

Заокская духовная академия
Заокский христианский гуманитарно-экономический институт
Украинский гуманитарный институт

Сборник научных трудов

**«Человек и общество в системе
религиозного и социально-
гуманитарного знания»**

Заокский
2015

УДК 009
ББК 6/8
Д85

Редколлегия: Петрищев А.А., кандидат богословия, проректор по учебной работе ЗХГЭИ (главный редактор);
Фокин Д.А., к.и.н., заведующий сектором научно-исследовательской работы ЗХГЭИ (ответственный редактор);
Абрамова Л.М., д.э.н., декан экономического факультета ЗХГЭИ;
Лисичный А.А., к.филол.н., декан факультета теологии ЗХГЭИ;
Савина М.М., к.филол.н., декан гуманитарного факультета ЗХГЭИ;
Ким Е.А., технический редактор.

Человек и общество в системе религиозного и социально-гуманитарного знания: Сборник научных трудов / Гл. ред. А.А. Петрищев. – Заокский: ЗХГЭИ, 2015. – 374 с.

В сборнике статей представлены научные и практические материалы, в которых рассматриваются вопросы духовного, гуманитарного, социального и экономического развития в современном обществе. Авторы публикаций – студенты, аспиранты, преподаватели и учёные российских и украинских вузов.

Для студентов, аспирантов и преподавателей социально-гуманитарных факультетов средних и высших учебных заведений.

За достоверность сведений, изложенных в работах, ответственность несут авторы публикаций. Мнение редакционной коллегии может не совпадать с мнением авторов.

Печатается в авторской редакции.

© Заокская духовная академия, 2015
© Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, 2015

ISBN 978-5-906459-09-1

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемый читатель! Сборник научных трудов «Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в XXI веке», предоставляет уникальную по широте проблематики возможность познакомиться с мнениями и взглядами авторов, чья независимая, авторская точка зрения выражена в статьях.

От эпохи Ахеменидов до маркетинговых стратегий и управления финансовыми потоками в международном бизнесе, от вопросов библеистики, религиоведения и языкознания до глобализации и государственного регулирования экономики – такова палитра, таков набор проблем, как чисто теоретических, так и сугубо практических, которые волнуют умы и души исследователей, живые эмоции которых можно почувствовать сквозь страницы печатного текста.

Недостаточность глубины анализа некоторых статей молодых авторов простительны, ведь они находятся только в начале научного поиска, в начале долгого и трудного пути исследователя. По мере продвижения придут и глубина, и отточенность формулировок – но проявленный интерес, постановка проблемы, сосредоточение на том или ином аспекте нашего бытия или факте истории немало стоят, так как привлекают внимание читателя, пробуждая интерес, заставляют задуматься над вопросами, о которых, возможно, читатель и не помышлял, которые ранее находились на периферии его внимания и интересов. Выявить, сформулировать, описать проблему, привлечь к ней внимание – значит наполовину решить её. Дорогу осилит идущий.

Социально-экономические и гуманитарные проблемы, поднятые и исследованные авторами статей сборника, духовно-нравственные проблемы формирования личности и общества, исторические исследования – все те аспекты человеческого знания, которые, как вершина айсберга, указывают на скрытое в глубинах, являются ничем иным, как искренней попыткой расширить горизонты познания. Насколько удачными, зрелыми, глубокими являются эти проникновения за границы известного – оценивать Вам, читатель!

Заведующий кафедрой экономики,
менеджмента и естественно-научных дисциплин ЗХГЭИ,
кандидат экономических наук, О.И. Ильин.

РАЗДЕЛ I

Человек и общество в системе религиозного знания: вопросы духовно-нравственного развития.

Зайцев Е.В.

