. Таким образом, психология религии выносит «за скобки» вопрос о естественном или сверхъестественном источнике религиозных переживаний, считая, что разрешение этой проблемы не силу научным методам познания. Чаще всего психология религии связывает наличие религиоз-

ных чувств с врожденными инстинктами (З. Фрейд) или исторически обусловленной предрасположенностью (архетипы, К. Юнг). Сторонники атеистической ветви философии религии утверждают, что любые человеческие чувства могут стать религиозными, если они связываются с религиозными верованиями и тем самым приобретают специфическую направленность. Иначе говоря, эти обычные человеческие чувства приобретают религиозный характер, если они направлены на фантазированные и гипостазированные существа, связи и отношения.

Проблема приоритета рациональной или эмоциональной сторон религиозного сознания получает новую грань при рассмотрении вопроса о взаимодействии различных уровней религиозного сознания. Дело в том, что в развитых религиозных системах религиоведы вычленяют, по крайней мере, два четко обозначенных уровня: **обыденное религиозное сознание и теоретически-оформленное, концептуальное (понятийное) религиозное сознание**. На обыденном уровне религиозное сознание существует в виде образов, представлений, установок, настроений, чувств, переживаний, привычек, традиций. На этом уровне присутствует рациональный, эмоциональный и волевые элементы религиозной веры, но доминирующая роль принадлежит эмоционально-волевому элементу. Содержание сознания облачено в наглядно-образные формы. По характеру своего формирования оно в значительной мере носит индивидуально-личностный характер. Поэтому этот уровень нередко называют религиозной психологией.

Религиозное сознание на концептуальном уровне существует в форме **систематизированного и кодифицированного вероучения**. Содержание вероучения сформулировано в вероучительных книгах (Библии, Коране и т. д.), утверждено религиозными организациями в виде неизменных, канонизированных формул (догматов), признание которых, в их раз и навсегда установленном виде является непременным условием правоверия. Содержание вероучения развивается и обосновывается в специальной отрасли религиозного знания - богословии или теологии, которая представляет собой целый набор теоретических и практических дисциплин: апологетику, догматику, пастырское богословие и т. д.

Основная задача теологии - формировать ортодоксальные религиозные представления, интерпретация основных положений вероучения в той форме как это диктуется интересами церкви в соответствии с требованиями времени, борьба с еретическими отклонениями. Иначе говоря, теология - это инструмент разработки, защиты и пропаганды вероучения, которым оперируют религиозные организации, церковь. Эта мысль неоднократно подчеркивалась в документах религиозных организаций. Ее четко сформулировал в энциклике *«Искупитель Человечества»* нынешний глава Римской католической церкви *papa Иоанн Павел II* «Каждый из теологов должен осознавать то, о чем сказал сам Христос: «Учение вы слышите не мое, а того, кто послал меня — Отца.» (И. п. 14, 24). Посему никто не может разрабатывать теологию как некое собрание лишь своих воззрений, каждый должен осознавать, что он находится в особой связи с той миссией распространения истины, за которую ответственна церковь». На основе всех этих принципов этот уровень религиозного сознания называют **религиозной идеологией**.

Представители богословско-теологической мысли (особенно католической и православной) настаивают на бесспорном приоритете догматическо-вероучительной стороны религиозного сознания. Достижение основной цели религиозной веры — «соединения с Богом», «спасение души», возможно, по их мнению, только на основе принятия вероучения в той форме, как оно сформулировано церковью. Отклонение от неукоснительного следования этому вероучению является **ересью, богоотступничеством** и подлежит осуждению и наказанию.

Сторонники научного религиоведения указывают на вторичный характер вероучительных формул и документов. По их мнению, эти вероучительные формулы и документы являются результатом переработки, систематизации и кодификации первичного религиозного опыта, тех представлений, чувств и переживаний, которые вы-

рабатывают в процессе своей жизнедеятельности верующие люди. При этом отмечается тот факт, что систематизированное вероучение, разработанное идеологами и утвержденное церковью, в свою очередь, оказывает сильное влияние на характер обыденного религиозного сознания, формирует его в заданном религиозными организациями направлении. Таким образом, в развитых формах религии речь может идти не о приоритете какого-либо из уровней религиозного сознания, а о их взаимодействии и взаимовлиянии друг на друга.

Религиозный культ: содержание и функции

Признание религиозного сознания в качестве ведущего элемента религиозного комплекса является доминирующей, но не единственной точкой зрения в религиоведении. Уже в 80-х годах XIX столетия английский антрополог Р. Маретт показал, что есть религии, которые не столько представляются (то есть связаны с определенным представлением), сколько «танцуются». Иначе говоря, в этих религиях верования выражаются в ритуальных движениях, танцах. Дальнейшее изучение показало, что это относится не только к примитивным религиям, но также может в полной мере применено к развитым религиям. Отсюда последовал вывод, что наличие веры в любые объекты, в том числе и в священное, сверхъестественное и в возможность установления с ними связи, взаимоотношения само по себе еще не является показателем наличия религии. Такая вера может присутствовать в мифологии, в искусстве и т. д. Эта вера приобретает религиозный характер, становится элементом религии в том случае, если она включается в систему религиозных действий и отношений, иначе говоря включается в религиозную культовую систему.

По мнению Маретта, **основным элементом религии**, придающий ей своеобразие, то есть отличающим от других форм общественного сознания и социальных институтов, является **культовая система**. Следовательно, специфика религии проявляется не в особом характере верования, или в каком-то особом предмете, или объекте верования, а в том, что эти представления, понятия, образы включаются в культовую систему, приобретают в ней символический характер и в качестве таковых функционируют в социальном взаимодействии.

Из этого следует, что между религиозным сознанием и религиозными действиями существует органическая взаимосвязь. **Религиозный культ** есть ничто иное, как социальная форма объективации религиозного сознания, реализация религиозной веры в действиях социальной группы или отдельных индивидов. Те или иные взгляды и представления, образующие мировоззренческие конструкции, включаясь в культовую систему, приобретают характер вероучения. И это придает им духовно-практический характер.

Культовая система, прежде всего, представляет собой совокупность определенных обрядов. Поэтому для уяснения особенностей религиозного культа необходимо уяснить, что представляют собой обряды. **Обряд** - это совокупность стереотипных действий устанавливаемых обычаем или традицией той или иной социальной общности, символизирующих те или иные идеи, нормы, идеалы и представления. Обряд выполняет в обществе важные социальные функции. Одной из главных социальных функций обряда являются аккумуляция и передача опыта как индивидами друг другу, так и от поколения к поколению. В обряде аккумулируется и приобретает наглядность опыт социальной деятельности многих поколений, как бы концентрируется человеческая деятельность и общение. Но обряд не является единственной формой закрепления и передачи опыта. Существуют и другие традиционные способы трансляции культуры: непосредственное обучение, орудийный (предметный), языково-знаковый и т. д. В общей системе социального взаимодействия обряд фиксирует наиболее важные, узловые моменты в жизнедеятельности социальной группы. По всей видимости, обряд функционирует прежде всего там, где для обеспечения жизнедеятельности общины обычных способов передачи

опыта, приобщения к коллективным обычаям и традициям недостаточно, где требуются особые средства взаимодействия и особые санкции. В связи с этим большую роль играет эмоциональная сторона обрядового действия и его нормативный характер, связанный с вырабатываемым обществом регламентом обрядового действия и общественной санкции.

В качестве важнейшего признака обряда исследователи этой социальной формы называют его **символический характер**. Разберемся, что же представляет собой символ? В философской литературе существует традиция рассматривать **символ** как особую разновидность знаков - «иконический знак», обладающий частичным сходством с обозначаемым предметом. Знак и символ имеют аналогичную структуру, включающую в себя: 1) материальную форму, 2) замещаемый (обозначаемый) предмет, 3) значение или смысл. Основное функциональное свойство этих социальных форм также аналогично, они предназначены репрезентировать (представлять во вне) отличное от их форм содержание. Вместе с тем у знака и символа имеются существенные различия. **Знаки** - это искусственные образования. Их материальная форма в значительной степени произвольна и не влияет существенно на функционирование. Знак не воспроизводит объект, а лишь его замещает. Напротив, форма символа обладает частичным сходством с обозначаемым предметом. Она играет важную роль в раскрытии содержания, так как сама по себе информирует о содержании, оказывает влияние на воспринимающего. И этот факт значительно меняет функциональное свойство символов.

Знаковые системы лишь обозначают предмет. Обозначение знаком носит внешний, формальный характер. Оно есть процесс внешнего выражения оформленного смысла. В символе же обозначение в значительной степени носит содержательный характер. Это образное обозначение, в известной мере воспроизводящее символизируемое содержание. Следовательно, на уровне символа происходит качественно новый процесс, который уже нельзя характеризовать просто как обозначение, а следует назвать символизацией. **Символизацию** можно определить как способность сознания посредством определенных чувственно воспринимаемых объектов образно репрезентировать (представлять во вне) другие объекты или явления действительности.

С этих позиций, по нашему мнению, и **обряд** можно рассматривать как **разновидность символа**. Цель и содержание обрядовых действий заключается не в самих этих действиях, не в их материально-вещественном выражении, а в том идеальном содержании, которое стоит за этими действиями. В обряде любое движение, жест, слово, все вещественные объекты наполнены определенными значениями, которые вне этой взаимосвязи, то есть за пределами знаково-символической ситуации перестают быть обрядовыми действиями. Поэтому смысл, значение и функцию обряда можно определить лишь в том случае, если будет расшифровано, переведено из знаково-символической в содержательную форму его значения, то есть выявлены образы, представления, идеи, которые он представляет.

Обряды охватывают все сферы жизнедеятельности человека и не являются специфическим элементом религии. Но в религиозной системе, как отмечалось выше, им принадлежит важная роль и здесь они имеют свои качественные особенности. Специфика религиозных обрядов состоит в их идейном содержании, то есть в том, какие именно образы, представления, идеи, ценности они воплощают в символической форме. Каждая религиозная организация в процессе своего формирования и развития вырабатывает свою специфическую систему культовых действий. Поэтому одни и те же, с точки зрения их естественного, материального содержания, культовые действия приобретают в различных религиозных системах принципиально отличное идейно-символическое и образное содержание. Так, например, очистительные обряды, связанные с погружением в воду или обливанием водой существовали в первобытном обществе и существуют в современных обществах. Как отмечал видный советский этнограф С. А. Токарев, в древних обществах у многих племен они интерпретировались как особый способ «очиститься» от скверны в связи с нарушением тем или иным человеком табу - общественного запрета. В

христианстве этот очистительный водный обряд приобрел значение крещения. Крещение же символизирует в христианстве очищение от первородного греха и приобщение к церкви.

Религиозный культ базируется на вере в наличие между человеком и предметом его веры возможности установления определенных взаимоотношений. Приведенный нами пример очистительного обряда является одной из разновидностей таких отношений. Но наиболее ярко эти отношения обнаруживаются в **умиловительных действиях**, начиная от примитивных форм жертвоприношения и кончая высоко духовными молитвами. Жертвоприношения появляются на заре человеческого общества. Этнографы зафиксировали разнообразные формы жертвоприношений духам, богам. Время от времени их «кормили»: мазали кровью, окуривали чадом горящего мяса или жира и т. д. По мере развития и усложнения религиозных систем усложняется и система жертвоприношений. В религиях Древнего Востока жертвоприношения рассматривались как ядро религиозного культа. Насколько важное значение имели жертвоприношения в иудаизме можно убедиться, прочитав некоторые книги *Ветхого Завета Библии*, в частности книгу *«Левит»*.

Христианство отказывается от непосредственных жертвоприношений. В культовой системе христианства прежние жертвоприношения приобретают все более преобразованную, вторичную символическую форму. Характерным примером этого является ритуал возжигания свечей и лампад перед иконами и другими священными изображениями.

Эволюция религиозных обрядов шла по линии их спиритуализации, одухотворения. Вершиной такого пути является **молитва** - вербальное (словесное) обращение человека к объекту своей веры. Этнографы утверждают, что молитва как специфический религиозный обряд сложилась на основе языческих заговоров и заклинаний, как элемент вербальной магии (магии слова). В качестве вербального компонента она первоначально входила в обряд жертвоприношения. Впоследствии молитва отделилась от жертвоприношения и стала важнейшим компонентом культа многих религий. В христианстве, например, различают несколько типов молитв, в зависимости от того, какие чувства и стремления молящегося они выражают: восхваляющие, благодарственные, прощительные и т. д. В развитых религиях культовые действия образуют сложную систему, включающую в себя длительные богослужения, совершения особых обрядов — таинств, поклонение святым, иконам и скульптурам, соблюдение постов. Для того, чтобы постоянно поддерживать религиозные чувства, удовлетворять религиозные потребности верующих во многих развитых религиях устанавливается **богослужебный канон**, который включает в себя «круг годового богослужения», «круг суточного богослужения». «Годичный круг»: каждое число каждого месяца, каждый день года посвящается или воспоминаниям особых событий или памяти различных святых. В честь этого события или лица установлены особые песнопения, молитвы и обряды.

В недельном - «седемичном» круге каждый день недели посвящен «особым воспоминаниям». Так, в воскресенье вспоминается воскресение Христа, в понедельник - ангелы божьи, во вторник - пророки, в среду - предательство Христа Иудой, в четверг - святители христианства, в пятницу - распятие Христа на кресте, в субботу - все святые христианской церкви и «умершие в надежде на жизнь вечную». На каждый из дней недели предназначены особые молитвы и песнопения. В субботу и воскресенье они носят торжественный характер, в среду и пятницу - печальные.

Круг суточного богослужения в православии включает в себя девять служб: вечерня, повечерня, полуношница, утрення, а также четыре дневных: первого, третьего и шестого часа. Центральное богослужение называется в православии литургия. Литургия совершается во все воскресенья и праздничные дни.

Американский психолог Дж. Леуба различал два типа молитвы. Психологической основой первого типа является своеобразная «сделка с Богом», выпрашивание у него тех

или иных благ, и соответственно, обещание выполнить все божественные предписания. Целью молитвы второго типа является само «общение с Богом», сближение и растворение верующего в Боге.

Молитвы бывают коллективные и индивидуальные. Совершение молитв происходит во время богослужений в храмах, молитвенных домах, на кладбищах и т. д. Они совершаются организованно. В процессе этих молитв участники богослужения испытывают воздействие друг на друга как психологическое, так и контролирующее. Участие в коллективной молитве может происходить по различным мотивам, в том числе и не по религиозным. Человек может присоединиться к такой молитве в процессе богослужения как говорится «за компанию», чтобы не показаться «белой вороной» или просто потому, что пришел в храм, в молитвенный дом, на какое-то торжественное мероприятие, типа освящения вновь построенного здания, сооружения. Индивидуальная, уединенная молитва, как правило, происходит только на основе религиозной мотивации. Поэтому многие социологи считают ее важным признаком подлинной религиозности.

Во время богослужения осуществляется чтение священных книг, хоровое песнопение, проповеди, коллективные молитвы, совершение обрядов, коленопреклонение, отбивание поклонов и т. д. Значительную роль в культовой системе играет **эстетическая сторона**. Как правило, культовые действия происходят в специально построенных и оформленных культовых сооружениях. Архитектура храмов, их интерьер призваны мобилизовать религиозные чувства. Входя в культовое здание, человек попадает особым образом в организованное социальное пространство, в котором его внимание концентрируется на религиозных предметах, действиях, образах, символах и т. д. Уже само здание храма, его освещение и внутреннее убранство определенным образом воздействуют на человека, формируют у него религиозные чувства. Эти чувства усиливаются под воздействием коллективных молитв, песнопений или органной музыки, церемониальных действий священнослужителей и поведения окружающих людей.

Как отмечают исследователи религии, в процессе богослужений с помощью культовых действий в сознании верующих воспроизводятся религиозные образы, символы, мысли, возбуждаются соответствующие эмоции. В результате происходит трансформация отрицательных эмоций в положительные: исчезает состояние подавленности, беспокойства, неудовлетворенности, внутреннего дискомфорта, и на смену им приходят чувства облегчения, удовлетворения, успокоенности, радости, прилива сил.

Религиозные организации. Типы религиозных организаций

Третье направление в истолковании приоритетов между элементами религиозного комплекса связано с развитием социологии религии. Социологи подчеркивают, что религиозная культовая система - это прежде всего система коллективных действий. Коллективные же действия не могут происходить спонтанно, хаотично. Они нуждаются в упорядочении, организации, поэтому на базе культовых действий и отношений формируется религия как социальный институт. **Социальные институты** - это исторически сложившаяся устойчивая форма упорядочивания совместной деятельности людей. Становление **религии как социального института** представляет собой процесс институционализации религиозных культовых систем.

Первичным звеном института религии является **религиозная группа**. Она возникает на основе совместного отправления религиозных обрядов, то есть символических действий, в которых воплощаются те или иные религиозные представления.

Историки свидетельствуют, что в первобытном обществе культовые действия были вплетены в процесс материального производства и общественной жизни и не выделялись в самостоятельный вид деятельности. Круг участников культовых действий совпадал с кругом участников трудовых и иных социальных действий. Поэтому религиозная группа по своему объему совпадала с другими социальными группами - племенем, родом,

соседской общиной и т. п. Одним из существенных признаков, отделявших один род или племя от другого, было совместное отправление членами данного рода или племени религиозных обрядов.

Первоначально в культовых действиях участвовали на равных основаниях все члены первобытной общины. Дифференциация их функций при отпадении обрядов происходит лишь по полу и возрасту. В зависимости от уровня развития данных общностей ведущую роль в культовой деятельности играют либо женщины, либо мужчины. Однако по мере усложнения общественной жизни выделяются специальные люди, которые играют все более важную роль в обрядах. Постепенно в религиозных группах **вычлняются специалисты по проведению культовых действий**: колдуны, шаманы. Они образуют своеобразную профессиональную группу, занятую таким видом деятельности, как организация и проведение обрядов.

Вначале эти профессионалы по-видимому избирались общиной и не имели никаких привилегий. Однако, позднее, по мере монополизации культовой деятельности, этот профессиональный слой превращается в особую социальную группу и становится частью родовой верхушки. Развитие процесса институциализации религии приводит к формированию такой системы отношений, при которой руководители общин, старейшины племен и другие деятели, осуществляющие в них функции управления, одновременно играли ведущую роль в религиозной жизни общины. Как отмечает немецкий историк И. Г. Бахофен, в Древней Греции на стадии разложения родового строя военный руководитель являлся одновременно и верховным жрецом. Это связано с тем обстоятельством, что вся общественная жизнь на данном этапе была сакрализована. Все наиболее важные события внутриобщинной жизни и межобщинных отношений сопровождались совершением культовых действий. Однако, здесь еще имеет место совпадение религиозной и социальной общности.

Становление раннеклассового общества приводит к существенному усложнению общественной жизни, в том числе и религиозных представлений, а также к изменению социальных функций религии. На передний план выходит задача по регулированию помыслами и поведением людей в интересах правящих классов, доказательству сверхъестественного происхождения власти правителей. И тогда начинают формироваться относительно самостоятельные системы культовых действий - богослужение и вместе с ним **организация служителей культа - жреческие корпорации**. Жреческая корпорация - это не просто профессиональная организация людей, занятых однотипным трудом, а социальная прослойка или, точнее, сословие. В разных странах и регионах формирование этого сословия происходит не одинаково. В одних странах жреческое сословие формируется как особое сословие внутри знати, из которой выделяется группа семей, специализирующихся в данной области, и передающая свое знание и социальное положение по наследству другим странам это сословие образует замкнутую касту, занимающую господствующее положение в общественной жизни (например, брахманы в Индии).

Но и на данном этапе вряд ли следует говорить об образовании религиозной организации как самостоятельного социального института. Здесь еще осуществляется тесное переплетение хозяйственно-экономической деятельности, государственно-правового регулирования и культовой практики. В раннеклассовых обществах храмы были собственностью государства и в них накапливались огромные богатства. Жреческое сословие в определенной степени является составной частью государственного аппарата. Но экономическая мощь храмов и роль жречества как обладателя и распределителя этого богатства создает основу для его автономии в рамках государства, превращает жречество в своеобразное «государство в государстве».

В исторической, социологической и философской литературе довольно развернуто показана определяющая роль жрецов в становлении государственной правовой системы общества. Однако эта роль, главным образом, связывается с тем, что жрецы были самым

образованным слоем раннеклассового общества. М. Вебер и Э. Дюркгейм убедительно показали, что ведущая роль жрецов определялась не только тем, что они были самыми образованными людьми своего времени, а той ролью, которую в общественной жизни раннеклассового общества играл сакральный элемент. Государственно-правовая регламентация в этих обществах являлась составной частью культовой системы. Идеологическое регулирование носило синкретическую форму, включающую в себя, наряду с моральными, характер религиозного и государственно-правового регулирования.

По мере усложнения общественных отношений и представлений преобразуется и усложняется вся общественная система, в том числе и религиозная надстройка. Усложнение общественного сознания и социальных институтов, связанное также с усложнением религиозного сознания и культовой деятельности, привело к тому, что последние уже не могут функционировать в рамках прежних синтетических отношений и институтов. Постепенно вместе с самоопределением других надстроечных систем происходит самоопределение религиозной системы. Этот процесс связан с **конституированием религиозных отношений.**

Важнейшей целью религиозных организаций является нормативное воздействие на их членов, формирование у них определенных целей, ценностей, идеалов. Осуществление этих целей достигается посредством выполнения ряда функций:

- 1). Выработка систематизированного вероучения;
- 2). Разработка систем его защиты и оправдания;
- 3). Руководство и осуществление культовой деятельностью;
- 4). Контроль и осуществление санкций за исполнением религиозных норм;
- 5). Поддержка связей со светскими организациями, государственным аппаратом.

Появление религиозных организаций объективно обусловлено развитием процесса институционализации, одним из следствий которого является усиление системных качеств религии, появление собственной формы опредмечивания религиозной деятельности и отношений. Решающую роль в этом процессе сыграло выделение **устойчивого социального слоя**, противостоящего основной массе верующих - **служителей культа**, которые становятся во главе религиозных институтов и которые сосредоточивают в своих руках всю деятельность по производству, трансляции религиозного сознания и регуляции поведения массы верующих.

В развитой форме религиозные организации представляют собой **сложный социальный институт**. Внутренняя структура такого института представляет собой организационно оформленное взаимодействие различных систем, функционирование каждой из которых связано с формированием социальных организаций, также имеющих статус социальных институтов. В частности, на уровне церкви уже четко разделяются **управляющая и управляемая подсистемы**. Первая подсистема включает в себя группу людей, занимающихся выработкой и переработкой религиозной информации, координацией собственно религиозной деятельности и отношений, контролем за поведением, включающим в себя разработку и применение санкций. Вторая, управляемая подсистема включает в себя массу верующих. Между этими подсистемами существует система нормативно оформленных, иерархически выдержанных отношений, позволяющих осуществлять управление религиозной деятельностью.

Регулирование этих отношений осуществляется при помощи так называемых организационно-институциональных норм. Эти нормы содержатся в различного рода уставах и положениях о конфессиональных организациях. Они определяют структуру этих организаций, характер отношения между верующими, священнослужителями и руководящими органами религиозных объединений, между священнослужителями различных рангов, между руководящими органами организаций и структурными подразделениями, регламентируют их деятельность, права и обязанности.

Исследователи религии выделяют четыре основных типа религиозных организаций: церковь, секту, харизматический культ и деноминацию. **Церковь** - это тип

религиозной организации со сложной строго централизованной и иерархизированной системой взаимодействия между священнослужителями и верующими, осуществляющей функции выработки, сохранения и передачи религиозной информации, организации и координации религиозной деятельности и контроля за поведением людей. Церковь, как правило, имеет большое количество последователей. Принадлежность к церкви определяется не свободным выбором индивида, а традицией. Фактом своего рождения в той или иной религиозной среде, на основе определенного обряда индивид автоматически включается в данную религиозную общность. В церкви отсутствует постоянное и строго контролируемое членство.

Секта же возникает в результате отделения от церкви части верующих и священнослужителей на основе изменения вероучения и культа. Характерными чертами секты являются: сравнительно небольшое количество последователей, добровольное постоянно контролируемое членство, стремление отгородиться от других религиозных объединений и изолироваться от мирской жизни, претензия на исключительность установок и ценностей, убеждение в «избранничестве Божьем», проявление оппозиционности и непримиримости к инакомыслящим, отсутствие деления на священнослужителей и мирян, провозглашение равенства всех членов организации.

Харизматический культ - можно рассматривать в качестве одной из разновидностей секты. Он имеет те же основные характеристики. Особенность же харизматического культа связана с процессом его формирования. Данная религиозная организация создается на основе объединения приверженцев какой-то конкретной личности, которая признает себя сама и признается другими в качестве носителя особых божественных качеств (харизмы). Основатель и руководитель такой религиозной организации объявляется либо самим Богом или представителем Бога или какой-либо сверхъестественной силы (например, Сатаны). Харизматический культ, как правило, малочислен, в нем в более яркой степени выражены претензии на исключительность, изоляционизм, фанатизм, мистицизм.

Деноминация это промежуточный тип религиозной организации, в зависимости от характера образования и тенденции эволюции соединяющей в себе черты церкви и секты. От церкви она заимствует относительно высокую систему централизации и иерархический принцип управления, отказ от политики изоляционизма, признание возможности духовного возрождения, а следовательно и спасения души для всех верующих. С сектой же ее сближает принцип добровольности, постоянства и строгой контролируемости членства, претензия на исключительность установок и ценностей, идея богоизбранничества. Взаимоотношения различных типов религиозных организаций представлено в таблице 1.

Необходимо иметь в виду: что приведенная классификация религиозных организаций в какой-то мере является условной. Реально в обществе постоянно продолжают идти церковнообразовательные и сектообразовательные процессы.

	<i>Церковь</i>	<i>Деноминация</i>	<i>Секта</i>	<i>Культ</i>
<i>Пример</i>	Римский католицизм. Англиканская церковь.	Методизм. Конгрегационализм.	Свидетели Иеговы; «Христианские науки» (раннего периода)	Отца небесного; Храм людей; Церковь Единения

Источник членства	Все или большинство обществ преданы церкви.	большинство членов общины; некоторой мере обращение в веру новых людей.	Набор обращений веру детей членов общины; в убеждения в веру новых людей.	Братство пре-Братство верующих; обращение в веру на основе убеждения	Братство верующих; обращение в результате эмоционального кризиса	преданных в
Отношение к государству и другим религиям	Тесно связана с государством и организациями	В нормальных отношениях с государством, но не входит его структуру	Выступает с против религий, а также государственных и светских органов власти	Отрицание других религий, а также государственных светских органов власти	других религий, а также государственных светских органов власти	
Тип руководства	Профессиональные священники, работающие полный рабочий день.	Профессиональные священники	Непрофессиональные лидеры, имеющие слабую подготовку	Харизматические лидеры		
Тип вероучения	Формальная теология.	Терпимость к различным точкам зрения и спорам	Упор на чистоту вероучения и возврат к начальным принципам	Новые принципы и откровение и проникновение в духовную сущность		
Вовлеченность членов	Сведено до минимума совсем не дается многим членам.	Незначительная вовлеченность, разрешается иметь другие обязательства	Необходимо глубокое преданность и сти	Необходима полная преданность		
Тип религиозного действия	Наличие ритуалов.	Наличие ритуалов, эмоциональная выразительность	Глубокая эмоциональность	Глубокая эмоциональность		

таблица 1. Классификация религиозных организаций

Возникающие харизматические культы и секты в процессе своей эволюции могут превратиться в церкви. Так, например, возникли христианство, ислам. В свою очередь от церквей постоянно отделяются какие-то группы, которые образуют секты. Подробнее эти процессы оцерковливания и сектообразования будут освещены при рассмотрении конкретных религиозных объединений.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что развитые религии представляют собой довольно сложное структурированное образование, включающее в себя три основных элемента — религиозное сознание, культовую деятельность и религиозные организации. Тесным образом связанные и взаимодействующие друг с другом эти элементы образуют целостную религиозную систему. Взаимосвязь и взаимодействие этих элементов осуществляется в процессе их функционирования. Поэтому настало время перейти к анализу этого процесса, посмотреть как воздействует религия на индивида и общество.

Лекционное занятие №3.

Тема: *Функции и роль религиозного образования в обществе и в системе воспитания личности (2 часа).*

План:

1. Религиозное образование как социальный стабилизатор: мировоззренческая, легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая функции религиозного образования.
2. Религиозное образование как фактор социальных изменений.
3. Социальная роль религиозного образования. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиозном образовании и в системе воспитания личности.

Религиозное образование как социальный стабилизатор: мировоззренческая, легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая функции религиозного образования

Несмотря на различные акценты в пользу того или иного элемента религиозного комплекса, у всех этих подходов имеется нечто общее: они нацелены на выявление сущностных характеристик религии, определение специфики природы религии, рассматривают религию с позиций статики, под углом зрения ответа на вопрос: **что она собой представляет, «что она есть»?** Но наряду с таким подходом в религиоведении сложился и другой подход, который рассматривает религиозное образование под углом зрения ответа на вопрос: **«каким образом оно действует?»**. Ответом на этот вопрос, разработкой проблемы функционирования религиозного образования занимается, по преимуществу, социология религии.

С позиции социологии, религиозное образование предстает в качестве необходимой, составной части общественной жизни. Оно выступает как фактор возникновения и становления социальных отношений. Это значит, что религиозное образование может быть рассмотрено и с позиций выявления тех функций, которые оно выполняет в обществе. Под понятием «функции религиозного образования» в религиоведении подразумевается характер и направление воздействия его на индивидов и общество или, выражаясь более просто, что «дает» религиозное образование каждому конкретному человеку, тому или иному сообществу и обществу в целом, каким образом оно влияет на жизнь людей.

Одной из важнейших функций религиозного образования является **мировоззренческая** или, как ее еще называют, **смыслополагающая**. Как уже указывалось выше, с точки зрения функционального содержания, религиозная система включает в себя в качестве первой подсистемы идеально преобразовательную деятельность. Целью этой деятельности является мысленное преобразование мира, его организация в сознании, в

результате которой вырабатывается определенная картина мира, ценности, идеалы, нормы то, что в общем составляет основные компоненты мировоззрения. **Мировоззрение** - это совокупность взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношение человека к миру и выступающих в качестве ориентиров и регуляторов его поведения.

Мировоззрение может носить философский, мифологический и религиозный характер. Цели нашего исследования требуют уяснения специфики религиозного мировоззрения. Функциональный подход к религиозному образованию предполагает выведение особенностей религиозного мировоззрения из тех задач, которые решает оно в общественной системе. Одну из моделей объяснения формирования мировоззренческой функции религиозного образования предложил американский философ и социолог Э. Фромм. По его мнению, человек на основе своей деятельности и общения создает особый мир - мир культуры и, таким образом, выходит за пределы природного мира. В результате объективно возникает ситуация двойственности человеческого бытия. Становясь социокультурным существом, человек в силу своей телесной организации и включенности в естественные связи и отношения Вселенной, остается частью природы. Возникающая двойственность человеческого бытия нарушает его прежнюю гармонию с миром природы. Перед ним встает задача восстановить единство и равновесие с этим миром, прежде всего, в сознании с помощью мышления. С этой стороны религиозное образование выступает как ответ человека на потребность в равновесии и гармонии с миром.

Удовлетворение этой потребности происходит в конкретно-историческом контексте, т. е. в ситуации несвободы человека. Это условие сообщает данной потребности дополнительное содержание, потребность в преодолении господствующих над ним сил. Поэтому религиозное сознание, в отличие от других мировоззренческих систем, включает в систему «мир - человек» дополнительное, опосредующее образование - мир сфантазированных существ, связей и отношений, соотнося с этим миром свои представления о бытии в целом и делах человеческого бытия. Это и позволяет человеку на мировоззренческом уровне разрешать противоречия реального мира.

