МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра соціології та політології

КОНТЕНТ ЛЕКЦІЙ

з навчальної дисципліни

«Соціологія релігії»

Харків – 2020

Тема 1. Соціологія релігії як галузь соціологічного знання.

1. **Соціологія релігії як соціологічна теорія середнього рівня: предмет, об’єкт, методологічна специфіка .**
2. **Соціологія релігії в системі наук.**
3. **Формування соціології релігії як наукової дисципліни**

1. Соціологія релігії як соціологічна теорія середнього рівня: предмет, об’єкт, методологічна специфіка .

Релігія вкорінена в повсякденному житті в якості культурних моделей, символічних систем, в яких людський досвід, що не піддається раціональному поясненню в причинно-наслідкових категоріях (смерті, страждання, зла та ін.), набуває осмислення та отримує пояснення.

Завдання соціології – виявити релігійно-символічні системи, які співвідносять людину з такими межовими умовами її існування і, таким чином, виконують функцію не тільки емоційного втішання, а й вирішують найбільш гострі та неминучі проблеми смислу.

Предметом дослідження соціології релігії є:

А) релігійні групи, їх утворення та функціонування;

Б) механізми соціалізації особистості, підтримка зразків поведінки, відносини в ході здійснення релігійної діяльності;

В) вивчення впливу на діяльність релігійних груп та поведінку релігійних людей зовнішніх по відношенню до них факторів (економічних, правових та ін.);

Г) вплив і значення релігійних груп для ширших соціальних об’єднань та суспільства;

Ґ) релігійна мотивація соціальної поведінки індивіда.

Предметом соціології релігії також є релігійний світогляд та поведінка, релігійні відносини, релігійні організації та рухи та їх взаємозв’язки між собою та іншими складовими суспільства.

Релігійний світогляд вивчається як соціальний факт, як одна з реально існуючих систем світогляду, соціальних норм та цінностей в тому аспекті, в якому вона регулює соціальну поведінку особистості, групи, спільноти.

Релігійний досвід (в західних дослідженнях – релігійна практика) вивчається соціологією як одна з форм соціальної поведінки та спілкування людей, прояви своїх релігійних поглядів та переконань, що можна емпірично зафіксувати зовні.

Релігія як соціальний інститут вивчається в сукупності релігійного світогляду, релігійної ідеології, релігійної культури, об’єднань віруючих, релігійних організацій, функціонування культових закладів.

Соціологія релігії вивчає соціокультурні фактори становлення релігії у їхній різноманітності: історичні, правові, економічні, географічні та ін.

В соціології релігії можна виділити два рівні дослідження:

1) теоретичний – вивчення релігії в цілому як соціальну підсистему, її місця і значення в суспільстві, соціальних функцій, структури, процесів та зміни;

2) емпіричний – дослідження релігійного світогляду та поведінки людей, малих і великих соціальних груп, суспільної думки про релігію та церкву, діяльності релігійних інститутів, організацій та рухів, відношення до релігії, впливу релігії на поведінку.

Соціологія релігії – наука, що вивчає релігію, як суспільний феномен у різноманітних його аспектах, взаємодію релігії з суспільством, елементами суспільного життя, соціальні функції релігії. Важливим є те, що, досліджуючи релігію, соціологія релігії використовує не лише загальнонаукові методи, а й соціологічний інструментарій, маючи в своєму арсеналі методи опитування, спостереження, експерименту, крос-культурного аналізу, аналізу документів та ін.

 2. **Соціологія релігії в системі наук.**

Соціологія релігії є галуззю соціології та однією з релігієзнавчих наук. Як наукова дисципліна, вона функціонує в контексті соціологічного знання й інших наук про релігію. Перебуваючи на межі соціології і теології, вона враховує суспільну значущість і різноманітність релігійної проблематики, в тому числі й те, чи може бути релігія предметом наукового вивчення, чи не є соціологічний аналіз її вторгненням у заборонену для нього сферу.

Розглядаючи релігію як соціальний феномен, соціологія релігії спрямовує свій погляд на соціальні аспекти: як утворюються і функціонують релігійні групи та інститути, завдяки чому вони функціонують або припиняють існування; які стосунки між релігійними групами, чому між ними виникають конфлікти; що належить до ритуальних дій тощо. На відміну від філософії, соціологію цікавлять релігійні вірування не самі по собі, а те, що відбувається в суспільстві під впливом релігії. Але вірування не завжди впливають на поведінку: індивід може належати до релігійної групи, не усвідомлюючи суті вірувань, яких вона дотримується. Релігійні інститути, установи, організації можуть впливати на поведінку незалежно від вірувань і навіть всупереч їм, стимулюючи з певних причин дії, які суперечать офіційному вченню.

В структуру релігієзнавства входять: соціологія релігії, психологія релігії, історія релігії, семіотика, географія релігії, феноменологія релігії. Якщо релігієзнавство розуміти широко, як всі можливі способи осмислення релігійного феномену, то і філософії релігії та теологія.

Психологія релігії вивчає релігію як психологічний феномен, психологію релігії цікавить реакція, виникнення в людини особливих почуттів від дотику до „священного”. Релігія є соціальним інститутом, що разом із культурними та психологічними факторами утворюють, на думку Т.Парсонса, „систему підтримання зразків”, що структурована навколо культурних смислів, які виражаються через символи. Завдяки цим смислам скеровуються цілі соціальні системи та окремі особистості.

Історія релігії досліджує динаміку релігії, релігійну історію як частину людської історії.

Семіотика релігії належить до наймолодших розділів релігієзнавства. Семіотика – наука про знакову систему. З цієї точки зору релігія є особливою семіосферою, особливою системою, де знаки впорядковані та пов’язані між собою.

Географія релігій – один із підрозділів географії та релігієзнавства, який розглядає взаємодію „релігія – територія” у прямих (вплив релігії на територію) та зворотних (вплив місцевих умов на релігію) зв’язках. Головні її завдання такі: визначення територіальних аспектів еволюції різних релігій; вивчення релігійної належності населення певної території; аналіз стану релігійно-побутових відносин у різних країнах і регіонах світу; дослідження різноманіття релігійно-територіальних форм зосередженості членів окремо взятого суспільства.

Феноменологія релігії має проміжне становище між науковим релігієзнавством та теологією. Вона виходить із визнання існування об’єкта релігійного поклоніння – „священного”, „зовсім іншого” в порівнянні з реальними об’єктами. „Священне” тут не має нічого спільного з реальним світом, воно протистоїть світському. Релігія, з цієї точки зору, є зустріччю людини зі священним, таємницею, що викликає суперечливі почуття: страх, потрясіння – захоплення, поклоніння. Рудольф Отто (німецький релігієзнавець та феноменолог релігії) в праці „Священне” (1917) розглядає феноменологію релігії як таку, що намагається показати „чисту” релігію без нашарувань. Для цього використовує метод „концентричних кіл” та рухається від найширшого розуміння релігії до найвужчого:

1) опис явищ, „священних об’єктів”: слів, дій, текстів;

2) релігійна уява: образи Бога та уявлення про Нього;

3) релігійний досвід (наприклад, страх);

4) об’єкт релігії – божественна реальність (Бог для людини, Бог сам по собі).

Предметом дослідження теології виступає Бог та його самопроявлення в світі, откровення. Дослідники вказують на відмінність між соціологією релігії та релігійної соціологією. Зокрема, Габріель Ле Бра (1897-1970) – французький соціолог, історик, правознавець, віруючий католик є представником саме релігійної соціології. В умовах спаду релігійності у Франції, здолавши опір католицької церкви, що була переконана, що релігійна віра не може буди предметом вивчення соціології, досліджував релігійність на емпіричному рівні. Релігійна соціологія, на відміну від соціології релігії, не є об’єктивною, вона заангажована. Проте, певні її висновки є цікавими для науки.

3. Формування соціології релігії як наукової дисципліни

З початку XIX в. формувалася і наука про релігію як відносно самостійна дисципліна, хоча знання про релігію - філософські, історичні, теологічні, психологічні та ін. - накопичувалися протягом століть. Особливо важливі зрушення у вивченні релігії відбулися в XVIII-XIX ст. Цьому сприяли: створення видатних філософських вчень, отримані мандрівниками відомості про культуру і віруваннях первісних народів, вивчення східних мов, насамперед санскриту, ознайомлення зі східними мифологиями і релігіями, переклади на європейські мови священних текстів різних релігій, дослідження в галузі історичної науки і т. д.

У своїй роботі "Введення в науку про релігію" на базі принципів порівняльного мовознавства Ф. М. Мюллер розвинув ідеї порівняльної науки про релігію. Він вважав цю науку "філософською дисципліною" і вважав, що вона "ділиться на дві частини: перша, яка розглядає історичні форми релігії, називається порівняльної теологією; друга, яка пояснює умови, при яких можлива релігія, або в її нижчої, або в її найвищій формі , називається теоретичною теологією " . Наука про релігію повинна бути заснована "на неупередженому і справді науковому порівнянні всіх або, принаймні, найбільш важливих релігій людства" . Християнство, міркував Ф. М. Мюллер, як релігія загальнолюдська навчило нас досліджувати історію людства як нашу власну, відкривати сліди божественної мудрості і любові в розвитку всіх народів світу, і тому ні в одній релігії немає настільки сприятливого підґрунтя для розвитку порівняльного релігієзнавства, як в нашій власній.

В останні два десятиліття XX в. на авансцену філософських дискусій вийшов постмодернізм з його ідеями про "втомленою", "ентропійному" культурі, про "невизначеності", "невирішеність" питань філософії, про "мовою несвідомого", "про смерть суб'єкта", про "смерть автора" і т. п. Постмодернізм виражає ситуацію вторинності і коментаторства в філософії, літературі, мистецтві, релігії, втрату сенсу традиційних форм культури. Філософія постмодернізму дала привід для розробки "постмодерністської теології".

Поряд з розглядом релігії в рамках названих філософських напрямків вона досліджується в спеціальних працях з філософії релігії. Обговорюються питання: про специфіку підходів до вивчення релігії в даній області філософії, про співвідношення філософії релігії та науки про релігію, теології і науки про релігію, про типах раціональності і представленості їх у філософії релігії, теології і науки про релігію. З'ясовуються методи дослідження, можливості і межі емпатії (грец. Εμπάθεια - співпереживання) і інтроспекції (лат. Intro - всередину, iacere - кидати) у розумінні релігійних явищ, перевагу для науки про релігію методологічного плюралізму або ж конвенционально встановлених деяких общепрізнаваемих методологічних принципів.

З середини XX в. в ході аналізу етнографічних даних, міфології і релігії стали використовуватися принципи структуралізму, перш за все тієї його гілки, яка базувалася на мовознавстві і була пов'язана значною мірою з французькою культурою і мовою.

Важливий внесок у розвиток знань про релігії вносить археологія, що вивчає історію суспільства за матеріальним залишкам життєдіяльності людей. Археологія як наука оформилася до початку XX в. Знаряддя праці, судини, зброю, прикраси, поселення, скарби, могильники, печерні зображення та ін., Що відкриваються в ході археологічних розкопок, дають можливість реконструювати деякі проторелігіозние вірування і ритуали. На підставі ретельного аналізу цих даних висловлено припущення, що проторелігіозние вірування і обряди з'явилися в епоху верхнього палеоліту 40-12 тис. років тому.

Соціологія релігії зосередила увагу на виявленні зв'язку релігії та інших сфер життя суспільства, зв'язку релігійних процесів з іншими суспільними процесами, на аналізі секуляризації, на розкритті впливу урбанізації та індустріалізації на релігію, з'ясуванні стану релігійності різних соціальних груп і т.д. Є чимало робіт, як загальнотеоретичного плану, так і аналізують результати емпіричних досліджень, в тому числі в окремих країнах, в різних соціальних групах. Приділялася постійна увага методології соціології релігії.

Тема 2. Релігія як соціальний феномен. Виникнення релігії.

1. **Поняття релігії, її структура та функції.**
2. **Релігія як елемент соціальної системи.**
3. **Виникнення релігії. Ранні форми вірувань.**
4. **Магії та містика.**

1. Поняття релігії, її структура та функції

Науці відомо близько п'яти тисяч релігій (а за деякими оцінками - ще більше). Різноманіття релігійних форм, мовні особливості для вираження їх в різних культурах роблять надзвичайно важкою проблему пошуку тих характеристик, які дозволили б відносити деякі явища до релігійних.

У сучасній літературі є різні підходи до визначення релігії, в тому числі даються звужують або розширювальні трактування. У багатьох звужують визначеннях називаються "загальними" такі ознаки, які притаманні далеко не всіх релігій, наприклад "віра в надприродне".

Загального індоєвропейського слова для іменування явища, яке позначається латинським religio , не існує. На основі численних порівняльно-мовознавчих досліджень запропоновано декілька варіантів етимології цього терміна. Найбільш визнаними є варіанти Цицерона і Лактанция.

Цицерон справляв вказаний термін від латинського relegere - йти назад, повертатися, знову читати, обмірковувати, збирати, споглядати, боятися. Лактанцій вважав, що слово "religio" походить від латинського religare - в'язати, зв'язувати, прив'язувати, сковувати - і означає зв'язування, узи, що з'єднують нас з Богом в служінні йому і покорі через благочестя. Запропонована Лактанцієм етимологія закріпилася в християнській культурі.

Релігія являє собою спосіб вираження і подолання людського самовідчуження.

Відчуження - це перетворення людської діяльності та її продуктів, відносин та інститутів в сили, що панують над людьми. Для дійсного відчуження властиво відчуження:

У релігії знаходять вираження всі ці моменти. Чи не вона відповідальна за відносини відчуження в різних сферах суспільного життя і в міжособистісному спілкуванні, а навпаки, ці відносини обумовлюють різні види духовного освоєння світу в відчужених формах. Само-розірваність, самосуперечності світу відповідним чином представлені в релігії. У ній відтворюється перетворення власних сил людини в чужі йому сили, відбувається перестановка, прийняття одного за інше, відбувається подвоєння світу.

Існує думка, згідно з яким при розгляді релігії слід відмовитися від поняття "відчуження", оскільки вона є не відчуження, а "вища референтна інстанція". Однак подібна характеристика нс виключає думки про те, що в релігії знаходять вираз відносини відчуження. Вона тому й стає "референтної інстанцією", що людина прагне звільнитися від панівних над ним чужих сил. Про відчуження "від життя Божого" і необхідності "зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості правди", говорить апостол Павло в Посланні до ефесян.

Але освоєння світу в релігії не зводиться тільки до відтворення відносин відчуження - вона в той же час виступає в якості способу їх подолання. Потреба звільнення від влади чужих сил шукає свого задоволення в ідеях і ритуалах очищення, покаяння, виправдання, порятунку, подолання відокремлення від Бога, набуття втраченого раю, розради і ін. Релігія пом'якшує наслідки дійсного відчуження перерозподілом суспільного продукту на користь найменш захищених верств суспільства, благодійністю і милосердям, об'єднанням роз'єднаних індивідів в громаді, розвитком міжособистісного спілкування в релігійній групі і т.д.

 Релігія - це феномен культури. Вона являє собою одну з областей універсуму культури.

Релігія являє собою одну з областей духовної культури. При такому розумінні релігія і культура не відокремлюються і не відриваються одне від одного, перша не виноситься за межі останньої, не позбавляється тих якостей, які притаманні їй як феномену культури. З іншого боку, універсум культури не залишається без релігії, зберігає її в собі, не звужуючи свого змісту і простору.

Соціальні функції релігії.

В соціології релігії виділяють різні варіанти класифікації соціальних функцій релігії. Зокрема, соціальними функціями релігії можуть бути наступні:

1) інтеграції та стабільності, хоча в сучасній соціології вважають, що вони більшою мірою забезпечуються законодавством та системою прав;

2) дезінтеграції.

Функції релігії:

А) значення або смислопокладання;

Б) належності, ідентифікації;

В) інтеграції, стабільності;

Г) сакралізації культурних цінностей (в основному етичних).

Соціальні функції релігії: компенсаційна, комунікаційна, світоглядна, інтегративна, регулятивна, аксіологічна, теологічна, терапевтична, емансипаційна, етноформуюча, легітимізуюча, ідеологічна.

2. Релігія як елемент соціальної системи.

Відповісти на запитання "що таке релігія?" соціолог, на думку М. Вебера, може лише після того, як вивчить цей феномен. М. Вебер не знімає проблему визначення релігії, а просто вказує, що соціологічне визначення релігії повинне грунтуватися на емпіричних даних. Соціолог повинен мати у своєму розпорядженні чітке визначення релігії, з яким він міг би працювати, тобто вирізнити релігію з безлічі інших явищ, визначити об'єкт дослідження.

Під релігією ми розуміємо комплекс вірувань і практичних дій, за допомогою яких люди спілкуються або намагаються спілкуватися з реальністю, що лежать за межами повсякденного досвіду. Сюди можна зарахувати всі ті явища, що від інших (етичних, естетичних, політичних та їм подібних) відрізняються саме як релігійні, тобто все те, в чому людина виражає свою віру в надлюдську силу, і що вона робить, щоб підтримати свій зв'язок з нею.

Ми не можемо визначити релігію за допомогою формально-логічної дефініції через вказівку роду і видової відмінності. У найзагальнішій формі визначення можна подати так: релігія — це сфера духовного життя суспільства, групи, індивіда, спосіб практично-духовного освоєння світу й галузь духовного виробництва. Як така вона являє собою: 1) прояви сутності суспільства; 2) з необхідністю виникаючий у процесі становлення людини і суспільства аспект їхньої життєдіяльності; 3) спосіб існування і подолання людського самовідчуження; 4) відображення дійсності; 5) суспільну підсистему; 6) феномен культури.

Варто також ураховувати чинники, що детермінують релігію. І тут важ­ливо відповісти на запитання: "Під впливом яких чинників релігія виникає, існує і відтворюється?" Можна виокремити соціумні, соціокультурні, антропологічні, психологічні, гносеологічні детермінанти, їх зазвичай ме­тафорично називають "коренями релігії".

У вітчизняній соціологічній літературі склався загальний підхід до розуміння сутності і ролі сукупності причин виникнення релігії, що одер­жав теоретичне оформлення у вченні про соціальну сутність і природу релігії. Цей підхід є основою соціологічної теорії релігії. У ній вирізняють соціальні, гносеологічні і психологічні корені, причому соціальні є визначальними. Вони являють собою систему соціальних відносин, що детермінують виникнення, функціонування і відтворення релігії.

Розуміння обумовленості сутності релігії сукупністю причин її виник­нення (детермінант) дає змогу чіткіше визначити структуру релігії. Один з можливих варіантів структуризації релігії запропонував Д. Маркович [21, с.401]. Структуру релігії, за Д. Марковичем, утворюють п'ять елемен­тів. Перший являє собою саму ідею надприродної істоти. Другий елемент полягає в почутті поваги і страху, що релігійна людина відчуває перед надприродною істотою. Третім елементом є релігійні символи, що представ­ляють надприродну істоту (оскільки вона не піддається безпосередньому спогляданню) і за допомогою яких релігійна людина встановлює з цією істотою контакт. Четвертий елемент — ритуал, тобто особливі дії релі­гійного характеру (молитви, жертвоприношення і т. ін.), за допомогою яких релігійна людина звертається до божества. П'ятий елемент склада­ють релігійні організаціїі служителі, які сприяють здійсненню комунікації релігійної людини з надприродною істотою.

 У результаті пошуку у вітчизняній соціології релігії викристалізува­лися такі структурні елементи: 1) релігійна свідомість; 2) релігійна діяль­ність; 3) релігійні відносини; 4) релігійні інститути і організації.

3. Виникнення релігії. Ранні форми вірувань.

Існує ряд концепцій походження релігії. Одна з них відома під назвою " прамонотеізма ", або первісний монотеїзм. Вперше вона сформульована шотландським поетом, дослідником міфології і релігії Е. Ленг (1844-1912) в його праці "Становлення релігії". Надалі вона була розроблена німецьким етнографом, лінгвістом, католицьким священиком В. Шмідтом (1868-1954), який присвятив дослідженню цієї концепції 12-томну роботу "Походження ідеї Бога".

Суть теорії "прамонотеізма" зводиться до того, що все різноманіття існуючих і нині існуючих релігійних уявлень походять від найдавнішої віри в єдиного Бога-творця. Саме вона передувала всім формам релігій. Для підтвердження цієї концепції В. Шмідт спирався на етнографічні спостереження, даючи їм теологічну інтерпретацію. При цьому факти, які не вкладалися в його концепцію, він залишав поза увагою. Однак саме вони доводять, що монотеїзм не є вихідним пунктом еволюції релігії. Навпаки, монотеїзм - пізній продукт становлення релігійних уявлень.

