

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

2.1.4.1 (Ф) Этноконфессиональные ценности

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации

Группа научной специальности: 1.5 Биологические науки

Научная специальность: 1.5.11 Микробиология

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Тематическое содержание дисциплины	3
2.	Методические рекомендации по выполнению реферата	19
3.	Методические рекомендации по выполнению индивидуальных домашних заданий (контрольных работ)	19

1. Тематическое содержание дисциплины

1.1. Тема 1: «Религия и мораль» (8 часов).

1.1.1. Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Модели религии в культуре

Необходимо рассмотреть три основные модели роли религии в культуре: религия – генотип культуры; хозяйство – генотип культуры; религиозно-хозяйственная модель. Кроме того, следует показать, что через активное взаимоизменение и обратные связи религия и экономика оборачиваются двумя неразъемными сторонами единой субстанции культуры.

2. Духовность и душевность человека

Рассмотрение вопроса следует начать с того, что существуют три основные религиозно-философские модели человека – одномерная, двухмерная и трехмерная. Необходимо рассмотреть функции духа, души и плоти в трехмерном человеке.

3. Проблема гармонической целостности человека

Рассмотрение данного вопроса следует начать с определения человека. Раскрыть понятие человеческой целостности и раскрыть ее типы. Также следует показать многообразие идеалов гармонии. Раскрыть суть художественного лика гармонической целостности.

Вопросы для самостоятельного изучения: Религия и культура этносов. Светские и религиозные начала в культуре: их взаимодействие.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: раскрыть смысл понятий «религия» и «мораль». Раскрыть основные модели роли религии в культуре, раскрыть проблему гармонической целостности человека.

1.2. Тема 2: «Сущность и содержание общечеловеческих, духовных и нравственных ценностей» (8 часов).

1.2.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Понятие общечеловеческих ценностей и проблема их определения

Проблема общечеловеческих ценностей является одной из самых сложных (трудных для постановки, исследования и решения), запутанных, явно задевающих интересы представителей разных стран 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 специализированной литературе, 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»!»).

2. Понятие нравственных ценностей

Нравственность - совокупность ценностей и норм, которые ориентируют людей поступать в соответствии с принятыми в данном обществе представлениями о добре и зле. Нравственность выступает одним из самых важных и существенных факторов общественной жизни, общественного развития и исторического прогресса.

Ценности - это нравственные и эстетические нормы, выработанные человеческой культурой и являющиеся продуктами общественного сознания. Индивид усваивает их в процессе своей социализации.

В структуре духовности особое место занимают нравственные ценности. Они оказывают огромное воздействие на объективную реальность, и главным образом, на социальный мир. Нравственные ценности детерминируют поведение людей, во многом определяют их взаимоотношения - межличностные, групповые и социальные. Через них осуществляется опосредование их производственной, социально-политической, культурно-эстетической деятельности, ее гуманизация и ориентация на общечеловеческие ценности.

В центре внимания нравственных ценностей находятся такие базовые ценности, как истина, добро, красота, чувство долга, совесть.

Нравственные ценности - высшие ценности человека, главными категориями их определяющими являются категория добра и совести, должного во благо; они охватывают совокупность действий (служение), принципов, норм нравственного поведения и слагаются на основе тех реальностей и поступков, на основе которых человек оценивает, одобряет, то есть воспринимает их как добрые, благие, справедливые.

Нравственные (моральные) ценности - это то, что еще древние греки именовали «этическими добродетелями». Античные мудрецы главными из этих добродетелей считали благоразумие, доброжелательность, мужество, справедливость. В качестве нравственных ценностей у всех народов почитаются честность, верность, уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. И хотя в жизни люди далеко не всегда проявляют подобные качества, но ценятся они людьми высоко, а те, кто ими обладают, пользуются уважением. Эти ценности, представляемые в их безупречном, абсолютно полном и совершенном выражении, выступают как этические идеалы.

3. Сущность нравственного воспитания и критерии нравственной

ВОСПИТАННОСТИ

Нравственное воспитание - одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, выработка им нравственных качеств, способности ориентироваться на идеал, жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда убеждения и представления о должном воплощаются в реальных поступках и поведении.

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формирование духовно развитой личности в процессе исторического развития общества не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия направляются как на создание материальных возможностей, объективных социальных условий, так и на реализацию открывающихся на каждом историческом этапе новых возможностей для духовно-нравственного совершенствования человека.

Цель нравственного воспитания реализуется всем содержанием воспитательной деятельности, которая представляет собой двусторонний процесс отношений субъекта и объекта воспитания.

Воспитательная деятельность предполагает процесс превращения моральных норм во внутренние убеждения личности, установки к действию при этом как воспитатель выступает «соавтором» и «поставщиком» воздействия общества на личность с помощью используемых им специфических воспитательных средств и приемов, так и объект воспитания является активным участником процесса воспитания: избирательно относится к восприятию направленных на него общественных воздействий и поэтому в известном смысле сам выступает субъектом воспитания.

Нравственное воспитание как определенный процесс включает в свое содержание прежде всего сообщение воспитуемому определенной информации о должном поведении. Ответственность за поведение вырабатывается на основе знания о том, как надлежит человеку поступать в определенных условиях. Усвоение моральных норм осуществляется стихийно в повседневном общении людей. Нравственное воспитание придает этому процессу целевую направленность, систематичность с помощью этического просвещения. Как бы ни варьировались его формы, принципиальным является то, что данное средство нравственного воспитания нуждается в развитии и совершенствовании.

Термин «нравственность» берет свое начало от слова нрав. «Нравы» – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные категории, они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом общественного мнения, а не правовых положений.

