

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

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

ФТД.01 Этноконфессиональные ценности

Направление подготовки 38.03.01 Экономика

Профиль подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Форма обучения очная

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1.1 Лекция № 1 (2 часа)

Тема: «Этноконфессиональные ценности и их роль в обществе»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Специфика ценностного отношения к миру.
2. Роль религии в формировании морали и нравственности.
3. Значение и функции курса «Этноконфессиональные ценности».

1.1.2 Краткое содержание 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 ценность 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 др. 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, лишающие 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».

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 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:

Исходная особенность ценностных отношений в том, что они включают в себя:

- желаемое, связанное с добровольным, свободным выбором, душевным стремлением;
- 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;
- ценностные отношения являются для людей не внешними и принудительными, а внутренними и ненасильственными;
- 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.

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.

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 Лекция № 2 (2 часа)

Тема: «Основополагающие ценности буддизма»

1.2.1 Вопросы лекции:

1. Социально-политические предпосылки возникновения буддизма и его ценностей.
2. Бернаресская проповедь Будды – основа этики буддизма.
3. Центральные понятия буддийской нравственности. Основные принципы оценки моральных ценностей в буддизме.

1.2.2 Краткое содержание вопросов:

1 Социально-политические предпосылки возникновения буддизма и его ценностей.

Буддизм - одна из трех мировых религий, получившая распространение среди населения ряда стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. По представлению буддистов, каждое существо, достигшее высшей святости, может стать Буддой, т.е. просветленным. Один из Будд, прозванный в его земной жизни Шакьямуни, поведал людям учение о спасении. Поэтому под термином “Будда” обычно подразумевается именно Шакьямуни. Буддисты верят, что после многочисленных (пятисот) предшествующих перерождений грядущий Будда решил, к радости всех богов, спуститься на землю и возвестить людям путь к спасению.

Буддизм возник в Индии, но после недолгого (по историческим меркам) расцвета у себя на родине был вытеснен индуизмом. Зато он легко проложил себе дорогу в других странах, возвысившись до уровня мировой религии. Этому способствовал ряд характеристик учения, которые можно отметить как отличительные черты всех мировых религий. Прежде всего, буддизм поставил во главе религии определенную личность в качестве жизненного образца и представителя благочестия. Серьезные и простые рассказы о святом человеке: как он нашел спасение, и каким путем он шел, его речи к людям, полные мудрости, – все это оказывало совершенно иное влияние, чем гимны о богам и их судьбах, которые имели мистическое содержание и для большинства оставались наполовину непонятными. Люди научались верить в Будду и по этой вере основывать свою жизнь. В вероучении буддизма совершился переход от религиозного эгоизма к симпатии – буддист думает о спасении других, он знает сострадание к судьбам всего человечества. Ведь даже сам Будда не хотел тотчас же по достижении совершенства уйти в нирвану, так как имел намерение нести людям истину и жить для спасения многих. Религия буддизма не связана ни с какой национальностью, ни с каким мирским

предназначением. В национальной религии – кто принадлежит к данному народу, тот и по своему рождению уже принадлежит к данной религии.

Вступление в буддизм обусловлено не рождением, а обращением – решением жить согласно истинам, провозглашаемым религией. Буддисты образуют не народ, а общину, связанную невидимой нитью веры. Все эти черты в полной мере присущи и другим мировым религиям. Подобные качества дали возможность распространиться по обширным многонациональным регионам, привлечь на свою сторону не только противников, но и бывших сторонников местных национальных религий. Но буддизм все-таки не может оспаривать пальму первенства у христианства, поскольку в его вероучении содержится многое из того, что составляет особенности восточного типа характера и мышления. Важнейшим положением вероучения буддизма является идея тождества между бытием и страданием. Буддизм не стал опровергать развитое брахманизмом учение о переселении душ, но внес в него существенные изменения. Если брахманы говорили о том, что путем различных для каждого сословия обрядов, жертв и молитв можно достичь “хороших перерождений”, то буддизм объявил всякое перерождение, все виды бытия неизбежным несчастьем и злом. Поэтому высшей целью буддиста должно быть прекращение перерождений и достижение нирваны, то есть небытия. Для большинства людей достичь нирваны сразу, в данном перерождении, невозможно. Следуя по пути спасения, указанному Буддой, живое существо обычно должно снова и снова перерождаться. Но это будет путь восхождения к “высшей мудрости”, достигнув которой, существо может выйти из круговорота бытия, завершить цепь своих перевоплощений. Буддисты признают возведенные Буддой “четыре благородные истины”. Первая из них утверждает, что всякое существование есть страдание. Вторая, что причина страданий заложена в самом человеке: это его жажда жизни, наслаждений, власти, богатства, это привязанность к жизни в любой ее форме. Третья истина объявляет, что прекратить страдания возможно: для этого необходимо освободиться от жажды жизни, достичь состояния, при котором всякое сильное чувство отступает, всякое желание подавлено. Наконец, четвертая истина заключается в указании “благородного срединного восьмеричного пути”, состоящего из “праведного воззрения, праведного стремления, праведной речи, праведного поведения, праведной жизни, праведного учения, праведного созерцания, праведного размышления”.

2. Бернаресская проповедь Будды – основа этики буддизма.

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

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

защищать других от насилия, мстить за несправедливость, наказывать за убийство. Последователь Будды должен спокойно, терпеливо и бесстрастно относиться 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 говорится о восьмеричном благородном пути: "Этот благой восьмеричный путь таков: правильные взгляды, правильные намерения, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильные усилия, правильное осознание и правильное сосредоточение". Таким образом, восьмеричный путь включает три основные составляющие: культуру поведения (правильные мысль, слово, действие), культуру медитации (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.

3. Центральные понятия буддийской нравственности. Специфика ценностного отношения к миру.

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 преисподнюю. 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 (панья, 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») 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 (при этом, 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.

1.3 Лекция № 3 (2 часа)

Тема: «Формирование ценностей в иудаизме»

1.3.1 Вопросы лекции:

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

1.3.2 Краткое содержание вопросов:

1. Религиозно общественные предпосылки возникновения иудаизма

Эта религия должна быть рассмотрена более подробно по двум причинам. Во-первых, на ее основе зародилось христианство. Во-вторых, иудаизм является действующей религией, и многие ее последователи - это члены российского общества.

