

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

ФТД.В.01 Этноконфессиональные ценности

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль образовательной программы автоматизированные системы обработки информации и управления

Форма обучения очная

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1.1 Лекция № 1 (2 часа).

Тема: Этноконфессиональные ценности и их роль в обществе

1.1.1 Вопросы лекции

1. Этика как учение о морали и компонент духовной культуры.
2. Описательные, объяснительно-теоретические и нормативно-мировоззренческие задачи этики.
3. Антитезы гедонизма и аскетизма, ригоризма и эвдемонизма, эгоизма и альтруизма, коллективизма и индивидуализма.

1.2. Краткое содержание вопросов

1. Этика как учение о морали и компонент духовной культуры.

Этика возникла более двух с половиной тысяч лет назад, когда в результате общественного разделения труда познавательная теоретическая деятельность отделилась от непосредственного практического нравственного сознания.

Возникновение термина «этика» как особой философской дисциплины связано с именем Аристотеля. Понятие «этический», от которого происходит этика, образовано Аристотелем на основе слова «этос», что означало привычки, обычаи, нравы.

Греческое слово «ethos», было переведено римским мыслителем Цицероном латинским словом «mores», на его основе было образовано прилагательное «moralis» (моральный). В последующем от прилагательного «моральный» было образовано существительное «мораль» (moralitas) которое и является латинским эквивалентом древнегреческого термина «этика».

Таким образом, следуя этимологии, слова «этика», «нравственность», «мораль» в обиходной речи употребляется как синонимы. Однако в философии сложилась традиция различения этих понятий.

Под понятием «этика» обычно подразумевается теоретическое знание, наука.

Под понятиями «нравственность» и «мораль» -- изучаемый этой наукой предмет, особая форма общественного сознания или человеческой деятельности.

Таким образом, этика является учением о морали, о нравственном освоении человеком действительности.

Традиционно считается, что философия включает в себя онтологию, гносеологию, этику и эстетику. Этика как философская дисциплина в той или иной степени решает многие философские вопросы, в том числе и вопросы онтологии и теории познания.

Этика как философская дисциплина является глубоко теоретическим учением, объясняющим природу морали, сложный и противоречивый мир нравственных отношений, высшие устремления человека.

Особенности этики в рамках философии состоят в том, что этика составляет нормативно-практическую часть системы философского знания. Существенное своеобразие этики состоит в ее нормативности. Аристотель, а вслед за ним и многие другие философы рассматривали этику как практическую философию, конечной задачей которой является производство не знания, а ценностей. Она задает ценностную основу человеческой деятельности.

Этика стремится прояснить общие основания нравственного миропорядка, всего многообразия проявления морали: что есть добро, гуманность, жизненная правда, в чем состоит назначение человека, что делает жизнь человека осмысленной, счастливой и т.д. Этика изучает источник происхождения моральных ценностей, общую природу морали, ее специфику и роль в жизни человека.

Этика как теория морали устанавливает логическую связь между моральными оценками, вы являет законы, в соответствии с которыми вырабатываются суждения, призванные руководить поступками людей. Этика не вырабатывает конкретных

рекомендаций, как поступать в том, или ином случае, она формулирует лишь общие абстрактные принципы, на которых могут быть построены конкретные оценки и рекомендации.

В качестве теории морали этика занимается исследованием основных категорий, в которых можно описывать моральные оценки и критерии различения добра и зла. В рамках этики строится и исследуется система понятий, в которых можно выразить как сами моральные законы, так и логику их применения к оценке человеческого поведения в условиях конкретных ситуаций.

2. Описательные, объяснительно-теоретические и нормативно-мировоззренческие задачи этики.

Существует три функции этики: она описывает мораль, объясняет мораль и учит морали. Соответственно этим трем функциям этика делится на: эмпирически-историческую (описательную), философски-теоретическую и нормативную этику. Каждой из них должна соответствовать своя модель: абстрактная система понятий, проблем, структур, функций.

Какова (в общих чертах) модель нормативной этики, то есть чем она занимается, каковы ее функции, понятия, какие проблемы она ставит, на каких методологических предпосылках строится? Нормативная этика — это моральная рефлексия, рационализированное моральное сознание. Рационализация, в чем бы она ни выражалась, не имеет здесь самостоятельного значения, она всегда подчинена нормативности. Нормативная этика — и это ее определяющий признак — всегда что-то «оценивает» (с моральных — в широком смысле слова — позиций) или что-то «предписывает» (в том же моральном смысле), — причем эти оценки и предписания совершаются как в явной форме, так и (очень часто) имплицитно. В этом последнем случае она выглядит вполне научно, как объективно-бесстрастное рассуждение о морали, и только тщательный анализ может показать скрытую нормативность таких рассуждений, (например, философ классифицирует добродетели, выполняя, казалось бы, научно-систематизаторскую задачу, однако само отнесение каких-либо человеческих качеств к «добродетелям» уже говорит о применении ценностных критериев, предшествующих данной классификации; само слово «добродетель» является оценочным).

Нормативная этика выполняет определенные функции: а) прокламирование некоторых «жизненных» («моральных») ценностей и защита (обоснование) их; б) рационально-понятийное оформление и кодификация норм поведения и нравственных качеств человека; в) формирование нравственных убеждений, перевод внешнего (социального) императива во внутренний (личностный) импульс.

Проблематика нормативной этики охватывает такие вопросы, как: а) что именно является «хорошим» (добрым, должным, ведущим к счастью и т.д.)? б) какие именно ценностные ориентиры являются предпочтительными? в) в чем и как обосновать определенные ценностные ориентиры? г) как себя вести в ситуациях определенного типа? и т.д.

В структуру (состав) нормативной этики входят: а) набор (или система) определенных ценностных положений (принципов, норм, оценок), б) набор (или система) доводов, аргументов в защиту данных ценностных положений, в) философская (или религиозная, или научная) картина мира и человека как основание для такого рода аргументации.

К понятиям нормативной этики относятся: «добро», «зло», «долг», «справедливость», «любовь», «ненависть», «ложь», «лицемерие», «смысл жизни» и т.д. — в их нормативно-оценочной функции.

Каковы задачи теоретической этики?

Теоретическая этика есть комплекс взглядов, идей, знаний, исследовательских подходов, объектом которых является мораль. В отличие от нормативной этики, теоретическая этика не есть «внутренняя», моральная рефлексия: мораль выступает для нее как «внешний» предмет, как объект познания. Познание (рационально-понятийное и эмпирическое) имеет здесь самостоятельное значение; нормативность не является «чертой» этого познания и его результатов (то есть знаний), она сама (вместе с моралью в целом) является объектом познания.

К функциям теоретической этики относятся: описание морального феномена и объяснение его и выработка знаний, которые могут быть использованы для целенаправленного формирования нравственных ориентаций людей (через теорию нравственного воспитания и др.).

Проблематика теоретической этики охватывает такие задачи, как специфика, происхождение, структура, функции, понятия морали, ее эпистемологические, психические, логические механизмы, содержание принципов и норм морали в их социально-исторических модификациях и т.д.

В структуру (состав) теоретической этики входят: а) эмпирические описания реальных нравов, обычаев, нормативных кодексов, б) метафизические и научные концепции, объясняющие мораль, в) методологические принципы, определяющие направление и ход теоретико-этического исследования (принципы социального, биологического, психического детерминизма, индетерминизма, когнитивизма, антикогнитивизма и пр.).

К понятиям теоретической этики относятся такие, как: «мораль», «нравы», «нравственность», «норма», «императив», «оценка», «свободная воля», а также: «добро», «зло», «долг», «справедливость», «любовь», «ненависть» и пр. в их номинальной функции (то есть как вербальное обозначение соответствующих ценностных позиций, чувств и пр.).

Применив эти две модели — нормативно-этическую и теоретико-этическую — к «эмпирии» этических концепций прошлого, мы получим два относительно самостоятельных классификационных ряда. Так, нормативно-этические концепции можно классифицировать в соответствии с тем, какой именно способ обоснования морали они применяют, а теоретико-этические — в соответствии с принятым ими способом объяснения. При этом известные, узаконенные традицией направления и школы в этике окажутся расчлененными, вписанными частично в нормативно-этическую, а частично — в теоретико-этическую классификацию.

Например, этический натурализм в нормативно-этическом контексте — это определенная жизненная (ценностная) позиция, обоснованная через «естественные» ценности или «естественную» картину мира; в теоретико-этическом контексте натурализм — это способ объяснения морали через «естественные» причины (в этом случае натуралистическая концепция не имеет нормативной направленности).

Точно так же противостояние автономной и гетерономной этики может иметь две разные интерпретации. В качестве нормативной концепции автономная этика — это ценностная позиция, исходящая из необоснованности, самодостаточности морали; в качестве же теоретической концепции автономная этика — это точка зрения, согласно которой мораль необъяснима через что-то другое (то есть через внеморальные причины). Можно быть сторонником автономной этики в ее нормативном аспекте (то есть полагать, что нравственные принципы не нуждаются в обосновании) и в то же время отвергать теоретический вариант автономной этики (то есть признавать, например, социальную или биологическую детерминированность морали).

3. Антитезы гедонизма и аскетизма, ригоризма и эвдемонизма, эгоизма и альтруизма, коллективизма и индивидуализма.

Гедонизм – этический образец личности, утверждающий наслаждение, стремление к счастью, полноценному раскрытию возможностей тела и духа как высшее благо. Примером являются воззрения Эпикура.

Эпикур(341 - 270 до н.э.) - древнегреческий философ. Основал в Афинах философскую школу (эпикурейство). Этический девиз Эпикура – живи уединенно. Цель жизни – отсутствие страданий. Сами удовольствия не являются злом, но часто порождают беспокойство, страдание: «Не следует насилловать природу, следует повиноваться ей... необходимые желания исполняя, а также естественные, если они не вредят, а вредные сурово подавляя».

Удовольствие, по Эпикуру, состоит в философской отрешенности от всего суетного, преходящего. «Поэтому удовольствие как принцип этики у Эпикура выражается не в пьянстве или обжорстве, а в умеренности. «Когда мы говорим, что благо – наслаждение, - пишет Эпикур, - то это не указание на обжор и лентяев, ветреников и прощелыг, которые игнорируют или не понимают нашего учения. Мы говорим и указываем на отсутствие телесного страдания, беспокойства. Это не непрерывные празднества, не томление молодых дев, не все то, чем изобильный стол нас искушает, но трезвое обсуждение, доискивающееся последних причин каждого акта выбора или отказа, которое разоблачает все фальшивые мнения, от коих все душевные тревожения исходят». Страх перед смертью, согласно Эпикуру, также связан с «фальшивым мнением» о ней. Бояться смерти, учил Эпикур, нет никаких оснований. Ведь со смертью мы практически не встречаемся: когда мы есть, ее еще нет, а когда она есть, нас уже нет».

Дальнейшее развитие гедонистический образец личности получил в эпоху Ренессанса, когда формировалась гуманистическая этика, провозгласившая право на естественные приобретенные от природы потребности и склонности человека. В трактатах «О наслаждении, как истинном благе» (Л. Валла) и «Введение в науку о морали» (Бруни-Аритино) присутствовала критика религиозного учения о греховности плоти, и формировался принцип индивидуализма.

Итак, гедонизм есть нормативный образец личности, противоположный аскетизму и являющийся попыткой осмыслить амбивалентную природу человека.

Аскетизм - этический образец личности, утверждающий ограничение, подавление чувственных желаний (умерщвление плоти). Вслед за культурой человеческого тела, свободных диалогов Платона, научного полета мысли Архимеда, пришло время молитвы, покаяния, созерцания духа, а не плоти. Скульптура – наиболее распространенный в античности вид искусства, уступила место более возвышенной и менее плотской (с христианской точки зрения) форме творчества – иконописи.

Цель аскетизма – достижение свободы от материальных потребностей, сосредоточенность духовного пространства. Например, институт монашества предусматривает аскетизм священнослужителей (посты, безбрачие, самоистязание, уединенный образ жизни) и создает вокруг них ореол святости.

Эгоизм и альтруизм. **Эгоизм** – черта личности, которая заключается в себялюбии, сосредоточении на своем «Я», равнодушии к другим людям. Такой человек в общении ищет выгоды для себя, с трудом адаптируется в коллективе, члены которого так или иначе распознают ориентацию человека лишь на удовлетворение собственных потребностей и добывание благ жизни исключительно для себя. Биологическая предпосылка эгоизма – своеобразное защитное проявление инстинкта самосохранения, усиленное неправильным воспитанием.

Альтруизм противоположен эгоизму и предполагает добровольную помощь человека другим людям, его готовность жертвовать для них личными интересами. Причину желания помогать людям американские социальные психологи объясняют эмпатией (сопереживанием), присущей человеку, а также стремлением преодолеть собственное негативное состояние, которое вызывает вид горя или страданий других

людей. Иногда приверженцами зарубежных социобиологических теорий высказывается точка зрения о том, что хотя большинству людей кажется, будто в действиях альтруиста отсутствует личный интерес, на самом деле он часто имеет место в скрытом виде. Альтруистское поведение рассматривается как стратегия, развившаяся в процессе естественного отбора. Так, проявляя альтруизм к детям, люди помогают сохранению человеческого генофонда. Кроме того, помогая кому-то сегодня, мы небезосновательно полагаем, что это услуга нам будет возвращена позднее. Авторы других, так называемых культурных теорий утверждают, что социальная эволюция оказывает более значительное влияние на человеческий альтруизм, нежели биологическая. Нормы альтруизма: социальная ответственность (помощь тем, кто в ней нуждается) и взаимная ответственность (помощь тем, кто нам помог) – обязательные условия успешного взаимодействия человека с другими людьми.

Индивидуализм и коллективизм. Коллективист – это человек, который воспринимает и переживает интересы малой группы, в которую он включен, как самые ценные и значимые для себя.

На формирование этого качества оказывают влияние особенности культуры. Кросс-культуральные психологи приводят в качестве примера стран, для которых в целом характерна коллективистская культура, Китай, Японию, а стран, в культуре которых преобладает индивидуализм, – Великобританию и США. Так, буквально с момента рождения родители и школа в коллективистских культурах предпочитают воспитывать у детей ценности коллективизма и взаимопомощи, направлять или даже предопределять их выбор, в индивидуалистских – воспитывают в детях независимость. Каждая культурная традиция предполагает определенные преимущества и «плату» за них. В конкурентном индивидуалистическом обществе люди имеют больше личной свободы, больше гордятся своими личными достижениями и менее связаны ожиданиями окружающих, их поведение более спонтанно. Но в качестве расплаты за это – больше случаев одиночества, разводов, убийств и стрессовых расстройств. Можно сказать, что в коллективистских культурах вместо независимости личность приобретает взаимозависимость.

1.2. Лекция №2 (2 часа)

Тема: Основопологающие ценности буддизма

1. 2.1. Вопросы лекции

1. Социально-политические предпосылки возникновения буддизма и его ценностей.
2. Бернаресская проповедь Будды – основа этики буддизма.
3. Центральные понятия буддийской нравственности. Основные принципы оценки моральных ценностей в буддизме.), "новый гуманизм" (А. Печчеи), "любовь к себе" (Э. Фромм).

1.2.2. Краткое содержание вопросов

Буддизм – одна из трех мировых религий, получившая распространение среди населения ряда стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. По представлению буддистов, каждое существо, достигшее высшей святости, может стать буддой, т.е. просветленным. Один из будд, прозванный в его земной жизни Шакьямуни, поведал людям учение о спасении. Поэтому под термином “будда” обычно подразумевается именно Шакьямуни. Буддисты верят, что после многочисленных (пятисот) предшествующих перерождений грядущий Будда решил, к радости всех богов, спуститься на землю и возвестить людям путь к спасению. Для последнего своего рождения он избрал царскую семью рода Готама (отсюда одно из его имен – Гаутама) племени шакьев, живших в Северной Индии. Познав причину страданий и путь избавления от них, Будда решил возвестить свое открытие людям. Бог смерти – демон зла

Мара всячески пытался воспрепятствовать этому. Но Будда победил Мару, пришел в Бенарес и там произнес свою первую проповедь, в которой кратко сформулировал положения новой религии. Один за другим последовали обращения тех, кто слушал его проповеди. 40 лет, окруженный учениками, ходит он по городам и деревням долины Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение. Смерть наступает его в восьмидесятилетнем возрасте и совпадает, так же, как рождение и прозрение, с днем майского полнолуния (поэтому для буддистов это “трижды святой день”).

Разные направления и школы буддизма по-разному датируют годы земной жизни Шакьямуни. В ряде стран условлено считать датой его смерти день майского полнолуния 544 г. до н.э., в связи с этим в 1956 г. было широко отмечено 2500 лет существования буддизма. Буддизм возник в Индии, но после недолгого (по историческим меркам) расцвета у себя на родине был вытеснен индуизмом. Зато он легко проложил себе дорогу в других странах, возвысившись до уровня мировой религии. Этому способствовал ряд характеристик учения, которые можно отметить как отличительные черты всех мировых религий. Прежде всего, буддизм поставил во главе религии определенную личность в качестве жизненного образца и представителя благочестия. Серьезные и простые рассказы о святом человеке: как он нашел спасение и каким путем он шел, его речи к людям, полные мудрости, – все это оказывало совершенно иное влияние, чем гимны о богах и их судьбах, которые имели мистическое содержание и для большинства оставались наполовину непонятными. Люди научались верить в Будду и по этой вере основывать свою жизнь. В вероучении буддизма совершился переход от религиозного эгоизма к симпатии – буддист думает о спасении других, он знает сострадание к судьбам всего человечества. Ведь даже сам Будда не хотел тотчас же по достижении совершенства уйти в нирвану, так как имел намерение нести людям истину и жить для спасения многих. Религия буддизма не связана ни с какой национальностью, ни с каким мирским предназначением. В национальной религии – кто принадлежит к данному народу, тот и по своему рождению уже принадлежит к данной религии. Вступление в буддизм обусловлено не рождением, а обращением – решением жить согласно истинам, провозглашаемым религией. Буддисты образуют не народ, а общину, связанную невидимой нитью веры. Все эти черты в полной мере присущи и другим мировым религиям. Подобные качества дали возможность распространиться по обширным многонациональным регионам, привлечь на свою сторону не только противников, но и бывших сторонников местных национальных религий. Но буддизм все-таки не может оспаривать пальму первенства у христианства, поскольку в его вероучении содержится многое из того, что составляет особенности восточного типа характера и мышления. Основные вероучительные законы буддизма содержатся в религиозной литературе, которую можно условно разделить на две большие категории. Первая категория – каноническая литература, считающаяся откровениями самого Будды, переданными его учениками. К этой же категории относятся объяснения догматов, обычаев и моральных требований буддизма, сделанные древними авторами. Каноническая литература создавалась в Индии и на Цейлоне в течение двух-трех последних столетий до н.э. Языком ее были палийский и санскрит. Вторая категория включает в себя более поздние произведения, которые комментируют и развивают основополагающие идеи буддизма в соответствии со взглядами и принципами многочисленных школ, направлений и сект этой религии. Неканонические произведения написаны на десятках языков самых различных азиатских стран в течение почти двухтысячелетнего периода. Каноническая литература известна под названием Трипитака, что буквально означает “тройная корзина” и переводится как “три корзины закона (учения)”. Предание гласит, что первые тексты писались на пальмовых листьях и хранились в больших корзинах. После смерти Будды три его ученика рассказали собравшимся основные принципы вероучения – поэтому Трипитака делится на три основные части: Виная-питака (“корзина устава”), Сутта-питака (“корзина поучений”), Абхидамма-питака (“корзина толкования учения” или “корзина

чистого знания”). Предания, входящие в известный сейчас текст, были записаны лишь в первом веке до н.э. на Цейлоне. Естественно, что до нас дошли только более поздние списки, отредактированные многими переписчиками. Канонический текст был создан в 1871 г. в Бирме на специальном буддийском соборе, в котором принимали участие 2400 монахов. Эти монахи путем сверки различных списков и переводов выработали унифицированный текст Трипитаки. Этот текст вырезали на 729 мраморных плитах, каждая из которых была поставлена в отдельном миниатюрном храмике. Так был создан своеобразный городок-библиотека, хранилище канона - Кутодо, место, почитаемое всеми буддистами мира. К неканонической литературе относятся биографии Будды. Все они сравнительно позднего происхождения, составлены не ранее второго-третьего веков н.э. Они опираются на отрывочные сведения о биографии Будды из канонической литературы и включают в себя различные мифы и легенды, призванные доказать божественность Гаутамы. Наиболее известны следующие биографии: Махавасту (2 век н.э.), Лалитавистара (2-3 века н.э.), Буддхачарита (1-2 века н.э.), Ниданакаттха и Абхинишкраманасутра. Важнейшим положением вероучения буддизма является идея тождества между бытием и страданием. Буддизм не стал опровергать развитое брахманизмом учение о переселении душ, но внес в него существенные изменения. Если брахманы говорили о том, что путем различных для каждого сословия обрядов, жертв и молитв можно достичь “хороших перерождений”, то буддизм объявил всякое перерождение, все виды бытия неизбежным несчастьем и злом. Поэтому высшей целью буддиста должно быть прекращение перерождений и достижение нирваны, то есть небытия. Для большинства людей достичь нирваны сразу, в данном перерождении, невозможно. Следуя по пути спасения, указанному Буддой, живое существо обычно должно снова и снова перерождаться. Но это будет путь восхождения к “высшей мудрости”, достигнув которой, существо может выйти из круговорота бытия, завершить цепь своих перевоплощений. Буддисты признают возведенные Буддой “четыре благородные истины”. Первая из них утверждает, что всякое существование есть страдание. Вторая, что причина страданий заложена в самом человеке: это его жажда жизни, наслаждений, власти, богатства, это привязанность к жизни в любой ее форме. Третья истина объявляет, что прекратить страдания возможно: для этого необходимо освободиться от жажды жизни, достичь состояния, при котором всякое сильное чувство отступает, всякое желание подавлено. Наконец, четвертая истина заключается в указании “благородного срединного восьмеричного пути”, состоящего из “праведного воззрения, праведного стремления, праведной речи, праведного поведения, праведной жизни, праведного учения, праведного созерцания, праведного размышления”.