Л.А. Григорович дал следующее определение «нравственность» – это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм.

И.С. Марьенко обозначил «нравственность» – как неотъемлемую сторону личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих норм, правил, принципов поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду.

«Нравственные нормы» – это правила, требования, определяющие, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации.

Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или предостерегать от них.

«Воспитание» – процесс целенаправленного формирования личности. Это специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее формирование личности, нужной и полезной обществу.

Понятие «нравственное воспитание» всеобъемлюще. Оно пронизывает все стороны жизнедеятельности человека. Именно поэтому выдающийся педагог современности В.А. Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне обосновано считал, что ее системаобразующий признак – нравственное воспитание. «Сердцевина нравственного воспитания – развитие нравственных чувств личности».

«Нравственное воспитание» – это целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали».

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни младших подростков: деятельности, отношений, общения с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Результатом целостного процесса является формирование нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, общественно ценного поведения.

Вопросы для самостоятельного изучения: Социальные перспективы религии. Основные принципы оценки моральных ценностей в буддизме. Учение об абсолютной ценности человеческой личности как бессмертного, духовного существа в христианстве.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: уделить особое внимание проблеме формирования общечеловеческих ценностей; содержание нравственных и общечеловеческих ценностей.

1.3. Тема 3: «Нравственность и нравственные нормы поведения и взаимоотношений между людьми» (8 часов).

1.3.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Нравственность и религия: точки пересечения

При рассмотрении данного вопроса следует отметить, что первоисточниками важнейших общечеловеческих норм в культурной зоне авраамических религий являются Тора, Евангелие, Коран. Сформулированы они там от имени Бога. Этот факт как будто бы опровергает идею автономной морали. В действительности он может быть дополнительным аргументом в ее пользу. Возведение моральных норм к Богу, рассмотренное в контексте культуры, может быть понято как знак и признание того, что никто из людей не имеет исключительного права говорить от имени морали, что перед ней, перед моралью, как и перед Богом, все равны и что, следовательно, на каждом индивидуе лежит бремя ответственности и суда за следование тем нормам, которые определяют меру его человечности.

2. Нравственные аспекты общественного поведения и активность личности

Рассмотрение данного вопроса следует начать с того, что на основе сочетания ряда признаков есть смысл различать общественное и индивидуальное поведение, с одной стороны, общественное и антиобщественное – с другой. В первом случае внешним признаком общественного поведения становится его массовидность, своего рода многосубъективность. Но это только внешний признак. Главным же является то, что термин «общественное» указывает на отношение к социальным нормам, обычаям, традициям, системе ценностей. Во втором случае термин «общественное», как и «антиобщественное», указывает на соответствие или несоответствие поведения объективно существующим системам норм, ценностям, т.е. берется в положительном или отрицательном смысле слова.

3. Моральные принципы и их роль в руководстве правильным поведением

В принципах выражаются универсальные формулы поведения. Если ценности, идеалы – явления, прежде всего эмоциональнообразные, а нормы вообще не могут осознаваться и действуют на уровне моральных привычек и бессознательных установок,

то принципы - феномен рационального сознания. Например, принципы справедливости, равноправия, сочувствия, рефлексивности морали, взаимопонимания и другие являются условиями нормального общежития всех людей.

Вопросы для самостоятельного изучения: Нравственность как средство достижения развития мудрости. Ценность деятельности, труда, как формы проявления человеческой природы в протестантизме.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: обращение к историческим предпосылкам возникновения нравственности и религии будет способствовать более углубленному пониманию данного семинарского занятия и поможет определить точки их соприкосновения. Следует отметить, что особое значение в обществе имеют моральные принципы. Необходимо раскрыть их суть и показать их роль в руководстве нравственным поведением.

1.4. Тема 4: «Любовь как величайшая ценность в мировых религиях» (10 часов).

1.4.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Феномен любви

Понятие «любовь» — одно из немногих слов, выражающих почти абсолютную абстракцию (наряду с «истиной», «богом» и др.). То, что в понятие «любовь» люди вкладывают разное значение, не вызывает сомнений. Однако «индивидуальная» любовь имеет право на существование, как право на жизнь имеют и различные психофизические субстанции под названием «человек». Вряд ли найдется человек в летах, утверждающий, что никогда не любил и даже не влюблялся. Любить хотят многие, а чтобы любили их самих — все. В продолжение всей жизни среднестатистический человек имеет несколько вех, разграничивающих себя самое на «до» и «после встречи» с этим человеком, с любовью, с судьбой, с жизнью и смертью. Любовь, что бы за ней не скрывалось, является значимым событием, состоянием, процессом для включенных в ее поле людей. По описаниям очевидцев и участников, заинтересованных и отвергающих, любовь для человека несет невозможную в другом месте и времени возможность как бесконечного блаженства и счастья, так и не иссыхающей тоски, неумолимой боли и неутомимой муки. Человек стремится к любви и бежит от нее одновременно. В реальной жизни любовь является лакмусовой бумажкой сущностных качеств человека. Несомненно, каждый человек как рождается, так и умирает по-своему. Физические рождение и смерть есть «начало» и «конец», важнейшие в нашей жизни. Грубо обобщая, можно сказать, что жизнь есть преломление пространственно-временных «начал» и «концов» в своем динамическом взаимопроникновении и, наконец, преобразованных из энергетически дивергентных (противоположных, расходящихся) в единство животворящих и смертонесущих единиц мироустройства. Само же течение жизни в отдельные моменты отражает свою дуальную, противоречивую сущность. Череда мелких выборов, являющихся также энергетически заряженными полюсами «начала» и «конца», сменяются выборами важными, которые больше напоминают уже борьбу «жизни» и «смерти». Одним из таких ключевых самовыражений жизни является и «любовь». Какой человек, таковы его выборы, его большие и малые «начала» и «концы». Так, по-видимому, любовь открывает человеку его сущность, которая отличает его от других. Каждый человек любит по-своему, и, возможно, именно способность к любви делает человека человеком и человеком, отличным от других людей. Пьер де Шарден в работе «Феномен человека» спрашивает: «В какой еще момент любящие друг друга настолько полно овладевают собой, если не тогда, когда они потерялись друг в друге?» Любовью человек открывается и закрывается, побеждает и терпит поражение от жизни, возносится и падает, становится свободным и рабом (освобождается и порабощается), оживляет и убивает.