Однако функция религиозного мировоззрения состоит не только в том, чтобы нарисовать человеку определенную картину мира, а прежде всего в том, чтобы благодаря этой картине он сумел обрести смысл своей жизни. Именно поэтому мировоззренческую функцию религиозного образования еще называют функцией смыслополагающей или функцией «значений».

Религиозное образование, утверждают многие ее исследователи, это то, что делает человеческую жизнь осмысленной, наполняет ее важнейшими компонентами значений. По определению американского социолога Р. Беллы, «религиозное образование есть символическая система для восприятия целостности мира и обеспечения контакта индивида с миром как единым целым, в котором жизнь и действия имеют определенные конечные значения».

На смыслополагающей функции религиозного образования настаивает также швейцарский мыслитель К. Р. Юнг. Предназначение религиозных символов, по его словам, придавать смысл человеческой жизни. Индейцы пуэбло верят, что они дети Солнца-отца и эта вера открывает в их жизни перспективу, выходящую за пределы их ограниченного существования. Это дает им достаточную возможность для раскрытия личности и позволяет жить полноценной жизнью. Их положение в мире, куда более удовлетворительное, чем человека нашей собственной цивилизации, который знает, что он есть (и останется) не более, чем жертва несправедливости из-за отсутствия внутреннего смысла. Чувство ширящегося смысла существования выводит человека за пределы обыденного приобретения и потребления. Если он теряет этот смысл, то тотчас же делается жалким и потеряннным. Будь апостол Павел убежден, что он всего лишь бродячий ткач, то разумеется он не сделался бы тем, кем он стал. Его подлинная заряженность смыслом жизни протекала во внутренней уверенности, что он Божий посланник. Миф, обладавший им, сделал его великим (Юнг К. Г. *Архетип и символ*. М., 1992. С. 81).

Основополагающая функция религиозного образования действовала не только в прошлом, но действует и сейчас. Религиозное образование не только гармонизировало сознание первобытного человека, вдохновляло апостола Павла на решение всемирной цели - «спасения человечества», но и постоянно поддерживает индивидов в их повседневной жизни. Человек становится слабым, беспомощным, пребывает в растерянности, если он ощущает пустоту, утрачивает понимание смысла в том, что с ним происходит. Напротив, знание человека зачем он живет, каков смысл происходящих событий, делает его сильным, помогает преодолевать жизненные невзгоды, страдания и даже достойно воспринимать смерть. Так как эти страдания, смерть исполнены для религиозного человека определенным смыслом.

Учение о социальных функциях религиозного образования наиболее активно в религиоведении развивает функционализм (от преобладающего акцента на эту сторону изучения общества оно и получило свое название). Функционализм рассматривает общество как социальную систему, в которой все части (элементы) должны работать внутренне гармонично и согласованно. При этом каждая часть (элемент) общества выполняют определенную функцию. Функционалисты считают различные факторы общественной жизни функциональными в том случае, если они способствуют сохранению, «выживанию» существующего общества. Выживание же общества, по их мнению, непосредственно связано со стабильностью. **Стабильность** - это способность социальной системы к изменению без разрушения ее устоев. Стабильность обеспечивается на основе интеграции, объединения и согласованности усилий людей, социальных групп, институтов и организаций. **Функцию интегратора общественного организма и его стабилизатора, с точки зрения функционалистов, и выполняет религиозное образование.** Один из основоположников функционализма Э. Дюркгейм сравнивал религиозное образование в этом качестве с тем, как действует клей: оно помогает людям осознавать себя как моральную общность, скрепленную общими ценностями и общими целями. Религиозное образование дает человеку возможность самоопределиться в общественной системе и тем самым объединиться с родственными по обычаям, взглядам, ценностям, верованиям людьми. Особенно большое значение в интегративной функции религиозного образования Э. Дюркгейм придавал совместному участию в культовой деятельности. Именно посредством культа религиозное образование конституирует общество как целое, подготавливает индивида к социальной жизни, тренирует послушание, укрепляет социальное единство, поддерживает традиции, возбуждает чувство удовлетворенности.

С интегрирующей функцией религиозного образования тесно связана и **легитимизирующая (узаконивающая) функция.** Теоретическое обоснование этой функции религиозного образования осуществил современный представитель функционализма, крупнейший американский социолог Т. Парсонс. По его мнению, ни одна общественная система не способна существовать, если не обеспечены определенное лимитирование (ограничение) действий ее членов, постановка их в определенные рамки, если их поведение можно варьировать произвольно и безгранично. Иначе говоря, для стабильного существования общественной системы необходимо соблюдение и следование определенным узаконенным образцам поведения. При этом речь идет не просто о формировании ценностной и морально-правовой системы, но о **легитимизации, т. е. обосновании и узаконивании** существования самого ценностно-нормативного порядка. Другими словами, речь идет не просто об установлении и соблюдении тех или иных норм, а об отношении к ним: возможны ли они вообще, в принципе? Признать эти нормы продуктом общественного развития и, следовательно, признавать их относительный характер, возможность изменения на более высокой стадии развития общества или признавать, что нормы имеют надобщественную, надчеловеческую природу, что они «укоренены», базируются на чем-то непреходящем, абсолютном, вечном. Религия в этом случае выступает базовой основой не отдельных норм, а всего морального порядка.

Наряду с мировоззренческой, терапевтической, легитимизирующей функцией, социологи-функционалисты важное значение придают **регулирующей функции религиозного образования**. С этой точки зрения, религиозное образование рассматривается как специфическая **ценностно-ориентационная и нормативная система**. Регулирующая функция религиозного образования обнаруживается уже на уровне религиозного сознания. Каждая религиозная система вырабатывает определенную систему ценностей, реализация которых осуществляется индивидом в процессе его деятельности и отношений. Непосредственно регулирующую функцию выполняет ценностная установка. **Ценностная установка** - это своеобразная предваряющая программа деятельности и общения людей, связанная с возможностью выбора их вариантов. Она представляет собой социально - детерминированную predisposition человека к заранее определенному отношению к тому или иному объекту, человеку, событию и т. д. Ценностные установки верующих людей вырабатываются в религиозной организации в процессе общения между людьми и передаются из поколения в поколение.

Осознание индивидом содержания ценностных установок образует **мотив** его поведения и деятельности. Мотив позволяет человеку соотносить конкретные ситуации, в которых он действует с системой ценностей, которыми он руководствуется в своем поведении. Ближайший побудительный мотив человеческого поведения выступает в виде его цели. Дели могут быть ближайшими, долгосрочными, перспективными, конечными. Конечная цель является самоцелью всей деятельности человека. Она насильно пронизывает эту деятельность и сводит все остальные цели к роли средств собственного достижения. Конечная цель человеческой деятельности называется **идеалом**. Идеал является вершиной всей пирамиды ценностной системы.

Религиозное образование в целом вырабатывает свою ценностную систему, в соответствии с особенностями того или иного вероучения. В этой системе образуется своеобразная шкала ценностей. Так, например, в христианстве особым ценностным элементом наделяется все то, что имеет отношение к общению Бога и человека. Верующий человек, как правило, имеет установку приблизиться к Богу, преодолеть тот разрыв, который установился между человеком и Богом в результате «первородного греха». Эта установка образует мотив его поведения, который реализуется как в системе культовых действий (молитвах, постах и т. д.), так и в повседневном поведении. Христианин в процессе этого поведения ставит перед собой конкретные цели. Например, участие в религиозных обрядах позволяет человеку обрести «дары благодати», которые укрепляют его силы в борьбе с происками дьявола, приближают человека к Богу. Конечной же целью всей этой деятельности и поведения для христианина является «спасение» его души, полное слияние с Богом, обретение «Царства Божьего». «Царство Божье» - это тот идеал, на реализацию которого нацелены все усилия как отдельного христианина, так и всех христиан через деятельность религиозных организаций.

Еще большим регулятивным потенциалом обладает **нормативная система религиозного образования**. Религиозные нормы - это разновидность социальных норм. **Религиозные нормы** - это система требований и правил, направленных на реализацию религиозных ценностей. По сравнению с ценностями в социальных нормах в большей мере выражен момент обязательности, принудительности. В социологии религии имеются различные типы классификации религиозных норм. По характеру регулирования поведения религиозные нормы могут быть позитивными, обязывающими совершать те или иные действия, или негативными, запрещающими определенные поступки, отношения и т. д. По субъекту предписания религиозные нормы могут быть разделены на общие, рассчитанные на всех последователей данного вероучения, или же на определенную группу (только для мирян или только для священнослужителей). Так, например, требование безбрачия в католицизме распространяется только на священнослужителей.

По характеру деятельности и отношений, на которые воздействуют религиозные нормы, следует выделить культовые и организационные. Культовые нормы определяют порядок культовых обрядов, церемоний, регулируют отношения между людьми при отправлении религиозного культа. Организационно-функциональные нормы регулируют внутриобщинные, внутрицерковные и межцерковные, а также межконфессиональные отношения. Сюда относятся нормы, регулирующие отношения, которые возникают в самих религиозных организациях (общинах, сектах, церквях), между верующими гражданами определенного вероисповедания, между религиозными объединениями, между священнослужителями различных рангов, между руководящими органами организаций и их структурными подразделениями. Эти нормы содержатся в разного рода уставах и положениях о религиозных организациях. Они определяют структуру этих организаций, порядок выборов руководящих органов организации и их подразделений, регламентируют их деятельность, права, обязанности.

Из этого довольно беглого обзора нормативного регулирования религиозной деятельности и отношений видно, что религиозное образование охватывает довольно широкую сферу социального бытия человека. И естественно, что в религиоведении идет дискуссия по вопросу, какой вид этого нормативного регулирования можно отнести к собственно религиозной, а в какой только внешне относится к религиозной сфере.

На этот вопрос предложены два различных ответа: первый состоит в том, что следует признать религиозным всякое регулирующее воздействие, если оно осуществляется в рамках религиозных организаций. Второй стремится развести собственно религиозное регулирование, которое инициировано религиозной мотивацией, и косвенное религиозное регулирование, которое связано с нерелигиозными формами социальной деятельности и отношений, но осуществляющееся в рамках религиозных организаций или под эгидой этих организаций. Примером второго вида деятельности является миссионерская деятельность, благотворительная деятельность религиозных организаций.

Религиозное образование как фактор социальных изменений

Функционализм концентрирует внимание на интегрирующей функции религиозного образования. В социологии религии ему противостоит теория конфликтов, которая акцентирует внимание на **дезинтегрирующей функции религиозного образования**. Для обоснования этой функции используется ряд аргументов. Один из них, самый простой, состоит в утверждении, что, выступая в качестве источника единения тех или иных социальных общностей на базе того или иного вероучения, культа и организации, религиозное образование одновременно противопоставляет эти общности другим общностям, сформированным на базе другого вероучения, культа и организации. Это противопоставление может служить источником конфликта между христианами и мусульманами, между православными и католиками, между православными и баптистами и т. д. Причем эти конфликты нередко сознательно раздуваются представителями тех или иных объединений, поскольку конфликт с «чужими» религиозными организациями способствует внутригрупповой интеграции: вражда с чужими создает чувство общности, побуждает искать опору только у «своих». Такой тип поведения довольно характерен для различного рода сектантских объединений. Представители этих объединений в качестве «чужих» рассматривают не только представителей иных религиозных групп, но и всех тех, кто не является членом этих объединений, т. е. неверующих людей.

Представители теории конфликтов справедливо указывают и на тот факт, что конфликты существуют не только между религиозными объединениями, но и внутри них. Например, между консерваторами-традиционалистами и реформаторами-модернистами. Внутрирелигиозные конфликты могут принять самые острые формы и перерасти в крупные социальные конфликты. Ярким примером такого конфликта является

Крестьянская война в Германии в XVI веке под предводительством Томаса Мюнцера, а также крупнейшее событие общественной жизни Европы XVI века - Реформация.

Реформация проходила под лозунгом реформирования католицизма, возвращения его вероучения и практики к тем формам, которые были заложены Христом и апостолами во времена первоначального христианства. Для многих религиоведов события эпохи Реформации - это глубокий религиозный конфликт. Однако среди представителей теории конфликтов есть и такие, которые склонны истолковывать этот, как и все другие крупные религиозные конфликты, прежде всего как **социальные конфликты**.

С точки зрения этого течения в конфликтологии, основой формирования общественных систем являются социальные интересы: экономические, политические. Лежащие в основе религиозного образования духовные ценности, идеалы и нормы носят по отношению к экономическим и политическим интересам вторичный, производный характер. Поэтому в основе всех социальных конфликтов следует искать, прежде всего, экономические и политические причины. Однако при определенных условиях социальные конфликты могут приобрести религиозную оболочку, проходить под религиозными лозунгами и непосредственно инспирироваться религиозными организациями. Религиозное образование в этом случае выступает как дезинтегрирующий фактор, способствующий расколу общества на враждебные лагеря и инспирирующее антагонистическую социальную борьбу.

С этим направлением в религиозной конфликтологии связано учение об **идеологической функции религиозного образования**. С точки зрения этого учения, религиозное образование является надстроечным явлением, формой общественного сознания. Оно сама по себе не может продуцировать те или иные общественные отношения, а лишь отражает их и интегрирует определенным образом. В зависимости от тех социальных сил, интересы которых выражает то религиозное образование на данном конкретно-историческом этапе развития общества, оно может оправдывать и тем самым узаконивать существующие порядки, или осуждать их, отказывая им в праве на существование. Поэтому та или иная интерпретация религиозных ценностей, норм, образцов поведения может служить действенным орудием как в руках консервативных, так и революционных сил. Религиозное образование может питать социальный конформизм, служа тормозом общественного развития, или же стимулировать социальные конфликты, вдохновляя людей на социальные преобразования и, таким образом способствуя продвижению общества по пути социального прогресса.

История свидетельствует, что нередко борьба за справедливость, социальное равенство получает религиозную мотивацию. Если религиозное вероучение утверждает, что все люди равны перед Богом и если при этом существует социальное, расовое и национальное неравенство, то вполне логично, что люди, опираясь на религиозное вероучение, поднимаются на борьбу за свои права. Религиозная мотивация занимала значительное место в национально-освободительных движениях стран Африки, в борьбе против колониализма и неоколониализма, в борьбе за гражданские права негров США, которую возглавлял пастор Мартин Лютер Кинг, в латиноамериканских антиимпериалистических движениях, питаемых идеалами «теологии освобождения».

Теория конфликтов, раскрывая дезинтегрирующую функцию религиозного образования, позволяет рассматривать его как важный фактор не только социальной стабильности, но и **социальных изменений**. Оно подчеркивает, что конфликты сами по себе могут нести не только негативные разрушительные последствия, но и иметь позитивное, конструктивное значение. На конструктивную, созидательную функцию религиозного образования, функцию стимулятора социальных изменений особое внимание обращал видный немецкий социолог Макс Вебер. В своих знаменитых работах *«Протестантская этика и дух капитализма»*, *«Хозяйственная этика мировых религий»*, *«Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира»*, он показал влияние религиозного образования на процесс социальных изменений в тех или иных странах и

регионах. Одна из главных идей, которую достаточно убедительно обосновал М. Вебер, состоит в том, что протестантизм сыграл видную роль в формировании всей современной западной цивилизации, дал мощный стимул ее развитию, в то время как восточные религии не только не стимулировали это развитие, а в определенном плане даже послужили барьером для такого развития.

Вебер утверждал, что причиной того или иного способа поведения людей, в том числе и в экономической сфере, является приверженность к определенному вероисповеданию. Наиболее благоприятные предпосылки для развития буржуазных отношений, по его мнению, были заложены в реформатском вероисповедании - кальвинизме. Поэтому протестантизм сыграл решающую роль в возникновении «духа капитализма», становлении и развитии капиталистических общественных отношений. Именно поэтому М. Вебер утверждал, что протестантизм содержал в себе тот круг идей, при котором деятельность, направленная внешне только на получение прибыли, стала подводится под категорию призвания, по отношению к которому индивид ощущает известные обязательства. «Ибо именно эта идея - идея призвания служила этической опорой жизненного поведения предпринимателей «нового стиля»».

Немецкое слово «Beruf» означает профессию и призвание. Призвание же истолковывается не как личная склонность, а как поставленная перед индивидом самим Богом определенная задача. В этом понятии заключена оценка, согласно которой важное значение долга в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека. Именно поэтому не уединенная молитва, не посты и другие воздержания, с точки зрения протестантизма, служат высшими проявлениями религиозности, а активная деятельность в рамках той predetermined Богом доли, призвания. Профессиональная деятельность является задачей, поставленной перед человеком Богом, притом главной задачей. Именно для протестантизма, прежде всего в его кальвинистском истолковании, характерна концепция избранности, обретения уверенности в спасении посредством деятельности в рамках своей профессии. Так, по мнению М. Вебера, формируется образ мышления и действия, необходимый для капиталистического развития: труд ради труда, исполнение долга, самоограничение, отказ от роскоши.

М. Вебер, показав важную роль протестантизма в становлении капиталистических общественных отношений, выступал против упрощения и фальсификации этой его идеи. В работе «*Протестантизм и дух капитализма*» он писал: «Мы не утверждаем, что капитализм возник в результате Реформы, но только то, что Реформация, религиозное учение оказало определенную роль в качественном формировании и количественной экспансии «капиталистического духа». При этом М. Вебер подчеркивал, что возможны и другие пути становления рыночного хозяйства.

Социальная роль религиозного образования. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиозном образовании и в системе воспитания личности

Из всего вышесказанного ясно, что религиозное образование воздействует на индивида и общество в нескольких взаимосвязанных направлениях. Результат, последствия выполнения религиозным образованием его функций может быть разным. Этот обобщенный результат в религиоведении называют **социальной ролью религиозного образования**. По определению Д. М. Угриновича «социальная роль религиозного образования - это система его социальных функций, присущих ему в определенных исторических условиях». (*Угринович Д. М. Введение в религиоведение. М., 1985. С. 99*). Из этого определения следует, что степень влияния религиозного образования связана с его местом в обществе. Это место не является раз и навсегда данным. В средневековом феодальном обществе религиозное образование пронизывало все сферы жизнедеятельности человека, регулировало и санкционировало систему общественных отношений. В некоторых странах Азии (например, Иране, Саудовской

Аравии) религиозное образование по-прежнему занимает доминирующее место в жизни людей, оказывает определяющее воздействие на поведение людей и общественные институты. В странах Европы и Америки в результате процесса секуляризации роль религиозного образования изменилась. Она вытеснена из многих сфер общественной жизни, хотя остается важным мотиватором личностного поведения и оказывает воздействие на деятельность социальных институтов.

В современном религиоведении существуют различные критерии оценки социальной роли религиозного образования. В марксистской социологии религии определение социальной роли религиозного образования связывается с его воздействием на **общественный прогресс**. Иначе говоря, критерий оценки роли религиозного образования формулируется следующим образом: способствует ли религиозное образование общественному прогрессу или препятствует ему. К. Маркс, как известно, характеризовал эту роль образным выражением «религия есть опиум народа», но при этом добавлял «выражение убожества» и «протест против этого убожества». Таким образом, с точки зрения К. Маркса, религиозное образование как форма иллюзорного сознания является препятствием на пути социального прогресса). Вместе с тем, К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно подчеркивали, что религиозное образование при определенных обстоятельствах играет и прогрессивную роль в развитии общества. Так, опираясь на иллюзорную надежду в эпоху кризиса рабства, раннее христианство показало свою способность разрешать реальные противоречия и способствовать установлению новой, более высокой системы общественных отношений. А еще в большей степени христианство изменило характер духовной жизни общества, подняв его на новый, более высокий уровень. Аналогичную роль сыграла религиозное образование в процессе Реформации. Как было показано ранее, религиозные идеи в интерпретации Лютера, Кальвина и Мюнцера, овладев массами, способствовали коренному преобразованию социального порядка. Поэтому марксистская социология настаивает на том положении, что нельзя говорить о какой-то неизменной реакционной или революционной роли религиозного образования, которая была бы присуща ему во все времена и для всех народов. В различных исторических условиях и в различных социальных слоях религиозное образование может выступать и как сила сковывающая человеческую энергию, приводящая к покорности, бегству от действительности, и может мобилизовать эту энергию, стать стимулом разрыва с существующими общественным порядком, вселять чувства борьбы и созидания новой жизни.

Такую же разноплановую оценку социальной роли религии дает американский философ и социолог Э. Фромм (1900—1980). В работе *«Психоанализ и религия»* Э. Фромм выделяет в религиозном образовании, с точки зрения его социальной роли, две основные тенденции: **гуманистическую и авторитарную**. Эти две тенденции в той или иной степени присущи всем религиозным учениям, хотя выражены в них далеко не одинаковым образом.

Под гуманизмом Э. Фромм понимает определенный тип мировоззрения, утверждающий самоценность человеческого бытия, стимулирующий возможности его самореализации. Примером ярко выраженных гуманистических тенденций, американский мыслитель называет ранний буддизм, даосизм, учения пророка Исайи, Иисуса Христа. С позиций гуманистических религий человек должен развивать свой разум для того, чтобы понять самого себя, свое отношение к другим и свое место во Вселенной. Он должен постичь истину, сообразуясь со своей ограниченностью и своими возможностями. Он должен развить способность любви к другим также, как и к себе, и почувствовать единство всех живых существ. Религиозный опыт в таком типе религиозного образования - это переживание единства со всеми, основанное на родстве человека с миром, постигаемом мыслью и любовью.

Ярким примером такого типа религиозного образования, по Фромму, является ранний буддизм. Будда не Бог, а великий учитель, тот «пробудившийся», который постиг

истину о человеческом существовании. Он говорит не от имени сверхъестественной силы, но разума, и обращается к каждому человеку, чтобы тот применил свой собственный разум и увидел истину, которую Будде удалось увидеть первым. Если человек делает хотя бы шаг к истине, он должен стремиться жить, развивать способности разума и любви ко всем человеческим существам. Только в той степени, в какой ему это удастся, он может освободить себя от пут иррациональных страстей. Концепция нирваны, как состояния полностью пробужденного сознания - это не концепция беспомощности и повиновения, но напротив, концепция высшего пробуждения человеческих сил.

В буддизме преобладает не божественное, а человеческое начало. Буддизм не знает деления мира на две сферы: естественный и сверхъестественный. В христианстве же довольно четко обозначен раскол мира на две неравноправные сферы. Сверхъестественное находится по ту сторону мирского. Эта фундаментальная установка христианского вероучения на философско-теологическом языке получила свое выражение в **идеи трансценденции** (буквально потустороннее, запредельное). Однако христианству присуща довольно ярко выраженная гуманистическая тенденция. При гуманистическом истолковании, трансценденция - это не только важнейший атрибут Бога, выражение его запредельного, потустороннего характера, но вместе с тем и фундаментальное качество человека как «образа и подобия Бога». Бог в данном случае рассматривается как символ самого человека.

В гуманистической трактовке религиозного образования, считает Фромм, Бог выступает не как символ власти над человеком, а как символ человеческого самовластия. С позиций гуманизма, человек - это не просто результат или продукт прошлого или социальных обстоятельств, а свободное существо. Трансцендентное может трактоваться как момент инициативы и творчества, и религиозное образование в таком случае может быть осмыслена не как «опиум народа», а как фермент творчества мира человека и открытия человеческой истории к безграничным горизонтам. Из каждого человека Бог творит творца. Человек не объект воздействия природных, социальных и сверхприродных сил, а субъект деятельности, общения и познания.

Гуманистический потенциал религиозного образования состоит и в том, что оно возвышает человека над природой. Существо христианского вероучения состоит в утверждении, что силы, которые управляют миром, не могут полностью детерминировать человека. Напротив, человек может стать свободным от принудительного воздействия сил природы. В нем заложено трансцендентное начало по отношению к этим силам. Это трансцендентное начало позволяет человеку освобождаться от тирании всех этих безличных или надличностных сил. Христос самим фактом своего воскрешения преодолел вековую обреченность человека на смерть, проложил ему путь к бессмертию, тем самым преодолел природную необходимость.

Трансцендентность не означает ничего другого, как разрыв и подъем: разрыв с миром данного, пережитого и подъем к новым возможностям, призыв освободить нас от границ, снять всякие ограничения. Человек в каждый момент своего бытия может начать новое будущее, освободиться от законов природы и общества. Смерть и воскресение Христа - граница, которая определяет, что конечность человека может быть преодолена. Опыт Христа состоит в возможности преодоления данного состояния и установления нового будущего. Радикальная трансценденция Бога по отношению к человеку основывается на трансценденции человека по отношению к природе, к обществу и к своей собственной истории. Человек не просто продукт природы и исторических условий, он может осуществить свое право преодоления необходимости мира и стать причастным к творческому акту продолжения творения этого мира. **Человек** рассматривается гуманистами как **сотворец, сотрудник Бога по преобразованию мира**. В этом смысле религиозное мировоззрение создает предпосылки для реализации человеческой активности, стимулирует его творчески-преобразовательную деятельность, создает

необходимые предпосылки для самореализации и самоутверждения человеческой личности.

Гуманистический потенциал религии, несомненно, реализуется через формирование **духовной жизни человека**, через приоритет духовности над социальными, эстетическими и иными ценностными ориентациями и регуляторами. Духовность, духовная культура имеет вселенское, космическое измерение. Духовность - это область связи человека с Абсолютом, с Бытием как таковым. Эту связь оформляет религиозное образование. Можно сказать, что возникновение и функционирование религиозного образования в определенном смысле - это ответ человека на потребность в равновесии и гармонии с миром, переживание единства со всем сущим, основанное на родстве человека с миром, постигаемое разумом и чувством. Религиозное образование формирует у человека чувство независимости и уверенности в себе. Верующий человек через свою веру в Бога преодолел чувство беспомощности и неуверенности. Приоритет духовности необходимым образом связан с развитием субъективности человеческой личности, уделением первостепенного внимания развитию внутреннего мира личности, приоритета веры, надежды, любви.

Таким образом, утверждает Э. Фромм, можно сделать вывод, что религиозное образование представляет собой необходимый элемент культуры, выполняющий наряду с другими формами духовно-практического освоения человеком природной и социальной реальности - моралью, искусством, - важные общественные функции. Особенность же действия религиозных регуляторов определяется тем историческим контекстом, в котором происходило становление религиозной культовой системы. Этот исторический контекст обусловил как само содержание религиозных ценностей и норм, так и их эволюцию в процессе общественного развития. Поэтому, утверждая, что религиозные культовые системы формируются на основе действия внутренних, имманентных законов эволюции социально-практических знаковых систем, он одновременно опровергает положение об отчуждении как сущностной характеристики религии. Вместе с тем, он считает, что мы обязаны признать тот факт, что ситуация несвободы, отчуждения человека обусловила ту форму, в которой происходила эволюция культуры и которая наложила свой содержательный отпечаток на конкретные религиозные системы. Выражаясь философским языком, можно сказать, что **отчуждение - это не сущностная характеристика религиозного образования, а его феноменальное определение, проявление этой сущности на поверхности социальной жизни.**

Социальная институционализация религиозных культовых систем является, по Фромму, одной из важнейших предпосылок формирования **дегуманизирующих функций** религиозного образования. На мировоззренческом уровне эта функция реализуется в виде **авторитарной тенденции**. Авторитарная тенденция в религиозном образовании связана с признанием человеком некоей внешней силы, управляющей его судьбой и требующей послушания и поклонения. Причиной для поклонения, послушания и почитания служат здесь не моральные качества божества, не любовь и справедливость, а тот факт, что **оно господствует, т. е. обладает властью над человеком**. Более того, эта сила вправе заставить человека поклоняться, а отказ от почитания и послушания означает совершение греха. Существенным элементом авторитарной тенденции в религиозном образовании и авторитарного религиозного опыта является полная капитуляция перед силой, находящейся за пределами человека, т. е. трансценденцией. «**За пределами**» трактуется в этой тенденции как стоящая над человеком.

В авторитарной тенденции религиозного образования Бог выступает как власть и сила. Он владычествует, поскольку обладает верховной властью. Главная добродетель, с точки зрения проводников этой тенденции, - это послушание. Насколько человек считается бессильным и незначительным, настолько Бог всезначен и всемогущ. Там, где преобладает эта тенденция, господствующим настроением в среде верующих является страдание и вина, а не радость и умиротворение. В авторитарной тенденции в религии

-озном образовании человек проецирует лучшее, что у него есть на Бога. Когда человек проецирует лучшие свои способности на Бога, то он обкрадывает себя. Теперь его силы отделились от него. Человек **отчужден** от себя. Все, чем он обладал, принадлежит теперь Богу и тем самым человеку ничего не остается. Только через посредничество Бога он имеет доступ к самому себе. Поклоняясь Богу, человек пытается соприкоснуться с той частью самости, которую утратил, отдав Богу все, чем он обладал, человек теперь умоляет Бога вернуть хоть что-то из того, что ему раньше принадлежало.

Социальная институционализация культовых систем необходимым образом связана с формированием определенных, **отличающихся друг от друга и противоречащих друг другу вероучений**. Сам факт наличия многообразных религиозных организаций со своими специфическими вероучительными документами, догматикой, культом ведет к ущемлению общечеловеческого, гуманистического начала, заложенного в религии как форме культуры. Развитию этого дегуманизирующего начала способствует **претензия каждой религиозной организации на исключительность**. Содержание данного вероучения считается не только безусловной, но и исключающей все остальные, истиной. Только верующие в Иисуса Христа, только верующие в Аллаха через Магомета и так далее, есть подлинные дети Бога. Только они достойны спасения, только они могут быть признаны нравственными людьми. Отсюда нетерпимость, неприязнь всего, что не укладывается в рамки данного вероучения, конфессии. Эта нетерпимость породила и порождает этноконфессиональные конфликты, способствует разжиганию войн, создает угрозу межобщинным связям и сотрудничеству в сферах культуры, межгосударственных отношений и т. д.

С сожалением следует констатировать, пишет Э. Фромм, что это притязание на исключительность, не аномалия, не следствие извращения основ вероучения какими-то не очень добропорядочными или недалекими людьми. Она основывается на самих первоисточниках религии - Библии, Коране, Талмуде и других вероучительных документах. Более того, она заложена в самом смысле понятия «откровение», как определенного учения, которое дается людям Богом через пророков, точнее только тем людям, которые в этих пророков верят. Начиная с Ветхого завета, через всю Библию проходит тема избранного Богом народа. В Ветхом завете этот народ придерживается заповедей Моисея — евреи. В Новом завете - это поверившие в Иисуса Христа. Только верующим в Христа применяются его слова: «Вы соль Земли, Вы свет мира». В Евангелии от Матфея перед людьми четко формулируется альтернатива: «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает» (Мф. 12, 30). Этому способствуют и установки христианских церквей. Каждая из них учит, что только верующих в Христа ожидает вечная жизнь и спасение души, тех, кто не верит - ожидает гибель.

Более того, противостояние и борьба проникли в глубь самого христианства - между христианскими конфессиями: католицизмом, православием и протестантизмом. Само наименование конфессий несет в себе заряд, направленный на разрушение гуманистического общечеловеческого начала. Католицизм как вселенская церковь противостоит православию как «правильному, истинному славю Христа» и т. д. Эта тема может быть продолжена до бесконечности, поскольку и вероучительные документы и историческая практика деятельности церквей дает для этих размышлений очень большой материал. Но наша цель состоит не в том, чтобы планомерно раздувать эту тенденцию в истории религиозного образования.