«ГДЕ ДУХ ГОСПОДЕНЬ, ТАМ СВОБОДА»: СВОБОДА КАК ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕК – ЦЕРКОВЬ – ОБЩЕСТВО

В этом году исполняется четверть века, как был принят эпохальный Закон Союза Советских Социалистических Республик о Свободе совести и религиозных организациях¹. Этот Закон впервые за долгие годы существования коммунистического режима позволил гражданам страны получить гарантированное право на свободу совести и свободу вероисповеданий, свободу единолично или совместно с другими исповедовать «любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии»². Несмотря на все свои недостатки, Закон о свободе совести от 1990 г., по мнению многих исследователей, стал одним из самых демократичных в современной истории, определив совершенно новый вектор государственно церковных отношений в последующем развитии российского общества. Этому Закону и той роли, которую он сыграл на переломном этапе истории России, наверняка в этом году будет уделено много внимания. Мы же поговорим о другом. Свобода совести и свобода вероисповеданий составляют неотъемлемые составляющие человеческой свободы как таковой. В связи с этим хотелось бы обсудить понятие

---

¹ Закон был подписан Президентом СССР М. Горбачевым 1 октября 1990 г. и опубликован 10 октября. С этого момента он и вступил в силу. См. Известия - 10 октября 1990 г. - № 281.

² Там же. - С.3.

свободы в целом, показать, как понимание свободы определяет позицию той или иной личности, равно как и целых сообществ.

Во все времена свобода рассматривалась как одна из величайших ценностей человеческой культуры. В современном обществе постоянно подчеркивается ценность свободы личности, которая воспринимается как одно из прав человека и гражданина. О свободе постоянно говорится в средствах массовой информации, это слово часто звучит в выступлениях политических лидеров, свобода декларируется Конституциями многих государств как основополагающий принцип общественного устройства. Однако смысл, вкладываемый в это понятие разными людьми, различен, зачастую пути решения проблемы свободы где-то даже конфликтуют между собой.

Учитывая многозначность и многомерность свободы, определить, что есть свобода, - не всегда просто. Существует множество определений свободы. Так, в классической философской мысли часто встречалось следующее определение: «Свобода – это возможность выбора того, что человеку представляется лучшим». Понимание свободы как потенциальной способности человека к свободному выбору, как возможности мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие внешнего принуждения, дает личности возможность обретения духовной свободы, обретения человеком самого себя. Свобода - это наличие возможности выбора. Свободный - выбирает, несвободный - подчиняется позыву. Свобода - это состояние духа, это неотъемлемое право человека реализовать свою человеческую волю. Вне свободы человек не может реализовать богатство своего внутреннего мира и своих возможностей.

В истории философской мысли понятие свободы прошло длительную эволюцию - от «отрицательной» (свобода от) до «положительной» (свобода для) трактовки. Философия свободы была

предметом размышлений Канта и Гегеля, Шопенгауэра и Ницше, Сартра и Ясперса, Бердяева и Соловьева. Диапазон понимания этого понятия чрезвычайно широк - от полного отрицания самой возможности свободного выбора (в концепциях бихевиоризма) до обоснования «бегства от свободы» (Э. Фромм) в условиях современного цивилизованного общества.

Понятие свободы является определяющим в философии выдающегося русского религиозного мыслителя, вынужденного прожить большую часть своей жизни в эмиграции, Николая Бердяева (1874 – 1948 гг.). Она как лейтмотив проходит через все его труды. «Меня называют философом свободы, - писал он о себе. - ...Свобода для меня первичнее бытия. Своеобразие моего философского типа, прежде всего, в том, что я положил в основание философии не бытие, а свободу. В такой радикальной форме этого, кажется, не делал ни один философ»¹. Взгляды Бердяева на свободу получили развернутое выражение в работе «Философия свободы» (1911 г.). В ней был раскрыт исходный для его философии принцип: «Свобода, прежде всего свобода - вот душа христианской философии и вот что не дается никакой другой отвлеченной и рационалистической философией»².

Для Бердяева свобода – основа мироздания и ключ к объяснению природы человека. В свободе скрыта не только тайна мира, но и тайна человеческого существования, с ней связано его предназначение, ибо свобода лежит в основе замысла Божьего о мире и человеке. В иерархии человеческих ценностей свобода как свобода духа, совести, мысли и творчества безусловна и абсолютна.

Однако в силу своей греховности человек находится в рабстве, хотя часто этого не замечает, иногда даже любит его. «Ошибочно было бы

---

¹ Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). - М., 1990. - С. 262.