Иудаизм — религиозная система, возникшая на территории Палестины на рубеже II—I тысячелетия до н.э. Термин «иудаизм» происходит от названия еврейского племенного объединения Иуды, которое было самым многочисленным среди всех 12 еврейских племен («двенадцать колен израилевых»), а в конце XI века до н. э. стало господствующим племенем, поскольку в этот момент во главе сформировавшегося Израильско-иудейского государства стал выходец из этого племени царь Давид. Вероучение иудаизма изложено в ряде канонических документов: Священном Писании (Танах) и Священном Предании (Талмуд). Содержание Священного Писания известно широкому читателю по Ветхому Завету Библии — главной вероучительной книге иудаистов и христиан. Иудаизм называют национальной религией евреев. Историки отмечают, что формирование иудаизма как национальной религии евреев началось задолго до XIII века, когда их кочевые племена вторглись на территорию Палестины. Первоначально верования, ритуалы и обряды еврейских племен принципиально не отличались от верований, ритуалов и обрядов других народов, находящихся на аналогичной стадии развития. Знакомство с содержанием Ветхого Завета свидетельствует о сильном распространении и влиянии среди еврейских племен тотемистических, анимистических, магических верований и обрядов. Религиозно-культовая система того периода носила ярко выраженный политеистический характер. И лишь начиная с XIII века до н. э., после вторжения еврейских племен на территорию Палестины и формирования там еврейского государства, начинает складываться иудаизм как монотеистическая религия. Естественно, монотеизм не мог сложиться в одночасье. Формирование монотеизма заняло относительно длительный исторический период и предполагало существование каких-то переходных форм. Такой переходной формой на пути формирования монотеизма являлся генотеизм. Генотеизм предполагает существование у того или иного народа веры в одного Бога. У еврейского народа таким Богом был бог Яхве (Иегова). И вся религиозно-культовая деятельность, система социальных норм и социальных взаимодействий еврейского народа строилась вокруг этого Бога. Согласно библейскому повествованию, Бог Яхве через пророка Моисея предложил народу Израиля союз — «завет». Этот завет содержит два ключевых положения. Первое — евреи обязаны признать, что Бог Яхве — это не просто один из богов, пусть даже самый сильный и могущественный, но единственный Бог, творец и повелитель всего того, что происходит в природе, обществе и судьбе каждого человека. Второе — еврейский народ является избранным Богом Народом, Он будет находиться под особым покровительством всемогущего Бога до тех пор, пока останется ему верным. Эти два положения являются центральными в религиозно-культовой системе иудаизма. Несмотря на то, что в иудаизме Бог провозглашается творцом и управителем всего человечества, он подчеркивает, что

еврейский народ — это особый, Богом избранный народ, народ — Мессия, призванный осуществлять особую цивилизаторскую миссию с целью установления на земле царства благоденствия, мира и справедливости. Казалось бы логичным стремление представителей иудаизма выйти за рамки отдельного народа, распространяя свою веру среди других народов. Но иудаистское духовенство препятствует ассимиляции евреев.

Иудаизм ориентирует еврейский народ на этническую замкнутость. И это имеет свои негативные последствия, связанные с противопоставлением евреев другим народам. Но наряду с негативными моментами эта ориентация явилась одной из причин исключительной жизнестойкости еврейского народа, на долю которого в истории выпали очень тяжелые испытания. Одним из таких испытаний явилось завоевание Палестины в 322 году до н. э. Александром Македонским. Это событие привело ко второму наиболее значительному расселению евреев в странах Восточного Средиземноморья. Иудейская война (66—73 гг. н. э.) закончившаяся поражением евреев, а также подавление антиримского восстания под предводительством Бар-Кохбы (135 г. н. э.) привели к массовой депортации евреев и их расселению по всему свету. В период расселения (диаспоры) создается Талмуд, который становится основой законодательства, судопроизводства и морально-этическим кодексом для верующих евреев. На основе Ветхого Завета и Талмуда функционирует иудаизм как сложный комплекс религиозных представлений и обрядов, морально-этических и правовых норм, регулирующих всю жизнедеятельность еврея как индивида, еврейского общества и государства.

2. Противоречивые тенденции в системе духовных ценностей иудаизма.

Иудаизм - современное название древнейшей монотеистической религии мира. Название происходит от греческого слова “иудаизмос”, которым в начале новой эры обозначали религию еврейского народа. О мировом значении этой религии нельзя сказать выразительнее и лучше русского мыслителя Н.Я. Данилевского: “среди него (еврейства) выработалось то религиозное мирозерцание, которое подчинило себе самые высокие развитые цивилизации, и которому суждено было сделаться религиею всех народов, единою, вечною и непреходящую ее формой. Более того, он полагал, что иудаизм является основой особой еврейской цивилизации. Естественно, что говоря о “всех народах”, автор имел в виду единоверных ему приверженцев христианства, которое зародилось в иудаизме и в значительной степени прямо переняло его религиозную традицию. Эту мысль продолжает великий русский религиозный философ В. Соловьев, подчеркнув, что только у евреев религия принимает форму Союза или Завета между Богом и человеком как между существами, “хотя и неравносильными, но нравственно однородными”.

Иудаизм утверждает, что, следуя всеми силами предписаниям Торы и ее раввинистических толкований, человек может вести жизнь, наполненную божественно направляемой святостью, и что именно так он может достигнуть совершенства и единения с Богом.