Деякими дослідниками висувалася гіпотеза про існування дорелигиозному періоду в історії людства, згідно з якою свідомість людей, що жили на ранніх щаблях розвитку, було вплетено в практичну діяльність і, таким чином, не могло створювати будь-яких складних уявлень, в тому числі релігійних. Однак після грунтовного вивчення ряду нібито "безрелігійних" племен у них все ж були виявлені вірування і елементи культової практики.

Процес антропогенезу, тобто формування людини, розтягнувся на 2-3 млн років. В даний час можна з упевненістю стверджувати, що ранні форми вірувань існували вже 40-12 тис. Років тому. На цей час припадає поява людини розумної (Homo sapiens), який був здатний до створення понять і абстракцій, про що свідчить практика поховань. Встановлено, що людина розумна ховав померлих спеціальним чином - над покійником відбувалися різні обряди приготування до подальшого життя: поруч з померлим клали домашнє начиння, прикраси, зброю і т.д.

Однією з ранніх форм вірувань є фетишизм (від порт. Feiliqo - річ для чаклунства, що походить від лат. Factitius - створений, штучний, рукотворний). В науковий обіг термін "фетишизм" був введений французьким дослідником Шарлем де Броссо в роботі "Про культ богів-фетишів, або Порівняння давньої релігії Єгипту із сучасною релігією Нігрі- тії". Численні елементи фетишизму були виявлені в багатьох частинах світу, існують вони і в сучасних релігіях.

Фетишем міг стати будь-який предмет, що вразив уяву людини: камінь незвичної форми, дерево, майстерно зроблена фігурка. Цим предметам приписувалися властивості, що виражалися в здатності допомагати в промислову діяльність, зцілювати, охороняти від ворогів і т.д.

Іншою ранньою формою вірувань є тотемізм - віра в існування особливого зв'язку між будь-якої спільністю людей (плем'я, рід) і певним видом тварин або рослин.

Слово "тотемізм", "тотем" походить від слова "ототем", що на мові північноамериканського племені оджибве означає "його рід". Вітчизняний дослідник С. П. Толстов визначив тотемізм як "форму усвідомлення зв'язку колективу, його єдності, сто протиставлення іншим коллективам» Виникнення цієї форми вірувань пов'язано з полюванням, збиранням, тобто господарською діяльністю людини. Поступово тварини і рослини, від яких залежало життя членів спільноти, ставали об'єктами поклоніння. Таке поклоніння на перших етапах не виключало і навіть передбачало вживання тотемний тварин і рослин в їжу. Пізніше, з розвитком і ускладненням соціальних відносин, члени громади стали вірити, що їх предки мали тісний зв'язок з тотемом. Це призвело, з одного боку, до посилення культу предків, з іншого - до появи категоричних заборон (табу), в тому числі на вживання тотема в їжу, за винятком особливих випадків, коли поїдання тотема було пов'язано з тим або іншим ритуальним дійством і, як правило, здійснювалося всіма членами спільноти.

В міру ускладнення соціальної структури суспільства розвивалася і система табу, яка була покликана регулювати соціальні відносини.

4. Магія і містика

До числа форм первісних вірувань можна віднести магію (від грец. Μαγεία - чаклунство, чародійство) - сукупність уявлень і обрядів, заснованих на вірі в можливість цільового впливу на дійсність за допомогою певних ритуалів. Вивчення життя тубільців Меланезії показало, що до магії вдаються лише в тому випадку, коли людина не впевнена у власних силах, коли його господарська діяльність пов'язана з труднощами і перешкодами, які людина не в змозі подолати самостійно: в рибальстві магічні прийоми використовуються при видобутку акул і інших великих риб, тоді як при лові дрібної риби магія не застосовується.

Дослідники виділяють різні види магії:

• контактна (для якої необхідно безпосереднє зіткнення суб'єкта магічного акту з об'єктом, на який його дія спрямована);

• ініціальна (грунтується на тих же принципах, що і контактна, але застосовується в тих випадках, коли об'єкт бажаного впливу недоступний для фізичного контакту);

• парціальна (опосередкований вплив на об'єкт через його заступника, наприклад, волосся, нігті, залишки їжі або одяг людини);

• имитативная (вплив на об'єкт через його подобу або наслідування бажаного результату магічного дійства);

• апотропеічсская (відлякування ворожих сил);

• катартіческого (очисна).

За цілями впливу магія може бути розділена на шкідливу, військову, любовну, лікувальну і запобіжну, промислову, метеорологічну та ін. До видів магії відносять також мантику - це система гідний (гаруспіція - але нутрощах тварин; геомантія - по землі; оніромантія - по снам ; хіромантія - по лініях руки та ін.).

До первісних форм вірувань відноситься анімізм (від лат. Anima - душа, життя) - віра в натхненність людини і природи, в існування духів і душ.

Виникнувши в далекій давнині, анімізм став невід'ємним елементом практично всіх релігій. У міру розвитку суспільства формуються все більш складні уявлення про існування душі після смерті, про потойбічному світі, про переселення душі в нове тіло, що призвело до формування відповідної похоронної практики (інгумаціі, кремація, виставлення трупів, водяне поховання та ін.). Виникає віра в існування духів природи, рослин, тварин. Згодом з цієї віри в загальну натхненність формується полідемонізму, політеїзм, генотеизм, монотеїзм. З уявленнями про існування духів і душ тісно пов'язаний культ предків, який виявляється повсюдно.

До первісних вірувань належать уявлення про таку собі чуттєво не сприймається, безликої силі, яка присутня скрізь і впливає на всі життєві події, одночасно проявляючи себе через них. У різних народів ці уявлення позначалися по різному: "мана" у меланезійців; "оренда", "Маніту" у індіанців; "куті", "аком- бо" у африканських племен і т.д.

Однією з форм первісних вірувань є шаманізм (від евенкійського слова "шаман", "саман" - збуджений, несамовитий, який рухається) - анімістичні уявлення і пов'язані з ними культи, характерні для періоду розкладання первісного ладу і збереглися до нашого часу. Для шаманізму характерна віра в можливість особливих людей (шаманів) вступати в безпосередній контакт з духами і надавати на них вплив. Шаманів приписуються здатності передбачати майбутнє, зцілювати людей від хвороб, супроводжувати померлих в інший світ і т.д. Для цієї форми релігійних вірувань характерний особливий ритуал - камлання, в процесі якого шаман впадає в особливе екстатичний стан - транс - і вступає в спілкування з духами.

Шаманізм зберігається до цих пір у різних народів, в тому числі в Росії.

На початкових етапах розвитку людського суспільства ранні форми вірувань існували, тісно переплітаючись між собою, внаслідок чого питання про те, яка з форм є первинною, не цілком коректний.

Містика, містицизм (від грец. Μυστικός - закритий, таємничий) - віра в можливість безпосереднього духовного спілкування людини з таємничими метафізичними силами (Бог, безособовий Абсолют, первосутність світу, духи та ін.) Шляхом, що виходять за межі природних людських здібностей. Поняття "містика" охоплює як практику, особистий досвід спілкування індивіда з тим, що він вважає об'єктом містичного з'єднання, так і різноманітні релігійні та філософські вчення, що містять уявлення про цей об'єкт і про способи зіткнення з ним. Містика становила істотну сторону творчості ряду теологів і філософів.

У гносеологічному плані містика в неадекватній формі відбила прагнення людства до володіння абсолютною істиною. Містик прагне знайти миттєве знання про всі речі відразу, минаючи багатоступінчастий природний шлях пізнання, відчути свій нерозривний зв'язок з першосутність світу або з позамежними явищами. Він не довіряє почуттю і розуму, зводячи в абсолют факт обмеженості осягнення світу людиною.

Витоки містики - в релігіях Стародавнього Сходу і Стародавньої Греції, в їх таємних обрядах (містерії), в яких брали участь деякі посвячені. Для містика характерно прагнення досягти глибоко емоційного переживання, яке допоможе з'єднати його з Богом або інший метафізичної сутністю. З'єднання містика з жаданим об'єктом передбачає як правило вихід за межі чуттєвого світу, відмова від чуттєвих відчуттів (до речі, термін μυστικός пов'язаний з дієсловом μύω - закривати очі) і розумових зусиль, досягнення стану екстазу. Містик занурюється в глибини свого "Я", вважаючи себе тим самим вивищеним над усім чуттєвим і умосяжним. Парадоксальним чином відмова від пізнання речей природним шляхом сприймається ним як передумова найбільш досконалого і єдиного способу пізнання таємниць буття.

Уявлення про спілкування з абсолютним об'єктом в містицизмі різні: досвід безпосереднього спілкування, зустрічі людини з Богом, миттєве розуміння сутності речей, розчинення людського "Я" в нескінченному, знищення особистості в Бога, злиття з Богом і набуття тим самим божественних властивостей і т.д . При цьому сугубий індивідуалізм переживань містика не виключає його зв'язків з навколишнім світом.

Містична практика нерідко здійснюється під контролем духовного наставника (шейха, гуру, старця, цадика і т.д.), яка сприймається як незаперечний авторитет. Містик може зберігати автономію щодо таких же, як і він, але може і об'єднуватися з подібними собі: містики створювали свої організації (наприклад, суфійські братства, релігійні громади середньовічних єретиків містичного спрямування).

Містика не є нейтральною але відношенню до соціальних реальностей. Містичні настрої в суспільстві найбільше поширюються в періоди соціально-політичних негараздів, криз, які погіршують становище народних мас, коли виникає прагнення до аскетизму, стійкого перенесення страждань, психологічному самоусуненню від зовнішнього світу, пошуків засобів зближення з Божеством.

Містику не можна ототожнювати з релігією, хоча її елементи притаманні будь-якої релігії; в кожній з них вона проявляється своєрідно. Містика займає різне місце в релігіях. У католицизмі містика менш виражена, ніж у православ'ї, хоча в католицькій філософії є напрямки, в яких містика грає велику роль, ніж в інших (наприклад, августиніанства). В ісламі поряд з основним, традиційним, що не поглинутим містицизмом, напрямком, є ще містико-аскетичне - суфізм, висхідний до VIII ст. і існуючий в наші дні.

У християнстві розрізняють містику прийняту і практикуються церквою, іноді виявляється в крайніх формах (наприклад, в творчості і поведінці черниць Терези Авильской (1515-1582) і Катерини Сієнської (1347-1380)), і єретичну, що служила обгрунтуванням соціальних домагань шарів, опозиційних панівним порядкам. У першому випадку внутрішнє єднання з теїстичним, персоніфікованим Богом поєднувалося з традиційними формами релігійної поведінки. Містична спрага зіткнення з Богом сприяла процесу ускладнення культу, внесення в нього таких, наприклад, таїнств, як євхаристія. У другому випадку трактування божественного в пантеистическом дусі, що припускає часткове або повне знецінення зовнішнього культу, виводила містику в сферу вільнодумства. В цьому випадку містико-пантеїстичні вчення (наприклад, Амальріка з Бена (пом. 1206), Оргліба Страсбурзького (пом. 1212), Майстера Еккарта) ставали опозиційними по відношенню до офіційної церковної ідеології.

Існує також вневероісповедная містика, представлена, наприклад, в теософії і антропософії. Мета теософа, на думку одного з провідних представників теософії О. Блаватської (1831 - 1891), виявити в собі "ментальне тіло" і досягти надсвідомості, щоб оволодіти здатністю посилати своє тіло в будь-які точки часу і простору. З теософії на початку XX ст. виділилася антропософія - вчення про людину як носія якихось таємних духовних сил. Засновник антропософії Р. Штейнер (1861-1925) намагався поєднати елементи гностицизму, неоплатонізму, німецької середньовічної містики, Еккарта, каббалистики, ідей Гете, німецьких романтиків.

Тема 3. Історичні типи релігії.

1. **Ключові релігійні течії Азії (даосизм, індуїзм, іудаїзм).**
2. **Світові релігії - буддизм, християнство, іслам.**

1. Ключові релігійні течії Азії (даосизм, індуїзм, іудаїзм).

У минулому існувало і понині існує безліч релігій (як зазначалося раніше, їх налічують близько п'яти тисяч і навіть більше). Для систематизації цього різноманіття виділяють типи релігій.

Типи відображають загальні для деяких релігій ознаки, що дозволяє об'єднувати релігії в відповідні групи. Типологія характеризує певні історікорелігіозние тенденції; вона виявляє не тільки схожість релігій даної групи і несхожість їх з релігіями інших груп в певному відношенні, але і зв'язки між релігіями різних типів.

Запропоновано різні типологічні схеми і відповідно розрізняють релігії "язичеські і відверті", "природні і Богом відкрите", " "природні і етичні", "залежно та свободи", "политеистические, генотеїстичну і монотеїстичні" і т.д.

З урахуванням історико-стадіальних етапів розвитку етносів виділяють родоплемінні і народностно-національні релігії. Від цих типів відрізняють світові релігії.

Родоплеменні релігії виникали в умовах первобитнобщінного ладу. Початкові релігійні вірування були здебільшого загальними для кожної даної спорідненої групи народів, але після поділу таких груп розвивалися у кожної своєрідно. Родоплеменні релігії стихійно виростають з громадських умов життя роду і племені, зростаються з цими історікостадіальнимі типами етносів і сакралізується їх.

Важливе місце в таких релігіях займає культ предків, що виражає генетичну єдність і кровно-родинні зв'язки. Для цих релігій характерний також культ племінного вождя, який стверджує структурно-ієрархічну цілісність групи. Складається система вікових ініціацій. Широко поширені фетишистские, тотемистические, магічні, анімістичні вірування і культово-обрядові дії.

На стадії розвиненого родоплеменного ладу з анимистического комплексу міг виділятися образ одного духу, як правило, покровителя ініціацій, який набував риси племінного бога. Племінні боги виражали згуртованість людей всередині даної групи і відділення груп один від одного. Влада цих богів немає переходила за межі охоронюваної ними етнічної області, по ту сторону якої правили інші боги.

В даний час родоплемінні релігії поширені у народів Південної, Східної і Південно-Східної Азії, Малайзії, Австралії і Океанії, у індіанців Північної і Південної Америк і висловлюють архаїчні суспільні структури.

У міру розкладання родоплемінної організації, диференціації суспільних відносин, становлення і розвитку народностей, а потім і націй складаються і розвиваються народностно-національні та світові релігії. Однак більш розвинені релігії асимілюють відомі історико-культурні пласти родоплемінних.

Народностно-національні релігії відображали умови життя (економічні, політичні та ін.) Народності, а потім і нації і сакралізовивалі дані історико-стадіальні типи етносів, їх держави, глав цих держав (система caesar divus - цар божественний). Носіями народностно-національних релігій ставали в основному представники даного етносу чи типологічно споріднених етносів, хоча і особи іншої етнічної приналежності можуть при дотриманні певних умов отримати санкцію цих релігій і стати їх послідовниками.

Цим релігіям властива детальна ритуализация повсякденного поведінки людей в його традиційно сформованих формах (аж до організації прийому їжі, дотримання гігієнічних правил, побутових традицій і т.д.), специфічна обрядовість, яка ускладнювала або унеможливлювала спілкування з іновірцями, сувора система релігійних приписів і заборон, що відокремлюють представників даних релігій і етносів від послідовників інших етнорелігійних спільнот.

З існуючих релігій до цього типу належать даосизм, індуїзм іудаїзм.

Даосизм

Даосизм виник у Китаї в IV-III ст. до н.е. За переказами, таємниці вчення відкрив древній легендарний Жовтий імператор (Цинь Шихуанді). Насправді витоки даосизму сягають шаманським віруваннями і вченню древніх магів, а його погляди викладені в "Каноні про шляхи і чесноти" ("Дао де цзин"), що приписується легендарному мудреця Лао-цзи, і в трактаті "Чжуан-цзи", що відбиває погляди філософа Чжуан Чжоу (IV-III ст. до н.е.).

Головна категорія даосизму "дао" - свого роду закон спонтанного буття Космосу, загальний закон природи, початок, що породжує світ форм. Усе, що існує походить від дао, щоб потім, зробивши кругообіг, знову до нього повернутися. Дао не тільки першопричина, а й кінцева мета, і завершення буття. Осягнення дао як "початкової пневми" недоступно для органів почуттів і проявляється лише через силу Де (чеснота). Завдання подвижника - пізнати дао, стати на шлях "природності", прагнути до гармонії світу, злиття людини з природою.

Іншим важливим поняттям даосизму виступає "недіяння" як проходження природному світопорядку. Даосизм розглядає все суще у Всесвіті як єдине ціле, прагне до гармонізації протиріч. Мудрий правитель впорядковує Піднебесну, управляє державою, запобігає смуту.

За Чжуан-цзи, життя і смерть лише ступені загальної метаморфози. Людина-мікрокосм, як і універсум, вічний: зі смертю його фізичного тіла дух розчиняється у світовій "пневме". Безсмертя досягається шляхом злиття з дао як джерелом життя шляхом релігійного споглядання, дихального і гімнастичного тренінгу, сексуальної гігієни і т.п. Вчення стародавнього даосизму стало фундаментом релігійних поглядів даосів в середні віки як частини синкретичного комплексу "трьох навчань" поряд з конфуціанством і буддизмом.

Пізні даоси намагалися перетворити своє вчення в державну релігію. Вони розробили по буддійському зразком заповіді, склали список заслуг і проступків добропорядних підданих. Найсуворіші кари покладалися за державну зраду і бунт. Танський імператорський будинок (VII ст.) Вів своє походження від офіційно обожненого Лао-цзи.

Даосизм вплинув на культуру Китаю. Заняття алхімією сприяли накопиченню багатого емпіричного матеріалу в галузі хімії, голкотерапії, фармакології. Даоські твори зберегли рецепти ліків, опис властивостей металів і мінералів.

У наш час даосизм популярний в КНР, на Тайвані, в Гонконзі і серед китайських емігрантів. Даоські храми, монастирі і святі місця відвідують сотні тисяч віруючих.

Індуїзм

Індуїзм - релігійна система, найтіснішим чином пов'язана з історією і специфічної соціальною структурою народів Південної Азії. Послідовників індуїзму налічується в світі понад 900 млн, і проживають вони майже виключно в країнах Південної Азії, перш за все - в Індії (80,5% населення).

Процес синтезу декількох етнокультурних компонентів, в результаті якого виникла багата культура сучасної Індії, почався три тисячі років тому; системоутворюючим фактором стала релігія древніх аріїв. Вельми аморфний комплекс релігійних уявлень, характерних для періоду становлення класового суспільства (ведична релігія), зафіксований в Ведах - збірниках гімнів, заклинань, змов, молитов аріїв. Найбільш істотними рисами цього комплексу можна вважати уявлення про приналежність послідовників ведичної релігії до одного з трьох станів-варн ритуально повноцінних людей, "дваждирожденних" аріїв, ідею про спілкування їх з миром богів через посередника - жерця-брахмана, що здійснює по складному ритуалу, описаного в Ведах, жертву богам.

До кінця I тисячоліття до н.е., в міру розшарування племінного суспільства, становлення держав, включення все нових етносів в процес складання індійської культури, архаїчність, племінна обмеженість, езотерічность релігійно-філософської системи брахманізму стали перешкодою для суспільного розвитку. Чи не відповідав брахманізм і структурі землеробської сусідської громади, яка стала основною господарською і соціальною осередком індійського суспільства. У цій громаді в соціально господарські та ритуальні зв'язку вступали нові групи, які не мали доступу до ведичної ритуалу.

Переживши глибоку кризу, значно трансформувавшись, витримавши конкуренцію з буддизмом і джайнізм, брахманізм, а точніше - вже індуїзм, зміг найповніше задовольнити суспільні потреби, перш за все своєю органічною зв'язком, навіть злиттям, з кастової системою. Успадкувавши у ведичної релігії і розвинувши уявлення про ієрархію ритуально нерівних груп людей, про роль брахмана як посередника в спілкуванні людей з богами, зберігши Веди як священних текстів (але додавши до них численними коментарями), індуїзм ретельно пропрацював поняття переродження душі в світі (сансара) відповідно до закону відплати (карму), що визначається насамперед дотриманням норм поведінки для даної групи, касти (дхарми).