² Бердяев Н.А. Философия свободы; Смысл творчества - М.: Правда, 1989. - С. 36.

думать, - считает Бердяев, что средний человек любит свободу. – Еще более ошибочно думать, что свобода легкая вещь. Свобода трудная вещь. Оставаться в рабстве легче. Любовь к свободе, стремление к освобождению, есть показатель уже некоторой высоты человека, свидетельствует о том, что человек внутренне уже перестает быть рабом»¹.

Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, несет на себе печать божественного творчества, которая наиболее яркое свое выражение находит в свободе человеческого духа. Свобода человека есть не что иное, как отражение божественности в нем. Изначально свобода определяла природу человека и все его бытие, одновременно прельщая его как некая метафизическая тайна: его тянуло заглянуть за ее пределы, чтобы реализовать таящиеся в ней возможности свободы. Он обречен был вкусить все ее соблазны и тяготы. В этом состоит его ответственность перед самим собой, собственной совестью и Богом. Человек – дитя предвечной свободы, без которой он не был бы богоподобным, т.е. способным к творчеству.

Первым результатом испытания свободой стало выпадение человека из царства Духа в объективированный, «падший» мир - в «царство кесаря». Объективацией Бердяев называет, по сути, трагедию грехопадения, которая повлекла за собой отчуждение и разобщение. Объективированный мир, природный и социальный, есть мир необходимости и рабства, вражды и господства, но человек продолжает ощущать свою причастность и к духовному миру, который есть мир свободы и творчества, мир любви и сострадания. Эта причастность человека сразу к двум мирам и создает напряженность его существования, порождая извечный конфликт между индивидуальной свободой и обществом.

Взаимоотношения личности и общества отнюдь не просты: личность ведет вековечную тяжбу с обществом за сохранение своего «Я» и своей

---

¹ Бердяев. Н.А. О рабстве и свободе человека. - Париж: YMCA-PRESS, 1972. - С. 205.

свободы; общество как воплощение обыденности подавляет личность, выступает по отношению к ней как антагонистическая и враждебная сила. Личность же, свободная по призванию, черпая оценки из собственного духовного опыта, с необходимостью сопротивляется давлению общества, ведет с ним постоянную борьбу за самоопределение изнутри. В этом, по мнению Бердяева, состоит главная антиномия личности и общества.

В связи с этим естественно возникает вопрос об отношении личности к церкви как к социальному, т.е. объективированному, институту. Церковь, считает Бердяев, превращена в идола, что означает утрату в ее лоне возможности подлинного и свободного общения. Поэтому общение с Богом для Бердяева не тождественно церкви как социальному институту, ухитрившемуся, к сожалению, перенести на отношения человека с Богом отношения раба и Господина.

Классический пример подавления свободы личности социальным и религиозным институтом мы находим в евангелии от Иоанна. В седьмой главе описывается история о том, как однажды к священникам и фарисеям вернулись люди, которые должны были схватить Иисуса и привести Его к ним на суд. Однако они не сделали этого по той причине, что почувствовали необычайную силу, с которой Иисус провозглашал свое учение. «Никогда человек не говорил так, как Этот Человек», - было их заключение, на что последовал ответ фарисеев: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в Него кто из начальников или из фарисеев?» (Ин. 7:45-48).

История наглядно свидетельствует о том, как свобода веры в тогдашнем иудейском обществе оказалась поставленной в зависимость от авторитета «начальников и фарисеев». Личность и свобода ее волеизъявления была подавлена социальным институтом, сообществом религиозных вождей, взявшим на себя право решать, как людям верить и как им жить.

Не удалось избежать этой извечной проблемы антиномии личности и общества и христианской церкви, в истории которой было немало примеров подавления свободы мысли и совести как в лоне западной, Римско-католической церкви, так и восточной – Православной. Н. Бердяев в своей статье «О фанатизме, ортодоксии и истине», не вошедшей, к сожалению, ни в одно из собраний его сочинений, критически осмысливая само понятие ортодоксии как связанное с нетерпимостью, справедливо и, может быть, даже резко замечает, что ортодоксия — творческое бессилие, неспособность к мысли. Автор убежден, что любовь к мысли, к познанию, есть также и любовь к критике, к диалогическому развитию, любовь к чужой мысли, а не только к своей.