2. Любовь, как высшая ценность

В широком смысле любовь — это нравственно-эстетическое чувство, выражающееся в бескорыстном и самозабвенном стремлении к своему объекту, в потребности и готовности к самоотдаче. Любовь понятие необычайно емкое, многозначное и многогранное: оно включает в себя и любовь к людям (гуманизм), и любовь к Родине (патриотизм), к искусству, природе, путешествиям, и родительскую любовь, и любовь детей к родителям. Но умы людей больше всего занимает любовь женщины и мужчины.

Любовь — чувство целенаправленной привязанности к субъекту или объекту, требующее постоянных и тесных контактов с ними. Основное отличие любви от дружбы в том, что предметом любви может быть все, что угодно, в то время как дружба — это двусторонняя связь с другим человеком. Кроме того, дружеские отношения, несмотря на их индивидуальность и конкретность, более унифицированы по формам проявления, нежели отношения любовные. Любовь имеет самые многообразные формы и способы проявления. Любовь относится к крайне динамичной рефлексии чувств и отношений. Дружба, возникнув и создав свои ритуалы, с годами не меняется. Любовь постоянно развивается, меняя свою силу, направленность, формы существования. Но неверно считать, что любовь — это отношение только к конкретному человеку, к объекту любви. Если человек любит только одного, это установка расширенного эгоизма, любовь — это форма отношения к миру в целом.

Общие признаки любви: потребность в соединении с объектом любви, будь-то вещи, люди, материальные объекты, процессы или духовные сущности. То есть можно любить украшения, родителей, сбор грибов или поэзию и стремиться получать то, что любишь или делать то, что любишь, наслаждаться близостью с объектом любви. Нельзя сказать, что любовь всегда имеет одинаковую нравственную ценность: нельзя сравнивать любовь к шоколаду и любовь к матери, любовь к животным и любовь к своей стране. Но любая любовь имеет нравственную ценность в контексте поведения человека. Если из любви к шоколаду человек готов его украсть, то его любовь безнравственна и социально опасна.

Построить иерархию нравственной ценности видов любви достаточно сложно. Можно выделить: общую установку на любовь, т. е. открытость миру, потребность в близости, способность к заботе, жалости, состраданию, нравственная ценность которой в возвышении личности; любовь к объектам, так сказать, высшего порядка — Родине, своему народу, которая в соединении с чувством долга, чести, ответственности образует основу нравственного мировоззрения; индивидуальную любовь к родителям, детям мужчине или женщине, придающую особый смысл жизни конкретному человеку; любовь к предметам и процессам, имеющая опосредованную нравственную ценность.

3. Любовь к человеку и ценность человеческой жизни

Ценность человеческой жизни, многим людям, представляется, как высшая и главная ценность самой человеческой жизни, как таковой. Более того, если искать смысл жизни человека, то единственно, к чему можно прийти однозначно, в своих размышлениях и опыте: смысл жизни в том, — чтобы жить. Всё это, конечно: хорошо и очень правильно, с точки зрения не только человеческой морали, но и с точки зрения разумности. Ибо, что есть жизнь человека, без самой этой жизни?

Но, это было бы так красиво и хорошо, если бы все люди были, хоть приблизительно, одинаковы — одинаково ценны, как куклы, выпускаемые с одного конвейера. Но, люди — все разные, — это уже, и звучит тривиально, и не обсуждается, как аксиома. А значит, это, положение о разности людей, само по себе, логически наводит на мысль, что, ценность человеческой жизни не может быть одинакова — безотносительна и безусловна. А если добавить к этому, что все люди имеют СВОЁ положение не только в социуме, но и в жизни, как таковой. То мы и получим то, что имеем в реалиях: ценность человеческой жизни, как минимум, — разная.

Ценность человеческой жизни подвергается ещё большей градации, с точки зрения

личных и личностных отношений отдельного человека.

Здесь уже играют роль не только доводы разума, но и чувства и даже эмоции, в виде личных пристрастий. А если мы откинем субъективность в оценке ценности человеческой жизни? И возможно ли это вообще сделать, если, по сути, любое человеческое сознание априори субъективно, носит ли его отдельный человек или какая-либо социальная группа? «Не мудрствуя лукаво», просто, мы должны признать, что, как везде и во всём, объективность человека и людей, возможна. Если их воззрения и размышления будут стремиться к максимальному соответствию, представляемого ими, с действительным положением вещей и их явлений. То есть, оценка ценности человеческой жизни будет более-менее объективна. Если она будет соответствовать не пристрастиям, интересам и представлениям какого-то человека или группы людей. А будет соответствовать тому, «как оно есть на самом деле» — объективно, — фактически. А что может быть объективным критерием или критериями ценности человеческой жизни, в таком случае? Это, уже, философский вопрос, ибо требует некой философской методики осмысления, коих мы, вообще-то, знаем, по сути, всего две: метафизику и диалектику.

