

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ**

ФТД.01 Этноконфессиональные ценности

Направление подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль подготовки: Автоматизированные системы обработки информации и управления

Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Тематическое содержание дисциплины	3
----	--	---

1. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Этноконфессиональные ценности

1.1. Тема 1: «Предмет и структура дисциплины «Этноконфессиональные ценности» (2 часа).

1.1.1. Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Специфика ценностного отношения к миру.

Ценность - понятие, которое характеризует "предельные", безусловные основания человеческого бытия; значение определённых предметов, явлений, процессов для человека, социальных групп, общества в целом. Указанные два смысла понятия "ценность" часто расходятся, а порой и противоречат друг другу: то, что в философии рассматривается в качестве ценности - свобода, добро, истина, - для отдельного человека может и не представлять интереса. В свою очередь, конкретные предметы, которые ценны для индивида, в философском смысле не являются "ценностью". Понятие ценности сопоставимо с понятием сущности человека, которая не всегда совпадает с индивидуальным человеческим существованием.

Философское понимание ценности предполагает следующие её особенности. Ценность и понятие "сущность человека" - понятия однопорядковые; осознанность ценности; воплощённость ценности в человеческой жизни в той или иной форме; противопоставленность ценности как должного, идеала реальности ("сущему"); включённость ценности в целеполагающую и оценочную деятельность человека. Понятие ценности невозможно раскрыть, не обращаясь к понятию оценки - соотносению реальных явлений с ценностью, и к понятию цели - проекта достижения ценности. Цели, формируемые на основе ценности, - это всегда масштабные, смысложизненные цели. Ценность как координаты человеческого мира способствуют его устойчивости, организуют целенаправленную человеческую деятельность. В известном смысле ценность - это "предельные цели" человека и общества, они выступают критерием оценки любого культурного феномена. Культура и есть мера воплощённости ценности в нашей жизни.

Ценность является предметом исследования особого раздела философского знания - аксиологии (греч. *axia* - ценность, *logos* - учение). Хотя ценности (добро, истина, красота, справедливость и т.п.) всегда были предметом философского размышления, начиная с античности, но "проблема ценностей" как самостоятельная философская проблема возникла не так давно. Познавательные, онтологические, ценностные аспекты бытия долгое время не были отделены друг от друга, не составляли самостоятельные области философского исследования. В известном смысле внимание к проблеме ценности в европейской философии было инициировано мироощущением, характерным для христианства. Разделение мира, "космоса" на профанный и сакральный, утверждение притягательности мира священного, сакрального как сосредоточения благого, его обращённость к человеку формировали систему точек отсчёта, жизненных ориентиров, целей. Но только в к. XVIII в. с появлением кантовских "критик", в которых мир в его данности человеку и мир сам по себе оказались объектами приложения различных человеческих способностей, аксиология получила основу для самостоятельного существования.

В аксиологии ценности выделены в особую область. Либо это область будущего, либо трансцендентный, запредельный мир. Другие концепции рассматривают ценность в качестве инварианта различных видов человеческой деятельности: ценность - абстракция, реально существуют лишь нормы, правила деятельности. Существуют релятивистские концепции ценности, лишаящие ценность их общезначимости и ограничивающие их

действие особой культурно-исторической областью, напр., жизнью одного народа. Можно говорить и об утилитаристских концепциях ценности: ценно то, что полезно большинству, или же передовой части человечества, или отдельному человеку. Наиболее тщательную и подробную разработку проблема ценности получила в неокантианстве Баденской школы.

2. Роль религии в формировании морали и нравственности.

Всякая система мировоззрения вырабатывает свои принципы понимания природы, общества и человека. Религиозная система также содержит эти принципы, но если точные, естественные и общественные науки предлагают для описания и решения проблем различные методы, то у религии, при всей разносторонности способов воздействия на человека, метод один - моральное воздействие. При этом каждая религиозная организация стремится к положению единственного общественного арбитра, присваивая себе роль высшего судьи в делах морали. Это происходит на основании того, что моральные нормы светского общества чаще поддаются модификации в процессе исторического развития, чем “незыблемые” заповеди религии. С традиционной религиозной точки зрения, мораль дарована человеку свыше, ее основные нормы и понятия сформулированы непосредственно божеством, зафиксированы в священных книгах, и люди должны неукоснительно следовать им. Как утверждает О.Ф. Лобазова «существенная особенность религиозной морали - “удвоение” нравственных обязанностей. Основные установки этой морали ориентируют человека на два объекта, на две группы ценностей: человеческие и сверхчеловеческие. При этом задачи человеческого существования оказываются подчинены задачам религиозного служения»¹. С религиозной точки зрения, истинно нравственным поведением будет то, которое соответствует религиозным догмам. Но поскольку даже внутри религиозного вероучения всегда немало противоречий, определяемых условиями и временем возникновения, то выполнение этих норм в различные эпохи на практике весьма отличается друг от друга. Например, Библия соединила в себе многочисленные взгляды людей разных эпох и потому изобилует противоречивыми указаниями. Известные евангельские призывы: “Не заботьтесь о завтрашнем дне”, наблюдая “птиц небесных: они не сеют, не жнут” и “Полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут” (Мф. 6:26, 28, 34) – выражали неприятие необходимости работать на угнетателей и презрительное отношение к труду как таковому. В другом новозаветном изречении: “Кто не работает, пусть не ест” - нашло отражение осуждающее отношение к праздности высших слоев рабовладельческого государства. Наверное, никогда не утихнут споры о том, что сложнее для человека - повиноваться Богу или собственной совести. У верующего человека всегда есть высший контролер, от которого ничего нельзя скрыть, но он же может и все простить, если как следует раскаяться. В российской православной традиции даже сложилось мнение о том, что Богу больше приносят пользы грешники. Поскольку совершить богоугодное дело – преодолеть зло – можно только испытав это зло и отказавшись от него сознательно. А живя все время нравственно и не греша, человек не совершает душевных усилий, за которые должен вознаграждаться он на том свете. В вероучении Кальвина эта проблема решена с еще большей откровенностью – оправдание перед богом личной верой, а не делами. Получается так, что человек может совершать сколь угодно неблагоприятные поступки, но если он верит в бога, то посмертное благоденствие ему обеспечено. Именно такое противоречие в религиозном учении дало возможность критикам религии говорить о том, что верой прикрываются самые мерзкие недостатки человечества и у людей всегда есть возможность совершенствовать себя в пороках, прикрываясь верой в бога. При разнице взглядов религиозных и нерелигиозных людей на источник моральных ценностей, на практике они могут вести сходный нравственный образ жизни, разделять одни и те же

¹ Лобазова О.Ф. Учебник / О.Ф. Лобазова; под общ. ред. Академика РАН, проф. В.И. Жукова. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 488с. С. 40-41

принципы, одинаково понимать, что есть добро и зло. Опасна не безрелигиозная позиция, а позиция, в которой нет твердых духовно-нравственных оснований, объективных ценностей, независимо от того, религиозные они или безрелигиозные. Безрелигиозный выбор заставляет человека задуматься о таких проблемах, которые не возникают у верующего, ведь безрелигиозному человеку не приходится рассчитывать на помощь Бога, остается надеяться только на собственные силы. Это требует огромного мужества, интеллектуально-волевых ресурсов, духовной зрелости и нравственного здоровья. Философы часто рассуждают о “мужестве быть”, о “тайне” существования человека, его жизни, нравственности. И религиозные, и нерелигиозные люди по-своему отвечают на этические вопросы. В этом плане они могут взаимно обогащать друг друга, свои моральные взгляды и убеждения, вести плодотворный гуманистический диалог о феномене Человека, его предназначении. И религиозные, и нерелигиозные люди могут эффективно сотрудничать в переустройстве мира по законам справедливости и гуманизма, существовать в дружеском взаимодействии.

3. Значение и функции курса «Этноконфессиональные ценности».

Этнографы, этнопсихологи говорят об устойчивых особенностях национального поведения, не подверженных господствующим в тот или иной исторический период идеологии, политическому устройству, о неизменности определяющих духовную жизнь нации архетипов – способах связи образов, лежащих в основе творческого понимания мира и передающихся из поколения в поколение. Своеобразие и стабильность менталитета той или иной нации, этническая доминанта, по выражению Л.Н. Гумилёва, базируется на некоей совокупности национальных ценностей, ориентация на которые определяет вектор поведения людей в ситуации исторического выбора. Ценность – это понятие, используемое в гуманитарных науках для обозначения явлений, объектов, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и выступающие как эталон должного. Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка, писал Н.О. Лосский.

Основные свойства ценностей и ценностных отношений по концепции профессора Г.П. Выжлецова:

"1) Исходная особенность ценностных отношений в том, что они включают в себя... желаемое, связанное с добровольным, свободным выбором, душевным стремлением;

2) ценности не разъединяют, не отчуждают человека от других людей, от природы и от самого себя, а напротив, объединяют, собирают людей в общности любого уровня: семью, коллектив, народность, нацию, государство, общество в целом, включая, как говорил П.А. Флоренский, в это единство человечности весь мир;

3) ценностные отношения являются для людей не внешними и принудительными, а внутренними и ненасильственными;

4) подлинными ценностями, например, совестью, любовью или мужеством, нельзя завладеть с помощью силы, обмана или денег, отобрать их у кого-либо так же, как власть или богатство"².

Г.П. Выжлецов считает, что ценности выражают определенные типы отношений между людьми, и именно таких отношений, которые не разъединяют, не отчуждают человека от других людей, от природы и от самого себя, а напротив, объединяют людей в общности, такие, как семья, народность, нация, общество в целом, включая, как говорил Флоренский, в это единство человечности весь мир.

² Вежбицкая А.Н. Понимание культур через посредство ключевых слов / Вежбицкая А.Н.. Пер. с англ. А.Д. Шмелёва. - М.: языки славянской культуры,- 2001. - С.287.