Отстаивая человека и его право на самоопределение и свободу, автор критически воспринимает порыв ортодоксии в защиту истины, считая это самым большим заблуждением и самообольщением ортодоксов. «Пафос ортодоксии, - пишет Бердяев, - ничего общего не имеет с пафосом истины, он как раз ему противоположен... Именно хранители ортодоксии более всего искажали истину и боялись ее... Искание истины предполагает свободу. Истины нет вне свободы, истина дается лишь свободе. Вне свободы есть лишь польза, а не истина, лишь интересы власти. Фанатик какой-либо ортодоксии ищет власти, а не истины. Истина не дана готовой и не воспринимается пассивно человеком, она есть бесконечное задание. Истина не падает сверху на человека как какая-то вещь. И откровение истины нельзя понимать наивно-реалистически. Истина есть также путь и жизнь, духовная жизнь человека. Духовная же жизнь есть свобода и ее нет вне свободы»¹. В другом месте Бердяев говорит о том, что даже любовь к Богу, к высокой идее может превратиться в самое страшное рабство, если

---

¹ Бердяев, Н. А. О фанатизме, ортодоксии и истине // Русские записки. 1. — Париж-Шанхай, 1937. — [Электронный ресурс] URL: <http://www.philosophy.ru/library/berd/fan.html>.

человек отказывается от поиска истины, если он останавливается на своем духовном пути, если начинается «окаменение» мысли и сознания.

Спустя 70 лет слова известного русского философа, не по своей воле оказавшегося за пределами родины, приобретают особую актуальность. Наклеивание ярлыков, унижение и оскорбление своих соотечественников по признаку религиозной принадлежности, в том числе и тех, кто исповедует единый Символ веры христианства, запрет на общение, на открытый и свободный поиск истины, — это печальная реальность среди тех, кто сегодня считает себя последователем Христа. К сожалению, не удалось избежать подобного самообольщения ортодоксией и многим современным протестантам, закрывающим перед своими прихожанами двери свободного межконфессионального диалога и более глубокого познания истины. По мнению Бердяева, это возврат в прошлое, в эпоху подавления человеческой свободы, человеческого духа, самой жизни.

Еще на один крайне важный аспект свободы следует обратить внимание. Этому аспекту также уделено достаточно много места в рассуждениях великого мыслителя. Продолжая тему духовного освобождения человека, Бердяев говорит о свободе как победе над страхом, над страхом жизни и страхом смерти. Киркегардт видит в страхе-ужасе основной религиозный феномен и признак значительности внутренней жизни. Даже в Библии говорится, что начало премудрости - страх Божий. И вместе с тем страх есть рабство. Как это согласовать? Здесь важно провести различие между экзистенциальным страхом, т.е. страхом человеческого существования, и страхом Божьим, категорией в высшей степени позитивной, страхом, под которым понимается послушание Богу и исполнение Его благой воли.

Известный немецкий и американский теолог и философ Пауль Тиллих (1886-1965 гг.), основатель целого направления в богословской науке, известного как «теология культуры», говорит о тройственной

природе страха или тревоги, которая сопровождает жизнь каждого человека. Это тревога смерти, тревога пустоты и бессмысленности жизни и тревога вины и осуждения¹.

Тревога смерти наиболее яркая и страшная. Смерть страшит своей необратимостью, своей жестокой разрушительной силой. Она не щадит никого и перед ней бессильны все попытки человека ей противостоять. Умирать не хочет никто. Человек чувствует уродливость и ненормальность смерти, несмотря на диалектические заявления о ее естественности и необходимости. Бердяев об этом страхе и, соответственно, рабстве пишет так: «Страх смерти есть предельный страх. Он может быть низким, обыденным страхом, а может быть высоким, трансцендентным. Но страх смерти означает рабство человека, рабство, знакомое всякому человеку. Человек рабствует смерти»².