Для иудаизма Тора и обширная традиция ее интерпретации — сложный, но верный путь к святой жизни и близости к Богу. Но, как уже было сказано выше, иудаизм — в высшей степени вариативная религия. Это не просто неподвижный комплекс верований и моделей поведения, существовавших тысячелетия, иудаизм — это также и религиозная способность воспринимать самые разнообразные идеи и убеждения, находящиеся подчас в видимом противоречии друг с другом. Так, например, в противоположность к вышеупомянутому фокусированию на интерпретации Торы и внешнем соблюдении заповедей в иудаизме существует другой край, который позволяет и допускает более простой, спонтанный контакт между человеком и Богом. Особый характер простого, непосредственного прикосновения к божественному раскрывается в одной легенде из «Книги благочестивых» (XIII в., Германия), старше нашего раввинистического мифа об Акибе и Моисее почти на тысячу лет. Легенда рассказывает о пастухе, который не умел

молиться и поэтому, по обыкновению, каждый день говорил: «Господин мира! Наверняка ты знаешь, что если бы у тебя был бы скот и ты поручил бы мне о нем заботиться, я взял бы плату с других, а с тебя не взял бы ничего, потому что я люблю тебя!» И так шло время. Однажды с пастухом повстречался ученый человек, который услышал, как тот молится, и сказал: «Глупец! Нельзя так молиться!» И когда пастух спросил, как надо это делать, мудрец научил его традиционному порядку молитв и всем положенным словам. Так, пастух перестал молиться своим обычным способом, но и то, чему его научил мудрец, тоже вскоре забыл и перестал молиться вовсе. Он боялся молиться по-старому, так как сведущий человек запретил ему. Однажды ночью тому человеку приснился сон, в котором некий голос велел ему: «Пойди к пастуху и скажи ему, чтобы он продолжал молиться так, как делал это до встречи с тобой, а не то грех падет на тебя, ибо ты отнял у меня одного из тех, кто принадлежит миру грядущему». Ученый муж поступил так, как ему было велено. «Вот, — заключает легенда, — ни изучающий Тору, ни исполняющий Закон не будут вознаграждены больше, чем тот, кто имеет в сердце стремление к добру, ибо это великое дело. Ведь Всеблагий желает наши сердца! Поэтому пусть у людей будут добрые мысли и пусть обращены они будут к Святому! Благословен Он!»

3. Ценность человеческой личности и обоснование иудаизмом её прав.

Человек в иудаизме - цель и венец сотворения мира. Согласно талмудическим воззрениям, человек - нечто среднее между небесными и земными созданиями. Он может возвыситься и занять своё место среди существ небесных, если будет следовать Торе. И наоборот, если он не следует Торе, то становится существом полностью земным, "приземленным". Человек сам волен выбрать свой путь и сам несет ответственность за свой выбор. Так как человек создан по образу и подобию Божию, то иудаизм всегда проявляет заботу не только о душе, но и о теле. В отличие от некоторых других религиозных систем, в иудаизме не поощряется "умерщвление плоти", одиночество считается ненормальным состоянием, отсутствие семьи - величайшем несчастьем. Вообще, нет в иудаизме ценности выше, чем человеческая жизнь. В талмудическом трактате "Санхедрин" сказано: Если человека заставляют преступить заповеди Торы, угрожая ему смертью - пусть преступит, но не умрет". Исключение составляет лишь запрет идолопоклонства, кровопролития и разврата.

С пониманием ценности человеческой личности связано обоснование иудаизмом её прав. Каждый еврей имеет право свободно высказываться по любому вопросу общественной жизни; мнение меньшинства не должно подавляться мнением большинства, ибо истина не определяется числом голосов. Поэтому, в частности, в талмудических дискуссиях фиксируются даже индивидуальные высказывания, идущие вразрез с точкой зрения всех остальных участников. Жизнь в изгнании наложила свой отпечаток на отношение иудаизма к неевреям, чужим религиям и государствам. В ортодоксальном иудаизме любой человек, независимо от национальности, прежде всего - человек, созданный по образу и подобию Божьему. Ценность человеческой жизни одинакова высока, идет ли речь о еврее или нееврее. Поэтому евреи обязаны соблюдать по отношению к неевреям те же самые морально-этические заповеди Торы: "не убий", "не укради", "не прелюбодействуй" и т. д. например, врач-еврей обязан пренебречь субботним отдыхом, если стоит вопрос о спасении жизни пациента - нееврея. Однако два тысячелетия изгнания, положения "чужаков", те или иные формы преследований способствовали развитию национального недоверия. Евреи склонны очень обостренно воспринимать высказывания в свой адрес - даже если эти высказывания абсолютно безобидны. Недружественное отношение к тому или иному еврею, подчас заслуженное, воспринимается в еврейской среде преувеличенно. Впрочем, пылкие выражения симпатий к еврейству тоже вызывают настороженность. Боязнь антисемитизма глубоко засела в сознании народа, и трагические события XX века лишь усиливают её.

Такое положение не могло не привести к появлению резких высказываний в

иудейских источниках по отношению к неевреям. И эти высказывания звучат тем более жестко, чем суровее были гонения на иудаизм и евреев.

1.4 Лекция № 4 (2 часа)

Тема: «Возникновение христианства и его ценностей»

1.4.1 Вопросы лекции:

1. Нагорная проповедь Христа – квинтэссенция этической системы христианства.
2. Гуманизм – одна из величайших ценностей христианства
3. Основные этические ценности христианства. Утверждение верховенства духовного над материальным.

1.4.2 Краткое содержание вопросов:

1. Нагорная проповедь Христа – квинтэссенция этической системы христианства.

В Евангелиях довольно четко обозначена линия противопоставления нового учения иудаизму. Эта линия уже отчетливо обозначена в знаменитой Нагорной проповеди Иисуса Христа, которая воспроизводится в Евангелии от Матфея. «Вы слушали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам: кто разводится с женою своею кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, а кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам: не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий; ни Землею, потому что она подножие ног Его — Да будет слово ваше: да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. — Вы слышали, что сказано: «око за око, зуб за зуб». А я говорю вам: не противься злему, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, — Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклиняющих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5. 27-44). Таким образом, основное направление в переосмыслении иудаизма христианством состоит в углублении содержательного нравственного начала религиозного учения под углом зрения утверждения ведущей роли принципа любви. Заповедь любви: любви к Богу, любви к ближнему, в том числе и к своему врагу многие религиоведы считают краеугольным камнем религиозно-нравственного учения христианства. Во время Нагорной проповеди Иисус Христос обозначил тот нравственный идеал, следуя которому люди могли надеяться спасти свою душу и попасть в царство Божие: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное (Мф. 5. 3-10). Вместе с тем, в Новозаветной проповеди довольно отчетливо прозвучали и социальные мотивы: идея равенства всех людей перед Богом, осуждение богатства, насилия, эксплуатации.