Характер базовых ценностей, присущих той или иной нации, складывается в течение длительного времени и зависит от многих факторов. Во-первых, это природные характеристики той территории, на которой нация сформировалась, для России – это фактор огромного пространства суровой северной страны. В начале 19 века П.Я. Чаадаев писал: «Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красной нитью проходит через всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать всю её философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия и истиной нашего умственного бессилия: это факт географический».³ Во-вторых, сама история существования русского государства, многонациональный состав его населения и постоянная необходимость обороны от внешних врагов. В-третьих, преимущественный характер хозяйственной деятельности русских и сложившийся на основе этой деятельности тип жизнеустройства. В-четвёртых, историческая роль государства, его патерналистский характер, обусловленный необходимостью обеспечить выживание каждого человека в суровых природных условиях. В-пятых, это философские, этические, эстетические постулаты православия – религиозного мировоззрения русского человека. Это далеко не полный список факторов, обусловивших особенности представлений русского человека о том, «что такое хорошо и что такое плохо».

1.2. Тема 2: «Религия и мораль» (2 часа).

1.2.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Понятие религиозной морали и ее особенности.

Религиозная мораль представляет собой совокупность нравственных понятий, принципов, этических норм, складывающихся под непосредственным влиянием религиозного мировоззрения.

Религиозная мораль находит свое выражение в своеобразных представлениях и понятиях о нравственном и безнравственном, в совокупности определенных моральных норм (например, заповедях), в специфических религиозно-нравственных чувствах (христианская любовь, совесть и т.п.) и некоторых волевых качествах верующего человека (терпение, покорность и пр.), а также в системах нравственного богословия и теологической этики. Все вместе перечисленные элементы составляют религиозное нравственное сознание.

Особенности религиозной морали включают ряд аспектов:

- 1. Главной особенностью религиозной морали является то, что ее основные положения ставятся в обязательную связь с догматами вероучения. Так как “богооткровенные” догматы христианского вероучения считаются неизменными, основные нормы христианской морали, в их отвлеченном содержании, также отличаются относительной устойчивостью, сохраняют свою силу в каждом новом поколении верующих людей. В этом заключается консервативность религиозной морали.
- 2. Другой особенностью религиозной морали, вытекающей из ее связи с догматами вероучения, является то, что в ней есть такие нравственные наставления, которые невозможно найти в системах нерелигиозной морали. Таково, например, христианское учение о страдании-благе, о всепрощении, о любви к врагам и другие положения, находящиеся в противоречии с насущными интересами реальной жизни людей.
- 3. Утверждая, что нравственность имеет сверхъестественное, божественное происхождение, проповедники всех религий провозглашают тем самым вечность и неизменность своих моральных установлений, их вневременной характер.

³ Шестые Поливановские чтения. Сборник статей по материалам докладов и сообщений конференции. Часть 1. Идеи Е.Д. Поливанова в свете современных лингвистических концепций. Проблемы социолингвистики. Смоленск, 20-21 мая 2003 года. – Смоленск: СГПУ, 2003.- С.168.

С традиционной религиозной точки зрения мораль дарована человеку свыше, она приобретает значение богоданной, ее основные нормы и понятия зафиксированы в священных книгах, и для верующих людей мораль предстает как свод вечных и неизменных повелений или же таких императивов, которым люди должны неукоснительно следовать.

Религиозная же мораль способна существовать вечно, так как в отличие от нерелигиозной, она направлена не на материалистический рай на земле для одного-двух поколений, а в вечность. Религиозная мораль исходит из надчеловеческих, божественных императивов.

Несмотря на то, что в религии нашли свое отражение и конкретно-исторические условия ее формирования, специфическим способом освящающие некоторые реальные стороны бытия людей, религиозные моральные нормы носят универсальный характер для верующего, независимо от того, в каких исторических условиях он проживает, то есть они универсальны во времени, они могут дать ответы на вечные вопросы.

. К сильным сторонам религиозной морали и этики можно отнести внешнюю простоту ответов на самые сложные нравственные проблемы, твердое обеспечение критериев нравственных ценностей, идеалов и требований, их своеобразную целостность и упорядоченность. Готовые, уже имеющиеся в системе религиозной морали ответы на основные вопросы нравственной жизни способны вызвать определенную эмоционально-психологическую умиротворенность этического сознания людей.

Однако не одна религиозная норма морали не является общечеловеческой, так как она всегда в той или иной мере отражает конкретные условия общественной жизни, в которых проходило ее становление. Нормы нравственности могут быть различными в разных религиозных системах. Это объясняется прежде всего тем, что складывались они в разных странах, у разных народов, на разных этапах общественного развития.

2. Нравственные заповеди в религиях мира

Нравственные законы - способы регуляции общества. Они имеют общечеловеческий смысл и конкретно-историческое содержание. Нравственность дает нам представление о степени человечности общества и личности.

Искусство и религия, философия и право всегда обращались к проблемам добра и зла, справедливости и гуманности, смысла жизни и счастья человека и обобщили опыт духовных поисков человечества.

Этика как философская наука о морали осмысливает, обобщает, систематизирует историческое развитие морали, историю становления и развития этических теорий, концепций, которые обосновали природу, сущность, специфику, функции морали, закономерности ее развития и функционирования, взаимосвязь с другими формами материальной и духовной жизни людей

Именно поэтому нравственный аспект заповедей различных религий остается актуальным во все времена.

Заповеди мировых религий

В разные исторические времена, когда было необходимо поднять сознание народов на новый уровень, создавалась новая религия.

У истоков религии всегда стоял человек, который оставил людям Божественные Заповеди, основы тех справедливых духовно-нравственных Законов, на которых держится порядок во всём мироздании. Эти Законы регулируют всю проявленную Жизнь, без них на Земле царил бы хаос.

Все заповеди направлены на то, чтобы помочь людям победить низшее в них и дать возможность проявиться высшему. Это лежит в основе всех религий.

1.3. Тема 3: «Сущность и содержание общечеловеческих, духовных и нравственных ценностей» (2 часа).

1.3.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Понятие «ценности». Основные аксиологические концепции.

Аксиологические концепции по-разному трактовали бытийственный статус ценности. В рамках классической аксиологии «ценностная ситуация», как и познавательный акт, предполагает наличие трех необходимых компонентов: субъекта («оценивающего»), объекта («оцениваемого») и некоторого отношения между ними («оценивания»). Онтологический статус ценности зависит от той роли, которая отводится одному из данных компонентов в «ценностной ситуации». То есть, определяется локализация ценностей: 1) преимущественно в оценивающем субъекте; 2) преимущественно в оцениваемом объекте; 3) в том и другом; 4) за пределами и того и другого.

Субъективистская трактовка ценности

В субъективистской трактовке ценностного отношения различимы позиции, связанные с тем, в каком начале душевной деятельности ценностное отношение преимущественно локализуется – в желаниях и потребностях субъекта или в особых переживаниях его внутреннего чувства. Первую из этих позиций очень последовательно отстаивал австрийский философствующий психолог Хр. фон Эренфельс, согласно которому ценность вещи есть ее желательность. С такой позиции ценность есть отношение между объектом и субъектом, которое выражает тот факт, что субъект желает объект, а величина ценности пропорциональна желательности. Что же касается возможности возникновения желания, она существует в том случае, если как можно более наглядное, живое, полное представление о бытии объекта обуславливает состояние удовольствия, более высоко лежащее на шкале (удовольствие – неудовольствие), чем представление о небытии объекта. М. Рейшле развил определение Эренфельса до положения, что ценность можно приписать тому объекту, о котором складывается убеждение в том, что его наличие обеспечивает удовлетворенность моему целостному «я» и предпочтительнее для меня, чем его отсутствие. Переживания внутреннего чувства как локализация ценностей рассматривались еще у английских просветителей, разрабатывавших идею морального чувства и внутреннего чувства, затем у Юма, а также у предкантовских немецких философов Баумгартена и Мейера. В. Дильтей определяет ценность как способ выражения того, что постигнуто во внутреннем чувстве. А. Деринг видел единственное основание для придания объекту ценности в том чувстве удовольствия, которое объект порождает; именно внутреннее чувство утверждает или отрицает эту ценность, является «конечной ценностью» для индивида, а его объем – масштабом «количественных» различий ценностей и не-ценностей. Аксиологам, настаивавшим на локализации ценностей в каком-то одном аспекте душевной деятельности, можно противопоставить тех, которые также считали объект ценностно нейтральным, но отказывались от выделения в субъекте какой-либо специальной «ответственной за ценности» способности. Так, Э. Фон Гартман считал, что для осуществления ценностного расположения необходимо взаимодействие и логических представлений, и внутреннего чувства, и целеполагающей воли. Кантианец же А. Риль прямо настаивал на том, что ценности, как и идеи, восходят к действиям рассудка, переживаниям души и стремлениям воли. Того же мнения придерживался Шиллер, считавший ценности достоянием целостного, а не «раздробленного» субъекта.

Субъект-объектная трактовка ценности

К «субъект-объективистам» следует отнести Г. Лотце и Ф. Brentano. Первый считал, что без субъекта объект как таковой ценностью не располагает, но признавал, что ценность в нем все же «заготовлена» для субъекта, который может ее только реализовать, но не

создать. Brentano располагал ценностный мир в душевных переживаниях любви и ненависти, но вместе с тем стал основоположником ценностной аксиоматики, в основе которой лежит представление о положительных и отрицательных ценностях как наделенных равноправно объективным бытием. Австрийский философ Алексис Мейнонг (1853–1920), ученик Brentano, в книге «Психологическо-этические изыскания по теории ценностей» (1897) подверг остроумной критике многие положения субъективизма. Так, он считал несостоятельным выведение ценности объекта из его желаемости или его способности удовлетворять наши потребности. Здесь отношения скорее противоположные: желательно для нас и удовлетворяет наши потребности то, что мы уже считаем для нас ценным. Правда, по его мнению, и субъективность ценностных переживаний доказывается тем, что один и тот же объект вызывает различные ценностные чувства у разных индивидов, а порой и у одного и того же. Отсюда следует, что дело не в предмете, а в нашем отношении к нему. Что же это за отношение? Единственное общее, что можно найти в самых различных случаях ценности есть переживание субъектом чувства ценности или даже возможность такого переживания. Речь, как представляется, здесь идет уже о способности ценения. Однако у Мейнонга сама ценность есть способность. При этом он понимает абсолютную ценность предмета как искание в предмете, вызывающем чувство ценности, того свойства, которое, будучи имманентно предмету, принадлежит ему и тогда, когда нет субъекта. В обычном же смысле ценность приписывается предмету постольку, поскольку есть кто-нибудь, для кого ценность есть ценность. Но и при этом он видел в чувстве ценности лишь симптом ценности, единственное феноменально доступное нам в ней, а следовательно, оставляющее место и для ноуменально ценного, которое не ограничивается рамками субъекта.