Бернаресская проповедь Будды – основа этики буддизма.

Центр тяжести раннебуддистского учения лежит в нравственной области, в нормах поведения человека. Через размышление и созерцание человек может достигнуть истины, найти правильный путь спасения и, соблюдая заповеди святого учения, достигнуть совершенства. Элементарные, обязательные заповеди для последователей Будды: не убивать ни одного живого существа, не брать чужой собственности, не касаться чужой жены, не говорить неправды, не пить вина. Для тех же, кто стремится достигнуть совершенства, эти пять запретов развиваются в систему гораздо более строгих предписаний. Например, запрет нарушения супружеской верности расширяется до требования полного целомудрия, запрет брать чужую собственность заменяется требованием отказа от всякой вообще собственности и т.д. Словом, выполнение моральных предписаний буддизма означало требование монашеского образа жизни.

Одна из важных заповедей буддизма – любовь и милосердие ко всем живым существам. Буддизм предписывает при этом не делать различия между ними и относиться с равным доброжелательством к добрым и злым, к людям и

животным. Особая, исключительная привязанность к какому-либо отдельному человеку решительно осуждается. С другой стороны, буддистская любовь к живым существам – это не активная и деятельная любовь, а, скорее, пассивно-благожелательное настроение, непротивление злу, прощение обид. Последователь Будды ни в каком случае не должен платить злом на зло, ибо этим не уничтожаются, а лишь возрастают вражда и страдание. Нельзя даже защищать других от насилия, мстить за несправедливость, наказывать за убийство. Последователь Будды должен спокойно, терпеливо и бесстрастно относиться ко злу, уклоняясь только от участия в нем.

Многие исследователи считают, что этика в буддизме занимает центральное место и это делает его в большей степени этическим, философским учением, а не религией. Большинство понятий в буддизме носит расплывчатый, многозначный характер, что делает его более гибким и хорошо адаптируемым к местным культам и верованиям, способным к трансформации.

Так последователи Будды образовали многочисленные монашеские общины, ставшие главными очагами распространения религии.

В учении о “четырёх благородных истинах” изложена сущность буддизма. Во всех религиях противопоставляется материальный и идеальный мир, но буддизм доводит до логического завершения это противопоставление. Поставив знак равенства между бытием и страданием, буддизм, в принципе, рисует самую мрачную картину мира, в котором любая радость живого существа таит в себе опасность будущих перерождений. Человек сам создает свою судьбу, форму каждого своего нового воплощения. Сила, которая определяет конкретные черты нового перерождения, называется кармой. Карма у буддистов - это сумма всех поступков и помыслов существа во всех предыдущих воплощениях. Хотя все в данной жизни человека определено его кармой, он имеет известную свободу выбора в своих поступках, помыслах, словах, действиях. В этой частичной свободе и заложен, по буддизму, путь к спасению. Причем дело не в жертвах и обрядах, а в поведении самого человека. Потому что только этим он может изменить свою дальнейшую судьбу в этом мире. Потому что и сам мир - это только иллюзия сознания человека. Сознание состоит из множества мельчайших частичек - дхарм, т.е. элементов сознания, которые, складываясь под действием кармы в определенный комплекс, создают индивидуальное сознание данного перерождения и, как его функцию, окружающий нас чувственный мир. Пока дхармы не успокоены, колесо бытия продолжает свое вращение.

Основу мировоззрения буддизма составляют так называемые «четыре возвышенные истины», в открытии которых и состояло «просветление» будды Гаутамы.

Проповедь своего учения Будда начал с "четырёх благородных истин": о страдании и причине страдания, об устранении причины страдания и о пути к прекращению страданий. Говорил он своим ученикам (бхикшу): "А вот, бхикшу, благая истина о том, что существует страдание. Рождение - страдание, старость - страдание, болезнь - страдание, смерть - страдание; соединение с тем, что неприятно, - страдание; разъединение с тем, что приятно, - страдание; когда нет возможности достичь желаемого - это тоже страдание".

Согласно первой истине, всё существование человека есть страдание, неудовлетворённость, разочарование. Даже счастливые моменты его жизни в конечном итоге приводят к страданию, поскольку они связаны с "разъединением с приятным". Хотя страдание универсально, оно не является изначальным и неизбежным состоянием человека, поскольку имеет свою причину - желание или жажду удовольствий, - которая лежит в основе привязанности людей к существованию в этом мире. Такова вторая благородная истина. Третья истина гласит, что причина страдания, поскольку она порождена самим человеком, подвластна его воле и может быть им же устранена - чтобы положить конец страданиям, надо прекратить испытывать желания. В четвёртой истине говорится о восьмеричном

благородном пути: "Этот благой восьмеричный путь таков: правильные взгляды, правильные намерения, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильные усилия, правильное осознание и правильное сосредоточение". Таким образом, восьмеричный путь включает три основные составляющие: культуру поведения (правильные мысль, слово, действие), культуру медитации (правильные осознание и сосредоточение) и культуру мудрости (правильные взгляды).

Из всех четырёх истин именно восьмеричный путь составляет главное своеобразие буддизма. Будда не просто говорит о возможности освобождения, но и указывает путь, следуя которому каждый человек собственными силами, без помощи Будды, способен достичь свободы и сам стать буддой. Всё это очень отличается от других религий - ни одно религиозное учение не признаёт, что человек может своими усилиями сделать себя богоподобным существом. Встав на этот путь, можно прийти к высшей цели человека - выходу из круговорота перерождений (сансары), а значит к прекращению страданий и достижения нирваны. Следование только моральным заповедям приносит лишь временное облегчение.

Как мы уже говорили, в буддизме существует так называемый восьмеричный путь к истине, который описывает то, как люди должны жить. Буддизм отмечает, что если человек следует восьмеричному пути во всех его категориях, то он сможет достичь гармонии и счастья, достичь состояния нирваны. А в чем ж смысл этого восьмеричного пути?

1. Праведное знание. Это начальный этап. Человек должен понять то положение, в котором он находится, должен осознать себя, свой внутренний мир, и тогда это станет отправной точкой дальнейшего развития.

2. Праведная решимость. После того, как ты понял, в каком состоянии находишься, понял зло и добро и их разделение в себе, ты должен исполниться решимости это преодолеть и развить в себе только добро.

3. Праведные слова. После того, как ты исполнился решимостью идти по пути добра, необходимо следовать по этому пути. Недостаточно просто мыслить какими-то правильными категориями, нужно, чтобы твои слова также были чистыми.

4. Праведные поступки. Если ты понял, что такое правда, и решился встать на путь истины, твои поступки должны отражать понимание истины. Необходимо правильно строить свои отношения с другими людьми.

5. Праведный образ жизни. Это уже не просто конкретные поступки, которые ты совершаешь ежедневно. Это значит, что ты не можешь позволить себе заниматься той деятельностью, которая противоречит твоему пониманию истины. Именно поэтому буддизм говорит как о чем-то недопустимом о таких явлениях, как наркомания, проституция, алкоголизм..

6. Праведное усердие. Если ты понял, что такое праведность, если ты решил воплотить это в жизнь, то необходимо прикладывать значительные усилия, чтобы твои благие помыслы перешли в конкретные поступки. Это тот шаг, который часто является для нас непреодолимым барьером.

7. Праведные помыслы. Очень важно не только то, что мы говорим и что мы делаем, но и чем мы руководствуемся в поступках, каковы наши мотивы.

8. Праведное созерцание. В буддизме особое внимание придается именно этой составляющей восьмеричного пути, ведущего к совершенству и просветлению. Именно через созерцание Будды были открыты великие истины. В нашей повседневности мы занимаемся какими-то делами не давая себе труда остановиться и взглянуть внутрь себя, понять, что это такое, задуматься над чем-то, выходящем за рамки суеты. Важно уделять какое-то время в жизни самосозерцанию, попытке осознать себя и свои взаимоотношения с окружающим миром, поиску смысла жизни.

буддизм разум сострадание социальный

Центральные понятия буддийской нравственности. Основные принципы оценки моральных ценностей в буддизме.

Из вероучения буддизма непосредственно вытекают взгляды на общественную жизнь, на место и задачи человека. Учение о страдании и о личной вине каждого живого существа за свои страдания должно примирять человека с доставшейся ему долей, ролью и положением в обществе. С другой стороны, учение о дхарме предполагает, что все существа равны, начиная с богов и заканчивая любыми животными. Это является довольно прочной основой для равенства, или, по крайней мере, равноправного взаимодействия людей в обществе. И уже от конкретно-исторической обстановки зависит, какие из социальных выводов будут задействованы в качестве основополагающих. Но это уже дело правящего слоя или политически активной части общества. Само же учение буддизма ни к каким социальным переменам не призывает, о политике не высказывается. Наиболее действенным фактором спасения еще при жизни человека буддизм считает выход за пределы реального общества, т.е. вступление в монашеский орден - сангху. Пять моральных заповедей повседневной жизни, называемые "панча-шила", просты и даже безрелигиозны. Это отказ от преднамеренного убийства любого живого существа, отказ от воровства, от лжи, от супружеской неверности, от употребления алкоголя. Причем моральные нормы формулируются не в форме запретов, а в виде призывов к добровольному отказу. В этом заложен глубокий психологический смысл, так как любое ограничение воспринимается человеком легче, если оно наложено самостоятельно и добровольно, а не в результате давления и угроз.

Трудовая мораль буддизма своеобразна. С одной стороны, проповедуя отказ от мира, буддизм совсем запрещает своим монахам трудиться. Они живут только подаянием. Но это подаяние должно быть кем-то произведено, ведь продукты питания, одежда, утварь и проч., несмотря на всю призрачность этого мира, не могут быть только продуктами сознания. Поэтому остальным людям положено трудиться. Противоречие преодолевается следующим путем: трудиться надо столько, чтобы обеспечить жизненный минимум. Излишний труд, порожденный стремлением к благополучию (то есть очередной жизненной страстью), может привести человека к появлению и других страстей, мешающих его лучшему перерождению. А среди этих страстей может вкратиться и самая сильная - любовь к женщине. Эта страсть опасна, так как больше всего привязывает к жизни. К женщинам в буддизме отношение весьма прохладное. Примеров подвижничества женщин-монахинь в буддийской литературе очень мало (рассказывают, что сам Будда, разрешив своей тете сделаться монахиней, горько об этом жалел и завещал ограничить доступ женщин в буддийскую общину). Более поздние школы буддизма предоставляют женщине право перерождаться только в низших воплощениях. Существо в образе женщины закрыт вход в нирвану, сначала нужно переродиться в мужчину.

Буддисты подходят ко всем моральным ценностям, учитывая следующие принципы:

- очищение разума и развитие мудрости;
- следование наставления;
- непреложность закона Кармы и перерождения;
- направленность на искусные методы;
- развитие участливой доброты, а также сострадания.

Если человек ориентируется в жизни на эти принципы, то все его дела будут благословением миру. Для буддистов нет высшего авторитета, разбирающего, что правильно и что неправильно в каждом конкретном случае. Вы можете пользоваться руководством и прибегать к определенным ограничениям, однако ответственность за принятие решений, пусть даже они опираются на наставления, лежит только на вас.

Особенно буддисты подчеркивают важность гармонии и указывают, что экологическое равновесие должно распространяться на весь природный мир. Буддисты рассматривают необходимость обеспечения равновесия

в природе как этический приоритет. Буддизм есть религия любви, понимания и сострадания, и в качестве таковой она стремится к идеалу ненасилия. Буддизм придает огромную важность делу охраны диких животных и защиты окружающей среды, от которой зависит выживание всех видов живых существ. Согласно первому наставлению, все буддисты - вегетарианцы. Они считают, что убийство животных умножает боль и страдание, а тот способ, которым животных содержат и транспортируют из одного места в другое, можно объяснить только стремлением людей к наживе. Вегетарианцы считают, что мясоедение представляет собой молчаливое одобрение свойственной людям жадности и что мясоеды, соучастники преступления против живой природы. Однако, из каждого правила бывают и исключения. Но буддисты на Западе считают, если человек хочет стать буддистом, то он должен перейти на вегетарианство.

1.3. Лекция №3 (2 часа)

Тема: Формирование ценностей в иудаизме

1.3.1. Вопросы лекции

1. Религиозно-общественные предпосылки возникновения иудаизма.
2. Противоречивые тенденции в системе духовных ценностей иудаизма.
3. Ценность человеческой личности и обоснование иудаизмом её прав.

1.3.2. Краткое содержание вопросов

Национальная психология и национальная религия самым тесным образом связаны, что подтверждается и Как примере иудаизма. Эта религия должна быть рассмотрена более подробно по двум причинам. Во-первых, на ее основе зародилось христианство. Во-вторых, иудаизм является действующей религией, и многие ее последователи - это члены российского общества.

Иудаизм — религиозная система, возникшая на территории ; Палестины на рубеже II—I тысячелетия до н.э. Термин «иудаизм» происходит от названия еврейского племенного объединения Иуды, которое было самым многочисленным среди всех 12 еврейских племен («двенадцать колен израилевых»), а в конце XI века до н. э. стало господствующим племенем, поскольку в этот момент во главе сформировавшегося Израильско-иудейского государства стал выходец из этого племени царь Давид. Вероучение иудаизма изложено в ряде канонических документов: Священном Писании (Танак) и Священном Предании (Талмуд). Содержание Священного Писания известно широкому читателю по Ветхому Завету Библии — главной вероучительной книге иудаистов и христиан. Иудаизм называют национальной религией евреев. Историки отмечают, что формирование иудаизма как национальной религии евреев началось задолго до XIII века, когда их кочевые племена вторглись на территорию Палестины. Первоначально верования, ритуалы и обряды еврейских племен принципиально не отличались от верований, ритуалов и обрядов других народов, находящихся на аналогичной стадии развития. Знакомство с содержанием Ветхого Завета свидетельствует о сильном распространении и влиянии среди еврейских племен тотемистических, анимистических, магических верований и обрядов. Религиозно-культовая система того периода носила ярко выраженный политеистический характер. И лишь начиная с XIII века до н. э., после вторжения еврейских племен на территорию Палестины и формирования там еврейского государства, начинает складываться **иудаизм как монотеистическая религия**. Естественно, монотеизм не мог сложиться в одночасье. Формирование монотеизма заняло относительно длительный исторический период и предполагало существование каких-то переходных форм. Такой **переходной формой** на пути формирования монотеизма являлся **генотеизм**. Генотеизм предполагает существование у того или иного народа веры в одного Бога. У еврейского народа таким Богом был **бог Яхве** (Иегова). И вся религиозно-культовая деятельность,

система социальных норм и социальных взаимодействий еврейского народа строилась вокруг этого Бога. Вместе с тем признавалось, что у каждого народа имеется свой бог. Правовой иудей был обязан поклоняться только своему богу и не вступать в отношения с другими богами. Для поклонения богу Яхве в столице государства Израиль сыном Давида царем Соломоном в 945 году до н. э. был построен храм Яхве, который стал центром культовой деятельности иудаизма. Однако многобожие у евреев просуществовало еще несколько столетий, о чем свидетельствует указ царя Иосифа от 622 г. до н. э. об отмене культов других богов. Как известно, в 586 году до н. э. Иудея была захвачена вавилонским царем Навуходоносором. Храм Яхве был разрушен, а евреи уведены в плен. Во время вавилонского пленения иудаизм становится идейной основой борьбы евреев за освобождение и восстановление собственной государственности, принявшей форму движения к возврату на землю предков. С этого времени в иудаизме окончательно утверждается монотеизм. И хотя на монотеистической интерпретации иудаизма настаивали многие библейские патриархи и пророки, но утверждение подлинного монотеизма Библия связывает с именем **пророка Моисея**. Согласно библейскому повествованию, Бог Яхве через пророка Моисея предложил народу Израиля союз — «завет». Этот завет содержит два ключевых положения. Первое — евреи обязаны признать, что Бог Яхве — это не просто один из богов, пусть даже самый сильный и могущественный, но единственный Бог, творец и повелитель всего того, что происходит в природе, обществе и судьбе каждого человека. Второе — еврейский народ является избранным Богом Народом, Он будет находиться под особым покровительством всемогущего Бога до тех пор, пока останется ему верным. Эти два положения являются центральными в религиозно-культовой системе иудаизма. Несмотря на то, что в иудаизме Бог провозглашается творцом и управителем всего человечества, он подчеркивает, что еврейский народ — это особый, Богом избранный народ, народ — Мессия, призванный осуществлять особую цивилизаторскую миссию с целью установления на земле царства благоденствия, мира и справедливости. Казалось бы логичным стремление представителей иудаизма выйти за рамки отдельного народа, распространяя свою веру среди других народов. Но иудаистское духовенство препятствует ассимиляции евреев. Еще в 444 году до н. э. оно настояло на принятии закона, запрещающего евреям вступать в родственные отношения с другими народами. Таким образом иудаизм ориентирует еврейский народ на этническую замкнутость. И это имеет свои негативные последствия, связанные с противопоставлением евреев другим народам. Но наряду с негативными моментами эта ориентация явилась одной из причин исключительной жизнестойкости еврейского народа, на долю которого в истории выпали очень тяжелые испытания. Одним из таких испытаний явилось завоевание Палестины в 322 году до н. э. Александром Македонским. Это событие привело ко второму наиболее значительному расселению евреев в странах Восточного Средиземноморья. Иудейская война (66—73 гг. н. э.) закончившаяся поражением евреев, а также подавление антиримского восстания под предводительством Бар-Кохбы (135 г. н. э.) привели к массовой депортации евреев и их расселению по всему свету. В период расселения (диаспоры) создается **Талмуд, который становится основой законодательства, судопроизводства и морально-этическим кодексом для верующих евреев**. На основе Ветхого Завета и Талмуда функционирует иудаизм как сложный комплекс религиозных представлений и обрядов, морально-этических и правовых норм, регулирующих всю жизнедеятельность еврея как индивида, еврейского общества и государства.