Соціальні відмінності індуїзм став пояснювати ритуальної чистотою індивіда, який народився у відповідній касти. Порушення ж правил взаємини між кастами ритуально оскверняли людини і вабило не тільки прижиттєве покарання (наприклад, виключення з касти і позбавлення прав на майно), але і народження в наступний раз в вкрай несприятливому вигляді: в низької касти, поза соціумом (в групі внекастових "недоторканних "- ізгоїв суспільства) або у вигляді тварини.

Плюралізм індуїстської соціальної практики поєднувався з міфологічної складністю і множинністю пантеону. Соціально об'єднують індуїстів поняття касти, авторитет брахмана, який знає священні тексти, загальність закону відплати - карми, шанування корови.

Обряди поклоніння богам можуть бути найрізноманітнішими, фактично ритуализованной (і підконтрольні брахманам) різноманітні соціальні та навіть фізіологічні прояви життя. Чергове перебування людини в цьому світі супроводжується циклом обрядів - від зачаття до смерті. Місце найбільш соціально значущих масових обрядів - найбільші храми регіону. Єдиної ж релігійної організації в індуїзмі немає.

Історично індуїзм оформився в два основних напрямки - вишнуизм і шиваїзм, причому обидва відчули вплив потужного комплексу доарийских уявлень, що спиралися на тантрические культи, в яких ідея і символіка родючості, роль жіночого начала, екстатичність культової практики, значення кривавої жертви були дуже великі. Співзвучні ідеям пізнього брахманізму уявлення і практика тантризма вплинули на генезис таких явищ, як аскет-йогін, відлюдник-садху.

В індуїзмі є образ Тримурти - космічного духовного начала, що має три іпостасі: Вішну, Шива, Брахма. У шиваїзм найбільш шанованим божеством став Шива, головна функція якого - використовувати накопичену подвижництвом енергію на руйнування і відтворення світу.

Страшному, руйнівному, вселяє жах образу Шиви відповідає образ його дружини (точніше - іпостасі, енергетично його доповнює) - богині Калі (або Дурги, Парваті). Наказуючи демонами, насилає нещастя: хвороби, катастрофи, - Калі є об'єктом масового культу в більшій частині Індії, предметом шанування мільйонів, особливо індійських жінок.

Найбільш поширеним і шанованим символом єдності Шиви і його жіночої половини є вельми абстрактне скульптурне зображення першопричини їх енергетичної могутності - їх статевих ознак: йонілінгама і ардханарі.

Інший напрямок індуїзму - вишнуїзм - висуває на перший план образ бога Вішну, усвідомлюваного як зберігача світового порядку.

Виконуючи цю функцію, Вішну є в світ в різних втіленнях - аватарах. Основні і найбільш шановані - Рама, герой індійського епосу, праведний цар - переможець демона.

Ще більш відомий Крішна, складний за походженням і символіці, але в загальному бог-захисник. Саме кришнаїзм найбільш яскраво висловив ідеї пізнього індуїзму - течії бгакті, і перш за все - ідеї любові до Бога, яка не потребує традиційному культі і заперечує роль касти. Цей своєрідний процес реформації в Індії породив сикхізм.

Третій член "трійці" вищих божеств індуїзму - Брахма - сприймається як першопричина світу, але в культовій практиці помітної ролі нс грає.

Іудаїзм

Термін "іудаїзм" (на івриті "яхадут") походить від назви єврейського племінного об'єднання Іуди, який вважався за біблійним розповіді найчисленнішим серед усіх дванадцяти колін Ізраїлевих [1] . Вихідцем з роду Юди був цар Давид (кінець XI ст. До н.е. - бл. 977 до н.е.), при якому об'єднане Ізраїльсько-Іудейське царство в кінці XI ст. до н.е. досягло найвищої могутності. Ця обставина зумовила привілейоване становище іудейського роду в давньоєврейській державі, а також той факт, що термін "іудей" став часто використовуватися як еквівалентний слову "єврей".

У вузькому сенсі під іудаїзмом мається на увазі релігія, що виникла на рубежі II-I тисячоліття до н.е. серед єврейських племен. У більш широкому сенсі іудаїзм - це комплекс правових, морально-етичних, філософських і релігійних уявлень, що визначають на протязі близько чотирьох тисячоліть уклад життя більшості євреїв.

Будучи продуктом релігійних традицій древніх цивілізацій Близького Сходу - Месопотамії, Єгипту і Ханаана, іудаїзм, відстоюючи протягом століть свою самобутність і оригінальність, разом з тим ніколи не був відокремлений від зовнішніх впливів. Постійна необхідність адаптації в процесі історичного розвитку, що супроводжувалася скасуванням або модернізацією тих чи інших доктрин іудаїзму, породжувала численні суперечливі тлумачення при оцінці основних його принципів.

Ще на ранній стадії свого становлення іудаїзм переступив рамки духовної сфери і активно вторгся в суспільно-політичну практику. Вже тоді його структура прийняла досить розгалужений характер і включила в себе щонайменше сім основних елементів:

 • вчення про Бога, сутності Всесвіту і людини:

 • Святе Письмо;

 • звіт релігійних законів, що охоплюють також область світського права;

 • порядок відправлення релігійного ритуалу;

 • систему релігійних інститутів;

 • кодекс морально-етичних відносин;

 • концепцію богообраності народу Ізраїлю і його месіанського призначення. Явище Месії (посланника або помазаника Бога) асоціюється в іудаїзмі з настанням Царства Божого і сприйняттям всіма іншими народами істинності єдиного Бога і Його універсальних законів, зафіксованих в Торі.

Центральна доктрина іудаїзму - віра в єдиного Бога, який безсмертний, всюдисущий, вічний, всемогутній і безмежний. Відповідно до норм іудаїзму віруючий підтримує зв'язок з Богом через молитву, Божа воля відкривається через Тору.

2. Світові релігії - буддизм, християнство, іслам.

Світові релігії з'явилися в епохи великих історичних поворотів, переходу від одного типу суспільних відносин до інших. В їх становленні велику роль грали засновник або група засновників, які відчували потребу в новій релігії і розуміли релігійні потреби мас. Ці релігії формувалися в умовах складання "світових імперій", коли виявлялася необхідність "доповнити" ці імперії відповідними їм релігіями. Виникаючі держави охоплювали великі території, включали різні економічні уклади, етноси, культури. У розроблених віровченні, культі, організаціях знаходили відображення спосіб життя багатьох регіонів, різних класів, станів, каст, племен, народностей, і тому ці різнорідні спільності ставали носіями нових релігій.

Світових релігій властиві сильно виражений прозелітизм, проповідницька активність, їх проповідь носить міжетнічний і космополітичний характер, звернена до представників різних соціально-демографічних груп. У цих релігіях проповідується ідея рівності людей, відсутні расові, етнічні, класові, стратового, Каста-кланові, майнові обмеження для звернення в число послідовників. Вони відкидають вносить поділ обрядовість, яка ускладнювала або навіть забороняла спілкування прихильників колишніх родоплемінних і народностно-національних релігій.

У конкретних історичних умовах різні напрямки світових релігій набували етнічне забарвлення, ці релігії в їх етнічних формах мають тенденцію до ідентифікації етнічної та релігійної приналежності. В сучасних умовах - розвитку процесів глобалізації - зростають взаємозв'язку і взаємовплив релігій різних типів, що знаходить вираз у змісті проповідей, в культі, в будові організацій релігій різних типів.

Буддизм - найдавніша світова релігія. Він виник в середині I тисячоліття до н.е. в Індії, але, переживши там розквіт, закріпився у свідомості і практиці народів інших регіонів Південної Азії, а також Південно-Східної, Центральної Азії, Далекого Сходу. Зараз послідовників буддизму в світі налічується більше 1 млрд. людей.

У середині VI ст. до н.е. індійське суспільство переживало соціально-економічний і культурний криза. Становлення класових відносин відбувалося в умовах поліетнічності і соціально-духовного панування в Північній Індії брахманізму. Ця релігійна система, сходила до племінних культів стародавніх Ар'єв і визнавала вищим авторитетом збірники найдавніших гімнів і заклинань - Веди, поєднувала високорозвинену релігійно-філософську думку і архаїчні соціальні нормативи, що закріплювали племінної принцип приналежності до соціально-політичної групи, в першу чергу до стану-Варні .

Панували варни брахманів і кшатріїв, сходили - реально чи номінально - до арьям. Їх вважали "дваждирожденнимі", але навіть і вони були безсилі перед виникали відносинами власності, рабської залежності. Їх тіснили в традиційних сферах діяльності: культова практика племені і навіть сім'ї все більше зміщувалася в сусідську громаду, неоднорідну в соціальному, етнічному і культурному відношенні; племінна дружина витіснялася військом, що спричиняло до зниження ролі і статусу витязя-кшатрія.

Домінуючою ставала верхівка змішаних аборигенних етносів, територіальних утворень, вельми арьянізірованная, але не включається ортодоксами брахманізму в привілейовані брахманскую і кшатрійскіх варни. Вона залишалася соціально і ритуально приниженою, хоча і була опорою царської влади в виникали державах.

Розпадалися родова організація, традиційні зв'язки. Розпад основної виробничої осередки - великий патріархальної сім'ї - і перехід до хліборобської сусідської громаді підривав владу племені і вимагав нового механізму соціального регулювання і захисту, нової системи забезпечення соціальної стабільності. Індія була багата викинутими або свідомо пішли зі світу аскетами. Їх активне протистояння існуючому світопорядку викликало симпатії, співчуття, інтерес до їхніх ідей широких мас населення, що, в свою чергу, змусило уважно придивлятися до найбільш талановитим і популярним проповідникам нових ідей міцніючу нову еліту.

На північній околиці індо-арійського культурного ареалу, в передгір'ях Гімалаїв, склалися конфедерації племен Шакья, Личчхавов, Бриджі - арьянізірованних, але політично опозиційних архаїчним елітам і центральних структур, зі слабким впливом брахманів, але засвоїли культурну спадщину брахманізму. Саме тут, в середній течії Гангу, частіше з'являлися, активніше виступали і залучали більший інтерес мудреці, вчителі, школи, які пропонували своє бачення світу. Серед кількох основних напрямків найбільший вплив придбав буддизм.

За легендарною постаттю засновника буддизму, мабуть, ховається реально існуючий персонаж. Переказ свідчить, що почесний член племінного освіти Шакья - царевич Сіддхартха Гаутама (з роду Готама) після безтурботної і щасливого молодості гостро відчув тлінність і безвихідь життя, жах перед універсальною для індійського самосвідомості ідеєю про нескінченній низці перевтілень душі.

Сам Будда, а потім його учні та послідовники користувалися ретельно розробленими в священних текстах брахманізму понятійним апаратом і мовою - санскритом. Їх роздуми в загальному вписувалися в ідейнокультурний фон брахманізму: приймалися принцип переродження (сансари), ідеї відплати (карми), боргу, праведного шляху (дхарми). Однак акцент переміщався від колективного до індивідуального: людина могла вирватися із сансари індивідуальним зусиллям, усвідомивши і сформулювавши свій, особистий, "праведний" шлях, і вплинувши на долю, змінити нагороду вона.

У можливості сприйняти вчення Будди і обрати шлях до порятунку все люди виявлялися рівні: станові, етнічні та взагалі соціальні відмінності пояснювалися і усвідомлювалися як вторинні, похідні від рівня, ступеня моральної близькості людини до шляху, вказаному Буддою, і відповідно могли бути змінені в процесі морального самовдосконалення. Уже найближча мета і можливість на цьому шляху - підвищення статусу майбутнього народження - була дуже приваблива для широких мас, раніше позбавлених можливості впливати на свою долю через відмову брахманів визнавати за "едінождирожденнимі" право на участь у культі. Головна ж мета буддиста - вихід з ланцюга перевтілень.

Християнство виникло в I ст. в Палестині, що увійшла після завоювань Помпея до складу Римської імперії. У 6 м Іудея і Самарія були позбавлені самоврядування, влада перейшла безпосередньо до римським намісникам, які контролювали діяльність Синедріону. Втрата політичної самостійності важко сприймалася частиною населення Палестини. Це посилило позиції єврейських релігійних націоналістичних угруповань хасідеев ("хасидим"), фарисеїв ("прушім"). Фарисеї виступали за чистоту іудаїзму, проти контактів з чужинцями, за дотримання зовнішніх норм поведінки. За своїм соціальним складом фарисеї належали в основному до середніх верств міського населення.

Невдоволення іноземним пануванням, придушення антиримських повстань, наростання соціального і майнового розшарування і внутрішніх протиріч породжували настрої невпевненості, апатії, безперспективності, містичні очікування. У I ст. в Палестині з'являється багато бродячих проповідників, що сповіщає швидкий прихід рятівника, месії (машиах, "помазаника Божого"), який врятує народ і стане "царем юдейським". Про безсумнівною близькості початкового християнства іудейській громаді Ессен (есеїв) свідчать свитки, знайдені в 1947 р в районі Мертвого моря. Ессени називали себе жебраками, новим союзом з Богом, новим заповітом, підкреслюючи свою опозиційність жрецтву.

I століття було часом зміцнення імперії, що спирається на армію, провінційну знати і бюрократичний апарат управління. Криза античних порядків і становлення нових реалій в процесі заміни національних держав світової імперією викликав у людини відчуття своєї безпорадності, беззахисності перед державною машиною. Зростав інтерес до магії, ворожіння, містичної практиці сирійсько-перських та інших східних релігій (культи Митри, Ісіди, Осіріса, Сераписа, діонісійські містерії і ін).

Римська релігія, як і різні релігійні вчення Сходу, в силу свого національного характеру не дозволяла стверджувати ідею соціальної справедливості, рівності, порятунку. Християнство насамперед проголосило рівність усіх людей як грішників. Воно закликало до перебудови світу, висловивши тим самим реальні інтереси безправних і поневолених. Воно дало розраду, надію на отримання свободи простим і зрозумілим способом - через визнання божественної істини у Христі.

 Православ'я є однією з християнських конфесій В даний час Православ'я представлено п'ятнадцятьма помісними автокефальними (самостійними) православними церквами. Їх канонічне гідність відображено в офіційному переліку предстоятелів православних церков - "диптиху церкви", згідно з яким церкві розташовуються в такий спосіб: Константинопольська, Олександрійська, Антіохійська, Єрусалимська, Російська, Грузинська, Сербська, Румунська, Болгарська, Кіпрська, Елладська, Албанська, Польська, Православна церква Чеських земель і Словаччини, Православна церква в Америці.

Помісні автокефальні православні церкви належать до єдиної православної традиції, мають самостійністю в адміністративних питаннях і мають власну ієрархію. За організаційної незалежності автокефальних церков вони об'єднані спільністю віровчення, канонічних правил і культу. У той же час мають свою специфіку, відрізняються один від одного соціальними концепціями, політичною орієнтацією духовенства.

Більшість православних церков користується в богослужбовій практиці григоріанським календарем ("новий стиль"). Юліанського календаря як і раніше дотримуються Грузинська, Єрусалимська, Російська, Сербська церкви, а також монахи Святої Гори Афон (Константинопольський Патріархат).

Автокефальні церкви адміністративно діляться на екзархати, єпархії, вікаріатства, благочиння, парафії. Крім того, у ряду церков є місії, благочиння, подвір'я при інших церквах. Для всіх православних церков загальними є віровчення, культ, канонічна діяльність. Розглянемо це загальне на матеріалах Російської Православної Церкви.

Прийнято вважати, що православ'я стало державною релігією Київської Русі в 988 р У літописах наводиться розповідь, як князь Володимир Святославич (Володимир Святий, розум. В 1015 р), раніше сам прийняв хрещення за східним обрядом разом з дружиною і ближніми боярами, скоїв тоді масове хрещення жителів Києва в Дніпрі. Володимир був видатним реформатором, він провів адміністративну, релігійну, фіскальну, військову та інші реформи.

На території Київської Русі християнство з'явилося раніше X ст. Християнами ставали київські купці, які торгували з Візантією, варяги-дружинники, які відвідували християнські країни. Хрестилися київські князі Аскольд і Ольга. Щоб зрозуміти причини офіційного прийняття Київською Руссю православ'я, необхідно враховувати історичні реалії середини X ст., Коли країна стала сильним феодальною державою з високим рівнем розвитку ремесла і торгівлі, духовної та матеріальної культури. Родоплемінний політеїзм втратив здатність бути соціальним інтегратором і регулятором. Потрібна була об'єднуюча ідея Бога, позбавленого етнічних відмінностей, вільного від родоплемінних традицій. Цим вимогам відповідали християнські уявлення про Бога.

Необхідність нової релігії диктувалася і низкою міжнародних причин. Русь підтримувала постійні контакти з Візантією, Західною Європою, де вже панувало християнство. Для зміцнення подібних контактів потрібна була і загальна ідейна платформа. Київська Русь мала більш тісні торговельні і культурні зв'язки з Візантією. Великокнязівської верхівці імпонувала склалася там система підпорядкування церкви світській владі, можливість здійснювати богослужіння на рідній мові. Перевагу було віддано православ'я, тобто візантійської різновиди християнства.

Іслам - одна з найпоширеніших релігій у світі. Його сповідують 1,5 млрд чоловік; мусульманські громади є в більш ніж 120 країнах. У 35 державах мусульмани складають більшість населення. У 28 країнах іслам є державною віросповіданням. Чисельність прихильників ісламу збільшується не тільки за рахунок природного приросту населення, серед якого він був традиційно поширений, але і за рахунок придбання нових послідовників. Іслам виступає як потужний соціокультурне явище і як активна політична сила. Його виникнення тісно пов'язане з еволюцією релігійної свідомості мешканців Аравії.

Основна частина населення Аравії до появи ісламу дотримувалася політеїзму. Імена багатьох божеств аравійського пантеону відомі з давніх часів. Серед них виділялися жіночі божества ал-Лат, аль-Узза і Манат, богиня, яка втілювала невідворотність долі. Їх культ був поширений але всієї Аравії. У Північній і Центральній Аравії однієї з найдавніших і шанованих богинь була Руда - богиня землі і родючості. В історичних джерелах збереглися імена кількох десятків божеств, яким поклонялися окремі племена або племінні союзи, а деякі з них придбали общеаравийской значення.

В ісламі виділяється п'ять основних догматів - усуль ад-дін ("основи віри").

Перший - єдинобожжя (араб. Таухид). В ісламі таухид позначає визнання єдиності Аллаха і категоричне заперечення багатобожжя, що знайшло відображення у формулі "немає Бога, крім Аллаха". Аллах є єдиним творцем всього сущого, всемогутнім і всезнаючим.

Другий догмат - віра в божественну справедливість, в правосуддя Аллаха, що заплату в рівній мірі, як за добрі діяння так і за негожі.

Третій - визнання пророчої місії Мухаммеда і пророків, які жили до нього. Проповідували віру в єдиного Бога пророки, відповідно до мусульманської традиції, передбачали появу Мухаммеда. Мухаммед вважається останнім у ланцюзі пророків, які проповідували людству. У мусульманській догматики концепція пророцтва займає вкрай важливе місце. Мухаммед вважається звичайною людиною і не може стати об'єктом обожнювання. У той же час пророки, послані Богом для проповіді священного писання, відносяться до категорії обраних, наближених до Бога людей. Іслам визнає повну непогрішність Мухаммеда як посланника Божого.

Четвертий догмат - віра в воскресіння, Судний день і потойбічний світ. Воскресіння померлих і суд Аллаха над людьми, яким уготовано рай чи пекло, були однією з головних тем проповідей Мухаммеда, викладених в Корані. Вони також стали предметом детального опрацювання в мусульманському переказі.

П'ятий догмат пов'язаний з вченням про имамате - Халіфату (доктрині влади в ісламі). При всій непорушності догматів ісламу їх інтерпретація змінювалася з плином часу і була предметом бурхливої полеміки.

Тема 4. Соціальні закономірності та форми походження й існування релігії.

1. **Основні підходи до визначення релігії.**
2. **Компоненти релігії: релігійна свідомість, релігійні дії, релігійні організації.**
3. **Соціальні функції релігії.**

1. Основні підходи до визначення релігії.

Західноєвропейські релігійні соціологи й релігійні філософи сформулювали різні підходи до релігії й церкви. У цих підходах виявилась специфіка методологічних установок, на які спирались представники тієї чи іншої школи, течії. Спільним же в підходах представників різних шкіл і течій є визнання за релігією й церквою статусів соціальних інститутів, що відіграють важливу роль в організації суспільного життя, виконують специфічні, тільки їм притаманні функції. У західній соціології популярне визначення релігії як інституціоналізованої системи вірувань, символів, цінностей і практик, які забезпечують групу людей вирішенням питань, які стосуються сфери граничних категорій буття. Релігія розглядається як сфера культурної системи, яка визначає область значень, символів, цінностей, які стосуються фундаментальних аспектів людського існування.