3. Духовные ценности как элемент общечеловеческой культуры.

Культура — совокупность всех видов преобразовательной деятельности человека и общества, а также результаты этой деятельности, воплотившиеся в материальных и духовных ценностях. Под ценностями понимаются материальные и идеальные объекты, способные удовлетворить какие-либо потребности человека, класса, общества, служить их интересам и целям. Мир ценностей многообразен — это природные, этические, эстетические и другие системы. Системы ценностей историчны и, как правило, иерархичны. Один из высших уровней такой иерархии занимают общечеловеческие ценности. Подчеркивая разницу между материальными и духовными ценностями, многие исследователи разграничивают материальную и духовную культуру.

Под *материальной культурой* понимается совокупность материальных благ, средств и форм их производства, способов овладения ими.

Духовную культуру определяют как совокупность всех знаний, форм мышления, сфер идеологии (философия, этика, право, политика и т.д.) и способов деятельности по созданию духовных ценностей. Социальный характер культуры обусловлен тем, что культура — неотъемлемая сторона жизни общества и неотделима от человека как социального существа. Не может быть общества без культуры, как и культуры без общества. Поэтому с философской точки зрения неверно то обыденное понимание культуры, с которым мы часто сталкиваемся: «Это некультурный человек, ему неизвестно, что такое культура». Говоря так, обычно имеют в виду, что человек, о котором идет речь, плохо воспитан или недостаточно образован. Однако с точки зрения философии человек всегда культурен, ибо он есть социальное существо, а общество без культуры не существует. Любое общество всегда создает соответствующую культуру, т.е. совокупность материальных и духовных ценностей и способов их производства. При этом степень развитости культуры зависит от конкретного исторического этапа развития общества, условий, в которых развивается человечество, возможностей, которыми оно располагает.

Между ценностью и повседневными ориентациями может возникать разрыв — расхождение между долгом и желанием, должным и практически реализуемым, идеально признаваемым состоянием и реальными жизненными условиями. Расхождение между признанием высокой значимости какой-либо ценности и ее недостижимостью человек может осваивать по-разному. Он может увидеть причину во внешних обстоятельствах, действиях соперников или врагов или в своей недостаточной активности и эффективности деятельности. Классический пример драматического расхождения между ценностью и действием, ориентированным на ее достижение, дает трагедия У. Шекспира «Гамлет».

Классификация ценностей. Любая классификация ценностей по типу и уровню условна в силу того, что в нее вносятся социальные и культурные значения. К тому же трудно отнести ту или другую ценность, имеющую свою многозначность (например, семья), к определенному классу. Тем не менее можно дать следующую условно упорядоченную классификацию ценностей:

О *витальные* — жизнь, здоровье, телесность, безопасность, благосостояние, физическое состояние человека (сытость, покой, бодрость), сила, выносливость, качество жизни, природная среда (экологические ценности), практичность, потребление, комфорт, уровень потребления и т.д.;

о *социальные* — социальное положение, статус, трудолюбие, богатство, труд, профессия, семья, патриотизм, терпимость, дисциплина, предприимчивость, склонность к риску, социальное равенство, равенство полов, способность к достижениям, личная независимость, активное участие в жизни общества, ориентированность на прошлое или будущее, локальная (почвенная) или сверхлокальная (государственная, интернациональная) ориентация;

о *политические* - свобода слова, гражданские свободы, государственность, законность, порядок, конституция, гражданский мир;

о *моральные* - добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, честность, бескорыстие, порядочность, верность, взаимопомощь, справедливость, уважение к старшим, любовь к детям;

о *религиозные* — Бог, божественный закон, вера, спасение, благодать, ритуал, Священное Писание и Предание, церковь;

О *эстетические* - красота (или, напротив, эстетика безобразного), идеал, стиль, гармония, следование традиции или новизна, эклектика, культурная самобытность или подражание престижной заимствованной моде.

1.4. Тема 4: «Нравственность и нравственные нормы поведения и взаимоотношений между людьми» (2 часа).

1.4.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Понятие нравственности и нравственного долга.

Нравственность - один из самых важных и существенных факторов общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса. Смысл нравственности заключается 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. Этика - (греч. *ἠθικόν*, от др.-греч. *ἦθος* - этос, «нрав, обычай») - философское исследование морали и нравственности. Одной из ключевых в этике является категория долга. Она тесно связана с понятиями свободы и ответственности. Признано, что истолкование природы и происхождения понятия «долг» является одной из самых сложных проблем этики. Однако само слово «долг» в последние годы стало исчезать из русского лексикона. Сегодня в России нередко можно услышать такое нравоучение: «Никто на всей Земле ничего никому не должен!». А ведь человеческий социум нашими далёкими предками создавался для взаимопомощи людей друг другу. И эта взаимопомощь была долгом каждого. Если бы

наши предки не ощущали этого, само общество, социум, не могло бы возникнуть. Целью настоящей работы является рассмотрение морального долга как категории этики. 1. Понятие и сущность морального долга Долг - это необходимость выполнять свои нравственные обязанности, подчиняться более значимой воле, чем собственная. «Долг, - сказано в словаре В.И. Даля, - всё должное, что должно исполнить, обязанность. Общий долг человека вмещает долг его к Богу, долг гражданина и долг семьянина; исполнением этих обязанностей он в долгу, они составляют долг его». Ключевым словом здесь является слово «обязанность». Человек, по Далю, безусловно, обязан Богу, государству, семье. Как обычно своё определение понятия он иллюстрирует пословицами и поговорками, которые характеризуют отношение русского человека к долгу: «Долг не ревет, а спать не даёт», «Долг платёжом красен», «Должно жить, как Бог велит», «Не всё должно, что можно». Можно выделить два вида долга, которые в реальной жизни тесно переплетаются: эмпирический и моральный. Эмпирический долг представлен множеством разновидностей: долг родительский и детский, братский и дружеский, долг перед родиной, профессиональный долг. Моральный долг - это долг бескорыстного неизбирательного благоволения ко всем разумным, а в идеале - ко всем живым существам. Заметим, что следует отличать при осмыслении категории долга производственных, политических, воинских, гражданских и иных обязанностей человека от морального долга в собственном смысле, означающего безусловное уважение человеческого достоинства в каждом индивиде, утверждение гуманности общества. Известны различные подходы к пониманию сущности морального долга, определяемые мировоззрением. Религиозное мировоззрение усматривает основу долга в божественных заповедях; атеистическое - в самой природе человека, в априорном моральном законе, в естественном стремлении человека к получению удовольствия, наслаждения. Соответственно разные философы по-разному отвечают на вопрос: кто правомочен определять содержание долга: совесть, общество или моральное чувство индивида.

2. Мораль как форма регуляции человеческого поведения

В самом простом смысле мораль (от лат. *mores* – «нравы») – это неписанные правила, которым люди следуют добровольно. Такие правила имеют внутриличностный исток; это требования, которые человек предъявляет сам себе, и, исходя из которых выстраивает свое отношение к другим. Исполнение этих требований не вызвано какой-либо санкцией извне: человек поступает так, как должно поступать человеку вообще. Иначе говоря, мораль – *особый способ регуляции отношений людей, направленный на их гуманизацию*. От правовой регуляции мораль отличается тем, что за соблюдением ее норм не следят особые социальные институты и у нее нет внешней цензуры, но только внутренняя (совесть, чувство долга и т.п.). Нарушение моральных норм может повлечь санкцию только в виде мук совести или общественного порицания. Поэтому моральная регуляция основана на свободе воли. При таком рассмотрении специфика морали как культурного феномена заключается *в способе поведения и правилах*, а точнее ценностях, нормах и принципах. К моральным ценностям могут быть отнесены ценность добра, личности, счастья и т.п. К моральным принципам можно отнести принцип непричинения зла, заботы о ближнем, честности и др. Моральные нормы включают негативные нормы (запреты на убийство, воровство, ложь и т.п.) и позитивные (например, нормы профессиональной этики). Этикой называется совокупность моральных предписаний. Так же называется и наука о морали. О человеке, соблюдающем моральные (этические) нормы говорят как о добродетельном, т.е. обладающим особыми качествами. Базовые добродетели можно разделить на личностные (кардинальные) и социальные.

Кардинальные добродетели – те, которые можно назвать личностными качествами, т.е. необходимыми для функционирования личности. К ним относятся стойкость, мужество, последовательность, самообладание и т.п, те, которые выступают в качестве условий для социально значимой деятельности. В силу своей формальности они могут

быть использованы как во благо, так и во вред, поскольку содержание моральных оценок относительно. Это содержание, направляющее поступки задано особым пониманием человечности, (достоинства человека), специфичными для данной культуры ценностями.

Исходя из такого рассмотрения, мораль – это не только культурно оформленный тип социальной регуляции, но и определенная нравственная антропология, т.е. представления людей о человечности.

3. Проблема единства морали и нравственности.

Категории *мораль* и *нравственность* являются очень близкими, взаимосвязанными, и нередко употребляются как синонимы. Однако большинство ученых сходится в том, что различие этих категорий носит принципиальный характер. Дело в том, что свободное поведение человека представляет собой, быть может, самый сложный объект для научного изучения и адекватно описать его, руководствуясь всего одной категорией, вряд ли возможно. Поэтому исследование вопроса о соотношении морали и нравственности имеет долгую философскую историю. В решении вопроса об их различии существуют два основных подхода. Согласно первому, восходящему к Канту (1724 - 1804), мораль представляет собой внутренние убеждения человека («моральный закон»), тогда как нравственность является практической реализацией этих принципов, действием на их основании в реальной жизни («нравственный поступок»). Несколько иной подход к решению этой проблемы восходит к Гегелю (1770-1831), для которого важнейшим признаком моральных принципов являлась их опора на собственные, самостоятельные размышления человека о добре и зле. В противоположность им нравственные нормы носят надындивидуальный характер, являются, говоря современным языком, элементами коллективного сознания и ориентированы, соответственно, лишь на внешнее содержание поступков человека. Таким образом, с точки зрения этого автора, если нравственное сознание (или его прообраз) существует в любом обществе, то моральное сознание, а соответственно и моральная оценка поступков, возникает на определенном, причем весьма высоком этапе развития человечества. Одним из первых провозвестников морального сознания Гегель считал Сократа (*«Так как этическое есть отчасти нравственность, отчасти мораль, то надо прибавить, что учение Сократа есть... мораль, потому что преобладающим моментом в нем является субъективная сторона, мое убеждение и намерение... Нравственность, напротив того, наивна, так как она состоит в том, что мы знаем и делаем то, что само по себе есть добро. До Сократа афиняне были нравственными, а не были моральными людьми, ибо они делали то, что требовалось при данных обстоятельствах»*).