Бердяев вскрывает поразительное противоречие человека в отношении к страху смерти. «Человек боится не только собственной смерти, но и смерти других людей. И вместе с тем человек довольно легко решается на убийство, и как будто менее всего боится смерти, вызванной совершенным им убийством. ...Убийство совершается не только бандитами, убийства совершаются организованно, в огромных масштабах, государством, людьми, обладающими властью или только что её захватившими. И вот во всех этих убийствах ужас смерти оказывается притупленным и даже почти отсутствующим, хотя ужас смерти должен был бы быть двойным: ужасом смерти вообще, ужасом смерти как результата совершенного убийства. Смертная казнь перестает восприниматься, как убийство, смерть на войне тоже, более того: перестает восприниматься, как смерть, вызывающая ужас. И это есть следствие объективации человеческого существования. В объективированном мире

---

¹ Пауль Тиллих. Избранное: Теология культуры. Пер. с англ. – М.: Юрист, 1995. - С. 33.

² Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. - С. 208.

все ценности извращены. Человек, вместо того чтобы быть воскресителем, победителем смерти, стал убийцей, сеятелем смерти. И он убивает, чтобы создать жизнь, в которой будет меньше страха. Человек убивает из страха; в основе всякого убийства, частного или государственного, лежат страх и рабство. Страх и рабство всегда имеют роковые последствия. Если бы человеку удалось победить рабский страх, то он перестал бы убивать. Человек из страха смерти сеет смерть, из чувства рабства хочет господствовать. Господство всегда принуждено убивать»¹.

Окончательное освобождение от подобного рабского страха возможно только через связь духа человеческого с духом Божиим. Духовное освобождение есть всегда обращение к большей глубине, чем духовное начало в человеке, обращение к Богу. Человек сам по себе, без Бога не является существом самодостаточным. Если нет Бога, то нет и смысла, и высшей цели, и человека. Нет и свободы, о которой пытается говорить человек, поставивший себя вне Бога. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете», - напоминает нам евангелие. Вместо смерти Христос предлагает человеку жизнь. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). Всем скорбящим и плачущим в связи со смертью дорогих и близких Христос говорит: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Смерть перестает быть пугающей безысходностью в присутствии Того, Кто одержал победу над ней и Кто, согласно образного языка Апокалипсиса, «имеет ключи ада и смерти» (Откр. 1:17-18). За этим освобождением – неизреченная любовь Божья, любовь, готовая умереть, любовь как самоотдача и самопожертвование.

Духовное освобождение человека во Христе есть, по сути, реализация личности в человеке, в которой заложен аспект вечности (вложил вечность в сердца их). Это есть одновременно и достижение

---

¹ Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. - С. 208, 209.

целостности. И вместе с тем это есть неустанная борьба, борьба добра и зла. Бердяев справедливо замечает, что зло в человеческом существовании является не только в открытом виде, но и в обманном образе добра. «Идолы, которым поклоняется человек, принимают образы добра. Антихрист может прельщать обманным сходством с образом Христа. Так это и происходит внутри христианского мира. Многие универсально-общие, отвлеченные идеи являются злом в возвышенном образе. Недостаточно сказать, что нужно освободиться от греха. Грех является не только в примитивном виде и соблазняет, возможна одержимость идеей греха и соблазненность ложной борьбой против греха, который видится повсюду в жизни. Порабощает человека не только реальный грех, но и одержимость идеей греха, съедающей всю жизнь»¹.

Говоря о духовной порабощенности человека, Бердяев часто использует слово «демониакальный», подчеркивая тем самым существование человека меж двух сил, добра и зла, между Богом и дьяволом. Подобный характер получает все относительное, превращенное в абсолютное, все конечное, превращенное в бесконечное, все профанное, превращенное в сакральное, все человеческое, превращенное в божественное. Демониакальным может стать отношение к государству, к цивилизации, даже к церкви. Есть церковь в экзистенциальном смысле как коммюнитарность, и есть церкви как объективация, как социальный институт². Когда церковь, как объективация и социальный институт, признается святой и непогрешимой, то начинается идолотворение и рабство человека. Это есть извращение религиозной жизни и демониакальный элемент внутри религиозной жизни. Человеческая жизнь калечится выдуманными, преувеличенными, экзальтированными

---

¹ Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. - С. 207.