Противоречивые тенденции в системе духовных ценностей иудаизма.

История иудаизма характеризуется непрерывным процессом творческого взаимодействия противоположных идей и антагонистических тенденций — этики и

ритуала, универсализма и национализма, избранности еврейского народа как носителя Божественного откровения и равенства всех людей, созданных по образу и подобию Божьему, личного искупления и национального освобождения, беспрецедентной в истории преданности утраченной древней родине, стремления к возвращению в нее и приспособления к жизни в изгнании.

Различные цивилизации: египетская, хананитская, вавилонская, персидская, греческая, римская, византийская и мусульманская оказали весьма ощутимое влияние на евреев и через них — на иудаизм в целом. По мере развития и приспособления к меняющимся обстоятельствам на протяжении своей долгой истории, иудаизм, естественно, меняет те или иные акценты и приобретает явные противоречия. И если говорить о сущности иудаизма или о «нормативном иудаизме», как еще иногда его называют, каковы в этом случае объективные основы для определения того, что является существенным или нормативным, а что второстепенным или преходящим?

Совершенно очевидно, что здесь в рассуждения вкрадывается отчетливо субъективный элемент. Вполне обоснованно, однако при условии соблюдения необходимых предосторожностей и не впадая в преувеличения, стремиться понять, что такое нормативный иудаизм или его (иудаизма) сущность. В одном из наиболее значительных произведений иудейского мистицизма, «Зогар»* («Сияние»), говорится о трех элементах, связанных один с другим. Это Бог, Тора и Израиль. Несмотря на то что эти три идеи видоизменялись из века в век и что различия в акцентах действительно существуют в зависимости от культуры и точки зрения, тем не менее среди верующих имеется определенное единодушное мнение, что Бог, Тора и народ имеют первостепенное значение для иудаизма. Как иудейский теолог Льюис Якобе без лишних слов охарактеризовал это:

* «Зогар» — учение еврейской мистики и каббалы, составленное Шимоном бер Йохаем, учеником рабби Акивы, в III веке.

«Иудаизм без Бога — не иудаизм. Иудаизм без Торы — не иудаизм. Иудаизм без евреев — не иудаизм».

Разница между светским и религиозным иудаизмом может здесь оказаться весьма полезной. «Светский иудаизм» характеризует философию евреев, которые принимают определенные иудейские ценности и далее иногда в религиозных отправлениях, но не придавая им религиозного значения. Они могут называть себя иудеями и в то же время отвергать любую религиозную философию. Некоторые ученые с целью проведения четкой границы между одними и другими предлагают ввести в употребление новые термины. Например, Якоб Неснер предлагает слово «иудаист» для сравнения с евреем. Последний — это тот, кто принадлежит к этнической группе евреев. Под его еврейством подразумевается то, что есть еврейского в его культуре, в какой бы части света он ни жил. С другой стороны, «иудаист» — это еврей, который, кроме того, утверждает свое согласие с иудейской традицией важным и существенным образом. Неснер здесь различает еврейство и иудаизм, который он называет «иудейской традицией». В своей книге «Путь Торы: введение в иудаизм» он пишет:

«Еврейство соотносится с совокупностью черт, которые в различном обрамлении рассматриваются как характерные и особенные для евреев; однако эти черты могут иметь слабое (если вообще имеют) отношение к иудейской традиции. Иудаизм состоит из религиозной традиции, бережно хранимой в священных книгах, выраженной священными словами, поступками, образом жизни, принципами веры, собранными вместе под словом «Тора» (Издательство Дикенсона, 1974).

Работая над книгой в 1992 г., Неснер признает трудность такого разграничивания. По данным отчета, из 5,5 миллиона североамериканцев, которые называли себя евреями в 1990 г., 4 миллиона заявили, что они евреи, потому что придерживаются

своей веры и принимают участие в религиозной практике. Однако выяснилось, что под верой подразумевается своего рода «гражданская религия», поддержка земли Израиля, нечто, объединяющее евреев любых убеждений способом, в котором иногда чрезвычайно трудно распознать древний иудаизм Торы. Неснер склонен больше говорить об «иудаизмах» как о «семье религий», как он это называет.

Отношение светского еврейства к месту религии в государственно-общественной жизни Государства Израиль также неоднозначно — от полного отрицания роли религии в становлении еврейского государства и его жизни до понимания Израиля как воплощения в светской форме религиозных чаяний сотен поколений евреев и стремления в наиболее полной мере использовать в строительстве национального государства религиозно-культурное наследие еврейского народа.

Такая поляризация взглядов является прямым продолжением полярной напряженности, характеризовавшей развитие иудаизма и находившей разрешение не только в теоретических дебатах, но и в эмоциональном опыте многих поколений евреев на протяжении всей еврейской истории, готовых на подвиг и самопожертвование в сознании возложенной на них миссии претворения идеалов, кажущихся утопией.

1.4. Лекция №4 (2 часа)

Тема: Ценностные ориентации православия

1.4.1. Вопросы лекции

1. Причины раскола христианской церкви. 10 библейских заповедей – основа христианской этики.

2. Нравственные ценности в православии. Понятие нравственного долга.

3. В.С. Соловьев о «нравственном добре».

1.4.2. Краткое содержание вопросов

Христианство – наиболее распространенная мировая религия и одна из самых развитых религиозных систем мира. На начало третьего тысячелетия это самая многочисленная религия мира. И хотя христианство в лице своих последователей встречается на всех континентах, а на некоторых абсолютно господствует (Европа, Америка, Австралия), это как раз та единственная религия, которая характерна для западного мира в противовес восточному с его множеством различных религиозных систем.

Христианство – это собирательный термин для характеристики трех основных направлений: православия, католицизма и протестантизма. В реальности христианство никогда не представляло собой единой организации. В многочисленных провинциях Римской империи оно приобретало свою специфику, приспособляясь к условиям каждого региона, к местной культуре, обычаям, традициям.

Знание причин, предпосылок и условий раскола одной мировой религии на три главных направления дает важное представление о формировании современного общества, помогает понять основные процессы на пути становления религии. Вопросы конфликтов религиозных течений заставляют задуматься об их сути, предлагают решить для себя их и являются важными аспектами на пути формирования личности. Актуальность данной темы в эпоху глобализации и отчуждения от церкви современного общества подтверждается продолжающимися спорами церквей и конфессий.

Одним из самых крупных разделений христианства было появление двух основных направлений - православия и католицизма. Этот раскол назревал в течение нескольких столетий. Он определялся особенностями развития феодальных отношений в восточных и западных частях Римской империи и конкурентной борьбой между ними.

Предпосылки раскола возникли еще в конце IV начале - V в. Став государственной религией, христианство было уже неотделимо от экономических и политических потрясений, переживаемых этой огромной державой. Во время Никейского и I Константинопольского соборов оно выглядело относительно единым, несмотря на внутренние распри и богословские споры. Однако это единство зиждилось не на признании всеми авторитета римских епископов, а на власти императоров, которая распространялась и на религиозную область. Так, Никейский собор проходил под руководством императора Константина, а римский епископат на нем представляли пресвитеры Витус и Винцент.

С помощью политических интриг епископы сумели не только укрепить свое влияние в западном мире, но даже создать свое собственное государство - Папскую область (756-1870 гг.), которая занимала всю центральную часть Апеннинского полуострова. Укрепив свою власть на Западе, папы попытались подчинить себе все христианство, но безуспешно. Восточное духовенство подчинялось императору, а тот и не думал поступаться хотя бы частью своей власти в пользу самозванного "наместника Христа", восседавшего на епископской кафедре в Риме. Достаточно серьезные расхождения между Римом и Константинополем проявились еще на Трульском соборе 692 г., когда из 85 правил Рим (римский папа) принял только 50.

В 867 году римский папа Николай I и Константинопольский патриарх Фотий предали друг друга публичному проклятию. А в XI в. вражда вспыхнула с новой силой, и в 1054 г. произошел окончательный раскол в христианстве. Вызван он был притязаниями папы Льва IX на территории, подчинявшиеся патриарху. Патриарх Михаил Керулларий отверг эти домогательства, вслед за чем последовали взаимные анафемы (т.е. церковные проклятия) и обвинения в ереси. Западная церковь стала называться римско-католической, что означало римская всемирная церковь, а восточная - православной, т.е. верной догматам.

Таким образом, причиной раскола христианства было стремление высших иерархов западной и восточной церкви к расширению границ своего влияния. Это была борьба за власть. Обнаружились и другие расхождения в вероучении и культе, но они были скорее следствием взаимной борьбы церковных иерархов, чем причиной раскола христианства. Так, даже беглое знакомство с историей христианства показывает, что католицизм и православие имеют сугубо земные истоки. Раскол христианства вызван чисто историческими обстоятельствами.

Символ веры"

1. "Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.
2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век: Света, от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, сотворена единосущна Отцу, Им же вся дыша.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечщася.
4. Распятого же за ны при Понтийским Пилате, и страдавша и погребенна.
5. И воскресшего в третий день, по Писанием.
6. И восшедшаго на небеса и сидяща одесную Отца.
7. . И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.
8. И в Духе Святого Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки.
9. Во Едину святую, соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых
12. и жизни будущего века. Аминь."

Иными словами, христиане веруют в Бога как творца мира (первая ипостась Святой Троицы), в Сына Божия едиnorodного - Иисуса Христа (вторая ипостась Святой Троицы), который боговоплотился, т. е., оставаясь Богом, вместе с тем стал человеком, родившись от девы Марии. Христиане веруют, что своими страданиями, смертью Иисус Христос искупил грехи человеческие (прежде всего Первородный грех) и воскрес. После воскресения Христос вознесся на небо в единстве тела и духа, а в грядущем христиане ждут Его второго пришествия, при котором Он будет судить живых и мертвых и установится Его Царство. Так же христиане веруют в Духа Святого (третью ипостась Божественной Троицы), который происходит от Бога-Отца. Церковь же считается посредником между Богом и человеком, а потому имеет спасительную силу. Таинство крещения для христиан есть очищение от грехов и новое рождение в лоне христовой Церкви. В конце времен, после второго пришествия Христа, верующие ждут воскресения всех мертвых для жизни вечной.

Главной священной книгой православных является Библия, именуемая в русской традиции Священным писанием, а также Священное предание, которое составляют постановления первых семи Вселенских соборов и творения "Отцов церкви" Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста.

В отличие от католицизма, самостоятельное чтение Библии не запрещается, но даже поощряется. Традиционно предостерегают лишь от попыток собственного истолкования текстов Библии.

Человек, согласно христианскому учению, сотворен как носитель "образа и подобия" Бога. Однако грехопадение, совершенное первыми людьми, разрушило богоподобие человека, наложив на него пятно первородного греха. Христос, приняв крестные муки и смерть, "искупил" людей, пострадав за весь род людской. Поэтому христианство подчеркивает очистительную роль страдания, любого ограничения

человеком своих желаний и страстей: "принимая свой крест", человек может побеждать зло в себе самом и в окружающем мире. Тем самым человек не просто исполняет Божьи заповеди, но и сам преображается, совершает восхождение к Богу, становится к нему ближе. В этом и есть предназначение христианина, его оправдание жертвенной смерти Христа.

С этим взглядом на человека связано характерное только для христианства понятие "таинства" - особого культового действия, призванного реально ввести божественное в жизнь человека. Они занимают важное место в православии. Во время таинств, по учению церкви, на верующих сходит особая благодать.

В православии основными считаются семь таинств (обрядов):

1. крещение;
2. миропомазание;
3. покаяние;
4. причащение;
5. священство;
6. венчание;
7. елеосвящение (соборование).

Особое почитание икон есть отличительная черта православия. Православные христиане веруют в то, что икона - это не только священное изображение, но и присутствие через нее Божественных сил. Так на Руси существует особый культ чудотворных икон. Считается, что изображенные на этих иконах святые, Богородица, Спаситель воздействуют через них на обстоятельства земной жизни. Иконы появляются со времени зарождения христианства. По преданию, один из авторов Евангелия, Лука, оставил несколько изображений Богородицы. Повсеместное распространение иконы получили при императоре Константине I, после признания христианства. Но одновременно возникает движение против поклонения иконам, так называемое иконоборчество. Последователи этого движения утверждали, что культ икон есть не что иное, как языческое идолопоклонство. Страсти, связанные с иконоборчеством, продолжались вплоть до 787 г., когда на 7-м Вселенском церковном соборе был установлен догмат иконопочитания, а крайности, ведущие к идолопоклонству, осуждены. Но в результате идеологических разногласий иконоборцы были вынуждены переселяться на необжитые территории. Так, начиная с VI-го века были основаны иконоборческие общины на территории Крыма, знаменитые пещерные города, цепь которых протянулась от Бахчисарая и почти до побережья Черного моря.

Кроме икон православная церковь чтит останки тел святых - мощи. Считается, что по Божественной милости мощи остаются нетленными. Как мы уже знаем, по православному верованию, тело неразрывно связано с духом даже после смерти, значит, останки тел святых связаны с духом Святым. Поэтому считается, что возможно влияние мощей на жизнь верующих. Обычно мощи помещаются в

специальный металлический ларец (раку) и находятся в церкви, со свободным доступом к ним всех верующих христиан.

Интересно, что проповедь в православном богослужении, в отличие от католического, центрального значения не имеет, потому что в самой службе достаточно проповеднических слов. Обычно православная служба ведется на национальном языке (греческом, сирийском, грузинском, английском и т. п.). Часто церковно-славянский язык, используемый в русской православной церкви, неверно отождествляют с древнерусским или старославянским. Церковно-славянский язык - это искусственный язык, созданный на основе южнославянских диалектов IX-го века. Литургические тексты и богослужебные книги были переведены на церковно-славянский язык создателями славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием в 60-е годы IX-го века.

В православном богослужении используется хоровое пение без музыкального сопровождения в исполнении специального церковного хора. Надо сказать, что в древности, и этот обычай сохранился у старообрядцев, в церковном пении принимали участие все молящиеся. Самыми известными композиторами - авторами церковной музыки в России считаются П. Чайковский (1840 - 1893) и С. Рахманинов (1873 - 1943). Православная церковь придает большое значение постам. Пост, как правило, предшествует большим церковным праздникам. Сущность поста - это "очищение и обновление человеческой души", приготовление к важному событию религиозной жизни. Больших многодневных постов в русском православии четыре: перед Пасхой, перед днем Петра и Павла, перед Успением Богородицы и перед Рождеством Христовым.

1.5. Лекция №5 (2 часа)

Тема: Основные ценности католицизма и протестантизма

1. 5.1. Вопросы лекции

1. Центральные понятия католической нравственности. Духовная составляющая жизнедеятельности католика.
2. Ценность деятельности, труда, как формы проявления человеческой природы в протестантизме.

1.5.2. Краткое содержание вопросов

Центральные понятия католической нравственности. Духовная составляющая жизнедеятельности католика.

главная форма влияния католической церкви состоит в формировании мирового общественного мнения по важнейшим социально-экономическим, общественно-политическим и нравственным вопросам. С этой целью в течение длительного времени разрабатывается и пропагандируется **социальная доктрина церкви**. Положение этой доктрины формулируется в решениях Вселенских соборов, церковных синодов и папских энцикликах (посланиях Пап по вопросам веры и морали, обращенных к католикам и «всем людям доброй воли»). Социальная доктрина церкви содержит определенные социально-экономические и политические установки, следование которым является религиозным долгом верующих католиков. Теологическое обоснование статуса социальной доктрины церкви строится на следующих двух предпосылках: первая состоит в утверждении, что христиане — это граждане небесного и земного градов. Главная цель церкви обеспечить их спасение, привести к «граду небесному». Но дело «спасения»

осуществляется в «земном граде». Поэтому церковь, руководствуясь духом Священного Писания и Священного Предания, должна решать и земные проблемы человека. Вторая — социальный вопрос — это прежде всего нравственный вопрос. И, следовательно, социальная доктрина церкви есть ни что иное, как применение истины веры и морали к сфере социальных отношений. Существенное место в социальной доктрине церкви занимает оценка состояния современной цивилизации. В документах церкви эта оценка носит пессимистический характер. Современная цивилизация, с точки зрения католической церкви, находится в состоянии глубокого кризиса. В документах церкви довольно обстоятельно рассматриваются проявления этого кризиса в материальной и духовной сферах жизни человечества. В материальной сфере акцент делается на неразрешенности так называемых глобальных проблем современности, прежде всего экологической проблемы. В духовной сфере наиболее заметным проявлением кризиса, с точки зрения церкви, является широкое распространение **идеологии потребительства**. Как утверждается в этих документах, современное производство в развитых странах создало материальные предпосылки для удовлетворения потребностей населения и, в определенной степени, освободило его от тирании плотского начала. Однако, по мере того, как постепенно исчезает рабская зависимость от необходимости основное время посвящать добыванию «хлеба насущного», современный человек во все возрастающей степени попадает в зависимость от многообразных вещей. Каждое удовлетворение определенной потребности рождает у человека новую потребность. Таким образом, человек попадает в бесконечный, неисчерпаемый круг. Опасность этого явления для человека, с точки зрения католической церкви, состоит в том, что в сознании человека возникает опасное заблуждение, что целью и смыслом жизни являются вещи и обладание ими. Распространение идеологии потребительства наносит ущерб духовному миру личности, ограничивает возможности ее всестороннего развития. Эта идеология противоречит «трансцендентному» началу в человеке, разрушает его связь с Богом, отвлекает его от религиозных задач «спасения». Выход из этой ситуации предлагается на путях самоограничения производства и потребления, принятие идеологии «нового аскетизма». В социальной доктрине церкви подчеркивается, что «если мы будем обладать всеми вещами и потеряли Бога, то мы потеряем все, но если мы потеряем все, кроме Бога, то мы ничего не теряем». На основе этих установок делается также вывод о невозможности построения «нового мира» без Бога или против Бога, поскольку этот мир в конце концов обратится против человека. Самое серьезное внимание уделяется в социальной доктрине церкви **проблеме труда**. В традиционном христианском учении труд предстает как одно из последствий первородного греха — наказание Бога за своеволие человека. «В поте лица твоего будешь ты есть хлеб. {Быт. 3,192), — говорится в Библии при изложении последствий для человека его «преступного греха». В современной социальной доктрине церкви, прежде всего в энцикликах и выступлениях папы Иоанна Павла II, ярко выражено стремление придать гуманистическую окраску христианским представлениям о труде. Иоанн Павел II делает упор не на греховную природу человека, а на то, что существенно сближает Бога и человека. Он постоянно подчеркивает, что человек как «образ и подобие Бога» — единственное существо наделенное сходными с Богом способностями. В энциклике *«Лаборэм экзерценс»* труд трактуется не как второстепенная сторона человеческого существования, а сама его сущность, метафизическое условие его бытия. «Церковь убеждена в том, говорится в этом документе, что труд составляет основную сторону жизни человека на Земле». Первородный же грех не привел к возникновению труда, а обусловил лишь то, что труд стал тяжким, — что ему сопутствуют страдания. Совершив грех, человек выступил против господства Бога над собой. В результате то, что было естественным образом подчинено человеку,