Тем не менее, общим для обоих подходов является то, что моральность, так или иначе, связывается с внутренними принципами человека, тогда как нравственность касается неких внешних действий и поступков. Поэтому можно сказать, что посредством морали общество оценивает не только поступки людей, но и их мотивы и намерения.

Существуют различные определения морали и нравственности:

1) Нравственность есть «внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами». В данном определении мораль сводится к определённым духовным качествам человека, а также к определённым нормам и принципам поведения, т.е. к определённой форме сознания. Однако здесь не учитывается в должной мере моральное измерение общества, а также практическая нравственная деятельность. Поэтому в русскоязычной советской этике в 70-е годы XX века было предложено другое, более широкое понятие морали;

2) Мораль есть особый, императивно-оценочный способ освоения действительности через дихотомию (противоположность) добра и зла. Очевидна связь данного понятия морали с человеком, который только и может оценивать и повелевать. Мораль, таким образом, понимается как субъективная форма бытия, хотя и всеобщая для

человека. Но как быть с отношением к природе, может ли оно быть нравственным? Обладают ли нравственной самооценностью другие, кроме человека, живые существа? Нравственная интуиция положительно отвечает на эти вопросы, однако они оказываются неразрешимыми для субъективистского подхода к морали, который связывает мораль лишь с человеком, с межличностными и общественными отношениями. Поэтому правомочно ещё более широкое определение морали;

3) Мораль есть совокупность ценностей добра и зла, а также соответствующих им форм сознания, отношений, действий. В русском языке понятия морали и нравственности имеют разные оттенки. Мораль, как правило, подразумевает наличие внешнего оценивающего субъекта (других людей, общество, церковь и т. д.). Нравственность в большей степени ориентирована на внутренний мир человека и его собственные убеждения. Существует ведь большая разница между тем, что люди признают за должное, и тем, что они в действительности выполняют.

Нравственность в широком смысле — особая форма общественного сознания и вид общественных отношений.

Нравственность в узком смысле — совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу.

Нравственность представляет собой ценностную структуру сознания, способ регуляции действий человека во всех сферах жизни, включая труд, быт и отношение к окружающей среде.

Итак, существо морали состоит в оценке человеческого поведения, в предписании или запрещении конкретных действий и поступков. Мораль имеет социально-общественный характер; она определяется социальными причинами, а потому всегда частична и относится к определенной группе (социальной, национальной, религиозной и пр.). Она имеет свое выражение в определенном законе (кодексе), который предписывает или запрещает конкретные формы поведения.

1.5. Тема 5: «Любовь как величайшая ценность в мировых религиях» (2 часа).

1.5.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Особенности трактовки любви в буддизме.

В буддизме понятие майтри предполагает безграничную радостную и бесстрашную любовь ко всем существам. Такая любовь подобна естественному чувству, которое испытывает мать к своим родным детям, а дети к матери, поскольку, как традиционно говорится, в течение бесчисленных воплощений, все мы побывали по отношению друг к другу близкими родственниками. Майтри определяется в поучениях Будды как одно из важных средств очищения сердца (Дигха-никая 1.251; Самьюттаникая 11.265; Ангуттара-никая LV.150). Это качество редко у кого раскрыто сразу во всей полноте, поэтому его стоит в себе целенаправленно развивать. Такое развитие майтри предполагает несколько этапов: сначала наша любовь обращена на людей нам дорогих, затем — на тех, к кому мы относимся нейтрально, и в конце концов распространяется на всех, без исключения, включая врагов. “Воспитывать” сострадательное и любящее сердце — значит искренне желать, чтобы все существа достигли состояния счастья, мира и благополучия. Конечная задача — достижение “безграничной любви, сочувствия и дружелюбия”. Культивирование данного состояния описывается как процесс длительный и сложный. Переживание любви в той или иной степени знакомо практически каждому, но в обыденной жизни к этому совершенному чувству, как правило, примешивается множество других, эгоистических. Тем не менее, любовь выводит человека за рамки его эгоцентрического восприятия.

2. Ценность любви в христианстве.

В христианстве Бог есть любовь. Абсолютно совершенная любовь может быть только между тремя Лицами святой Троицы. Ангелы и люди призваны подражать этой любви и бесконечно возрастать в ней. Человеческая любовь после грехопадения рассматривается как несовершенная, ибо заражена грехом.

Божественная любовь — одно из *основополагающих* и важнейших понятий христианства. Оно неразрывно связано с основным принципом Бога-Творца — принципом свободы. Бог-Творец, создавший вселенную, создал всё сущее в ней *свободным*, то есть имеющим право определять свою волю. Таким был создан и мир и в том числе человек (акт творения описан в первой книге Библии — «Бытие»). Свобода — это благодать, *дар* Бога-Творца каждому своему творению, имеющему право быть (существовать) независимо от Творца, и в то же время соединяясь с Ним. Эта форма соединения (со-творения) и называется *Божественной любовью*. Божественная любовь — это стремление к тому, чтобы быть (существовать) не для личного блага, но для блага другого, и поэтому Божественная любовь неотделима от *свободы*, так как в *свободном выборе* и проявляется акт Божественной любви.

По христианскому учению, соблюдение основополагающих принципов «возлюби врага своего», «возлюби ближнего твоего, как самого себя» — ведёт человека к Божественной любви.

Христос сказал: *«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня»* (Мф. 10:37), а также: *«Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери и жену и детей, братьев и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником»* (Лк. 14:26).

1.6. Тема 6: «Принцип гуманизма – основополагающий принцип мировых религий» (2 часа).

1.6.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Гуманизм в христианстве.

Николай Бердяев в своей работе «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» высказал мысль, что «ложь гуманизма» заключается в идее самодостаточности человека, самообоготворении его, то есть в отрицании христианской идеи богочеловечности.

Согласно взглядам Н.Бердяева, когда человек остаётся с самим собой, замыкается в человеческом, он создаёт себе идолов, без которых он не может возвышаться. «В христианстве заложена высшая человечность, так как оно опирается на богочеловечность и на христианский персонализм, на признание высшей ценности всякой человеческой личности».

Гуманизм как мировоззренческий и методологический принцип лежит в основе бытия современной индустриально-информационной цивилизации, представленной наиболее явно промышленно развитыми странами. Этот принцип воплощается в трёх основных категориях:

- 1) общечеловеческие ценности,
- 2) права человека,
- 3) идеал всемерно развитой гармоничной личности.

Выступление митрополита Кирилла «Права человека и нравственная ответственность» на X Всемирном Русском Народном Соборе содержит развёрнутый анализ использования концепции прав человека в современном мире. Автор признает, что человек обладает полной автономией в принятии или не принятии тех или иных правил поведения: «Это свобода, пред которой останавливается Сам Бог».

Христианство не оспаривает этот тезис секулярного гуманизма. Оно оспаривает утверждение о способности человека автономно делать выбор, соответствующий его настоящему благу. Согласно концепции РПЦ, это вызвано тем, что человек в состоянии греха не всегда может ясно распознавать, что есть добро, а что есть зло. Его разум, воля и чувства находятся в сфере действия греха. Бог помогает человеку сохранить эту способность распознавания через Своё Откровение, содержащее известный свод заповедей. Кроме упомянутых высказываний, имеются и более крайние точки зрения, с явно отрицательным отношением к гуманизму. Догматический характер религиозного учения, следование созданным когда-то в древности, в эпоху неразвитой науки, легендам, органически чуждо духу научных исканий. Вместе с тем, вдумчивый учёный должен признать существование людей верующих в Бога и понимать мотивы их поведения, строй их мышления. Учёный должен мучиться угрызениями совести за неизбежные в жизни этические ошибки, и вследствие этого осознавать силу моральных норм. Он должен чувствовать ответственность за использование результатов открытий, выступать за «очеловечение» науки. Можно только радоваться тому, что руководители Российской Академии наук не отказывались от встреч с иерархами Русской православной Церкви и такие встречи состоялись.

2.О принципах гуманизма в буддизме.

Буддизм можно отнести к категории «этических религий», поскольку буддийская традиция породила богатейший дискурс в области морали и праведного, должного поведения. В то же время, буддийскую этику нельзя понимать в отрыве от главной цели буддизма – окончательного освобождения от привязанности к этому миру, выходу за его пределы, а значит, и за пределы дуализма добра и зла в его «посюстороннем», мирском понимании. Этическая система, регулирующая поведение в этом мире в конечном итоге не имеет самостоятельного значения, она подчинена идеалу нирваны, который определяет содержание этики, но и, в известном смысле, отрицает ее. Центральным понятием собственно буддийской этической системы является карма – волевое, намеренное действие, порождающее этически позитивные или негативные следствия, которые проявляются либо в этом, либо в последующем рождении человека, совершившего эти действия. Карма может пониматься как совокупность действий человека, некая сумма его заслуг (пуння), определяющая его следующее рождение на более высокой или более низкой ступени в мировой иерархии существ, включая небеса и преисподнюю⁴. В сущности, весь круговорот мира, сансара, приводится в движение мириадами волевых кармических действий. Все действия выстраиваются на шкале «добродетелей» или «грехов» по принципу соответствия или несоответствия буддийскому Пути освобождения. Главными, корневыми грехами, привязывающими к бесконечному колесу рождений и смертей (сансаре), являются алчность (лобха), ненависть (доса) и заблуждение (моха); именно к этим трем сводятся в конечном итоге все остальные формы несправедливого поведения. Усилия, направленные на преодоление этих «корней», есть Путь добродетели; окончательный отрыв от них и есть нирвана, высшая цель буддизма. Идея Пути к нирване включает и более позитивное, развернутое изложение буддийской этики. Путь, или Срединный Путь, или Восьмеричный Путь есть Четвертая Благородная Истина учения. Путь включает три составляющие: мудрость (панна, праджня), мораль (шила) и концентрация (самадхи). Вторая составляющая как раз и может быть развернута в этическую систему, и понятие «шила» обычно переводится как «мораль» или «моральность». К понятию «шила» относятся три элемента Пути: правильная речь, правильные поступки, правильный образ жизни. Во всех трех случаях общим мотивом является отказ от алчности, ненависти и иллюзий в словах и поступках, отказ от образа жизни, так или иначе наносящих вред окружающим существам или связанных с нарушением этических правил. Пять главных правил (условно говоря, «заповедей»)