Подводя итог всему изложенному выше, Э. Фромм подчеркивает, что религиозное образование как необходимый элемент человеческой культуры несет в себе глубокие гуманистические потенции. Эти гуманистические потенции выражают не только ее идею, но и реализуются в конкретных исторических формах бытия религии, в религиозных направлениях, конфессиях. Однако, социальные контексты функционирования религиозных систем накладывают на них свой отпечаток, в результате чего в религиозных системах формируется и получает довольно сильное развитие дегуманизирующая, авторитарная

тенденция. Необходимо знать истоки этой тенденции и помогать тем или иным религиозным объединениям их преодолевать.

Лекционное занятие №4.

Тема: *Русская православная церковь и образовательные учреждения в системе воспитания личности: грани взаимодействия (2 часа).*

План:

1. Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ в системе воспитания личности.
2. Русская православная церковь: история становления и взаимоотношения с государством и образовательными учреждениями.
3. Организация и управление современной Русской православной церкви.
4. Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной церкви.
5. Основы православной культуры как путь к нравственному воспитанию личности.
6. Взаимодействие Русской православной церкви и образовательных учреждений в системе воспитания личности. Совместные проекты РПЦ и образовательных учреждений в духовно-нравственном воспитании молодежи в РФ, Республики Башкортостан и за рубежом.

Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ.

В данном разделе речь идет об общей логике становления церковной организации. В реальной истории христианство никогда не представляло единой организации. В многочисленных провинциях Римской империи оно приобретало свою специфику, приспособляясь к условиям каждого региона, к местной культуре, обычаям, традициям, социальным отношениям и т. д.

Политическое и культурное разделение Римской империи уже в III - IV веках привело к обособлению восточных и западных церквей. На востоке Римской империи сформировались четыре автокефальных (самостоятельных) церкви: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская. Вскоре от Антиохийской отделилась Кипрская, а затем Грузинская православные церкви. В середине пятого века, не признав решения Халкидонского собора, обособилась Армяно-григорианская церковь. Наиболее крупный удар по единству христианства, был нанесен 16 июня 1054 года, когда глава Западной церкви Римский Папа и формальный глава православия - Константинопольский патриарх, провозгласили друг по отношению друга анафему, т. е. подвергли церковному проклятию.

Фактически же раскол христианства на два основных направления - православие и католицизм - произошел гораздо раньше, после распада Римской империи в начале V в. на Восточную и Западную. Православие сформировалось в Восточной части Римской империи, в Византии. Католицизм — в Западной части Римской империи. Византия в то время представляла собой сильное централизованное государство. Император Византии считал себя главой всей Римской империи. Столицей Римской империи был объявлен Константинополь. В VI в. глава Византийской церкви Константинопольский патриарх после освобождения Византией Рима от варваров стал именовать себя вселенским патриархом, то есть главой как восточной, так и западной церкви. Соперничество между главой Римской католической церкви Папой и Константинопольским патриархом за

власть над христианами продолжалась в течение многих веков. Эта борьба шла с переменным успехом. После завоевания императором франков Карлом Великим Италии (конец VII — начало VIII в.) Римский Папа выходит из-под юрисдикции византийского императора и начинается процесс усиления его позиций. Византия же в это время подвергается атакам со стороны арабского халифата и теряет ряд важных территорий, на которых происходит консолидация самостоятельных церковных организаций.

В настоящее время насчитывается 15 автокефальных (самостоятельных) православных церквей: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Болгарская, Кипрская, Элладская (греческая), Румынская, Албанская, Польская, Чехословацкая, Американская. Автокефальные церкви имеют в различных странах экзархаты, епархии, благочиния, подворья, миссии. Например, Русская православная церковь имеет экзархаты в Средней и Западной Европе, епархию в Бельгии, благочиния в Австрии, Японии, Венгрии, подворья в Белграде, Бейруте, Софии и т. д. В свою очередь, другие автокефальные православные церкви имеют свои представительства на территории России и стран СНГ.

Многие из автокефальных церквей имеют автономные православные церкви. Пределы самостоятельности автономных церквей определяются соглашением с той автокефальной церковью, которая предоставила им автономию, Главы автономных церквей избираются поместными соборами с последующим их утверждением патриархом автокефальной церкви. За Константинопольским патриархом сохраняется титул «Вселенского патриарха», но ему не предоставлено право вмешиваться в деятельность других православных церквей. Иначе говоря, Константинопольский патриарх по авторитету считается «первым среди равных».

Для всех православных церквей является общим вероучение, культ и каноническая деятельность. Основу православного вероучения составляет **Никое-Царьградский символ веры**, принятый на первых двух Вселенских соборах (325 г. - Никейском и 381 г. - Константинопольском (Константинополь в древней Руси назывался Царьград, отсюда и название Никое-Царьградский символ веры).

Этот символ веры был утвержден в виде 12 членов (параграфов), содержащих догматические формулировки основных положений вероучения о Боге как творце, о его отношении к миру и человеку, о триединстве Бога, боговоплощении, искуплении, воскресении из мертвых, спасающей роли церкви и т. д. Православный называет себя православным потому, что провозглашает своей обязанностью сохранять в неприкосновенности «вверенный первоначальной церкви залог веры, ничего к тому догматическому наследию вселенской церкви не прибавляя и ничего не убавляя». Реально же это означает признание в качестве истинных только тех положений вероучения, которые были утверждены первыми семью Вселенскими соборами.

Мы уже отмечали решающую роль для формирования православного вероучения первых двух соборов. Последующие пять соборов вносили определенные уточнения и разъяснения в догматические формулировки Никое-Царьградского символа веры. На третьем Эфесском Вселенском соборе (431 г.) было утверждено шесть правил по защите догмата о боговоплощении в связи с попыткой сторонников патриарха Константинопольского Нестора, ослабить божественную сущность Иисуса Христа. Женщина, утверждали несториане, родила человека, а не Бога. И только по наитию Святого Духа в него вселилось божество.

На четвертом Халкидонском Вселенском соборе (451 г.) главное внимание было уделено обоснованию догмата искупления и боговоплощения. На этом соборе проявился крен в истолковании богочеловеческого характера Иисуса Христа в противоположную сторону. Монофизиты (однотелственники) заявили, что в Иисусе человеческое естество воплощено божественным, а потому признавали в нем только одну божественную природу. Собор утвердил догмат боговоплощения в такой редакции, что Иисус Христос должен рассматриваться и как истинный Бог и как истинный человек, вечно рождающийся от

Бога Отца по божеству, он родился от Девы Марии по человечеству, божество и человечество соединилось в нем как едином лице «несомненно и неизменно, нераздельно и неразлучно».

Пятый, шестой и седьмой Вселенские соборы были посвящены разрешению споров о том, в каком виде изображать Иисуса Христа, и возможно ли вообще употреблять в храмах изображение священных лиц и поклонение этим изображениям. Пятый Вселенский - второй Константинопольский собор (553 г.) обязал изображать Сына Божьего в человеческом облике, а не в виде агнца. Шестой Вселенский собор (Эльвирский) установил правило, согласно которому на стенах храмов не должно быть никаких предметов почитания и поклонения. Седьмой Вселенский - второй Никейский (787 г.) утвердил правило в соответствии с которым считалось необходимым изображение священных лиц и событий и поклонение им.

Итак в результате первых семи Вселенских соборов сформировалось православное вероучение. Это вероучение ежедневно воспроизводится верующими христианами в виде **молитвы — «Верую»**, как знак признания основных положений вероучения. Коротко содержание православного вероучения можно представить следующим образом:

Православные верят в единого Бога, сотворившего весь мир, в том числе и человека. Этот Бог, по православным понятиям, представляет собой тождество трех равноправных лиц: Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого; в первородный грех, который совершили первые люди Адам и Ева; во второе пришествие Иисуса Христа - Бога Сына, который вочеловечился (т. е. принял человеческий облик, родившись путем непорочного зачатия от Девы Марии) и добровольно принес себя в жертву за грехи человечества (был распят на кресте и на третий день воскрес, а по прошествии 40 дней вознесся на небо) и придет снова во второй раз в силе и славе, чтобы судить живых и мертвых и установить свое вечное царство на земле, как и на небе, в котором праведники будут блаженствовать, а грешники вечно мучиться. Православные верят в бессмертие души, в существование ада и рая, где пребывают души умерших до страшного суда. По православному вероисповеданию добиться спасения можно только в рамках церкви, которая является «мистическим телом Иисуса Христа», посредником между Богом и человеком.

В православии, как и всякой другой религии, с догматическим вероучением тесно связана система культовых действий. Основы этих культовых действий составляют семь главных обрядов — таинств. Таинствами эти культовые действия называются богословами потому, что в них «под видимым образом сообщается верующим невидимая божественная благодать». Православные признают семь таинств: крещение, причащение (евхаристия), покаяния (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение (соборование), священство.

Таинство крещения - это одно из главных таинств, символизирующих принятие человека в лоно христианской церкви. Обряд крещения происходит в форме омовения. В православной церкви младенца трижды погружают в воду. Взрослого человека просто обмывают водой. Через таинство крещения, учат богословы, человеку прощается первородный грех (а если крещается взрослый, то и все прочие грехи). Совершение обряда крещения означает приобщение человека «в лоно церкви». Именно после совершения этого обряда он становится христианином - православным, если этот обряд проведен по православному канону, католиком - если по католическому и т. д. С обрядом крещения связано и имянаречение. В результате этого обряда новорожденный получает свое собственное имя. По традиции это имя связано с именем святого, которому посвящен день, в который родился крещаемый.

Второй по времени, но не менее важный обряд - это совершение **таинства причащения или святой евхаристии** (благодарственной жертвы). По христианскому вероучению обряд причащения был установлен на тайной вечере самим Иисусом Христом, который тем самым «воздал хвалу Богу и Отцу, благословил и освятил хлеб и

вино и приобщил своих учеников, а в их лице и всех верующих к Богу» «Ядите тело мое, пейте мою кровь в знак близости ко мне», - заповедовал Иисус Христос. Памятуя об этом, церковь совершает таинство причащения. Конкретно содержание этого обряда состоит в том, что верующим дают съесть специально выпеченный хлеб — просфору, который они запивают глотком красного вина из особого сосуда — потира. Считается, что во время этого обряда совершается таинство преосуществления, то есть хлеб-просфора превращается в тело Иисуса Христа, а вино - в кровь.

Причащению придается большое значение в православной церкви. Этот обряд сопровождается рядом других таинств. Духовенство настаивает на том, чтобы каждый верующий, причащался не реже одного раза в год. Считается, что только на основе таинства причащения человек может сохранять неразрывную связь с Иисусом Христом.

Совершение **таинства покаяния (исповеди)** является непременным атрибутом религиозной жизни православного христианина. Совершение таинства покаяния включает в себя два важных акта. Первый состоит в исповедании грехов. Исповедание грехов представляет собой отчет верующим перед священнослужителем в нарушении заповедей божьих или церковных предписаний. Считается, что исповедание грехов духовно очищает человека, снимает с него груз грехов, удерживает в дальнейшем от всякого рода прегрешений. Поэтому важной составной частью таинства покаяния является ритуал «отпущения грехов», который правомочно сделать только специальное лицо - священнослужитель определенного ранга. Первоначально, в раннем христианстве покаяние носило публичный характер. Начиная с XIII века вводится «тайная исповедь». И священник должен соблюдать тайну исповеди. Церковь гарантирует сохранение этой тайны. Нарушение тайны исповеди считается большим грехом.

Таинство миропомазания также важная составная часть многих культовых действий. В православной церкви миропомазание совершается сразу за обрядом крещения. Это таинство происходит в форме крестообразного смазывания тела человека (лба, глаз, носа, губ, ушей, груди, рук и ног) особым ароматическим маслом (миром). Перед миропомазанием священник читает молитву о ниспослании на человека Духа Святого. При этом он повторяет слова «Печать Святого духа». Смысл этого таинства в православном катехизисе истолковывается так: «чтобы сохранить душевную чисторусская православная церковь: ту, полученную в крещении, чтобы возрастать и укрепляться в жизни духовной, нужна особенная помощь Божия, которая и подается в таинстве миропомазания».

Таинство брака - церковное освящение обряда бракосочетания или венчания - это также важный момент религиозной жизни человека. С точки зрения православного вероучения, семья — это первичная ячейка духовной общности людей - «домашняя церковь». В этой церкви рождается христианин, через крещение он приобщается к вселенской церкви, получает христианское воспитание и умирает как христианин.

Обряд венчания построен таким образом, чтобы подчеркнуть особую важность этого события в жизни молодых людей. Священник встречает молодых в праздничном облачении. Звучат слова псалмов, славящих Бога, именем которого совершается брак. Читаются молитвы, в которых священнослужитель испрашивает у Бога благословения для жениха и невесты, мира и согласия будущей семье. На головы вступающих в брак налагаются венцы. Им предлагают выпить вина из одной чаши. Затем их обводят вокруг алтаря. При этом вновь возносятся молитвы к Богу. Духовный смысл этого обряда состоит в том, что при совершении венчания на будущих супругов изливается Божья благодать, которая обеспечивает неразрывный символический союз, основанный на любви, верности и взаимной помощи до гроба.

Таинство елеосвящения (соборования) совершается над больным человеком. Обряд состоит в смазывании лба, щек, губ, рук и груди освященным деревянным маслом - елеем, сопровождаемым чтением молитв, в которых священнослужители просят Бога ниспослать больным выздоровление. При этом читаются семь посланий апостольских,

произносятся семь ектений (прошений) о болящем. Духовный смысл этого таинства, по учению церкви, заключается в том, что елеосвящение обладает целительной силой, очищает больного от грехов.

Таинству священства православная церковь приписывает особый смысл. Оно совершается при посвящении человека в духовный сан, то есть в ту или иную степень священства. В православной церкви существует три степени священнослужителей: первая (низшая) - диакон (диакон, протодиакон, архидиакон, (в монашестве иеродиакон); вторая (средняя) - пресвитер (священник - иерей, протоиерей, протосвитер, (в монашестве - иеромонах, игумен, архимандрит); третья (высшая) - епископ (викарный епископ, правящий епископ, архиепископ, митрополит, экзарх). В совокупности все эти категории священнослужителей составляют церковную иерархию. Каждая из ступеней священства имеет свои отличительные особенности в облачении, за каждой из них закреплены определенные права и обязанности.

Таинство священства совершается на основе специального обряда хиротонии - рукоположения, в процессе которого осуществляется возложение рук вышестоящего служителя культа - на голову посвящаемого. Считается, что в момент возложения рук епископа на голову посвящаемого в пресвитеры или в диаконы, последнему передается божественная благодать, делающая его посредником между Богом и людьми. Пресвитер получает от епископа власть совершать все таинства, кроме священства, и все богослужения и обряды. Дьякон не может самостоятельно совершать таинства и богослужения, а лишь помогает служить епископу и пресвитеру при совершении ими таинств при богослужениях. В епископы может посвящать лишь собор епископов. Посвящение в патриархи осуществляется посредством особого обряда — интронизации собором (собранием) трех других православных глав автокефальных церквей после избрания на эту должность Поместным собором православной церкви.

Помимо совершения таинств православная культовая система включает в себя молитвы, поклонение кресту, иконам, реликвиям, мощам и святым. Молитвы - это обращение верующего к Богу или святым со своими просьбами, жалобами, благодарностью и т. д. Молитвы могут быть мысленные и изустные, выражающиеся в подобающем словесном обращении к Богу или святому. Молитвы могут быть индивидуальными и коллективными. Примером коллективной молитвы является литания. Во время коллективной молитвы большое значение придается определенным ритуальным действиям: коленопреклонению, воздеванию рук, закрыванию глаз и т. д.

Поклонение кресту - один из важнейших элементов православного культа. Крест является символом христианской веры. Им увенчаны православные храмы, одежды священнослужителей, его носят на теле верующие, во время молитв, богослужения верующие и священнослужители совершают крестное знамение (крестятся). По православному учению, крест как символ был принят христианской церковью в память о мученической смерти Иисуса Христа, который, как известно из Библии, был распят на кресте и тем самым освятил его своею кровью. Кресту приписывается магическая спасительная сила. Форма креста может быть различной: четырех, шести (для изображения надписи, прибитой над головой Христа) и восьмиконечная (с присовокуплением бруса для ног).

Кульٹ икон - живописных или рельефных изображений Бога-Отца, Бога-Сына, Бога Святого Духа, Троицы, Богоматери, святых, евангелистов и т. д. имеет широкое распространение в православии. Считается, что через эти изображения верующий может вступать в контакт с изображенными на них персонажами, обращаться к ним с молитвами. Некоторые иконы пользуются особым объектом поклонения. За ними признается особая чудотворная сила, потому что с этими иконами связаны какие-то чудесные события. Примером такой иконы является икона Казанской Божьей Матери.

Православные верующие почитают также **святые мощи**. Мощи, по православному учению, это останки умерших, по божьей воле оставшиеся нетленными и обладающие

даром чудотворения. В отличие от византийского православия, в котором под мощами понимаются только нетленные тела, в русском православии возобладало представление о мощах как нетленных телах, а также частях тела, изъятых силой божьей из всеобщего закона тления.

С культом мощей тесно связан **культ святых**. По учению церкви, святые — это лица, которые вели благочестивую жизнь, совершили «подвиги» во славу Божью и после смерти были отмечены всевышним даром чудотворения, способностью влиять на судьбы людей. Православные христиане верят, что святые — это посредники между Богом и людьми, небесные покровители, живущих на земле, и обращаются к ним с просьбами о земных делах. Причисление к лику святых осуществляется на основе **акта канонизации**. В первые века христианства канонизация происходила стихийно, увековечивая память о мучениках, отшельниках, исповедниках. Позднее были разработаны определенные правила, одним из которых является обретение мощей данного святого. В настоящее время вопросами канонизации в Русской православной церкви занимается специальная комиссия, предложения которой рассматриваются Священным синодом и принимаются решения Поместных соборов. В православном каноне содержится строгая иерархия святых: ангелы, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, праведники.

Важное место в православном культе занимают **праздники и посты**. В церковных календарях каждый день связан с именем Иисуса Христа, Богородицы, святых, чудотворных икон, креста. Во главе праздничного круга Русской православной церкви — пасха. **Пасха** - это наиболее почитаемый в православии общехристианский праздник, установленный в память воскресения распятого на кресте сына Божьего Иисуса Христа. Поскольку идея воскресения является центральной в христианстве, постольку и посвященному этому событию празднику отводится центральное место. Православные богословы называют его «праздником праздников» и торжеством из торжеств. Этот праздник отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. Для исчисления дня празднования пасхи составляются специальные таблицы — пасхалии.

Вслед за пасхой по значимости идут так называемые **дванадцатые праздники** - Рождество Христово, Крещение господне, Сретение, Благовещение, Преображение, Рождество Богородицы, Успение Богородицы, воздвижение Креста, Вход Господен в Иерусалим или Вербное воскресенье, Вознесение и Троица. За дванадцатыми праздниками следует пять праздников, называемых **великими**: обрезание господне, рождество Иоанна Предтечи, праздник святых Иоанна и Павла, усекновение главы Иоанна Предтечи, покров Пресвятой Богородицы. Остальные праздники называются **престольными**. Это местные праздники, связанные с престолами — святым местом в храме, которое посвящено тому или иному святому. В Русской православной церкви широко распространены «Николин день», «Ильин день», день «Казанской божьей матери» и другие.

Русская православная церковь: история становления и взаимоотношения с государством.

Теперь перейдем к рассмотрению особенностей деятельности Русской православной церкви. Христианство в форме православного вероучения и культа официально было признано государственной религией Киевской Руси в 988 г. Конкретным актом принятия православия явилось знаменитое Крещение на Днепре населения города Киева князем Владимиром. Однако проникновение православия в Киевскую Русь началось гораздо раньше. Исторические источники утверждают, что бабка князя Владимира княгиня Ольга была христианкой/Христианами были и некоторые видные деятели дружины князя Владимира. Православные источники связывают проникновение христианства на территорию Киевской Руси с миссионерской деятельностью апостола Андрея Первозванного в первом веке новой эры, который якобы после смерти, воскресения и Вознесения Иисуса Христа отправился проповедовать его

учение в Византию, а затем, «прошел Черным морем до Днепра, и Днепром вверх до Киева, а от Киева даже до Великого Новгорода...».

Исторических источников, подтверждающих версию о миссионерской деятельности апостола Андрея не существует. Однако существуют источники, что христианство на Руси имело свои корни и ' до знаменитого крещения. Киевская Русь жила не изолированно. Ее население вступало в контакт с окружающим миром, в том числе и с Византией в процессе торговли или завоевательных походов. Однако /перед историками всегда стоял вопрос: почему же Русь выбрала именно православие? По этому поводу выдвигаются две версии: богословская, церковная и светская, научная.

(В соответствии с церковной версией, принятию православия Киевской Русью предшествовала процедура «испытания вер» Согласно летописному повествованию, прежде чем принять византийский вариант христианства (князь Владимир выслушал приверженцев различных религий: иудаизма, ислама (мусульманства) и христианства. Затем он направил своих послов в те страны, где эти религии утвердились. Выполнив задание Великого князя, послы возвратились в Киев и сообщили Владимиру и его окружению следующее: «Ходили де к болгарам, смотрели как они молятся в храме, то есть в мечети, стоят там без пояса: сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как бешеный и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в Греческую землю и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы: ибо на земле такого зрелища и красоты такой и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и службы их лучше, чем в других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». Наряду с этим описанием «выбора вер» качестве причины принятия христианства церковь выдвигает версию о сверхъестественном озарении, которое снизошло на князя Владимира во время посещения им храма Св. Софии в Константинополе

Светская, научная интерпретация этого значительнейшего события в Русской истории связана с истолкованием социальных процессов, происходивших на Руси в X веке: К середине X века Киевская Русь была сильным феодальным государством с высоким уровнем развития духовной и материальной культуры, ремесла и торговли, военного дела и т. д. Старая славянская религия - языческий политеизм - уже не удовлетворяла духовных потребностей населения. Тем более он не способствовал упрочению становящейся новой общественной системы, в которой значительное место должна была занять централизация управления населением на основе великокняжеской власти.

Все древнеславянские верования были связаны с родоплеменными богами. Боги одних племен не имели никакого значения для других племен. В новых условиях они утратили способность быть социальными интеграторами и регуляторами. Нужна была **объединяющая идея** для всех племен и народностей - **идея единого Бога**. Этим требованиям соответствовало христианство, с его учением о едином Боге - спасителе всего человечества.

Правящие слои тогдашнего Русского общества осознавали необходимость принятия новой цивилизованной формы религии, для того, чтобы обрести идейное единство с Византией и Западной Европой, для которых они являлись варварами. Это единство благоприятствовало развитию контактов с цивилизованным миром, благоприятствовало торговле, заключению военных союзов и т. д. Конкретный же выбор византийского православия, помимо прочих общих соображений, был продиктован наиболее тесными контактами с Византией, а также династическими амбициями князя Владимира, который через брак с сестрой Византийского императора Анной, хотел породниться с ним.

Князь Владимир был крупным государственным деятелем своего времени. Он проявил понимание исторической необходимости принятия христианства, а также достаточную волю для осуществления этой нелегкой миссии. Всякое новое воспринимается с трудом, тем более, что связано с вековыми обычаями и традициями. Исторические источники свидетельствуют, что установление христианства на Руси не исчерпывалось актом знаменитого Крещения. Потребовались многие годы борьбы, просвещения и увещевания, прежде, чем новая религия укоренилась на территории Русского государства.

В каноническом отношении Русская православная церковь долгое время находилась в полной зависимости от Константинопольской патриархии. После принятия христианства, уже при сыне Владимира Ярославе Мудром (ок. 978-1054) в Киеве была создана митрополия во главе с присланным греком - митрополитом Леонтием. До татарского нашествия высшее духовное лицо в России - Киевский митрополит прямо назначался из Константинополя. «Только два раза 1051 и 1147гг. русские попытались посвятить себе митрополитов (Иллариона и Климма) сами, собором русских епископов. Константинополь не утвердил этих назначений сославшись на то, что «нет того в законе, чтобы епископы ставили митрополита. Патриарх ставит митрополита». И русские в конце концов вынуждены были признать власть патриарха Константинопольского.

Только со времени нашествия татар на Русь отношения русской церкви к патриарху начали изменяться. Этому способствовало то, что Византия в результате наплыва тюрков из Азии, попала в руки крестоносцев четвертого похода. Эта двойная неурядица - в России и на Балканском полуострове - привела к тому, что русские митрополиты все чаще стали посвящаться дома, а в Константинополь ездили только за утверждением. Так продолжалось два века - до середины XV столетия. В 1448 г. русская церковь объявила себя автокефальной.

В 1455 г. Константинополь захватили турки. Разрушение Византийской империи, интересы укрепления авторитета российского государства, а также возросшее влияние Русской православной церкви за рубежом привели к тому, что в 1589г. была создана московская патриархия и митрополит Иов на Поместном соборе был избран первым русским патриархом. Сделав Русского патриарха независимым от Константинопольского, собор вместе с тем поставил его в зависимость от царской власти; согласно соборному уложению, патриарх после избрания на Поместном соборе, утверждался царем.

Дальнейшее укрепление власти церкви в государстве было проведено патриархом Никоном в середине 17 века. Никон провел ряд реформ, последствием которых явился раскол в Русской православной церкви - возникло старообрядчество. Мы не имеем сейчас времени рассматривать причины этого раскола. Мы их рассмотрим при изучении соответствующей темы. Здесь же отметим, что Никон в своей реформаторской деятельности стремился утвердить приоритет духовной власти над светской, стремился стать над царем. Но в борьбе с самодержавием Никон потерпел поражение. В результате Поместный собор 1667 года осудил Никона, лишил его сана и подтвердил необходимость подчинения церкви царской власти. Окончательное подчинение церкви государству произошло в период управления Петра I. В 1721 г. Петр I ликвидировал патриаршество и учредил Святейший синод - коллективный орган, члены которого назначались царем. Главой церкви стал сам царь, а синодом должен был управлять царский чиновник обер-прокурор. Церкви вменялось в обязанность исполнение ряда функций государственной власти: запись актов гражданского состояния, руководство начальным образованием, наблюдение за политической благонадежностью граждан. Православие верой и правдой служило самодержавию в течение последующих двух веков, вплоть до свержения династии Романовых и ликвидации монархии в результате Февральской революции 1917 года. Самодержавие характеризовалось православным духовенством как народная святыня - «сокровище, какого нет у других народов». «Кто осмелится говорить об

ограничении его, тот наш враг и изменник» - утверждалось на страницах официального органа Русской православной церкви «*Церковные ведомости*». (1911. №5. С. 179).

На начальном этапе Февральской революции между церковью и Временным правительством установилось взаимопонимание и тесное сотрудничество. Временное правительство для проведения своей политики нуждалось в поддержке церкви. Поэтому оно предприняло ряд шагов, направленных на установление добрых отношений. Церковь получила крупные ассигнования на содержание храмов и клира. Временное правительство запрещало конфискацию земельных владений. Руководство Временного правительства высказывало знаки уважения к церкви. Так на открытии Поместного собора присутствовал и выступил с приветствием тогдашний руководитель Временного правительства А. Керенский. В свою очередь, православные священники стремились оказать поддержку Временному правительству, обосновать законный характер новой власти. «Отрекшись от престола бывший наш государь передал законным порядком власть своему брату, в свою очередь отречьемуся от власти до окончательного решения Учредительного собрания брат государя законным же порядком передал власть Временному правительству и тому правительству постоянному, которое будет дано России Учредительным собранием. Итак, мы теперь имеем вполне законное Временное правительство, которое является властью предрержащей, так называет ее слово Божье. Этой власти ныне единой, верховной и всероссийской мы обязаны повиноваться по долгу религиозной совести, обязаны за нее молиться, обязаны повиноваться и власти местной, от нее поставленной» (*Православный благовестник*. 1917. № 5—12. С. 27).

Временным правительством в порядке обеспечения свободы совести был проведен ряд реформ, основной смысл которых заключался в том, чтобы уравнивать в правах все религии России, отделить школу от церкви и т. д. В школах было отменено обязательное преподавание закона божьего, церковноприходские школы передавались из-под юрисдикции церкви Министерству школ. Все эти мероприятия вызвали в церковных кругах недовольство Временным правительством. Церковные круги не могли отрешиться от старых амбиций, а может быть и не хотели признать, что революция требует принципиальных изменений в церковно-государственных отношениях. Большинство было склонно думать и требовать, чтобы государство сохранило свои обязательства по отношению к православной церкви и только освободило ее от стеснительной опеки. Церковь представлялась им как самостоятельная сила, стоящая как бы над государством. Подобные настроения нашли свое отражение в ряде документов церкви, в том числе и в решениях Поместного собора, который начал свою работу 15 августа 1917 года. Таким образом в управлении Русской православной церковью, а значит и в ее отношениях с государством произошло эпохальное событие. Собор был призван восстановить патриаршество Русской православной церкви, определить ее дальнейшие пути развития на долгосрочный период. В ноябре 1917 года жребием из трех кандидатов патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон (Белавин Василий Иванович (1865-1925)).

В период работы Поместного собора состоялся Октябрьский переворот. Власть от Временного правительства перешла в руки большевиков. Началась Великая Октябрьская социалистическая революция, которая сопровождалась гражданской войной. Патриарх Тихон сразу после своего избрания занял позицию резко враждебную по отношению к Советской власти. В своем новогоднем обращении к пастве патриарх Тихон сравнивал начавшиеся в России социалистические преобразования с вавилонским строительством и предрекал, что их ожидает та же участь, что и замысел вавилонян.

Антагонизм в отношении церкви и новой власти заметно усилился после принятия в декабре 1917 - январе 1918 гг. Советом народных комиссаров и его органами ряда декретов в той или иной степени непосредственно затрагивающих интересы церкви. В изданном в декабре 1917 года «*Положении о земельных комитетах*» конкретизировались идеи первого декрета о землею том плане, что все сельскохозяйственные, лесные и водные угодья объявлялись общенародным фондом и передавались в ведение и

распоряжение земельных комитетов. В частности, в декрете шла речь и о церковных и монастырских землях. Следовательно этим декретом совершалась секуляризация церковного земельного имущества. В постановлении комиссариата по народному просвещению от 11 декабря 1917 года в декретной форме осуществлялась передача дел воспитания и образования из духовного ведомства в ведомство названного комиссариата. 18 декабря 1917 года принят декрет о гражданском браке и метрикации. 20 января 1918 года - о прекращении денежных выдач на нужды церкви. Эти акты Советской власти были частью широкой программы превращения России в современное светское государство, неотъемлемым атрибутом которого было бы воплощение принципа свободы совести.

Наиболее крупное, можно сказать, эпохальное значение в реализации идеи светского государства и в установлении новых отношений церкви и советской власти было принятие 23 января 1918 года декрета Совета Народных комиссаров *«Об отделении церкви от государства и церкви от школы»*. Этим актом советское государство конституировалось как светское государство. Оно уравнивало в правах представителей всех вероисповеданий, верующих и неверующих. Религия объявлялась частным делом граждан. В связи с этим прекращались всякие государственные ассигнования на нужды церкви и запрещались подобные ассигнования и местным государственным учреждениям. Здания и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей, отдаются, по особым постановлениям, местной и центральной государственной власти в бесплатное пользование соответствующих религиозных обществ. Обязанности по содержанию зданий церквей, молитвенных домов и священнослужителей перекладывались на тех, кто нуждался в их существовании и функционировании, т. е. на верующих. Церковные службы и требы могли продолжаться при условии возбуждения ходатайства коллективом верующих с обязательством принятия на себя ремонта и содержания помещений, инвентаря и служащих. Поставив религию в положение частного дела граждан, декрет, естественно, и всякое обучение религии относит к частным занятиям, совершаемым вне его государственных и общественных учреждений.