Ценность человеческой жизни с философских позиций

1. Стоя на позициях метафизики, грубо говоря, можно много что навообразить и напридумывать, рассматривая ценность человеческой жизни.

От: человек бесценен, потому что это единственное разумное существо или порождение высших сил, по своему подобию, как в религии. До: человек – это букашка, бессмысленно ползающая по одной из планет космоса.

А в промежутке, типа таких представлений, что: есть сверхлюди, ценность которых неоспорима, и есть «недочеловеки» — жизнь которых не стоит ничего.

2. Стоя на диалектических философских позициях, нужно смотреть на сущность человека, чтобы оценить его ценность человеческой жизни.

Ибо, только познав и поняв сущность человека, притом вкупе с пониманием сущности мира, который его окружает и элементом которого он является, можно дать объективную оценку, что такое ценность человеческой жизни.

А в чём сущность человека, как и любого другого элемента мира? Сущность человека в его соответствии своему предназначению в системе мира: быть, именно человеком, а не чем-либо другим.

То есть, если букашке предназначено, в системе мира, быть букашкой, камню – камнем, то человеку – человеком. И у каждого объекта, есть, объективно, свои параметры – свойства и качества.

Которые присущи только им, и которые и есть их показатели, раскрывают их сущность – делают их именно такими, а никакими другими.

Иначе говоря, человек, ценен лишь только тогда, когда он человек – обладает человеческими свойствами, проявляемыми в его качествах. А не чем-то иным, даже будучи в форме – в образе человека.

В частности, человек не может быть человеком, если он не наделён человеческой психикой, сознанием, самосознанием. И, главное, духовностью – человечностью – моралью, нравственностью.

Иначе говоря, если психика человека не адаптирована к жизни среди людей, а, например, больна или неразвита, — как у животного. И если его духовность – сознание, не содержит общечеловеческих принципов морали, то ценность человеческой жизни стремится к нулю. Ибо, это, по сути, не есть человеческая жизнь. Ценность человеческой жизни в свете морали и нравственности. Хочу напомнить ценности общечеловеческой морали, — собственно, того, что делает человека человеком:

1. Не убивай и не калечь человека, если он не покушается на твою жизнь и жизнь близких и окружающих тебя людей.

2. Не кради – не присваивай то, что не принадлежит тебе, не заработано твоим трудом и «кровью и потом».

В том числе: не заставляй, тем или иным образом, работать на себя людей, присваивая результаты и плоды их труда. Эксплуатация человека — это тоже кража.

3. Если человек осознаёт ценность человеческой жизни, в частности, своей, то он никогда не завидует другим людям.

Ибо зависть порождает порочный круг ощущения своей неполноценности, ущербности и вновь зависти и злобы: У них есть, а у меня нет!

Это, само по себе, противоречит осознанию и признанию своей личной ценности, как человека, и формирует комплекс неполноценности, со всеми последствиями.

4. Если человек признаёт ценность человеческой жизни, он старается не поддаваться своим животным инстинктам: похоти, жадности, врождённому эгоизму.

Ибо он ценит свою человечность и свою человеческую сущность, и не разменивает её на свои биологические потребности.

5. Главнейший регулятор человеческого поведения – правило: Относись к другому человеку так, как хотел бы, чтобы он отнёсся к тебе.

Это, даже, зафиксировано в постулатах всех мировых религий, ибо, без этого, человек, как таковой, несостоятелен.

6. Ценность человеческой жизни в том, что: он стремится жить человек и как человек – духовное – человеческое для него, превыше всего.

А не: самый распространённый заменитель человеческого – жить по животным, скотским понятиям, правилам и принципам. Все эти правила человеческого жития давным-давно выработаны людьми и им известны. В частности, они записаны в постулатах, как заповеди, всех мировых религий. В частности, они зафиксированы в заповедях Иисуса Христа.

Вопросы для самостоятельного изучения: В.С. Соловьев о «нравственном добре». Христианские ценности: бескорыстие, самоотверженность, милосердие.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: необходимо раскрыть сущность любви во всех мировых религиях.

1.5. Тема 5: «Принцип гуманизма – основополагающий принцип мировых религий» (8 часов).

1.5.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Светский и религиозный гуманизм

При рассмотрении и данного вопроса следует отметить, что светский гуманизм — одно из направлений современной философии гуманизма, мировоззрение, которое провозглашает человека, его право на счастье, развитие и проявление своих положительных способностей наивысшей ценностью. Гуманистическое мировоззрение противопоставляется религиозному, не признаёт существования сил, стоящих выше человека и природы. Необходимо подчеркнуть, что светский гуманизм утверждает способность и обязанность вести этический образ жизни без привлечения гипотезы о существовании Бога. От религиозного гуманизма отличается тем, что отвергает религиозную веру как принципиально иллюзорный способ ориентации человека в мире.

2. Неогуманизм и его основные характеристики

В основе неогуманизма лежит целостное представление о человеке, природе, обществе и о возможных путях гармонизации связей между ними, а также идея усиления личной гражданской ответственности человека за судьбы культур, народов, мира в целом. Следует отметить, что неогуманизм ориентирует человека не столько на технократические, сколько на психические, нравственные и экологические критерии прогресса.