⁴ Религиоведение / Энциклопедический словарь. –М.: Академический проект, 2006. –С.159

следующие: избегать убийства живых существ; не брать того, что не дано (иногда отождествляется с запретом кражи); избегать чувственных излишеств (сюда включается прежде всего недолжное сексуальное поведение, в частности прелюбодеяние); избегать ложных речей (а также обмана вообще); избегать приема веществ, вызывающих опьянение. Хотя эти главные правила распространяются на всех буддистов, монахов и мирян, разница между монашеской и мирской этикой огромна. Применительно к монахам пять главных правил интерпретируются в гораздо более строгом духе: напр., правило неубийства безусловно распространяется на все живые существа, тогда как для мирянина это прежде всего человекоубийство; правило о чувственных излишествах интерпретируется как запрет на любые сексуальные отношения, тогда как для мирян это в основном только прелюбодеяние. Кроме того, существуют еще десятки и даже сотни правил монашеской дисциплины, которые добавляются к главным пяти правилам (напр., избегание золота и серебра; отказ от твердой пищи после полудня и т. п.). Мирская и социальная этика в буддийской традиции в целом прописана гораздо слабее, чем монашеская, и есть лишь немного текстов, которые в общем плане предписывают личную лояльность и мягкость в родственных и социальных отношениях. Буддизм не делает сильного акцента на семейных ценностях (практически отсутствует ритуал бракосочетания, и участие буддийских монахов в нем минимально). Благие дела, создающие «позитивную» карму, сводятся к выполнению главных пяти правил, и прежде всего к проявлению тех качеств, которые соответствуют идеалу освобождения: щедрости, отказу от излишеств (притом, что богатство прямо не осуждается), преодолению эгоизма, состраданию; эти же качества проецируются на идеал праведного правителя и справедливой власти. Сострадание (каруна) становится главным этическим идеалом буддизма

Буддизму чужда жесткая, абсолютистская этика; впрочем, ее нельзя назвать и чисто утилитарной. Скорее в ее основе лежит праведный образец того, кто следует Пути. Дух буддийской «отрешенности» придает буддийскому идеальному поведению своеобразный стиль умиротворенности и взаимной мягкости в отношениях между людьми.

3. Гуманизм устоев правоверного мусульманина.

Исламская мораль берет свое начало в единобожии и завершается в нем. Вера в Единого Создателя, не имеющего себе ни равных, ни подобных, заключена в формуле - «Нет Бога, кроме Аллаха». Строгий монотеизм предрасполагает к тому, чтобы у людей активизировалась потребность к изучению и осмыслению безграничного мира не только в масштабах Вселенной, но и своего внутреннего, духовного мира. Учение ислама проникнуто высшей справедливостью и заботой о человеке.

Предписанием Корана, высшей нравственной целью является стремление заслужить любовь и благорасположение Бога. Поступки во имя Аллаха возвращаются благом для всех. «И то, что бывает для их сотоварищей, это не доходит до Аллаха, а то, что для Аллаха, то доходит до их сотоварищей...» (Коран, сура 6: аят 137(136)). В исламе человек всеми узами связан с единым Вечным Творцом, дающим жизнь и смерть. Речь идет об ответственности человека перед Богом, ответственности каждого из людей за свои поступки. Истинный мусульманин постоянно помнит это не только перед Аллахом, но и перед своей совестью и обществом в целом.

Упование на совесть особенно характерно для мусульманской морали. Верующий человек, утверждает этика ислама, не может совершить дурной поступок. Если человеческая совесть остается под защитой веры в своего Создателя, то каждый человек ощущает себя защищенным Могучим стражем, который помогает отгонять любую злую мысль или совершать недоброе действие. Связующим моментом между Творцом и человеком для сохранения самоконтроля человеческой личности является молитва, строго предписанная Кораном.

Смирение, скромность, умение контролировать собственные страсти и желания,

прямота, справедливость, терпение, исполнительность, единство между словом и делом – таковы морально-волевые качества, многократно отмечаемые в Коране. «Аллах любит терпеливых» (Коран, сура 3: аят 146). «...которые преодолевают собственную ярость, которые умеют прощать. Аллах любит милосердных» (Коран, сура 3: аят 133-134). «Не поворачивайся спиной к людям и не зазнавайся, и не ходи по земле надменно, ибо Аллах не любит надменных» (Коран, сура 31: аят 18). Посланник Аллаха Мухаммед обобщает этические нормы мусульман следующим образом: «Когда я один и когда я среди людей, Аллах повелевает мне жить его мыслью и быть в его охвате восприятия со следующими заповедями:

Социальные проблемы в исламе решаются на милосердии, благородстве и отзывчивости. Существуют особые наставления даже по отношению к благодарности. В обществе ислам уделяет особое внимание и благородству. Проблемы взаимоотношений в более широком круге включает вопросы и обязанности к соседям, близким и родственникам. Существует хадис о том, как следует относиться к соседям: «Тот не мусульманин, который сам сыт, в то время как сосед его голоден». Что касается близких и родственников, то приоритеты располагаются в следующем порядке: родители, супруг или супруга, дети, близкие и дальние родственники, соседи, друзья, знакомые, сироты, вдовы и вдовцы, нуждающиеся в помощи, друзья-мусульмане, люди остальные и животные. И каждому из этих категорий в Коране нашлось место и внимание, чтобы мусульманин поступал в границах дозволенного и запрещенного. Почет и уважение к родителям представляют собой один из важнейших разделов исламского учения, которому уделяется особое внимание. В Коране говорится: «Твой Господь повелевает... быть милосердным к родителям. Если один из них или оба живут с тобой на старости лет, никогда не оскорбляй их, радуй их добрыми словами» (Коран, сура 17: аят 23). «Когда они ослабли, будь снисходителен и милостив. Скажи: Господь, они вырастили и воспитали меня. Прости их» (Коран, сура 17: аят 24). «Дай своим близким, бедному и путешественнику-неудачнику то, что им полагается! Не растрачивай даром свои блага!» (Коран, сура 17: аят 26).

1.7. Тема 7: «Милосердие – этическая основа христианства и ислама» (2 часа).

1.7.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Милосердие и долг в этике христианства.

Ценностные ориентации – это важнейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое, существенное для человека от незначимого, несущественного. Совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных ориентаций образует своего рода ось сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения и деятельности. В силу этого ценностные ориентации выступают важнейшим, детерминирующим мотивом поведения человека. Ценностные ориентации представляют собой совокупность философских, политических, эстетических, нравственных убеждений человека, глубокие и постоянные привязанности, нравственные принципы поведения. В любом обществе ценностные ориентации личности оказываются объектом воспитания, целенаправленного воздействия.

Христианство содержит весь набор ценностных ориентаций. Ведущее место среди них занимает морально-этическая проблематика. Фигурально выражаясь, христианство – это не столько религия об устройстве мироздания и общества, сколько религия о том, как жить человеку, о смысле человеческого бытия, о совести, долге, чести и т.д. Даже сугубо культовым богослужебным действиям христианство придало морально-этическую направленность.

Главная этическая ценность в христианстве – это сам Бог. Бог – это любовь, любовь ко всем народам, признающим и почитающим его. Для него нет избранного народа. Сама идея превосходства одного народа над другим чужда христианству.

В этом отношении христианство коренным образом отличается от иудаизма, в котором признается превосходство евреев над другими народами. Благочестивый и ученый священник иудеев Ездра, обращаясь к своему богу Яхве, говорил: "Для нас, Господи, создал Ты век сей, о прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, капающим из сосуда. И ныне, Господи, вот эти народы, за ничто Тобою признанные, начали владычествовать над нами. Мы же, народ Твой, которого Ты назвал Твоим первенцем, единокровным, возлюбленным Твоим, преданы в руки их. Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? и доколь это?"

"Каким ужасающим холодом веет от этих слов, какая странная отчужденность от всех людей слышится здесь! – пишет русский культуролог В.В. Розанов – Кроме своего народа, все остальные племена земные не только пренебрежены, но почти забыты. Во всемирной истории и во всемирной литературе, где было так много унижения и гордости, возвеличения и падения, вероятно, никогда не были сказаны слова такой презрительности, как эти".

В отличие от иудаизма христианство является религией любви и помощи ближнему, религией Откровения и победы над смертью и мраком незнания, религией обновления.

2. Заповеди милосердия в исламе.

Ислам не только определенное религиозно-этическое учение. Он – особая культура, цивилизация, образ жизни. Формирование такого образа жизни, регулирование различных ее сторон осуществляются шариатом - сводом предписаний, узаконений. Шариат означает «путь», «следование». По утвердившемуся в исламской литературе мнению, шариат определяется как совокупность обращенных к людям предписаний, установленных Аллахом и переданных им через Пророка.

Шариат (шариа) – это тщательно разработанный кодекс поведения, или канон, содержащий в себе обрядовые нормы богопочитания, нравственные законы семейной и общественной жизни, различные разрешения, предписания и запреты, призванные урегулировать отношение мусульманина к Богу, к обществу в целом и к человеку в частности. Шариат включает в себя мусульманское законоведение, иначе говоря, мусульманское право, основными источниками которого являются Коран и Сунна. Мусульманское право в отличие от других правовых систем не есть самостоятельная отрасль науки. Оно вплоть до мельчайших деталей – неотъемлемая часть религии ислама.