«Удобней верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие». Особенно явственно социальный мотив прозвучал в откровении Иоанна Богослова — Апокалипсисе. Все содержание этого произведения пронизано идеей возмездия, которое наступит в час Страшного суда. И суд этот, по мнению автора Апокалипсиса, наступит скоро, еще при жизни этого поколения. Но не следует на

основании этих высказываний превращать Новый завет в революционный манифест, а Иисуса Христа объявлять революционером, как это нередко делали некоторые леворадикальные богословы в прошлом и в настоящем. Христианство — это не социальное, а прежде всего нравственно-религиозное учение. Иисус Христос учил: отдайте кесарю кесарево — а Богу — Богово. Тем не менее социальные мотивы раннехристианской проповеди оказывали и оказывают большое влияние на общественно-политические движения во всем мире. Основная мысль Евангельской проповеди Иисуса Христа состояла в том, чтобы донести до всех людей мысль, что Бог — Отец всех людей — послал его возвестить людям о скором установлении царства Божия. Благовесть — то есть весть о спасении людей от духовной смерти, о приобщении мира к Божественной жизни, Царствию Божию как высшей его цели. Оно наступит тогда, когда в душах людей воцарится Господь, когда они ощутят светлое, радостное чувство близости Отца Небесного. Нет ни одного параграфа в Нагорной проповеди, в котором бы не было подчеркнуто различие между христианскими и нехристианскими нормами. Эта тема пронизывает и объединяет всю Проповедь; все остальное — лишь вариации на эту тему. Иногда Иисус противопоставляет Своих последователей язычникам: язычники любят и приветствуют только друзей, христиане же должны любить и своих врагов; язычники молятся, по обычаю, «многословно», христиане же должны молиться в смиренном почтении детей перед своим Отцом Небесным; язычники заняты своими материальными нуждами, христиане же должны искать прежде Царства Божьего и правды Его.

Итак, последователи Иисуса должны быть иными и отличаться как от номинальной церкви, так и от внецерковного мира, как от религиозных, так и от нерелигиозных людей. Нагорная проповедь является наиболее полным новозаветным описанием христианской контркультуры. Здесь показаны и христианская система ценностей, и этический образец, и набожность, отношение к деньгам, цель, жизненный стиль и система взаимоотношений — и все это полностью отличается от нехристианского мира. И эта христианская контркультура является жизнью Царства Божьего, жизнью полностью человеческой, но подчиняющейся божественным законам.

2. Гуманизм - одна из величайших ценностей учения христианства.

Николай Бердяев в своей работе «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» высказал мысль, что «ложь гуманизма» заключается в идее самодостаточности человека, самообогащении 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.

3. Основные этические ценности христианства. Утверждение верховенства духовного над материальным.

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.

1.5 Лекция № 5 (2 часа)

Тема: «Ценностные ориентации православия»

1.5.1 Вопросы лекции:

1. Причины раскола христианской церкви. 10 библейских заповедей – основа христианской этики.
2. Нравственные ценности в православии. Понятие нравственного долга.
3. В.С. Соловьев о «нравственном добре»

1.5.2 Краткое содержание вопросов:

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

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

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

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

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

С помощью политических интриг епископы сумели не только укрепить свое влияние в западном мире, но даже создать свое собственное государство - Папскую область (756-1870 гг.), которая занимала всю центральную часть Апеннинского

полуострова. Укрепив свою власть на Западе, папы попытались подчинить себе все христианство, но безуспешно. Восточное духовенство подчинялось императору, а тот и не думал поступаться хотя бы частью своей власти в пользу самозванного "наместника Христа", восседавшего на епископской кафедре в Риме. Достаточно серьезные расхождения между Римом и Константинополем проявились еще на Трульском соборе 692 г., когда из 85 правил Рим (римский папа) принял только 50.

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

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

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

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

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

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

2. Нравственные ценности в православии. Понятие нравственного долга.

Существуют две особенности, отличающие нравственные ценности Православия от представлений о нравственности подавляющего большинства других вероучений: признание полноценности свободной воли человека и указание на то, что только деятельным милосердием к нуждающимся стяжать святость. Напротив, в большинстве

других вероучений свобода человека не признается, а святость стяжается неким «волшебным», чудесным образом. Следствием этого является противопоставление «наших святых» и «ненаших грешников», а также противопоставление «мира сего» и «Царства Небесного», как двух противоположных и несовместимых понятий.

Рассмотрим отличия нравственных ценностей Православия от других вероучений - традиционного ислама, нетрадиционного ислама, «нового» буддизма и протестантизма.

Нравственные ценности традиционного ислама от православных не отличаются: ислам признает наличие свободной воли у человека и, соответственно, его ответственность за свои поступки. Так же, как и Православие, ислам учит тому, что человек – не продукт животной эволюции, но сотворен «по образу Божию», то есть наделен свободой нравственного выбора между добром и злом, а после смерти он должен будет дать ответ о том, как он этим «талантом» распорядился. Таким образом, в главном нравственные ценности Православия и ислама – одинаковы, но в последнем, чтобы стяжать Божью милость, необходимо всю жизнь просить об этом Творца, подавать милостыню, помогать нуждающемуся.

Христос делал акцент именно на других: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас... Вы - друзья Мои, ... Я уже не называю вас рабами... Сие заповедую вам, да любите друг друга.» . При этом Господь, в отличие от известного специалиста по диагностике кармы Лазарева, под словом «любовь» подразумевал не только «чувство любви», переживаемое в самом себе, но и его выражения в конкретных делах и поступках: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня» (Мф.25,34-35). Для того чтобы напоить страждущего, одеть раздетого и посетить больного не требуется вмешательства никаких сверхъестественных сил. Также в рамках человеческих возможностей в любую секунду своей жизни раскаяться в любом из своих грехов: даже такая безвыходная ситуация, как распятие на кресте, не лишила разбойника свободы выбора. Свобода личности по отношению ко всему и даже к своей собственной природе и всем ее свойствам - это и есть тот Образ Божий, который сокрыт в каждом из людей. При этом важна практическая помощь ближним. В частности, Иоанн Златоуст писал о «ревнующих только о духовном подвиге»: «Долг любви к ближним состоит в том, чтобы не от них принимать, но им давать. А это зависит от трудолюбия - чтобы не принимать (от других ничего) и не жить в праздности, но трудясь давать другим: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20,35). И делати, говорит, своими руками. Итак, где пребывают ревнующие только о духовном подвиге? Видишь, как он отнял у них всякий предлог к извинению себя, сказавши: своими руками. Совершает ли кто руками пост? Всенощное бдение? Возлежание на голой земле? Конечно, никто не скажет этого; он говорит о труде духовном, потому что давать другим от своих трудов есть подвиг подлинно духовный, и ничего нет равного ему». Процесс претворения в жизнь нравственных ценностей Православия был определен еще в апостольские времена. Как писал апостол Павел: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал 6,2).