3. Исторические судьбы глобального гуманизма

Следует подчеркнуть, что констатация глобального "кризиса гуманизма" к чему-то и обязывает ученое сообщество, то вовсе не к тому, чтобы отмахнуться от этой, казалось бы, потерявшей привлекательность проблемы. Она обязывает заглянуть вглубь самого

понятия, проследить историческую типологию гуманистических сознаний и практик, наконец, вскрыть причины нынешнего кризиса и тенденции его разрешения.

Вопросы для самостоятельного изучения: Ненасилие – нравственная основа социально-политической деятельности. Основные добродетели в католицизме.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: необходимо охарактеризовать светский и религиозный гуманизм, а также раскрыть понятие «неогуманизма».

1.6. Тема 6: «Милосердие – этическая основа христианства и ислама» (8 часов).

1.6.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Особенности буддийской морали

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Милосердие – основа христианской этики

Христианство принесло с собой новый образ человеческого достоинства и избранничества перед Богом. Для античности человек соразмерен богам постольку, поскольку боги и люди принадлежат одному и тому же космическому целому. Термин «богоравный» употребляется в античной литературе по отношению к тем людям, чья сила и власть в обществе напоминали силу и власть олимпийских богов над космическими стихиями. Зримые, наглядно представленные телесная красота и сила, - вот что роднит античные статуи богов и «богоравных» героев. Первая ступень христианской любви - всепрощение, наставляет нас безоговорочно прощать всех людей, обидевших нас словом или делом. На данной ступени христианин осознает и старается исполнять правило о полной недопустимости любых проявлений зла в отношении людей в виде мыслей, слов и дел. Мы уже говорили о запретности для христианина не только мести, пусть даже самой «справедливой», но и более «легких» грехов вроде обличения и обсуждения чужих прегрешений, ругательств, гнева и так далее. Христианское всепрощение означает полное прощение наших личных врагов в любом случае, если нас обидели как справедливо, так и незаслуженно.

Всепрощение предельно полезно и жизненно необходимо для личного спасения самого верующего. Только таким образом он может полностью нейтрализовать и исправить свои собственные грехи, совершенные по отношению к людям. Господь прощает нам все грехи, кроме сознательного отречения от Бога. Данный грех не прощается лишь потому, что человек сам этого не хочет, сознательно отказываясь от Божественного всепрощения, хотя Господь простил даже Иуду и Своих убийц. Но для этого мы обязаны соблюдать единственное условие - полностью прощать наших врагов и обидчиков.

Естественно, что христианское всепрощение нельзя доводить до абсурдных крайностей. Христианин, как нормальный член общества и государства, обязан прощать своих личных врагов и одновременно справедливо, без гнева и ненависти твердо пресекать зло, угрожающее нормальной жизни его страны и окружающих людей. Это касается понятных всем ситуаций, когда государственная власть, общество и сами люди не допускают разгула преступности, решительно препятствуя антиобщественным и противоправным действиям. Когда нападение внешних врагов вынуждает нас защищать свою Родину. Когда мы обязаны противодействовать отдельным людям и преступным

группам, которые пытаются нравственно, морально и духовно разлагать общество, совершая преступления, проповедуя вседозволенность и полную анархию.

Христианские принципы смирения и бескорыстия, правдолюбия, миролюбия и милосердия, свободы, творчества и любви. Христианская мораль стоит на двух китах: любви к Богу и любви к ближнему. Одним из определяющих условий любви христианство считает признание самоценности человеческой личности с одновременным отторжением эгоизма. В морали важен не столько поступок, сколько мотив этого поступка.

Милосердие основывается на таких качествах, как внимательность, заботливость и доброжелательность. Оно никогда не появится там, где царит брутальность, равнодушие и гордость. Только тот поступок считается милосердным, который демонстрирует уважение к страждущему человеку. Проявляя милосердие, мы оказываем помощь самим себе, становясь чище и добрее.

Христианская благотворительность уходит корнями в Ветхий Завет, а именно в книгу Исхода. Проповедь Моисея гласит: Бог узрел народ угнетенный, сжалился над ним и вывел его из рабства Египетского. Следовательно, жалость и милосердие – в природе Бога. И мы, созданные «по образу и подобию» Творца, должны следовать Его примеру – жалеть всякого угнетенного, содействовать облегчению его участи. В Евангелии от Матфея эта мысль сохранена, но расширена до универсальности: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный». Не существует любви и милосердия самого по себе, но эти ценности исходят от своего Источника и требуют уподобления: «будьте милосердны, как Отец ваш милосерд», «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Иными словами, то, что делал Христос, должна делать и Церковь. Христианство лежит в основе самой идеи благотворительности, и именно поэтому история благотворительности всегда была неразрывно связана с церковью.

3. Нравственные принципы ислама

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).

Вопросы для самостоятельного изучения: Милостыня – вершина добродетели в исламе. Светские и религиозные начала в культуре: их взаимодополнение.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: раскрыть понимание милосердия в мировых религиях. Обратит внимание на формы милосердия в мировых религиях.

1.7. Тема 7: «Антигуманная сущность и характер деструктивных сект и религиозных сект и объединений» (8 часов).

1.7.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Признаки деструктивных культов и тоталитарных сект

Отправным пунктом рассмотрения вопроса становится анализ категории нравственность и религиозного прогресса. Для этого следует начать с определения содержания этики, выявления специфики морали и нравственности как философских категорий. При подготовке к этому вопросу студент должен уделить внимание причинам возникновения нетрадиционных культов. В качестве основных причин могут быть названы: социально-политическая обстановка, кризис и переоценка ценностей и т.д. Студент должен быть готов назвать общие черты нетрадиционных культов, их специфику.