Декрет поставил церковь в очень трудное положение. Ни морально, ни организационно, ни материально церковь не была готова жить по новым правилам. В декрете не устанавливалось никакого переходного этапа между старым и новым статусом церкви. Церковь сразу же оказалась без всякой материальной базы. Декрет, лишил ее не только средств, получаемых от государства, но и естественных источников дохода, которые она получала от движимого и недвижимого имущества.

{Конфронтация церкви и советского государства продолжалась и в период гражданской войны, Особо острый характер она приобрела в 1922-1923 годы, когда под предлогом борьбы с голодом в Поволжье были конфискованы церковные ценности, в том числе и такие, какие по каноническому положению не могли быть использованы иначе, чем в богослужебных целях. Только после смерти патриарха Тихона и опубликования его так называемого *«Завещания» от 7 апреля 1925 года* отношения церкви и государства постепенно начали нормализоваться на основе принципа аполитичности церкви, невмешательства ее в дела государства.

Полное урегулирование церковно-государственных отношений осуществляется при приемнике патриарха Тихон» местоблюстителе патриаршего престола (а позднее и патриархат Сергии. Митрополит Сергей повел решительную борьбу против тех представителей духовенства, которые стремились вернуть церковь на путь борьбы с Советской властью; В послании пастырям и пастве от 29 июня 1927 года он осудил церковных деятелей, продолжающих конфронтацию с Советской властью. «Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советскому Союзу, лояльными к Советской власти, могут быть не только равнодушные к Православию люди, не только изменники ему, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого как истина и жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом». В конце своего послания Сергей формулирует социально-

политическую установку, которая становится определяющей в деятельности православия на все последующие годы и постоянно воспроизводится во многих статьях и официальных документах современной Русской православной церкви, включая документы Поместного собора, посвященного празднованию 1000-летия Крещения Руси 6-9 июня 1988 года. «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой - наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Таким образом митрополит Сергей в истолковании принципа аполитичности переходит от концепции нейтралитета к концепции лояльного сотрудничества. На базе этой концепции и строились государственно-церковные отношения весь последующий период существования Советской власти».

Яркой вехой на пути этого сотрудничества является взаимодействие церкви и советского государства в период Великой Отечественной войны. Церковь материальными средствами и духовной поддержкой внесла существенный вклад в дело защиты Родины.

Принципиально новый этап в отношениях церкви и государства начался во времена так называемой «перестройки» 1986-1991 годы и продолжается до сих пор в условиях современной России. Церковь получила большие возможности для пропаганды своего учения, усилилась миссионерская, благотворительная деятельность, расширились ее международные связи. За последние годы резко увеличилось число церквей и монастырей, духовных учебных заведений, воскресных школ, активизировалась издательская деятельность. Большую поддержку в деле возрождения православия церковным организациям оказывают государственные органы и общественные организации. За последние годы церквям переданы и из государственных музеев, в том числе из музеев Кремля, священные реликвии, иконы высокой художественной ценности, колокола и т. д.

Организация и управление современной Русской православной церкви.

Рассмотрев историю взаимоотношения церкви и государства, перейдем к рассмотрению организации управления современной Русской Православной церкви/Высшим коллективным органом власти является Поместный собор. Ему принадлежит высшая власть в области вероучения, церковного управления и церковного суда. Членами Поместного собора по своему положению являются правящие и викарные архиереи, а также избираемые в соответствии с Уставом Русской православной церкви представители от духовенства, монашествующих и мирян.

Поместный собор истолковывает учение православной церкви, решает канонические, богослужebные, пастырские и другие вопросы внутренней и внешней деятельности, канонизирует святых, утверждает постановления Архиерейских соборов, оценивает деятельность Священного Синода, избирает патриарха, является последней инстанцией, полномочной рассматривать догматические и канонические отступления в деятельности патриарха.

В Синодальный период (1721-1917) Поместные соборы не собирались. После свержения Николая II и ликвидации самодержавия 15 августа 1917 г. в Москве для избрания Патриарха был созван собор. Он проводил свою работу до 1 сентября 1918 г. На этом соборе был избран патриархом Тихон (Белавин). Следующие два Поместных собора собираются в 1943 и 1945 годах. В 1943 году патриархом избирается Сергей (Старогородский), а через год после его смерти (8 февраля 1945 года) Патриархом Московским и всея Руси становится Алексей (Симанский). Третий постсинодальный собор проходил с 30 мая по 2 июня 1971 г. в связи со смертью патриарха Алексия. Главными решениями этого собора было избрание на должность патриарха Пимена (Извекова), а также предоставление автокефалии Американской православной церкви и автономии Японской. Было принято также решение об «отмене клятв на старые обряды и придерживающихся их».

В связи с празднованием 1000-летия Крещения Руси был созван Поместный собор. Его работа проходила 6-9 июня 1988 года. Собор принял новую редакцию Устава Русской православной церкви, а также канонизировал святых Русской православной церкви:

князя Дмитрия Донского (1350-1389), иконописца Андрея Рублева (ок. 1360 - 1370 - ок.1430), писателя и публициста Максима Грека (1475-1556), собирателя и переводчика на русский и другие языки святоотеческих произведений, возродителя школы старчества, архимандрита Паисия Величковского (1722-1794), блаженную Ксению Петербургскую (18 - нач. 19 в.), богослова, епископа Игнатия Брянченинова (1807-1867), иеромонаха Амросия Оптинского (1818-1891), богослова, епископа Феофана Затворника (1815- 1891). Последний собор был в 1990 году.

Наряду с Поместным собором для решения наиболее важных вопросов религиозной жизни РПЦ созываются **Архиерейские соборы**. Их участниками являются епархиальные, а также возглавляющие синодальные учреждения и духовные школы архиереи. Собор заслушивает отчет о деятельности Патриарха и подотчетен Поместному собору, на котором утверждаются его решения.

Персональной главой Русской православной церкви является **Патриарх Московский и всея Руси**; Согласно Уставу Русской православной церкви он имеет первенство чести перед епископами, управляет церковью совместно со Священным Синодом подотчетен только Поместному и Архиерейскому соборам. Патриарх избирается на должность пожизненно на Поместном соборе. В период между соборами ему принадлежит высшая власть в вопросах вероучения, церковного управления и суда. Он назначает и контролирует деятельность епархиальных архиереев, награждает титулами и высшими церковными наградами (орденами и медалями Святого Владимира трех степеней) и осуществляет связи с другими Церквями и организациями и т. д.

Патриарх правит церковью вместе со Священным Синодом. Священный Синод состоит из председателя (патриарха), пяти постоянных и пяти временных членов (епархиальных архиереев). На своих заседаниях (во время весенних и зимних сессий) рассматривает вопросы внутренней и внешней деятельности церкви, среди которых избрания, назначения, перемещения и увольнения на покой архиереев, заслушивание отчета епархиальных архиереев, назначение руководителей синодальных учреждений, ректоров и инспекторов духовных дел.

Для организации текущей деятельности РПЦ в Священном Синоде создано 8 отделов: внешних церковных сношений, учебный, управления делами патриархии, хозяйственный, пенсионный, издательский, благотворительности и социального служения, катехизации.

В административном отношении РПЦ делится на **епархии**, во главе которых стоят епархиальные архиереи. Епархии включают благочинные округа, округа делятся на приходы.

Приход - является первичной ячейкой РПЦ. Главой прихода является священник, который руководит его деятельностью с помощью выборного органа мирян - церковного совета. Церковный совет, как правило, имеет старосту, заместителя старосты, казначея и не менее трех членов ревизионной комиссии.

Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной церкви.

Русская православная церковь (РПЦ) без сомнения является самой крупной православной организацией в нашей стране. Но наряду с ней, вне рамок РПЦ в течение длительного времени в Российской империи, в СССР и в современной России действовали и продолжают действовать иные православные организации, исторически связанные с Русской православной церковью. Возникновение этих организаций связано с глубокими коллизиями, которые время от времени возникали в Российском обществе и захватывали в свою орбиту и Русскую православную церковь.

Наиболее значительное потрясение Русская православная церковь испытала в середине XVII века, когда произошел **раскол**. Под расколом в религиозно-общественной литературе понимается религиозно-общественное движение, приведшее к отделению от Русской православной церкви **старообрядчества**.

Поводом для раскола стала проведенная по инициативе царя Алексея Михайловича и патриарха Никона реформа, направленная на исправление богослужебных книг по греческим образцам и установление единообразия церковной службы. Подоплека этой реформы состояла в следующем: в Киеве открылась духовная школа в которой можно было научиться древним языкам и грамматике. Несколько питомцев этой школы были допущены к изданию богослужебных книг на Московском печатном дворе - единственной тогда государственной типографии. Сличая по своим служебным обязанностям рукописные и печатные тексты издаваемых книг, они нашли, что печатные издания неудовлетворительны, а рукописные полны разночтений. Единственным средством установить правильный и однообразный текст - было обратиться к греческим оригиналам. Выписали греков и греческие оригиналы, стали сличать и, помимо ошибок перевода и описок переписчика, заметили в русских книгах оригинальные русские вставки, соответствовавшие национально-обрядовым особенностям. Вставки эти предстояло выбросить из исправленного текста.

Избранный недавно на должность патриарха Никон лично отправился в патриаршую библиотеку и, насколько умел, сличил там книги московской печати с древними греческими рукописями и убедился в существовании разногласий. Он созвал Поместный собор на этом соборе в богослужебные книги и богослужебную практику были внесены необходимые изменения. Эти изменения для православного вероучения и культа были несущественны, то есть они не затрагивали основ православия, его догматики и таинств, а касались некоторых грамматических и культовых новшеств. Вместо «Исус» стали писать «Иисус», вместо «певцы» - «песнопевцы» и т. д. Двуперстное крестное знамение было заменено на трехперстное, наряду с восьмиконечным крестом был признан четырехконечный. Земные поклоны заменены поясными, изменено направление движения во время службы («посолонь»).

Однако эти изменения вызвали огромные последствия. Все русское общество раскололось на приверженцев старой и новой веры. Этот раскол имел свои как идеологические, так и социально-политические мотивы. Сторонники «старой веры», «старого обряда» отстаивали идею самобытности Русского православия, его превосходство над другими православными церквями, в том числе и над своей прародительницей - Константинопольской, которая, по их мнению, заключив в 1481 году Флорентийскую унию с Римской католической церковью, впала в ересь. С точки зрения староверов, греческие богослужебные книги для Русской церкви не образцы. Мало ли, что там написано. У нас имеется своя истинная, Русская православная вера. И они поднялись на борьбу против нововведений.

Противники реформы были преданы церковному проклятию - анафеме на Поместном соборе 1666-1667 годов. С этого времени они подверглись жестоким репрессиям. Спасаясь от преследований защитники «старой веры» бежали в глухие места Севера, Поволжья, Сибири, на юг России. В знак протеста они сжигали себя живыми. В 1675-1695 г. было зарегистрировано 37 коллективных самосожжений, во время которых погибло не менее 20 тысяч человек. Идейным руководителем старообрядцев был протопоп Аввакум, который также осуществил акт коллективного самосожжения в срубе строящегося дома.

Жестокие репрессии со стороны царского правительства, в результате которых тысячи сторонников старообрядчества были казнены, десятки тысяч подверглись пыткам, заключались в тюрьмы и ссылались, не поколебали наиболее ярых приверженцев в их убеждениях. Они объявили существующие власти ставленниками Антихриста и отказались от всякого общения с мирским (в еде, питье, молитве и т. д.) Свою

богослужебную практику они строят на старых богослужебных книгах. Летоисчисление у них также сохранилось с допетровских времен.

Уже в конце XVII века старообрядчество раскололось на два основных направления: **поповцев и беспоповцев**. Первые признавали необходимость священников при богослужениях и обрядах, вторые отрицали всякую возможность существования «истинного духовенства», так как оно, по их мнению, истреблено антихристом.

Поповцы и беспоповцы разбились на различные **толки**: бегло-поповский, поморский, федосеевский, филипповский, страннический, спасовский, белокрыницкую иерархию и др. Эти толки в свою очередь, разбились на многочисленные **согласия**.

В 1971 году на Поместном соборе Русской православной церкви со старообрядцев была снята анафема и тем самым были созданы канонические предпосылки для сближения и объединения с Русской православной церковью. Но такой процесс не пошел. Все закончилось декларациями. В настоящее время в России действует ряд самостоятельных старообрядческих церквей. Поповцы: Русская православная старообрядческая церковь (митрополия) во главе с митрополитом Московским и всея Руси; Русская Древлеправославная церковь (архиепископия) во главе с архиепископом Новозыбковским, Московским и всея Руси. Беспоповцы: поморский, федосеевский, филипповский, спасский, часовенское согласие.

Другим важным событием, потрясшим основы русской православной церкви явилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Она в какой-то мере способствовала массовому отходу верующих от церкви и привела ее к внутреннему расколу. В 1922 году в Русской православной церкви сформировалось мощное идейно-теоретическое, организационное течение - обновленчество.

Обновленчество представляло собой разнородное движение, включающее в свой состав три основных группировки: так называемую «Живую церковь» во главе с архиепископом Антонином (Грановским), «Церковное возрождение» (возглавлял В. Д. Красницкий) и «Союз общин древнеапостольской церкви» (руководимый протоиереем А. И. Введенским). Обновленцы неоднократно предпринимали попытки консолидировать свое движение, создать единую организацию. Наиболее крупной из этих попыток был созыв в мае 1923 года II Всероссийского Поместного собора православной церкви, который принял ряд важных документов, направленных на модернизацию вероучения и культа и примирение церкви с Советской властью.

Идеологи обновленческого движения выдвинули широкую программу реформ, которая включала в себя пересмотр всех сторон церковной жизни: догматов, этики, литургии, канонического права и т. д. Конечная цель этих реформ состояла в устранении всех тех наслоений в православном вероучении и церковной практике, которые обусловили защиту духовенством интересов эксплуататорских классов, и создании идеологической основы для перехода на позиции отстаивания интересов рабочих и крестьян.

Непосредственное обоснование реформаторских усилий обновленцев происходило на основе известной концепции «о достоинстве христианства и недостоинстве христиан». Согласно этой концепции, следует различать церковь и церковность. «Церковь господня, - пишет один из главных идеологов обновленчества 20-х годов А. И. Введенский, - свята и незыблема. Церковность же всегда относительна и иногда ошибочна, временна... Церковь есть социальный организм и поэтому неизбежно попадает в церковность. Как же конкретно произошло, что «святая церковь» оказалась поражена «церковностью»? Идеологи обновленчества не стремились дать ответ на этот вопрос, исходя из конкретно-исторического анализа взаимоотношения христианства с социальными организациями той или иной исторической эпохи. Они пытаются объяснить это верующим при помощи образно-символических средств, используя для этого образ птицы, находящейся в золотой клетке. По Введенскому, Христос принес в мир идею всеобщей любви, эта идея в силу своей неотразимости и привлекательности быстро завоевала весь мир. Носительница идеи

любви — христианская церковь получила огромное влияние. Этим влиянием захотели воспользоваться властимущие, превратить церковь в свою союзницу. Князья, короли, императоры «приносят добычу, золото и серебро, драгоценности», все дарят церкви, расцвечивают ее купола и вот она в клетке. Оковы, цепи и кандалы не видны, но они металлические и держат крепко... И попала птица господня в руки человеческие, и не могла она больше взлететь огромными крыльями своими, не могла царить Она больше над миром и возвещать миру слово правды» (*Введенский А. И. Церковь и революция. 1922. С. 8*). Не означает ли это, что церковь навечно поработана этими силами и больше не способна благовествовать истину? Нет, утверждает православный архиерей, церковь была существенно деформирована, но не утратила своей святости, благодаря тем «путеводным огням», что всегда горели и горят на небе церковном, т. е. святым и праведникам. В церкви всегда были живые силы, которые хотели изменить положение, но их было ничтожно мало. «Большинство же стало благополучно прислуживать, служить и выслуживать милости у всевозможных императоров и королей» (*Там же*).

Сейчас же, когда благодаря революции рухнули старые формы государственности, настало время сбросить с церкви золотые цепи и восстановить ее облик в таком виде, какой придал ей Христос, святые и праведники. «Лик Христа запятнали, запачкали своими нечистыми поцелуями, - пишет А. И. Введенский, нужно стереть эту человеческую грязь. Нужно уничтожить всякую фальсификацию церкви. Евангелие должно предстать в своей первобытной чистоте и красоте, в своей ясной простоте. Налеты византизма, оскверняющие церковь союзом с государством, должно смахнуть не дерзкой, но дерзновенно любящей рукой. Нужно раскрепостить церковь. Нужно пересмотреть все сокровища церковные и понять, что в них Божье, а что мишура человеческая» (*Там же, с. 28*).

Одна из важнейших особенностей обновленческого движения 20-х годов, четкая социальная переориентация православия. Лидеры обновленческого движения с самого начала приветствовали Великую Октябрьскую социалистическую революцию и тесно сотрудничали с представителями Советской власти в решении многих конкретных проблем взаимоотношения церкви и государства. Они осуждали антисоветские действия верхушки официальной русской православной церкви во главе с патриархом Тихоном. «Церковные люди затеяли глупую и преступную борьбу с Советской властью, - писал протоиерей Введенский. - Мы прекращаем эту борьбу. Мы всем открыто говорим - нельзя идти против власти трудового народа. Нужно работать всем, чтобы уничтожена была неправда внешней жизни, чтобы не было богатого и бедного, чтобы братьями были люди». В соответствии со своей концепцией «святой церкви» и деформирующей ее «церковности» обновленцы приветствовали также Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви как акт разрушающий «золотые цепи». «Для религиозного сознания Декрет об отделении церкви от государства - есть осуществление лучших, заветнейших чаяний. Церковь есть церковь, Церковь Христова и больше ничего», - утверждал А. И. Введенский.

Идеологи обновленчества выработали целую систему аргументации для обоснования принципа свободы совести. По их мнению, нельзя признать основательными церковные требования, чтобы государство непременно оставалось религиозным. Уже в силу простого принципа свободы совести, не оспариваемого и здравыми церковниками, государство должно быть чисто светским, не связывать себя никакими религиозными обязательствами. Ведь религиозные воззрения граждан могут быть и бывают разнообразны, причем в современном государстве есть определенный кадр людей безрелигиозных. Трудно примирить с этим религиозный характер государственности, всегда односторонне расположенной к одним кругам верующих. В какой бы мягкой форме не выражалась религиозная окраска государства, в религиозном государстве нет полного равенства. С этой точки зрения, в идее отделения церкви от государства называется государственная справедливость. В свою очередь, вне связи с государством, церковь может жить еще лучше, именно со стороны своего духовного состояния и роста.

Предоставленная самой себе церковь должна развивать собственные силы и поддерживать свой престиж чисто моральным авторитетом (*Титлинов Б. В. Церковь во времена революции. М., 1924. С. 111-118*).

Решительная поддержка Советской власти ставила обновленчество в затруднительное положение: не означает ли такая позиция новой формы политизации религии, создания иной разновидности «золотой клетки» для церкви. Этот упрек в адрес обновленцев раздавался со стороны идеологов официальной православной церкви. Отвечая на этот упрек, лидеры обновленческого движения отрицали непосредственную политическую направленность своего учения и деятельности. «Мы представители прогрессивного движения духовного, - заявлял протоиерей Введенский, - всегда боролись против всякой политики, потому что наше дело и наша политика одна: любить и служить любовью Богу и миру... Церковь миру служит любовью. Она не должна вмешиваться в политическую игру, она не может пятнать свою белую ризу политическими плакатами» (*Введенский А. И. Церковь и революция. С. 29*). Но в то же время перед ними стояла задача подвести под свою политическую ориентацию соответствующий идеологический фундамент. И выход был найден на путях этизации социального учения. Церковь не есть политический организм, но церковь не может и жить вне жизни, рассуждали обновленцы. Современная же жизнь характеризуется острой борьбой между капиталом и трудом. Что в таких условиях должна делать церковь? Может ли она сказать, что я не вмешиваюсь в политику? В известном смысле, да. Но утверждение нравственной правды есть элементарнейший долг церкви. И здесь, как видим, представители обновленчества формулируют **концепцию социальной этики христианства**, которая позволяет церкви вторгаться в область политики, оставаясь внешне в рамках этического учения. Капиталист, с позиций социальной этики обновленцев, - это, в переводе на евангельский язык, будет тот «богач», который, по Христу, не наследует вечной жизни. «Пролетариат» - те меньшие, обойденные, Лазари, спасти которых и приходил Христос. И церковь теперь определенно должна стать на путь спасения этих обойденных, меньших братьев. Она должна осудить неправду капитализма с религиозно-нравственной точки зрения.

Одна из главных задач православного богословия того времени осмысливается обновленцами, как задача религиозно-нравственного освещения Октябрьской социалистической революции. Поскольку в принципах Октябрьской революции нельзя не усмотреть принципов первохристианства, постольку церковь религиозно принимает правоту социального переворота и активно доступными ей церковными средствами должна проводить эту правду в жизнь, - таково социально-политическое кредо обновленчества. В этом духе и было сформулировано «*Обращение к ВЦИК*» на II Всероссийском Поместном соборе.

Революционно-демократическая деятельность обновленческого движения с большим сочувствием была воспринята православными верующими, и поначалу наблюдалась значительная поддержка этого движения. В 1922 году к обновленцам примкнуло около трети православных приходов и 37 из 73 правящих архиереев. Конечно, не все это делали искренне, по идейным соображениям. Многие из иерархов, скорее всего руководствовались конъюнктурными соображениями. Некоторые из них, вероятнее всего, рассматривали обновленческое движение как возможность сохранения православной церкви в революционной России.

Апогеем развития обновленчества был II Всероссийский Поместный собор православной церкви. Но вскоре после собора обновленческое движение пошло на спад. Уже на самом соборе обнаружились расхождения по богословским и каноническим вопросам, Главная же причина поражения обновленцев состоит в том, что они проводили модернизацию православия, не сообразуясь с характером массового религиозного сознания. И это привело к отрыву от массы верующих. В то время как официальная церковь во главе с патриархом Тихоном опиралась на вековые традиции, провозглашала свою неизменную верность учению древней православной церкви. Обновленческие

общины просуществовали до середины 40-х годов. После смерти А. И. Введенского (1945 г.) обновленческое движение прекратило свое существование.

Если обновленческий раскол был продиктован стремлением приспособить идеологию Русской православной церкви к новым реалиям Советской России, то основанная в 1921 году представителями церковной эмиграции **Русская православная церковь за границей** (РПЦЗ), во главе с митрополитом Антонием (Храповицким) ставила совершенно противоположные цели. Она выступила против нормализации отношений Русской православной церкви с Советским государством, о котором заявил в Декларации 1927 года местоблюститель патриаршего престола Сергей (Страгородский). В связи с тем, что организационное оформление Русской православной церкви за границей произошло в городе Сремски Карловцы (Югославия) эта организация получила наименование «Карловацкий раскол».

С точки зрения вероучения и культа Русская православная церковь за границей осталась в рамках традиционного православия. И поэтому она оставалась и остается правоверной православной церковью. Ее особенность состоит в том, что она вышла из канонического подчинения и евхаристического общения с Патриархом Московским и Всея Руси и образовала собственные управляющие структуры. Главой этой церкви является митрополит Восточно-Американский и Нью-йоркский Виталий (Устинов). Его резиденция г. Оторданвиль. Митрополит избирается по жребию на Соборе, управляет церковью с помощью Синода, который состоит из 5 правящих архиереев. Всего архиереев - 12, епархий - 16. Верующие объединены в 350 приходов, которые разбросаны по всему миру. Имеется 12 монастырей. Выпускаются различные периодические издания: «Православная Русь», «Церковная жизнь», «Русское возрождение» и др.

Когда начался процесс демократизации в СССР, 1989 года в юрисдикцию Русской православной церкви за границей начали переходить отдельные представители православного духовенства и общины в России, на Украине, в Латвии, образовав **Российскую православную свободную церковь** (РПСЦ). В своей деятельности эта церковь руководствуется «Положением о Свободных приходах», принятым Архиерейским собором Русской православной церкви за границей 15 мая 1990 г. Приходы находятся в юрисдикции РПЦЗ и в евхаристическом общении с ней. С Московской же патриархией в такое общение они не вступают. Постановлением Архиерейского синода РПЦЗ 1991 г. Россия объявлена миссионерской территорией и каждому из российских архиереев предоставлено право осуществлять руководство теми приходами, которые приняты им в молитвенное общение. Каждый приход может подчиняться по своему собственному усмотрению любому архиерею в России, вне зависимости от того, где он расположен. Самая крупная епархия Суздальская, которая объединяет 50 общин. РПСЦ ведет также издательскую деятельность, готовит своих священнослужителей. Для этого она располагает необходимой материальной базой и кадрами.

В то же время (1927г.) и в связи с теми же событиями, которые привели к образованию Русской православной церкви за границей, на территории СССР возникла **истинно-православная церковь** (ИПЦ). Общины этой церкви во главе с митрополитом Иосифом (Петровым) перешли на нелегальное положение. Поэтому ИПЦ еще называют Катакомбной церковью. Последователи Катакомбной церкви также не признают над собой власти иерархии РПЦ. Истинно-православная церковь по вероучению и культу осталась в рамках православия. В настоящее время одна часть ее приходов перешла под юрисдикцию РПЦЗ, другая часть — под юрисдикцию РПСЦ, третья часть создала межрегиональное управление ИПЦ и находится в канонической близости и евхаристическом общении с Украинской автокефальной православной церковью.

Таким образом, из всего изложенного видно, что демократизация Российского общества создала большие возможности для деятельности Русской православной церкви, как и других религиозных организаций. Но, как и всякое смутное переходное время, оно породило множество проблем. И теперь руководство Русской православной церкви ведет

большую работу по консолидации своих рядов, в том числе и борьбу с расколами и обрушившимися на ее паству многочисленными зарубежными миссионерскими организациями.

(Остальные вопросы освещены в следующих сборниках: Международная научно-теоретическая конференция «Общество и религия в глобализированном мире: поиски новых парадигм».- Казахстан: Актюбинский университет им. С. Баишева, 2013.- 31 мая 2013.

2. V Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века». -22-23 октября 2012 г.- Уфа. и др.)

Лекционное занятие №5.

Тема: *Взаимодействие Ислама с образовательными учреждениями в системе воспитания личности в РФ, РБ и за рубежом (2 часа).*

План:

1. История возникновения ислама.
2. Особенности вероучения и культа ислама в системе воспитания личности.
3. Основные направления в исламе.
4. Ислам и современное образование.
5. Идеалы и ценности Ислама в системе воспитания личности в РФ и РБ.
6. Грани сотрудничества Ислама и образовательных учреждений в РФ, РБ и за рубежом.

История возникновения ислама.

Ислам - вторая по числу последователей мировая религия. Ислам исповедуют около 860 млн. человек более чем в 120 странах мира. В 28 странах ислам признан государственной или официальной религией (Египет, Иран, Ирак, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Пакистан и др.) Подавляющее большинство мусульман проживает в странах Западной, Южной, Юго-восточной Азии и Северной Африки. В нашей стране последователи ислама составляют вторую по численности этно-конфессиональную группу и проживают преимущественно на территории Башкортостана, Татарстана, республик Северного Кавказа. Крупные мусульманские общины есть в г. Москве, С.-Петербурге и других регионах России.

Ислам относительно молодая мировая религия. Он возник в начале VII века н. э. на Аравийском полуострове. Населяли эту территорию арабские племена, преимущественным занятием которых, было скотоводство. Вместе с тем, в то время через территорию Западной Африки проходил караванный путь, что привело к появлению там таких крупных городов как Мекка, Ясриб (будущая Медина), Таиф. Торговые связи способствовали активному общению с разными народами и религиями

Возникновение ислама подчиняется общим закономерностям формирования мировых религий Ислам начинает формироваться на базе родоплеменного культа одного из наиболее влиятельных племен Западной Аравии - курейшитов, религиозный и административный центр которого находился в г. Мекка. Племенным богом мекканских курейшитов был Аллах (араб. аль-Илах). По мере того, как курейшиты подчиняли своему влиянию соседние племена и население близлежащих городов, бог курейшитского племени стал вытеснять богов менее сильных и влиятельных племен. В целом социокультурная ситуация того времени способствовала формированию монотеизма.

Однако этот процесс формирования монотеистической религии не проходил автоматически. Решающий импульс ему придал реальное историческое лицо — пророк Мухаммед (ок. 570 — 632). Мухаммед происходил из племени курейшитов, рано

осиротел, работал пастухом, затем женился на богатой вдове и стал купцом в Мекке. Вскоре он бросил торговые дела и в 610 году выступил с проповедью монотеистической религии, которую назвал ислам (в переводе с арабского означает «покорность», «предание себя богу»). Последователи ислама – мусульмане - «покорные». Мухаммед провозгласил, что существует лишь один великий Аллах и что все должны быть покорны его воле, служить ему в ожидании конца мира, судного дня и установления царства справедливости и мира на Земле. В проповедях Мухаммеда звучали также требования социальной справедливости, братства верующих, оказания богатыми благотворительной помощи бедным, осуждения ростовщичества, необходимости соблюдать простые нормы нравственности.

Первоначально идеи Мухаммеда не нашли широкой поддержки у горожан Мекки. Мухаммед провел переговоры с племенем аус и хазрадж в г. Ясрибе и с их согласия в 622 году вместе со своими приверженцами - Мухаджирами переселился в этот город, который позднее был переименован в Медину (город пророка). С этого события (арабское «Хиджра» — переселение) и начинается мусульманское летоисчисление. В Медине Мухаммед основал мусульманскую общину (умму), в состав которой вошло помимо Мухаджиров значительная часть жителей Мекки. Члены общины признали Мухаммеда своим пророком, религиозным и светским руководителем.

Между Мединой и Меккой в течение восьми лет шла ожесточенная война. В 630 году мекканская знать была вынуждена принять новое учение. Мухаммед торжественно въехал в Мекку и Мекка превращается в центр ислама. С этого момента формируется мусульманское феодально-теократическое государство, которое получило название Арабский Халифат. Мухаммед был религиозным и политическим руководителем этого государства. В 632 году Мухаммед умер и был похоронен в Медине. После смерти Мухаммеда на пост Халифа - приемника, заместителя пророка был избран его ближайший сподвижник Абу Бекр, который организовал ряд крупных завоевательных походов во имя Аллаха, покорил своей власти многие племена и народы и стал главой обширного Арабского Халифата. Таким путем ислам быстро распространился по всей территории Аравии и превратился в господствующую религию арабского государства.

Завоевательные войны арабских халифов не ограничивались территорией Аравии. Уже в VII-VIII вв., пользуясь слабостью Византии и Персии, арабы подчинили своему господству народы Среднего и Ближнего Востока, часть Индии, Средней Азии и другие страны. Началась довольно быстрая исламизация покоренных народов. В определенной степени эти народы были уже подготовлены к единобожию на основе проповеди иудаизма и христианства. Арабские халифы экономически поощряли переход иноверцев в ислам. Покоренные народы, принявшие ислам, платили в казну халифата только десятину дохода - уmr. А не принявшие ислам - обязаны были выплачивать более двух третей поземельного налога и подушную подать. Таким образом, совокупность насильственных мер, экономическая политика и проповедь ислама способствовали превращению этой разновидности исповедания в мировую религию.

Особенности вероучения и культа ислама в системе воспитания молодежи.