Не нравственность человека является следствием его приобщения к таинствам, а наоборот, условием приобщения к таинствам является нравственность. Это очень наглядно демонстрирует только в русском Православии сохранившийся обычай обязательной исповеди перед причастием. Смысл этой традиции не в том, что так проще стяжать «божественных энергий», а в том, чтобы напомнить человеку, что условием вхождения на трапезу Господню являются не деньги, здоровье, знания, амулет, знание Библии наизусть или «сверхъестественные способности» к чудотворению, а чистая совесть. Это очень важно – объяснить человеку, что сначала он должен раскаяться, а потом только приходить к Богу, а не наоборот.

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

Проблема соотношения добра и зла волновала философов во все времена. Книга Вл. Соловьева “Оправдание добра” - одна из попыток вновь обратиться к этой проблеме. Почему же именно этой книге уделяется огромное и пристальное внимание?

В своей работе Соловьев пытается “оправдать” не только добро, но и бытие, жизнь в целом, замысел Божий о мире. Решение же второй задачи - оправдать доверие к добру, воодушевить на делание добра - сопряжено, как свидетельствует теория этики, с еще большими трудностями.

“Всякое нравственное учение, какова бы ни была его внутренняя убедительность, или внешняя авторитетность, оставалось бы бессильным и бесплодным, если бы не находило для себя твердых точек опоры в самой нравственной природе человека”⁷. Как мы видим, у Соловьева не вызывает сомнения, что общечеловеческая нравственность является основой для любого значительного построения в области этики.

По мнению Соловьева, принципиальное значение чувства стыда заключается в том, что именно этим чувством “определяется этическое отношение человека к материальной природе”. Человек стыдится господства материальной природы в себе, он стыдится быть ей подчиненным, и тем самым он признает, относительно ее, свое достоинство и внутреннюю независимость, в силу чего он должен обладать материальной природой, а не наоборот.

Анализируя размышления Вл. Соловьева о чувстве стыда и роли этого чувства в развитии человеческой нравственности, можно сделать вывод, что чувство стыда является основополагающим фактором, отличающим человека от животного. Оно формирует этическое восприятие человеком материальной природы. Чувство стыда - это средство подчинить стихийную жизнь человека жизни духовной.

Рядом с чувством стыда, которое Соловьев называет основным нравственным чувством, в природе человека имеется и чувство жалости, которое составляет “корень этического отношения уже не к низшему, материальному началу жизни в каждом человеке, а к другим человеческим и вообще живым существам, ему подобным”. Философ понимает жалость как ощущение чужого страдания или нужды, солидарность с другими. Из этого простого корня, в основе которого лежит родительская, особенно материнская любовь, происходят затем такие специфические нравственные чувства, как сострадание, милосердие, совесть, вся многосложность внутренних и внешних социальных связей.

Соглашаясь с тем, что жалость в общечеловеческом понимании - это добро, и человек, проявляющий это чувство называется добрым, а человек безжалостный - злым, Соловьев тем не менее утверждает, что всю нравственность и сущность всякого добра нельзя сводить только лишь к состраданию.

Для Соловьева самое главное заключается в том, что только эти три первоначальных чувства - стыд, жалость и благоговение перед высшим авторитетом - могут быть гарантами нравственности, т.е. обеспечить личную нравственность человека. Лишь эти простые чувства (каждое в отдельности и особенно все вместе) служат гарантией того, что человек, ими обладающий, не будет делать даже попыток убить, украсть, причинить иной вред другим людям. Такой человек стыдится быть плохим, он уже не только может не делать зла, он теперь не может делать его и будет от него отказываться. Он теперь будет творить добро.

Итак, Вл. Соловьев “оправдал” добро в человеческой природе и решил вопрос о природе человека в пользу добра.

Личность человека - на первом плане. Но этот план тоже далеко не окончательный. Вл. Соловьев дает целую теорию семьи, где личность хотя и на первом плане, но находится в согласии с другим рядом личностей, или предков, или потомков. Половая любовь вполне оправданна, но и она не довлеет, а содержит в себе и многое другое. Деторождение благо - благо, но тоже не единственное. Личность есть полнота, но для завершения этой полноты она нуждается в обществе. Общество есть полнота, но

завершение этой полноты не просто в обществе, а во всем историческом процессе, т.е. в человечестве. Экономическая и политическая жизнь, государство и право — это неотъемлемые моменты исторического стремления человечества к правде и добру. Но и самая общая нравственная организация должна быть религиозной и завершаться во вселенской церкви, считает В. Соловьев.