2. Классификация деструктивных культов

Необходимо подчеркнуть, что события последних десятилетий свидетельствуют о том, что этический и религиозный факторы оказывают все большее влияние на международную обстановку, на формирование общественно-политической ситуации в тех или иных странах, на происходящие в обществе социально-экономические и политические процессы. Нетерпимость к людям другой национальности, неприятие языка, религии, традиций, обычаев и обрядов, являющихся привычной нормой существования для других людей, нередко приводят к возникновению конфликтов на национальной и религиозной почве. В крайних формах эти явления выражаются в экстремизме и терроризме, которые усиливают негативные процессы в обществе и ведут его к разобщению и социальной напряженности.

3. Действие религиозных сект в России

Рассмотрение данного вопроса требует тщательного анализа действий деструктивных религиозных организаций с позиций законодательства и морали, а также отношения к ним традиционных религиозных организаций.

Вопросы для самостоятельного изучения: Новоязыческие религии. Социальные антиценности. Противоборство ценностей и антиценностей.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: показать специфику и причины появления нетрадиционных культов и действия религиозных сект в России. Рассказать о признаках тоталитарных сект и раскрыть основные проблемы общечеловеческой культуры.

1.8. Тема 8 «Свободомыслие в отношении религии» (8 часов).

1.8.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Свободомыслие в Древнем мире

Зарождение свободомыслия можно отнести ко времени ранних религиозных представлений, его теоретические истоки восходят к периоду первых цивилизаций. В культуре Древнего мира свободомыслие проявлялось преимущественно в форме скептицизма – в сомнении в помощи богов, существовании ада и рая, в отрицании полезности религиозной обрядности. Уже в классическом произведении древнеегипетской литературы – «*Песне арфиста*» (конец III тыс. до н.э.) – утверждалось, что нет основания верить в существование иного мира, кроме земного. Никто из умерших не приходит, чтобы рассказать о загробной жизни. Ничего не говорят о ней также разум и чувства. Автор призывает людей не рассчитывать на царство небесное, а устраивать свою жизнь на земле. В древнеегипетском папирусе «Беседа разочарованного со своим духом» высказывается сомнение в справедливости устроенных богом общественных порядков. Из литературного наследия Древнего Вавилона сохранилась «Поэма о страдающем праведнике», герой которой сетует на безысходность своей жизни. Он уверяет, что усердные молитвы и обращения к богам оказались напрасными, и страдания не покидали его. Автор пришел к выводу, что бог несправедлив, что он не внемлет молитвам, поэтому надежды на бога, на его помощь и заботу не имеют смысла.

Идеи свободомыслия получили развитие и в ранней философии Древней Индии. Опровергая существование бога, идеологи материалистической школы локаята (или чарвака, VI в. до н.э.) утверждали, что все в природе причинно обусловлено изменениями четырех первичных элементов: воздуха, огня, воды и земли. Из них образуется все многообразие природы, включая и человека, а после смерти все вновь возвращается к исходным материальным субстанциям. Душа, в их представлении – сознание живого тела. А поскольку вне тела души не существует, то не может быть и бессмертия души. Отвергая авторитет Вед, локаята считала истинным постигаемое лишь непосредственным восприятием, существующим — только этот мир (лока), единственной реальностью — материю, целью человеческого существования — достижение наслаждения. Видный представитель существовавшей в то же время школы санкхья Капила учил, что бытие бога не подтверждается ни восприятием, ни умозаключением, ни аналогией. А поскольку это единственные формы достоверного знания, то тем самым доказывается, что бога нет.

В Древнем Китае многие представители свободомыслия опирались на материалистические элементы философии даосизма. Они учили, что миром управляет всеобщий закон, который лежит в основе всех вещей и явлений. Мыслитель III в. до н.э. *Сунь Цзы* отрицал существование бога или какой-либо иной сверхъестественной силы, распоряжающейся природой. С резкой критикой религиозного мистицизма конфуцианцев, обожествления ими Неба выступал крупнейший материалист Древнего Китая *Ван Чун* (I в.). В книге «Критические рассуждения» он утверждал, что «у неба нет органов чувств, являющихся необходимым условием разумной деятельности. Нет и во всем мире никаких сверхъестественных сил. Наш объективный мир – небо, земля,

органическая природа, включая человека – материален. Смерть есть полное уничтожение человека и его сознания».

Наиболее значительный вклад в развитие свободомыслия Древнего мира внесли античные греки и римляне. Уже представители милетской философской школы *Фалес*, *Анаксимандр* и *Анаксимен* (VII–VI вв. до н.э.) стремились объяснить мир из него самого, не прибегая к внеприродным, сверхъестественным силам. *Гераклит Эфесский* (VI–V вв. до н.э.) первоосновой мира считал огонь, отрицая тем самым религиозные представления о божественном творении мира. По утверждению философа, «этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим». *Ксенофан из Колофона* (VI в. до н.э.) поставил вопрос об источнике веры в богов. По его мнению, не бог сотворил человека, а люди сами творят божества по своему образу и подобию: «эфиопы пишут своих богов черными и с приплюснутыми носами, фракийцы – рыжими и голубоглазыми, мидяне и персы – также подобными себе, египтяне также изображают их по собственному образу». Гипертрофируя эту мысль, философ утверждал, что если бы животные могли создавать произведения искусства, то они стали бы изображать богов с такими же формами тел, какими обладают сами. Отрицая сверхъестественное творение, Ксенофан стремился к натуралистическому объяснению мира и происхождения человека: «Ибо из земли все мы родились и из воды».