восстало против него. Он лишился естественного господства над природой и вновь приобретает его благодаря труду. Современная научно-техническая революция существенным образом меняет положение человека в общественно-исторической практике, в том числе и в производственном процессе. Нормальный ход производственного процесса зависит от уровня образования и профессиональной подготовки работника, от его инициативы и способностей, от его отношения к труду — в общем от всех тех элементов, которые мы называем «человеческим фактором», и которые характеризуют творческое отношение к труду. Возрастание роли творческого элемента в современном производстве нашло свое отражение в католической концепции труда как способа сотрудничества человека и Бога по преобразованию мира. В этой концепции человек рассматривается как «творец», как продолжатель дела Бога. «В словах божественного откровения глубоко укоренилась та основная истина, что человек, созданный по образу Божьему, своим трудом участвует в деле творца и, до некоторой степени, по мере своих возможностей продолжает развивать и дополнять его, все более преуспевая в раскрытии ресурсов и ценностей всей совокупности сотворенного мира», — говорится в энциклике *«Лаборэм жсерценс»*. В этой энциклике Иоанн Павел II, также указывает, что «человек должен обладать землей, властвовать над ней, поскольку, как образ Божий, он является личностью, субъектом, способным целесообразно и рационально действовать, способным к самоопределению и самоосуществлению». Отмечая важное значение труда в создании материальных благ, социальная доктрина церкви делает акцент на духовной созидательной функции труда. Духовная созидательная функция труда рассматривается в католическом социальном учении преимущественно под углом зрения восхождения человека к абсолюту Бога. «Церковь усматривает свой особый долг в формировании духовности труда, способного помочь людям благодаря ему (труду — авт.) приблизиться к Богу — творцу и искупителю, участвовать в плане спасения человека и мира...» Поэтому, признавая определенное позитивное значение деятельности человека по преобразованию мира в лучшее бытие, в лучшую жизнь, социальная доктрина церкви подчеркивает, что основное значение для религиозной жизни труд имеет не благодаря своей созидательной стороне, а прежде всего благодаря «тяготам труда». Одним из главных измерений человеческого труда в *«Лаборэм жсерценс»* объявляется то, что всякий труд, физический или умственный, неизбежно связан со скорбью. «Крест есть необходимое условие духовности труда». В католическом учении подчеркивается, что сами по себе результаты труда не имеют значения для «спасения». Ценность труда, с точки зрения этого учения, состоит в том, что «люди своей деятельностью могут доказать верность Богу, подчинение божественной воле». «Обретая все большую власть над землею, благодаря труду и раздвигая, благодаря же труду, свою власть над видимым миром, в любом случае человек на каждом отрезке этого процесса не переступает первоначального плана творца» — говорится в *«Лаборэм жсерценс»*. А это значит, что отменяя представления о самодостаточности человека как субъекта, Иоанн Павел II подчеркивает субстанциональную ценность божественной воли, которая должна выступать для человека сутью, сердцевиной всех его помыслов и дел. Таким образом центральной идеей социальной доктрины церкви в отношении труда является не столько признание его объективного значения, сколько эсхатологической ценности. «В человеческом труде, — провозглашает Иоанн Павел II — христианин обретает толику Креста Христова и принимает его в духе искупления, с которым Иисус Христос принял смерть ради нас. В труде благодаря свету, проникающему в нас воскресеньем Христовым, мы постоянно находим отблески новой жизни, нового блага, мы находим как бы провозвестие «нового неба и новой земли», в которых человек участвует именно благодаря тяготам

труда». Наряду с официальной социальной доктриной католицизма в рамках церкви существует ряд течений религиозной мысли, которые в рамках «теологии политики», «теологии освобождения» и т. д. предлагают альтернативные решения наиболее актуальных социально-экономических и общественно-политических проблем. «Теология политики» объединяет разнородные и даже противоположные с точки зрения социально-классовых позиций идейно-теоретические течения. Этим термином называют и теоретиков левых христианских движений и сторонников умеренного реформизма. В «теологии политики» это единственное место локализации божественного присутствия, а непосредственное участие в общественно-преобразовательной деятельности объявляется способом существования христианской веры. «Теология политики» выступает против нейтралитета религии в отношении политики, она стремится к разработке такой идеологии, которая приобщила бы религию к борьбе за социальный прогресс. «Церковь, — утверждает один из основоположников этого течения Ж.—Б. Метц, — больше не может закрывать глаза на факт социальной обусловленности религии. Противники христианства, ссылаясь именно на эту обусловленность, критикуют религию как идеологию господствующих классов. По этой причине теология, которая пытается противостоять этой критике, с необходимостью должна заняться социально-политическими следствиями своих образов и идей». Метц и другие сторонники «теологии политики» признают, что в прошлом существовала связь христианской церкви с эксплуататорскими классами. Но сегодня, по их мнению, ситуация в корне изменилась. Если раньше церковь выступала как институт подавления, то теперь она должна проявлять себя как институт освобождения людей. Метц определяет назначение церкви в ее отношении к миру как институт социальной критики. Он апеллирует к «эсхатологическому резерву церкви». «Любая эсхатология, — пишет он — должна стать политической теологией социального критицизма». Католицизм, считает немецкий теолог, обладает для этого всеми необходимыми предпосылками, так как церковь в своих основополагающих документах подчеркивает свою независимость от любой конкретной формы социального устройства. Поскольку церковь устремляется в вечное, ее не устраивает ни одна из существующих земных политических систем, и поступая последовательно, она находится в постоянной оппозиции к любому обществу. Другим крупнейшим оппозиционным социальным учением официальной церкви является «**теология освобождения**», получившая широкое распространение в 70—80-х годах XX века в развивающихся странах, прежде всего в странах Латинской Америки и Африки. Основные идеи были сформулированы в работах перуанского католического священника Г. Гутьерреса, в настоящее время их развивают в Латинской Америке — У. Ассман, Ф. Бетту, Л. Бофф, Э. Дюссель, П. Причард, Х.—М. Сомбрино и др.; в Африке — К. Аппиа-Куби, А. Бзак, Б. Науде, Ж. В. Шипенде, Д. Туту и др. «Теология освобождения» сложилась в результате разочарования в христианском социал-реформизме, отражает революционные устремления народных масс в этих регионах и ориентирована на практику политической борьбы. По своей социальной направленности неоднородна: в ней присутствуют как умеренно-либеральная, так и революционно-демократическая тенденция. Спасение в ней осмысливается как освобождение, при этом вычленяется три уровня единого, всеохватывающего освободительного процесса: социально-политический, исторический и религиозно мифологический. Интерпретация освободительного процесса находится в определенной зависимости от социально-политической ситуации в тех или иных странах, личной позиции теологов. Умеренно-либеральная — в большей мере культивирует религиозно-мифологический аспект, развивает националистические, культурологические идеи. В революционно-демократической тенденции акцент делается на социально-

политический аспект: ликвидация колониального гнета, эксплуатации и угнетения. Классовая борьба и ее высшая форма — революция признаются в качестве наиболее эффективного инструмента. При этом все направления «теологии освобождения» ставят освобождение в зависимость от действия сверхъестественных сил. Таким образом официальные социальные доктрины католицизма и неофициальные, в какой-то мере альтернативные политические теологии, отражают весь многообразный спектр социальных устремлений, надежд и чаяний приверженцев католического вероисповедания и позволяют церкви вести активный диалог с миром.

1.6. Лекция №6 (2 часа)

Тема: Ислам и его ценности

1.6.1. Вопросы лекции

1. Социально-исторические условия возникновения ислама и его ценностей.
2. Мусульманское право – шариат и его роль в жизни общества.
3. Основные добродетели в исламе. Милостыня - вершина добродетели в исламе.

1.6.2. Краткое содержание вопросов

Ислам, наряду с буддизмом и христианством, является одной из наиболее распространенных религий, насчитывающих миллионы последователей в разных странах мира. Возникновение единобожия религии - ислама в арабском обществе было обусловлено рядом социально-экономических и политических причин. На Аравийском полуострове, населенном в основном кочующими скотоводческими племенами арабов-бедуинов, происходили в ту пору важные изменения. Над родоплеменными или патриархальными, общинными отношениями и связями при разложении старого уклада стали преобладать отношения, основанные на имущественном неравенстве. Особенно интенсивно этот процесс шел в городах. В ту пору через Западную Аравию (Хиджаз) проходил караванный путь, что привело к появлению таких крупных городов как Таиф, Медина и Мекка. В Мекке широко развернулась торговля и ремесло, и он превратился в крупный политический центр. Это был перегрузочный центр на караванном пути из Йемена в Сирию, поэтому здесь появились купцы, имеющие рабов, и бедняков.

Однако распад многих основ древнего общества обострил все виды общественных противоречий, вел к разложению устоявшихся социальных связей, усилил конфликты между разными слоями общества, между племенами, между кочевниками и оседлыми. Все это нашло отражение в обостренном чувстве неустroенности, в фатализме, которые пронизывают, доисламскую арабскую поэзию. Это же стимулировало духовные искания аравийцев, разочаровавшихся во многих старых богах.

В это время усиливается связь между племенами, возникают союзы племен. Идея объединения племен находила все большее число сторонников среди племенной знати и купечества.

Различные части огромной по территории Аравии были объектами притязаний великих империй того времени - Византии и Ирана. Ирану удалось захватить Йемен и установить свой контроль над транзитной торговлей, перекрыть пути, ведущие из Йемена через Хиджаз в Сирию, Палестину и Иран. Караванный путь стал проходить только через Иран. Это, а также нападение соседних государств и племен, приводит к экономическому упадку и разорению многих арабских племен, увеличению числа нищих, обострению внутри общества противоречий. Потребности времени делали необходимым политическое объединение разрозненных племен и создание арабской государственности. Эту задачу осуществила религиозно-политическое движение под знаменем ислама.

Верхам общества, мекканским богачам, лишившимся значительных барышей от торговли, нужна была крепкая централизованная власть. Она дала бы возможность объединить разрозненные части страны, ее города и оазисы, обеспечить национальную независимость, восстановить прежние караванные пути, вести завоевательные войны. Но этому мешали старые племенные верования.

В начале 7 века в Аравии люди поклонялись своим племенным территориальным богам, которых действительно было великое множество. Арабы признавали реальность и своих, и чужих богов. Жили на Аравийском полуострове и сторонники единобожия - иудеи и христиане. Однако преобладало язычество, одним из важнейших его центров была Мекка. В центральной части города стояло знаменитое святилище Кааба - прямоугольное здание, в один из углов которого вделан «черный камень» - оплавленный метеорит, считавшимся «волшебным» посланием людям с небес. Вокруг Каабы были расставлены идолы большинства аравийских божеств. Это привлекло в Мекку паломников из разных районов Аравии, что весьма способствовало процветанию торговли.

На фоне этих событий и возникает новая религия. Ислам - это стихийно возникшее религиозное учение. Появлению ислама предшествовало распространение учения ханифов или ханифизма - ранней формы арабского монотеизма - единобожия. Ханифы - так называли в Аравии благочестивых людей, исповедующих единобожие, отвергавших поклонение идолам и ведущим аскетический образ жизни, выступали в различных частях Аравии, но не принимали ни иудаизма, ни христианства. Они стали одними из предшественников ислама.

Появление ислама стало событием мировой истории. Ислам оказался идеологическим выражением многих глубинных процессов, происходивших в обществе. Он сумел аккумулировать те процессы, которые происходили не только в Аравии, но и по всему Ближнему Востоку, и дал толчок их развитию, дал людям новые ценностные ориентиры, новые идеалы. Рождение ислама в Аравии было вызвано как общеисторическими причинами, так и реальным ходом духовной и социальной истории Аравийского полуострова.

Потребность в идеологическом обосновании политических, экономических и социальных перемен, стремление к их развитию породили во всех частях Аравии сходные друг с другом явления: политические движения, стремившиеся объединить племена и города, противостоять внешним врагам. Во главе них становились люди, претендовавшие на прямую связь с божеством и обосновывавшие свою деятельность «божественным» вдохновением. Божество это представлялось им единым и единственным и называлось Рахман или Аллах. Оно «общалось» (прямо или через ангелов) со своими пророками в трансах.

1.7. Лекция №7 (2 часа)

Тема: Место и роль религиозных объединений в мире.

1. 7.1. Вопросы лекции

1. Противоречивое положение религии в обществе.
2. Нетрадиционные религии и культы XX века. Социальные антиценности. Противоборство ценностей и антиценностей.

3. Секты и антиценности.

4. Проблема общечеловеческих ценностей.

1.7.2. Краткое содержание вопросов

Положение религии в современном обществе достаточно противоречиво и оценить ее роль, возможности и перспективы сколько-нибудь однозначно попросту невозможно. Определенно можно сказать, что характерным и закономерным для современности процессом является развитие секуляризации общественного сознания. Однако секуляризация определяет общую тенденцию, которая не исключает возможного усиления позиций религии под влиянием благоприятно складывающихся для нее факторов.

Сильнее всего в современном мире, пожалуй, влияние ислама. В 35 странах мусульмане составляют большинство населения, а в 29 странах последователи ислама представляют собой влиятельные меньшинства. В 28 странах ислам признан государственной религией. Государственная религия - это религия, господствующее положение которой в той или иной стране закреплено законодательными актами. Следовательно, ислам влиятелен и в мировой политике. Так же велика роль в общественной жизни своей страны - Израиля - иудеев, и не только своей страны, но и тех стран, где велика еврейская диаспора. Можно говорить об определяющем влиянии индуистов на общественную жизнь Индии и некоторых христианских церквей на европейские государства.

В современном мире появилось много так называемых нетрадиционных религий, альтернативных религиозных течений, которые как раз и делают акцент на универсальность и внутреннее единство всех, в том числе и мировых, религий. Для них характерны синкретизм христианской идеологии с элементами буддизма и других восточных культов, проповедь универсального Космического разума и его единой религии, мистического пути освобождения.

Наиболее известные и крупные нетрадиционные культы - "Общество сознания Кришны", Аум Синрикэ, Церковь Унификации, Сайентология, Свидетели Иеговы. "Религии XX в.", как правило, жестко организованы в "тоталитарные секты", имеют строгую иерархическую структуру во главе с харизматическим лидером, отличаются экстравагантностью культа. Культ в этих новых общинах предпочтительно коллективный, используется техника психологического манипулирования, психотерапия. Организации религий "Нового века" действуют как мощные межнациональные корпорации, занимаются крупным бизнесом во многих странах мира.

Несмотря на процессы секуляризации, роль религии в современном обществе продолжает оставаться серьезной. Наука, решив многие проблемы познания мира и овладения человеком силами природы, вынудив религию встать на рискованный для нее путь модернизации, отодвинула границу познания к еще более сложным, чем ранее, проблемам, более сложным по философской глубине. В новых областях познания утратили значение многие привычные понятия, и это произошло прежде всего потому, что сегодня наука вышла далеко за пределы чувственно доступного человеку наглядного мира. Возникающие "ножницы" между обыденным и научным видением мира, ощущение соприкосновения с глубинами непознанного и остающегося для человеческого разума "тайной" - все это дает новый шанс для религиозного мировосприятия, не говоря уже о том, что сама гигантски возросшая мощь человеческого деяния ставит нас теперь перед проблемой последствий научно-технического прогресса и, стало быть, его нравственной состоятельности.

1.8. Лекция №8 (2 часа)

Тема: Религия и политика. Конфессиональная политика Орен-буржья

1.8.2. Вопросы лекции

1. Религиозный фактор в политической истории человечества.
2. Этническая структура населения Оренбургской области в современный период.
3. Деятельность этнокультурных организаций. Механизмы взаимодействия.

Краткое содержание вопросов

Аксиология (греч. axia - ценность, logos - слово, учение) - философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного мира.

Альтруизм (лат. alter - другой) - система ценностных ориентаций, в основе которой лежит сострадание и любовь к ближнему. Идеи альтруизма развивали: О.Конт, А. Шейфсбери, Ф. Хатчесон.

Англиканство – это христианские церкви протестантского толка, возникшие в эпоху Реформации как государственная церковь Англии

Аскетизм (греч. aske – упражняющийся в чем-либо) – нравственный принцип, утверждающий превосходство человеческого духа над плотью и требующий ограничения чувственных наслаждений или отказа от земных радостей во имя высших духовных идеалов.

Атеизм (греч. а - отрицание и theos - Бог) - наиболее радикальная и последовательная форма свободомыслия, проявляющаяся в сознательном и безоговорочном неприятии любой модификации веры в сверхъестественное с непременным противопоставлением ей безрелигиозного образа мыслей, чувств и действий. Идеи атеизма развивали: Демокрит, Протагор, Горгий, Ф. Ницше, Н. Гартман, Ж. Батай и др.

Библия – это священная книга христиан

Благодать – это особая божественная сила, ниспосылаемая человеку Богом для преодоления присущей ему греховности и достижения спасения

Брахман (санскр. – священная сила) – 1) в учении веданты - безликое божество, абсолют, являющийся единственной реальностью, лежащий в основе иллюзорного мира; 2) представитель высшей варны в Индии, профессиональный жрец в брахманизме и индуизме.

Буддизм – одна из мировых религий, возникшая в середине I тыс. до н.э. в Индии, основателем которой считается Будда (родовое имя принца Сиддхартха Гаутама). Основы вероучения и обрядности буддизма изложены в Трипитаке (Типитаке). Основывается на четырех истинах: 1) Несчастья порождены жизнью и поэтому сопутствуют ей; 2) Источник всякого бытия лежит в страстях и похоти; 3) Избавиться от бытия можно лишь уничтожив похоть; 4) Достигнуть этого можно лишь поднявшись по четырем ступеням в нирване. Мир буддизм рассматривает как поток мельчайших идеальных частиц – дхарм, сочетание которых образует все существующее, в том числе и человека.

Веды (санскр. veda - знание) – священные книги индусов, представляющие собой сборники гимнов, богослужебных формул и легенд. Создание Вед относят к сер. II тыс. до н.э., но записаны они были лишь в первой половине I тыс. до н.э. Веды, излагающие основные идеи индуизма, состоят из 4-х сборников: Ригведа – свод гимнов; Самаведа – сборник жертвенных песнопений; Яджурведа – перечень ритуалов, правил совершения жертвоприношений богам; Атхарваведа – сборник магических заклинаний, заговоров и заклятий.

Вера – эмоциональный способ освоения мира предполагающий принятие информации о нем без теоретических и практических доказательств, без индивидуальной проверки.

Вероисповедание – это принадлежность к какой-либо религии

Веротерпимость – признание права на исповедание любой религии, терпение, уважительное отношение к представителям всех верований.

Ветхий Завет – это часть Библии, рассматриваемая как Священное Писание иудаизмом и христианством

Всеединство - единство Вселенной, в которой вещи в их внутренней связи и взаимодействии образуют единое целое. Понятие всеединства встречается у элейцев – «Все есть единое», в особенности у неоплатоников. Учение о всеединстве занимает особенно важное место у русских религиозных философов В.С. Соловьева, П. Флоренского, С. Булгакова, Л. Карсавина, С. Франка, Н.О. Лосского и др.

Гедонизм (греч. hedone –наслаждение) – этическая теория, согласно которой высшим благом для человека является наслаждение, понимаемое как чувственное удовольствие, как отсутствие телесных страданий и как независимость, безмятежность духа. Гедонизм не означает оправдания грубых, безудержных телесных удовольствий или «чистых» чувственных наслаждений, ибо это ведет к аморализму в мыслях и поступках. «Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо» (Эпикур). Чувственные удовольствия должны сочетаться с духовными, получаемыми от занятий любимым делом, философией, от общения с близкими людьми. Идеи гедонизма развивали: Эпикур, Гельвеций, Ламетри и др.