Основные положения вероучения ислама изложены в главной «священной книге» - **Коране** (араб. куран - чтение). Как и другие мировые религии, ислам является **религией откровения**. По мусульманскому преданию, содержание Корана было поведано Мухаммеду самим Аллахом через посредничество ангела Джебраила отдельными откровениями, главным образом по ночам, через видения. Основу Корана составляют первые проповеди Мухаммеда, которые были записаны его секретарями-писцами. Полный текст Корана (Сухуф) был собран после смерти Мухаммеда, затем при халифе Османе составлен текст (Мусхаф), который был объявлен каноническим. Текст Корана содержит 114 сур (глав), имеющих различное количество аятов (стихов) от 3 до 286. Всего в Коране от 6204 до 6236 аятов (по разным вариантам счета). Коран содержит

вероучительные установки, культовые предписания, предписания, регулирующие семейные, имущественные, правовые и иные Общественные отношения.

В исламе принцип монотеизма проведен более последовательно, чем в других религиях. **Вера в единого бога Аллаха составляет фундамент мусульманского вероисповедания.** Аллах - это единственный бог, сотворивший все сущее и определяющее его существование. Он - высший и всемогущий, мудрый, всемилостивейший и верховный судья. Рядом с ним нет ни других богов, ни каких-либо самостоятельных существ. Аллаху покорны все явления природы, люди, ангелы и демоны. Ангелы и демоны — это бестелесные существа, выполняющие волю Аллаха. К ним относятся носители доброго начала: Джабраил, Микаил, Асрафил, Азрил, ангелы смерти - Накир и Мункаф, страж рая - Ридвана, страж ада — Малика и воплощение зла - Иблис, которого проклял Аллах.

Для ислама характерна также вера в **пророков**: В Коране встречается ряд библейских пророков: Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Пух (Ной), Иса (Иисус). Однако главное значение придается «печати пророков», «**посланнику Аллаха**» - **Мухаммеду**. Основное положение мусульманского символа веры гласит «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед - посланник Аллаха».

Мусульманин верит в бессмертие души, покидающей тело в день смерти и воскресение ее из мертвых в день Страшного суда. С этой верой тесно связана вера в существование двух форм загробного мира: рая и ада. Мусульмане представляют рай в виде чудесного места, где в изобилии имеется все, о чем мечтает человек в этом мире: прекрасная пища, чистая прохладная вода, реки из молока, меда и вин, всевозможные наслаждения. Ад - это место мук и страданий. В рай могут попасть те мусульмане, которые неукоснительно выполняют религиозные предписания, неверных (немусульман) и отклонившихся от вероучения и культа ожидает ад.

Какова судьба каждого человека, что ему уготовано - рай или ад, согласно мусульманскому вероисповеданию, определит сам Аллах на Страшном суде. Он будет допрашивать каждого из живых и мертвых, а они, нагие, с книгой, в которой записаны их дела, будут в страхе ждать его решения. Заступничество Мухаммеда может смягчить участь грешников, побудить Аллаха простить грешника и направить его в рай.

В исламе очень сильно выражена **вера в божественное предопределение**. Все подчинено воле Бога. Воля Бога ничем не связана и непостижима. В 6-ой суре аят 125 говорится: «Кого пожелает вести Аллах прямо, уширяет тому грудь, а кого пожелает сбить с пути, делает грудь узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо». Иначе говоря, Аллах милостив к тому, к кому благоволит и у того человека все получится как надо, тот, от кого Аллах отвернулся, все равно ничего не выйдет. Тем не менее, удел всех - безусловная покорность божественной воле.

Основные культовые предписания ислама сформулированы в форме пяти «столпов веры» (аркан-ад-дин). Следование этим столпам является важнейшей обязанностью мусульманина. **Первое культовое предписание** - произнесение вслух махады - основного положения символа веры - «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед — посланник его». Произнесение этой формулы вероучения, понимание ее смысла и искреннее убеждение в истинности - первое условие, чтобы быть правоверным мусульманином. **Второе культовое предписание** - ежедневный пятикратный ритуал - **намаз (молитва)**. Каждый мусульманин обязан пять раз в день совершить намаз — молитву. Первая, утренняя молитва на заре, совершается в промежуток времени от рассвета до восхода солнца, вторая - полуденная, третья - во второй половине дня до заката Солнца, четвертая — при закате Солнца, пятая - в начале ночи. Ритуал каждой молитвы распisan до мелочей, с определенным количеством сгибаний спины и касаний лбом пола или земли. Перед молитвой правоверный обязан совершить омовение, обряд очищения. Пятница является днем коллективной молитвы, которая проводится в мечетях и сопровождается проповедью.

Третье культовое предписание - соблюдение поста (перс. ураза) в месяц рамазан. В течение этого месяца правоверный мусульманин не имеет права с рассвета до наступления темноты ни пить, ни есть, ни курить. В исламе предусмотрено освобождение от поста больных, глубоких стариков, беременных женщин и т. д. В месяц рамазан каждый день совершается особая молитва после проведенного днем поста.

Четвертое культовое предписание - **закят** - обязательная уплата налога, взимание которого предписано в Коране, а размеры обложения разработаны в шариате. Первоначально закят был добровольной милостыней во имя Аллаха, затем превратился в обязанность для очищения грехов. Кроме обязательного налога существует добровольное пожертвование - садака - 1/40 часть годового дохода.

Пятым культовым предписанием является **хадж** паломничество в Мекку. Хадж состоит в посещении в Мекке главного храма Каабы, поклонении главной святыне ислама - гробнице Мухаммеда в Медине, а также других священных мест Хиджаза. Паломничество должно совершаться в двенадцатый месяц мусульманского календаря. Совершение этого ритуала не является строго обязательным, оно зависит от материальных возможностей и физического состояния человека, но поощряется: совершившие обряд паломничества получают почетное наименование - хаджи.

Помимо выполнения этих обязательных предписаний в мусульманской культовой системе имеются такие важные элементы, как **культ Каабы и культ мазаров**. **Кааба** - это священный храм в Мекке - четырехугольное каменное здание (кааба в переводе с арабского означает куб) высотой примерно 10 метров, шириной - 8, с плоской крышей, без окон. В наружной стене этого здания находится ниша с «черным камнем», по всей видимости метеоритного происхождения. «Черный камень» ассоциировался с присутствием Аллаха, это его символ. Храм Кааба построен задолго до появления ислама и являлся святилищем племени курейшитов. В Каабе кроме «черного камня» были размещены более трехсот идолов племенных богов. Поэтому это святилище было объектом поклонения и других племен, проживающих вокруг Мекки. В качестве главного регионального святилища Кааба служила местом, где собирались представители племен для торговых сделок, переговоров и заключения договоров о мире, союзе или совместных действиях. Это место считалось запретным, священным. В нем не допускались столкновения племен, враждебные по отношению друг к другу акции, поэтому сюда мог являться каждый для поклонения Богу. После победы ислама и утверждения веры в единого Бога Аллаха идолы были разбиты и выдворены из храма. Отныне Кааба с его «черным камнем», стал главным культовым зданием ислама. Прийти к Каабе и прижаться губами к «черному камню», означает для мусульманина исполнить завещание пророка Мухаммеда. Кааба как святилище, в котором пребывает Аллах, играет огромную роль во всей религиозно-культовой деятельности ислама. Во время молитвы благочестивый мусульманин должен обратиться в сторону Каабы. Считается, что только в этом случае молитва будет действенной, услышанной Аллахом.

В качестве сохранившегося пережитка древних культов в исламе, является и **поклонение святым местам - мазарам**. Мазарами считаются различные древние сооружения, могильные холмы, места захоронения святых, кладбища, деревья, камни и т. д. Обычно эти мазары освящены легендами, мифами, их святость в глазах верующих опирается на многовековые предания, рассказы, привычки, традиции, поражающие воображение. Один из признаков значимости мазара - его древнее происхождение. Примером таких мазаров является Гур-Эмир в Самарканде, место захоронения Гамерлана. Мазаром считается и мавзолей Шахи-Зинда. Верующие ходят поклоняться этим местам, совершают молитвы с просьбой решить какую-то проблему.

Как и в других религиях, значительная роль в культовой системе ислама придается религиозным праздникам. Среди них особое значение имеют ураза-байрам, курбан-байрам, мирадж, мавлют.

Ураза-байрам - это праздник окончания поста. Он приходится на начало следующего за рамазаном месяца, т. е. на первое шавваля - десятого месяца мусульманского лунного календаря и называется праздник фитр. Из названия этого праздника следует, что правоверный мусульманин после окончания поста обязан внести представителю духовенства фитр - то есть подношение в натуральном или денежном виде. Часть этого подношения позднее распределяется между бедными членами общины. Праздник длится три дня и сопровождается хождением в гости, угощениями.

Курбан-байрам - день жертвоприношений, отмечается через семьдесят дней после окончания поста уразы. Он связывается с библейским преданием о пророке Ибрагиме (Аврааме), который хотел принести в жертву Богу своего сына Исмаила (Исаака). Бог в последнюю минуту сжалился над несчастным и послал архангела Джабраила (Гавриила) с барашком и спас Ибрагиму сына. В память об этом дне каждый мусульманин обязан принести жертву (курбан), то есть зарезать при чтении соответствующей молитвы овцу, корову, верблюда, коня. Основанием для этого жертвоприношения служит аят Корана: «Вам не достичь благочестия, пока не будете делать пожертвования из того, что любите» (3.86). Среди мусульман существует поверье, будто на спине животного, принесенного в жертву, минуя мост Сират «тонкий как волос, острый как лезвие меча, горячий как пламя» — перекинутый над адом, правоверный может проследовать в рай. Если же человек уклонится от принесения жертвы, ему не удастся преодолеть Сират и он свалится в ад.

Приготовления к этому празднику, как и сам праздник, обставляются весьма торжественно. В мечети совершается особое богослужение, читаются проповеди, в домах готовятся угощения. Курбан-байрам продолжается три дня. В дни праздника правоверные посещают могилы своих близких, молятся за них, раздают милостыню.

Мирадж - посвящен памяти чудесного ночного путешествия пророка Мухаммеда на быстром как молния коне Аль-Бураке из Мекки в Иерусалим, а также вознесении на небо к престолу Аллаха, который соблаговолил принять его и удостоил беседы, во время которой Мухаммед изрек 99 тысяч слов. Однако, по преданию, все это произошло так мгновенно, что возвратясь к своему ложу, пророк Мухаммед застал его еще теплым, а из случайно опрокинутого сосуда для омовения не успела пролиться даже капля воды. Этот праздник празднуется 27 числа месяца раджаб.

Мавлюд - день рождения Мухаммеда. Этот праздник отмечается 12 числа раби-аль-авваля. Он сопровождается чтением молитв и проповедей в мечетях и домах верующих, угощениями и подношениями духовенству.

Пятница - день отдыха мусульман, имеет такое же для них значение, как воскресенье для христиан и суббота для иудеев. В пятницу проводятся большие торжественные полуденные богослужения, люди надевают праздничные одежды и т. д.

Кроме этих основных праздников у каждого народа в каждом регионе традиционного распространения ислама существуют свои специфические обряды и ритуалы, переходящие из поколения в поколение.

Религиозным центром, местом проведения культовых мероприятий в исламе является мечеть. В мечети проводятся богослужения, читаются проповеди, совершаются различные обряды. Но в исламе мечеть - это не только религиозный, но и социокультурный центр. Здесь решаются текущие дела, проводится сбор милостыни и пожертвований. Важная функция мечети — организация обучения детей. При мечетях создаются школы - **мектебе**, в которых преподает мусульманское духовенство. При наиболее крупных мечетях существовали и существуют духовные школы — медресе, где готовят будущих священнослужителей, специалистов по исламу, богословов и правоведов. Ислам не имеет единой централизованной религиозной организации типа церкви. На базе ислама формируется единая общность - умма. Первичной же организационной единицей в исламе выступает религиозная община.

Возглавляет религиозную общину **имам** (впереди стоящий) и **мулла**. В главных региональных культовых зданиях - соборных мечетях имеется разветвленный штат

служителей культа во главе с муфтием. Муллы избираются мусульманами из своей среды. Это может быть специально подготовленный человек, окончивший духовное училище, а может быть просто обученный человек, приобретший навыки совершения богослужения и других обрядов. Муфтий как высшее должностное лицо, избирается на съездах представителей духовенства и верующих. В странах, где ислам является государственной религией, муфтий назначается правительством.

Важнейшей частью религиозно-культурной системы ислама является шариат. **Шариат** (араб. шариа - надлежащий путь) - свод норм морали, права, культурных предписаний, регулирующих всю общественную и личную жизнь мусульманина. Шариат базируется на Коране и Сунне - святом предании ислама. Сунна - сборник хадисов, то есть изречений и деяний Мухаммеда. Шариат формировался в течении двух веков. В начале его формирования все действия мусульман разделялись на два вида: запретное и одобренное. К моменту окончания формирования шариата действия были разделены на пять категорий: 1) действия, выполнение которых считалось строго обязательным; 2) желательные действия; 3) добровольные действия; 4) нежелательные; 5) строго запрещенные виды действий.

Основные направления в исламе. Ислам как основа религиозной и социокультурной общности народов.

Ислам не представляет собой единой религиозной организации. Уже во второй половине VII века возникли три направления ислама: хариджиты, сунниты и шииты. **Непосредственным импульсом этого разделения послужил спор о принципах наследования религиозной и светской власти.**

Хариджиты (от арабского хараджи - вышедший, восставший) образовали самостоятельное течение в конце VII в. Они выступали за равенство всех мусульман, независимо от происхождения и цвета кожи. В традиционном исламе утверждалось, что главой религиозной общины халифом может стать только родственник Мухаммеда, его потомок по той или иной линии родства. По учению хараджитов главой религиозной общины халифом может быть любой последователь ислама, избранный данной общиной. Община же имеет право сместить любого неугодного халифа. Уже в середине VIII века хараджиты потеряли свое влияние. В настоящее время существует одна хариджитская община - ибадиты (в Аммане и некоторых районах Африки). Большую часть современных последователей ислама составляют сунниты и шииты. Суннизм является самым крупным направлением в исламе. Почти 90% мусульман являются сторонниками суннизма. Разделение ислама на суннизм и шиизм также произошло в конце VII в.

Сунниты, опираясь на Коран и Сунну (Священное Предание), разработали концепцию исламской государственности, согласно которой государственная власть должна принадлежать уважаемому мусульманину в силу особого договора (мубайи). Такой договор заключается между религиозной общиной (уммой), точнее ее признанными представителями, и претендентом на государственную власть - будущим халифом. Условия, которым должен удовлетворять будущий халиф, сформировал средневековый богослов и правовед Аль-Наварди. Эти условия сводятся к следующему: халиф должен быть мудштахидом (т. е. иметь репутацию и звание богослова-законоведа высшего ранга), происходить из племени курейшитов, быть справедливым, мудрым, физически здоровым и заботиться о благе подданных. Это учение являлось оправданием исторической практики, когда Арабским халифатом правили Абу-Бекр, Омар, Осман и другие омейяды.

Последователи **шиизма** полагают, что государственная власть имеет божественную природу и должна переходить по наследству прямым наследникам - ближайшим родственникам пророка Мухаммеда. В VII в.н.э. таким прямым наследником являлся Али - двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда. Али создал свою группу (партию) шиитов (шаа - группа, партия), организовал заговор, в результате которого халиф Осман был убит, а четвертым халифом был провозглашен Али. Курейшитский род

омейядов не смирился с поражением. В 661 г. Али был убит в мечети г. Куф. Халифом стал Муавия. Ему удалось откупиться от внука пророка Мухаммеда Хасана, и расправиться с его младшим братом Хусейном, поднявшим мятеж против халифа. Никто из воинов халифа не хотел брать на себя личную ответственность за убийство родственника пророка, и была выработана форма коллективного убийства - Хусейна буквально разорвали на части. Такая смерть послужила причиной того, что Хусейн был объявлен святым мучеником, и шииты ежегодно отмечают день его гибели - Шахсей-вахсей, который проходит в форме торжественных процессий, участники которых подвергают себя самобичеванию. Таким образом, шииты считают единственно законным наследником пророка Мухаммеда халифа Али и его прямых наследников - имамов. Так возникло шиитское учение об имамате - форме наследования духовной и светской власти в исламском обществе.

Последователи шиизма признают 12 имамов из числа прямых потомков Али. Двенадцатый имам - Мухаммед бек аль Хасан таинственно исчез и скрывается от людей. Они называют этого имама мунта-заром (ожидаемым) и считают его мессией (махди). Шииты верят, что махди явится на Землю перед Страшным судом для установления равенства и справедливости. Как и во всех мессианских вероисповеданиях, в шиизме периодически распространяются слухи о том, что «скрытый имам» уже пришел, что он воплотился в конкретного человека. Распространение таких слухов в 60-80-х годах XX в. способствовало успеху иранской клерикальной революции, которую возглавил аятолла Хомейни, провозглашенный его последователями имамом.

Сунниты в качестве основы вероучения и культа принимают все основные положения вероучения, сформулированные в Коране и Сунне. Шииты, как и сунниты, признают абсолютный авторитет Корана, а в Сунне признают лишь те хадисы, авторами которых являются четвертый халиф Али и его последователи. Вместе с тем, шииты имеют собственное «Священное писание» - ахбары, куда входят хадисы, связанные с творчеством Али и его приемников.

Принципиальных различий в культовой практике между суннитами и шиитами не существует. Эти различия лишь связаны с особенностями исторического пути развития шиизма и мест его преимущественного распространения. Основными шиитскими центрами являются Иран и Ирак, поэтому помимо Мекки и Медины местами поклонения шиитов являются Кум и Мешхед в Иране, Неджеф и Кербала в Ираке.

Руководят религиозной жизнью общин, как в суннизме, так и шиизме — муллы. Самых авторитетных и почитаемых духовных лиц, ученых-теологов в шиизме называют «аятолла» (божественное знамение), а высшее звание в шиитской ветви ислама — «великий аятолла» (отражение Аллаха). Суннизм и шиизм в свою очередь не представляют собой целостной сплоченной организации и единого вероисповедания. В их рамках существуют различные направления и толки. Особенно большое количество направлений существует в шиизме.

В России большинство мусульман принадлежит к суннизму. Шиизм имеет своих приверженцев в основном в республиках Северного Кавказа.

Ислам за довольно короткий исторический период сумел превратиться в мировую религию. Из небольшой группы семитских племен выросла огромная этноконфессиональная культурная общность, так называемый «мусульманский мир», с мощной политической структурой и высоко развитой цивилизацией. В средние века одним из важных инструментов создания такой культуры явилась **арабизация**. Можно даже сказать, что арабизация - неотъемлемая составная часть исламизации мира. Дело в том, что исламизация предполагала чтение Корана. Коран же написан по-арабски и переводить его запрещалось. Волей-неволей верующим приходилось изучать арабский язык и читать Коран в подлиннике. В средние века знание арабского языка давало человеку многочисленные преимущества. Поскольку арабский язык на территории халифата являлся основным средством общения, то его знание открывало большие возможности в

торговле, ростовщичестве, на службе и т. д. Историки свидетельствуют, что в средние века быстро развивающаяся арабо-мусульманская культура на какое-то время стала во главе мировой цивилизации. Успехи и достижения арабской культуры воздействовали на многие страны, в том числе и культурные центры христианской Европы. Широко известны заслуги перед мировой культурой таких мусульманских мыслителей, как Аль-Фараби (870-950), Ибн-Сина (Авиценна) (XI в.), Ибн-Рушт (1126-1198) и др. Значителен вклад в мировую литературу Абулькаси́ма Фирдоуси (934-1030), Омара Хайяма (1040-1123), Джамии (1414-1492) и др.

В связи с упадком арабской государственности влияние исламской культуры на мировую цивилизацию ослабло. Эпоха колониализма сопровождалась борьбой христианства с исламом. В какой-то степени эта борьба привела к ослаблению позиций ислама. В некоторых странах ислам был вытеснен с позиций государственной религии. Так, например, Турция, Египет были объявлены светскими государствами. Однако ислам в большинстве стран своего традиционного распространения продолжает играть огромную роль в качестве религиозного вероучения, формы социальной организации и культурной традиции.

В настоящее время в религиоведении и политологии широко распространяется концепция «мусульманского возрождения». Авторы этой концепции отмечают резкое усиление роли ислама в экономической, политической, духовной жизни народов, которые входили в орбиту традиционного распространения ислама. Это возрождение объясняется рядом причин. В качестве таких причин выдвигается и относительная молодость ислама. Утверждается, что ислам — самая молодая мировая религия, он еще не исчерпал своих потенциалов, сохранил жизненную силу и способен к экспансии. Идеологической основой такой экспансии служит идея «завершения пророчества». В трактовке мусульманских теологов эта идея звучит таким образом: пророк Мухаммед был последним посланником Бога на Земле, он принес окончательную истину, и это свидетельствует об исключительности мусульман, как избранном Богом народе, и об особом положении ислама сравнительно с другими религиями. Важное значение в аргументации придается таким особенностям исламского вероисповедания, в которых проявляется охват религиозными предписаниями всех сфер жизнедеятельности верующих. Ислам регулирует социальное устройство, экономические, политические и культурные отношения, сферу семейных отношений и быта. Все это приводит к тому, что **ислам представляется не просто как вероисповедание, а как образ жизни, всецело определяющий мировоззрение и повседневное поведение людей.**

Идеи «панисламизма» получили практическое воплощение в деятельности мусульманских международных организаций. Первая организация такого типа - Всемирный Исламский Конгресс (1926 г.). В настоящее время значительным влиянием обладают сформированная в 1962 г. «Лига Мусульманского мира» и наиболее представительное международное объединение на правительственном уровне «Организация исламской конференции» (основана в 1969 г.).

(Остальные вопросы освещены в следующих сборниках:

1. Международная научно-теоретическая конференция «Общество и религия в глобализованном мире: поиски новых парадигм».- Казахстан: Актюбинский университет им. С. Баишева, 2013.- 31 мая 2013.

2. V Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века». -22-23 октября 2012 г.- Уфа. и др.)

Лекционное занятие №6.

Тема: *Влияние нетрадиционных религий в системе воспитания молодежи (2 часа).*

План:

1. Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий и их пагубное влияние в системе воспитания молодежи.
2. Неохристианские объединения: «Церковь объединения» Муна и «Церковь Единой веры» Виссариона и др.
3. Вероучение, культ и организация Международного Общества Сознания Кришны. Вовлечение молодежи в различные секты.

Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий и их пагубное влияние в системе воспитания молодежи.

Мировые религии, наряду с национально-государственными, охватывают своим влиянием большинство верующего населения земного шара. Однако процесс формирования религиозных систем продолжается и в наше время. Религиоведами установлена определенная взаимосвязь между характером той или иной эпохи и зарождающимися в данную эпоху религиями. Каждая эпоха в соответствии со своими специфическими особенностями порождает и свои разновидности религии. На этой идее базируется классификация религий, созданная крупнейшим американским социологом Р. Белла (см. Таблицу 1). По мнению Р. Белла в XX в. начинается новый этап в эволюции религии. Этот этап характеризуется ослаблением влияния и авторитета традиционных форм религии и появлением значительного числа новых религиозных движений, организаций, культов, которые в нашей отечественной литературе часто называются **нетрадиционными религиями**.

Следует отметить некоторую расплывчатость данного термина, поскольку все эти так называемые «нетрадиционные религии» обладают характерными признаками традиционных религий. Их нетрадиционность проявляется не в какой-то специфике, экстравагантности, а в том, что они возникли сравнительно недавно, в новейшее время и в этом смысле не являются религиозными вероисповеданиями, привычными для нас, имеющими давнюю традицию в европейской или североамериканской культуре. Исследователь этой проблемы Л. Н. Митрохин предложил назвать возникшие в нашем веке религиозные вероисповедания религиями «Нового века». Иногда их называют «внеконфессиональные неканонические верования», «альтернативные культы», «молодежные религии». Рассмотрим же их характерные особенности и разновидности.

Нетрадиционные религии формируются как разновидность **харизматических культов**. Обобщенную характеристику основных особенностей новых религиозных вероисповеданий дает Л. Н. Митрохин в своей работе *«Религиозные культы в США»*, М., 1984.

1. Во главе стоит харизматический лидер, уверяющий, что он обладает новым уникальным «откровением» относительно Бога и реальности.
2. Лидер создает особую «семью» или коммуну, в которой его называют «отцом».
3. Лидер устанавливает обязательные для всех абсолютные правила поведения, но вовсе не обязательно следует им сам.
4. Группа придерживается катастрофическо-апокалиптического взгляда на мир. Члены организации часто отказываются от всего имущества, меняют место жительства.
5. Используется определенная техника контроля за поведением обращенных, обычно предполагающая изоляцию от внешнего мира.
6. Культ в этих новых организациях предпочтительно коллективный, используется «техника» психологического манипулирования, психотерапия, особое внимание уделяется новообращенным, их адаптации к группе.

Исследователи нетрадиционных религий выделяют следующие их разновидности:

1. Неохристианские объединения - «Церковь объединения», «Дети Бога», «Церковь тела Христа» и др. Для этих вероисповеданий характерно стремление объединить христианское вероучение с элементами восточных религий, наукообразная фразеология в изложении вероучения, ярко выраженные мотивы скорого конца света и мессианизм, наделение руководителя статусом посланника Бога, «живого Бога», сообщающего людям новое откровение и высшие нравственные предписания.

2. Саентологические (от англ. science - наука) или наукообразные направления. Классический представитель - «Церковь саентологии» Р. Л. Хаббарда. В этих направлениях получают мистическую трактовку различные неисследованные явления природы и психики человека.

3. Неориенталистские культы: «Общество Сознания Кришны», «Тихоокеанский узел - буддийский центр», «Миссия Божественного света», «Маха рай Джи» и др. Общей чертой всех этих неориенталистских (восточных) культов является агрессивная антиинтеллектуалистская направленность, а также способы психофизического воздействия на человека. Они называются неориенталистскими потому, что заимствованы с Востока: это западные издания индуистских и буддийских учений.

4. Сатанинские группы - «церковь Сатаны» - провозглашают себя сознательными носителями зла и антиподом христианства.

Деление нетрадиционных религий на эти четыре группы несколько условно, так как в содержательной части вероучений и культовой деятельности между ними нет жестких границ. Неохристианские вероисповедания используют многие элементы восточных учений и культовой практики, при обосновании вероучения широко используется наукообразная фразеология. В свою очередь, ориенталистские культы пытаются найти опору в христианском сознании, использовать знакомые для европейцев и американцев христианские образы и понятия.

Неохристианские объединения: «Церковь объединения» Муна и «Церковь Единой веры» Виссарiona.

Рассмотрим ряд таких нетрадиционных вероисповеданий. Наиболее значительное распространение получила **«Церковь объединения»** или **«Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства»**. «Церковь объединения» основана в 1954 году в Южной Корее преподобным Сан Мун Муном. В настоящее время эта организация имеет миллионы последователей в более, чем 150 странах мира. Она представляет собой целостную международную организацию. Руководящий Центр Церкви - «Всемирный Миссионерский центр» находится в Нью-Йорке. Президентом центра является преподобный Кван.» Церковь объединения» зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации. Группы приверженцев этой церкви имеются в ряде крупных городов России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и т. д.

Основатель церкви Мун родился в 1920 году. Свое призвание он почувствовал в возрасте 16 лет, когда в состоянии глубокого молитвенного погружения пережил, как он утверждает, нисхождение на него Божественного откровения. В результате девятилетней духовной работы он сформулировал основополагающие истины веры, изложенные им в труде под названием *«Божественный Принцип»*.

Согласно учению Муна, существует единый Бог, отец всех наций, извещающий о себе в иудаизме, христианстве, исламе, буддизме и других религиях мира. Теперь настало время осознать живого Бога вне границ традиционных религий. Человеческая история складывается из трех периодов: «век Ветхого Завета», «век Нового Завета», «век Завершенного Завета». Каждому веку Бог сообщает «истину» в определенном объеме, учитывая духовный уровень людей, используя различных мессий и пророков. Первый и второй периоды получили свою «истину» в Библии. В 1960 году начался последний

период — век «Завершенного Завета». Мессией третьего периода Мун объявил самого себя, а свой труд «Божественный Принцип» существенным дополнением откровения.

Мун считает, что Христос создавая церковь, видел в ней не некую организацию, а основание Царства Божия на Земле. Цель «Церкви объединения» состоит в строительстве этого царства. Поскольку основными препятствиями для создания этого царства являются, с точки зрения Муна, расизм, войны, бедность и другие социальные пороки, постольку в Церкви первенствующее значение придается не индивидуальному нравственному совершенствованию, а активному социальному действию. Церковь ведет большую предпринимательскую деятельность. Она владеет корпорациями в пищевой промышленности, рыболовстве, производстве компьютеров, медицинской техники. Преподобный Мун видит в промышленности фундамент, на котором будет построено «Царство Божие».

«Церковь объединения» функционирует во всем мире как «семья». В ней отсутствуют формальные каноны и обряды. Главное, по учению Муна, это составляющие ее люди, заботящиеся о других людях. Члены церкви жертвуют религиозной общине деньги, имущество. Главная цель члена церкви - обрести «новое рождение» и принять активное участие в строительстве царства Божия.

«Церковь объединения» - это весьма развитая организация, способная потягаться с, так называемыми, традиционными религиями. Но выросла она до таких размеров и приняла такую форму из маленькой общины - харизматического культа, пройдя все стадии институционализации, оцерковливания. Основные принципы создания нетрадиционных вероисповеданий работали в ней на начальной стадии формирования. Однако они являются общими для всех возникающих вновь исповеданий. И в этом мы можем убедиться, изучив историю возникновения и деятельность сформировавшейся в России и на территории бывшего СССР «Церкви Виссариона» или «Церкви Единой веры».

Родившийся 14 января 1961 года в г. Краснодаре Сергей Тороп, в мае 1990 года в г. Минусинске Челябинской области объявляет о том, что он является новым мессией, сыном Божиим, проводником Духа Святого Великой Мудрости Творца - Виссарионом, что значит «дающий жизнь». На основе минусинского общества уфологов - кружка местной интеллигенции, интересующихся различными внеземными неопознанными объектами, рассуждавшими о возможных формах внеземной цивилизации, увлекавшихся различными восточными культурами, возникает харизматическая культовая община. Сергей Тороп получает имя Виссарион. Сначала он выступает как апостол, последователь Христа, а затем со временем наделяется характеристиками Живого Бога.

Виссарион начинает активную миссионерскую деятельность. В городах России и СНГ он собирает довольно крупные аудитории и создает общины своих приверженцев. В 1993 году публикуется «Слово Виссариона, являющееся Последним Заветом от пославшего его Отца Небесного». Это послание, как и в учении Муна, трактуется как Третий Завет. Общение с аудиторией высвечивает в содержании этого Завета определенные проблемы, и вскоре в том же году выходит первое дополнение к «Слову Виссариона», а в 1994 году выходит в свет второе дополнение. Чтобы повысить эффективность миссионерской деятельности Виссарионом и его учениками создается своего рода катехизис — краткое изложение его учения под названием «Основные положения учения Виссариона — учения единой веры». Приведем текст этого документа дословно.

«ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ ВИССАРИОНА - УЧЕНИЯ ЕДИНОЙ ВЕРЫ»

Вселенная создана по воле Великого Творческого Начала - Единого, или как его называют в различных традициях: Бога Отца, Абсолюта, Высшего Разума Вселенной. Он существует в области самых тонких полей и энергий, пронизывая всю Вселенную, знает обо всем и приводит мир в определенную гармонию, устанавливая всеобщие Правила и

Законы мироздания. Все существующее во Вселенной есть те или иные проявления полей и энергий разного качества и информационной наполненности.

Поля и энергии эти, в свою очередь, являются в той или иной степени уплотненными, трансформированными энергиями Единого, как бы отторгнутыми им от Себя для того, чтобы творить. Материя в нашем традиционном понимании состоит из максимально уплотненных сгустков энергии Единого (элементарные частицы, из которых состоят атомы). Энергия, с помощью которой Единый творит формы, трансформирует, питает или разрушает их, названа Духом Жизни или «Ци» - в Китае, «Прана» - в Индии.