Подобно Ксенофану, софист *Продик* (V в. до н.э.) рассматривал богов как порождение человеческой фантазии. Он полагал, что «солнце, луну, реки, источники и вообще все полезное для нашей жизни древние наименовали богами за пользу, получаемую от них, как, например, египтяне Нил». Софист *Протагор* (V в. до н.э.) утверждал идею о человеке как мере всех вещей. В сочинении «О богах» он писал: «О богах я не имею возможности утверждать ни того, что они есть, ни того, что их нет», поскольку полагал возможным привести доводы как в пользу, так и против их существования. Сохранились сведения и о их современнике *Диогоре*, в ироничных рассказах которого высказывались сомнения в полезности религии. Так, парируя замечание своего спутника, что в осмотренном ими храме много табличек с жертвенными надписями от спасшихся при кораблекрушениях, он заметил, что «здесь нет посвящений от тех, кто погиб во время кораблекрушений, – таких посвящений было бы гораздо больше!».

Следует отметить, что критические суждения о религии с позиций материализма были возможны в условиях относительной свободы развития древнегреческой философии. В то же время полисная система Древней Греции предписывала гражданам поклонение богам, а обвинение в безбожии могло повлечь изгнание или смертную казнь. Философ *Сократ* был приговорен к смерти за то, что «не чтит богов, которых почитал город». Спасая свою жизнь, в изгнание были вынуждены отправиться многие вольнодумцы – философы *Протагор* и *Анаксагор*, скульптор *Фидий* и др.

В древности зарождается и атеистическая традиция, о чем свидетельствует творчество Демокрита, Эпикура, Тита Лукреция Кара. Учение *Демокрита* (V–IV вв. до н.э.) основывалось на материалистическом понимании мира как сочетания движущихся в пустоте атомов. Он отрицал религиозную концепцию творения мира, бессмертие души, загробную жизнь. В то же время Демокрит допускал существование богов как особых разумных существ, считая их состоящими из атомов, очень большими и очень долго живущими, однако не вечными. Такое объяснение бытия богов, по замечанию Цицерона, граничит с отрицанием их существования, и в античности у Демокрита была устойчивая репутация атеиста, тем более что традиционную веру в богов и судьбу он связывал с суевериями и страхом перед смертью, грозными явлениями природы.

Идеи Демокрита развивал другой греческий философ-материалист *Эпикур* (IV–III вв. до н.э.). Он доказывал вечность и бесконечность мира, отстаивал идеи материальности и конечности души. Считая нелепой веру в загробную жизнь, Эпикур писал: «Смерть не

имеет к нам никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем». Религию философ критиковал как порождение невежества и источник страха. По его мнению, традиционные представления о всемогущих богах – творцах и управителях мира – опровергаются наличием зла в реальном мире. Впрочем, Эпикур признавал бытие блаженно-безразличных богов в неких пространствах между бесчисленными мирами. При этом он отрицал их вмешательство в жизнь космоса и людей. По его убеждению, познание природы освободит людей от страха смерти, суеверий и религии вообще. Понятие «эпикуреизм» через несколько столетий, в эпоху Возрождения, станет олицетворением атеистической альтернативы религии.

Систематизацию и обоснование атеистических воззрений древнего мира осуществил римский философ и поэт *Тит Лукреций Кар* (I в. до н.э.). В поэме «О природе вещей» мыслитель открыто провозгласил, что целью его сочинения является освобождение человека от гнета религиозных суеверий. В основе учения Лукреция – представление о том, что религия в искаженном свете отражает земную жизнь. Он объявляет вымыслом как творение богами природы, так и необходимость прославления богов, существование бессмертной души, загробного мира. В основе религии он усматривал страх перед грозными силами природы и перед смертью, невежество людей, незнание ими причин происходящего в мире и неумение объяснить сновидения.

Видным представителем античного свободомыслия был также писатель-сатирик *Лукиан из Самосаты* (II в.). В сочинениях «Разговоры богов», «Александр или Лжепророк», «О кончине Перегринна» он подверг критике как древнегреческую мифологию, так и христианство. Лукиан утверждал о противоречивости и несостоятельности религии, ее несоответствии подлинным, земным интересам людей. Причину религии он видел в фантастическом отражении небесных явлений, христианство считал результатом обмана невежественных людей шарлатанами. Христианские проповедники изображаются им тщеславными, корыстными людьми, далекими от образцов нравственности.

Разрушая мифологические представления о богах, подвергая критике религиозную обрядность и мораль, представители свободомыслия древности подрывали авторитет религиозного мировоззрения, утверждали основанные на разуме земные ценности человеческой жизни и создавали предпосылки для последующих этапов развития критического отношения к религии.

2. Свободомыслие в Новое время

Свободомыслие в этот период получает развитие в связи с процессами демократизации общества, с формированием и укреплением класса буржуазии. Оно во многом опиралось на достижения естественных наук, математики, истории, искусствоведения, религиоведения и т.д.

XVII-XIX века в Европе, Америке и России характеризуются интенсивным процессом секуляризации духовной культуры, в частности искусства, этики, философии. Схоластический стиль философских сочинений сменяется ясным и свободным, максимально приближающим человека к познанию мира. Это знаменует выход философии в жизнь и сознание масс.

Для XVII - начала XVIII в. более органичной формой свободомыслия оказывается деизм. Это связано с развитием механических наук и соответственно с явной или скрытой идеей первотолчка. Деизм не однороден: деистами были такие разные философы, как Г. Лейбниц (1646-1716 г.), И. Кант (1724-1804 г.), Т. Гоббс (1588-1679 г.), Вольтер (1694-1778 г.), Ж.-Ж. Руссо (1749-1802 г.), М.В. Ломоносов (1711-1765 г.).