1.6 Лекция № 6 (2 часа)

Тема: «Основные ценности католицизма и протестантизма»

1.6.1 Вопросы лекции:

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

1.6.2 Краткое содержание вопросов:

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

Самое серьезное внимание уделяется в социальной доктрине церкви проблеме труда. В традиционном христианском учении труд предстает как одно из последствий первородного греха — наказание Бога за своеволие человека. «В поте лица твоего будешь ты есть хлеб. (Быт. 3,192), — говорится в Библии при изложении последствий для человека его «преступного греха». В современной социальной доктрине церкви, прежде всего в энцикликах и выступлениях папы Иоанна Павла II, ярко выражено стремление придать гуманистическую окраску христианским представлениям о труде. Иоанн Павел II делает упор не на греховную природу человека, а на то, что существенно сближает Бога и человека. Он постоянно подчеркивает, что человек как «образ и подобие Бога» — единственное существо, наделенное сходными с Богом способностями. В труд трактуется не как второстепенная сторона человеческого существования, а сама его сущность, метафизическое условие его бытия. «Церковь убеждена в том, говорится в этом документе, что труд составляет основную сторону жизни человека на Земле». Первородный же грех не привел к возникновению труда, а обусловил лишь то, что труд стал тяжким, — что ему сопутствуют страдания. Совершив грех, человек выступил против господства Бога над собой. В результате то, что было естественным образом подчинено человеку, восстало против него. Он лишился естественного господства над природой и вновь приобретает его благодаря труду. Современная научно-техническая революция существенным образом меняет положение человека в общественно-исторической практике, в том числе и в производственном процессе. Духовная созидательная функция труда рассматривается в католическом социальном учении преимущественно под углом зрения восхождения человека к абсолюту Бога. «Церковь усматривает свой особый долг в формировании духовности труда, способного помочь людям благодаря ему (труду — авт.) приблизиться к Богу — творцу и искупителю, участвовать в плане спасения человека и мира...» Поэтому, признавая определенное позитивное значение деятельности человека по преобразованию мира в лучшее бытие, в лучшую жизнь, социальная доктрина церкви подчеркивает, что основное значение для религиозной жизни труд имеет не благодаря своей созидательной стороне, а прежде всего благодаря «тяготам труда».

По своей социальной направленности неоднородна: в ней присутствуют как умеренно-либеральная, так и революционно-демократическая тенденция. Спасение в ней осмысливается как освобождение, при этом вычленяется три уровня единого, всеохватывающего освободительного процесса: социально-политический, исторический и религиозно мифологический. Интерпретация освободительного процесса находится в

определенной зависимости от социально-политической ситуации в тех или иных странах, личной позиции теологов. Умеренно-либеральная — в большей мере культивирует религиозно-мифологический аспект, развивает националистические, культурологические идеи. В революционно-демократической тенденции акцент делается на социально-политический аспект: ликвидация колониального гнета, эксплуатации и угнетения.

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

В протестантском отношении к бедным всегда присутствовал некоторый оптимизм, основанный на постулате: «Тот, кто честно трудится, не может быть неуспешным». Например, американский совет по борьбе с бедностью назывался «Отделом экономических возможностей».

Со временем в деловом протестантском мире благотворительность стала терять свои религиозные корни, превращаясь в инструмент улучшения жизни и преобразования социума. Общество пришло к пониманию, что процветание свободного предпринимательства возможно только в условиях всеобщего благосостояния и высоких жизненных стандартов.

Заживляя социальные язвы, благотворительность увеличивала средний класс, готовила новых покупателей, клиентов, пациентов, расширяла внутренний рынок и поддерживала социальную стабильность. Благотворительность становилась социально направленным бизнесом.

Характерной особенностью протестантизма следует считать известную тягу к внешней деятельности – к миссионерству. Коль именно деятельность, т.е. проявление себя вовне, становится высшей ценностью, то ее смысл открывается не просто в манифестации своего, но в покорении внешнего, в приведении его в соответствие со своим, внутренним. Причем под миссионерством нужно понимать не только распространение веры, но и экспансию тех политических систем, культурных форм, социальных институтов, в которых она преломляется.

Поэтому протестантизм сегодня ищет новые точки приложения своих сил, новые территории для миссионерской колонизации. С другой стороны, он пытается реализовать свою внешнюю доктрину через участие в экуменическом движении на общехристианском фронте. В то же время ведущие миссиологи говорят о новой миссионерской парадигме непрямого действия, когда христианство будет явлено миру не столько в форме догмы, сколько в единстве и целостности религиозных, культурных, политических, социальных измерений, т.е. когда благотворительность, образовательные программы, медицинская помощь и т.д. станут не только средством воцерковления, но и самостоятельной ценностью.

Специфическое влияние протестантизма на хозяйственную деятельность объясняется прежде всего тем, что он переместил самые высшие религиозные чаяния верующего в сферу мирской повседневной жизни, приравнял труд к молитве. Хозяйственная деятельность для протестанта стала основной формой служения Богу - преобразования греховного мира во славу Его. Успех, накопленное богатство в протестантской этической традиции рассматриваются как подтверждение богоизбранности, спасения верующего. Ни ритуала, ни специфических путей духовного совершенствования протестантизм не предполагает (нет монашества, исповеди, покаяния и отпущения грехов и т.д.). Поэтому, как показал М. Вебер, именно протестантизм дал хозяйственной, прежде всего предпринимательской, деятельности высшие нравственные санкции.

Собственно предпринимательская и связанная с ней благотворительная, социальная деятельность воспринималась как долг перед обществом. Характерно, что в протестантизме труд и предпринимательство воспринимались как строго индивидуальный долг перед Богом. Социальная ответственность - один из основополагающих моментов

протестантизма.

1.7 Лекция № 7 (2 часа)

Тема: «Ислам и его ценности»

1.7.1 Вопросы лекции:

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

1.7.2 Краткое содержание вопросов:

1. Социально-исторические условия возникновения ислама и его ценностей.

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

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

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

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

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

Рахман или Аллах. Оно «общалось» (прямо или через ангелов) со своими пророками в трансах.

2. Мусульманское право – шариат и его роль в жизни общества.

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 законоведов 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.

3. Основные добродетели в исламе. Милостыня - вершина добродетели в исламе.

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).

1.8 Лекция № 8 (2 часа)

Тема: «Место и роль религиозных объединений в мире»

1.8.1 Вопросы лекции:

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

1.8.2 Краткое содержание вопросов:

1. Противоречивое положение религии в обществе.

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

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

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

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

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

“тайной” - все это дает новый шанс для религиозного мировосприятия, не говоря уже о том, что сама гигантски возросшая мощь человеческого деяния ставит нас теперь перед проблемой последствий научно-технического прогресса и, стало быть, его нравственной состоятельности.

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 Сенрике, «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.

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.

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 Лекция № 9 (2 часа)

Тема: «Религия и политика. Конфессиональная политика Оренбуржья»

1.9.1 Вопросы лекции:

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

1.9.2 Краткое содержание вопросов:

1. Религиозный фактор в политической истории человечества.