Важливою методологічною особливістю при дослідженні релігії є привертання уваги до її зв'язку з ціннісно-нормативними сторонами життя. Таким чином, з соціологічної точки зору, інститут релігії передбачає опис його в термінах соціальної системи й може бути представлений в двох рівнях: ціннісно-нормативної моделі, яка включає в себе сукупність вірувань, символів, міфів, приписів, що відносяться до кола явищ, які називають священними, і структури поведінкових зразків, керованих і регульованих посередництвом релігійних норм і вірувань. Реально втілені релігійні норми й вірування, які включають у себе різні аспекти релігійної практики, представлені релігійною організацією. Релігійні вірування і знання займають особливе місце в духовній культурі суспільства. разом з тим, вони включають у свій зміст моральні цінності й установки, які здатні інтегрувати суспільство й зміцнювати його стабільність. Своєрідність церковної організації як соціального інституту полягає перш за все в тому, що церква стоїть на межі двох вимірів духовно-соціального процесу: між інституціональним і неінституціональним змістом людського життя.

З точки зору наукового, соціологічного підходу, церква — це людський організм, і вона формується й функціонує за соціальними законами. Проте, якщо бачити її тільки в історичному становленні й на основі цього лише створювати уявлення про церкву як про одне з земних суспільств, тоді ми проходимо повз її своєрідності, її природи, в якій у тимчасовому розкривається вічне, у створеному — нестворене. Але існує й релігійний підхід до розуміння церкви, представлений в богослов'ї й релігійній філософії, який не можна ігнорувати, тому що на основі цього підходу всередині церкви формуються цілі цього інституту, форми й методи здійснення цих цілей. Для богословського й релігійно-філософського підходів до церкви характерне тлумачення її як особливого надприродного явища, божественного інституту спасіння людства. Церква в такому випадку отримує надлюдський, надсуспільний статус у логіці специфічних завдань церкви як інституту спасіння людства. Такий підхід, з нашої точки зору, також правомірний і ми не вважаємо необхідним його заперечувати. Для нас у цьому підході важливий акцент на тому, що церква становить собою не тільки чисто матеріальне, соціальне, організаційне об'єднання людей, але й є духовним інститутом. Духовна сила церкви також реальна, як і її матеріально-організаційна сила.

2. Компоненти релігії: релігійна свідомість, релігійні дії, релігійні організації.

Будучи громадської підсистемою, релігія являє собою складне утворення з відповідним будовою, елементами і їх зв'язками. Елементи і взаємозв'язку утворюють релігійний комплекс (лат. Complexio - зв'язування, з'єднання) - деякий сталий і впорядковане ціле, в якому якості комплексу - зв'язаність і соединенность - властиві й цього єдиного цілого, і його компонентів. Комплекс не може бути зведений до якогось одного елементу і не може розглядатися поза взаємозв'язку цих елементів.

Релігійний комплекс розвинених релігій становлять:

• релігійна свідомість;

• релігійна діяльність;

• релігійні відносини;

• релігійні організації.

Релігійна свідомість

Утворенню релігії як відносно самостійної духовної сфери передував тривалий процес формування і розвитку вірувань в рамках первісної міфології. Історично першим способом освоєння світу було міфологічне свідомість.

У міфології відсутнє усвідомлення відмінності людини від зовнішньої природи; індивідуальне свідомість не виокремити з групового; не розрізняються образ і предмет, суб'єктивне і об'єктивне; принципи діяльності не відокремлені від діяльності; що відбувається в свідомості приймається за об'єктивно відбувається.

Нерозчленованої колективізм первісного суспільства переноситься на природу, природні властивості і зв'язку конструюються за аналогією з діючими особами, ролями і відносинами в родовій громаді шляхом уособлення і антропоморфизации. І навпаки - людина, родові зв'язки постають в натуроморфном вигляді (зооморфізм, фітоморфізм і т.д.). Здатність мислення фіксувати властивості речей і закріплювати дані властивості за даною річчю розвинена слабо.

Недостатньо сформовані логічні структури опосередкування, обґрунтування, докази. Зазначені особливості мислення виявляються в мові. Відсутні імена, здатні фіксувати родові поняття, але є безліч слів, що позначають даний предмет за його властивостями, стадіями розвитку, знаходженню в просторі, ракурсам сприйняття. Одна і та ж річ має різні назви, а різним предметам і істотам (живим і неживим, предметів природи і людям і т.д.) приписується однакову назву. З цим пов'язані полісемантизм і метафоричність міфологічного свідомості і мови.

На ранніх стадіях розвитку свідомості міфологія була єдино можливим універсальним способом освоєння світу і синкретически з'єднувала реалістичні знання і інші духовні освіти. В рамках первісного міфологічного комплексу виникали і розвивалися вірування і пов'язані з ними ритуали, які утворювали своєрідну проторелігію. До числа цих вірувань відносять фетишизм, тотемізм, магію, аніматизм, анімізм і ін .

Завершується міфологічна стадія розвитку свідомості, міф перестає бути універсальним і єдиним способом пояснення дійсності. Замість початкового - дифузного, синкретичного, міфологічного - комплексу з'являються релігія, філософія, мистецтво, мораль, політика, право, наукові знання. Одні міфологічні сюжети дають початок народного епосу і казки, інші служать матеріалом, асимільованим релігією, мистецтвом і т.д. Однак сам по собі міф не зникає. Механізми міфологічної свідомості відтворюються і на наступних етапах історії, особливо на буденному рівні.

В умовах позднеродовой ладу перш безособові душі наділяються іменами, за ними закріплюються функції певних видів діяльності і управління ними.

Складається полідемонізму (грец. Πολύ - багато, δαίμων - божество, нижчу божество, дух), всередині якого поступово формується ієрархія духів, виділяється пріоритетний дух, зазвичай покровитель ініціації, який отримує риси племінного бога. Племінні боги були обмеженими по радіусу дії і обмежували один одного. Освіта племінних союзів навколо найбільш сильного племені обумовлювало висунення на перший план фігури бога даного племені. Він ставав міжплемінних, перетворювався в главу пантеону, в який на правах підлеглих входили боги інших племен. Народжується політеїзм (грец. Πολύ - багато, θεός - бог; букв, багатобожжя) - релігійне уявлення про існування кількох або багатьох богів.

Раніше інших утворювалися уявлення про духів і богів окремих природних областей і сфер поділу праці. Поступово формувалися образи богів, які керують кількома секторами природи і суспільства (видові і родові уявлення - поняття). Нарешті, складалася фігура Бога, який контролює всі різноманітні природні і суспільні явища. В ході розумового розвитку з багатьох більш-менш обмежених і обмежують один одного богів виникло уявлення про єдиний і єдиного Бога монотеїстичних релігій.

Релігійна діяльність

Слід розрізняти нерелігійну і релігійну діяльність релігійних індивідів, груп, інститутів і організацій.

Перша здійснюється у внерелігіозних областях: економічної, виробничої, професійної, політичної, державної, художньої, наукової. Така діяльність буває релігійно забарвлена, в якості одного з її мотивів може виступати релігійний мотив. Але за об'єктивним змістом, предмету і результатами вона позарелігійного.

Релігійна діяльність займає своєрідне місце в системі суспільної діяльності. У цій системі виділяють практичну і духовну складові. До практичної відносять матеріально-виробничу, соціально-політичну, виховно-педагогічну, медичну, управлінсько-адміністративну діяльність. До духовної - пізнавальну, прогностичну, ціннісно-орієнтовну. Є й такі різновиди діяльності, в яких практичне і духовне об'єднуються в своєрідну цілісність. Така релігійна діяльність.

Існує два основні види релігійної діяльності: внекультовая і культова.

Позакультова реалізується в духовній і практичній сферах. Духовну віекультовую діяльність утворюють: розробка релігійних ідей, систематизація та інтерпретація догматів теології, твір богословських творів і т.д. Практична внекультовая діяльність включає: виробництво засобів релігійного культу; місіонерство; участь в роботі соборів; викладання богословських дисциплін; управлінську діяльність в релігійних організаціях та інститутах; пропаганду релігійних поглядів через пресу, радіо, телебачення і т.д.

Найважливішим виглядом релігійної діяльності є культ (лат. Cultus - догляд, шанування). Його зміст визначається відповідними релігійними уявленнями, ідеями, догматами. Релігійна свідомість постає в культі насамперед у вигляді культового тексту, до якого відносяться Святе Письмо, Святе Передання, тексти молитов, псалмів, медитації, співів і т.п. Відтворення цих текстів під час відправлення культу актуалізує у свідомості учасників релігійні образи і сюжети.

Предметом культової діяльності стають різні усвідомлювані у формі релігійних уявлень, образів зовнішні об'єкти і сили, психологічні феномени і т.д. Для розуміння предмета культу важливо мати на увазі, що в ній суб'єкт має справу не тільки з предметної реальністю, але і з її ідеалізованими формами.

Предметами культу в релігіях різних типів, різних релігійних напрямках і конфесіях ставали матеріальні речі, тварини, рослини, ліси, гори, річки, Сонце, Місяць і т.д. з покладатися релігійною свідомістю атрібутізірованнимі властивостями і зв'язками. Різноманітні процеси і явища можуть поставати в якості предметів культу і в вигляді гіпостазірованние духовних істот - духів, богів, єдиного всемогутнього Бога. Різновидами культу є: ритуальні танці навколо зображення тварин, предметів полювання; заклинання духів, камлання і т.п. (В релігіях на ранніх стадіях розвитку); богослужіння, обряди, свята, молитви, паломництва і т.п. (В розвинених релігіях).

Суб'єктом культу можуть бути релігійна група або віруючий індивід. Мотивом участі в цій діяльності є релігійні стимули: релігійна віра, почуття, потреби, прагнення, сподівання. Разом з тим може діяти спонукання задовольнити в культової діяльності і нерелігійні потреби - художні, спілкування та ін.

Релігійна група як суб'єкт неоднорідна: є кілька осіб, які здійснюють управління, - священик, пастор, проповідник, мулла, рабин, жрець - і значна кількість інших, які діють як співучасники і виконавці. Індивідуальна культова діяльність доступна віруючим з високим ступенем релігійної переконаності, хорошим знанням ритуальних текстів, видів і способів культових дій.

До засобів культової діяльності зараховують культові будівлі (храм, молитовний будинок, мечеть, синагогу), релігійне мистецтво (архітектуру, живопис, скульптуру, музику), різні культові предмети (церковне начиння, священицькі облачення) і т.д.

Способи культової діяльності визначаються змістом релігійних вірувань і залежать від засобів культу. Складаються певні норми, приписи про те, що і як потрібно робити; вони стосуються як елементарних культових актів (хресне знамення, поклони, колінопреклоніння, падіння ниць, схиляння голови), так і більш складних (жертвоприношення, обряд, проповідь, молитва, богослужіння, свято). Засоби і способи культової діяльності мають символічне значення.

Результатом культової діяльності є насамперед задоволення релігійних потреб, пожвавлення релігійної свідомості, в якому відтворюються релігійні образи, символи, оповідання, порушуються відповідні почуття. Культ може стати чинником динаміки психологічних станів віруючих: відбувається перехід від стану пригніченості (занепокоєння, незадоволеності, душевної дисгармонії, скорботи, туги) до стану полегшення (заспокоєності, задоволеності, внутрішньої цілісності, радості, припливу сил).

В процесі культової діяльності відбуваються спілкування віруючих один з одним, згуртування релігійної групи, задовольняються і естетичні потреби. Архітектура і оздоблення храму, музика, читання молитов і псалмів - все це може доставляти художню насолоду.

Релігійні відносини та організації

Види. У відповідності з різними видами діяльності складаються стосунки - позарелігійні і релігійні. В ході виконання економічної, політичної, державної, просвітницької та іншої діяльності релігійні індивіди, групи, інститути вступають у відповідні цим видам активності зв'язку. У них можливий суб'єктивно покладатися релігійний сенс, однак за об'єктивним змістом вони позарелігійного.

Релігійні відносини є видом стосунків в духовній сфері суспільства. Вони складаються відповідно до релігійної свідомості, існують і реалізуються за допомогою релігійної діяльності, їх носіями можуть бути індивіди, групи, інститути, організації.

Вони мають суб'єктивний план, план свідомості, яке вважає певні відносини людей до гіпостазірованние істотам і атрібутізірованним властивостям і зв'язків, а також віруючих один з одним. Перше ставлення з необхідністю проявляється в людських зв'язках, наприклад: "мирянин - священнослужитель". Контакти серед віруючих мають віднесеної до вказаних істотам, властивостям, зв'язків. З іншого боку, релігійна свідомість, відображаючи і висловлюючи дійсні відносини, по їх зразком конституює схеми релігійних відносин.

Відповідно до подібними схемами представляються відносини гіпостазірованние істот один з одним і з людьми, людей з цими істотами і між собою. Схеми моделюють відносини панування - підпорядкування (Господь і раб Господній), державно-правові структури (Бог - Цар Небесний, Папа - монарх, канонічне право), судочинство (суд над Христом, Бог - суддя, грішники - судимі, Судний День), сімейні відносини (Бог Отець, Бог Син, брат, сестра). Особливе значення має відтворення моральних відносин, по суті, всім релігійним відносинам надається моральне значення.

Є різні символічні посередники, завдяки яким фіксуються релігійні відносини:

 • предмети неживої і живої природи: ікона, хрест, розп'яття, ступа, чорний камінь, корова, крокодил, голуб і т.п. - Тоді релігійні відносини приймають предметну, речову форму;

 • індивід або група осіб: служитель культу, глава релігійної організації, функціонер громади, володар "дару" і ін. - В цьому випадку здійснюється персоніфікація взаємних зв'язків віруючих;

 • образи Бога, духів, душ, Богоматері, Христа, Будди, бодхісатви, Мухаммеда, святих і т.д. - Це ідеалізована, образна форма опосередкування ("І сказав Ісус:" ... де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там Я серед них "" [1]);

 • мова - окремі слова і цілі речення, що містять повчання про те, з ким і як треба спілкуватися; цей спосіб фіксації відносин називається мовним.

Все символічні посередники є знаками, які "прочитуються" індивідами, що включаються в релігійні відносини.

Слід розрізняти позакультові і культові релігійні відносини.

Позакультові актуалізуються за допомогою внекультовой релігійної діяльності. У них переважне значення набувають відносини між релігійними індивідами, групами, організаціями. Наприклад, займаючись духовним виробництвом, теологи обмінюються інформацією, проводять богословські співбесіди. Релігійний педагогічний процес передбачає наявність зв'язків "вчитель - учень", "ректор - педагогічний колектив", певних взаємин між слухачами. Пропаганда, місіонерство, релігійне виховання в сім'ї здійснюються за допомогою інформаційних відносин, механізмів настанови, повідомлення, адаптації. У релігійної організації складаються зв'язку координації (взаємодії по горизонталі) і субординації (підпорядкування по вертикалі), діють відносини владарювання.

Культові відносини формуються в процесі культової діяльності. Остання акцентує увагу на ставленні до гіпостазірованние істотам, атрібутізірованним властивостям і зв'язків. Ці відносини виявляються між людьми. Під час відправлення культу складаються стосунки євхаристійного єднання, сповідальності, обрядовості, проповідництва і т.д. Ведучий богослужіння або обряд грає специфічну роль, яка обумовлює своєрідність його взаємозв'язків з рядовими учасниками і відносин рядових учасників один з одним. Православне вінчання, наприклад, включає нареченого і наречену до взаємних стосунків, приписувані нормами церковного шлюбу; хрещення встановлює зв'язок хрещеного сина або дочки з хрещеними батьками.

3. Соціальні функції релігії

Головною соціальною функцією релігії є функція ілюзорно-компенсаторна. Релігія для віруючого — на­самперед компенсація (хай навіть ілюзорна) усіх тягот його земного буття. У свідомості релігійної людини відбувається перетворення тяжкої дійсності у бачення картин райського буття, ідеального світу, де панують рівність і свобода.

Гасло, що релігія є "опіумом народу", автори ряду праць із філософії розглядали як головний аргумент на користь заперечення релігії. Проте в сучасному суспільстві існує потреба втіхи, зняття психологічної напруги, викликаної умовами повсякденного буття. Знищення цієї — хай ілюзорної — компенсації бу­ло б актом жорстокості. І можна погодитися з тим, що мова може йти не про знищення релігії, а про заміщення її іншими компенсаторами, які мають гуманістичний зміст.

Однією з важливих функцій релігії є функція сві­тоглядна. Вона полягає в тому, що релігія намагаєть­ся створити власну картину світу, більш того, — вла­сні соціально-гносеологічні схеми вдосконалення су­спільного життя, визначити місце і роль людини в системі природи та суспільства. Зміст релігійного світогляду — не божественний, а людський, або, краще сказати — суспільний, незва­жаючи на його фантастичність.

Релігія виконує регулятивну функцію. Як будь-яка інша сфера духовної культури, вона створює певну систему норм і цінностей, але специфіка яких поля­гає насамперед у збереженні й закріпленні віри у надприродне. Цьому завданню підпорядковані не тільки культові дії, а й сімейно-побутові стосунки, система традицій і звичок. Підкреслимо, що релігія асимілювала багато елементів загальнолюдської мора­лі. А оскільки Бог, за висловом Ф. Енгельса, є відо­браженням абстрактної людини, то і релігійна мораль багато в чому має не якийсь надприродний, а люд­ський, суспільний характер.

За певних історичних умов релігія виконує функ­цію інтегрування, тобто функцію збереження і зміц­нення існуючої соціальної системи. Такою, наприк­лад, була роль католицизму в феодальному сус­пільстві, православ'я у дореволюційній Росії. Однак у ряді випадків релігія може стати і прапором соціаль­ного протесту, як це було, наприклад, із середньовіч­ними єресями та сектами, з протестантизмом, прихи­льники якого в епоху його зародження боролись про­ти феодальних порядків.

На рівні окремої релігійної організації релігія ви­конує інтеграційну функцію, згуртовуючи одновірців. Однак одночасно релігія розділяє і протиставляє один одному послідовників різних релігій, що простежу­ється і в сучасному релігійному житті України.

Релігії притаманна також комунікативна функція, яка полягає в підтримуванні зв'язків між віруючими шляхом створення почуття віросповідної єдності під час релігійних дій, в особистому житті, сімейно-побу­тових відносинах, а також стосунках у межах різнома­нітних клерикальних організацій і навіть клерикаль­них політичних партій.

Взагалі, роль релігії в суспільстві не можна оцінюва­ти однозначно. Так, релігія відігравала важливу культур­но-історичну роль. В межах релігійних віровчень форму­вались єдині зразки почуттів, думок, поведінки людей, завдяки чому релігія виступала як могутній засіб упо­рядкування і збереження традицій та звичаїв. У той же час, наприклад, у царській Росії синодальне православ'я використовувалось як засіб пригноблення трудящих мас.

Однією з історичних місій релігії, що набуває в сучасному світі все більшої актуальності, є формуван­ня відчуття єдності людського роду, значущості непе­рехідних загальнолюдських моральних норм і ціннос­тей. Однак релігія може бути виразником зовсім ін­ших настроїв, зокрема фанатизму, непримиренності до людей іншої віри тощо.

У середні віки церква не тільки володіла монопо­лією у сфері ідеології, а й виконувала економічні й політичні функції. У капіталістичному суспільстві ре­лігійні організації активно втручаються в політичне життя, мають власну систему навчальних закладів, займаються благодійницькою діяльністю.

Релігійні організації можуть дотримуватися й про­гресивних позицій з деяких соціальних і політичних питань. У деяких країнах Східної Європи христи­янські церкви сприяли боротьбі мас проти іноземних загарбників. Монастирі в Європі протягом тривалого часу були майже єдиними культурними центрами. Ба­гато релігійних організацій і в наш час активно ви­ступають за мир, за ядерне роззброєння.

В пострадянських суспільствах релігійні організа­ції сприяють національній ідеї. Так, в Україні відро­дження національних церков йде поруч з процесами національного відродження. Таким чином, релігія — явище багатопланове і багатозначне. Вона виникла як результат специфічних закономірностей розвитку су­спільства, і саме суспільні процеси визначать в кінце­вому підсумку її долю.