Ислам не только определенное религиозно-этическое учение. Он – особая культура, цивилизация, образ жизни. Формирование такого образа жизни, регулирование различных ее сторон осуществляются шариатом - сводом предписаний, узаконений. Шариат означает «путь», «следование». По утвердившемуся в исламской литературе мнению, шариат определяется как совокупность обращенных к людям предписаний, установленных Аллахом и переданных им через Пророка.

Шариат (шариа) – это тщательно разработанный кодекс поведения, или канон, содержащий в себе обрядовые нормы богопочитания, нравственные законы семейной и общественной жизни, различные разрешения, предписания и запреты, призванные урегулировать отношение мусульманина к Богу, к обществу в целом и к человеку в частности. Шариат включает в себя мусульманское законоведение, иначе говоря, мусульманское право, основными источниками которого являются Коран и Сунна. Мусульманское право в отличие от других правовых систем не есть самостоятельная отрасль науки. Оно вплоть до мельчайших деталей – неотъемлемая часть религии ислама.

Шариат един для всех мусульман. Различия в шариатских постановлениях возникли вследствие расхождения взглядов основателей и правоведов каждой отдельной религиозной школы на разные предметы практической части вероучения, а не из-за различия государственного устройства стран, а также не из-за разнообразия общественного положения мусульман и принадлежности к разным нациям.

Шариат нельзя отождествлять с мусульманским правом. В действительности шариат шире – он охватывает жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до могилы. В шариате освещаются как светские, так и религиозные проблемы. Шариат призван регулировать как поведение верующих и порядок жизни мусульманской семьи, так и защищать, отстаивать основные ценности ислама.

В исламе выделяются и подлежат защите следующие основные ценности: религия, жизнь, разум, продолжение рода, собственность. Указанные ценности выступают в качестве основных объектов охраны шариата.

«Дин» – это прежде всего исполнение пяти столпов ислама, основных обязанностей, которые Бог предписал человеку. «Дин» охватывает пять столпов, или пять религиозных основных правил ислама, которые должен соблюдать и выполнять каждый мусульманин.

1.8. Тема 8: «Антигуманная сущность и характер деструктивных сект и религиозных сект и объединений» (2 часа).

1.8.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1 Противоречивое положение религии в обществе.

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.

2. Нетрадиционные религии и культы XX века. Социальные антиценности. Противоборство ценностей и антиценностей.

Нетрадиционная религиозность - новое духовное явление XX века. Возникновение «новых сект», «новых религий» зафиксировано в США в 50- 60-х годах XX в. Новые духовные объединения известны под разными названиями: «новые религиозные движения», «религии Нового века», «тоталитарные секты», «деструктивные секты», «внеконфессиональные религии» и т.д. Для обозначения новых религий широко употребляется и термин «Нью – Эйдж» - «Религии Нового Века».

Нетрадиционная религиозность - это духовное явление достаточно сложное и трудно поддающееся религиозоведческому осмыслению, поскольку в этом феномене отражены сложные процессы духовно-нравственного состояния современного мира.

Новые религиозные движения - это новые конфессии, религиозные группы, течения, в появлении которых отразились процессы модернизации в религиозной сфере. Обусловленные изменением мировоззренческих парадигм, кризисом традиционных религий, взаимовлиянием различных культур в условиях нарастающей глобализации, новые религиозные движения выступают результатом религиозной инициативы отдельных личностей, которые, базируясь на определенной вероисповедной традиции или синкретизме нескольких, создают новое вероучение, культ, организацию.

Комплекс социальных причин, породивший ощущение бесперспективности жизни, невозможности установления гармоничных отношений в обществе, осуществления гуманных идеалов, создал благоприятные условия для распространения новых религиозных движений, обещающих каждому личное спасение, безграничные возможности нравственного самосовершенствования, самовыражения.

Кроме того, появление и распространение новых религиозных движений связано с массовой секуляризацией и глобальными информационными обменами, расколом традиционных религий и внутренними распрями, что порождает недоверие и разочарование простых верующих, пытающихся найти ответы на сложные вопросы и утешение вне традиционных религий.

Появление новых нетрадиционных религиозных движений и культов связывается с крупными социально-политическими и культурными переменами в современном мире, ослаблением позиций традиционных религий. Разочарование в официальных ценностях потребительского общества, чувство одиночества и потеря смысла – все это явилось социально-психологическим фактором поиска новой системы ценностей, новой науки жизни.

Американскому футурологу А. Тоффлеру принадлежит очень точная метафора для

характеристики рассматриваемой тенденции: «рынок спиритуальных товаров». Фактически он описал стихийно формирующийся в современном мире религиозный плюрализм, религиозный рынок со всеми его позитивными и негативными чертами. Речь идет о неограниченном предложении вероучений и религиозно-мистических практик для удовлетворения широкого спектра индивидуальных и общественных потребностей человека современного общества: от экстатических переживаний до самых причудливых мировоззрений, от экзотических восточных монашеских объединений до тайных религиозных орденов и полувоенных организаций. Тоффлер предвидел возможность использования подобных «спиритуальных товаров» в качестве средств террористической и антигосударственной деятельности.

Согласно концепции Тоффлера, массовое появление новых религий, сект и культов - следствие крупнейшего цивилизационного сдвига, означающего вступление западных стран в постиндустриальную (информационную) фазу общественного развития.

Можно сослаться также на мнение американского социолога Д.Белла, считавшего, что социокультурные перемены будущего непременно породят новые религии. Укажем и на известного религиоведа М. Элиаде, который анализировал современные религиозные новации в контексте общекультурных сдвигов, принимающих, по его словам, форму своеобразных «мод культуры». К ним, помимо нетрадиционных религиозных представлений, он относил новые литературные и художественные мировоззренческие и эстетические идеи. В целом все это составляет, согласно его выводу, новую парадигму общественного сознания и духовно-практической деятельности в эпоху постмодерна.

Таким образом, Белл, Тоффлер и Элиаде говорят, в сущности, об одном и том же, хотя каждый по-своему в силу разных исследовательских подходов и задач: о возникновении новой специфической духовности, новой культурной парадигмы.

Последователями «нетрадиционных религий» является преимущественно молодежь, поскольку именно ей присущ обостренный поиск смысложизненных ориентаций, и именно молодежь тяготеет в силу ей присущих социально-психологических особенностей ко всему новому, таинственному, непознанному.

Конечно, необходимо иметь в виду, что истоки нетрадиционной религиозности коренятся во многом в религиозно-философских учениях и духовных практиках прошлого и, прежде всего, второй половины XIX и XX веков, в которых отразились духовные искания человечества. Эти духовные искания имели свою своеобразную эволюцию и трансформировались в различные религиозные и псевдорелигиозные идеи, течения, организации, а также духовные практики.

3. Секты и антиценности.

Что же из себя представляет секта? По оценкам специалистов в современном мире существует от нескольких сотен до нескольких тысяч сект. Такая множественность сект не случайна. Секта означает нечто отделенное от целого, в ее начале лежит противопоставление себя существующему порядку вещей, традиционным духовным ценностям. Каждый основатель секты считает себя умнее, добродетельнее, духовнее других. Секта — создание человеческое, и учение ее — плод ума человеческого. Как сказал некогда другой видный деятель религиозного сектантства Рон Хаббард: «Чтобы заработать миллион долларов, надо не романы писать, а создать собственную религию». Секты создаются сегодня не просто в результате какого-то внутреннего душевного заблуждения, а с корыстными целями господства над людьми. Как правило, в секту попадает тот, кто не хочет душевно трудиться, искать ответы о смысле бытия, о том, как познать истину. Обычно такой человек ищет легкий путь к духовности и находит его в некоем суррогате, при помощи которого его заманивают в секту, где используют потом в корыстных целях. Каковы же характерные признаки секты? Их необходимо знать, чтобы распознать секту, маскирующуюся, например, под культурное, образовательное или лечебное учреждение. Секты характеризуются следующими признаками.

1.Секта всегда занята распространением своего учения и вербовкой новых членов особыми средствами..

2. В сектах наличествует двойное учение: одно — для рекламы своей секты, для придания ей «человеческого лица», а другое — для внутреннего пользования..

3. Наличие иерархии.

4. Программирование сознания.

5. Претензия на исключительность.

6. Тоталитаризм, то есть контроль над многими, а в идеале — над всеми сферами жизни человека.

Секты, действующие сейчас в России, можно классифицировать следующим образом:

1. Конфессии, или секты, являющиеся относительно традиционными для России — католики, баптисты, адвентисты, лютеране и др.

2. Тоталитарные секты псевдобиблейской ориентации — «Церковь Христа», «Новоапостольская церковь», харизматические движения.

3. Секты, претендующие на обладание новым «откровением» — «мормоны» (или «Церковь Иисуса Христа святых последних дней»), иеговисты, «Белое братство», «Богородичный центр», движение Муна (или «Церковь объединения»), Аум Сенрикэ, «Церковь последнего Завета» лжехриста Виссариона и др.

4. Учения и секты, имеющие оккультный характер, ставящие своей задачей развитие в человеке паранормальных и экстрасенсорных способностей: целители и колдуны, восточные культы — кришнаизм, йогическая практика, трансцендентальная медитация, неоведантизм, теософия, антропософия, «живая этика Рерихов», секта сайентологии Рона Хаббарда (центр «Дианетики»), астрология, неоязыческий центр «Ювенир» и др.

5. Сатанинские культы, носящие изуверский характер и опирающиеся в основном на молодежь. В такие группы молодых людей толкают юношеский нигилизм, отрицание авторитета родителей и Бога, жажда безнаказанности. Вербовка в них осуществляется на различных молодежных сборищах, где ребят привлекают оккультными фокусами или наркотиками. Иногда сатанисты прячутся под вывесками философских или культурных обществ. Подростков соблазняют обещанием чудесной силы, полной свободы, обогащением сексуального опыта. Девиз — «делай все, что хочешь, ты имеешь право на все и можешь убить тех, кто посягает на твои права». Все моральные преграды сознательно нарушаются, безнравственность возводится в принцип, сила и безжалостность — в культ. В обществе, в котором действует множество сект, умирает культура и прогрессирует страшная духовная болезнь — неспособность к различению добра и зла, истины и лжи. Такое общество лишается жизненных сил, корнящихся в религиозно-нравственной области, делается неспособным конструктивно решать свои проблемы и становится пассивным объектом влияния чужой, внешней воли.