Проблема взаимодействия политики и религии - одна из самых давних в истории человечества. На протяжении всей истории взаимодействие различных сфер общественной жизни вносило существенные коррективы в бытие общества. Поскольку и политика, и религия являются одними из самых древних форм проявления общественной активности человека, то и их взаимодействие и взаимовлияние можно обнаружить на любой стадии развития человечества. Так как эти сферы общественных отношений, в конечном счете, имеют отношение к человеку, они неизбежно пересекаются и взаимовлияют друг на друга.

Научный подход к объяснению особенностей их сосуществования начался только во второй половине XIX в., когда политология и религиоведение сформировались как самостоятельные отрасли науки со своими предметами и методами. В работах некоторых политологов роль религиозных представлений на политическое бытие либо приуменьшается, либо совсем игнорируется, в связи с чем хотелось бы отметить, что игнорирование значения религиозных представлений, равно как и его абсолютизирование, приводит к довольно радикальным выводам, которые, конечно же, не подтверждаются

общественной практикой. Современное общественно-политическое развитие человечества фиксирует возрастание влияния религиозного фактора на политическую жизнь государств и человеческой цивилизации. Поэтому выяснение закономерностей взаимовлияния и поиска способов урегулирования возможных конфликтов между политическими и религиозными факторами - одно из самых важных заданий политической науки.

Как формы общественного сознания, религия и политика постоянно взаимодействуют, так как их носители практически одни и те же. Поэтому взаимовлияние их будет существовать до тех пор, пока они будут фигурировать в общественной жизни. Взаимовлияние политики и религии происходит на двух уровнях - структурном и функциональном.

Структура политики охватывает политическое сознание, политическую деятельность, политические организации и политические отношения. А структура религии - религиозное сознание, религиозную деятельность, религиозные организации и религиозные отношения. Следовательно, составные религии и политики взаимосвязаны. Самое тесное взаимодействие существует между первыми тремя составляющими обеих систем.

Религиозное сознание. Имеет теоретический (концептуальный) и будничный (бытовой) уровни. Наибольшее влияние на формирование и развитие политики имеет теоретический уровень религии, который формируется в первую очередь на основе текстов Священных Книг: Веды, Трипитака, Авеста, Библия, Коран и тому подобное; Святого Перевода (произведения отцов христианской церкви, Сунна и др.), других книг вероучительного характера. Теоретическая религиозность является основой не только богословских, а почти всех развернутых философских, этических и социально-политических учений. Она оказывает непосредственное влияние на формирование или обоснование определенного политического строя, общественных отношений, связанных с проблемой публичной власти. Со своей стороны институты публичной власти вместе с религиозными институтами утверждают сформированные стереотипы сознания и поведения верующих.

Религиозная деятельность индивидов. Разделяется на некультовую и культовую. Верующий человек в своей некультовой религиозной деятельности на теоретическом и практическом уровнях может влиять на политическую жизнь общества выполнением политических заказов власти или ее критики, прибегая к религиозным доктринам.

Религиозные организации. Теснее всего взаимодействуют с политической жизнью общества, являются институционализированной формой религиозных культовых систем. Как важные социальные институты, призваны упорядочивать сосуществование и деятельность людей, налагаясь на функции институций публичной власти.

Отношения институтов публичной власти с религиозными организациями могут изменяться от доминирования определенных светских общественных институтов и определения ими особенностей развития религиозного фактора вплоть до полного подчинения светских институций религиозным. Зависит это от конкретного времени и места деятельности религиозных, светских институций, типа религиозных организаций. Церковь, которая имеет большое количество последователей в определенной стране, может диктовать благодаря своим многочисленным адептам выгодные ей условия, влиять на деятельность политических институций, партий. В более сложном положении находятся секты и харизматичные культы, функционирование которых всегда утрудчалось именно на политическом уровне. Притеснения, репрессии против сторонников отдельных церквей, сект, культов нередко влеклись экономической, политической нестабильностью общества.

2. 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 отмечаются 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».

3. Деятельность этнокультурных организаций. Механизмы взаимодействия.

Особую роль в развитии инициативной этнокультурной деятельности на федеральном уровне играют ежегодные конкурсы на получение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. В Положении о таких грантах выделен раздел «Народное творчество».

На региональном уровне усиливается поддержка гражданских инициатив в этнокультурной сфере как со стороны органов государственного руководства культурой и образованием, так и отдельных негосударственных некоммерческих структур (таких как Фонд развития регионов).

Вместе с тем, в решении этнокультурных задач, как части современной региональной социально-культурной политики, слабо задействованы новые ресурсы, в частности - учреждения и организации, имеющие статус негосударственных некоммерческих структур. Их участие в развитии этнокультурной сферы регионов если и происходит, то в основном, стихийно, эпизодически и в незначительных масштабах. Однако в некоторых из них (например, в Фонде развития регионов) уже накопились инновационные идеи и опыт организационно-педагогической деятельности в этой сфере.

Традиционная народная (этническая) культура определяется исследователями как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных тем или иным народом (этносом). В традиционную народную культуру входят передаваемые от поколения к поколению празднично-обрядовые, семейно-бытовые и этнопедагогические традиции этноса, а также народная художественная культура (художественные ценности того или иного народа, формы их бытования в этнических общностях). Народная художественная культура (этнохудожественная культура) представлена устным народным творчеством, народной музыкой, танцами, декоративно-прикладным творчеством, фольклорным театром и другими видами народного художественного творчества. Традиционные народные праздники, обряды, художественное творчество, издревле воплощали духовно-нравственные ценности и идеалы этноса, его самосознание, характер, стереотипы поведения, которые передавались от поколения к поколению использованием средств этнопедагогики.

Этносы отличаются друг от друга особенностями своего этнического самосознания - одной из форм социального сознания.

Характерной чертой этнического самосознания является наличие целой гаммы эмоционально-окрашенных стереотипов. В традиционной народной культуре отражены этнические стереотипы поведения, которые Л.Н.Гумилев выделяет в качестве одного из главных признаков любого этноса.