Тема 5. Сучасні форми релігії: культи та течії.

1. **Релігія як символічна система (Р. Белл).**
2. **Релігія в теорії соціокультурної динаміки (П Сорокин).**
3. **Релігія, наука, освіта.**
4. **Основні пріоритети державної політики щодо релігії та церкви в сучасному українському суспільстві.**

1. Релігія як символічна система (Р. Белл).

 Еволюційний підхід до релігії як соціального інституту знайшов втілення у класифікації світових релігій американського вченого Р. Белла. Ця класифікація, охоплюючи всі історичні форми релігії, виділяє п´ять рівнів її розвитку.

 Примітивні релігії. До них належать тотемізм, анімізм, табу, землеробський культ, фетишизм та магія. Характерні їх риси — деперсоніфікованість богів (віра в духів, в надістотні сили, а не особу); відсутність посередника між надприродним та людиною, релігійних установ (релігія має дифузний, народний характер, все плем´я бере участь у релігійному ритуалі); обмеженість місце розселенням роду, племені (саме тип релігійного ритуалу є чинником племінної інтеграції, ідентифікації людини зі своїм кланом).

 Архаїчні релігії. На цьому рівні виникають шаманізм, ранні та пізні національні релігії (релігія Давніх Греції, Риму, Китаю, Індії, конфуціанство). Їх характеризують: персоніфікація богів та перехід від зооморфізму (зображення богів у вигляді тварин) до антропоморфізму (богів уявляють схожими на людей не тільки зовнішньо, а й за поведінкою — наприклад, боги давньогрецького пантеону сваряться, кохають, воюють); поява посередника між богами та людьми (шамани), професіоналізація та ієрархізація служителів культу; поява релігійних установ (храми рабовласницьких держав були осередками не тільки релігійного, а й політичного, культурного життя); космологізм (підпорядкованість богів, людей вищій космічній силі), віра в карму (Індія), віра в дао (Китай), віра в рок (слов´яни); політеїзм (багатобожжя), поява державних, національних форм релігії та її обмеженість державними кордонами.

 Історичні релігії. На цьому рівні відбувається ускладнення релігійних форм, домінують християнство, буддизм, іслам. Характерними рисами стають: монотеїзм (віра в єдиного Бога); набуття світових рис (ці релігії поширені в багатьох країнах світу, наприклад, іслам є державною релігією в 28 країнах); універсальність (не пов´язані з певною соціальною чи національною групою (брахманізм, культ Діоніса, іудаїзм), відкриті для всіх людей без будь-яких обмежень за національністю, статтю, професією та ін.); наявність ідеї спасіння душі (різні релігії проповідують досягнення цього різними шляхами: іслам — через виконання релігійного ритуалу, буддизм — через духовне самовдосконалення, християнство — через виконання заповідей).

 Ранні сучасні релігії. До них належать конфесіоналізовані (чітко зорієнтовані, віддані певній конфесії) релігії. Визнають секуляризацію суспільства (відмежування релігії від суспільства) та приватизацію релігії (релігія переміщується з публічної сфери в приватну), науковий атеїзм як альтернативу релігійному світосприйняттю.

 Сучасні релігії. Цей рівень представляють модернізовані релігії, неорелігії (сатанізм, неохристиянські секти — мормони, свідки Єгови; неосхідні культи — рух Харе Крішна, дзен(чань)-буддизм; науково-релігійні об´єднання — церква сайєнтології, вчення Реріхів, медитаційні об´єднання), а й модифіковані варіанти традиційних релігій; секуляризація свідомості (у свідомості людини релігія втрачає домінуючу роль та набуває атрибутивного, ситуативного значення); індивідуалізація релігії (у сучасному суспільстві релігійність людини стає її приватною справою, вона має право сама обирати, у що і як вірити, до якої релігійної організації належати).

 Ці рівні релігійності, на думку Р. Белла, не тільки послідовно змінюють один одного, а й можуть одночасно існувати. Так, наприклад, у сучасному релігійному світогляді інколи традиційні релігійні форми замінюють примітивні (магія, фетишизм тощо).

2. Релігія в теорії соціокультурної динаміки (П. Сорокин).

Велика культура, за П. Сорокіним, – це не просто конгломерат різноманітних явиш, а є єдністю або індивідуальністю, усі складові частини якої пронизані одним основоположним принципом й відбивають одну головну цінність. Саме цінність є основою та фундаментом усякої культури. З цієї причини важливіші складові частини такої інтегрованої культури взаємозалежні: у випадки зміни однієї з них інші неминуче зазнають схожої трансформації.Це положення П. Сорокін довів на прикладі розвитку моделі західної культури середніх віків, підкреслюючи, що її головною цінністю був Бог. Архітектура та скульптура, література, живопис, музика того часу були наскрізь пронизані релігією і християнською вірою. На цій фундаментальній цінності базувалися також наука, політична організація, філософія, етика, право та сім'я. Навіть організація економіки контролювалася релігією, яка жорстоко регулювала економічні відносини, забороняючи ті її форми, що мали б приносити прибуток, одночасно підтримуючи форми економічної діяльності, недоцільні з утилітарної точки зору. Навіть у XIX ст., як це довів М. Вебер, протестантська етика відігравала роль ферменту й каталізатора розвитку капіталістичних відносин, перебудовуючи економічну поведінку та життєвий уклад людини того часу. Отже, домінуючі мораль, звичай, спосіб життя, мислення демонстрували свою єдність з Богом як єдиною та вищою ціллю, а також своє негативне та байдуже ставлення до чуттєвого світу, його багатству, радощам та цінностям. Чуттєвий світ розглядався лише як тимчасовий "притулок людини". Інакше кажучи, інтегрована частина середньовічної культури була єдиним цілим, усі частини котрого виражали вищий принцип об'єктивної дійсності та значущості: нескінченність, надчутгєвість, надрозумність Бога – творця світу й людини. Така уніфікована система культури, заснована на принципі надчутгєвості й надрозумності Бога як єдиної реальності й цінності, визначалася соціологом ідеаціональною. Переважно ідеаціональними культурами, на його думку, були й інтегральна культура Брахманської Індії, буддистська та лаоїстська культури, грецька культура VII-VI ст. до н. е.

3. Релігія, наука, освіта.

Різні аспекти зв'язку релігії та науки були розглянуті сучасними істориками науки і релігії, філософами, теологами, науковцями та іншими вченими з різних географічних регіонів і культур. Навіть незважаючи на те, що у давніх та середньовічних світах не було концепцій, що нагадують сучасне розуміння «науки» та «релігії», певні елементи цих сучасних ідей зустрічаються протягом усього часу. Це було в XIX столітті, коли в літературі вперше з'явилися фрази «релігія та наука» або «наука та релігія». Ці процеси появились з формуванням «Науки», від «природної філософії» та «релігії» в якості різних понять в останні кілька століть почасти через персоніфікацію наук, протестантську Реформацію, колонізацію та глобалізацію. З тих пір багато хто охарактеризував відносини релігії і науки як конфлікт, гармонію, складність, або взаємну незалежність.

І наука, і релігія є комплексом соціально-культурних прагнень, які розрізняються в різних культурах і змінюються з плином часу. Більшість науково-технічних нововведень до наукової революції були досягнуті товариствами, що були організовані релігійними традиціями. Елементи наукового методу були розпочаті давніми язичницькими, ісламськими та християнськими вченими. Роджер Бекон, якому часто приписують оформлення наукового методу, був ченцем-францисканцем. Індуїзм історично охоплює причини і емпіризму, вважаючи, що наука приносить правдиве, але неповне знання про світ. Конфуціанство займало різні думки науки з плином часу. Більшість буддистів сьогодні розглядають науку як таку що доповнює свої переконання. Хоча класифікація матеріального світу древніми індусами та греками в повітря, землю, в огонь і воду і була більш філософською, середньовічний Близькі Схід використовував практичне та експериментальне спостереження для класифікації матеріалів.

Взаємозв'язки науки і релігії в історії людства характеризувалися як гострими, нерідко трагічними й конфліктними, так і спробами примирити науку й релігію. Конфлікти виникали тоді, коли релігія намагалася привласнити монопольне право визначати все духовне життя суспільства, бути вищим арбітром істини в поглядах на світ. У боротьбі з теологією наука завоювала собі право на незалежне від релігії існування. Відбулося розмежування сфер релігійної віри і наукового пізнання — наука, пізнаючи навколишній світ, використовує власні методи і відповідно до принципів наукового мислення пояснює його на основі внутрішніх закономірностей розвитку. Релігія зосередила свою увагу на так званих граничних питаннях людського буття, зокрема на питаннях про походження людини, сенсу і цінності життя, безсмертя душі, її існуванні в потойбічному світі тощо.

Трансформаційні процеси суспільного характеру призвели до великих змін у релігійному просторі. Специфікою цих змін є те, що зникла стіна непорозуміння між релігією та наукою і між ними встановився діалог.

Наука уже не відкидає релігію як пережиток минулого, вважаючи, що проблеми, якими займається релігія, не входять у сферу наукових досліджень. Релігія, у свою чергу, не піддає нищівній критиці науку, наукові гіпотези, а навпаки, використовує наукові досягнення для обґрунтування релігійної картини світу. Тут слід також згадати, що релігійність багатьох вчених не заважала їм серйозно займатися науковими дослідженнями.

У контексті цього можна говорити про певні форми співпраці релігії й освіти. Релігія може запропонувати освіті систему морально-духовних цінностей, певні елементи просвітництва, читання на факультативному рівні ряду предметів богословського циклу: ,,Християнська етика”, ,,Етика віри”.

Світська освіта може співпрацювати з богословською, що буде процесом взаємозбагачення та діалогу.

Проблемою взаємин релігії та освіти є те, що ці два суб’єкти суспільної творчості поки-що не у повній мірі довіряють одне одному . Не прирівнюється поки що богословська освіта до світської, а церква пробує клерикалізувати освітній процес. Це ті проблемні питання, які вимагають якогось законодавчого вирішення.

4. Основні пріоритети державної політики щодо релігії та церкви в сучасному українському суспільстві.

В Україні, як демократичній країні, сьогодні склалася система державно-церковних відносин, яка має такі ознаки:

– Конституційно закріплене відокремлення церкви від

держави і школи від церкви;

– Світський характер держави;

– Державна реєстрація релігійних організацій, надання їм

статусу юридичної особи

В Україні сьогодні створені всі законодавчі передумови для нормального розвитку релігії, церкви, свободи релігієвиявлення.

Сучасний етап в життєдіяльності православної церкви бере початок з перебудови, приблизно з середини 80-х років, коли взято курс на демократизацію суспільно-політичного і духовного життя суспільства, на відмову від адміністративно-командних засобів управління державою, на виправлення помилок і викривлень, в тому числі у ставленні до релігії і церкви. В основі нових підходів державних органів до релігії лежало попе-редвизначення помилкових концепцій та дій, широко розповсюджених в період Радянської влади. По-перше, відділення церкви від держави трактувалося як відділення її від суспільства і тому її функції законодавчо обмежувалися винятково відправленням релігійного культу. Тепер церква визнається не тільки релігійною установою, але й соціальним інститутом, покликаним до виконання важливих суспільних функцій, що виходять за межі релігії і традиційно притаманні церквам всього світу. По-друге, релігія розглядалася Радянською державою і атеїзмом, як чужорідний елемент в суспільному організмі, що підлягає витисненню і відмиранню. А звідси випливала дискримінація церкви і в тому числі віруючих в повсякденному житті. Тепер релігія набула справедливого розуміння як одна з рівноправних форм суспільної свідомості і важливий елемент національної культури, що відображає погляди, почуття мільйонів людей, що заслуговує високої поваги суспільства. Держава визнала необхідність створення сприятливих умов для задоволення релігійних потреб віруючих та виконання своїх функцій церквою.

Серйозні зміни сталися в структурі православної церкви в Україні. В минулому єдина православна церква функціонувала під егідою Московської і всія Русі патріархії - Російської православної церкви. Найбільша її частина залишилася в складі Московської патріархії на колишньому правовому становищі - Українська православна церква московського патріархату, інша її частина проголосила себе автономною православною церквою Київського патріархату - УПЦ-КП. Третя виникла шляхом відриву від неї - Українська автокефальна церква. Найбільша з них - Українська православна церква московського патріархату об' єднує більше п' яти тисяч парафій. Інші церкви значно менші. Починаючи з 90-х років з боку державної влади України вживалися неодноразові спроби об' єднання всіх церков України під егідою Київського патріархату.

Демократична, правова держава повинна однаково ставитись до релігії і до атеїзму, не надавати жодному з них будь-яких переваг або привілеїв, рівно застосовувати до них законодавство про свободу совісті і віросповідань. Необхідно суворо охороняти світський характер держави від втручання релігій, протидіяти клерикалізації суспільного життя, несумісного з інтересами населення - віруючих і невіруючих.

Тема 6. Секуляризація в сучасному світі.

1. **Секуляризація як динамічній процес в суспільстві.**
2. **Квазірелігійні системи норм і цінностей глобалістичного світогляду.**
3. **Тенденції секуляризації в США, Європі, країнах пострадянського простору.**

1. Секуляризація як динамічній процес в суспільстві

Початок процесу секуляризації (витіснення релігії з суспільного життя) можна пов'язати з періодом Нового часу, коли панівною стратегією пояснення навколишнього світу стала не релігія, а наука. Але пік цього процесу припав на XX ст., Коли релігія (принаймні, різні напрямки християнства) виявилася остаточно позбавлена впливу на політичну, економічну і культурну життя, ставши ізольованою сферою життєдіяльності суспільства і ділом індивідуального вибору людини, а не груповий самоідентифікації.

У своєму первісному стані релігія відігравала подвійну роль: виконуючи свою соціальну функцію, вона забезпечувала об'єднання суспільства навколо священних цінностей і особливо обумовлених місць поклоніння цим цінностям. В особистісному плані релігія вказувала на понад часовий характер проголошуваних нею істин, не зводячи людське життя до процесу її земного існування, а надаючи їй піднесений сенс.

Секуляризація релігії пов'язана з кризою обох її функцій. У соціальному плані релігійні спільності поступаються за своїми інтегруючим можливостям іншим типам організацій "за інтересами" (виняток становлять лише ісламські релігійні організації, але їх зосередженість на релігійної складової пояснюється прагненням підкреслити свої особливості в порівнянні з західними країнами). В особистісному аспекті релігійні цінності, хоча зовні і продовжують зберігати свій вплив (люди ходять до церкви, хрестять дітей, відносять себе до того чи іншого віросповідання), але, по суті, витісняються іншими, більш затребуваними цінностями, до числа яких відносяться зосередженість на ефективності і швидкому отриманні прибутку, прагматизм у вчинках і намірах і т.д.

2. Квазірелігійні системи норм і цінностей глобалістичного світогляду.

Підсумком секуляризаційних процесів стає виникнення ситуації "стихійного політеїзму", коли розмиваються межі традиційних конфесій. Людина отримує можливість вважати себе християнином, буддистом або мусульманином, грунтуючись не на своїй культурної приналежності до спільності, яка сповідує ту чи іншу релігію, або дотриманні всіх прийнятих в дайной релігії культових правил і норм, а виключно на власному бажанні. Обираючи для себе лише найбільш зручні риси віросповідання, сучасний віруючий не намагається духовно піднестися до вимог певної релігії, а "підганяє" її під себе. Цінність зручності, комфорту навіть у відношенні обраної конфесійної приналежності знищує сам дух релігії, роблячи її не носієм зразків поведінки, а предметом моди, яскравою наклейкою, яку легко змінити у разі виникнення незручностей. Релігія позбавляється своєї надлюдської значущості, розривається той зв'язок між людиною і богом, якій і раніше міг відповідати далеко не кожен стражденний набуття божественної благодаті.

Іншою характерною складовою "стихійного політеїзму" є принциповий плюралізм, проголошуваний самим соціальним і політичним устроєм сучасного суспільства. Якщо в попередні епохи людина належав до певної культурної та релігійної традиції, з якою він міг погоджуватися або не погоджуватися, яку він міг трансформувати і переробляти, то зараз засоби масової інформації забезпечують йому доступ відразу до багатьох релігійних традицій. Сучасний західний бізнесмен вже необов'язково повинен дотримуватися протестантського віросповідання, точніше кажучи, він може слідувати заповітам протестантизму у своїй робочій діяльності, але за релігійним радою звертатися до практикуючого шамана, буддистскому ченцеві, чаклуна вуду або навіть до представників квазірелігійних практик (шанувальникам американського містика Карлоса Кастанеди , сайентолога Рона Хаббарда, послідовникам численних сект і т.д.). Наприклад, знаменитий голлівудський актор Річард Гір позиціонує себе як переконаного буддиста, періодично відвідує Тибет, що не заважає йому ігнорувати культову складову цієї релігії та робити вчинки, не припустимі для істинного буддиста.

Екуменічний рух (від грец. - Всесвіт) виникло на початку XX ст. в середовищі протестантських теологів, які виступили з програмою подолання відмінностей, існуючих між традиційними релігіями і їхніми численними відгалуженнями, на базі саме християнської релігії. Виступаючи проти процесу секуляризації, екуменісти прагнули посилити роль релігії в житті сучасного суспільства і кожної конкретної людини, для чого передбачалося виробити загальнохристиянську стратегію, придатну для виконання всіма віруючими, що живуть в країнах з різними політичними системами і культурними відмінностями.

Прихильники екуменізму розглядають різні релігійні об'єднання як громадські організації, що існують за своїми природним законам (основними з яких є виникнення, поділ, об'єднання і вмирання), з чого вони роблять оптимістичний щодо християнства висновок. Якщо колись християнству вдалося виникнути, а потім довелося піддатися дробленню, то цілком природним є і виникнення ситуації, при якій дроблення церкви може бути припинено, а її внутрішню єдність відновлено.

Дана передумова, що за краще розглядати церкву як соціальний інститут, а не як "намісництво бога на землі", ігнорує догматичні і культові різночитання, що існують між представниками різних конфесій, проти чого виступають ортодоксальні богослови як з боку православ'я, так і з боку католицизму. Знаменитий російський релігійний філософ А. Ф. Лосєв (1893-1988) сформулював своє ставлення до екуменізму наступним чином: "Ідея синтезу світових релігій є наслідком нерозуміння релігії як унікального духовного явища і породжується відсутністю істинного релігійного досвіду".

З погляду прихильників роздільного існування церков, екуменісти у своєму прагненні до знищення усіляких перегородок між конфесіями позбавляють кожну релігію притаманною їй унікальної природи, унікального характеру зв'язку між Богом і людиною. Цей характер забезпечується кожної вірою по-своєму і, на відміну від церковної організації, не може бути зведений воєдино, оскільки базується на принципово різних духовних підставах. Точки зору кожної конкретної церкви, екуменізм позбавляє підстав її претензію на особливе становище в світі, вважаючи її людським, але ніяк не божественним встановленням, яким вона, по суті, є.

Незважаючи на що екуменістская ідеологія не знаходить собі достатньої підтримки серед представників традиційних церков, деякі кроки, що ведуть до зменшення дистанції між ними і налагодженню нормального діалогу, продовжують здійснюватися, причому останнім часом все активніше.

Слід мати на увазі, що процес секуляризації, на думку Р.Белла, призводить не до ліквідації самої релігії, а до зміни її структури і ролі. Традиційні інституціональні структури відходять на задній план; релігія дедалі більше стає приватною справою кожного окремого громадянина. Тобто можна говорити, про виникнення феномену громадянської релігії. Відбувається, за П.Бергером, ,,індивідуалізація” та ,,приватизація” релігії, тому поява новітніх релігій і культів кваліфікується науковцями як реакція на зростаючу секуляризацію суспільства, пропаганду не духовних, а матеріальних цінностей; це своєрідний крок, який виносить сучасна людина історичним церквам.

Новим явищем для релігійного простору став релігійний постмодернізм, результатом якого постає така реконструкція релігії, яка приводить до зміни духовно-соціальної підсистеми суспільства, а також інтегруючих її соціальних функцій, коли вона втрачає свою цілісність, системність і набуває ірраціонального, фрагментарного, суперечливого характеру. При цьому проходить така пряма деструкція релігійних організацій, що вони подеколи втрачають із-за цього як догматичні, так і соціальні основи свого існування.

Особливістю релігійного постмодернізму є не тільки те, що він створює умови для появи багатьох нових релігій, а й започатковує процес міжконфесійної синкретизації, що відбувається на основі відбору з різних релігійних систем того, що подобається адептам, хоча це може бути й відходом від основ їх віровчення.