Во Вселенной существует Великая Гармония, где все упорядочено и развивается на основе Высшего Разума. Во Вселенной не происходит ничего случайного. Любое проявление является результатом большого количества причинно-следственных связей и регулирующих воздействий Единого.

Вселенная развивается на основе закона Целесообразности, в соответствии с которым все сущее в своих проявлениях заботится прежде всего о себе и при этом стремится как можно меньше мешать другим, а по возможности содействовать им (взаимовыгодное сотрудничество).

Проявлением закона Целесообразности является закон «Бумеранга» (закон Кармы) — «Все направленное тобой в Мир обязательно к тебе вернется, но умноженное». Тем Вселенная отреагирует на твою деятельность, поощрит благом твои благие дела или пресечет отрицательным воздействием твою деятельность, несущую вред другим Членам Сообщества. В этом основа эволюции Вселенной.

Крайним проявлением закона Целесообразности является правило, гласящее: если меньшее мешает или угрожает большему, то оно подлежит уничтожению во благо большего.

В рамках Гармонии Материальной Вселенной возникло огромное количество Цивилизаций, проявлений Подвижного Разума Вселенной. Но поскольку все они развиваются только на основе разумных логических проявлений, то во Вселенной отсутствуют ныне такие понятия как сострадание, милосердие, бескорыстная помощь и самопожертвование, Любовь.

Гармония существует, но она холодна и жестка для нас, людей. И это не случайно, ибо Человек несет в себе зародыш новой Гармонии, связанной с возникновением во Вселенной Нового Творческого Начала, качественно нового Ее состояния — Бога Сына.

Рождение Его Лучезарной Сущности произошло относительно недавно по Вселенским масштабам у Земли. При слиянии энергий Духа Жизни Бога Единого и энергий планеты Земля, которая является живой и в определенной степени разумной сущностью, произошел синтез энергии поля с новыми, более утонченными и необычными для Вселенной свойствами. И главное, что Родившийся Сын вобрал в себя все свойства Творца Отца Своего, и к этому добавилась еще способность творить не на основе холодного Разума, а на основе Любви — трепетного и нежного отношения ко всему, что тебя окружает, в стремлении все согреть, защитить, сделать прекрасное независимо от того, что окружающее несет тебе, и не задумываясь, будет ли тебе благо за твое благо. Так родилось и существует пока только у Земли качественно новое состояние Вселенной — Духовное, которое с благословения Бога единого должно постоянно развиваться, заполнять всю Вселенную, неся ей Новую Гармонию союза Разума и Любви.

Для того, чтобы проявиться во Вселенной, творить и умножать Силы Свои, Богу Сыну потребовались помощники. С этой целью и были созданы люди. Богом Единым на основе существовавшей на Земле ранее юной цивилизации были подготовлены плоти с необходимыми качествами. И в эти плоти, состоящие из плотного тела, энергетических тел и разума, Бог Сын начал вкладывать частицы своей уникальной Духовной Ткани на вызревание.

На неуничтожимой сверхтонкой Духовной Ткани для каждого человека была написана его индивидуальность, предначертание или программа его индивидуального

развития, и там же стала откладываться память проживаемой жизни, трансформируемая в особые качества творения. Это и есть Душа живая или собственно Человек, так как плоть после ее износа может заменяться на новую, являясь инструментом для развития Души. Душа же сохраняет свою индивидуальность даже после смерти, ибо духовная ткань по предназначению должна бесконечно развиваясь, заполнять всю Вселенную. Душа, поэтому, может существовать вечно.

Таким образом, в Человеке заложено два великих начала. Плоть его развивается на основе законов Материальной Вселенной Бога Единого. Душа — на основе нового закона — закона Любви, закона Духовной Вселенной Бога Сына.

Бог Сын является тем Великим Началом, что породило человечество, крайне заинтересован в его существовании и терпеливо ведет нас по новому, еще не пройденному никем во Вселенной Пути. Он то и является Отцом Нашим Небесным.

В настоящее время на Земле происходит подготовка Человека как помощника Отцу Своему Великому. Главное при этом сформировать в себе способность устойчиво управлять плотью своей (физическим телом, эмоциями и разумом) в процессе творения во благо окружающего мира, наполняя труд свой любовью, добром, милосердием, состраданием, творчеством. Научиться ни в коем случае не допускать негативного отношения к окружающему, какую бы боль его проявления не несли тебе. Человечество должно стать абсолютно невредоносным. Только тогда его можно допустить на следующую ступень развития — творения Любви, Добра и Красоты уже во Вселенной.

Развитие духовной ткани основано на законе Отдачи. Душа растет и крепнет, обретает необходимые качества тогда, когда человек отдает тепло души своей людям, окружающему Миру через деяния рук своих. Причем необходимо научиться отдавать тепло и добро даже тем, кто несет тебе агрессию, страдание, разрушение. При этом основной формой духовного развития является сама жизнь, в сложных проявлениях которой Человек получает уроки и испытания, формирующие особые качества его Души. Но важно знать законы и основы нашего развития, иначе уроки могут пойти не в прок. А неправильно пройденные испытания ведут к падению, загрязнению и утрате Душой своих уникальных качеств. Нанося вред окружающему Миру, Человек и Человечество в целом включают механизм своего самоуничтожения по суровому закону Материальной Вселенной.

В настоящее время на Земле начался сложный и ответственный процесс перехода Человечества в новое качественное состояние. Люди должны будут понять правила своего развития во Вселенной, войти в Гармонию с Ней на основе расцвета Души и достижения абсолютной невредоносности.

Сохранившие в себе хоть малейшие проявления агрессии по отношению к окружающему миру, должны будут закончить свое существование в результате тяжелого воздействия Земли и Вселенной.

Правила и сроки этого перехода, а также силы духовные для достойного преодоления его даются ныне Отцом Небесным детям своим через Слово Свое Живое - особую избранную плоть - проводника Духа Святого и Великой Мудрости Творца. Новое духовное имя Учителя Любви - Виссарион, что значит «Дающий Жизнь». Учение Его призвано объединить все Религии и Духовные учения в Одну Религию Всеединства, Религию Единой Веры, сформировать миропонимание людей Новой Эпохи — эпохи Любви, Истины и Света, заложить основу духовного и культурного единения Человечества в Единый Народ на Земле и наметить пути развития его во Вселенной.

Таким образом, миропонимание, формирующееся в настоящее время у большого количества людей на основе Учения Виссариона, несет мощное мировоззренческое содержание, закладывает высокие нравственные основы практической жизни и деятельности человека, указывает пути выхода Человечества из опасного кризиса и является в связи с этим бесценным общечеловеческим достоянием, подлежащим

широкому и быстрому развитию и распространению не только в России, но и во всем Мире.»

Религиозная организация - «Церковь Единой веры» официально зарегистрирована в Министерстве Юстиции Российской Федерации. Центр ее находится в г. Минусинске. Там же проживает Виссарион, собираются наиболее преданные его последователи. Они продают свое имущество и все деньги жертвуют на строительство храма, в котором хотят встретить Конец Света.

Ощущения скорого Конца Света - одно из характернейших настроений среди членов этой общины. Они разрушили свои традиционные социальные связи, бросили работу, ушли из семьи, живут своей особой семьей или «коммуной». Те из них, кто сохранил какие-то средства, могут снимать жилье, более или менее регулярно питаться. Большинство же влачат жалкое существование, ведут полуголодный образ жизни. Но это их не очень беспокоит. В общине существуют большие ограничения на те или иные виды пищи: мясо, молоко, хлеб и т. д. Члены общины крайне озабочены тем, чтобы не нарушать этот запрет. Виссарион периодически дает им разъяснения как по вопросам вероучения, культовой деятельности, так и по повседневному поведению. Он сам больше не занимается миссионерской деятельностью. Живет обособленно, общается только с самыми приближенными. И даже для членов общины, живущих в Минусинске, встреча с ним - большая редкость.

Интересен состав Виссарионовских общин. Они в основном состоят из интеллигентных людей, имеющих высшее образование, включая лиц, имеющих ученые степени и звания. Многочисленную прослойку составляют представители естественных и технических наук. В основном это люди среднего возраста 25-45 лет.

Вероучение, культ и организация Международного Общества Сознания Кришны.

Наиболее крупной из неоориенталистских современных вероисповеданий является «**Международное Общество Сознания Кришны**» (религиозная организация вайшнавов). «Международное Общество Сознания Кришны» (МОСК) было основано в 1966 году в США индийским проповедником Абхай Ширан Де (1896-1977) получившим ритуальное имя Его Божественная Милость Бхактиведанты Свами Прабхунда. Благодаря активной миссионерской деятельности основателя общества сознания Кришны и его последователей это религиозное вероучение получило широкое распространение по всему миру. В России деятельность кришнаитов началась в 1972 году, начало которой положил сам Свами Прабхунда. В настоящее время в России имеется более 90 храмов МОСК. Общее количество приверженцев этой религии около 700 тысяч человек. Ведется подготовка кадров священнослужителей, издается журнал «*На пути к Богу*».

Учение кришнаитов генетически связано с индуизмом. Кришнаиты представляют свое вероучение и культ как органическое продолжение, современную интерпретацию древнего ведического учения. Основной труд, в котором Свами Прабхунда изложил свое учение, называется «*Бхагават-Гита, как она есть*». Таким образом, кришнаиты хотят подчеркнуть, что их религия не является каким-то новообразованием. Она имеет древнейшие корни и базируется на «ученической преемственности», цепь которой возникла на заре творения, когда Кришна - Верховная личность Бога, вложил ведическое знание в сердце Брахмы, первого сотворенного живого существа во Вселенной. Брахма передало это знание своему сыну и ученику Нерьяде, который впоследствии стал духовным учителем Шрилы Вьясадевы, составителя Вед. В XX в. эта цепочка дошла до Бхактиведанты Свами Прабхунды, который сумел изложить это учение на понятном для человека нашего времени языке - языке людей, воспитанных в традициях европейской культуры.

Вероучение кришнаизма или религия вайшнавов (преданных Богу) основано на принципе монотеизма. С точки зрения этого вероучения, существует единственный

абсолютный Бог - Кришна, который выступает в трех сторонах своего проявления: Бхагавака, Брахман и Паратама. Бхагавак - это сторона Бога как Верховной личности, обладающей непостижимыми качествами, всем богатством, могуществом, красотой. Брахман - это внеличностная сторона:

всепроницающая абсолютная истина, непостижимая, бесконечная сила, излучение трансцендентального тела Личности Бога. В Паратме выражается Верховная Душа, которая находится в сердце каждого живого существа наряду с индивидуальной душой - дживой.

Бог вечен и несотворим, обладает бесконечным разнообразием энергий. В соответствии со множеством действий у Бога множество имен, но главное из них - Кришна (Всепривлекающий). Остальные Боги мыслятся как аватары (воплощения) Кришны. В качестве такой аватары выступает в кришнаизме и Иисус Христос. Кришнаизм, как и многие другие вероисповедания, возникшие в XX в., стремится стать религией объединения. Поэтому он включает в свой пантеон всех Богов традиционных религий.

Кришнаиты большое значение придают учению о двойственной природе всего мира: духовного и материального. Человек также представляет собой существо, состоящее из двух начал: духовного и материального. Духовное начало является основой человека, то, что живет вечно, тело лишь оболочка души, и душа постоянно меняет эту оболочку. Следуя традициям ведической религии, кришнаиты утверждают, что душа способна перевоплощаться в 8400000 форм жизни. Эти перевоплощения происходят по закону Кармы и могут продолжаться бесконечно. Однако, когда душа приобрела человеческий облик, у нее появляется возможность прервать эту цепь перерождений, развить свое изначальное духовное сознание и осознать себя неотъемлемой частицей Верховного Господа. Иными словами, у нее появилась возможность слиться с Кришной.

Освободиться от материального мира, развить в себе сознание Кришны может каждый человек. Для этого он должен посвятить себя преданному любовному служению Богу. Это служение составляет основу бхакта-йоги, которая складывается из девяти видов деятельности

Бхакта-йога составляет основу культовой деятельности кришнаитов. Цель культовой деятельности кришнаитов, по их мнению, заключается в том, чтобы полностью погрузиться в духовное сознание, восстановив свои взаимоотношения с Богом и развить в себе любовь к Богу, изначальную присущую каждому живому существу.

Один из важнейших принципов, на которых базируется культовая практика кришнаитов, состоит в самоограничении человека. Кришнаит — «преданный» должен стремиться свести к минимуму потребности материального тела, чтобы поднять свое сознание на более высокий уровень и сберечь время для духовной деятельности. Самоограничение включает в себя отказ от мирской жизни и всех благ, которые она предоставляет. Идеальной формой такого отказа является прежде всего имущество, пожертвование средств в пользу Общества Сознания Кришны и переход на положение монаха или монахини в храм. Те, кто не переходят на монашеский образ жизни, могут продолжать свою деятельность в мире, зарабатывая себе на жизнь и внося пожертвования в храмы.

Большое значение в кришнаизме придается **пищевым ограничениям**. «Преданным» запрещается употребление в пищу мяса, рыбы, яиц. Кришнаиты пропагандируют вегетарианскую пищу. Вместе с тем, они запрещают применение одурманивающих и возбуждающих средств, в том числе кофе, чая, табака. Осуждают неподобающие половые отношения, то есть половые отношения, не предназначенные для зачатия детей.

В культовой практике кришнаитов большое место отводится **омовению**. Чистоплотность, по их мнению, - это одно из важных качеств «преданного». Омование рекомендуется совершать два - три раза в день. Совершив омовение «преданный» наносит

на тело тилак. Тилак - это глина с берегов Ямуны - одной из священных рек Индии. Тилак наносится на лоб и двенадцать других мест на теле, каждый раз произносится одно из имен Вишну. Эти знаки, с точки зрения кришнаизма, защищают тело и указывают на то, что человек носящий тилак является преданным Верховной Личности Бога, Нуш Кришны.

Большое место в культовой практике кришнаитов занимают **ритуальные богослужения в храме**. Эти богослужения совершаются каждый день, начиная с рассвета - в 4 утра - и заканчиваются в 21 час. Особое значение в культовой практике занимают медитации. Во время медитации человек полностью выключается из этого мира и концентрируется на любви к Богу. Исключительная роль во время медитации отводится **мантре** (очищение ума): «Харе Кришна, Кришна Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама Рама, Рама Харе, Харе». С точки зрения кришнаитов, **мантра** - это воспевание святых имен Бога. В течение дня кришнаиты должны произнести мантру 17 28 раз. Как утверждают учителя кришнаизма - гуру, повторение мантры необходимо для того, чтобы полностью сконцентрировать сознание на Боге, придя в молитвенное состояние и медитируя на звуки Его святого имени. Медитации могут носить как индивидуальный, так и коллективный характер. Индивидуальные медитации (джана) совершаются на четках. Коллективные медитации осуществляются во время службы в храме. Этот вид медитации называется **киргана**.

Кришнаиты придают религиозное значение всей жизнедеятельности своих последователей - «преданных». Поэтому в качестве культовой деятельности выступают и уборка храма, и перевод на родной язык учения Свами Прабхунды, и благотворительная деятельность. За каждым «преданным» закреплены определенные обязанности и выполнение их осмысливается как осуществление религиозного долга, форма проявления любви к Кришне и служение ему. Наиболее же важной признается миссионерская деятельность, проповедь и пропаганда учения, включая и переводческую и издательскую деятельность.

Международное Общество Сознания Кришны представляет собой религиозную организацию типа деноминации. Основными ячейками религиозной жизни являются храмы. При храмах, как правило, создают проповеднические (миссионерские) центры — **гуркулы**, где получают систематическое религиозное образование и воспитание пришедшие в общину «преданные». После прохождения обучения они получают посвящение в вайшnavы. Все храмы в административном отношении самостоятельны. Вместе с тем, имеются три уровня взаимодействия и координации их деятельности: региональный, зональный и национальный. На низшем уровне координация проходит через региональные советы, состоящие из представителей храмов региона. На национальном уровне — через совет президентов наиболее крупных храмов данной страны. Мировой центр международного общества Сознания Кришны находится в Индии — Западная Бенгалия, город Маяпур.

(Остальной материал см. в дополнительной литературе).

Лекционное занятие №7.

Тема: *Диалог и сотрудничество верующих и неверующих в системе воспитания личности (2 часа).*

План:

1. Понятие «диалог», субъекты и цели диалога по религиозному образованию в системе воспитания личности.

2. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих в системе воспитания личности.

Понятие «диалог», субъекты и цели диалога по религиозному образованию в системе воспитания личности.

Российская конституция и законодательные акты о свободе совести создают необходимые правовые основы для формирования в нашей стране такого типа общественного устройства, при котором каждый человек имел бы возможность реализовать свои права на свободу мыслить, иметь свои убеждения и реализовывать эти убеждения в практической деятельности. Однако законодательство создает лишь правовые предпосылки для реализации этих прав, осуществление принципа свободы совести, формирования России как светского государства. Практическое осуществление этих положений возможно лишь в ходе мирного диалога между представителями различных мировоззренческих ориентации, религиозных организаций и государства.

Какое же содержание мы вкладываем в термин «диалог»? Термин «диалог» прежде всего предполагает обмен мнениями между различными сторонами. Очевидно, что в зависимости от его участников, целей и задач содержание понятия «диалог» изменяется. Диалог может происходить в форме конкретных формальных мероприятий:

встреч, переговоров, собеседований, дискуссий, консультаций, конференций и т. д. Конкретные формальные мероприятия имеют важное значение для решения насущных практических проблем. Однако в общественной жизни, вследствие существования множества культур, идеологий, мировоззренческих и иных ценностных установок, постоянно идет более широкий диалог, который осуществляется на основе циркуляции в общественном сознании различных идей, вырабатываемых интеллектуалами, и распространяемых через специальную литературу, средствами массовой информации и коммуникации, деятельностью различных организаций и т. д. В ходе этого диалога происходит филиация идей, их столкновение, взаимопроникновение, взаимовлияние.

Чтобы диалог приносил полезные результаты независимо от формы протекания диалога, его участники должны руководствоваться определенными принципами. Прежде всего, это признание равноправия сторон. Каждая из сторон диалога должна обладать той мерой свободы, которая исключает возможность диктата, отношений господства и подчинения. Диалог требует от каждой из сторон признания права на существование и равноценность иной мировоззренческой системы, иного типа мышления, иных ценностных установок, взаимное уважение взглядов и позиций друг друга, отказ от силового давления и иных форм воздействия. Одно из обязательных условий диалога - каждый его участник отстаивает свои взгляды, а это предполагает признание того, что он не обязан отказываться от них. Вместе с тем, диалог - это форма общественного взаимодействия, которая требует отношений взаимопонимания, то есть усилий понять позиции другого и, поняв, постараться, по возможности, их принять. Следовательно, в диалоге важна психологическая установка на взаимность, т. е. взаимопонимание и взаимоуступчивость. Диалог направлен как на сближение, так и на взаимное обогащение позиций и представляющих их людей - субъектов диалога. Таким образом, можно дать такую обобщающую характеристику диалога: **диалог - это специфическая форма социального взаимодействия, основанного на равенстве и свободе участвующих в нем сторон, направленное на прояснение, сближение и взаимное обогащение позиций.**

Теперь следует уточнить, кто же является сторонами - участниками диалога по религиозному вопросу. Исходя из концепции «общественного диалога», можно было бы сказать, что им является все российское общество. И это правильно, ибо в этот диалог, практически, так или иначе вовлечено все население страны. Но в более узком и точном смысле сторонами диалога выступают следующие субъекты. Во-первых, субъектами

диалога являются представители различных религиозных вероисповеданий, организаций, конфессий. Между этими представителями осуществляется в различных формах социальное взаимодействие, в том числе и по вопросу о их месте и роли в Российском государстве. Во-вторых, субъектами диалога являются, с одной стороны, различные религиозные организации, а с другой, — государство в лице его законодательных и властных структур. В-третьих субъектами диалога являются государство в лице его законодательных и властных структур и неверующие граждане. И, наконец, в-четвертых, субъектами диалога являются верующие, в лице религиозных организаций и их сторонников, и неверующие.

Каковы же цели диалога? В самом общем плане можно сказать, что **целью общественного диалога по религиозному вопросу** является объединение усилий всех людей для возрождения России, создания в России гражданского общества, основанного на идеалах демократии и справедливости, создание общественного климата уважения, терпимости к различным мировоззренческим позициям, к реализации прав человека на свои собственные духовно-нравственные ориентации.

Но эта общая цель может быть реализована лишь через достижение конкретных целей диалога между различными сторонами. Как отмечалось ранее, сторонами диалога в нашей стране являются **представители различных религиозных организаций** - православные, мусульмане, католики, протестанты, буддисты и т. д. Они могут вести диалог по многим, в том числе и по вероисповедальным вопросам, в духе тенденций экуменизма, направленных на богословско-теологическое сближение конфессий. Такое направление диалога может быть полезным. Но с точки зрения рассматриваемой нами проблемы **главное значение мы придаем диалогу, направленному на реализацию принципов свободы совести и светского характера Российского государства**. С этих позиций целью диалога является попытка преодолеть идеологическую зашоренность конфессий. Это значит, что каждая из религиозных организаций должна преодолеть претензии на монопольное положение в государстве или регионе, отказаться от идеи своей исключительности, превосходства данной конфессии над другими конфессиями, найти общую ценностную основу, стремиться решать конкретные практические проблемы их сосуществования и взаимодействия на основе принципов равенства, уважения друг к другу, избегая силового давления и нацеливаясь на компромисс.

Диалог религиозных организаций с государством в лице его законодательных и властных структур, имеет целью законодательное и практическое обеспечение равенства всех религиозных организаций и вероисповеданий, создание условий для возможности отправления ими религиозных обрядов, обучения основам своего вероучения и т. д. При этом следует иметь в виду, что светский характер государства обеспечивается тогда, когда властные структуры государства не стремятся использовать в своих частных целях те или иные религиозные организации, и, в свою очередь, те или иные религиозные организации не должны стремиться использовать в своих частных целях властные структуры государства.

Не менее важно и то, что государство принимает такие законодательные акты, благодаря которым верующие получают широкие возможности реализовать на практике свои мировоззренческие и нравственные установки. Это, с одной стороны, позволяет им действовать как свободным полноправным гражданам, реализовать свои права человека. А с другой стороны, вносить свой существенный вклад в духовное возрождение России.

Следует признать, что религиозные организации располагают многовековым опытом, огромным идейным багажом, соответствующими кадрами и навыками, которые могут быть и уже практически направлены на духовное оздоровление общества. Одним из основных путей в этом направлении является внедрение в общественное сознание определенных идей, ценностей, идеалов, базирующихся на концепции трансцендентного. Благодаря этому в обществе может быть создана атмосфера потребности в духовном. Религиозные организации и верующие могут способствовать переориентации общества и

личности в плане перестановки приоритетов с материальных потребностей на духовные, разоблачать идеологию потребительства, стимулировать стремление людей к духовному росту, возвышению духовных потребностей личности. В этом состоит главное предназначение религии. В обществе нет другой силы способной обеспечить решение этой проблемы.

Религиозные организации, духовенство и верующие способны внести позитивный вклад и в культурный процесс. Религия является закономерным результатом развития культуры, ее необходимой составной частью на всех этапах человечества. Религии аккумулировали в себе достижения мировой культуры и в значительной мере являются хранителями культурного наследия народов и государств. Возможности сохранения и приумножения культурного наследия народов России - одно из ведущих направлений диалога и сотрудничества государства и религиозных организаций.

Важным направлением участия религиозных организаций в общественной жизни является благотворительная деятельность. Эта деятельность имеет практическое значение в плане оказания конкретной помощи в борьбе за мир, восстановление памятников культуры, поддержки бедных, оказания помощи больным и престарелым. Но она улучшает и духовно-нравственный климат, способствует гуманизации общественных отношений, так как люди видят, как можно осуществлять на практике гуманистические принципы сострадания, любви к людям.

Диалог неверующих с государством в лице его законодательных и властных структур также должен быть направлен прежде всего на обеспечение конституционного права неверующих придерживаться своих мировоззренческих позиций. Государство через законодательство и властные структуры должно создавать условия для реализации неверующими своих нравственных установок, обучения и воспитания их детей без давления различных организаций. В свою очередь, неверующие не должны стремиться использовать властные структуры для борьбы с религией, как это было в период «государственного атеизма». Вместе с тем, в ходе диалога должен быть задействован тот богатый духовно-нравственный потенциал секулярного сознания, носителями которого являются неверующие.

Наиболее крупными сторонами диалога являются **верующие**, входящие или не входящие, в религиозные организации, и **неверующие**. Их усилия, прежде всего, должны быть направлены на изменение укоренившихся в сознании оценок противоположных мировоззренческих ориентации. Со стороны неверующих необходимо преодолеть имеющую широкое распространение оскорбительную для верующих одностороннюю антиисторическую оценку религии как неадекватную истинному бытию человека форму его самореализации, «продукт и форму отчуждения», «опиум народа», «вид духовной сивухи», которая носит временный характер и должна быть преодолена на более высоком этапе его развития.

Со стороны верующих должна быть пересмотрена оценка атеизма. Верующие должны проводить различие между атеизмом как идеологией и атеизмом как мировоззренческой позицией, не включающей в свою систему взглядов влияние сверхъестественных сил, а строящей картину мира на научных основах. Особое значение в диалоге верующих и неверующих занимает оценка нравственных основ сознания и поведения неверующих. Верующие должны отказаться от предубеждений, что без веры в Бога невозможна человеческая нравственность и признать возможность иных нерелигиозных оснований нравственности: общественный договор, исторические условия, общественное благо и т. д. Практика показывает, что неверующие люди в своем большинстве не отвергают духовные ценности и не ставят над ними приоритет материальных благ. Все зависит от характера образования и воспитания индивида. Хорошо воспитанный, высокообразованный человек независимо от своей мировоззренческой ориентации, как правило, отдает приоритет духовным ценностям. Различие между верующими и неверующими состоит не в том, признавать или не

признавать важную роль в жизни человека духовных ценностей, а в том, какую интерпретацию дают они этим ценностям. Поэтому для поиска точек соприкосновения между верующими и неверующими необходимо найти какие-то базисные основы ценностных ориентации. По нашему мнению, такой **базисной основой** могут быть **ценности гуманизма**.

Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих в системе воспитания личности.

В философской и религиозной литературе существует различные интерпретации понятия «гуманизм». **Исторически под гуманизмом чаще всего понимали систему ценностных установок, направленных на удовлетворение потребностей человека.** В этом смысле понятие «гуманизм» совпадало по своему значению с понятием «человечности», «человеколюбия».

Гуманизм, как определенная система ценностной ориентации и установок, доведенный до логического конца, получает значение **общественного идеала**. В этом смысле гуманизм рассматривается как высшая цель общественного развития и заключается в призыве создания необходимых условий для полной реализации всех потенций, возможностей человека и общества, достижения гармонии в социально-экономической и духовной жизни, наивысшего расцвета конкретной человеческой личности. Другими словами, высшая цель человечества заключается, очевидно, в достижении полного осуществления принципов гуманизма как торжества человеческого начала.

Гуманизм в этом смысле не следует понимать односторонне как только полную реализацию человеческого начала в духовной сфере, морально-нравственных отношениях. Гуманистическое начало неразрывно связано со всеми сферами жизни людей, в том числе и с общественным производством и с системой производственных отношений, поскольку без удовлетворения материальных потребностей общества и человека, ни о каком духовно-нравственном гуманизме не может быть и речи.

Наряду с этим в современной философской и религиозной литературе чаще всего подчеркивается, что **реализация принципов гуманизма означает проявление общечеловеческого начала**. Такая трактовка представляется для целей диалога наиболее перспективной.

Понятие гуманизма чаще всего противопоставляют классовому, национальному, узкогрупповому, индивидуальному и т. д. Общечеловеческое здесь выступает как нечто значимое не для какого-то ограниченного круга людей: класса, социальной группы, партии, государства или отдельной личности, а как то, что имеет значение для всего человечества. Это могут быть те или иные конкретные ценности и материальные объекты, от достаточного наличия которых зависит существование человечества. К таким ценностям и объектам следует отнести тот круг проблем, решение которых обеспечивает выживание человечества. Этот круг проблем получил название «глобальных проблем современности». Глобальные проблемы - осознание трагических перспектив человечества перед лицом ядерной угрозы, угрозы голодной смерти и экологической катастрофы - вынуждают человечество преодолевать узкий горизонт локальных, партикулярных, относительных ценностей и обратиться к поискам ценностей общечеловеческих. К этому побуждает человечество не только стремление к выживанию, инстинкт самосохранения, но и глубинная потребность человека в органической связи с другими, которая стала ныне более осознанной и более настоятельной, что выражается в таком, еще очень мало исследованном, явлении, как **рост планетарного сознания**. На неизмеримо более высоком уровне при сохранении богатства индивидуального самовыражения, человечество как бы обращается к временам, когда в индивиде видели не только представителя рода, племени, общины.

Данный круг общечеловеческих ценностей является следствием исторической необходимости, он носит приземленный характер и способствует лишь внешнему объединению людей в борьбе за выживание. Однако наряду с данным значением термин «общечеловеческие ценности» имеет более широкий характер. Общечеловеческие ценности рассматриваются как **трансцендентные ценности**.

Трансцендентные ценности понимаются как предельные, исторически нелокализуемые. Они в той или иной мере присущи всем народам, но не у всех выражены одинаковым образом. Это зависит от степени метафоричности менталитета народа, его устремленности к чему-то абсолютному, трансцендентному, включающему в себя непрояснимый элемент и требующий особого почтения, пиетета. Эти ценности обусловлены особенностями культурно-исторического развития той или иной страны, его религиозными традициями, типом цивилизации. Так, например, подспудно коренящаяся в сознании россиян метафизичность находила свое выражение во вселенском чувстве, мессианской идее, призванной соединить распавшиеся ветви общечеловеческого прогресса. Отсюда и притягательность идеи коммунизма, всколыхнувшей российское сознание, и, по сути дела, перевернувшей всю общественную жизнь России.

Трансцендентные ценности имеют глубокий эзотерический смысл, который, как правило, не улавливается, ибо его постижение предполагает восхождение к самим истокам фундаментальной традиции, сохраняющей свое духовное содержание. Тогда ценности предстают не просто в качестве внешних моральных правил, а как объекты прямого внутреннего опыта, то есть в их основе оказывается, в конечном счете, идея Бога как добра, любви, красоты, истины и всемогущества. Это масштаб, посредством которого оцениваются дела человечества. Устремленность человека к некоей иной, высшей деятельности есть важная и неистребимая психологическая потребность, дающая импульс активности, развитию творчества, без которой невозможны никакие великие свершения. «Величайшая красота, которая достигается в этом мире, — писал Н. А. Бердяев, — связана не с тем, что человечество ставило себе чисто земные цели в этой действительности, а с тем, что оно ставило себе цели за пределами этого мира. Тот порыв, который влек человечество в мир иной, в этом мире воплощался в единственно возможной, высшей для него красоте, которая всегда имеет природу символическую, а не реалистическую.» (Бердяев Н. А. *«Смысл истории»*. М., 1990. С. 157-158).