² Коммюнитарность - (от лат. *communitas* - общность, общение) - термин, характерный для позднего периода творчества Бердяева и обозначающий персоналистическое, духовное, на основе свободы, любви, искренности, братства, межчеловеческое общение, опосредованное Богом.

страстями, религиозными, национальными, социальными и унижительными страхами. На этой почве возникает порабощение человека¹.

Итак, духовное освобождение человека это его направленность к свободе, к истине и любви. Все три составляющих этой великой цели исполнены глубокого персоналистического смысла. Свобода не может быть беспредметной и пустой. Истинного смысла свобода достигает в познании истины. Но и истина не может быть отвлеченной и абстрактной. Она персонифицирована и открывается человеку в свободе познания истинного и живого Бога откровения. Узнание истины предполагает свободу. Бердяев подчеркивает, что не свободное узнание истины не только не имеет цены, но и невозможно. Наконец, «свобода должна быть любовной и любовь свободной. Только сочетание свободы и любви реализует личность, свободную и творческую личность»².

Заканчивая, следует еще раз подчеркнуть, что истинная свобода человека, возможная, как мы заметили во Христе, есть не что иное, как реализация подлинной человечности, реализация того изначального божественного замысла о человеке, в основу которого была положена любовь. Сегодня, когда в мире происходит серьезная переоценка традиционных ценностей, когда релятивистское сознание определяет жизнь и поведение большинства и свобода трактуется как вседозволенность, когда человек в своем гуманистическом порыве все больше удаляется от своей укорененности в Боге, осмысление свободы как высшей ценности бытия, свободы как направленности к истине и любви, выраженных в Боге, представляется нам чрезвычайно важным.

---

¹ Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. - С. 208.

² Там же. - С. 211.

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТРИНИТАРНЫЙ ДОГМАТ: ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

Церковь АСД исповедует веру в Бога как в Троицу. Эта вера в официальном документе, содержащем основные пункты вероучения, выражена следующим образом: «Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трёх взаимовечных личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он безгрешен и выше человеческого понимания, однако познаваем посредством Его откровений о Себе Самом. Он вовеки достоин поклонения, чести и служения всего творения. – Основание веры, 2»¹. В последнее время, однако, по общинам распространяется информация о том, что многие пионеры адвентистской церкви не верили в Троицу, то есть исповедовали унитарийский взгляд на Бога. Действительно ли это так? И почему у истоков церкви стояли люди, чьи взгляды отличались от ортодоксальных?

Известно, что в истории христианства тринитарному догмату, отражающему ортодоксальную позицию (восприятие Бога как равнобожественного сообщества Отца, Сына и Святого Духа), противопоставлялся унитарийский взгляд. Если рассматривать Бога с точки зрения унитариев, то Он утрачивает личностные качества, что придает унитарийству анти-теистический характер и делает его сочетаемым с деизмом. История христианской церкви знает немало приверженцев унитарийского взгляда. Достаточно вспомнить Ария, Александрийского пресвитера, сторонника «строгого единобожия», (анти-тринитарийства) и исключительно тварной природы Христа. Его учение было осуждено на Никейском Соборе в 325 году.

---

¹ В начале было Слово...: Пер. с англ. – Заокский: «Источник жизни», 1993. - С. 26.

Возрождение унитаризма произошло в Италии во второй половине XVI в., где лидером движения становится итальянец Фауст Социн. Религиозное учение Фауста Социна отличают, прежде всего, антропоцентризм, христоцентризм и рационализм. Христос понимается Социном не как извечный Сын Божий, а как высоконравственный человек. Вот, что говорит Фауст Социан о взаимодействии Бога и Иисуса Христа в икономии спасения: «Итак, чтобы спастись, необходимо верить в единого, благого, вечного и мудрого Бога и вести нравственную жизнь. Именно эту волю Божию открыл нам избранный Богом человек – Иисус Христос. А какие-либо догматы для спасения не нужны»¹. Современник Социна Джон Биддл, возвеличивая человеческий разум и также ставя в основание своего богословия антропоцентризм, отбрасывал ортодоксальные, рационально необъяснимые догматы в сторону.