Постмодерністське обличчя релігії, на заувагу американського соціолога релігії Р.Белла, змінюють процеси секуляризації, які призводять до певного відходу від релігії і зміни світового релігійного середовища. Як вважає інший соціолог релігії Т.Лукман, сьогодні відбувається ,,десакралізація” релігійних інститутів, зростає нецерковна релігійність. За ним, в сучасному світі існує два різновиди релігії: ,,видима”, „невидима”. Перша– церковні види релігійності; друга – загально соціальна форма (існуючі поза Церквою приватизовані механізми надання сенсу).

В постмодерністському дусі змінюється система поглядів на церковне служіння. Фактом постає жіноче священництво. У першу чергу це відноситься до протестантських деномінацій та новітніх культів. Так, кількість жінок пасторів у протестантських церквах США за останні10-ть років подвоїлась– з5% в1999 р. до10% в2009 р. Висвячують жінок і в Англіканській Церкві. Вона ж легалізувала гомосексуальні шлюби, евтаназію, вільну продажу наркотиків. Зміни, які відбуваються в цих деномінаціях свідчать, що названі релігійні напрямки уводять в практику дистанціювання від християнської моралі. соціолога П.Бергера, не втрачає своїх базисних характеристик. Її головна функція – ідеологічно-моральне забезпечення суспільства залишається важливою і сьогодні, не зважаючи на суттєві зміни в усій структурі суспільства. І сьогодні, можливо навіть більше, ніж завжди суспільство потребує „вищих” орієнтирів, щоб не зірватися у прірву повної раціоналізації життя.

3. Тенденції секуляризації в США, Європі, країнах пострадянського простору.

Підсумком секуляризаційних процесів стає виникнення ситуації "стихійного політеїзму", коли розмиваються межі традиційних конфесій. Людина отримує можливість вважати себе християнином, буддистом або мусульманином, грунтуючись не на своїй культурної приналежності до спільності, яка сповідує ту чи іншу релігію, або дотриманні всіх прийнятих в дайной релігії культових правил і норм, а виключно на власному бажанні. Обираючи для себе лише найбільш зручні риси віросповідання, сучасний віруючий не намагається духовно піднестися до вимог певної релігії, а "підганяє" її під себе. Цінність зручності, комфорту навіть у відношенні обраної конфесійної приналежності знищує сам дух релігії, роблячи її не носієм зразків поведінки, а предметом моди, яскравою наклейкою, яку легко змінити у разі виникнення незручностей.

Результатом такої мультирелігійності стала низка питань, пов’язаних із самоідентичністю, цінностями і нормами. Часто вражаючим є те, що не лише релігійні люди, але навіть секулярні люди все більше і більше вказують на історичну спадщину християнства. З’являються рухи, абсолютно не релігійні, проти Європейського Союзу, проти еміграції, котрі прагнуть відстояти християнське коріння своєї європейської культури. Тобто ми бачимо, що ті люди, які навіть не практикують релігію, продовжують цінувати християнське коріння своєї культури.

Наступний вид розвитку, який відбувається в Європі – це повернення релігії в публічну сферу. Тобто тут питання не стоїть лише в тому, що люди стають більш релігійні, а що релігійні люди стають більш активними у громадському суспільстві. Тобто підвищується роль релігії в школах, лікарнях, профспілках, у спортивних змаганнях, засобах масової інформації, тобто у всьому, що стосується нашого суспільства. Усі згадані процеси, що відбуваються в Європі, суперечать теорії секуляризації, яка визнає релігію винятково приватною справою. Навпаки, люди розчаровуються в можливостях держави, демонструючи це відмовою йти голосувати навіть в найдемократичніших країнах, подекуди пасивність населення досягає 50%. Це демонструє відсутність віри, що держава здатна на щось більше, ніж просто збирати податки.

Поряд з цим спостерігається тенденція повернення релігії в громадську сферу. Релігія з приватної сфери переходить в соціальну. Віруючі демонструють за допомогою зовнішніх ознак прихильність до тієї чи іншої релігії (одяг, який свідчить, що ти мусульманин чи єврей, написи імені Христа, хрестики). Іноді це стає проблемою для урядів різних країн, які закликають залишити релігію у приватній сфері, але люди на всіх рівнях прагнуть проявляти свою віру – і це також можна назвати певним трендом. І це стосується не лише релігійних людей, таким самим чином проявляють належність до певного стилю музики і так далі.

Тема 7. Релігія та соціальна стратифікація

1. Релігійна приналежність та соціальний статус.

2. Механізми впливу релігії на соціальну стратифікацію.

3. Релігія та соціальна мобільність.

1. Релігійна приналежність та соціальний статус.

В будь-якому суспільстві є соціальна нерівність та соціальні статуси. М.Вебер вважає, що класове розшарування залежить від економічних відносин, а статус – від позитивного чи негативного соціального оцінювання. Належність людини (групи людей) до певного прошарку визначає її позицію в системі соціальних відносин. Статуси відрізняються за престижністю, вони залежать від громадської думки, до них висувають певні вимоги. Соціальний статус визначає місце індивіда в соціальній системі та приналежність до статусної групи (це групи людей, які мають схожий спосіб життя, притримуються схожих

норм,створюють та бережуть традиції). З поняттям статусу пов’язане розуміння соціальної стратифікації, мобільності та влади. Певний соціальний статус вимагає і виконання соціальних ролей. Завдяки соціальним статусам вибудовується соціальна ієрархія.

Релігія селян

Причини виникнення: загроза захоплення (порабощения) з боку внутрішньої (фіскальної чи поміщицької) та зовнішніх (політичних) сил. Приклад: древня релігія ізраїльтян.

Раннє християнство як міська релігія

Відношення до селянина як богоугодного та благочестивого – явище сучасне.

Саме міста розглядалися як концентрація благочестя. Причина: розвиток раціоналізму, вірність релігійному вченню в Середньовіччі виникла саме в містах. Це зумовлено тим, що ранньохристиянська община передбачає ряд явищ (руйнування меж між родами, поняття посади, обов’язку, сприйняття общини як інституту, що служить об’єктивним цілям корпоративної освіти). Специфічні риси християнства як етичної релігії спасіння та особистої благочестивості сформувалися в містах, де вони були протиставленням спробам ритуалістичного, магічного перетворення, яке підтримувала феодальна влада.

Лицарська віра

Військова знать та й феодальна влада не так легко стають носіями раціональної релігійної етики. Такі поняття як „гріх” та „спасіння” далекі від почуття власної гідності представників пануючих політичних прошарків, особливо військових, та ображають їх. Прийняти релігію, підкоритися пророку чи священнослужителю вважається неблагородним та недостойним. Внутрішнє прийняття смерті та ірраціональність людської долі для лицаря – справа повсякденна. Лицар очікує від релігії хіба захисту від злих сил, церемоній, що відповідають його статусу, та молитви про перемогу чи щасливе посмертне життя.

Пророча релігія відповідає лицарській чесноті (достоинству) в тих випадках, коли адресує свої обіцянки борцю за віру. Така концепція передбачає існування одного бога та моральну гріховність тих, хто в нього не вірить. Зокрема, в ісламі – „священна війна”.

Бюрократія та релігія

Бюрократія є носієм раціоналізму та ідеалу дисципліни та порідку як абсолютного мірила цінності. Європейська бюрократія, демонструючи зневагу до релігії, мусить виявляти повагу до церковної релігії задля збереження влади над масами.

Відмінності всередині „буржуазної” релігії

Купці, капіталісти, фінансисти наколи не були носіями етичної релігії чи релігії спасіння на початку її виникнення.

Нетипові релігійні вірування дрібної буржуазії

Релінія ремісників

Етичні релігії спасіння непривілейованих верств

Відношення релігій спасіння до класів та станів

2. Механізми впливу релігії на соціальну стратифікацію.

Інструментальна роль стратифікації (за Т.Парсонсом) полягає в тому, щоб забезпечити адекватне сприйняття та виконання соціальних ролей через систему санкцій та стимулювань. Прийнято розглядати 4 типи стратифікованого суспільства: рабство, каста, стан, клас. Релігія – один із вимірів стратифікації (поряд із етнічною приналежністю, доходами, владою, освіті).

Релігія та кастова система

Поділ на касти в Індії – єдиний приклад соціальної стратифікації на релігійній основі: касти розташовуються в суспільстві по мірі „ритуальної чистоти”, члени тієї чи іншої касти мають вести певний спосіб життя, який відповідає тільки їм. Це строго регламентується. Виникає конфлікт, коли хтось робить (навіть дуже якісно) роботу іншої касти. Можна робити (в тому числі і не дуже якісно) тільки те, що можна. В системі 4 кастові групи (варни) та одна позакастова – ритуально нечиста, виконує найбільш брудну роботу та фактично ізольована від суспільного життя. Дві вищі касти – брахмани та кшатрії – складаються із духовних та світських правителів, воїнів та землевласників, вайшьї – „середній клас”, підприємці, шудри – працівники, слуги, раби. Варни містять підкасти – джуті, кожна з яких має власний соціальний ранг та перелік правил, що мають забезпечити дотримання ритуальної чистоти групи через систему санкцій, які можуть застосовувати владні інститути, громадська думка та підтримується самим індуїстським вченням та вірою в перевтілення (заборона шлюбів та соціальних і фізичних контактів поза межами касти, контроль за повсякденною діяльністю). Належність до певної касти – результат діянь в попередньому житті. Можна тільки змиритися та очікувати переродження у вищій касті. Запорука успіху – дотримання кастових обов’язків. Кастові заборони мають характер табу та відміняються вкрай рідко. За їх порушення передбачаються покарання та обряди „очищення”. Особливо ревно всього притримуються в нижчих кастах.

Вебер: стани, класи та релігія. Вебер показує, що релігія селян відрізняється від релігії середньовічного лицаря чи міської релігії ремісників. Вона є одним із вимірів соціального статусу групи чи індивіда та одним із аспектів дослідження соціальної стратифікації та мобільності.

Релігія в своєму ставленні до соціальної нерівності та стратифікації може розглядатися у зв’язку із проблемою легітимації нерівності, наприклад, її виправдання (наприклад, кастова система).

Інакше в суспільствах, же стверджують рівність всіх людей, але все-таки існує соціальне розшарування. Тоді виправдання виглядає наступним чином: рівність як рівність стартових можливостей. Така легітимація ефективна у суспільствах з високою вертикальною мобільністю, тоді досягення успіху розглядається як результат особистих досягнень. В

малорухомих суспільствах існуючий суспільний порядок сакралізується (так дано Богом). В християнстві „святість” не пов’язана із соціальним статусом (Перші будуть останніми, а останні – першими Мт. 19:30), виправдання нерівності вирішується через ідею теодіцеї. Релігія бідних відрізняється від релігії багатих. Бідні віруючі більш схильнідо віри в потусторонній світ. Теодіцея вищих прошарків – теодіцея хорошої долі, успіх – заслужена нагорода. Секти мають більшу підтримку в бідних, церква – в багатших.

3. Релігія та соціальна мобільність.

П.Сорокін розглядає проблему релігійного розшарування через „релігійне перегрупування” – переходу із однієї релігії в іншу. За вийнятком епох гострої релігійної боротьби, в нормальних умовах циркуляція індивідів з релігії в релігію слабка, основні релігійні групи мають стійкі об’єми. Соціальну мобільність помітно при широкому ретроспективногому розгляді (століття, тисячоліття), включно із зниканням одних груп і виникненням нових. Такі зміни зумовлені змінами соціального укладу життя, культури. Релігійне розшарування не зникне, хіба за умови, що всі люди стануть прихильниками однієї релігії, що, на його думку, малоймовірно, бо історія свідчить тільки про зростання гетерогенності суспільства. Змінюються тільки форми вірувань. Більш ймовірним може бути хіба послаблення антагонізму між різними віруваннями.

Соціальна мобільність та її можливості зростають. Змінюються і її канали: такий традиційний канал мобільності, як просування по соціальній драбині вгору за допомогою соціальних ролей, надійно слугує і сьогодні, хоча й в модернізованій формі. Церковні посади різного рівня для різних прошарків дають один із небагатьох шансів піднятися вгору в суспільствах, де сильні станові традиції. Церковні навчальні заклади створюють умови бідним зробити в церковній сфері кар’єру. Проте зараз спостерігається нестача церковнослужителів (наприклад, в католицькій церкві) через те, що доступними стали й інші канали мобільності.

Тема 8. Роль релігії в сучасному суспільстві.

1. **Поняття релігійної ситуації та ії аналіз.**
2. **Інституціалізація релігії. Церква як соціальний інститут.**
3. **Релігія й церква як суб'єкти політики.**

1. Поняття релігійної ситуації та ії аналіз.

У сучасному суспільстві роль релігії оцінюється суперечливо. Часом примхливо змінюються позитивні і негативні оцінки, але це пов'язано з відмінностями точок зору на релігію, на її роль у суспільстві та способи здійснення цієї ролі. Тут вкрай важливо утримуватися від поспішних суджень "обивательського" типу і залишатися на позиціях суворої науковості.

Позитивно найчастіше оцінюються гуманізіруют і моральна роль релігії, що складається в трансляції на суспільство комплексу етичних поглядів і установок, причому з умовою, що самі віруючі демонструють їх реалізацію, а не залишаються чисто зовні "приписаними" до релігійного співтовариства. Також позитивно оцінюються психотерапевтична і ноотіческая роль релігії, харитативна діяльність (від лат. Caritas - милосердя), явлена в благодійності, збереження духовних і сімейних цінностей (наприклад, через підтримку традиційної сім'ї і засудження аморальності та вседозволеності), зниження рівня конфліктності, сприяння розвитку наукових ідей і поглядів.

Негативно звичайно оцінюється релігійний фанатизм. Зазвичай негативну оцінку викликають зовні явлені форми фанатизму, які вторгаються в життя оточуючих, починаючи від побутових внутрішньосімейних конфліктів і кінчаючи організованим екстремізмом.

Релігійні процеси, що відбуваються в суспільстві, завжди взаємодіють з процесами соціальними. Для вивчення специфіки цієї взаємодії використовується поняття "релігійна ситуація". Поняття "релігійна ситуація" включає в себе весь спектр впливу релігійності на стабільність соціальних інститутів і відносин. Аналіз релігійної ситуації необхідний для гармонізації державно-конфесійних відносин, профілактики релігійних конфліктів, релігійного екстремізму та ксенофобії.

Релігійна ситуація є предметом соціологічного та релігієзнавчого вивчення та оцінки. Оцінюється релігійна ситуація, як уже було згадано, але ступеня напруженості і стабільності. Спокійна релігійна ситуація традиційно спостерігається в товариствах, що мають виражену конфесійну домінанту, або в соціумах, в яких поліконфесійний уклад має більш-менш тривалу історію і релігії і конфесії навчилися жити разом. Для останніх спільнот характерно таке розуміння самоідентичності, для якого мовна, етнічна і культурна спільність робить настільки потужне інтегративне вплив, який не може бути подолане дезинтегративное, роз'єднуючою функцією релігій або конфесій.

Іноді релігійна ситуація видається спокійною, але насправді в основі цього спокою лежить не природний хід соціальних та релігійних процесів, а вплив зовнішніх сил, наприклад, страх перед втручанням влади. Після усунення або послаблення цього стримуючого фактора відбувається зростання напруги релігійної ситуації, яка в підсумку може трансформуватися до конфліктної. Таку релігійну ситуацію слід розглядати як уявно спокійну.

Різновидом спокійній є індиферентна релігійна ситуація, яка передбачає такий ступінь секуляризації, при якій релігійні цінності перестають сприйматися в суспільстві як значущі, що витісняються цінностями гуманістично-секулярного характеру. Через них просто не вважають за потрібне сперечатися і конфліктувати. Індиферентна релігійна ситуація свідчить про байдужість більшості людей до питань віри, релігії, релігійної моралі.

Напружена релігійна ситуація спостерігається у суспільствах, в яких на фоні розкриття дезінтеграційних функції релігії спостерігається посилення радикальних і екстремістських настроїв. Причому можуть спостерігатися різні вектори розвитку радикалізації: по відношенню до секулярного суспільству, по відношенню до представників інших релігій та конфесій, по відношенню до інших релігійним організаціям і юрисдикцій (різним релігійним ієрархіям) в рамках єдиної конфесії (при цьому останні звичайно проголошуються "єретичними", »не істинними", "продати ворогам" і т.п.).

За ступенем стабільності релігійна ситуація оцінюється як стійка і нестійка. Для нестійкою релігійної ситуації характерні часті переходи від однієї стадії до інших, стійка релігійна ситуація передбачає наявність стійкого балансу, підтримуючого міжконфесійні та соціоконфессіональние відносини на певному рівні.

Вивчення релігійної ситуації, її динаміки, факторів, що впливають на її розвиток, є важливим завданням релігієзнавства. Дослідники виділяють ряд факторів, здатних вплинути на динаміку релігійної ситуації. Це:

 - Зміна конфесійного складу суспільства;

 - Серйозні зміни політичних і економічних реалій, революції, падіння або - навпаки - значне зростання рівня життя, війни;

 - Зміна культурних парадигм;

 - Внутрішньоконфесійні процеси;

 - Заходи, обумовлені політикою державно-конфесійних відносин.

Для аналізу релігійної ситуації необхідно проводити регулярний моніторинг соціального настрою віруючих, текстів, що публікуються конфесійними ЗМІ, звернень і заяв духовних лідерів, інших компонентів релігійного дискурсу.

2. Інституціалізація релігії. Церква як соціальний інститут.

Релігія – це не лише сукупність вірувань, учень, ідей, це соціальна реальність – групи людей, що об’єднані колективними віруваннями, які вони поділяють, спільними символами та цінностями, способом життя. Носіями релігійних ідей виступають соціальні спільноти. Релігія створює загальний символічний „універсум”, в межах якого суспільне життя набуває певного сенсу. З різними формами організації соціального життя пов’язані різні форми організації життя релігійного.

На примітивному рівні не існує релігійної організації в якості окремої соціальної структури. Церква та суспільство – єдині. Історично ранні релігійні спільноти – спільноти вітального типу (сім’я, плем’я, рід, народ), які наділяються сакральними якостями. Належність до таких спільнот виявляється в якості „родства” – єднання з тими, хто є „своїм”. Релігійна приналежність залежала не від прихильності до якоїсь із систем віри, а саме через приналежність до таких спільнот, соціального цілого. Такі релігії називають „народними”, або дифузними (на відміну від організованих релігій). Дифузна релігія існує доти, поки вона не виробила власного „соціального тіла”, існує в структурі групи як частина культури. І це не зважаючи на те, що в ній вже можуть бути представлені „професіонали”, наприклад, жерці. Релігійна приналежність в таких релігіях успадковується від народження, як і родова, етнічна чи державна.

Поступово формуються соціальні організації, а серед них і релігійні. Їх основні ознаки: розділення праці та влади, делегування відповідальності. Розділення функцій в релігійних групах відбувається досить рано, перш за все, в сфері ритуалу та культу. В сімейних культах, наприклад, батько сімейства є одночасно і верховним жерцем, проте тут ще немає специфічного розпоілу праці, бо обов’язки жерця є складовою роллю його статусу батька сімейства.

Поява релігійних спеціалістів пов’язана із тим, що культова діяльність ускладнюється і вимагає володіння особливими знаннями та вміннями. Разом із ускладенням політичного життя, ускладнюється і ритуал, це зумовлює кооперацію культової діяльності, розподіл обов’язків між ними, делегування відповідальності. З появою культових споруд сім’ї вже не можуть їх утримувати та підтримувати. Крім того, храми нерідко були пов’язані з центральною політичною владою і їх функціонування ставало справою державної значущості. Проте говорити про церкву ще немає підстав. Не зважаючи на те, що жерці храмів вже були розділені в праці та ієрархізовані, мешканці міста, що відвідували храми, не були членами храмової організації.

Поняття „церковний інститут”, чи „інститут церкви” потребує пояснення. В назвах деяких нетрадиційних сект та культів присутнє слово „церква”: Церква саєнтології, Церква об’єднання та ін. Причини полягають в рекламних та престижних прагеннях їх засновників, а також в наявності розгалуженої організаційно-управлінської структури. Церква – релігійна організація, що спрямовує життя прихожан у відповідності з основними принципами віровчення. Вона характеризує не всі світові релігії. Правильно йменувати церквою тільки ті організаційні структури, які відносяться до двох основних християнських релігій – католицизму та православ’ю. в ісламі немає інституціонального аналогу церкви, як і духовенства.