Каждый этнос формирует свои, наиболее целесообразные для его выживания и развития в конкретной природной среде стереотипы, духовно – нравственные нормы и ценности. И каждый этнос, народ стремится передать эти нормы и ценности следующим поколениям, используя при этом формы и средства этнопедагогики (сказки, пословицы, поговорки, народные игры, праздники, обряды, народное искусство и др.). Они оказывают важное влияние на характер, как конкретной личности, так и этноса в целом.

Многообразные этнокультурные традиции народов России являются сокровищницей актуальных для современного общества духовно-нравственных ценностей и идеалов. Среди главных ценностей русской традиционной культуры, сближающих ее с культурами других народов нашей страны, Т.И.Бакланова выделяет следующие:

- Ценностное отношение к матери как одной из главных святынь и материнству как единству природного (биологического) и духовно-нравственного начал.
- Ценность семьи и традиционных семейных отношений, построенных на уважении к родителям, взаимопомощи и сопереживании.
- Ценность родной земли, Родины.
- Ценность трудолюбия и труда на родной земле.

- Ценность здорового образа жизни и одухотворенной красоты человека.

На этой основе одной из важнейших функций традиционной народной культуры следует признать аксиологическую функцию. Другими ее функциями являются регулятивная, познавательная, адаптивная и информационно-коммуникативная.

Понятие «традиционная народная культура» взаимосвязано с понятием «этнокультурная деятельность», которое можно трактовать двояко:

- во-первых, как исторически сложившуюся и развивающуюся деятельность этноса по созданию и развитию своей культуры (собственных праздников, обычаев, обрядов, самобытных произведений народного художественного творчества), воплощающей этническое самосознание, этнические стереотипы и характер народа;

- во-вторых, как деятельность различных социально-культурных институтов, государственных и негосударственных структур, направленную на изучение, сохранение, развитие традиционной народной культуры и трансляцию ее произведений и ценностей в современное социокультурное пространство.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1 Семинарское занятие № 1 (2 часа)

Тема: «Этноконфессиональные ценности и их роль в обществе»

2.1.1 Вопросы к занятию:

1. Определение понятия ценность. Классификация ценностей.
2. Значение ценностей в жизни человека. Специфика курса «Этноконфессиональные ценности»
3. Функции и роль религии в обществе.
4. Основные этические концепции: перфекционизм, альтруизм, гедонизм, утилитаризм.

2.1.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Выступления студентов по вопросам семинарского занятия.
2. Сообщения студентов.
3. Проверка конспектов.
4. Подведение итогов семинарского занятия.

2.2 Семинарское занятие № 2 (2 часа)

Тема: «Основополагающие ценности буддизма»

2.2.1 Вопросы к занятию:

1. Основные черты буддийского учения.
2. Этика буддизма.
3. Основные принципы оценки моральных ценностей в буддизме.
4. Любовь к живому и сострадание – основа буддийской нравственности.

2.2.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Выступления студентов по вопросам семинарского занятия.
2. Сообщения студентов.
3. Проверка конспектов.
4. Подведение итогов семинарского занятия.

2.3 Семинарское занятие № 3 (2 часа)

Тема: «Формирование ценностей в иудаизме»

2.3.1 Вопросы к занятию:

1. Ветхозаветный иудаизм и 10 заповедей нравственности.
2. Иудаизм 1-го века: Тора – источник нравственной жизни.
3. Поздний иудаизм: вероучение и ценности.

2.3.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Выступления студентов по вопросам семинарского занятия.
2. Сообщения студентов.
3. Проверка конспектов.
4. Подведение итогов семинарского занятия.

2.4 Семинарское занятие № 4 (2 часа)

Тема: «Возникновение христианства и его ценностей»

2.4.1 Вопросы к занятию:

1. Исторические предпосылки возникновения христианства и его ценностей.
2. Христианская доктрина противостояние злу любовью.
3. Учение об абсолютной ценности человеческой личности как бессмертного, духовного существа.
4. Учение об идеальном назначении человека.

2.4.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Выступления студентов по вопросам семинарского занятия.
2. Сообщения студентов.
3. Проверка конспектов.
4. Подведение итогов семинарского занятия.

2.5 Семинарское занятие № 5 (2 часа)

Тема: «Ценностные ориентации православия»

2.5.1 Вопросы к занятию:

1. Зарождение и возникновение православных ценностей.
2. Любовь как пробуждение в душе христианской веры, совести и милосердия.
3. Русская религиозная философия о роли православных ценностей

2.5.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Выступления студентов по вопросам семинарского занятия.
2. Сообщения студентов.
3. Проверка конспектов.
4. Подведение итогов семинарского занятия.

2.6 Семинарское занятие № 6 (2 часа)

Тема: «Основные ценности католицизма и протестантизма»

2.6.1 Вопросы к занятию:

1. Основные добродетели католицизма. Социальная роль католической церкви.
2. Томизм о существовании «вечных ценностей». Решение проблемы зла в католицизме.
3. Основные протестантские добродетели. Ценность деятельности труда, как формы

проявления человеческой природы в протестантизме.

2.6.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Выступления студентов по вопросам семинарского занятия.
2. Сообщения студентов.
3. Проверка конспектов.
4. Подведение итогов семинарского занятия.

2.7 Семинарское занятие № 7 (2 часа)

Тема: «Ислам и его ценности»

2.7.1 Вопросы к занятию:

1. Основы мусульманской нравственности.
2. Основные добродетели ислама.
3. Милостыня – вершина добродетели в исламе.

2.7.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Выступления студентов по вопросам семинарского занятия.
2. Сообщения студентов.
3. Проверка конспектов.
4. Подведение итогов семинарского занятия.

2.8 Семинарское занятие № 8 (2 часа)

Тема: «Место и роль религиозных объединений в мире»

2.8.1 Вопросы к занятию:

1. Причины появления нетрадиционных культов. Основные черты нетрадиционных религий.
2. Понятие и признаки тоталитарных сект.
3. Религиозный прогресс и проблема мировой культуры.

2.8.2 Краткое описание проводимого занятия:

1. Выступления студентов по вопросам семинарского занятия.
2. Сообщения студентов.
3. Проверка конспектов.
4. Подведение итогов семинарского занятия.

Разработал _____

Л.И. Безрукова