Общечеловеческие ценности - это идеал, символ, образец, регулятивные идеи. И в таком качестве они имеют право занимать соответствующее место в нашем сознании, в мировоззрении. В этом смысле общечеловеческие ценности не являются просто выдумкой, пустой мечтой, за ними стоит глубоко пережитый исторический опыт человечества, его потенции и устремления. Однако, попытка апеллировать к трансцендентным, то есть предельным, абсолютным ценностям, употребляемым часто под видом общечеловеческих, приводит порой к неразрешимым проблемам. На это обратил внимание еще Л. Витгенштейн в своих лекциях, прочитанных в Кембридже в 1929— 1930 годах. Посмотрим, что бы мы могли подразумевать под выражением «абсолютно правильная дорога». «Я думаю, что это была бы дорога, по которой каждый, увидя ее, должен был бы с логической необходимостью пойти, или испытывал бы чувство стыда не пойдя по ней. Подобным образом абсолютное добро, если оно является описываемым состоянием дел, было бы тем, что каждый независимо от его вкусов и склонностей с необходимостью осуществлял бы или испытывал чувство вины за неосуществление его. Но такое состояние дел, так сказать, есть химера». (Витгенштейн Л. *«Лекции об этике»*//*Общественные науки за рубежом*. Сер. 3.1991 IV³ с. 84).

То же самое относится к такой ценности, как **свобода**. В понимании того, что есть свобода и как возможно ее осуществление, сразу же появляются расхождения. «Быть может самые глубокие противоречия между людьми, — полагал немецкий философ К. Ясперс, — обусловлены их пониманием свободы. Тб, что одному представляется путем к свободе, другой считает прямо противоположным этому. Почти все, к чему стремятся

люди, совершается во имя свободы. И далее он продолжает «Абсолютная истина, а тем самым и полная свобода никогда не достигается. Истина вместе со свободой находится в пути». (Ясперс К. *«Истоки истории и ее цель»*//Ясперс. *Смысл и назначение истории*. М., 1994. С. 166). Свобода как предмет научного познания не существует. Поэтому свободу нельзя определить

твердо установленным понятием.

Таким образом, требование определить общечеловеческие ценности в соответствии с установленными в логике нормами сопряжено с большими трудностями. Размышления над смыслом трансцендентной ценности Л. Витгенштейн в конечном счете пришел к выводу, что они бессмысленны, но не потому что бессмысленность является их сущностью, «Ибо то, что я хотел сделать с их помощью — это выйти за пределы мира и, тем самым, за пределы значимого языка. Этот выход за пределы, за стены нашей клетки совершенно абсолютно безнадежен. Всякие высказывания об идеальном, предельном, абсолютном добре и т. п. ничего не прибавляет нашему знанию, но она есть свидетельство устремленности человеческого сознания, которой я лично не могу содействовать сколько-нибудь основательно, но которую я никогда не подвергну осмеянию» (Там же С. 90). Современная эпоха не только высветила роль общечеловеческих ценностей, но и показала их противоречия и динамику, причем в разных взаимосвязанных планах. Речь идет о противоречиях в самой природе общечеловеческих ценностей, о противоречиях между ними и конкретными историческими явлениями и о разнородности в системе этих ценностей.

Понятию общечеловеческих ценностей как регулятивной идеи, идеалу, образцу противостоит представление о том, что эти ценности как таковые противоречивы по своей природе и не могут быть иными, поскольку одно и то же — всечеловеческое. Один и тот же масштаб применяется к различным, в том числе взаимоисключающим явлениям. Так, даже самые высокие побуждения добра, блага могут обернуться злом для многих людей и всего общества, когда они равным образом, одинаковой мерой распространяются и на тех, кто способен воспринимать добро и на тех, кто просто глух к нему, а использует призыв к добру в эгоистических целях, для нанесения ущерба конкретным людям и обществу.

И все же противоречивость общечеловеческих ценностей не привела в истории к отказу от представления их в качестве цельного, непротиворечивого идеала, то есть к признанию их относительного характера, релятивизации. Во многом этого не произошло потому, что релятивизации ценностей всегда сопротивлялись различные религии. В религиозной интерпретации общечеловеческие ценности осмысливались как ценности, имеющие божественную природу. Это очищало их от внутренних противоречий, хотя в определенной мере акцентировало внимание на существовании противоречия между ними и земной социальной реальностью.

Основываясь на подобной трактовке гуманизма представители различных религиозных организаций, верующие и неверующие могут вести плодотворный диалог о предназначении человека, нравственных опорах его индивидуальной и общественной жизнедеятельности.

5. Перечень тем практических занятий

Практическое занятие №1.

Тема: ***Введение. Религиозное образование как предмет исследования (2 часа).***

План:

1. Понятие религиозное образование. Богословско-теологический (А. Мень) и философский подходы к исследованию религиозного образования (Л. Фейербах, К. Маркс и Ф. Энгельс).

2. Особенности научного метода познания религиозного образования. Становление социологии религии (О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм).

3. Психология религиозного образования (У. Джемс, З. Фрейд, К. Г. Юнг).

Основная литература:

• Аринин Е. И. Религиоведение и теология: свое и чужое // Проблемы преподавания и современное состояние религиоведения в России: Материалы конференций (Москва, 2010-2011 гг.) / Под. ред. И. Н. Потылицыной. - М.: Рудомино, 2011 - С. 76-80.

• Аринин Е. И., Нефедова И. Д. Психология религии: Учеб. пособие для студентов специальности «Религиоведение». - Владимир: Ред.-издат. комплекс ВлГУ, 2011. - 108 с.

• Арсенкин В. К. В поисках духовных наследников. - М.: Политиздат, 2009. - 88 с.

• Введение в общее религиоведение: Учеб. для студентов вузов / [И. Н. Яблоков и др.]; под ред. И. Н. Яблокова. - М.: КДУ, 2008.

• Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996.

• Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 348 с.

• Гараджа В. И. Социология религии: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2010. - 341 с.

• Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.

• Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.

• Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочк., Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.

• Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.

• Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.

• Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.

• Джемс У. Многообразие религиозного опыта. - М., 2010.

• Добренъков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова.- М.: Высшая школа. 2010.
3. Поликарпов А.И. История религий.- М., 2008.
4. Померанц Г., Миркина З. Великие религии мира.- М., 2006.
5. Религии мира. Учеб.пособие / Под.ред. Щапова А.Н. -М., 2008.
6. Религиозные Объединения Российской Федерации: Сборник. -М.: Республика, 2009.
7. Яблоков И.Н. Основы теоретического религиоведения. Пособие. -М., 2009.
8. Яблоков И.Н. Религиоведение. М.: Гардарики, 2011.
9. Культура. Нравственность. Религия: грани взаимодействия. Методич.-библиографич. материалы / сост.: Л.В.Алимова - М., 2012.
10. Малерб М. Религия человечества. Миф, религия, культура. - СПб., 2007.

Практическое занятие №2.

Тема: ***Структура современного религиозного образования (2 часа).***

План:

1. Особенности современного религиозного образования. Религиозное сознание: соотношение рациональной и эмоционально-волевой сторон.
2. Изучение религиозного культа: содержание и функции
3. Религиозные организации. Типы религиозных организаций. Взаимодействие религиозных организаций и образовательных учреждений.

Основная литература:

- Аринин Е. И. Религиоведение и теология: свое и чужое // Проблемы преподавания и современное состояние религиоведения в России: Материалы конференций (Москва, 2010-2011 гг.) / Под. ред. И. Н. Потылицыной. - М.: Рудомино, 2011 - С. 76-80.
- Аринин Е. И., Нефедова И. Д. Психология религии: Учеб. пособие для студентов специальности «Религиоведение». - Владимир: Ред.-издат. комплекс ВлГУ, 2011. - 108 с.
- Арсенкин В. К. В поисках духовных наследников. - М.: Политиздат, 2009. - 88 с.
- Введение в общее религиоведение: Учеб. для студентов вузов / [И. Н. Яблоков и др.]; под ред. И. Н. Яблокова. - М.: КДУ, 2008.
- Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996.

- Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 348 с.
- Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.
- Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.
- Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочк.; Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.
- Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.
- Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.
- Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.
- Джемс У. Многообразие религиозного опыта.- М., 2010.
- Добренъков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И.Н.Яблокова.- М.: Высшая школа. 2010.
3. Поликарпов А.И. История религий.- М., 2008.
4. Померанц Г., Миркина З. Великие религии мира.- М., 2006.
5. Религии мира. Учеб.пособие / Под.ред. Щапова А.Н. -М., 2008.
6. Религиозные Объединения Российской Федерации: Сборник. -М.: Республика, 2009.
7. Яблоков И.Н. Основы теоретического религиоведения. Пособие. -М., 2009.
8. Яблоков И.Н. Религиоведение. М.: Гардарики, 2011.
9. Культура. Нравственность. Религия: грани взаимодействия. Методич.-библиографич. материалы / сост.: Л.В.Алимова - М., 2012.
10. Малерб М. Религия человечества. Миф, религия, культура. - СПб., 2007.

Практическое занятие №3.

Тема: *Функции и роль религиозного образования в обществе и в системе воспитания личности (2 часа).*

План:

1. Религиозное образование как социальный стабилизатор: мировоззренческая, легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая функции религиозного образования.

2. Религиозное образование как фактор социальных изменений.

3. Социальная роль религиозного образования. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиозном образовании и в системе воспитания личности.

Основная литература:

- Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.
- Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.
- Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочк.; Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.
- Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.
- Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.
- Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.
- Джемс У. Многообразие религиозного опыта. - М., 2010.
- Добренев В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.
- Журавский А. В. Трудный выбор: Конфликт религиоведения и теологии как симптом постсоветской эпохи // НГ-Религии. - 2012. - 4 дек.
- История мировых религий: Учебно-методический комплекс / Авт.-сост.: доц. Чуудиновских А. А. - Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2012.
- Зубов А. Б. История религии. - М., 2012.
- Ильин В. В., Кармин А. С., Носович Н.В. Религиоведение: Краткий курс. СПб: Питер, 2007. - 240 с.
- Иллюстрированная история религий: В 2-х тт. / Ред. проф. Д. Л. Шантепи де ля Соссей. - Изд. 2-е. — М.: Изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 2012.
- Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп. — Ростов н/Д; Харьков: Феникс; Торсинг, 2009. — 512 с.
- Костылёв П. Н. Российское религиоведческое образование в XXI веке: проблемы, тенденции, пути решения // Свеча-2012. Истоки: природа, наука, религия и образование. Материалы международных конференций. Т. 11. Под ред. Е. И. Аринина. Владимир: Изд-во Владимир. ун-та, 2012. - С. 107-111.

• Костылёв П. Н. Метарелигиоведение как область знания // Материалы XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». - Т. 4. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. - С. 216-217.

• Костылёв П. Н. Российское религиозное образование: прошлое, настоящее, будущее. - М., 2010.

• Костылёв П. Н. Российское религиоведение: вчера, сегодня, завтра: материалы Международной научной конференции «Свобода религии и демократии: старые и новые вызовы».- Киев, 2010.

• Костылёв П. Н. Наука и религия: религиоведение.- СПб., 2011.

• Костюкович П. И. Религиоведение. - Минск.: ООО «Новое знание» 2010.

• Кривелев И. А. История религий: Очерки в 2-х т. - 2-е изд., дораб. -М.: Мысль, 2008. - Т. 1. - 2-е изд., дораб. - 2008. - 445 с.

• Кулаков А. Е. Религии мира. - М., 2006.

• Лаврентьева А. Ю. Становление и развитие российского религиоведения // Вестник Поморского государственного университета (Сер. Гуманитарные и социальные науки). - 2007.

• Лебедев С. Д. Две культуры: религия в российском светском образовании на рубеже XX-XXI веков. - Белгород: Изд-во Белгородского гос. ун-та, 2012.

Дополнительная литература:

1. Социология религии: классические подходы. Хрестоматия / Сост. М.П. Гапочка, Ю.А. Кимелев. - М., 2008.

2. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. - М., 2006.

3. The SAGE handbook of the sociology of religion. Sage Publications, 2007.

4. The Blackwell companion to sociology of religion / ed by Richard K. Fenn. Blackwell Publishing Ltd, 2009.

5. Handbook of the Sociology of Religion / Edited by Michele Dillon. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore: Cambridge University Press, 2009.

Энциклопедические издания и словари:

1. Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под ред. О. Хоффе, В.С. Малахова, В.П.Филатова. ИФ РАН. - М.: Культурная революция, 2009. -392с.

2. Религиоведение. Словарь. Серия: Gaudeamus.- М.: Издательство Академический Проект. 2007. – 637.

Практическое занятие №4.

Тема: ***Русская православная церковь и образовательные учреждения в системе воспитания личности: грани взаимодействия (2 часа).***

План:

1. Православие как разновидность христианства. Православное вероучение и культ в системе воспитания личности.
2. Русская православная церковь: история становления и взаимоотношения с государством и образовательными учреждениями.
3. Организация и управление современной Русской православной церкви.
4. Церковные расколы: православные организации «за оградой» Русской православной церкви.
5. Основы православной культуры как путь к нравственному воспитанию личности.
6. Взаимодействие Русской православной церкви и образовательных учреждений в системе воспитания личности. Совместные проекты РПЦ и образовательных учреждений в духовно-нравственном воспитании молодежи в РФ, Республики Башкортостан и за рубежом.

Основная литература:

- Введение в общее религиоведение: Учеб. для студентов вузов / [И. Н. Яблоков и др.]; под ред. И. Н. Яблокова. - М.: КДУ, 2008.
- Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996.
- Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 348 с.
- Религиоведение // Новая философская энциклопедия. В 4 т. - М.: Мысль, 2011. - Т. 3. - С. 435-436.
- Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.
- Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.
- Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочк.; Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.
- Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.
- Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.

- Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.
- Джемс У. Многообразие религиозного опыта. - М., 2010.
- Добренъков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.
- Журавский А. В. Трудный выбор: Конфликт религиоведения и теологии как симптом постсоветской эпохи // НГ-Религии. - 2012. - 4 дек.
- История мировых религий: Учебно-методический комплекс / Авт.-сост.: доц. Чудиновских А. А. - Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2012.
- Зубов А. Б. История религии. - М., 2012.
- Ильин В. В., Кармин А. С., Носович Н.В. Религиоведение: Краткий курс. СПб: Питер, 2007. - 240 с.
- Иллюстрированная история религий: В 2-х тт. / Ред. проф. Д. Л. Шантепи де ля Соссей. - Изд. 2-е. - М.: Изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 2012.
- Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп. - Ростов н/Д; Харьков: Феникс; Торсинг, 2009. - 512 с.
- Костылёв П. Н. Российское религиоведческое образование в XXI веке: проблемы, тенденции, пути решения // Свеча-2012. Истоки: природа, наука, религия и образование. Материалы международных конференций. Т. 11. Под ред. Е. И. Аринина. Владимир: Изд-во Владимир. ун-та, 2012. - С. 107-111.

Дополнительная литература:

1. Борунков Ю.Ф. Особенности религиозного сознания. - М.: Знание, 2012.- 48с.
2. Борунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. - М.: Мысль, 2011.-176с.
3. Веремчук В.И. Социология религии. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 254 с.
4. Гараджа В.И. Социология религии. - М.: Наука, 2012. -224с.
5. История религии. В 2 т. Т.1. Учебник / под ред. И.Н.Яблокова. - М., 2002.- 463 с.
6. Капустин Н.С. Проблема религиозного синкретизма // Инновационные подходы в науке: теоретические и методологические проблемы социогуманитарного познания. Сборник статей /Под ред. Ю.Г.Волкова. – Ростов-на-Дону, 2009. - С.125-149
7. Маркова Л.А.Наука и религия: проблемы границы.- СПб.: Алетейя, 2010.-256с.
8. Основы религиоведения / Под ред. И.Н.Яблокова. - М.: Высшая школа, 2009.-368с.

9. Радугин А.А. Введение в религиоведение. - М.: Центр, 2007.
10. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И.Гараджа. - М.: Аспект Пресс, 2006. – 775 с.
11. Вторые Епархиальные Табынские чтения «Церковь, общество и государство – взаимодействие в сфере духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения».- 14 декабря 2012 г.- Уфа.
12. Международная научно-теоретическая конференция «Общество и религия в глобализированном мире: поиски новых парадигм».- Казахстан: Актюбинский университет им. С. Баишева, 2013.- 31 мая 2013.
13. Безансон А. Запретный образ: интеллектуальная история иконоборчества. - М., 2009.
14. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства.- М., 2002.
15. Буасье Г. Катакомбы.- М., 2007.
16. Вейдле В.В. Крещальная мистерия и раннехристианское искусство // Вейдле В.В. Умирание искусства. - СПб., 2006.
17. Воронов Г.В. Восточно-христианский храм. Литургия и искусство. - СПб., 2004.

Практическое занятие №5.

Тема: *Взаимодействие Ислама с образовательными учреждениями в системе воспитания личности в РФ, РБ и за рубежом (2 часа).*

План:

1. История возникновения ислама.
2. Особенности вероучения и культа ислама в системе воспитания личности.
3. Основные направления в исламе.
4. Ислам и современное образование.
5. Идеалы и ценности Ислама в системе воспитания личности в РФ и РБ.
6. Грани сотрудничества Ислама и образовательных учреждений в РФ, РБ и за рубежом.

Основная литература:

- Введение в общее религиоведение: Учеб. для студентов вузов / [И. Н. Яблоков и др.]; под ред. И. Н. Яблокова. - М.: КДУ, 2008.
- Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996.
- Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 348 с.
- Религиоведение // Новая философская энциклопедия. В 4 т. - М.: Мысль, 2011. - Т. 3. - С. 435-436.
- Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.

- Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.
- Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочки, Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.
- Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.
- Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.
- Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.
- Джемс У. Многообразие религиозного опыта. - М., 2010.
- Добреньков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.
- Журавский А. В. Трудный выбор: Конфликт религиоведения и теологии как симптом постсоветской эпохи // НГ-Религии. - 2012. - 4 дек.
- История мировых религий: Учебно-методический комплекс / Авт.-сост.: доц. Чудиновских А. А. - Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2012.
- Зубов А. Б. История религии. - М., 2012.
- Ильин В. В., Кармин А. С., Носович Н.В. Религиоведение: Краткий курс. СПб: Питер, 2007. - 240 с.
- Иллюстрированная история религий: В 2-х тт. / Ред. проф. Д. Л. Шантепи де ля Соссей. - Изд. 2-е. - М.: Изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 2012.
- Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп. - Ростов н/Д; Харьков: Феникс; Торсинг, 2009. - 512 с.
- Костылёв П. Н. Российское религиоведческое образование в XXI веке: проблемы, тенденции, пути решения // Свеча-2012. Истоки: природа, наука, религия и образование. Материалы международных конференций. Т. 11. Под ред. Е. И. Аринина. Владимир: Изд-во Владимир. ун-та, 2012. - С. 107-111.

Дополнительная литература:

1. Международная научно-теоретическая конференция «Общество и религия в глобализированном мире: поиски новых парадигм».- Казахстан: Актюбинский университет им. С. Баишева, 2013.- 31 мая 2013.
2. V Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве XXI века». -22-23 октября 2012 г.- Уфа.
3. Коран. - СПб., 2012.- 456 с.

4. Кучер Олег Николаевич. Ислам / О.Н. Кучер, О.П. Семотюк. - Ростов н/Д: Феникс; Харьков: Торсинг, 2004. - 284,[2] с.: ил.+ 21 см. - (Серия "Религии мира").

5. Народы и религии мира: Энцикл. / [Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Рос. акад. наук]; Гл. ред. В. А. Тишков. - М.: Большая рос. энцикл., 2000.

6. Религиоведение: Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по религиоведению. - М.: Гардарики, 2010. – 536 с.

7. Хрестоматия по религиоведению - Уфа: Вост. ун-т, 2007. - 67 с.

8. Библия. – Любое изд.

9. Всемирное Писание. Сравнительная антология священных текстов / Пер. с англ. - М., 2009.

10. Католицизм: Словарь. - М., 2011.

11. Кон-Шербок Д., Кон-Шербок А. Иудаизм и христианство: Словарь / Пер. с англ. - М., 2012.

12. Покровский Д. Л. Словарь церковных терминов. - М., 2007.

13. Полный православный богословский энциклопедический словарь: В 2 т. - Репринт. изд. - М., 2012.

14. Протестантизм: Словарь. - М., 2010.

15. Христианство: Словарь / Под ред. Л. Н. Митрохина. - М., 2008.

16. Христианство: Энцикл. словарь: В 3 т. - М., 2008.

Практическое занятие №6.

Тема: ***Влияние нетрадиционных религий в системе воспитания молодежи (2 часа).***

План:

1. Понятие, характерные особенности и разновидности нетрадиционных религий и их пагубное влияние в системе воспитания молодежи.

2. Неохристианские объединения: «Церковь объединения» Муна и «Церковь Единой веры» Виссариона и др.

3. Вероучение, культ и организация Международного Общества Сознания Кришны. Вовлечение молодежи в различные секты.

1. Берри Г. Во что они верят. - М., 2008.

Основная литература:

• Введение в общее религиоведение: Учеб. для студентов вузов / [И. Н. Яблоков и др.]; под ред. И. Н. Яблокова. - М.: КДУ, 2008.

• Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996.

• Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 348 с.

- Религиоведение // Новая философская энциклопедия. В 4 т. - М.: Мысль, 2011. - Т. 3. - С. 435-436.
- Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.
- Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.
- Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочк., Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.
- Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.
- Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.
- Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.
- Джемс У. Многообразие религиозного опыта. - М., 2010.
- Добреньков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.
- Журавский А. В. Трудный выбор: Конфликт религиоведения и теологии как симптом постсоветской эпохи // НГ-Религии. - 2012. - 4 дек.
- История мировых религий: Учебно-методический комплекс / Авт.-сост.: доц. Чудиновских А. А. - Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2012.
- Зубов А. Б. История религии. - М., 2012.
- Ильин В. В., Кармин А. С., Носович Н.В. Религиоведение: Краткий курс. СПб: Питер, 2007. - 240 с.
- Иллюстрированная история религий: В 2-х тт. / Ред. проф. Д. Л. Шантепи де ля Соссей. - Изд. 2-е. - М.: Изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 2012.
- Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп. - Ростов н/Д; Харьков: Феникс; Торсинг, 2009. - 512 с.
- Костылёв П. Н. Российское религиоведческое образование в XXI веке: проблемы, тенденции, пути решения // Свеча-2012. Истоки: природа, наука, религия и образование. Материалы международных конференций. Т. 11. Под ред. Е. И. Аринина. Владимир: Изд-во Владимир. ун-та, 2012. - С. 107-111.

Дополнительная литература:

2. Буайе Ж. Империя Муна. - М, 2010.
3. В кольце отчуждения: Православие в призме глобальных проектов вокруг России.- М., 2007.
4. Вторжение индуизма в Россию: Сб. ст. / Сост. В.А. Гурко.- Пермь, 2007.

5. Ганду Т. Империя «преподобного» Муна.- Клин, 2009.
6. Государство, религия, Церковь в России и за рубежом: Информ.-аналит. бюлл. Российская академия государственной службы, 2011.- № 1 (11).
7. Григулевич И.Р. Пророки «новой истины»: Очерки о культах и суевериях современного капиталистического мира.- М., 2012.
8. Дворкин А.Л. Десять вопросов навязчивому незнакомцу: Пособие для тех, кто не хочет быть завербованным - М., 2009.
9. Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия / Под ред. М. Лангоуни.- Н. Новгород, 2007.
10. Кайзер Э. Ответ «святым последних дней» (мормонам).- СПб., 2011.
11. Капкан безграничной свободы: Сб. ст. о сайентологии, дианетике и Л.Р. Хаббарде / Под ред. А.Л. Дворкина. - М., 2008.
12. Катастрофы сознания. Самоубийства религиозные, ритуальные, бытовые / Подгот. текста Т.И. Ревяко, Н.В. Трус. - Минск, 2006.
13. Классификация тоталитарных сект и деструктивных культов РФ / Миссионерский отдел Московского Патриарха Русской православной церкви.- Белгород, 2012.
14. Климов Ю.М. Поколение кризиса или кризис поколения?- М., 2008.
15. Кто они: сатанисты? - Минск, 2005.
16. Кураев А.В. Миссионеры на школьном пороге.- М., 2010.
17. Кураев А.В. Сатанизм для интеллигенции (О Рерихах и Православии): В 2 т. - М., 2007.
18. Ли Р., Хиндсон Э. Ангелы обмана: о ложных сектах и лжепророках. - М., 2011.
19. Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики: во что верят приверженцы культов, как они заманивают последователей.- М., 2007.
20. Мартин У. Царство культов. - СПб., 2012.
21. Медведев М. Пять дней в Орхусе, или Православный взгляд на «новую духовность». - Пермь, 2006.
22. Митрохин Л.Н. Религии «Нового века».- М., 2011.
23. Митрохин Л.Н. Религиозные «культы» в США. - М., 2010.
24. Мороз А. Лжеучение Порфирия Иванова. Зловредная секта «Белое Братство».- СПб., 2010.
25. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справ.- Белгород, 2007.
26. О национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций // Федеральное собрание – Парламент РФ. Аналитическое управление: Аналит. вестн. - М., 2006. Вып. 28.
27. Православная церковь. Современные ереси и секты в России: Сб. - СПб., 2011.
28. Привалов К.Б. Секты: досье страха. - М., 2007.

29. Псевдохристианские религиозные организации России / Федеральное Собрание – Парламент РФ. Аналитическое управление: Аналит. вестн. - М., 2007. - Вып. 19. - Сер. 13 «Оборона и безопасность».
30. Ревлин Б. «Красные басни», «Свидетелей Иеговы».- Таллинн, 2006.
31. Религиозные организации РФ: Справ. / Под общ. ред. М.М. Прусака, В.В. Борщова.- М., 2008.
32. Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России: Справ. / Под рук. Н.А. Трофимчука.- М., 2009.
33. Сатанизм / Санкт-Петербургское благотвор. общество во имя св. апостола Павла. - М., 2007.
34. Священник Олег Стеняев. «Свидетели Иеговы»: кто они?- М., 1996.
35. Современные секты в России / Под ред. С. Прокофьева. -СПб., 2009.
36. Тайные общества и секты. Культовые убийцы, масоны, религиозные союзы и ордена, сатанисты и фанатики / Подгот. текста Н.И. Макаровой. -Минск., 2006.
37. Хвыля-Олинтер А.И, Лукьянов С.А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект.- М., 2009.
38. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладужский Иоанн. Святая Русь и её судьбы. - Минск, 2009.

Практическое занятие № 7.

Тема: *Свобода совести. Российское законодательство о религиозном образовании в системе воспитания личности (2 часа).*

План:

- 1 История формирования представлений о свободе совести.
2. Законодательное обеспечение свободы совести в современной России.

Основная литература:

- Введение в общее религиоведение: Учеб. для студентов вузов / [И. Н. Яблоков и др.]; под ред. И. Н. Яблокова. - М.: КДУ, 2008.
- Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996.
- Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 348 с.
- Религиоведение // Новая философская энциклопедия. В 4 т. - М.: Мысль, 2011. - Т. 3. - С. 435-436.
- Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.
- Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.
- Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочк.; Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.

- Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.
- Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.
- Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.
- Джемс У. Многообразие религиозного опыта. - М., 2010.
- Добреньков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.
- Журавский А. В. Трудный выбор: Конфликт религиоведения и теологии как симптом постсоветской эпохи // НГ-Религии. - 2012. - 4 дек.
- История мировых религий: Учебно-методический комплекс / Авт.-сост.: доц. Чуудиновских А. А. - Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2012.
- Зубов А. Б. История религии. - М., 2012.
- Ильин В. В., Кармин А. С., Носович Н.В. Религиоведение: Краткий курс. СПб: Питер, 2007. - 240 с.
- Иллюстрированная история религий: В 2-х тт. / Ред. проф. Д. Л. Шантепи де ля Соссей. - Изд. 2-е. - М.: Изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 2012.
- Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп. - Ростов н/Д; Харьков: Феникс; Торсинг, 2009. - 512 с.
- Костылёв П. Н. Российское религиоведческое образование в XXI веке: проблемы, тенденции, пути решения // Свеча-2012. Истоки: природа, наука, религия и образование. Материалы международных конференций. Т. 11. Под ред. Е. И. Аринина. Владимир: Изд-во Владимир. ун-та, 2012. - С. 107-111.

Дополнительная литература:

18. Борунков Ю.Ф. Особенности религиозного сознания. - М.: Знание, 2012. - 48с.
19. Борунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. - М.: Мысль, 2011. - 176с.
20. Веремчук В.И. Социология религии. - М.: Юнити-Дана, 2009. - 254 с.
21. Гараджа В.И. Социология религии. - М.: Наука, 2010. - 224с.
22. История религии. В 2 т. Т.1. Учебник / под ред. И.Н.Яблокова. - М., 2012. - 463 с.
23. Капустин Н.С. Проблема религиозного синкретизма // Инновационные подходы в науке: теоретические и методологические проблемы социогуманитарного познания. Сборник статей /Под ред. Ю.Г.Волкова. - Ростов-на-Дону, 1999. - С.125-149.

24. Маркова Л.А. Наука и религия: проблемы границы. - СПб.: Алетейя, 2000. - 256 с.
25. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. - М.: Высшая школа, 2012. - 368 с.
26. Радугин А.А. Введение в религиоведение. - М.: Центр, 2007.
27. Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 775 с.
28. Федеральный закон Российской Федерации «О свободе совести и религиозных объединениях» от 19 сентября 1997 г.
29. Всеобщая декларация прав человека: принята и провозглашена Ген. Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г. - СПб.: Регион, 2008. - 13 с.

Практическое занятие № 8.

Тема: *Диалог и сотрудничество верующих и неверующих в системе воспитания личности (2 часа).*

План:

1. Понятие «диалог», субъекты и цели диалога по религиозному образованию в системе воспитания личности.
2. Гуманизм как ценностная основа диалога верующих и неверующих в системе воспитания личности.

Основная литература:

- Введение в общее религиоведение: Учеб. для студентов вузов / [И. Н. Яблоков и др.]; под ред. И. Н. Яблокова. - М.: КДУ, 2008.
- Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996.
- Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 348 с.
- Религиоведение // Новая философская энциклопедия. В 4 т. - М.: Мысль, 2011. - Т. 3. - С. 435-436.
- Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.
- Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.
- Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочкин, Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.
- Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.
- Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.
- Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и

гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.

- Джемс У. Многообразие религиозного опыта.- М., 2010.
- Добренёв В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.
- Журавский А. В. Трудный выбор: Конфликт религиоведения и теологии как симптом постсоветской эпохи // НГ-Религии. - 2012. - 4 дек.
- История мировых религий: Учебно-методический комплекс / Авт.-сост.: доц. Чуудиновских А. А. - Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2012.
- Зубов А. Б. История религии. - М., 2012.
- Ильин В. В., Кармин А. С., Носович Н.В. Религиоведение: Краткий курс. СПб: Питер, 2007. - 240 с.
- Иллюстрированная история религий: В 2-х тт. / Ред. проф. Д. Л. Шантепи де ля Соссей. - Изд. 2-е. - М.: Изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 2012.
- Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп. - Ростов н/Д; Харьков: Феникс; Торсинг, 2009. - 512 с.
- Костылёв П. Н. Российское религиоведческое образование в XXI веке: проблемы, тенденции, пути решения // Свеча-2012. Истоки: природа, наука, религия и образование. Материалы международных конференций. Т. 11. Под ред. Е. И. Аринина. Владимир: Изд-во Владимир. ун-та, 2012. - С. 107-111.

Дополнительная литература:

1. Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: Энциклопедический словарь. -М., 2009.
2. Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). - СПб., 2010.
3. Кравченко А.И. Социология: Хрестоматия. - Екатеринбург, 2008.
4. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ общества. - М., 2004. Пар. 9-12. - С. 188-280.
5. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира//Избранное. Образ общества. - М., 2008.- С. 7-38.
6. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Избранное. Образ общества. – М., 2009.- С. 43-73.
7. Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произв.- М., 2010. - С. 707-735.
8. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произв.- М., 2010. - С. 44-208.
9. Зиммель Г. Проблема религиозного положения // Избранное.- Т. 1. - М., 2006. - С. 651-661.