Государственная религия – это религия, господствующее положение которой в той или иной стране закреплено законодательными актами

Грех – это намеренное нарушение божественного предписания, оскорбляющее бога

Гуманизм (лат. humanitas - человечность) - мировоззрение антропоцентризма, которое исходит из человеческого сознания и имеет своим объектом ценность человека, презрение к земному естеству заменяется признанием творческих способностей человека, разума, стремлению к земному счастью. В узком смысле слова гуманизм определяется как идейное движение, содержанием которого является изучение и распространение античных языков, литературы, искусства и культуры. Отцами итальянского гуманизма принято считать Д. Алигьери, Ф. Петрарка, Боккаччо.

Добро и зло – наиболее общие представления людей, содержащие осмысление и оценку всего существующего; состояние миропорядка, социального устройства, качеств человека, мотивов его поступков и результатов действий. Добро это то, что хорошо полезно, нужно человеку, с чем связаны надежды и чаяния людей, представления о прогрессе, свободе и счастье. Зло всегда имеет отрицательный смысл и обозначает плохое, нежелательное, предосудительное для людей, порицаемое ими, влекущее за собой беды, страдания, горе, несчастье.

Долг – внутренняя, не связанная силой, принуждением, выгодой потребность человека поступать в соответствии с определенными моральными ценностями, существующими в обществе.

Душа (лат. *anima* - душа) – сугубо индивидуальный феномен, она составляет и выражает собой уникальные особенности данной личности.

Дух (лат. *piritus* и греч. *pneuma*, - «движущийся воздух», «дыхание» (как носитель жизни), «дуновение») – ценностно-мировоззренческий пласт души; высшая способность души в её устремлении к высшим идеалам, смыслам и ценностям.

Жизнь – форма движения материи, высшая по отношению к физическим и химическим формам, обладающая рядом специфических особенностей. Ф.Энгельс писал: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой...»

Идеал (франц. *ideal* – образец, прообраз) - образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ, и характер поведения, деятельности человека или социальной группы.

Ислам (араб. - предание себя, преданность, покорность Богу) – одна из наиболее распространенных религий, основоположником которой стал Мухаммед. Ислам в качестве открытого исповедания возведенной Мухаммедом религии требует безусловной веры в единого всемогущего и милосердного Бога (Аллаха), в божественное предопределение судеб и поступков людей, в пророческое избранничество, в загробную жизнь после смерти, в воздаяние за добрые и злые дела в раю и аду, в воскресение мертвых для Страшного Суда. Основной монотеистический догмат ислама: «Нет Бога кроме Аллаха». Верующие обязаны совершать ежедневные молитвы, соблюдать пост, совершать паломничество к мусульманским святыням. В исламе существуют два основных направления – суннизм, представляющий ортодоксальную ветвь (90% верующих), и шиизм, отличающийся толкованием ряда мусульманских догматов (ок. 10% верующих).

Католицизм – система догматов, учреждений, канонов и обрядов Католической церкви, образовавшейся в результате раскола Христианской церкви на западную и восточную. Источниками вероучения Римская католическая церковь признает Святое писание и Святое предание. Основные догматы католической церкви: 1) Святой дух исходит от отца и Сына (филиокве); 2) о непорочном зачатии не только Христа, но и Девы Марии, а также о её телесном вознесении на небо; 3) о существовании не толькорая и ада, но и чистилища – промежуточного состояния. Обет безбрачия дает все духовенство, а не одни лишь монашествующие как в православии.

Коран (правильнее Ал-Коран, араб. "Чтение"), священная книга мусульман, главный источник вероучения ислама. Составлена после смерти пророка Муххамеда из сохранившихся в устной передаче его изречений и откровений. Коран содержит в себе поучения, законы, легенды, полемику против язычников, христиан и евреев. Разделяется на 114 сур (глав), между которыми нет внутренней связи. Суры состоят из ритмико-смысловых отрывков (айат), общим числом 6206. Традиционно суры делят на мекканские (возникшие до 622 года) и мединские (622-632 год).

Креационизм (лат. creatio - создавать) – религиозное учение о сотворении мира Богом из ничего, получившее наибольшее развитие в иудаизме, христианстве и исламе. Его основу составляют библейская и кораническая версии божественного сотворения неживой и живой природы, в том числе и человека. Сам акт такого творения характеризуется как чудо, свидетельствующее о всемогуществе Бога.

Культура (лат. cultura – первоначально обработка и уход) - это совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа или группы народов.

Личность (лат. persona - маска, роль актера) – это обладающий самосознанием и мировоззрением человек, достигший понимания своих социальных функций, своего места в мире, осмысливающий себя как субъекта истории. Понятие личности имеет смысл лишь в системе общественных отношений, лишь там, где можно говорить о социальной роли и совокупности ролей.

Логос (греч. logos – слово, понятие, разум, смысл, мировой закон) - философский термин, фиксирующий единство понятия, слова и смысла.

Межнациональная коммуникация - передача информации посредством языка, речи или других знаковых систем между представителями разных национальных общностей, имеющая как двусторонний, так и односторонний характер; «социально-психологические явления и процессы, возникающие в ходе непосредственного взаимодействия и общения людей различных национальностей»

Мировоззрение – это обобщенная система взглядов человека (и общества) на мир в целом, на свое собственное место в нем, понимание и оценка человеком смысла своей жизни и деятельности, судеб человечества.

Мировые религии (англ. world religions, нем. Weltreligionen, фр. religion mondiale) - религии, широко распространившиеся в ходе истории среди народов разных стран и континентов. К мировым религиям принято относить буддизм, христианство и ислам. Помимо благоприятной политической ситуации и прочных экономических и культурных связей, успеху этих религий способствовала и специфика вероучений - утверждение их общечеловеческого характера и необходимости распространять единственно истинную веру.

Монотеизм (греч. monos - один, theos - бог) - система религиозных представлений, основу которой составляет вера в единого Бога. Монотеистическими религиями считаются иудаизм, христианство, ислам.

Мораль - один из способов нормативной регуляции действий человека в обществе, особая форма общественного сознания. В содержание морали входят нравственные убеждения, чувства и привычки, образующие в совокупности нравственное сознание личности.

Нация (лат. *patio* – народ, племя) – это исторически сложившаяся форма общности людей, обладающих, как правило, общностью территории и экономической жизни, языка и духовного склада, а в какой-то степени и биологического своеобразия, а также особенностями характера, темперамента и обычаев.

Нравственность - один из самых важных и существенных факторов общественной жизни, заключающийся в добровольном самодеятельном согласовании чувств, стремлений и действий членов общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их интересом и достоинством, с интересом и достоинством всего общества в целом.

Общество – единый социальный организм, внутренняя организация которого представляет собой совокупность определенных, характерных для данного строя многообразных связей, в основе которых в конечном счете лежит человеческий труд.

Оккультизм (лат. *occultus* - тайный, сокровенный) – общее название учений признающих существование безличных сверхъестественных сил в космосе и человеке, доступных лишь посвященным людям, прошедшим специальную психическую подготовку.

Патристика (лат. *pater* - отец) - это система теолого-философских взглядов «отцов церкви», обосновывавших и разрабатывавших идеи христианства. Патристика делится на западную, где писались труды на латинском языке, и восточную, где произведения создавались на греческом языке. К наиболее известным отцам церкви относятся: Климент Александрийский, Григорий Нисский, Августин Блаженный, Иоанн Златоуст.

Политеизм (греч. *polys* – много и *theos* – Бог) – система религиозных представлений, основу которых составляет вера во множество богов. Политеистическими являются религии индуизм, ламаизм.

Православие – одно из направлений в христианстве, образовавшееся в результате раскола христианства в 1054 г. Священным Писанием православия является Библия, а священным Преданием – решения первых семи Вселенских соборов и кроме того, труды авторитетов того времени. Все православные церкви связаны общностью вероучения, норм церковной жизни и обрядности. Важное место занимает культ святых, почитание икон. Богослужение, песнопение молитв происходит без музыкального сопровождения. Одной из крупнейших и влиятельных частей православия является Русская православная церковь во главе с патриархом.

Провиденциализм (лат. *providentia* – провидение) – понимание истории как проявления воли внешних по отношению к процессу сил, провидения, Бога.

Протестантизм (лат. - *protestation*) – одно из направлений христианства, возникшее в XVI в. в результате Реформации. Начало протестантизму положил немецкий богослов М. Лютер. Выступивший в 1517 г. с критикой католицизма и политики пап. Важнейшие положения протестантизма: спасают человека не добрые дела, а глубокая личная вера; для общения с Богом верующему не нужны посредники в лице духовенства, церкви; основой вероучения является Библия, изучение которой является важной обязанностью верующих. Протестантизм отверг поклонение Богородице и святым, почитание икон и мощей; в нем нет монашества; упрощено богослужение; руководство общин выбирается и подотчетно рядовым верующим.

Религия (лат. *religio* – благочестие, набожность, святыня) – мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение, определяемое верой в существование Бога, божества; чувство связанности, зависимости и долженствования по отношению к тайной силе, дающей опору и достойной поклонения.

Самопознание – познание Я, самости, в его специфике, условиях и способах реакции, характерных для него, в предрасположениях и способностях, ошибках и слабостях, силах и границах собственного Я.

Самосознание – это выделение человеком самого себя из объективного мира, осознание и оценка себя как личности, осознание своего отношения к миру, своих мыслей и чувств, желаний и интересов.

Свобода – это одна из основных философских категорий, характеризующих личность человека и его существование, состоящая в возможности личности мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения. Философия свободы человека была предметом размышлений И. Канта, Г. Гегеля, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса, Н. Бердяева, В. Соловьева.

Свобода воли - означает возможность беспрепятственного внутреннего самоопределения человека в выполнении тех или иных целей и задач личности.

Секуляризация (позднелат. *saecularis* – мирской, светский) – освобождении общества от безраздельного господства церковной идеологии и религии, а также утверждение в сознании и поведении индивидов, иных, нерелигиозных норм, ценностей и целей.

Синкретизм (греч. *synkretismos* – соединение) – сочетание разнородных воззрений, взглядов, при котором игнорируется необходимость их внутреннего единства и непротиворечия друг другу.

Соборность – это внутренняя духовная связь между людьми, лежащая в основе подлинно человеческого общения; она священна, ибо определена Богом.

Совесть - способность человека, критически оценивая себя, осознавать и переживать свое несоответствие должному - неисполненность долга. Феноменологическими проявлениями совести являются внутренний эмоциональный дискомфорт («укоры», «муки совести»), чувство вины и раскаяние.

Справедливость - нравственно санкционированная соразмерность в распределении выгод и тягот совместной жизни людей, степень совершенства самого способа кооперирования деятельности и взаимного уравнивания конфликтующих интересов в обществе и государстве.

Счастье - состояние полного, высшего удовлетворения, абсолютного отсутствия желаний, идеал, осуществить который стремятся путем разумного и совместного действия.

Теизм (греч. *theos* – бог) - вера в Бога, согласно которой он существует вне и над миром, является сверхъестественным личным существом, творцом и властителем мира.

Принципы теизма получили наибольшее развитие в богословии иудаизма, христианства и ислама.

Телеология (греч. *telos* – конец, цель, завершение и *logos* – учение) – учение о том, что не только действия человека, но и исторические события и природные явления направлены как в общем плане, так и в частностях к определенной цели (телеологической).

Теодицея (греч. *theos* – Бог и *dike* – справедливость) – оправдание Бога в отношении допускаемого им зла на земле, оправдание, которое пытались осуществить теологи или теологизирующие философы (стоики – в древности, Лейбниц – в Новое время), при этом они или не признают зла, или рассматривают его как испытание, ниспосланное Богом в мир.

Теология (от греч. *theos* – Бог и *logos* – учение) - богословие, то есть систематическое изложение, опирающееся как на собственный, так и на философский понятийный аппарат, и защиту учения о Боге, Его свойствах, качествах, признаках, деяниях, а также комплекс правил и норм жизни верующих и духовенства, установленных той или иной религией.

Теоцентризм (греч. *theos* – Бог и лат. *centrum* - центр) – представление, согласно которому Бог является главным предметом внимания и забот (почитания, поклонения, умиловивления). Мир и человек вторичны, производны от Бога и управляются им.

Традиция (лат. *traditio* – передача) – передача духовных ценностей от поколения к поколению.

Труд – это целесообразная деятельность людей, имеющая своим содержанием преобразование, освоение природных и социальных сил для удовлетворения исторически сложившихся потребностей человека и общества.

Утилитаризм (греч. *utilitas* - польза, выгода) – этическое направление, считающее, что целью человеческих поступков должно быть стремление извлекать из всего материальную выгоду, пользу, благополучие, независимо от того, идет ли речь об индивиде или об обществе. Основателем утилитаризма был Иеремия Бентам. Идеи утилитаризма развивали также Дж. Милль, Зидвики др.

Христианство – крупнейшая из мировых религий, приверженцы которой поклоняются Христу как Сыну Божию. Возникло в I в. н.э. Священным писанием христиан является Библия. Суть христианской догматики, сформулированная первыми двумя общецерковными соборами, изложена в Символе веры, который обязывает христиан верить: в единого Бога, в Христа, в святость церкви, в грядущее воскресение мертвых и вечность загробной жизни. Важнейшими элементами обрядности христианства является 7 таинств: крещение, миропомазание, евхаристия (причащение), покаяние, брак, священство, елеосвящение.

Ценность - то, что обладает положительной значимостью для человека, которая определяется не свойствами предмета самого по себе, а их вовлеченностью в человеческую жизнь. В ценностях выражается отношение человека к действительности с точки зрения или должного, подчас еще не осуществленного, но и желанного, важного, нужного, или нежелательного, неважного, ненужного, вредного.

Человек – биопсихосоциальное существо (представитель вида *homo sapiens*), генетически связанное с другими формами жизни, выделившееся из них благодаря способности производить орудия труда, обладающее членораздельной речью, мышлением и сознанием.

Эвдемонизм (греч. *eudamonia* - блаженство) – этическое направление, рассматривающее блаженство, счастье как мотив и цель всех стремлений. Приверженцы эвдемонизма считали счастливым и в то же время добродетельным человека, духовные и телесные способности которого могут беспрепятственно развиваться, который благодаря всестороннему развитию этих способностей доставляет удовольствие себе и другим, так что ему обеспечены уважение современников и славная память потомков. Представители эвдемонизма: Эпикур, Спиноза, Лейбниц, Шефтсбери, Фейербах, Штраус, Зигварт, Дюринг, Зидвик, Х. Бехер, Спенсер и др.

Этика (греч. *ethika*, от *ethoso*- бычай, нравственный характер) - это философская наука, объектом изучения которой является мораль, нравственность как форма общественного сознания. Этика исследует место морали в системе других общественных отношений, анализирует ее природу и внутреннюю структуру, изучает происхождение и историческое развитие нравственности, теоретически обосновывает ту или иную ее систему.

Этнос – это группа людей, говорящих на одном языке, признающих своё единое происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни, отличным от других групп. Этнос имеет три уровня организации, которые так же являются элементами структуры общества (семья, группы людей, субъэтноты).

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1. Семинарское занятие № 1. (2 часа)

Тема: Этноконфессиональные ценности и их роль в обществе.

2.1.1. Вопросы к занятию:

Тема: Этноконфессиональные ценности и их роль в обществе

2.1.2 Вопросы занятия

1. Этика как учение о морали и компонент духовной культуры.
2. Описательные, объяснительно-теоретические и нормативно-мировоззренческие задачи этики.
3. Антитезы гедонизма и аскетизма, ригоризма и эвдемонизма, эгоизма и альтруизма, коллективизма и индивидуализма.

2.2. Краткое содержание вопросов

Этика как учение о морали и компонент духовной культуры.

Этика возникла более двух с половиной тысяч лет назад, когда в результате общественного разделения труда познавательная теоретическая деятельность отделилась от непосредственного практического нравственного сознания.

Возникновение термина «этика» как особой философской дисциплины связано с именем Аристотеля. Понятие «этический», от которого происходит этика, образовано Аристотелем на основе слова «этос», что означало привычки, обычаи, нравы.

Греческое слово «ethos», было переведено римским мыслителем Цицероном латинским словом «mores», на его основе было образовано прилагательное «moralis» (моральный). В последующем от прилагательного «моральный» было образовано существительное «мораль» (moralitas) которое и является латинским эквивалентом древнегреческого термина «этика».

Таким образом, следуя этимологии, слова «этика», «нравственность», «мораль» в обывденной речи употребляется как синонимы. Однако в философии сложилась традиция различения этих понятий.

Под понятием «этика» обычно подразумевается теоретическое знание, наука.

Под понятиями «нравственность» и «мораль» -- изучаемый этой наукой предмет, особая форма общественного сознания или человеческой деятельности.

Таким образом, этика является учением о морали, о нравственном освоении человеком действительности.

Традиционно считается, что философия включает в себя онтологию, гносеологию, этику и эстетику. Этика как философская дисциплина в той или иной степени решает многие философские вопросы, в том числе и вопросы онтологии и теории познания.

Этика как философская дисциплина является глубоко теоретическим учением, объясняющим природу морали, сложный и противоречивый мир нравственных отношений, высшие устремления человека.

Особенности этики в рамках философии состоят в том, что этика составляет нормативно-практическую часть системы философского знания. Существенное своеобразие этики состоит в ее нормативности. Аристотель, а вслед за ним и многие другие философы рассматривали этику как практическую философию, конечной задачей которой является производство не знания, а ценностей. Она задает ценностную основу человеческой деятельности.

Этика стремится прояснить общие основания нравственного миропорядка, всего многообразия проявления морали: что есть добро, гуманность, жизненная правда, в чем состоит назначение человека, что делает жизнь человека осмысленной, счастливой и т.д. Этика изучает источник происхождения моральных ценностей, общую природу морали, ее специфику и роль в жизни человека.

Этика как теория морали устанавливает логическую связь между моральными оценками, вы являет законы, в соответствии с которыми вырабатываются суждения, призванные руководить поступками людей. Этика не вырабатывает конкретных рекомендаций, как поступать в том, или ином случае, она формулирует лишь общие абстрактные принципы, на которых могут быть построены конкретные оценки и рекомендации.

В качестве теории морали этика занимается исследованием основных категорий, в которых можно описывать моральные оценки и критерии различения добра и зла. В рамках этики строится и исследуется система понятий, в которых можно выразить как сами моральные законы, так и логику их применения к оценке человеческого поведения в условиях конкретных ситуаций.

4. Описательные, объяснительно-теоретические и нормативно-мировоззренческие задачи этики.

Существует три функции этики: она описывает мораль, объясняет мораль и учит морали. Соответственно этим трем функциям этика делится на: эмпирически-историческую (описательную), философски-теоретическую и нормативную этику. Каждой из них должна соответствовать своя модель: абстрактная система понятий, проблем, структур, функций.

Какова (в общих чертах) модель нормативной этики, то есть чем она занимается, каковы ее функции, понятия, какие проблемы она ставит, на каких методологических предпосылках строится? Нормативная этика — это моральная рефлексия, рационализированное моральное сознание. Рационализация, в чем бы она ни выражалась, не имеет здесь самостоятельного значения, она всегда подчинена нормативности. Нормативная этика — и это ее определяющий признак — всегда что-то «оценивает» (с моральных — в широком смысле слова — позиций) или что-то «предписывает» (в том же моральном смысле), — причем эти оценки и предписания совершаются как в явной форме, так и (очень часто) имплицитно. В этом последнем случае она выглядит вполне научно, как объективно-бесстрастное рассуждение о морали, и только тщательный анализ может показать скрытую нормативность таких рассуждений, (например, философ классифицирует добродетели, выполняя, казалось бы, научно-систематизаторскую задачу, однако само отнесение каких-либо человеческих качеств к «добродетелям» уже говорит о применении ценностных критериев, предшествующих данной классификации; само слово «добродетель» является оценочным).