3. Релігія й церква як суб'єкти політики

Важливість з'ясування того, чому релігія і церква є суб'єктами політики, зумовлена підвищенням ролі цих двох соціальних явищ у формуванні політичної свідомості, узагалі політичної культури. Кожна з існуючих сьогодні у світі релігій має своїх носіїв, які й виступають суб'єктами політичного процесу: церкви, мечеті, конфесії, релігійні громади, релігійні організації, секти, що вірують, і т.п. Для кожного з цих суб'єктів політичного процесу характерна така риса, як політична суб'єктність. Остання виявляється в тому, що релігійні організації не тільки безпосередньо беруть участь у політичному житті, а й широко залу­чають до виконання соціально-політичних завдань світські організації (політичні партії, профспілки, молодіжні організації і т. ін.), і навіть створюють їх.

Загалом політична суб'єктність релігійних організацій обумовлена двома обставинами: перша пов'язана з виконанням релігією однієї з найважливіших своїх функцій — зберігання і підтримування встановлених у суспільстві цінностей, друга — з необхідністю посилювати ідеологічний вплив віруючих на політичні процеси, що відбуваються в державі, ширше залучати людей суспільства у свою релігію і в активну релігійну діяльність.

Оскільки сьогодні вплив релігії на суспільну свідомість небезпідставно прирівнюється до засобів масової інформації, то стає зрозуміло, чому політики завжди ведуть безкомпромісну боротьбу за віруючих у всіх країнах світу, у тому числі й в Україні.

Є немало підстав стверджувати, що з самого початку зародження релігійних вірувань взаємопроникнення релігійних і політичних засад було ще вагомішим, оскільки релігійні і політичні функції в ранніх суспільствах не були розділені. У таких суспільствах політичний аспект їхнього життя виявлявся в контролі і підтримці відповідної соціальної, у тому числі й релігійної, поведінки членів роду. Контроль і примус здійснювався шляхом регуляції звичок, звичаїв і за допомогою таких методів, як колективний осуд зло­чинця, позбавлення родинної підтримки, вигнання з родин і т. ін. За своїм основним змістом такі засоби впливу на людину були ритуальними, більшою мірою релігійними, оскільки реалізація їх супроводилася широким використанням релігійних обрядів, символів тощо.

Згодом релігійні і політичні інститути, що були, по суті, об'єднані в єдине ціле, трохи усамостійнилися. Саме в цей період релігія і політика як дві самостійні сфери соціальної дійсності розробляють свої системи цінностей і вірувань (ритуали, звичаї, основоположення), формують свій професійний прошарок — релігійну і політичну еліти. Формівна політична система функціонує в руслі тих, у тому числі і релігійних, цінностей, що традиційно склалися в суспільстві. Більше того, для утвердження політичної системи політична еліта залучає релігійну еліту для того, щоб легітимувати встановлений політичний лад. Релігія освячує порядок від імені Бога, а нерідко і сама виступає основою державної влади. На цьому ґрунті виникають довготермінові зв'язки релігійної і політичної еліт, які, хоч і у видозміненому вигляді, зберігаються й сьогодні.

Історія виникнення всіх світових релігій свідчить, що, незважаючи на нерідко дуже жорстку внутрішню боротьбу всередині кожної із цих релігій, конфлікти між церковною і світською владами не призводили до тривалих непорозумінь, навпаки, кожна із них використовувала іншу у своїх інтересах.

Світська влада нерідко використовувала релігійні гасла, під якими здійснювалися значні соціально-політичні зрушення і навіть національно-визвольні революції, завойовницькі війни і політичні перевороти. У свою чергу релігійні діячі нерідко не без допомоги світських правителів ставали загальновизнаними народними ватажками, реформаторами, державотворцями і політиками. Усе це створювало передумови для налагодження всередині країн тісних політичних взаємозв'язків світських і релігійних систем з пріоритетом перших.

І нині залишається актуальною проблема взаємовідносин політики і релігії, зокрема, при визначенні місця і ролі релігії в політичній системі суспільства. У сучасних умовах запропонована нова модель розбудови взаємовідносин з політичною системою. В основу цієї моделі покладено тезу про необхідність подолати "політичний клерикалізм", тобто домогтися деполітизації церковного життя.

Реалізація цього надзавдання передбачає:

* ретельне дотримання положення про відокремлення церковної влади від політичної, загалом від соціальної суспільної системи;
* відмову від будь-яких державних привілеїв і використання у власних цілях державної влади;
* – широке використання принципів плюралізму;
* визнання права на альтернативу при розв'язанні основних політичних і соціально-економічних проблем.

Сьогодні релігія перетворилася з об'єднувальної сили сус­пільства на одну із сфер його життя. Релігія існує поряд з полі­тикою, наукою і мистецтвом. Вона залучається до політичного життя більше як мотивація поведінки індивідів та груп людей, які є віруючими, або релігійних організацій. Тінь релігійного завжди накинута на політичний організм влади. Не можна забувати, що людська свідомість базується на великій різноманітності досвіду, вміщуючи і досвід релігійний. У цьому контексті об'єктивно релігія виступає як суб'єкт політики, як одна з форм організації людей, поряд з національними, класовими, місцевими об'єднаннями, кожне з яких спроможне прискорити або загальмувати процес розвитку суспільства.

Тема 9. Методи соціологічних досліджень релігії.

1. **Теоретико-методологічні засади соціології щодо дослідження та осмислення релігії в сучасному суспільстві**
2. **Методологічні принципи соціології релігії**
3. **Сучасні методи соціологічного дослідження релігії (інтерв’ю, анкетування, включене спостереження, експеримент, метод контент-аналізу).**

1. Теоретико-методологічні засади соціології щодо дослідження та осмислення релігії в сучасному суспільстві

Методологія наукового пізнання, соціального зокрема — необхідний набуток науки, тому правильне оцінювання наукового інструментарію для досліджень в галузі соціології релігії — потреба і певний набуток науки. Сучасного соціолога, який вивчає проблеми релігії в суспільстві, цікавлять не тільки шляхи, способи досягнення істинного знання, а й оптимальні форми практичної реалізації пізнаного.

Практичне значення теоретичних побудов зазвичай підтверджують прикладні науки, в яких важливу роль відіграють емпіричні методи досліджень (спостереження, експерименти, вимірювання).Саме тому перед науковцями різних спрямувань, зокрема релігієзнавцями, соціологами, психологами та представниками природничих наук України, стоїть завдання подолати хибні уявлення про релігію і людину, релігію і соціум, що роками за радянської влади формувалися у свідомості людей; довести, що релігія не якась суб’єктивна вигадка, а вираз ірраціональної сторони людини.

Соціологія релігії має два рівні осмислення проблем: загально соціологічний та емпіричний. Загально соціологічний рівень соціології — теоретичне осмислення проблем природи релігії, її соціальної сутності, детермінованості, генезису, структури релігійного комплексу, взаємодії її елементів; експлікації релігії як суспільно функціонуючого феномена через рефлексію її функцій, ролі, місця в суспільній системі, зокрема взаємозв’язку релігії і структурних компонентів соціуму; дослідження форм інституалізації, типів релігійних організацій, їх функціональності й ролі, релігійних діяльності й відносин, у тому числі міжконфесійних, внутрішньо-церковних. Емпіричний рівень соціології релігії — це осмислення проблем релігії методом конкретно-соціологічних досліджень.

Головною проблемою соціології релігії виступають взаємини і взаємодія релігії та суспільства. Щоб вдало й об’єктивно досліджувати проблеми взаємин і взаємодії, потрібно мати самодостатні знання насамперед з релігієзнавства, духовних джерел і соціології. Якщо в релігійних теоріях донедавна обґрунтування буття Бога на основі людського досвіду (самопізнання) вважалося чимось неосновним, а Бог виводився на основі аргументації, взятої із зовнішнього відносно людини світу, то нині усе докорінно змінюється. Зростання значущості індивіда в релігійному житті, ваги в релігійному світобаченні саме його особистої віри привело до зміщення у релігійних

системах із традиційної для богословського вжитку релігійної картини світу на картину людини в соціумі, де людина з позицій Бога осмислює своє існування та життєдіяльність на принципах Десяти Заповідей Господа Бога.

Соціологія релігії, функціонуючи на межі теології та соціології, розглядає релігію передусім як соціальний феномен; досліджує взаємодію релігії та суспільства; вплив релігії на соціальну поведінку індивідів, груп, спільнот.

Людина стає єдиним, універсальним предметом теології, про що свого часу пророче висловлювався Л. Фейєрбах, стверджуючи, що таємницею теології є антропологія. В антропології християнській, як вченні про людину, вона виступає істотою, створеною за образом і подобою Бога, причому є найдосконалішим творінням, в якому послідовно виявляються ідеї гріхопадіння, покаяння і спасіння. Однак теорію для осмислення дають духовні джерела та релігієзнавча наука, яка за роки незалежності України зробила надзвичайно багато і її вклад визнали релігієзнавці світу.

У дослідницькій літературі виокремлюють антропологічні концепції в контексті православ’я, католицизму, протестантизму. Отже, релігія у вузькому її розумінні, не є богослов’ям чи обрядовим комплексом — це внутрішній особистісний стан, який прийнято називати вірою. Через цей стан людина відчуває власну причетність до Космосу, до Вищої сили, що визначає все у світі. Слід зауважити, що відчуття не рівнозначне розумінню. Релігія покликана вкорінити у людини трансцендентне (тобто те, що знаходиться “по той бік людського досвіду”). В цьому контексті їй допомагають серйозні дослідження різних наук.

2. Методологічні принципи соціології релігії

Соціологія релігії, як і релігієзнавство, має свої структурні принципи: об’єктивності, історизму, загальнолюдськості, дуальності толерантності та терпимості, правового забезпечення свободи совісті тощо. Принцип об’єктивності є однією з основних методологічних засад будь-якої, в тому числі й релігієзнавчої, галузі наукового знання. Він перебуває у тісному зв’язку з процесом формування й інтерпретації змісту знань. Об’єктивне — це не лише така властивість, як існування предметів і практичних дій, які в результативному вираженні не залежать від свідомості людей. Об’єктивні знання — це знання, що не залежать у своєму змісті від умов пізнання і засобів, які використовуються в пізнавальному процесі. Релігієзнавча система, яка претендує на об’єктивність, має бути відкритою й орієнтованою на подальший розвиток.

Релігієзнавчий науковий пошук має бути позаконфесійним. Конфесійно-зорієнтований дослідник перетворюється швидше в ілюстратора заздалегідь визначеної конфесії та хибності інших на шляху богошукання. Наприклад, конфесійно-зорієнтованими є всі книги з історії тієї чи іншої християнської течії, авторами яких виступають релігієзнавці — послідовники тих конфесій. Науковість пошуку полягає насамперед у відображенні об’єктивних властивостей певних об’єктів, відносин, зв’язків і процесів, що відбуваються в них. Конфесійність у пізнанні — це слідування суб’єктивістській позиції дослідника, зумовленій належністю його до певного релігійного віровчення. Методологічна функція об’єктивності реалізується в нормативних вимогах принципу плюралізму. Релігієзнавчий плюралізм передбачає рівне ставлення дослідника до різних конфесій, визнання того, що Бог один, а шлях кожної людини до нього може бути різним.

Принцип об’єктивності в межах релігієзнавчих досліджень, зокрема соціології релігії, реалізує свій потенціал через установку на цілісне дослідження релігійного феномена. Головний зміст цієї установки полягає в тому, що в процесі аналізу релігійних явищ будь-яке окреме явище розглядається не “саме собою”, а в системі конкретної цілісності. Наприклад, можна вести мову про наявність у структурі релігії таких її складових, як релігійне світорозуміння, релігійне світовідчуття, релігійний культ, релігійна організація тощо. Поодинокі вияви релігії, взяті самі собою, не дають змогу осягнути загальність її буття. Отже, принцип об’єктивності, як головний принцип, потребує в релігієзнавчому пізнанні доповнення принципами позаконфесійності, плюралістичності та цілісності. Щоб забезпечити об’єктивність знання в дослідницькій діяльності, слід орієнтуватися на загальнолюдські цінності, які виступають у людському суспільстві критерієм істини, бо вийшли за свої межі.

Принцип історизму. Незважаючи на те що теологи, представники різних релігійних течій прагнуть довести усталеність і незмінність конфесійного віровчення і культу, зміни релігійних систем залишаються незаперечним фактом. Навіть ортодоксальність, до якої прагне вдаватися православ’я, руйнується, поширюючись у світі, при зіткненні з національною традицією.

Уперше до осмислення історії релігії долучився Гегель. Він прагнув поєднати ідею логічного саморозвитку релігії з визнанням її зв’язків з конкретними історичними епохами.

Основними засадами історизму є:

• з’ясування причин появи того чи того релігійного явища;

• розгляд етапів існування та механізму змін його впродовж історії;

• аналіз особливостей нинішнього етапу цього явища у розвитку релігійних процесів;

• прогнозування наступних змін та визначення тенденцій розвитку та ін.

Ці засади має враховувати кожен соціолог — дослідник соціології релігії. Абстрактних істин не існує, істина завжди конкретна (Гегель). Сучасні релігії є певним станом розвитку людського суспільства, результатом його динамічних змін, аналіз якого дає змогу визначити куди, як і до чого прийшов історичний розвиток певних релігійних форм і явищ, елементів релігійного комплексу і всієї релігійної системи. Часто сучасні релігійні знання вносять істотні уточнення у наші знання про минуле. Людина є носієм релігії в конкретних історичних та суспільно-політичних умовах, вона є представником певної соціальноетнічної спільноти, а традиції релігійних культів вписуються в історію етносів, міфи народів.

Релігії взагалі не існує, існують конфесії, які ототожнюються з культом (православ’я — православний культ, іудаїзм — іудейський культ і т. ін.). У конфесійній специфіці релігії знаходить свій зовнішній вияв ментальність народу, його обрядові та побутові традиції. Виявляється релігійність у напрямі думок, дій, вчинків людей у соціумі.

Отже, принцип історизму в дослідженні соціології релігії знаходить свої вияви в конкретності, актуалізації, етнічності, конфесійності (конфесія, лат. — визнання, сповідь).

Принципи дуальності та загальнолюдськості. У релігійній свідомості надприродний і природний світ взаємно переплітаються. В основі будь-якого релігійного вчення лежить віра в надприродне начало, якому віруючий має віддати шану і почесті через систему конфесійних обрядових дійств. Це означає, що поряд із природним світом, який постає перед людиною в її повсякденному житті і при пізнанні якого вона користується законами логічного мислення, є інший світ, що існує на протилежних принципах.

Принципом дуалізму в релігієзнавчому пізнанні соціолог-релігієзнавець може користуватися, розглядаючи картини світу і картини людини, сутність і походження життя і людини та ін. Надприродне — це світ явищ, які відбуваються не лише “на небі”, а й на землі, пояснення яким сучасна наука ще не знайшла, є лише догадки, гіпотези, які осмислюються в соціумі. Поняття “природне” в релігієзнавчих дослідженнях вживається в багатьох значеннях. Ним позначається все єство, тобто все реально існуюче, наявність об’єктивних предметів, процесів, умови життя людини, сфера дійсності, що не відчула на собі впливу перетворювальної діяльності людини, свідомість та ін. В основі надприродного світу в розвинених релігіях стоїть єдина, абсолютна першосутність — Бог, що є джерелом всього існуючого.

Принцип толерантності й терпимості — передбачає діалог релігійних і нерелігійних світоглядів у поглядах на людину, суспільство, світ тощо. Соціолог повинен мати на увазі те, що вихідні засади релігійних і нерелігійних світоглядів неоднакові, різняться в них і пояснення природних і суспільних процесів; протеекономічні, екологічні, морально-етичні та соціально-політичні ідеї і цінності можуть бути близькими.

Принцип правового забезпечення свободи совісті — передбачає за людиною право сповідувати певну релігію чи не сповідувати жодної, відправляти чи не відправляти релігійні культи в соціумі та відповідно організовувати їх наукові дослідження.

Принцип загальнолюдськості — важливий як у релігієзнавстві, так і соціології релігії. Це зумовлено тим, що релігія в основі своїй є загальнолюдським явищем. Загальнолюдські цінності в релігійній свідомості виступають як особлива форма вираження загальних потреб і інтересів людини у вищих смисложиттєвих, моральних структурах та ідеалах. Реалізуючи будь-який метод, його програму в процесі соціологічних досліджень, дослідник-соціолог може використовувати методи різних наук, наприклад, методи тестів (психологія), статистичний метод (статистика), метод математичного моделювання (математика) та ін.

Споживачі соціологічної інформації повинні мати на увазі, що певна інформація є і не завжди повністю вірогідна. Слід пам’ятати, що у світі, в якому ми живемо, має місце присутність величезної кількості артефактів (явища, що впливають на дослідження): політика, ідеологія, етика та інші, про які теж не треба забувати.

3. Сучасні методи соціологічного дослідження релігії (інтерв’ю, анкетування, включене спостереження, експеримент, метод контент-аналізу).

Існує багато як способів, так і форм пізнавальної діяльності людини, завдяки яким навколишній світ можна сприймати по-різному: не тільки очима і розумом, а й серцем віруючої людини, відчуттями, вірою.

Поняття “метод” (від грец. methodos — спосіб пізнання) в широкому розумінні означає шлях до чогось, або спосіб діяльності суб’єкта в будь-якій формі пізнання, сприймання та оцінювання. Розмаїття людської діяльності та галузей науки зумовлює різноманітність методів дослідження. Це правомірно і корисно, тому що всі фундаментальні дослідження будь-якої науки носять інтегративний характер.

Соціологія релігії як інтегративна галузь соціологічної науки використовує в процесі дослідження релігії сукупність загальнонаукових, специфічно соціологічних, релігієзнавчих та інших методів дослідження, які мають свої особливості, але професійний, ерудований дослідник-соціолог реалізує їх ефективно, фахово у своєму науковому пошуку.

Соціолог використовує для аналізу релігії методи, вироблені й застосовувані соціологією в дослідженні соціальних явищ взагалі: інтерв’ю, анкетування, опитування, спостереження, статистичний аналіз, метод експериментування, порівняльний аналіз, аналіз письмових джерел, аналіз історичних документів тощо.

Дещо зупинимося на характеристиці окремих методів дослідження в соціології релігії.

Інтерв’ю (англ. interview, букв. — зустріч, бесіда) — цілеспрямована бесіда, мета якої — отримати відповіді на питання, передбачені програмою дослідження. Проведення інтерв’ю з віруючими різних конфесій у колективі чи довільно на вулиці потребує професійного такту, культури мови, знання релігієзнавства та правових засад психології, культури спілкування тощо. Дослідник має визначати різновидність і доцільність питань — строго формалізоване інтерв’ю або інтерв’ю-анкета. Одним із найрозповсюдженіших методів у соціології є анкетування. Метод анкетування (анкета від фр. enquete — розслідування) — питальник, який добровільно заповнює респондент. Респондент (від англ. respond — відповідати) — той, хто відповідає на запитання анкети, і той, у кого беруть інтерв’ю. Анкетним опитуванням широко

послуговуються для отримання інформації про фактичний стан речей у досліджуваній галузі, їх оцінках, інтересах, мотивах діяльності опитуваних (респондентів). Наприклад, коли проводиться дослідження про стан релігійності в регіоні чи колективі, то респондентам ставляться питання про їхню релігійну належність, про відвідування церкви (костьолу, синагоги, кірхи, молитовних будинків, мечетей), якою мірою ознайомлені з тим чи іншим віровченням, чи вірять у життя після смерті, чи впливала його сім’я на формування релігійного світогляду, що дає їм віра, чи задовольняє їх виховна та соціальна діяльність певної конфесії, що спонукає активний інтерес саме до цієї конфесії та інше, тобто питання, що дають змогу судити про характер та ступінь релігійності людини.

Метод спостереження — це один із шляхів збирання первинної соціальної інформації шляхом безпосередньої реєстрації дослідником подій та умов, в яких має місце суб’єкт дослідження. Спостереження як метод збору даних в соціології запозичений з етнографії. Досліджуючи стан релігійності представників того чи іншого етносу на певній території, де компактно проживають його представники, легко отримати інформацію про якість роботи з людьми в плані релігійного впливу тієї чи іншої конфесії, стану релігійності місцевої громади.