10. Белла Р. Социология религии // Американская социология сегодня. Проблемы, перспективы, методы.- М., 2012.- С. 265-281.
11. Белла Р. Привычки сердца // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. М., 2009. - С. 677-699.
12. Пирсоне Т. Система современных обществ.- М., 2007.
13. Манхейм К. Диагноз нашего времени.- М., 2008. -С. 526-543.
14. Филатов С., Лункин Р. Конец 90-х: возрождение религиозной нетерпимости // Нетерпимость в России: старые и новые фобии / Под ред. Г. Витковской и А. Малашенко. - М., 2009.
15. Религия и общество: Очерки религиозной жизни в современной России / Отв. ред. и сост. С.Б. Филатов. М.; СПб. 2002.
16. Основные положения социальной программы российских мусульман. - М., 2012.
17. Основы социальной концепции РПЦ // Информ. бюлл. ОВЦС Московского патриархата. М., 2012.- № 8.

5. Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

5.1. Примерная тематика письменных работ и рефератов

1. Современный мир и проблемы духовного образования.
2. Этапы становления православного образования в постсоветской России.
3. Инновационные подходы к духовному воспитанию гармонично развитой личности.
4. Интеграция религиозного и светского образования: модели, практика, перспективы.
5. О возрождении системы религиозного образования в Башкирии.
6. Православие и современное образование.
7. Ислам и современное образование.
8. Духовно-нравственные ценности православного воспитания.
9. Духовно-нравственные ценности исламского воспитания.
10. Современные проблемы религиозного образования в России и РБ.
11. Современный опыт теодицеи и антроподицеи в трудах Б. Левита-Броуна.
12. Роль религиозного образования в деле предупреждения идей экстремизма в среде мусульманской молодежи.
13. Православные традиции и культура как основа духовно-нравственного воспитания.
14. Человек как объект воспитания.
15. Правовое регулирование деятельности духовных образовательных учреждений.

16. Взаимодействие РПЦ и образовательных учреждений в РБ, РФ и за рубежом.
17. Сотрудничество РПЦ (Ислама) и государства в духовно-нравственном воспитании.
18. Религия как историческая форма мировоззрения.
19. Основные подходы к происхождению религии.
20. «Бог» как ключевое понятие религии.
21. Структура религии.
22. Господство и подчинение в религиозных отношениях.
23. Церковь и секта.
24. Проблема классификации религий.
25. Религиозное многообразие и веротерпимость.
26. Религиозные и светские общества и государства.
27. Церковно-государственные отношения в России.
28. Религиозные аспекты современной геополитики.
29. Свобода совести и право человека на религиозный выбор.
30. Манипуляции сознанием: тоталитарное воздействие секты.
31. Традиционные и нетрадиционные для России религии.
32. Религиозные принципы христианства.
33. Православие, католицизм, протестанство как христианские конфессии.
34. Богослужения и обряды в Православной и Католической церкви.
35. Россия и православие: «Москва – Третий Рим».
36. Религиозные идеи и принципы ислама.
37. Мусульманское право (шариат). История ислама в России.
38. Происхождение буддизма. Учение буддизма о «вечном перерождении».
39. Евреи (иудеи) и Иисус Христос.
40. Религиозное и этническое в иудаизме.
41. Религиозная экспансия католицизма.
42. Современные западные протестантские миссии в России.
43. Учение о реинкарнации.
44. Нетрадиционные религиозные объединения и секты в России: деструктивный и криминальный аспекты их деятельности.
45. Человек, находящийся под влиянием деструктивной религиозной организации.

Магистрант может выбрать тему письменной работы или устного доклада, по согласованию с преподавателем, не входящую в данный список.

5.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие религиозное образование.
2. Религия как историческая форма мировоззрения.
3. Основные подходы к происхождению религии.

4. Функции религиозного образования в обществе и в системе воспитания личности в РФ и РБ.
5. Структура религиозного образования в РФ и РБ.
6. Религиозное сознание.
7. Религиозная вера.
8. Религиозная деятельность в образовательных учреждениях.
9. Религиозный культ.
10. Религиозные отношения.
11. Религиозные организации в системе воспитания личности.
12. Классификация религий.
13. Взаимоотношение религии и государства: история и современность.
14. Религия как фактор национально-государственной безопасности.
15. Свобода совести.
16. Деструктивность тоталитарной секты.
17. Ранние формы религиозного образования.
18. Традиционные и нетрадиционные для России формы религиозного образования.
19. Религиозные принципы христианства.
20. Православие, католицизм, протестанство как христианские конфессии.
21. Богослужения и обряды в Православной и Католической церкви. Россия и православие. Русский Раскол.
22. Церковная организация в Православии.
23. Происхождение ислама. Пророк Мухаммед и его деятельность. Религиозные идеи и принципы ислама.
24. Религиозные организации в исламе.
25. Нетрадиционные религиозные объединения и секты: их классификация.
26. Деструктивный и криминальный аспекты деятельности ряда нетрадиционных религиозных сект и объединений.
27. Конституционные основы религиозной деятельности и конституционные права граждан.
28. Правовые гарантии религиозной свободы.
29. Взаимодействие Русской православной церкви и образовательных учреждений в системе воспитания личности.
30. Совместные проекты РПЦ и образовательных учреждений в духовно-нравственном воспитании молодежи в РФ, Республики Башкортостан и за рубежом.
31. Грани сотрудничества Ислама и образовательных учреждений в РФ, РБ и за рубежом.
32. Богословско-теологический (А. Мень) и философский подходы к исследованию религиозного образования (Л. Фейербах, К. Маркс и Ф. Энгельс).
33. Особенности научного метода познания религиозного образования.
34. Особенности современного религиозного образования в РФ и РБ.

35. Религиозное образование как фактор социальных изменений.
36. Социальная роль религиозного образования.
37. Гуманистическая и авторитарная тенденции в религиозном образовании и в системе воспитания личности.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение

6.1. Основные источники

- Алов А. А., Владимиров Н. Г., Овсиенко Ф. Г. Мировые религии. - М., 2008.
- Аринин Е. И. Религиоведение и теология: свое и чужое // Проблемы преподавания и современное состояние религиоведения в России: Материалы конференций (Москва, 2010-2011 гг.) / Под. ред. И. Н. Потылицыной. - М.: Рудомино, 2011 - С. 76-80.
- Аринин Е. И., Нефедова И. Д. Психология религии: Учеб. пособие для студентов специальности «Религиоведение». - Владимир: Ред.-издат. комплекс ВлГУ, 2011. - 108 с.
- Арсенкин В. К. В поисках духовных наследников. - М.: Политиздат, 2009. - 88 с.
- Васильев Л. С. История религий: Учеб. пособие [для вузов]. - М.: КДУ, 2008. - 791 с.
- Введение в общее религиоведение: Учеб. для студентов вузов / [И. Н. Яблоков и др.]; под ред. И. Н. Яблокова. - М.: КДУ, 2008.
- Всемирное писание: сравнительная антология священных текстов. М., 1996.
- Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей сред. шк. - М.: Аспект-Пресс, 2009. - 348 с.
- Религиоведение // Новая философская энциклопедия. В 4 т. - М.: Мысль, 2011. - Т. 3. - С. 435-436.
- Гордиенко Н.С. Основы религиоведения. - СПб., 2007.
- Григоренко А. Ю. Религиозное образование в России: Учеб. пособие для студентов педагогических вузов. - М., 2012.
- Гуманизм, атеизм, религия / отв. ред.: П. Курочк.; Н. Мизов. - М.: Политиздат, 2008. - 135 с.
- Гуревич П. С. Религиоведение: Учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. - 696 с.
- Данильян О. Г., Тараненко В. М. Религиоведение: Учебник (Серия «Образовательный стандарт XXI»). - М.: Эксмо, 2008. — 480 с.
- Денискин А. А. Проблемы религии и религиоведения на страницах российских журналов (Реферативный обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Реферативный журнал. Сер. 3. Философия. 1:51-68. 2009.

- Джемс У. Многообразие религиозного опыта.- М., 2010.
- Добренъков В. И., Радугин А. А. Методологические вопросы исследования религии. - М., 2009.
- Журавский А. В. Трудный выбор: Конфликт религиоведения и теологии как симптом постсоветской эпохи // НГ-Религии. - 2012. - 4 дек.
- История мировых религий: Учебно-методический комплекс / Авт.-сост.: доц. Чуудиновских А. А. - Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2012.
- Зубов А. Б. История религии. - М., 2012.
- Ильин В. В., Кармин А. С., Носович Н.В. Религиоведение: Краткий курс. СПб: Питер, 2007. - 240 с.
- Иллюстрированная история религий: В 2-х тт. / Ред. проф. Д. Л. Шантепи де ля Соссей. - Изд. 2-е. - М.: Изд. отдел Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 2012.
- Кислюк К. В., Кучер О. Н. Религиоведение: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., доп. - Ростов н/Д; Харьков: Феникс; Торсинг, 2009. - 512 с.
- Костылёв П. Н. Российское религиоведческое образование в XXI веке: проблемы, тенденции, пути решения // Свеча-2012. Истоки: природа, наука, религия и образование. Материалы международных конференций. Т. 11. Под ред. Е. И. Аринина. Владимир: Изд-во Владимир. ун-та, 2012. - С. 107-111.
- Костылёв П. Н. Метарелигиоведение как область знания // Материалы XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». - Т. 4. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. - С. 216-217.
- Костылёв П. Н. Российское религиозное образование: прошлое, настоящее, будущее. - М., 2010.
- Костылёв П. Н. Российское религиоведение: вчера, сегодня, завтра: материалы Международной научной конференции «Свобода религии и демократии: старые и новые вызовы».- Киев, 2010.
- Костылёв П. Н. Наука и религия: религиоведение.- СПб., 2011.
- Костюкович П. И. Религиоведение. - Минск.: ООО «Новое знание» 2010.
- Кривелев И. А. История религий: Очерки в 2-х т. - 2-е изд., дораб. -М.: Мысль, 2008. - Т. 1. - 2-е изд., дораб. - 2008. - 445 с.
- Кулаков А. Е. Религии мира. - М., 2006.
- Лаврентьева А. Ю. Становление и развитие российского религиоведения // Вестник Поморского государственного университета (Сер. Гуманитарные и социальные науки). - 2007.
- Лебедев С. Д. Две культуры: религия в российском светском образовании на рубеже XX-XXI веков. - Белгород: Изд-во Белгородского гос. ун-та, 2012.

- Лопаткин Р. А. О необходимости саморефлексии российского религиоведения // Государство, религия, церковь в России и за рубежом: Информационно-аналитический бюллетень. 3:90-97. - 2011.
- Малерб М. Религии человечества. - М.; СПб., 2007.
- Матецкая А. В., Самыгин С. И. Религиоведение. Краткий курс. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 224 с.
- Мечковская Н. Б. Язык и религия: Лекции по философии и истории религии. - М., 1998.
- Миркина З., Померанц Г. Великие религии мира. - М., 2008.
- Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения: Антология / Пер. с англ., нем., фр. Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. - М.: Канон+, 1998.
- Мунчаев Ш. М. Религия: история и современность. - М.: Культура и спорт, 2008.
- Никольский Н. М. История русской церкви. - 4-е изд. - М.: Политиздат, 1988. - 448 с.
- Новейший словарь религиоведения / Авт.-сост. О. К. Садовников, Г. В. Згурский; под ред. С. Н. Смоленского. - Ростов н/Д: Феникс, 2010.
- Овсиенко Ф. Г. Сфера изысканий религиоведения и теологии и специфика постижения ими рассматриваемых объектов // Религиоведение, 2008. - № 2. - С.116-130.
- Онищенко А. С. Современная религиозность: состояние, тенденции, пути преодоления. - Киев, 2007.
- Осипов А. А. Страдание и христианство. Размышления бывшего богослова. - СПб, 2009. - 104 с.
- Основы религиоведения: У учеб. для вузов / Ю. Ф. Борунков, И. Н. Яблоков, К. И. Никонов.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2011. - 480 с.
- Писманик М. Г. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Религиоведение». - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 279 с.
- Писманик М. Г. Религиоведение и светская школа // Проблемы преподавания и современное состояние религиоведения в России: Материалы конференций (Москва, 2010-2011 гг.) / Под ред. И. Н. Потылицыной. - М.: Рудомино, 2011. - С. 47-55.
- Писманик М. Г. Религиоведческие размышления. // Религиоведение. - 2009. - № 3. - С. 189-199.
- Религии в истории и культуре / Под ред. М. Г. Писманика.- М., 2008.
- Религия и общество: хрестоматия по социологии религии: учебное издание. - М.: Наука, 2009. - Ч. 1. - 300 с.
- Религия и общество: хрестоматия по социологии религии: учебное издание. - М.: Наука, 2009. - Ч.2 - 204 с.
- Религиоведение: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. М. М. Шахнович.- СПб.: Питер, 2006. - 430 с.

- Религиозные традиции мира.- Т. 1, 2. - М., 2009.
- Радугин А. А. Введение в религиоведение: Теория, история и современные религии. курс лекций; учеб. пособие для студентов вузов -М.: Центр, 2011- 302 с.
- Религии мира: пособие для учителя / Я. Н. Щапов. - М. : Просвещение, 2009. - 191 с.
- Смирнов М. Ю. О религиоведении, религии и религиозности // Вестник Русской христианской гуманитарной академии, 2008. -Т. 9.- Вып. 2 - СПб.: Изд-во РХГА, 2008. - С. 62-73.
- Смирнов М. Ю. Основные параметры междисциплинарного исследования религии // Вестник С.-Петербур. ун-та. - Сер. 6. - 2011. - Вып. 1.
- Смирнов М. Ю. Религиоведение в России: проблема самоидентификации // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия.- 2009. № 1. (январь-февраль).- С. 90-106.
- Наука и теология в XX веке (Критика теологических концепций науки) / Под ред. В. И. Гараджи и А. Д. Сухова. - СПб., 2011.
- Шердаков В. Н. Иллюзия добра: Моральные ценности и религиозная вера. - М., 2010.
- Угринович Д. М. Введение в теоретическое религиоведение. - СПб., 2010.
- Угринович Д. М. Психология религии. - М., 2011.
- Элбакян Е. С. Религиоведение: Словарь (Серия Gaudeamus). М.: Академический Проект. 2007. - 637 с.
- Элиаде М. Священное и мирское. - М., 2011.
- Яблоков И. Н. Религиоведение как область знания // Вестник Российского сообщества преподавателей религиоведения. 1:12-25, 2008.
- Языкович В. Р. Религиоведение: Учебное пособие для вузов. -Минск: Тетра Системс, 2008. - 272 с.
- Religious Studies: A Global View. Edited by Gregory Alles. London, Routledge, 2010.- 356 p.
- Saler Benson. Understanding Religion: Selected Essays. Berlin and New York, Walter de Gruyter, 2009.-220 p. Series: Religion and Reason / Theory in the Study of Religion 48.

6.2. Дополнительные источники

1. Берри Г. Во что они верят. - М., 2008.
2. Буайе Ж. Империя Муна. - М, 2010.
3. В кольце отчуждения: Православие в призме глобальных проектов вокруг России.- М., 2007.
4. Вторжение индуизма в Россию: Сб. ст. / Сост. В.А. Гурко.- Пермь, 2007.
5. Ганду Т. Империя «преподобного» Муна.- Клин, 2009.

6. Государство, религия, Церковь в России и за рубежом: Информ.-аналит. бюлл. Российская академия государственной службы, 2011.- № 1 (11).
7. Григулевич И.Р. Пророки «новой истины»: Очерки о культах и суевериях современного капиталистического мира.- М., 2012.
8. Дворкин А.Л. Десять вопросов навязчивому незнакомцу: Пособие для тех, кто не хочет быть завербованным - М., 2009.
9. Исцеление от культов: Помощь жертвам психологического и духовного насилия / Под ред. М. Лангоуни.- Н. Новгород, 2007.
10. Кайзер Э. Ответ «святым последних дней» (мормонам).- СПб., 2011.
11. Капкан безграничной свободы: Сб. ст. о сайентологии, дианетике и Л.Р. Хаббарде / Под ред. А.Л. Дворкина. - М., 2008.
12. Катастрофы сознания. Самоубийства религиозные, ритуальные, бытовые / Подгот. текста Т.И. Ревяко, Н.В. Трус. - Минск, 2006.
13. Классификация тоталитарных сект и деструктивных культов РФ / Миссионерский отдел Московского Патриарха Русской православной церкви.- Белгород, 2012.
14. Климов Ю.М. Поколение кризиса или кризис поколения?- М., 2008.
15. Кто они: сатанисты? - Минск, 2005.
16. Кураев А.В. Миссионеры на школьном пороге.- М., 2010.
17. Кураев А.В. Сатанизм для интеллигенции (О Рерихах и Православии): В 2 т. - М., 2007.
18. Ли Р., Хиндсон Э. Ангелы обмана: о ложных сектах и лжепророках. - М., 2011.
19. Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики: во что верят приверженцы культов, как они заманивают последователей.- М., 2007.
20. Мартин У. Царство культов. - СПб., 2012.
21. Медведев М. Пять дней в Орхусе, или Православный взгляд на «новую духовность». - Пермь, 2006.
22. Митрохин Л.Н. Религии «Нового века».- М., 2011.
23. Митрохин Л.Н. Религиозные «культи» в США. - М., 2010.
24. Мороз А. Лжеучение Порфирия Иванова. Зловредная секта «Белое Братство».- СПб., 2010.
25. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: Справ.- Белгород, 2007.
26. О национальной угрозе России со стороны деструктивных религиозных организаций // Федеральное собрание – Парламент РФ. Аналитическое управление: Аналит. вестн. - М., 2006. Вып. 28.
27. Православная церковь. Современные ереси и секты в России: Сб. - СПб., 2011.
28. Привалов К.Б. Секты: досье страха. - М., 2007.
29. Псевдохристианские религиозные организации России / Федеральное Собрание – Парламент РФ. Аналитическое управление: Аналит. вестн. - М., 2007. -Вып. 19. - Сер. 13 «Оборона и безопасность».

30. Ревлин Б. «Красные басни», «Свидетелей Иеговы».- Таллинн, 2006.
31. Религиозные организации РФ: Справ. / Под общ. ред. М.М. Прусака, В.В. Борцова.- М., 2008.
32. Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России: Справ. / Под рук. Н.А. Трофимчука.- М., 2009.
33. Сатанизм / Санкт-Петербургское благотвор. общество во имя св. апостола Павла. - М., 2007.
34. Священник Олег Стеняев. «Свидетели Иеговы»: кто они?- М., 1996.
35. Современные секты в России / Под ред. С. Прокофьева. -СПб., 2009.
36. Тайные общества и секты. Культовые убийцы, масоны, религиозные союзы и ордена, сатанисты и фанатики / Подгот. текста Н.И. Макаровой. -Минск., 2006.
37. Хвыля-Олинтер А.И, Лукьянов С.А. Опасные тоталитарные формы религиозных сект.- М., 2009.
38. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Святая Русь и её судьбы. - Минск, 2009.

6.3. Энциклопедические издания и словари:

1. Современная западная философия. Энциклопедический словарь / Под ред. О. Хоффе, В.С. Малахова, В.П.Филатова. ИФ РАН. - М.: Культурная революция, 2009. - 392с.
2. Религиоведение. Словарь. Серия: Gaudeamus.- М.: Издательство Академический Проект. 2007. - 637с.
3. Элиаде М., Ион Кулиано Словарь религий, обрядов и верований.- М.: ВГБИЛ, «Рудомино»; СПб.: «Университетская книга», 2007.-346 с.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Адреса ресурсов Интернет

<http://www.religion-online.org/>

<http://filosof.historic.ru/>

<http://www.philosophy.ru/>

Материалы портала: <http://www.bogoslov.ru/>

7. Словарь терминов

Англиканство - одно из основных направлений протестантизма (см.), зародившееся во время Реформации XVI в. Крупнейшая англиканская Церковь – Церковь Англии, до сих пор остающаяся государственной.

Английская модель - тип религиозно-политического взаимодействия, основанный на самообеспечении граждан, основная роль в области обеспече

ния нуждающихся отводится государству, однако оно разделяет бремя с общественными фондами и институтами, в т. ч. с церковью.

Антииудаизм - неприязнь к сторонником иудаизма, наиболее ярко проявившаяся в средневековой Европе, а ее истоки восходят к обвинению христианами иудеев в богоубийстве и не признании Христа мессией со II в.

Антисемитизм - по большому счету в основе этого термина лежит неприязнь к еврейскому народу, оформившаяся в период появления национализма в Европе в начале XX в.

Боснийцы - южнославянский народ, проживающий на территории бывшей Югославии (в основном Боснии Герцеговины), исповедующий ислам суннитского толка, общая численность составляет 2,3 млн. чел.

Ваххабизм - течение в современном исламе, основным лозунгом которого является возврат к его первоначальной «чистоте». Многие ваххабиты склонны считать абсолютно всех, кто не разделяет их воззрения, не мусульманами, полагая возможным «очищение» ислама в том числе и с помощью насилия.

Веротерпимость - практика допущения существования в государстве, наряду с господствующей, и других религий, количество которых, однако, обычно жестко регламентировано. Приверженцы этих религий, как правило, не имеют равных прав с теми, кто следует государственному вероисповеданию.

Геноцид - истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным мотивам.

Государственная религия - закрепленное законом или традицией привилегированное положение той или иной религии по сравнению с другими вероисповеданиями. Статус государственной религии предполагает тесное сотрудничество государства и религиозной общины, которое охватывает различные сферы общественных отношений.

Государственно-церковные отношения - совокупность исторически складывающихся и меняющихся форм и практики взаимосвязей между государственными институтами и институциональными образованиями различных христианских Церквей.

Гражданская религия США - свод не писанных правил, связанных с особенностью веротерпимости в Америке, а также с верой в сами Соединенные Штаты, выступает в качестве интегрирующего элемента в

обществе, обеспечивая возможность сосуществования различных культур при формировании единого гражданского самосознания.

Гуманизм - совокупность взглядов, признающих высокое общественное признание человека; признание прав человека на проявление своих способностей; свободное развитие личности, уважение к его достоинству.

Джихад - в исламской традиции - борьба за веру. Термин «джихад» имеет широкий характер, включая духовное самоусовершенствование, борьбу с безнравственностью и т.д. Лишь один из видов джихада-«джихадмеча»- подразумевает вооруженную борьбу за ислам, допустимую, согласно мнению наиболее авторитетных богословов, только в том случае, если сами мусульмане подверглись агрессии.

Епископ - в православии и католицизме - священнослужитель высшей, третьей степени священства. В православной традиции также именуется архиереем.

Закон о свободе совести и религиозных объединениях РФ 1997 г. - основной нормативно-правовой акт, уравнивающий все религиозные конфессии на территории России, закрепляющий за гражданами свободу вероисповедания. Во время принятия этого закона наибольшая критика обрушилась со стороны представителей РПЦ, так как он не закрепил её в качестве доминирующего религиозного объединения в РФ.

Кальвинизм - направление протестантизма, сформированное на основе идей французского теолога Джона Кальвина, включающее в себя пресвитерианство, конгрегационализм и реформаторство, базовыми элементами в кальвинизме выступают отсутствие авторитетов кроме бога и пересмотренные с позиции рационализма основные положения библии.

Кардинал - второй после папы титул в иерархии католической Церкви. Новый папа всегда избирается из числа кардиналов.

Католицизм - крупнейшее направление в христианстве, образовавшееся после разделения Церквей в 1054 г. Имеет ряд вероучительных и обрядовых особенностей по сравнению с православием и протестантизмом. Отличительной чертой католицизма является единство вероучения и организационной структуры, которая, в отличие от православия и протестантизма, охватывает весь мир.

«Кашмирская проблема» - в 1949 году в результате военного конфликта между Индией и Пакистаном, Кашмир, население которого было мусульманским, а правитель индуистом, был разделен между ними примерно поровну и остается таким. Конфликтная ситуация вокруг штата привела к индо-пакистанской войне 1965 г. и Каргильскому конфликту 1999 г.

Конкордат - вид международного правотворчества с участием Ватикана, аналогично международному договору.

Конфессия - вероисповедание, также отдельное направление в рамках той или иной религии.

Концепция «плавильного котла» - распространенная в США идея о том, что этнокультурные черты новых мигрантов не исчезают бесследно, оказывая влияние на формирование американской нации, однако, влияние это происходит в рамках англосаксонского культурного мейнстрима.

«Кровавый навет» - обвинение евреев в убийстве людей других вероисповеданий (главным образом христиан) для использования их крови в ритуальных целях.

Культура - внебиологически выработанный и передаваемый способ человеческой деятельности, адаптивный механизм, облегчающий человеку жизнь в мире, исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека; высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, современное умение.

Культура межнациональных отношений - высокая степень совершенства и развития этих отношений, которые проявляются в межнациональных, экономических и духовных связях разных народов, в соблюдении определенного нравственного такта и взаимной уважительности людей различных национальностей друг к другу, в их общении и недопустимости какого-либо пренебрежения к языку, национальным обычаям, традициям других народов.

Легат - личный представитель Папы Римского, выполняющий данное им поручение.

Латинская модель - принципы социальной политики в католических странах, основанной на ряде документов, издававшихся Ватиканом в XX в. Латинская модель основное внимание уделяет принципу вспомогательности, позволяя индивиду обращаться за помощью сначала к семье, затем к общине, это способствует небольшим государственным расходам на социальное обеспечение.

Лютеранство - одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве. С лютеранством связано самовозникновение понятия Протестантизм, поскольку именно лютеран стали называть протестантами после их протеста в Шпайере. Имеет широкое распространение на севере Европы.

Муфтий - высшее духовное лицо у мусульман-суннитов, дающее заключение по вопросам применения мусульманского права.

Нунций - постоянный дипломатический представитель (посол) Папы Римского (города-государства Ватикан) в государствах, с которыми последний поддерживает дипломатические отношения. В ряде стран нунций является дуайеном (старшиной) дипломатического корпуса.

Ольстерский сепаратизм - вооруженный конфликт в Северной Ирландии 1969-2005 гг., направленный на достижение наиболее радикальными католиками полной независимости Северной Ирландии от Соединённого Королевства, в том числе - и главным образом - воссоединение Северной Ирландии (Ольстера) с Республикой Ирландией.

Папа Римский - глава Римско-католической Церкви и монарх города-государства Ватикан.

Православие - третье по числу приверженцев, после католицизма и протестантизма направление в христианстве. Образовалось в 1054 г. После разделения Церквей. В отличие от католицизма для православия характерно лишь вероучительное, но не организационное единство. При наличии общей и единой догматики, которая никогда не претерпевала изменений, православные Церкви сохраняют организационную самостоятельность.

Протестантизм - второе по числу приверженцев направление в христианстве. Возникло в XVI в. в процессе Реформации. Отвергает авторитет Римско-католической Церкви, провозглашает принцип спасения личной верой в Иисуса Христа при опоре на Библию. Протестантизм и идейно, и организационно многолик, представляя собой совокупность различных Церквей и направлений.

Религиозный экстремизм - противоправная или грозящая стать таковой деятельность с использованием религиозных лозунгов и аргументации.

Сакральное - святое, священное; относящееся к вере, религиозному культу; обрядовое, ритуальное.

Свобода совести - право человека на осуществление свободного мировоззренческого выбора, право выбирать, иметь, менять и распространять религиозные и иные убеждения.

Секуляризация - процесс освобождения культуры от монополии религиозной идеологии; ослабление роли религии в общественной жизни, уменьшение ее влияния.

Сикхи - приверженцы сикхизма - самостоятельной религии, распространенной в индийском Пенджабе, возникшей в среде индуизма и ислама, но не похожей на другие религии и не признающей преемственности. Сикхи верят в единого бога, всемогущего и всепронизывающего творца, проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на Земле независимо от происхождения.

Сионизм - еврейское национальное движение, целью которого является объединение и возрождение еврейского народа на его исторической родине - в Израиле (Эрец-Исраэль), а также идеологическая концепция, на которой это движение основывается.

Суннизм - наиболее многочисленное направление в исламе. В отличие от приверженцев шиизма (см.), отрицали обязательность перехода власти после смерти пророка Мухаммеда к его прямым потомкам. Суннизм преобладает в подавляющем большинстве мусульманских государств.

Суфийские братства накшбандийа и кадирийа - накшбандийа - суфийское братство, вставшее в конце XIV века и прозванное по имени Бахааддина Накшбанда (1318–1389). В накшбандийа не существует унитарного

центра, отрицается аскетизм, все «братья» являются суфиями мирянами.

Кадирийа - суфийское братство, получившее название по имени видного ханбалитского благовестника Абд ал Кадира ал Джилани (1077–1166), превратившего суфизм в морально-этическое учение вычищенное от экстатических и теософско-спекулятивных ингредиентов.

Теократия - форма государственного правления, при которой вся полнота власти светской и религиозной сосредоточена в руках духовных лиц.

«Тибетский вопрос» - проблема, вставшая перед мировой общественностью после захвата КНР Тибета в 1950 г., а затем и бегства Далай-ламы в Индию, где было сформировано правительство в изгнании. Особенно сильно эта проблема отражается на Индийско-китайских отношениях.

Тигры освобождения Тамил-Илама - тамильское повстанческое движение, сражавшееся за создание независимого тамильского государства Тамил-Илама, территории Шри-Ланки. Существует с 1976 г., после гражданской войны 1983 - 2009 гг. практически полностью разгромлено правительственными войсками.

Толерантность - способность к признанию или практическое признание и уважение убеждений и действий других людей; проявление терпимости к другим людям; умение жить в гармонии, как с собой, так и с миром людей.

Фундаментализм - в христианстве и исламе - движение, направленное на восстановление, «очищение» некоторых положений вероучения, подвергшихся, по мнению фундаменталистов, искажению или забвению. В исламе в качестве образца для «возвращения» выдвигается его первоначальный вариант, существовавший во времена пророка Мухаммеда, в протестантизме акцент делается на буквальном понимании Библии и отрицании ее модернистских толкований. В православии и католицизме фундаментализм выступает в форме абсолютизации церковной традиции, отрицания необходимости каких-либо реформ.

Хамас - правящее в секторе Газа (с 2007 г.) палестинское исламистское движение и политическая партия.

Хизболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Шиизм - второе по числу приверженцев (после суннизма) направление в исламе. Шииты считают, что законными преемниками пророка Мухаммеда могут быть только его прямые потомки. Наибольшее распространение имеет в Иране.

Экуменизм, экуменическое движение - движение, направленное на объединение христианских Церквей - в качестве максимальной задачи, и на улучшение отношений между ними, развитие диалога - в качестве минимальной.

8. Примеры тестов для самопроверки

Вариант(1) тестовой проверки знаний магистрантов.

1. Что означает слово «религия» в переводе с латинского языка?
А) строгость;
Б) надобность;
В) таинственность.

2. Отрицание существования бога – это ...
А) атеизм;
Б) анимизм;
В) тотемизм.

3. Вера в существование душ – это ...
А) атеизм;
Б) анимизм;
В) тотемизм.

4. Комплекс верований и обрядов первобытного общества – это...
А) атеизм;
Б) анимизм;
В) тотемизм.

5. Ритуал, приводящий в экстатическое состояние, называется ...
А) шаманизм;
Б) фетишизм;
В) магия.

6. Культ неодушевленных предметов – это ...
А) шаманизм;
Б) фетишизм;
В) магия.

7. Обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека воздействовать на людей называют ...
А) шаманизм;
Б) фетишизм;
В) магия.

8. Этика – политическое учение в Китае
А) конфуцианство;
Б) лаосизм;