Нормативная этика выполняет определенные функции: а) прокламирование некоторых «жизненных» («моральных») ценностей и защита (обоснование) их; б) рационально-понятийное оформление и кодификация норм поведения и нравственных качеств человека; в) формирование нравственных убеждений, перевод внешнего (социального) императива во внутренний (личностный) импульс.

Проблематика нормативной этики охватывает такие вопросы, как: а) что именно является «хорошим» (добрым, должным, ведущим к счастью и т.д.)? б) какие именно ценностные ориентиры являются предпочтительными? в) в чем и как обосновать определенные ценностные ориентиры? г) как себя вести в ситуациях определенного типа? и т.д.

В структуру (состав) нормативной этики входят: а) набор (или система) определенных ценностных положений (принципов, норм, оценок), б) набор (или система) доводов, аргументов в защиту данных ценностных положений, в) философская (или религиозная, или научная) картина мира и человека как основание для такого рода аргументации.

К понятиям нормативной этики относятся: «добро», «зло», «долг», «справедливость», «любовь», «ненависть», «ложь», «лицемерие», «смысл жизни» и т.д. — в их нормативно-оценочной функции.

Каковы задачи теоретической этики?

Теоретическая этика есть комплекс взглядов, идей, знаний, исследовательских подходов, объектом которых является мораль. В отличие от нормативной этики, теоретическая этика не есть «внутренняя», моральная рефлексия: мораль выступает для нее как «внешний» предмет, как объект познания. Познание (рационально-понятийное и эмпирическое) имеет здесь самостоятельное значение; нормативность не является «чертой» этого познания и его результатов (то есть знаний), она сама (вместе с моралью в целом) является объектом познания.

К функциям теоретической этики относятся: описание морального феномена и объяснение его и выработка знаний, которые могут быть использованы для целенаправленного формирования нравственных ориентаций людей (через теорию нравственного воспитания и др.).

Проблематика теоретической этики охватывает такие задачи, как специфика, происхождение, структура, функции, понятия морали, ее эпистемологические, психические, логические механизмы, содержание принципов и норм морали в их социально-исторических модификациях и т.д.

В структуру (состав) теоретической этики входят: а) эмпирические описания реальных нравов, обычаев, нормативных кодексов, б) метафизические и научные концепции, объясняющие мораль, в) методологические принципы, определяющие направление и ход теоретико-этического исследования (принципы социального, биологического, психического детерминизма, индетерминизма, когнитивизма, антикогнитивизма и пр.).

К понятиям теоретической этики относятся такие, как: «мораль», «нравы», «нравственность», «норма», «императив», «оценка», «свободная воля», а также: «добро», «зло», «долг», «справедливость», «любовь», «ненависть» и пр. в их номинальной функции (то есть как вербальное обозначение соответствующих ценностных позиций, чувств и пр.).

Применив эти две модели — нормативно-этическую и теоретико-этическую — к «эмпирии» этических концепций прошлого, мы получим два относительно самостоятельных классификационных ряда. Так, нормативно-этические концепции можно классифицировать в соответствии с тем, какой именно способ обоснования морали они применяют, а теоретико-этические — в соответствии с принятым ими способом объяснения. При этом известные, узаконенные традицией направления и школы в этике окажутся расчлененными, вписанными частично в нормативно-этическую, а частично — в теоретико-этическую классификацию.

Например, этический натурализм в нормативно-этическом контексте — это определенная жизненная (ценностная) позиция, обоснованная через «естественные» ценности или «естественную» картину мира; в теоретико-этическом контексте натурализм — это способ объяснения морали через «естественные» причины (в этом случае натуралистическая концепция не имеет нормативной направленности).

Точно так же противостояние автономной и гетерономной этики может иметь две разные интерпретации. В качестве нормативной концепции автономная этика — это ценностная позиция, исходящая из необоснованности, самодостаточности морали; в качестве же теоретической концепции автономная этика — это точка зрения, согласно которой мораль необъяснима через что-то другое (то есть через неморальные причины). Можно быть сторонником автономной этики в ее нормативном аспекте (то есть полагать, что нравственные принципы не нуждаются в обосновании) и в то же время отвергать теоретический вариант автономной этики (то есть признавать, например, социальную или биологическую детерминированность морали).

5. Антитезы гедонизма и аскетизма, ригоризма и эвдемонизма, эгоизма и альтруизма, коллективизма и индивидуализма.

Гедонизм – этический образец личности, утверждающий наслаждение, стремление к счастью, полноценному раскрытию возможностей тела и духа как высшее благо. Примером являются воззрения Эпикура.

Эпикур(341 - 270 до н.э.) - древнегреческий философ. Основал в Афинах философскую школу (эпикурейство). Этический девиз Эпикура – живи уединенно. Цель жизни – отсутствие страданий. Сами удовольствия не являются злом, но часто порождают беспокойство, страдание: «Не следует насилловать природу, следует повиноваться ей... необходимые желания исполняя, а также естественные, если они не вредят, а вредные сурово подавляя».

Удовольствие, по Эпикуру, состоит в философской отрешенности от всего суетного, преходящего. «Поэтому удовольствие как принцип этики у Эпикура выражается не в пьянстве или обжорстве, а в умеренности. «Когда мы говорим, что благо – наслаждение, - пишет Эпикур, - то это не указание на обжор и лентяев, ветреников и прощелыг, которые игнорируют или не понимают нашего учения. Мы говорим и указываем на отсутствие телесного страдания, беспокойства. Это не непрерывные празднества, не томление молодых дев, не все то, чем изобильный стол нас искушает, но трезвое обсуждение, доискивающееся последних причин каждого акта выбора или отказа, которое разоблачает все фальшивые мнения, от коих все душевные тревожения исходят». Страх перед смертью, согласно Эпикуру, также связан с «фальшивым мнением» о ней. Бояться смерти, учил Эпикур, нет никаких оснований. Ведь со смертью мы практически не встречаемся: когда мы есть, ее еще нет, а когда она есть, нас уже нет».

Дальнейшее развитие гедонистический образец личности получил в эпоху Ренессанса, когда формировалась гуманистическая этика, провозгласившая право на естественные приобретенные от природы потребности и склонности человека. В трактатах «О наслаждении, как истинном благе» (Л. Валла) и «Введение в науку о морали» (Бруни-Аритино) присутствовала критика религиозного учения о греховности плоти, и формировался принцип индивидуализма.

Итак, гедонизм есть нормативный образец личности, противоположный аскетизму и являющийся попыткой осмыслить амбивалентную природу человека.

Аскетизм - этический образец личности, утверждающий ограничение, подавление чувственных желаний (умерщвление плоти). Вслед за культурой человеческого тела, свободных диалогов Платона, научного полета мысли Архимеда, пришло время молитвы, покаяния, созерцания духа, а не плоти. Скульптура – наиболее распространенный в античности вид искусства, уступила место более возвышенной и менее плотской (с христианской точки зрения) форме творчества – иконописи.

Цель аскетизма – достижение свободы от материальных потребностей, сосредоточенность духовного пространства. Например, институт монашества предусматривает аскетизм священнослужителей (посты, безбрачие, самоистязание, уединенный образ жизни) и создает вокруг них ореол святости.

Эгоизм и альтруизм. **Эгоизм** – черта личности, которая заключается в себялюбии, сосредоточении на своем «Я», равнодушии к другим людям. Такой человек в общении ищет выгоды для себя, с трудом адаптируется в коллективе, члены которого так или иначе распознают ориентацию человека лишь на удовлетворение собственных потребностей и добывание благ жизни исключительно для себя. Биологическая предпосылка эгоизма – своеобразное защитное проявление инстинкта самосохранения, усиленное неправильным воспитанием.

Альтруизм противоположен эгоизму и предполагает добровольную помощь человека другим людям, его готовность жертвовать для них личными интересами.

Причину желания помогать людям американские социальные психологи объясняют эмпатией (сопереживанием), присущей человеку, а также стремлением преодолеть собственное негативное состояние, которое вызывает вид горя или страданий других людей. Иногда приверженцами зарубежных социобиологических теорий высказывается точка зрения о том, что хотя большинству людей кажется, будто в действиях альтруиста отсутствует личный интерес, на самом деле он часто имеет место в скрытом виде. Альтруистское поведение рассматривается как стратегия, развившаяся в процессе естественного отбора. Так, проявляя альтруизм к детям, люди помогают сохранению человеческого генофонда. Кроме того, помогая кому-то сегодня, мы небезосновательно полагаем, что это услуга нам будет возвращена позднее. Авторы других, так называемых культурных теорий утверждают, что социальная эволюция оказывает более значительное влияние на человеческий альтруизм, нежели биологическая. Нормы альтруизма: социальная ответственность (помощь тем, кто в ней нуждается) и взаимная ответственность (помощь тем, кто нам помог) – обязательные условия успешного взаимодействия человека с другими людьми.

Индивидуализм и коллективизм. Коллективист – это человек, который воспринимает и переживает интересы малой группы, в которую он включен, как самые ценные и значимые для себя.

На формирование этого качества оказывают влияние особенности культуры. Кросс-культуральные психологи приводят в качестве примера стран, для которых в целом характерна коллективистская культура, Китай, Японию, а стран, в культуре которых преобладает индивидуализм, – Великобританию и США. Так, буквально с момента рождения родители и школа в коллективистских культурах предпочитают воспитывать у детей ценности коллективизма и взаимопомощи, направлять или даже предопределять их выбор, в индивидуалистских – воспитывают в детях независимость. Каждая культурная традиция предполагает определенные преимущества и «плату» за них. В конкурентном индивидуалистическом обществе люди имеют больше личной свободы, больше гордятся своими личными достижениями и менее связаны ожиданиями окружающих, их поведение более спонтанно. Но в качестве расплаты за это – больше случаев одиночества, разводов, убийств и стрессовых расстройств. Можно сказать, что в коллективистских культурах вместо независимости личность приобретает взаимозависимость.

2.2. Семинарское занятие №2 (2 часа)

Тема: Основопологающие ценности буддизма

2.2.1. Вопросы занятия

1. Социально-политические предпосылки возникновения буддизма и его ценностей.
2. Бернаресская проповедь Будды – основа этики буддизма.
3. Центральные понятия буддийской нравственности. Основные принципы оценки моральных ценностей в буддизме.), "новый гуманизм" (А. Печчеи), "любовь к себе" (Э. Фромм).

2.2.2. Краткое содержание вопросов

Буддизм – одна из трех мировых религий, получившая распространение среди населения ряда стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. По представлению буддистов, каждое существо, достигшее высшей святости, может стать буддой, т.е. просветленным. Один из будд, прозванный в его земной жизни Шакьямуни, поведал людям учение о спасении. Поэтому под термином “будда” обычно подразумевается именно Шакьямуни. Буддисты верят, что после многочисленных (пятисот) предшествующих перерождений грядущий Будда решил, к радости всех богов, спуститься на землю и возвестить людям путь к спасению. Для последнего своего рождения он избрал царскую семью рода Готама (отсюда одно из его имен – Гаутама)

племени шакьев, живших в Северной Индии. Познав причину страданий и путь избавления от них, Будда решил возвестить свое открытие людям. Бог смерти - демон зла Мара всячески пытался воспрепятствовать этому. Но Будда победил Мару, пришел в Бенарес и там произнес свою первую проповедь, в которой кратко сформулировал положения новой религии. Один за другим последовали обращения тех, кто слушал его проповеди. 40 лет, окруженный учениками, ходит он по городам и деревням долины Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение. Смерть настигает его в восьмидесятилетнем возрасте и совпадает, так же, как рождение и прозрение, с днем майского полнолуния (поэтому для буддистов это “трижды святой день”).

Разные направления и школы буддизма по-разному датируют годы земной жизни Шакьямуни. В ряде стран условлено считать датой его смерти день майского полнолуния 544 г. до н.э., в связи с этим в 1956 г. было широко отмечено 2500 лет существования буддизма. Буддизм возник в Индии, но после недолгого (по историческим меркам) расцвета у себя на родине был вытеснен индуизмом. Зато он легко проложил себе дорогу в других странах, возвысившись до уровня мировой религии. Этому способствовал ряд характеристик учения, которые можно отметить как отличительные черты всех мировых религий. Прежде всего, буддизм поставил во главе религии определенную личность в качестве жизненного образца и представителя благочестия. Серьезные и простые рассказы о святом человеке: как он нашел спасение и каким путем он шел, его речи к людям, полные мудрости, – все это оказывало совершенно иное влияние, чем гимны о богах и их судьбах, которые имели мистическое содержание и для большинства оставались наполовину непонятными. Люди научались верить в Будду и по этой вере основывать свою жизнь. В вероучении буддизма совершился переход от религиозного эгоизма к симпатии - буддист думает о спасении других, он знает сострадание к судьбам всего человечества. Ведь даже сам Будда не хотел тотчас же по достижении совершенства уйти в нирвану, так как имел намерение нести людям истину и жить для спасения многих. Религия буддизма не связана ни с какой национальностью, ни с каким мирским предназначением. В национальной религии - кто принадлежит к данному народу, тот и по своему рождению уже принадлежит к данной религии. Вступление в буддизм обусловлено не рождением, а обращением - решением жить согласно истинам, провозглашаемым религией. Буддисты образуют не народ, а общину, связанную невидимой нитью веры. Все эти черты в полной мере присущи и другим мировым религиям. Подобные качества дали возможность распространиться по обширным многонациональным регионам, привлечь на свою сторону не только противников, но и бывших сторонников местных национальных религий. Но буддизм все-таки не может оспаривать пальму первенства у христианства, поскольку в его вероучении содержится многое из того, что составляет особенности восточного типа характера и мышления. Основные вероучительные законы буддизма содержатся в религиозной литературе, которую можно условно разделить на две большие категории. Первая категория - каноническая литература, считающаяся откровениями самого Будды, переданными его учениками. К этой же категории относятся объяснения догматов, обычаев и моральных требований буддизма, сделанные древними авторами. Каноническая литература создавалась в Индии и на Цейлоне в течение двух-трех последних столетий до н.э. Языком ее были палийский и санскрит. Вторая категория включает в себя более поздние произведения, которые комментируют и развивают основополагающие идеи буддизма в соответствии со взглядами и принципами многочисленных школ, направлений и сект этой религии. Неканонические произведения написаны на десятках языков самых различных азиатских стран в течение почти двухтысячелетнего периода. Каноническая литература известна под названием Трипитака, что буквально означает “тройная корзина” и переводится как “три корзины закона (учения)”. Предание гласит, что первые тексты писались на пальмовых листьях и хранились в больших корзинах. После смерти Будды три его ученика рассказали собравшимся основные принципы вероучения - поэтому

Трипитака делится на три основные части: Виная-питака (“корзина устава”), Сутта-питака (“корзина поучений”), Абхидамма-питака (“корзина толкования учения” или “корзина чистого знания”). Предания, входящие в известный сейчас текст, были записаны лишь в первом веке до н.э. на Цейлоне. Естественно, что до нас дошли только более поздние списки, отредактированные многими переписчиками. Канонический текст был создан в 1871 г. в Бирме на специальном буддийском соборе, в котором принимали участие 2400 монахов. Эти монахи путем сверки различных списков и переводов выработали унифицированный текст Трипитаки. Этот текст вырезали на 729 мраморных плитах, каждая из которых была поставлена в отдельном миниатюрном храмике. Так был создан своеобразный городок-библиотека, хранилище канона - Кутодо, место, почитаемое всеми буддистами мира. К неканонической литературе относятся биографии Будды. Все они сравнительно позднего происхождения, составлены не ранее второго-третьего веков н.э. Они опираются на отрывочные сведения о биографии Будды из канонической литературы и включают в себя различные мифы и легенды, призванные доказать божественность Гаутамы. Наиболее известны следующие биографии: Махавасту (2 век н.э.), Лалитавистара (2-3 века н.э.), Буддхачарита (1-2 века н.э.), Ниданакаттха и Абхинишкраманасутра. Важнейшим положением вероучения буддизма является идея тождества между бытием и страданием. Буддизм не стал опровергать развитое брахманизмом учение о переселении душ, но внес в него существенные изменения. Если брахманы говорили о том, что путем различных для каждого сословия обрядов, жертв и молитв можно достичь “хороших перерождений”, то буддизм объявил всякое перерождение, все виды бытия неизбежным несчастьем и злом. Поэтому высшей целью буддиста должно быть прекращение перерождений и достижение нирваны, то есть небытия. Для большинства людей достичь нирваны сразу, в данном перерождении, невозможно. Следуя по пути спасения, указанному Буддой, живое существо обычно должно снова и снова перерождаться. Но это будет путь восхождения к “высшей мудрости”, достигнув которой, существо может выйти из круговорота бытия, завершить цепь своих перевоплощений. Буддисты признают возведенные Буддой “четыре благородные истины”. Первая из них утверждает, что всякое существование есть страдание. Вторая, что причина страданий заложена в самом человеке: это его жажда жизни, наслаждений, власти, богатства, это привязанность к жизни в любой ее форме. Третья истина объявляет, что прекратить страдания возможно: для этого необходимо освободиться от жажды жизни, достичь состояния, при котором всякое сильное чувство отступает, всякое желание подавлено. Наконец, четвертая истина заключается в указании “благородного срединного восьмеричного пути”, состоящего из “праведного воззрения, праведного стремления, праведной речи, праведного поведения, праведной жизни, праведного учения, праведного созерцания, праведного размышления”.

Бернаресская проповедь Будды – основа этики буддизма.

Центр тяжести раннебуддистского учения лежит в нравственной области, в нормах поведения человека. Через размышление и созерцание человек может достигнуть истины, найти правильный путь спасения и, соблюдая заповеди святого учения, достигнуть совершенства. Элементарные, обязательные заповеди для последователей Будды: не убивать ни одного живого существа, не брать чужой собственности, не касаться чужой жены, не говорить неправды, не пить вина. Для тех же, кто стремится достигнуть совершенства, эти пять запретов развиваются в систему гораздо более строгих предписаний. Например, запрет нарушения супружеской верности расширяется до требования полного целомудрия, запрет брать чужую собственность заменяется требованием отказа от всякой вообще собственности и т.д. Словом, выполнение моральных предписаний буддизма означало требование монашеского образа жизни.

Одна из важных заповедей буддизма – любовь и милосердие ко всем живым существам. Буддизм предписывает при этом не делать различия между ними и относиться с равным доброжелательством к добрым и злым, к людям и животным. Особая, исключительная привязанность к какому-либо отдельному человеку решительно осуждается. С другой стороны, буддистская любовь к живым существам – это не активная и деятельная любовь, а, скорее, пассивно-благожелательное настроение, непротивление злу, прощение обид. Последователь Будды ни в каком случае не должен платить злом на зло, ибо этим не уничтожаются, а лишь возрастают вражда и страдание. Нельзя даже защищать других от насилия, мстить за несправедливость, наказывать за убийство. Последователь Будды должен спокойно, терпеливо и бесстрастно относиться ко злу, уклоняясь только от участия в нем.

Многие исследователи считают, что этика в буддизме занимает центральное место и это делает его в большей степени этическим, философским учением, а не религией. Большинство понятий в буддизме носит расплывчатый, многозначный характер, что делает его более гибким и хорошо адаптируемым к местным культам и верованиям, способным к трансформации. Так последователи Будды образовали многочисленные монашеские общины, ставшие главными очагами распространения религии.