Деизм, признавая некое разумное существо, давшее толчок материи, отвергал вмешательство сверхъестественных сил в дела природы и общества. Д. Дидро (1713-1784 г.), стоявший вначале на деистических позициях, позже подверг деизм критике

и перешел на позиции материализма, согласно которому не существует сверхъестественных сил. Материя, неразрывно связанная с движением, лежит в основе всех явлений природы, развивающейся по естественным законам.

Основоположником научного анализа Библии в своем "Богословско-политическом трактате" выступил Б. Спиноза (1632-1677 г.). Библия - дело человеческого ума, и исследовать ее нужно свободно и непредвзято. Писание является продуктом творчества многих авторов, а значит важно знать о характере и занятиях автора каждой книги. Спиноза стремился учесть обстоятельства написания библейских книг, считая, что метод истолкования Писания не отличается от метода истолкования природы.

3. Свободомыслие и атеизм

Современное свободомыслие за рубежом как идейное направление представлено многими учениями, начиная от крайне нигилистических и кончая гуманистическо-демократическими. Современные свободомыслящие в анализе религии, человека, гуманизма опираются на традиции просветительства и ряд передовых идей философии XVIII—XIX вв. В их мировоззрении явно прослеживается плюрализм философских и социально-политических систем, что делает современное движение свободомыслящих крайне разобщиженным в идейном плане.

Современные свободомыслящие входят в национальные и международные союзы, имеющие свои периодические издания. Так, в США действуют "Американский этический союз" (издает журнал "Этический мир"), в Великобритании с конца XIX в. и до сих пор действует общество "Свободомыслящий", издающее журнал с тем же названием, в Италии — "Национальная ассоциация имени Джордано Бруно" (издает журнал "Раджоне"), в Индии — "Индийская рационалистическая ассоциация" (издает журнал "Свободомыслящий"). Эти и другие национальные союзы являются членами двух международных организаций: Всемирного союза свободомыслящих и Международного гуманистического и этического союза.

Всемирный союз свободомыслящих был образован в 1888 г. в Брюсселе первоначально как федерация свободомыслящих. С 1938 г. она стала называться Всемирным союзом свободомыслящих. в 1904 г. была принята Римская декларация, которая провозгласила основными целями Всемирного союза свободомыслящих секуляризацию и демократизацию общества, защиту прав человека, приверженность светскому научному образованию, борьбу с клерикализмом. В 1974 г. Роттердамская сессия Международного совета этого союза подтвердила верность историческим традициям, провозглашенную еще в начале века.

Международный гуманистический и этический союз был организован в 1952 г. в Амстердаме. В своей деятельности Союз руководствуется следующими принципами: рациональным, научным подходом к проблемам человеческого существования; приоритет этики во взаимоотношениях человека с обществом и природой; неуклонной поддержкой демократических принципов общественной жизни.

При Международном гуманистическом и этическом союзе существует молодежная организация, учреждены специальная комиссия по правам человека и Европейский координационный совет светских организаций. Периодический орган союза — ежемесячник "Международный гуманист". Среди наиболее распространенных направлений в современном западном свободомыслии можно выделить: неопозитивистское, фрейдистское, неопрейдистское, натуралистическое, нигилистическое, течения "атеистического экзистенциализма", "секулярного гуманизма", "эволюционного гуманизма".

Вопросы для самостоятельного изучения: Личностный смысл приверженности к религии и свободомыслию. Последствия политизации религии.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: раскрыть суть свободомыслия и его трактовку в различные исторические

периоды.

1.9. Тема 9 «Культура отношения к религии: свобода совести и свобода убеждений. Конфессиональная политика» (8 часов).

1.9.1 Перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов:

1. Модели государственно-конфессиональных отношений

Религиозные процессы и отношения тесно соприкасаются с политической, правовой, экономической, этнокультурной сферами жизни. Поэтому современные страны мира, стремящиеся к построению гражданского общества, регулируют и контролируют религиозные отношения и процессы с помощью государственно-правовой системы, элементы которой закреплены в положениях действующего законодательства. Необходимо рассмотреть основные модели государственно-конфессиональных отношений.

2. Религиозные ценности и свобода совести

При изучении вопроса необходимо обратить внимание на следующие особенности. Рассмотрение вопроса требует рассмотрение 71 статьи Конституции РФ («регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств»), а также к 72 статье («защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности»). На основании анализа положений Конституции РФ, относящихся к проблемам свободы совести (ст. ст. 19, 17, 23, 28, 29, 59), необходимо выделить основные принципы, важные для утверждения религиозной свободы.

3. Культура отношения к религии

Религия глубоко связана с культурой. Культура родилась из культа. Она соприродна духовности, следовательно, религии. Именно в религии коренятся глубинные сокровенные основы культуры.

"Религия не может быть частным делом, - писал Н.А. Бердяев, - как того хотела новая история, она не может быть автономна, и не могут быть автономны все другие сферы культуры. Религия опять делается в высшей степени общим, всеобщим, всеопределяющим делом", - писал Бердяев Н.А.

Вопросы для самостоятельного изучения: Этническая структура населения современный период. Веротерпимость, свобода вероисповеданий и свобода совести. Толерантность – веление времени.

При подготовке к занятию необходимо обратить внимание на следующие моменты: раскрыть модели государственно конфессиональных отношений и показать отношение к религии в различных культурах.

2. Методические рекомендации по выполнению реферата не предусмотрены

3. Темы индивидуальных домашних заданий не предусмотрены