Некоторые возразят, что многие традиционные религии испытали в какой-то момент такое искушение, однако здесь речь идет о привнесенных амбициях, а не о цели, выдвинутой религией. Именно поэтому все движения, имеющие эти постыдные цели, остерегаются раскрыть их и рядятся в чистоту религиозных намерений.

4. Проблема общечеловеческих ценностей.

Проблема общечеловеческих ценностей является одной из самых сложных (трудных для постановки, исследования и решения), запутанных, явно задевающих интересы представителей разных страт и идеологий. Неудивительно, что по ней существовало и существует множество мнений, подходов к решению, точек зрения, учений. В этом можно убедиться, обратившись, например, в Интернет или к спецлитературе, к идеологическим спорам, политическим баталиям, предвыборным кампаниям, опросам общественного мнения и т.п.

В ошеломляющем многообразии мнений и точек зрения по данному вопросу

общечеловеческих ценностей следует выделить два крайних типа: 1) общечеловеческих ценностей нет; 2) общечеловеческие ценности есть.

1. Первый тип подразделяется на три вида.

а) Общечеловеческих ценностей не было, нет и быть не может, ибо, во-первых, все люди, их общности имели и имеют особые, различные и даже несовместимые интересы, цели, верования и т.п.; во-вторых, как и любая мировоззренческая проблема, она не может иметь однозначного решения; в-третьих, данная проблема очень сложная для понимания и решения; в-четвертых, на ее решение существенно влияют разноаспектные подходы (моральный, правовой, религиозный, политический и др.); в-пятых, ее решение во многом обусловлено эпохальными и конкретно-историческими условиями, а они были и есть очень разные; в-шестых, ценности носили и носят только локальный во времени и пространстве характер.

б) Общечеловеческих ценностей не было и нет, но понятие о них некоторыми социальными кругами используется в благих или в корыстных целях для манипуляции общественным мнением.

в) Общечеловеческих ценностей не было и нет, но поскольку разные сообщества не существуют изолированно друг от друга, то для мирного сосуществования различных социальных сил, культур, цивилизаций и т.п. необходимо выработать соответствующий набор, систему «общечеловеческих ценностей». Выходит, этих ценностей не было и нет, но их можно и даже нужно искусственно выработать и навязать всем людям, сообществам, цивилизациям.

2. Общечеловеческие ценности есть. Но они очень по-разному трактуются.

а) Общечеловеческие ценности - это только материальное (богатство, удовлетворение половых страстей и др.).

б) Общечеловеческие ценности - это чисто духовное (из религиозной, моральной, юридической и т.п. сфер).

в) Общечеловеческие ценности - это сочетание как материальных факторов, так и духовных.

При этом одни считают «ценности» стабильными, неизменными, а другие - меняющимися в зависимости от смены экономических, политических, военных и других условий, от политики правящей верхушки или партии, от смены социально-политического строя и т.д. Например, в России господство частной собственности после Октябрьской революции сменилось господством общественной, а затем снова частной (отсюда, мол, все ценности каждый раз полностью менялись по принципу: «Да здравствует «долой»!» - «Долой «да здравствует»!»).

1.9. Тема 9: «Свободомыслие в отношении религии» (2 часа).

1.9.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1.Свободомыслие как явление духовной культуры

В ходе истории развивалась своеобразная, весьма богатая проявлениями, оттенками форма духовной культуры - свободомыслие в отношении религии. Это широкое духовное течение, исходным пунктом которого является признание права разума на критическое рассмотрение религии и свободное исследование окружающего мира. Это право могло осуществляться стихийно, несознательно, но могло отстаиваться сознательно и воплощаться в теоретической форме. Возникновение и постепенное развитие свободомыслия являются процессом закономерным. Объективными факторами, воспроизводящими свободомыслие, являются неуклонный рост производства, ведущий к успешному освоению мира человеком, возрастание активности людей в ходе исторического развития, повышение уровня духовной культуры человечества. Свободомыслие - органичный продукт развития естественных и гуманитарных наук, образования, совершенствования искусства и нравственности. Критические настроения в

отношении религии усиливались в периоды динамичного развития общества, расцвета политической и культурной жизни, в периоды готовящихся серьезных перемен в обществе. Общей объективной тенденцией духовной культуры было расширение сферы свободомыслия и его влияния на общество, хотя этот процесс не был прямолинейным: история знает периоды не только подъема свободомыслия, но и его спада. Во многом степень интенсивности и распространенности свободомыслия зависит от уровня социальной свободы. Свободомыслие отражало стремление прорвать кольцо внешней и внутренней духовной несвободы, было условием и вместе с тем результатом вызревания и развития реальной свободы. Критический пересмотр господствующей религиозной концепции, как 246 правило, был связан с объективной необходимостью более адекватного отражения существующих условий, производства новых идей, преодоления препятствий для свободного социального и культурного творчества. Появление и распространение в эпоху господства религии сект, ересей, антирелигиозного вольнодумства, атеизма и т.д. расширяло сферу несогласия с установлением религиозной монополии в духовной жизни общества. Связь свободомыслия Свободомыслие опирается на способность чес познанием природы, ловека реалистически воспринимать те или общества и человека иные стороны окружающего мира.Исследо- вания этнографов и историков показывают, что наивно-реалистические взгляды на мир зародились уже на ранних этапах развития общества. Постепенно накапливались положительные знания о природе, о человеческом теле и способах его врачевания, о психической деятельности человека. Наивный реализм, здравый смысл были основой первых попыток внерелигиозного подхода к традиционным верованиям. В дальнейшем развитие свободомыслия во многом обуславливалось прогрессом в области философии, науки, образования и т.д. Накопление знаний о мире приводило в те или иные периоды жизни человечества к духовным революциям, в процессе которых появлялись и укреплялись новаторские формы духовной деятельности. Первой такой революцией было появление философских учений древности, начавших вытеснять мифологическое мышление. Философская революция в древнем мире позволила впервые в истории человечества поставить вопрос о природе религии и критически ее осмыслить. В период длительного господства религии в средние века процесс познания, начиная с небесных тел и кончая историей общества, внутреннего мира человека, не прекращался. Но, пожалуй, наиболее глубокой революцией в мышлении, во взгляде на мир в целом стало развитие знаний в области механики, математики, астрономии, географии, истории, социологии и других наук в XVII - XX вв. Связь свободомыслия с процессом познания выражается не только в том, что оно питается, обогащается добытыми человечеством положительными знаниями, но и в том, что оно содействует их развитию. Формируя на протяжении веков в противовес догматическому критический стиль мышления, оно содействовало разрушению стереотипов в сознании.

2. Последствия политизации религии

XX век полон многообразных и тяжелых событий, которые породили новые течения в политике, новые устои в обществе, достижения в области науки и медицины, развитие различных процессов на международной арене, изменение системы международных отношений и т.д. В XX же веке происходит и процесс политизации религий. Итак, что же такое политическая религия, и как она проявляется в современном мире.

Как уже было выше сказано, религия не может оставаться в первоначальном варианте, так как на нее оказывают большое влияние исторические события и всевозможные политические процессы в мировой истории. Следовательно, религия подвергается изменениям в соответствии с заинтересованностью государств и последними реалиями в мировой политике. Возрождение религии в политической системе приводит к ее идеологизации, которая выступает за использование политических методов для достижения религиозных целей. Так, сегодня политические лидеры иначе интерпретирует

религиозные принципы и идеи, тем самым политизируя ее в более выгодном для себя виде.

В последнее время мы чаще сталкиваемся с таким термином как «исламский фактор в международных отношениях». Действительно, именно мусульманские страны выступают на международной арене, опираясь на ислам, таким образом отвергая западные ценности и давление с их стороны. Ислам считается первой религией, которая была задействована политизацией в наше время. Формирование политического ислама, или по-другому исламизма, отражает «стремление определенной части мусульманского общества сохранить свои исторические традиции, религию, культуру, т.е. национальную идентичность в условиях глобализации» [16]. Глобализация достигла мусульманский мир в конце XX столетия, модернизируя государства и общества согласно современным вызовам. Однако местные консерваторы выступают против нововведений и «подстраивания под западные идеалы», что может привести к потере их власти. Следовательно, возникает внутривластная борьба между модернистами, стремящиеся снизить роль религии во внутренней и внешней политике государства, и традиционалистами, которые борются за ее сохранение на уровне государства. Так, эти традиционалисты образуют различные международные политические исламистские движения с целью сохранения укоренившегося за века образа жизни. Сейчас исламисты в первую очередь проникают в такие государства с политической нестабильностью с целью полного подрыва власти в государстве и установления своего режима. Так, события арабской весны поспособствовали усилению радикализации в регионе и активности исламистских политических движений, стремящихся заполнить вакуум власти в арабских государствах. Таким образом, политический ислам - это не религия, это не ислам в «чистом виде», это инструмент современной политики, используемый для отторжения западных ценностей и сохранения своего мусульманского общественного уклада жизни.

Реже мы встречаем понятие политического христианства, и даже можем задуматься, существует ли вообще такое понятие и можем ли его применять относительно политики христианских стран в современном мире. Несомненно, христианство также играет важную роль в системе международных отношений. Эта религия стала фундаментом западной цивилизации и стала толчком для многих международных процессов, следовательно, христианские ценности - западные, также можно отметить, что практически все западные государства светские. В современном мире многие отождествляют западные ценности с демократическими, чего не делают с мусульманскими. Однако сегодня мы встречаем вполне демократические государства с соблюдением всех прав человека, где большую часть населения составляют мусульмане. Примером таких государств в современном мире являются страны Юго-Восточной Азии - Индонезия, Малайзия, Бруней и т.д.

В христианстве существуют три основных течения - католицизм, протестантизм и православие.