В учении о “четырёх благородных истинах” изложена сущность буддизма. Во всех религиях противопоставляется материальный и идеальный мир, но буддизм доводит до логического завершения это противопоставление. Поставив знак равенства между бытием и страданием, буддизм, в принципе, рисует самую мрачную картину мира, в котором любая радость живого существа таит в себе опасность будущих перерождений. Человек сам создает свою судьбу, форму каждого своего нового воплощения. Сила, которая определяет конкретные черты нового перерождения, называется кармой. Карма у буддистов - это сумма всех поступков и помыслов существа во всех предыдущих воплощениях. Хотя все в данной жизни человека определено его кармой, он имеет известную свободу выбора в своих поступках, помыслах, словах, действиях. В этой частичной свободе и заложен, по буддизму, путь к спасению. Причем дело не в жертвах и обрядах, а в поведении самого человека. Потому что только этим он может изменить свою дальнейшую судьбу в этом мире. Потому что и сам мир - это только иллюзия сознания человека. Сознание состоит из множества мельчайших частичек - дхарм, т.е. элементов сознания, которые, складываясь под действием кармы в определенный комплекс, создают индивидуальное сознание данного перерождения и, как его функцию, окружающий нас чувственный мир. Пока дхармы не успокоены, колесо бытия продолжает свое вращение.

Основу мировоззрения буддизма составляют так называемые «четыре возвышенные истины», в открытии которых и состояло «просветление» будды Гаутамы.

Проповедь своего учения Будда начал с "четырёх благородных истин": о страдании и причине страдания, об устранении причины страдания и о пути к прекращению страданий. Говорил он своим ученикам (бхикшу): "А вот, бхикшу, благая истина о том, что существует страдание. Рождение - страдание, старость - страдание, болезнь - страдание, смерть - страдание; соединение с тем, что неприятно, - страдание; разъединение с тем, что приятно, - страдание; когда нет возможности достичь желаемого - это тоже страдание".

Согласно первой истине, всё существование человека есть страдание, неудовлетворённость, разочарование. Даже счастливые моменты его жизни в конечном итоге приводят к страданию, поскольку они связаны с "разъединением с приятным". Хотя страдание универсально, оно не является изначальным и неизбежным состоянием человека, поскольку имеет свою причину - желание или жажду удовольствий, - которая лежит в основе привязанности людей к существованию в этом мире. Такова вторая благородная истина. Третья истина

гласит, что причина страдания, поскольку она порождена самим человеком, подвластна его воле и может быть им же устранена - чтобы положить конец страданиям, надо прекратить испытывать желания. В четвёртой истине говорится о восьмеричном благородном пути: "Этот благой восмеричный путь таков: правильные взгляды, правильные намерения, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильные усилия, правильное осознание и правильное сосредоточение". Таким образом, восьмеричный путь включает три основные составляющие: культуру поведения (правильные мысль, слово, действие), культуру медитации (правильные осознание и сосредоточение) и культуру мудрости (правильные взгляды).

Из всех четырёх истин именно восьмеричный путь составляет главное своеобразие буддизма. Будда не просто говорит о возможности освобождения, но и указывает путь, следуя которому каждый человек собственными силами, без помощи Будды, способен достичь свободы и сам стать буддой. Всё это очень отличается от других религий - ни одно религиозное учение не признаёт, что человек может своими усилиями сделать себя богоподобным существом. Встав на этот путь, можно прийти к высшей цели человека - выходу из круговорота перерождений (сансары), а значит к прекращению страданий и достижения нирваны. Следование только моральным заповедям приносит лишь временное облегчение.

Как мы уже говорили, в буддизме существует так называемый восьмеричный путь к истине, который описывает то, как люди должны жить. Буддизм отмечает, что если человек следует восьмеричному пути во всех его категориях, то он сможет достичь гармонии и счастья, достичь состояния нирваны. А в чем ж смысл этого восьмеричного пути?

1. Праведное знание. Это начальный этап. Человек должен понять то положение, в котором он находится, должен осознать себя, свой внутренний мир, и тогда это станет отправной точкой дальнейшего развития.
2. Праведная решимость. После того, как ты понял, в каком состоянии находишься, понял зло и добро и их разделение в себе, ты должен исполнить решимости это преодолеть и развить в себе только добро.
3. Праведные слова. После того, как ты исполнился решимостью идти по пути добра, необходимо следовать по этому пути. Недостаточно просто мыслить какими-то правильными категориями, нужно, чтобы твои слова также были чистыми.
4. Праведные поступки. Если ты понял, что такое правда, и решился встать на путь истины, твои поступки должны отражать понимание истины. Необходимо правильно строить свои отношения с другими людьми.
5. Праведный образ жизни. Это уже не просто конкретные поступки, которые ты совершаешь ежедневно. Это значит, что ты не можешь позволить себе заниматься той деятельностью, которая противоречит твоему пониманию истины. Именно поэтому буддизм говорит как о чем-то недопустимом о таких явлениях, как наркомания, проституция, алкоголизм..
6. Праведное усердие. Если ты понял, что такое праведность, если ты решил воплотить это в жизнь, то необходимо прикладывать значительные усилия, чтобы твои благие помыслы перешли в конкретные поступки. Это тот шаг, который часто является для нас непреодолимым барьером.
7. Праведные помыслы. Очень важно не только то, что мы говорим и что мы делаем, но и чем мы руководствуемся в поступках, каковы наши мотивы.
8. Праведное созерцание. В буддизме особое внимание придается именно этой составляющей восьмеричного пути, ведущего к совершенству и просветлению. Именно через созерцание Будды были открыты великие истины. В нашей повседневности мы занимаемся какими-то делами не давая себе труда остановиться и взглянуть внутрь себя, понять, что это такое, задуматься над чем-то, выходящем за рамки суеты. Важно уделять

какое-то время в жизни самосозерцанию, попытке осознать себя и свои взаимоотношения с окружающим миром, поиску смысла жизни.

буддизм разум сострадание социальный

Центральные понятия буддийской нравственности. Основные принципы оценки моральных ценностей в буддизме.

Из вероучения буддизма непосредственно вытекают взгляды на общественную жизнь, на место и задачи человека. Учение о страдании и о личной вине каждого живого существа за свои страдания должно примирять человека с доставшейся ему долей, ролью и положением в обществе. С другой стороны, учение о дхарме предполагает, что все существа равны, начиная с богов и заканчивая любыми животными. Это является довольно прочной основой для равенства, или, по крайней мере, равноправного взаимодействия людей в обществе. И уже от конкретно-исторической обстановки зависит, какие из социальных выводов будут задействованы в качестве основополагающих. Но это уже дело правящего слоя или политически активной части общества. Само же учение буддизма ни к каким социальным переменам не призывает, о политике не высказывается. Наиболее действенным фактором спасения еще при жизни человека буддизм считает выход за пределы реального общества, т.е. вступление в монашеский орден - сангху. Пять моральных заповедей повседневной жизни, называемые "панча-шила", просты и даже безрелигиозны. Это отказ от преднамеренного убийства любого живого существа, отказ от воровства, от лжи, от супружеской неверности, от употребления алкоголя. Причем моральные нормы формулируются не в форме запретов, а в виде призывов к добровольному отказу. В этом заложен глубокий психологический смысл, так как любое ограничение воспринимается человеком легче, если оно наложено самостоятельно и добровольно, а не в результате давления и угроз.

Трудовая мораль буддизма своеобразна. С одной стороны, проповедуя отказ от мира, буддизм совсем запрещает своим монахам трудиться. Они живут только подаянием. Но это подаяние должно быть кем-то произведено, ведь продукты питания, одежда, утварь и проч., несмотря на всю призрачность этого мира, не могут быть только продуктами сознания. Поэтому остальным людям положено трудиться. Противоречие преодолевается следующим путем: трудиться надо столько, чтобы обеспечить жизненный минимум. Излишний труд, порожденный стремлением к благополучию (то есть очередной жизненной страстью), может привести человека к появлению и других страстей, мешающих его лучшему перерождению. А среди этих страстей может вкратиться и самая сильная - любовь к женщине. Эта страсть опасна, так как больше всего привязывает к жизни. К женщинам в буддизме отношение весьма прохладное. Примеров подвижничества женщин-монахинь в буддийской литературе очень мало (рассказывают, что сам Будда, разрешив своей тете сделаться монахиней, горько об этом жалел и завещал ограничить доступ женщин в буддийскую общину). Более поздние школы буддизма предоставляют женщине право перерождаться только в низших воплощениях. Существо в образе женщины закрыт вход в нирвану, сначала нужно переродиться в мужчину.

Буддисты подходят ко всем моральным ценностям, учитывая следующие принципы:

- очищение разума и развитие мудрости;
- следование наставления;
- непреложность закона Кармы и перерождения;
- направленность на искусные методы;
- развитие участливой доброты, а также сострадания.

Если человек ориентируется в жизни на эти принципы, то все его дела будут благословением миру. Для буддистов нет высшего авторитета, разбирающего, что правильно и что неправильно в каждом конкретном случае. Вы можете пользоваться

руководством и прибегать к определенным ограничениям, однако ответственность за принятие решений, пусть даже они опираются на наставления, лежит только на вас. Особенно буддисты подчеркивают важность гармонии и указывают, что экологическое равновесие должно распространяться на весь природный мир. Буддисты рассматривают необходимость обеспечения равновесия в природе как этический приоритет. Буддизм есть религия любви, понимания и сострадания, и в качестве таковой она стремится к идеалу ненасилия. Буддизм придает огромную важность делу охраны диких животных и защиты окружающей среды, от которой зависит выживание всех видов живых существ. Согласно первому наставлению, все буддисты - вегетарианцы. Они считают, что убийство животных умножает боль и страдание, а тот способ, которым животных содержат и транспортируют из одного места в другое, можно объяснить только стремлением людей к наживе. Вегетарианцы считают, что мясоедение представляет собой молчаливое одобрение свойственной людям жадности и что мясоеды, соучастники преступления против живой природы. Однако, из каждого правила бывают и исключения. Но буддисты на Западе считают, если человек хочет стать буддистом, то он должен перейти на вегетарианство.

2.3.Семинарское занятие №3 (2 часа)

Тема: Возникновение христианства и его ценностей

2.3.1. Вопросы занятия

1. Причины раскола христианской церкви.
2. 10 библейских заповедей – основа христианской этики.

2.3.2 Краткое содержание вопросов

Христианство – наиболее распространенная мировая религия и одна из самых развитых религиозных систем мира. На начало третьего тысячелетия это самая многочисленная религия мира. И хотя христианство в лице своих последователей встречается на всех континентах, а на некоторых абсолютно господствует (Европа, Америка, Австралия), это как раз та единственная религия, которая характерна для западного мира в противовес восточному с его множеством различных религиозных систем.

Христианство – это собирательный термин для характеристики трех основных направлений: православия, католицизма и протестантизма. В реальности христианство никогда не представляло собой единой организации. В многочисленных провинциях Римской империи оно приобретало свою специфику, приспособляясь к условиям каждого региона, к местной культуре, обычаям, традициям.

Знание причин, предпосылок и условий раскола одной мировой религии на три главных направления дает важное представление о формировании современного общества, помогает понять основные процессы на пути становления религии. Вопросы конфликтов религиозных течений заставляют задуматься об их сути, предлагают решить для себя их и являются важными аспектами на пути формирования личности. Актуальность данной темы в эпоху глобализации и отчуждения от церкви современного общества подтверждается продолжающимися спорами церквей и конфессий.

Одним из самых крупных разделений христианства было появление двух основных направлений - православия и католицизма. Этот раскол назревал в течение нескольких столетий. Он определялся особенностями развития феодальных

отношений в восточных и западных частях Римской империи и конкурентной борьбой между ними.

Предпосылки раскола возникли еще в конце IV начале - V в. Став государственной религией, христианство было уже неотделимо от экономических и политических потрясений, переживаемых этой огромной державой. Во время Никейского и I Константинопольского соборов оно выглядело относительно единым, несмотря на внутренние распри и богословские споры. Однако это единство зиждилось не на признании всеми авторитета римских епископов, а на власти императоров, которая распространялась и на религиозную область. Так, Никейский собор проходил под руководством императора Константина, а римский епископат на нем представляли пресвитеры Витус и Винцент.

С помощью политических интриг епископы сумели не только укрепить свое влияние в западном мире, но даже создать свое собственное государство - Папскую область (756-1870 гг.), которая занимала всю центральную часть Апеннинского полуострова. Укрепив свою власть на Западе, папы попытались подчинить себе все христианство, но безуспешно. Восточное духовенство подчинялось императору, а тот и не думал поступаться хотя бы частью своей власти в пользу самозванного "наместника Христа", восседавшего на епископской кафедре в Риме. Достаточно серьезные расхождения между Римом и Константинополем проявились еще на Трульском соборе 692 г., когда из 85 правил Рим (римский папа) принял только 50.

В 867 году римский папа Николай I и Константинопольский патриарх Фотий предали друг друга публичному проклятию. А в XI в. вражда вспыхнула с новой силой, и в 1054 г. произошел окончательный раскол в христианстве. Вызван он был притязаниями папы Льва IX на территории, подчинявшиеся патриарху. Патриарх Михаил Керулларий отверг эти домогательства, вслед за чем последовали взаимные анафемы (т.е. церковные проклятия) и обвинения в ереси. Западная церковь стала называться римско-католической, что означало римская всемирная церковь, а восточная - православной, т.е. верной догматам.

Таким образом, причиной раскола христианства было стремление высших иерархов западной и восточной церквей к расширению границ своего влияния. Это была борьба за власть. Обнаружились и другие расхождения в вероучении и культе, но они были скорее следствием взаимной борьбы церковных иерархов, чем причиной раскола христианства. Так, даже беглое знакомство с историей христианства показывает, что католицизм и православие имеют сугубо земные истоки. Раскол христианства вызван чисто историческими обстоятельствами.

2.4. Семинарское занятие №4 (2 часа)

Тема: Ценностные ориентации православия

2.4.1. Вопросы занятия

1. Нравственные ценности в православии. Понятие нравственного долга.
2. В.С. Соловьев о «нравственном добре».

2.4.2. Краткое содержание вопросов

Символ веры”

1. "Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век: Света, от Света, Бога истинна от Бога истинна, рождена, сотворена единосущна Отцу, Им же вся дыша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятого же за ны при Понтийским Пилате, и страдавша и погребенна.
5. И воскресшего в третий день, по Писанием.
6. И восшедшаго на небеса и сидяща одесную Отца.
7. . И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца.
8. И в Духе Святого Господа Животворящего, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшего пророки.
9. Во Едину святую, соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых
12. и жизни будущего века. Аминь."

Иными словами, христиане веруют в Бога как творца мира (первая ипостась Святой Троицы), в Сына Божия единородного - Иисуса Христа (вторая ипостась Святой Троицы), который боговоплотился, т. е., оставаясь Богом, вместе с тем стал человеком, родившись от девы Марии. Христиане веруют, что своими страданиями, смертью Иисус Христос искупил грехи человеческие (прежде всего Первородный грех) и воскрес. После воскресения Христос вознесся на небо в единстве тела и духа, а в грядущем христиане ждут Его второго пришествия, при котором Он будет судить живых и мертвых и установится Его Царство. Так же христиане веруют в Духа Святого (третью ипостась Божественной Троицы), который происходит от Бога-Отца. Церковь же считается посредником между Богом и человеком, а потому имеет спасительную силу. Таинство крещения для христиан есть очищение от грехов и новое рождение в лоне христовой Церкви. В конце времен, после второго пришествия Христа, верующие ждут воскресения всех мертвых для жизни вечной.

Главной священной книгой православных является Библия, именуемая в русской традиции Священным писанием, а также Священное предание, которое составляют постановления первых семи Вселенских соборов и творения "Отцов церкви" Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста.

В отличие от католицизма, самостоятельное чтение Библии не запрещается, но даже поощряется. Традиционно предостерегают лишь от попыток собственного истолкования текстов Библии.

Человек, согласно христианскому учению, сотворен как носитель "образа и подобия" Бога. Однако грехопадение, совершенное первыми людьми, разрушило богоподобие человека, наложив на него пятно первородного греха. Христос, приняв крестные муки и смерть, "искупил" людей, пострадав за весь род людской. Поэтому христианство подчеркивает очистительную роль страдания, любого ограничения человеком своих желаний и страстей: "принимая свой крест", человек может побеждать зло в себе самом и в окружающем мире. Тем самым человек не просто исполняет Божьи заповеди, но и сам преображается, совершает восхождение к Богу, становится к нему ближе. В этом и есть предназначение христианина, его оправдание жертвенной смерти Христа.

С этим взглядом на человека связано характерное только для христианства понятие "таинства" - особого культового действия, призванного реально ввести божественное в жизнь человека. Они занимают важное место в православии. Во время таинств, по учению церкви, на верующих сходит особая благодать.

В православии основными считаются семь таинств (обрядов):

1. крещение;
2. миропомазание;
3. покаяние;
4. причащение;
5. священство;
6. венчание;
7. елеосвящение (соборование).

Особое почитание икон есть отличительная черта православия. Православные христиане веруют в то, что икона - это не только священное изображение, но и присутствие через нее Божественных сил. Так на Руси существует особый культ чудотворных икон. Считается, что изображенные на этих иконах святые, Богородица, Спаситель воздействуют через них на обстоятельства земной жизни. Иконы появляются со времени зарождения христианства. По преданию, один из авторов Евангелия, Лука, оставил несколько изображений Богородицы. Повсеместное распространение иконы получили при императоре Константине I, после признания христианства. Но одновременно возникает движение против поклонения иконам, так называемое иконоборчество. Последователи этого движения утверждали, что культ икон есть не что иное, как языческое идолопоклонство. Страсти, связанные с иконоборчеством, продолжались вплоть до 787 г., когда на 7-м Вселенском церковном соборе был установлен догмат иконопочитания, а крайности, ведущие к идолопоклонству, осуждены. Но в результате идеологических разногласий иконоборцы были вынуждены переселяться на необжитые территории. Так, начиная с VI-го века были основаны иконоборческие общины на территории Крыма, знаменитые пещерные города, цепь которых протянулась от Бахчисарая и почти до побережья Черного моря.

Кроме икон православная церковь чтит останки тел святых - мощи. Считается, что по Божественной милости мощи остаются нетленными. Как мы уже знаем, по православному верованию, тело неразрывно связано с духом даже после смерти, значит, останки тел святых связаны с духом Святым. Поэтому считается, что возможно влияние мощей на жизнь верующих. Обычно мощи помещаются в специальный металлический ларец (раку) и находятся в церкви, со свободным доступом к ним всех верующих христиан.

Интересно, что проповедь в православном богослужении, в отличие от католического, центрального значения не имеет, потому что в самой службе достаточно проповеднических слов. Обычно православная служба ведется на национальном языке (греческом, сирийском, грузинском, английском и т. п.). Часто церковно-славянский язык, используемый в русской православной церкви, неверно отождествляют с древнерусским или старославянским. Церковно-славянский язык - это искусственный язык, созданный на основе южнославянских диалектов IX-го века. Литургические тексты и богослужебные книги были переведены на церковно-славянский язык создателями славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием в 60-е годы IX-го века.

В православном богослужении используется хоровое пение без музыкального сопровождения в исполнении специального церковного хора. Надо сказать, что в древности, и этот обычай сохранился у старообрядцев, в церковном пении принимали участие все молящиеся. Самыми известными композиторами - авторами церковной музыки в России считаются П. Чайковский (1840 - 1893) и С. Рахманинов (1873 - 1943). Православная церковь придает большое значение постам. Пост, как правило, предшествует большим церковным праздникам. Сущность поста - это "очищение и обновление человеческой души", приготовление к важному событию религиозной жизни. Больших многодневных постов в русском православии четыре: перед Пасхой, перед днем Петра и Павла, перед Успением Богородицы и перед Рождеством Христовым.

2.5. Семинарское занятие №5 (2 часа)

Тема: Основные ценности католицизма и протестантизма

2.5.1. Вопросы занятия

1. Центральные понятия католической нравственности. Духовная составляющая жизнедеятельности католика.