Спостереження може бути стандартизованим, коли соціолог має у своєму розпорядженні певну програму дослідження і за спеціальною формою фіксує виділені показники. Може застосовуватися включене спостереження, коли дослідник живе чи працює в середовищі тих, кого вивчає. Останнім часом цим методом вельми часто послуговуються соціологи при вивченні нових релігійних рухів — “неорелігії”.

Беручи участь у житті релігійної групи, соціолог має можливість спостерігати поведінку людей, їхню діяльність у релігійному оточенні та їхні власні оцінки щодо релігієзнавчих проблем. Цей метод є вельми об’єктивним, оскільки соціолог спостерігає життя та спілкування членів групи такими, якими вони є насправді. Щодо релігійності, то він вивчає групу, збирає інформацію, порівнює, аналізує, робить відповідні висновки, з них виводить закономірності та пропонує науково-практичні рекомендації для колективу, відповідних державних інститутів та релігійних конфесій.

Метод експерименту (лат. experimentum, від experior — випробовую) — метод, який соціологи рідше використовують у процесі дослідження релігійного життя. Проте буває, що іноді його застосовують з демонстрацією незвичайних особливостей (цілитель, екстрасенс та ін.) чи з експериментом при впровадженні програм релігійного навчання з погляду ефективного впливу пропонованих моделей на виховання серед підлітків та мирян.

Аналіз письмових джерел, історичних документів, даних статистики — цей метод успішно використовують при дослідженні етапів еволюції релігії в історії суспільства. Наприклад, соціолог-практик чи дослідник в історичному контексті вивчав вплив протестантизму на розвиток капіталізму (Е. Дюркгейм). Соціолог має можливість ознайомитися з його досвідом та джерелами і дати порівняльний аналіз відповідно до проблеми дослідження, своє аналітичне бачення стану завдань, виокремлених у системі дослідження.

Контент-аналіз (від англ. contents — зміст) — метод кількісного вивчення змісту та суті соціальної інформації. Об’єктом контент-аналізу може бути зміст газет, кінофільмів, теле- і радіопередач, різних документів, соціологічних інтерв’ю, відповідей на відкриті питання анкет, публічні виступи — проповіді релігійних діячів тощо. Існує кілька типів контент-аналізу. Перший тип — пошуковий аналіз — пов’язаний з перевіркою певної гіпотези, мета якої чітко

сформульована, а результати піддаються кількісній оцінці. Якщо контент-аналіз використовують до великої кількості даних без чітких гіпотез та без знання того, що становить сучасну лінгвістику тексту (дискурсу), то дослідник марно витратить час і зусилля.

Другий тип — це кількісний та якісний аналіз тексту. Якщо кількісний аналіз пов’язаний з виявленням частоти окремих тем, слів або символів, що містяться в тексті, то якісний аналіз пов’язаний із фіксуванням нетривіальних висловлювань, мовних новацій, з розумінням цінності теми повідомлення. Третім типом — є прямий та побічний аналіз тексту. Найчастіше вимірювання використовують у прямій інформації, рекламі, а потім підраховують окремі теми, слова, символи. Побічний аналіз пов’язаний з підтекстом, який також підданий кількісній оцінці (недомовки, паузи, теми та ритм мовлення). Четвертим типом — є структурний аналіз тексту (хто говорить? що говорить? як говорить? кому говорить?). При цьому соціологу на допомогу приходить і компонентний аналіз. Використовуючи метод контент-аналізу, соціолог має у розпорядженні різноманітні взаємодоповнювальні методи, що дають йому змогу на емпіричному рівні виявити стан релігійності в соціумі, інтерес громадян до релігії, досліджувати релігійну поведінку, накопичуючи дані для теоретичних узагальнень.

Збір даних, зокрема соціологічних, передбачає наявність у дослідника образу певної реальності, який регулює взаємини між спостерігачем та спостережуваною системою. Таким чином, проводячи соціальні дослідження, вчені створюють особливу реальність, збирають інформацію та інтерпретують у тій чи тій методологічній манері отримані результати.

Щодо методів, за допомогою яких соціологія релігії досліджує свій предмет, то на сучасному етапі її розвитку все характернішим є методологічний підхід, який професійно допомагає визначити шлях та методики дослідження. Однак слід зауважити, що напрацювань у цьому напрямі майже немає. Мають місце окремі політичні замовлення та окремі замовлення церков, які не носять об’ємного характеру.

Тема 10. Релігійні конфлікти та їх роль в сучасному світі.

1. **Сутність релігійних конфліктів та їх класифікація.**
2. **Роль релігійних конфліктів в Україні.**
3. **Проблема формування релігійної терпимості.**
4. **Космополітизм, як форма соціального відсторонення.**

1. Сутність релігійних конфліктів та їх класифікація.

Найбільш характерною тенденцією розвитку сучасного релігійного простору є лібералізація релігійного життя, руйнація певних канонів та стереотипів. Всі ці процеси створюють у релігійному середовищі протиріччя та релігійні конфлікти. Зауважимо, що конфлікт релігійний (від лат. conflictus – зіткнення) – поняття, яке характеризує процес зіткнення

(ідеологічного, а часом і фізичного) релігійних груп, віруючих, окремих конфесій, церков. Конфлікт релігійний– один із видів соціальних конфліктів, який постає як форма легалізації суперечностей в сфері міжконфесійній та внутрішньо церковних відносин. Може виявляти себе як наслідок недосконалості державно-церковних відносин, політизації релігії, невирішених проблем церковної власності (культових приміщень, майна).

Його проявами є: нетерпимість, конфесійна упередженість, конфесіофобізм.

Релігійні конфлікти сьогодні постають, з одного боку, як форма цивілізаційно культурного протистояння – ,,іслам –ахід”, що створює вектор протиріч між регіонами та окремими країнами (ситуація у Белфасті та на Близькому Сході, наприклад). З іншого боку це претензії окремих релігійних течій та центрів на регіоналізацію свого впливу, витіснення традиційних релігій із їх споконвічних просторів існування.

Характерно, що якщо в кінці ХХ століття йшлося про те, що релігійний простір певних конфесій став географічно статичним, то сьогодні ми спостерігаємо його трансформації як в Європі (протестантизація та ісламізація), так і на Далекому Сході (християнізація) і в Латинській Америці (протестантизація). Це не тільки породжує протистояння та конфліктність, але й екстримує релігійне середовище.

Якщо вдатись до деякого прогнозу майбутнього релігії, то слід зауважити, що при збереженні як тенденцій конвергенції (зближення), так і сепаратистських настроїв (автономізації, відокремлення) релігійним організаціям доведеться рахуватись й з інкультурацією(врахування впливу інших культур).

На найближче майбутнє світовий релігійний процес буде

характеризуватися такими тенденціями:

– пошук оптимальної формули гармонійного співіснування релігій у світі, де буде потрібно віднайти розумну міру між опертям на минуле, традицію й адекватними сучасності рухами всередині церков;

– релігійним організаціям прийдеться визнати полірелігійність світу, існуючий геополітичний розподіл між різними конфесійними напрямками;

– відмова від претензій на абсолютну істинність своєї релігії та вміння співіснувати з іншими.

2. Роль релігійних змін в трансформації обрядових традицій.

Відносини між конфесіями і Церквами в останні роки загалом були толерантні, хоч подекуди мали місце протистояння між православними різних церков із-за володіння храмами. В УГКЦ проникла група самозваних єпископів, які утворили свій Синод і прагнуть, розколюючи цю Церкву і формуючи невдоволення її главою кардиналом Любомиром Гузаром, перебрати на себе керівництво нею. Дещо напруженим є релігійне життя в Криму, зокрема у відносинах московсько-православних і

Певні проблеми для нормального функціонування церковних структур створює висока політизація релігійного життя. Загалом форма оприлюднення статистики релігійної мережі України нині така, що вона не дає можливості відслідкувати конфесійні зміни в стані протестантських спільнот

і неорелігій і заважає глибинному вивченню релігійних процесів і тенденцій на теренах України. Попри те, що як класики соціології, так і науковці, які займаються проблемами соціальної сутності релігії, робили акцент на консолідуючій її функції, та здатності бути об’єднуючим фактором, остання не завжди вписується в цю функціональність.

Оскільки релігійні організації є не просто об’єднанням віруючих, але й людьми, які представляють різні соціальні групи та різні інтереси, релігія може в певних умовах виступати й дезінтегруючою силою, фактором протирічності та конфліктогенності. Слід констатувати, на жаль, що релігійний конфлікт став історичною складовою, яка супроводжує релігієтворчий процес на всьому протязі його розвитку. Наявність конфліктності в релігійному середовищі як у світовому масштабі, так і в національних межах свідчить про невідповідність декларативних моральних цінностей їх практичним формам реалізації.

Осмислюючи релігійність, побутуючу нині в українському соціумі, зауважимо, що вона, по-перше, є сучасною, по-друге, природо відповідною часу та проблемам, які виникають в суспільстві періоду трансформаційних змін на шляху до демократії. На сучасній релігійній ситуації позначаються усі ті складнощі процесів відродження, становлення та розбудови

державності, які нині протікають в Україні.

Зауважимо, що як і в будь-якій державі, в Україні державно-церковні та міжконфесійні відносини є складовою соціально-політичної сфери. Вони справляють значний вплив на становище громадянської злагоди, демократичний розвиток країни та соціальну стабільність загалом. Соціальне та політичне протистояння неодмінно веде до конфлікту відносин між віруючими, духовенством, церковними ієрархами, конфесіями.

Основними детермінантами конфліктів є:

– Недосконале законодавство про релігію та церкву, наявність у ньому відірваних від сучасного життя декларативних заяв та ідеологем ;

– Правовий нігілізм та практична бездіяльність українського законодавства в державно-церковних відносинах;

– Відсутність концепції державно-конфесійних відносин;

– Лобування як на державному , так і релігійному рівнях інтересів певних церков;

– Невиконання указу Президента про реституцію церковного майна;

– Завада ряду державних органів реєстрації та інституалізації релігійних новоутворень, виділення земельних ділянок під забудову чи покупці майна для відправлення релігійного культу;

– Ігнорування державними органами пропозицій релігійних організацій щодо проведення соціально значущої діяльності.

Причини конфліктів у свою чергу між різними конфесіями (всередині православ’я, між православними і католиками, традиційними і нетрадиційними церквами) мають переважно богословсько-канонічний (шляхи досягнення помісності, наприклад), історичний, культурно-духовний, правовий, соціальний, і в останній час – політичний характер.

Причинами конфліктів постає і відсутність у законах положень про регіональну специфіку діяльності окремих конфесійних напрямків, що створює передумови для появи підзаконних актів (про передачу у власність майна чи відкриття духовних закладів), тенденційного тлумачення законодавства на місцях. Як наприклад, в 1997 р. кожне друге рішення місцевих органів скасовувалось, що свідчить про неналежне виконання

законів та широку практику порушення, у першу чергу, Закону ,,Про свободу совісті та релігійні організації” з боку регіональних властей.

Для початку ХХІ ст. характерною рисою конфліктних детермінантів є політизація релігійного простору, який активізується під час виборчих кампаній. Політична ситуація в країні накладає відбиток як на діяльність церков, так і на інтерпретацію духовенством і мирянами сутності міжконфесійних протистоянь, шляхів їх подолання, вирішення різних соціальних проблем, особливого характеру і спрямованості соціально-економічних реформ по забезпеченню соціальної та політичної стабільності в регіонах.

Важливою детермінантою релігійної конфліктності є регіоналізація українського суспільства за конфесійною ознакою по горизонталі ,,Захід – Схід”, чому сприяє факт залежності найбільших традиційних церков – УПЦ МП та УГКЦ від зарубіжних релігійних центрів – відповідно від Московської патріархії та Апостольської столиці. Їх протистояння між собою з одного боку , та претензії на український духовний простір і культове майно – з іншого , дезорганізують релігійне середовище, формують в ньому елементи протистояння і релігійну нетерпимість.

Особливу напругу в релігійному середовищі створює внутріправославний конфлікт, який має декілька виявів.

По-перше, претензії Московського патріархату на український православний простір як ,,канонічну територію” руського православ’я, а відповідно і претензії на церковне майно не тільки поглиблюють міжправославний розкол, але й посилюють міждержавну напруженість, міжнаціональну і міжцерковну недовіру .

По-друге, поглиблює міжправославний конфлікт – розкол в автокефальній

церкві (УАПЦ).

По- третє, це загальна недовіра один до одного церковного керівництва всіх напрямків православ’я в Україні.

Відродження греко-католицької церкви (УГКЦ) висунуло на порядок денний повернення Церкві того культового майна, яке перейшло у власність Руської православної церкви після Львівського1946 р. собору, рішенням якого була ліквідована ця Церква. Відповідно складність вирішення цього питання породила ще один вектор протистояння в західному регіоні.

Певним викликом для релігійного простору постала поява на теренах України новітніх релігій та культів, які по-новому трактують сучасність, можливості спасіння та висувають оригінальні ідеї духовного відродження. Це, у свою чергу, створило ще один вектор напруги– між історичними церквами та новоутвореннями.

Певну проблему для українського релігійного середовища складає і ісламський фактор, який може породити в Криму ряд екстремістських угрупувань, оскільки в цьому регіоні відсутні чітка політика щодо розвитку ісламської інфраструктури та збереження ісламських духовних традицій і цінностей.

3. Проблема формування релігійної терпимості.

У світі, який переживає процеси глобалізації, актуальним є питання забезпечення мирного співіснування суспільств, держав, націй, груп, які відрізняються один від одного своїми культурними, етичними, релігійними поглядами, ідеалами і цінностями.

У зв’язку з цим виникає проблема виховання толерантного відношення до представників іншої культури, релігійної конфесії, національності. Інакше цілком реальною бачиться загроза нових національних, релігійних, політичних, економічних і інших конфліктів. Під загрозою, таким чином, виявляється безпека усієї світової спільноти.

Велика увага зараз приділяється проблемі релігійної толерантності, оскільки релігія за всіх часів є важливим фактором суспільного життя: вона споконвіку була і залишається чинником, що об’єднує або розколює суспільства. Релігійну толерантність визначають як толерантні відносини адептів однієї релігійної конфесії до адептів іншої релігійної конфесії. Кожен дотримується своїх релігійних переконань і визнає аналогічне право інших. Дослідники виокремлюють наступні види релігійної толерантності:

1) толерантність у відношенні до іновірців (християнин-мусульманин, мусульманин-буддист, християнин-буддист і так далі),

2) толерантність у відношенні до представників інших конфесій (католик-протестант, протестант-адепт православної церкви (у християнстві), сунніт-шиїт (у ісламі) і так далі),

3) толерантність до сектантських рухів (а також толерантність сектантських рухів один до одного),

 4) толерантність між віруючими та невіруючими (віруючий — атеїст).

Відповідно, за умови назрівання в соціальній групі конфлікту на релігійній, національній або будь-якій іншій основі необхідно акцентувати увагу усіх учасників конфліктної групи на ідеї приналежності до одного і того суспільства, або до усього людства в цілому. Усі ми — представники різних релігійних конфесій і різних національностей — стоїмо перед одними і тими проблемами і викликами (соціальними, економічними, екологічними, політичними і ін.), маємо загальні інтереси і, отже, загальні завдання, що є важливою передумовою для забезпечення громадської солідарності. Кожна релігія містить елементи толерантності і поваги до ідеологічної системи і системи цінностей інших людей. При цьому конфесійне різноманіття не знищує національну єдність: представники однієї і тієї ж нації, будь то християнин або мусульманин, православний, католик або протестант, вірянин або атеїст, не перестають бути синами одного і того народу.

У той же час, в контексті даної теми неминуче виникає ще одна проблема. Це проблема «меж» терпимості і толерантності. Чи існує риса, за якою толерантність стає непотрібною і навіть небезпечною? Наскільки терпимими мають бути ті, хто здатний бути толерантним?

По-перше, ми повинні визнати, що толерантність як форма комунікації демонструє цивілізоване співіснування сторін і самий ефективний спосіб подолання глибоких розбіжностей у відносинах між людьми. Відповідно, толерантність повинна існувати до того моменту, поки вона здатна забезпечити сумісність і взаєморозуміння. Пріоритетом завжди повинні залишатися права та свободи членів соціальної групи і безпека суспільства в цілому.

Процес виховання толерантності виявляється неможливим без усвідомлення цінності людської особистості, без поважного ставлення до її прав і свобод. Основою толерантності є визнання і дотримання загальнолюдських цінностей, які складають «золотий фонд» світової духовної культури.

4. Космополітизм, як форма соціального відсторонення.

Космополітизм — ідеологія світового громадянства, що віддає пріоритет відчуттю приналежності людини до всього людства над всіма іншими соціальними зв'язками, загальнолюдським цінностям над культурними традиціями окремих держав, народів, націй. Космополітизм постає у вигляді різних соціально-політичних орієнтацій — від взаємодії та зближення народів до повного відкидання національної культури та патріотизму. Основною ідеєю космополітизму є створення світової держави або ж світової федерації держав. Людину, яка ідентифікує себе з ідеологією космополітизму або з якоюсь з його форм називають космополітом.

Космополітична традиція народилась у середовищі старогрецьких стоїків, перевтілилась в епосі європейського християнства і здобула свій подальший розвиток в епосі Відродження та Просвітництва. Одним із перших космополітів вважають Сократа, який називав себе «жителем і громадянином цілого світу».

Космополітизм часто протиставляють ідеології інтернаціоналізму, що не відкидає національні почуття, патріотизм і поєднує загальнолюдські інтереси з національними. Відповідно до ідей інтернаціоналізму, інтернаціоналізація національних культур передбачає не усунення національних особливостей і традицій, а глибоке та послідовне засвоєння їхнього цінного потенціалу. Саме в зростанні ролі загальнолюдських факторів розвитку інтернаціоналістських тенденцій полягає суперечність із космополітизмом, який часто відкидає національно-державні та патріотичні цінності.

Космополітизм — це співіснування та взаємодія численних ідентичностей і почуття приналежності до світового громадянства за рамками націй, не будучи ними скутим.

Такі мислителі, як Георг Зіммель, Ульрих Бек та Антоніо Негрі виступають за розрив з методологічним націоналізмом з метою заснування нової космополітичної соціології. Космополітизм (від грец. kosmopolites — громадянин світу) — ідеологія т. зв. світового громадянства, яка проповідує байдуже ставлення до батьківщини, до свого народу, його національної культури заради створення «світової держави», встановлення «світового громадянства».

За свідченням Діогена Лаертія термін «космополітизм» вперше використав Діоген Синопський. Плутарх вважав, що це зробив Зенон із Кітіона. Епіктет доводив, що автором слова «космополітизм» був Сократ, який заявляв: «Я не афінянин чи коринфянин, я космополіт». У різні часи поняття «космополітизм» мало різний зміст. Утворення різноплемінної імперії Олександра Македонського зумовило появу різних за змістом космополітичних світоглядів. Космополітизм кініків виявляв негативне ставлення до міста-поліса. Стоїки в космополітичному ідеалі шукали суспільну форму, яка зробила б можливим життя кожної людини за єдиним всесвітнім законом. Космополітичні ідеї кіренаїків виражалися у вислові «ubi bene, ibi patria» («Де добре, там і вітчизна»). За Середньовіччя носієм космополітичних тенденцій була католицька церква.

За доби Відродження і Просвітництва ідеал світового громадянства був спрямований проти феодальної роздрібненості й обстоював визволення індивіда від феодальних оков (Данте, Кампанелла, Лессінг, Кант, Рабле, Фіхте та ін.). В ході капіталістичного розвитку ідеї космополітизму використовувалися у спробах обґрунтувати необхідність створення наднаціональних співтовариств. Космополітичні ідеї створення світової держави чи світової федерації висувалися пацифістами (наприклад, пропозиція щодо перетворення ООН на світову державу). Комуністи заявляли, що ведуть непримиренну боротьбу з будь-якими виявами космополітизму, що він несумісний з «пролетарським інтернаціоналізмом», але на практиці проповідували необхідність «злиття націй» у всесвітньому масштабі. У повоєнні роки в СРСР під гаслом боротьби з «антирадянським космополітизмом», під яким розумілося доброзичливе ставлення до традицій та цінностей народів поза межами СРСР, здійснювалися масові репресії.

У сучасному значенні космополітизм — ідеологія, що проповідує зречення національних традицій, культури, патріотизму, заперечує державний і національний суверенітет. Традиційним антагоністом космополітизму є патріотизм та націоналізм.