Наиболее распространенной формой является политический католицизм. Политический католицизм, можем определить, как осуществление политической и пропагандистской деятельности Папы Римского, главы католицизма, на международной арене. Несомненно, Папа вносит значительный вклад в международную жизнь в качестве главы католической церкви. Папа Римский всегда выступает против войн, конфликтов и старается участвовать в мирном урегулировании какого-либо конфликта. Также он имеет четкую позицию относительно происходящих в мире событий и влияет на общественное мнение мирового общества. Так, например, сегодняшний Папа Римский - Франциск выступал на заседании Генассамблеи ООН, посвященному 70-летию ООН, где он осудил войны в Ираке, Сирии, Ливии, Украине и других государствах, где страдает местное население, и отметил, что «интересы людей должны стоять выше узких интересов, даже если эти интересы имеют право на существование» [51]. Также он совершил пасторские визиты в Израиль, Иорданию, Турцию, Южную Корею, Филиппины, США, Кению, Уганду, ЦАР, ряд европейских и латиноамериканских стран, что говорит о разносторонности Папы,

который не ограничивается визитами в государства, где преимущественную часть общества составляют католики, так как основными целями этих визитов являются улучшение отношений с православными, снижение напряженности в «горячих точках мира», решение проблем религиозных меньшинств, ущемленных в правах в тех или иных государствах. Так, Папа Римский является основной фигурой политического католицизма. В остальных христианских течениях нет такого духовного лидера, как в католицизме, что и объясняет практически полное отсутствие на мировой арене политического православия и политического протестантизма.

Тема 2. Этноконфессиональные ценности

1.10. Тема 10: «Культура отношения к религии: свобода совести и свобода убеждений Конфессиональная политика Оренбуржья» (2 часа).

1.10.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Этническая структура населения Оренбургской области в современный период.

Государственная национальная политика в Оренбуржье строится на основе Программы реализации модели региональной национальной политики. Тесное взаимодействие и координация деятельности властных структур и национальных организаций осуществляется Советом по делам национальностей при главе администрации области, межнациональным координационным и научно-методическим Советом при комитете по делам национальностей и связям с религиозными организациями. Наиболее значимым и весомым является Совет по делам национальностей, на заседаниях которого обсуждаются вопросы межэтнических отношений и состояния этнополитической ситуации в области. Рекомендации и предложения, высказанные его участниками, направляются в различные организации для их реализации.

По данным переписи населения 2002 года, в области проживают 2 млн. 179, 5 тысяч человек. К наиболее многочисленным, с населением более 4 тысяч человек, относятся 11 национальностей: русские, татары, казахи, украинцы, башкиры, мордва, немцы, чуваша, армяне, белорусы, азербайджанцы — они составляют 98,46 процента общей численности населения области. По-прежнему абсолютное большинство составляют русские (73,9 процента).

Со времени предыдущей переписи населения в 1989 году сократилась численность евреев, существенно снизилось количество немцев. Рост численности населения отмечают у татар, казахов, наибольшие показатели — у армян, таджиков, азербайджанцев, узбеков, аварцев и чеченцев.

Результаты переписи населения 2002 года показали увеличение количества национальных групп населения: с 80 национальностей по переписи 1989 года до более 100 национальностей по последним данным.

Многонациональная структура населения области определяет наличие общественных национальных объединений. По данным 2005 года, создано и действует 91 национально — культурное объединение. 54 из них зарегистрированы управлением юстиции по Оренбургской области. 21 организация имеет статус областной (региональной), 70 — местного уровня (районных, городских). Свои национальные общественные организации имеют представители 22 национальных групп. Наибольшее количество национальных организаций — украинские (15) и башкирские (15). Для удовлетворения национально-культурных запросов населения в области работают 1690 творческих русских фольклорных коллективов и 359 творческих национальных (нерусских) коллективов различной жанровой направленности. Из них: казахских — 41, башкирских — 44,

татарских — 151, украинских — 22, немецких — 8, мордовских — 79, чувашских — 14 и др.

Библиотечная система Оренбуржья в своей деятельности предусматривает различные формы и методы обслуживания многонационального населения области, даёт возможность удовлетворения необходимой литературой на национальных языках всех этнических групп населения Оренбуржья. По данным на 1 января 2004 года, ее общий фонд на родных языках составлял 104 тыс. 471 экземпляр. В соответствии с Программой реализации модели региональной национальной политики продолжается развитие национальной системы образования.

Средства массовой информации на родных языках также являются важным фактором сохранения стабильности в обществе, установлению межкультурного сотрудничества жителей региона. При содействии администрации области издаются национальные газеты: «Яна вакыт» (татарская), «Айкап» (казахская), «Оренбургер цайтунг» (немецкая), «Караван Сарай» (башкирская). Продолжается цикл межнационального вещания на ГТРК «Оренбург». Традиционно среди журналистов, освещающих тему межнационального согласия, проводится конкурс «Межнациональное согласие — путь к процветанию России».

Веротерпимость, свобода вероисповеданий и свобода совести

Веротерпимость - признание за каждым гражданином права исповедовать любую религию, терпимое отношение к религиозному инакомыслию. Веротерпимость является исторически ранним проявлением толерантности, умения признавать и уважать чужую точку зрения. Она может иметь избирательный характер и распространяться не на все, а только на некоторые религии, тогда как по отношению к другим, а также по отношению к атеизму или иным формам нерелигиозного сознания будет сохранять нетерпимость.

+ Современное понятие веротерпимости коренится в представлениях Просвещения 18 в., провозгласившего идею толерантности (Ф. М. Вольтер, опубликовавший в 1763 свой трактат о толерантности): после веков духовной несвободы, подчинения разума вере человек осознает свою автономию в качестве мыслящего и действующего существа. Просвещение одержало победу над клерикализмом, что обозначило начало Нового времени, того цивилизационного процесса, завершением и результатом которого является наша современность. Веротерпимость означает теперь, признание права каждого человека свободно выбирать и высказывать свои убеждения. Духовная свобода основывается на признании существования Другого, умении слышать и воспринимать чужое, отличное от собственного мнение; на освобождении от слепого следования авторитету, безусловного подчинения традиции. В этом смысле веротерпимость является одной из предпосылок духовного освобождения личности, а в политическом плане — плюралистического демократического общества. Фактически, как в истории, так и в современном обществе веротерпимость осуществляется лишь ограниченным образом. В 20 в. наблюдался весь спектр возможных отношений к религии со стороны государства или общества, а также отношений между религиями: от религиозной нетерпимости, обусловленной межрелигиозными, политическими, идеологическими конфликтами, до ограниченной и относительной веротерпимости в тех многоконфессиональных обществах, где существует де-юре или де-факто государственная религия, и до религиозной свободы в демократических обществах, в ситуации религиозного плюрализма, порождающей такой феномен, как “гражданская религия”. Существо этого феномена заключается в том, что государство и общество (напр., в США) поддерживают, считая их полезными, основные религиозные принципы (веру в бога, в бессмертие души, провидение), не связывая их с какими-либо конкретными церквями и историческими формами религии и практикуя религиозную терпимость. Веротерпимость подвергается теологической (со стороны фундаменталистов) и философской критике (Ницше, Маркузе). Эта критика способствует пониманию того, что веротерпимость, и терпимость в более широком плане, не может

быть самоцелью. Однако, она не может опровергнуть того, что толерантность является условием сосуществования и взаимопонимания в мире, разделенном многочисленными социальными, культурными, религиозными перегородками. *По словам Гёте, толерантность должна быть, собственно, только предваряющей посылкой, ведущей к взаимопризнанию.*

Совесть - универсалия культуры и категория этики – составная часть нравственного основания духовной культуры и духовности. *Совесть* (русск. ведать, знать) – одно из выражений нравственного самосознания личности, субъективное осознание личностью своего долга и ответственности перед людьми. Руководствуясь совестью, человек судит о своих поступках как бы от собственного имени. Субъективная форма проявления совести является источником множества трактовок категории в концепциях этики и культурологии. **Свобода совести** является неотъемлемой мировоззренческой свободой-правом на убеждения личности, человека и гражданина.

Практически во всех современных государствах узаконено неравенство граждан в зависимости от их отношения к религии. Это неравенство выражается: в лишении или ограничении прав и свобод граждан, не исповедующих религию (свободомыслящих); в ограничении прав и свобод граждан, исповедующих не господствующую (по закону или по традиции) церковь; в создании привилегий для граждан, исповедующих определённую религию или являющихся служителями культа.

2. Толерантность – веление времени

Толерантность (от лат. *tolerantia* — терпение) - это ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех граждан быть различными; обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.

Примечательно, что проблема толерантности впервые возникла в западной цивилизации именно на религиозном уровне, а религиозная толерантность положила начало всем другим свободам, которые были достигнуты в свободном обществе.

Проблема толерантности является предметом изучения философии, социологии, психологии, этнографии, истории, религиоведения, культурологии и др. наук. Для педагогики она приобрела особое значение в последнее десятилетие в условиях гуманистического воспитания. Для истории педагогики идея толерантности не является абсолютно новой. И возникновение ее связывают с поисками альтернативы явления талиона: «Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Талион (лат. *talio* - возмездие, равное по силе преступлению) вошел в историю развития нравов и нравственного воспитания, во-первых, как воплощение уравнительной справедливости, а во-вторых, как исторически первая форма легитимного насилия. Это был древний обычай, регулировавший взаимоотношения в оскорблении и обязывавший ограничиваться в воздаянии ущербном, точно соответствующим нанесенному вреду. Примерно в тот же период возникает одно из первых древних нормативных требований, которое можно рассматривать как противовес талиону «золотое правило нравственности»: «Не поступай по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе». Исторически это требование фигурировало под разными наименованиями: краткое изречение, правило, заповедь, основной принцип, поговорка, предписание и т.д. Термин «золотое правило» закрепился с конца I века.

Проблема толерантности остро стоит в современном мире. Когда же об этой проблеме впервые заговорили? Вдумайтесь в слова: помни, что ты только человек!

Эти слова заимствованы из триумфального ритуала римских полководцев. Их повторял триумфатору специально приставленный для этой цели глашатай. Тогда они звучали как предостережение против установления тирании.

Сегодня так можно сформулировать жизненный принцип любого человека, независимо от его социального статуса, места проживания, пола, нации и возраста. Это предостерегает нас от попыток применения насилия, давая понять, что никто не обладает абсолютной властью над другим, не имеет права порабощать другого, вторгаться в его мир и насильственно его изменять. Индивидуум не властен над мыслью, действием, жизнью себе подобного. Данная сентенция особенно актуальна для многонационального государства, каким является Россия. Из истории России видно отношение народа к терпимости. За терпенье, дает Бог спасенье (русская пословица).