2. Ценность деятельности, труда, как формы проявления человеческой природы в протестантизме.

2.5.2. Краткое содержание вопросов

Центральные понятия католической нравственности. Духовная составляющая жизнедеятельности католика.

главная форма влияния католической церкви состоит в формировании мирового общественного мнения по важнейшим социально-экономическим, общественно-политическим и нравственным вопросам. С этой целью в течение длительного времени разрабатывается и пропагандируется **социальная доктрина церкви**. Положение этой доктрины формулируется в решениях Вселенских соборов, церковных синодов и папских энцикликах (посланиях Пап по вопросам веры и морали, обращенных к католикам и «всем людям доброй воли»). Социальная доктрина церкви содержит определенные социально-экономические и политические

установки, следование которым является религиозным долгом верующих католиков. Теологическое обоснование статуса социальной доктрины церкви строится на следующих двух предпосылках: первая состоит в утверждении, что христиане — это граждане небесного и земного градов. Главная цель церкви — обеспечить их спасение, привести к «граду небесному». Но дело «спасения» осуществляется в «земном граде». Поэтому церковь, руководствуясь духом Священного Писания и Священного Предания, должна решать и земные проблемы человека. Вторая — социальный вопрос — это прежде всего нравственный вопрос. И, следовательно, социальная доктрина церкви есть ни что иное, как применение истины веры и морали к сфере социальных отношений. Существенное место в социальной доктрине церкви занимает оценка состояния современной цивилизации. В документах церкви эта оценка носит пессимистический характер. Современная цивилизация, с точки зрения католической церкви, находится в состоянии глубокого кризиса. В документах церкви довольно обстоятельно рассматриваются проявления этого кризиса в материальной и духовной сферах жизни человечества. В материальной сфере акцент делается на неразрешенности так называемых глобальных проблем современности, прежде всего экологической проблемы. В духовной сфере наиболее заметным проявлением кризиса, с точки зрения церкви, является широкое распространение **идеологии потребительства**. Как утверждается в этих документах, современное производство в развитых странах создало материальные предпосылки для удовлетворения потребностей населения и, в определенной степени, освободило его от тирании плотского начала. Однако, по мере того, как постепенно исчезает рабская зависимость от необходимости основное время посвящать добыванию «хлеба насущного», современный человек во все возрастающей степени попадает в зависимость от многообразных вещей. Каждое удовлетворение определенной потребности рождает у человека новую потребность. Таким образом, человек попадает в бесконечный, неисчерпаемый круг. Опасность этого явления для человека, с точки зрения католической церкви, состоит в том, что в сознании человека возникает опасное заблуждение, что целью и смыслом жизни являются вещи и обладание ими. Распространение идеологии потребительства наносит ущерб духовному миру личности, ограничивает возможности ее всестороннего развития. Эта идеология противоречит «трансцендентному» началу в человеке, разрушает его связь с Богом, отвлекает его от религиозных задач «спасения». Выход из этой ситуации предлагается на путях самоограничения производства и потребления, принятие идеологии «нового аскетизма». В социальной доктрине церкви подчеркивается, что «если мы будем обладать всеми вещами и потеряли Бога, то мы потеряем все, но если мы потеряем все, кроме Бога, то мы ничего не теряем». На основе этих установок делается также вывод о невозможности построения «нового мира» без Бога или против Бога, поскольку этот мир в конце концов обратится против человека. Самое серьезное внимание уделяется в социальной доктрине церкви **проблеме труда**. В традиционном христианском учении труд предстает как одно из последствий первородного греха — наказание Бога за своеволие человека. «В поте лица твоего будешь ты есть хлеб. {Быт. 3,192), — говорится в Библии при изложении последствий для человека его «преступного греха». В современной социальной доктрине церкви, прежде всего в энцикликах и выступлениях папы Иоанна Павла II, ярко выражено стремление придать гуманистическую окраску христианским представлениям о труде. Иоанн Павел II делает упор не на греховную природу человека, а на то, что существенно сближает Бога и человека. Он постоянно подчеркивает, что человек как «образ и подобие Бога» — единственное существо наделенное сходными с Богом способностями. В энциклике «*Лаборэм экзерценс*» труд трактуется не как второстепенная сторона человеческого существования, а сама его сущность, метафизическое условие его

бытия. «Церковь убеждена в том, говорится в этом документе, что труд составляет основную сторону жизни человека на Земле». Первородный же грех не привел к возникновению труда, а обусловил лишь то, что труд стал тяжким, — что ему сопутствуют страдания. Совершив грех, человек выступил против господства Бога над собой. В результате то, что было естественным образом подчинено человеку, восстало против него. Он лишился естественного господства над природой и вновь приобретает его благодаря труду. Современная научно-техническая революция существенным образом меняет положение человека в общественно-исторической практике, в том числе и в производственном процессе. Нормальный ход производственного процесса зависит от уровня образования и профессиональной подготовки работника, от его инициативы и способностей, от его отношения к труду — в общем от всех тех элементов, которые мы называем «человеческим фактором», и которые характеризуют творческое отношение к труду. Возрастание роли творческого элемента в современном производстве нашло свое отражение в католической концепции труда как способа сотрудничества человека и Бога по преобразованию мира. В этой концепции человек рассматривается как «творец», как продолжатель дела Бога. «В словах божественного откровения глубоко укоренилась та основная истина, что человек, созданный по образу Божьему, своим трудом участвует в деле творца и, до некоторой степени, по мере своих возможностей продолжает развивать и дополнять его, все более преуспевая в раскрытии ресурсов и ценностей всей совокупности сотворенного мира», — говорится в *энциклике «Лаборэм жсерценс»*. В этой энциклике Иоанн Павел II, также указывает, что «человек должен обладать землей, владычествовать над ней, поскольку, как образ Божий, он является личностью, субъектом, способным целесообразно и рационально действовать, способным к самоопределению и самоосуществлению». Отмечая важное значение труда в создании материальных благ, социальная доктрина церкви делает акцент на духовной созидательной функции труда. Духовная созидательная функция труда рассматривается в католическом социальном учении преимущественно под углом зрения восхождения человека к абсолюту Бога. «Церковь усматривает свой особый долг в формировании духовности труда, способного помочь людям благодаря ему (труду — авт.) приблизиться к Богу — творцу и искупителю, участвовать в плане спасения человека и мира...» Поэтому, признавая определенное позитивное значение деятельности человека по преобразованию мира в лучшее бытие, в лучшую жизнь, социальная доктрина церкви подчеркивает, что основное значение для религиозной жизни труд имеет не благодаря своей созидательной стороне, а прежде всего благодаря «тяготам труда». Одним из главных измерений человеческого труда в *«Лаборэм жсерценс»* объявляется то, что всякий труд, физический или умственный, неизбежно связан со скорбью. «Крест есть необходимое условие духовности труда». В католическом учении подчеркивается, что сами по себе результаты труда не имеют значения для «спасения». Ценность труда, с точки зрения этого учения, состоит в том, что «люди своей деятельностью могут доказать верность Богу, подчинение божественной воле». «Обретая все большую власть над землею, благодаря труду и раздвигая, благодаря же труду, свою власть над видимым миром, в любом случае человек на каждом отрезке этого процесса не переступает первоначального плана творца» — говорится в *«Лаборэм жсерценс»*. А это значит, что отменяя представления о самодостаточности человека как субъекта, Иоанн Павел II подчеркивает субстанциональную ценность божественной воли, которая должна выступать для человека сутью, сердцевиной всех его помыслов и дел. Таким образом центральной идеей социальной доктрины церкви в отношении труда является не столько признание его объективного значения, сколько эсхатологической ценности. «В человеческом труде, — провозглашает Иоанн Павел

П — христианин обретает толику Креста Христова и принимает его в духе искупления, с которым Иисус Христос принял смерть ради нас. В труде благодаря свету, проникающему в нас воскресеньем Христовым, мы постоянно находим отблески новой жизни, нового блага, мы находим как бы провозвестие «нового неба и новой земли», в которых человек участвует именно благодаря тяготам труда». Наряду с официальной социальной доктриной католицизма в рамках церкви существует ряд течений религиозной мысли, которые в рамках «теологии политики», «теологии освобождения» и т. д. предлагают альтернативные решения наиболее актуальных социально-экономических и общественно-политических проблем. «Теология политики» объединяет разнородные и даже противоположные с точки зрения социально-классовых позиций идейно-теоретические течения. Этим термином называют и теоретиков левых христианских движений и сторонников умеренного реформизма. В «теологии политики» это единственное место локализации божественного присутствия, а непосредственное участие в общественно-преобразовательной деятельности объявляется способом существования христианской веры. «Теология политики» выступает против нейтралитета религии в отношении политики, она стремится к разработке такой идеологии, которая приобщила бы религию к борьбе за социальный прогресс. «Церковь, — утверждает один из основоположников этого течения Ж.—Б. Метц, — больше не может закрывать глаза на факт социальной обусловленности религии. Противники христианства, ссылаясь именно на эту обусловленность, критикуют религию как идеологию господствующих классов. По этой причине теология, которая пытается противостоять этой критике, с необходимостью должна заняться социально-политическими следствиями своих образов и идей». Метц и другие сторонники «теологии политики» признают, что в прошлом существовала связь христианской церкви с эксплуататорскими классами. Но сегодня, по их мнению, ситуация в корне изменилась. Если раньше церковь выступала как институт подавления, то теперь она должна проявлять себя как институт освобождения людей. Метц определяет назначение церкви в ее отношении к миру как институт социальной критики. Он апеллирует к «эсхатологическому резерву церкви». «Любая эсхатология, — пишет он — должна стать политической теологией социального критицизма». Католицизм, считает немецкий теолог, обладает для этого всеми необходимыми предпосылками, так как церковь в своих основополагающих документах подчеркивает свою независимость от любой конкретной формы социального устройства. Поскольку церковь устремляется в вечное, ее не устраивает ни одна из существующих земных политических систем, и поступая последовательно, она находится в постоянной оппозиции к любому обществу. Другим крупнейшим оппозиционным социальным учением официальной церкви является «**теология освобождения**», получившая широкое распространение в 70—80-х годах XX века в развивающихся странах, прежде всего в странах Латинской Америки и Африки. Основные идеи были сформулированы в работах перуанского католического священника Г. Гутьерреса, в настоящее время их развивают в Латинской Америке — У. Ассман, Ф. Бетту, Л. Бофф, Э. Дюссель, П. Причард, Х.—М. Сомбрино и др.; в Африке — К. Аппиа-Куби, А. Бзак, Б. Науде, Ж. В. Шипенде, Д. Туту и др. «Теология освобождения» сложилась в результате разочарования в христианском социал-реформизме, отражает революционные устремления народных масс в этих регионах и ориентирована на практику политической борьбы. По своей социальной направленности неоднородна: в ней присутствуют как умеренно-либеральная, так и революционно-демократическая тенденция. Спасение в ней осмысливается как освобождение, при этом вычленяется три уровня единого, всеохватывающего освободительного процесса: социально-политический, исторический и религиозно мифологический. Интерпретация

освободительного процесса находится в определенной зависимости от социально-политической ситуации в тех или иных странах, личной позиции теологов. Умеренно-либеральная — в большей мере культивирует религиозно-мифологический аспект, развивает националистические, культурологические идеи. В революционно-демократической тенденции акцент делается на социально-политический аспект: ликвидация колониального гнета, эксплуатации и угнетения. Классовая борьба и ее высшая форма — революция признаются в качестве наиболее эффективного инструмента. При этом все направления «теологии освобождения» ставят освобождение в зависимость от действия сверхъестественных сил. Таким образом официальные социальные доктрины католицизма и неофициальные, в какой-то мере альтернативные политические теологии, отражают весь многообразный спектр социальных устремлений, надежд и чаяний приверженцев католического вероисповедания и позволяют церкви вести активный диалог с миром.

2.6. Семинарское занятие №6 (2 часа)

Тема: Ислам и его ценности

2.6.1. Вопросы занятия

1. Социально-исторические условия возникновения ислама и его ценностей.
2. Мусульманское право – шариат и его роль в жизни общества.
3. Основные добродетели в исламе. Милостыня - вершина добродетели в исламе.

2.6.2. Краткое содержание вопросов

Ислам, наряду с буддизмом и христианством, является одной из наиболее распространенных религий, насчитывающих миллионы последователей в разных странах мира. Возникновение единобожия религии - ислама в арабском обществе было обусловлено рядом социально-экономических и политических причин. На Аравийском полуострове, населенном в основном кочующими скотоводческими племенами арабов-бедуинов, происходили в ту пору важные изменения. Над родоплеменными или патриархальными, общинными отношениями и связями при разложении старого уклада стали преобладать отношения, основанные на имущественном неравенстве. Особенно интенсивно этот процесс шел в городах. В ту пору через Западную Аравию (Хиджаз) проходил караванный путь, что привело к появлению таких крупных городов как Таиф, Медина и Мекка. В Мекке широко развернулась торговля и ремесло, и он превратился в крупный политический центр. Это был перегрузочный центр на караванном пути из Йемена в Сирию, поэтому здесь появились купцы, имеющие рабов, и бедняков.

Однако распад многих основ древнего общества обострил все виды общественных противоречий, вел к разложению устоявшихся социальных связей, усилил конфликты между разными слоями общества, между племенами, между кочевниками и оседлыми. Все это нашло отражение в обостренном чувстве неустроенности, в фатализме, которые пронизывают, доисламскую арабскую поэзию. Это же стимулировало духовные искания аравийцев, разочаровавшихся во многих старых богах.

В это время усиливается связь между племенами, возникают союзы племен. Идея объединения племен находила все большее число сторонников среди племенной знати и купечества.

Различные части огромной по территории Аравии были объектами притязаний великих империй того времени - Византии и Ирана. Ирану удалось захватить Йемен и установить свой контроль над транзитной торговлей, перекрыть пути, ведущие из Йемена через Хиджаз в Сирию, Палестину и Иран. Караванный путь стал проходить только через

Иран. Это, а также нападение соседних государств и племен, приводит к экономическому упадку и разорению многих арабских племен, увеличению числа нищих, обострению внутри общества противоречий. Потребности времени делали необходимым политическое объединение разрозненных племен и создание арабской государственности. Эту задачу осуществила религиозно-политическое движение под знаменем ислама.

Верхам общества, мекканским богачам, лишившимся значительных барышей от торговли, нужна была крепкая централизованная власть. Она дала бы возможность объединить разрозненные части страны, ее города и оазисы, обеспечить национальную независимость, восстановить прежние караванные пути, вести завоевательные войны. Но этому мешали старые племенные верования.

В начале 7 века в Аравии люди поклонялись своим племенным территориальным богам, которых действительно было великое множество. Арабы признавали реальность и своих, и чужих богов. Жили на Аравийском полуострове и сторонники единобожия - иудеи и христиане. Однако преобладало язычество, одним из важнейших его центров была Мекка. В центральной части города стояло знаменитое святилище Кааба - прямоугольное здание, в один из углов которого вделан «черный камень» - оплавившийся метеорит, считавшимся «волшебным» посланием людям с небес. Вокруг Каабы были расставлены идолы большинства аравийских божеств. Это привлекло в Мекку паломников из разных районов Аравии, что весьма способствовало процветанию торговли.

На фоне этих событий и возникает новая религия. Ислам - это стихийно возникшее религиозное учение. Появлению ислама предшествовало распространение учения ханифов или ханифизма - ранней формы арабского монотеизма - единобожия. Ханифы - так называли в Аравии благочестивых людей, исповедующих единобожие, отвергавших поклонение идолам и ведущим аскетический образ жизни, выступали в различных частях Аравии, но не принимали ни иудаизма, ни христианства. Они стали одними из предшественников ислама.

Появление ислама стало событием мировой истории. Ислам оказался идеологическим выражением многих глубинных процессов, происходивших в обществе. Он сумел аккумулировать те процессы, которые происходили не только в Аравии, но и по всему Ближнему Востоку, и дал толчок их развитию, дал людям новые ценностные ориентиры, новые идеалы. Рождение ислама в Аравии было вызвано как общеисторическими причинами, так и реальным ходом духовной и социальной истории Аравийского полуострова.

Потребность в идеологическом обосновании политических, экономических и социальных перемен, стремление к их развитию породили во всех частях Аравии сходные друг с другом явления: политические движения, стремившиеся объединить племена и города, противостоять внешним врагам. Во главе них становились люди, претендовавшие на прямую связь с божеством и обосновывавшие свою деятельность «божественным» вдохновением. Божество это представлялось им единым и единственным и называлось Рахман или Аллах. Оно «общалось» (прямо или через ангелов) со своими пророками в трансах.

2.7. Семинарское занятие №7 (2 часа)

Тема: Место и роль религиозных объединений в мире.

2.7.1. Вопросы занятия

1. Противоречивое положение религии в обществе.
2. Нетрадиционные религии и культы XX века. Социальные антиценности. Противоборство ценностей и антиценностей.
3. Секты и антиценности.
4. Проблема общечеловеческих ценностей.

2.7.2. Краткое содержание вопросов

Положение религии в современном обществе достаточно противоречно и оценить ее роль, возможности и перспективы сколько-нибудь однозначно попросту невозможно. Определенно можно сказать, что характерным и закономерным для современности процессом является развитие секуляризации общественного сознания. Однако секуляризация определяет общую тенденцию, которая не исключает возможного усиления позиций религии под влиянием благоприятно складывающихся для нее факторов.

Сильнее всего в современном мире, пожалуй, влияние ислама. В 35 странах мусульмане составляют большинство населения, а в 29 странах последователи ислама представляют собой влиятельные меньшинства. В 28 странах ислам признан государственной религией. Государственная религия - это религия, господствующее положение которой в той или иной стране закреплено законодательными актами. Следовательно, ислам влиятелен и в мировой политике. Так же велика роль в общественной жизни своей страны - Израиля - иудеев, и не только своей страны, но и тех стран, где велика еврейская диаспора. Можно говорить об определяющем влиянии индуистов на общественную жизнь Индии и некоторых христианских церквей на европейские государства.

В современном мире появилось много так называемых нетрадиционных религий, альтернативных религиозных течений, которые как раз и делают акцент на универсальность и внутреннее единство всех, в том числе и мировых, религий. Для них характерны синкретизм христианской идеологии с элементами буддизма и других восточных культов, проповедь универсального Космического разума и его единой религии, мистического пути освобождения.

Наиболее известные и крупные нетрадиционные культы - "Общество сознания Кришны", Аум Синрикэ, Церковь Унификации, Сайентология, Свидетели Иеговы. "Религии XX в.", как правило, жестко организованы в "тоталитарные секты", имеют строгую иерархическую структуру во главе с харизматическим лидером, отличаются экстравагантностью культа. Культ в этих новых общинах предпочтительно коллективный, используется техника психологического манипулирования, психотерапия. Организации религий "Нового века" действуют как мощные межнациональные корпорации, занимаются крупным бизнесом во многих странах мира.

Несмотря на процессы секуляризации, роль религии в современном обществе продолжает оставаться серьезной. Наука, решив многие проблемы познания мира и овладения человеком силами природы, вынудив религию встать на рискованный для нее путь модернизации, отодвинула границу познания к еще более сложным, чем ранее, проблемам, более сложным по философской глубине. В новых областях познания утратили значение многие привычные понятия, и это произошло прежде всего потому, что сегодня наука вышла далеко за пределы чувственно доступного человеку наглядного мира. Возникающие "ножницы" между обыденным и научным видением мира, ощущение соприкосновения с глубинами непознанного и остающегося для человеческого разума "тайной" - все это дает новый шанс для религиозного мировосприятия, не говоря уже о

том, что сама гигантски возросшая мощь человеческого деяния ставит нас теперь перед проблемой последствий научно-технического прогресса и, стало быть, его нравственной состоятельности.