Спустя три века после того, как Социн возродил антитринитарную идею, в 1825 году были созданы унитаристские ассоциации в Англии и США. В эти ассоциации вошли небольшие религиозные деноминации с унитаристскими воззрениями. Среди видных представителей американского унитаризма был известный богослов и писатель Уильям Чаннинг (1780 – 1842 гг.).

Мы считаем, что среди факторов, способствующих такой популяризации унитаристских взглядов в восприятии Бога в этот период, немалую роль сыграла эпоха Просвещения, сместив акценты с божественного откровения на человеческий разум как критерий истины. Её начало в XVII веке, когда Декарт в своей работе «Рассуждение о методе» (1637 г.) закладывает основы рационализма. Конец эпохи нередко

---

¹ Религиозное учение Фауста Социна / [Электронный ресурс] URL: <http://unitarianism.livejournal.com/35287.html#cutid1> (Дата обращения: 23.03.2015).

связывают со смертью Вольтера (1778 год)¹. Декарт предлагал выделять четыре основные цели познания:²

- Расширение и углубление знаний человека об окружающем мире;
- Использование этих знаний для извлечения максимальной выгоды из природы для человека;
- Изобретение новых технических средств;
- Усовершенствование природы человека.³

Рассуждения Декарта носят ярко выраженный антропоцентрический характер, все внимание концентрируется на человеке и неограниченных возможностях человеческого разума в постижении мира. От теоцентризма предшествующей эпохи (Средневековья) не остается и следа.⁴ Этот период в развитии мысли характеризуется следующей установкой: всё, что невозможно рационально объяснить, должно быть отброшено и остаться на обочине истории. Декартовский подход предполагал, что наше познание начинается не с того, что нам дано со стороны (из откровения), а с того, что есть в нас самих (с нашего разума). Тем самым Божье откровение было отвергнуто и заменено человеческим разумом, который отныне проповедовался как единое авторитетное мерило истины. «Разум — это бесценный дар природы, который отличает человека от всего сущего, делает его богоподобным».⁵ На этом выражения зиждился и Ренессанс, ставя краеугольным камнем своей идеологии человеческий разум.

---

¹ [Электронный ресурс] URL: <http://cat.nvdiplom.ru/work/21978/Kultura-epochi-Prosveshheniya/> (Дата обращения: 22.03.2015).

² Декарт Р. Рассуждение о методе с приложениями. Диоптрика, метеоры, геометрия. - М.: АН СССР, 1953.

³ Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции. / [Электронный ресурс] URL: <http://nuru.ru/philos/010.htm> (Дата обращения: 10.03.2015).

⁴ Антропоцентризм / Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC> (Дата обращения: 17.03.2015).

⁵ Возрождение / Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5> (Дата обращения: 17.03.2015).

Отталкиваясь от рационализма, как метода познания, предложенного Р. Декартом, многие великие философы, такие как: Делафорж, Режи, Арно, Паскаль, Мальбранш, Гейлинкс и др. особенно активно развивали его идеи дальше¹. Влияние картезианской мысли сказывается и на Английском Просвещении. Вот что говорил, например, известный британский философ, представитель эмпиризма и либерализма, Джон Локк об идее Бога и Его рациональном понимании: «Если идея Бога не врожденна, никакая другая не может считаться врожденной. Из сказанного выше, надеюсь, очевидно, что, хотя познание Бога – наиболее естественное открытие человеческого мышления, идея о Нем, тем не менее, не является врожденной»². Основываясь на принципе всемогущества *ratio*, деятели эпохи Просвещения утверждали, что разум, будучи всемогущ, имеет верховное право судить о христианских верованиях и обрядах с целью избавления их от всех иррациональных и суеверных моментов³.

Итак, характерной чертой эпохи Просвещения является отрицание всякого божественного откровения. В особенности это коснулось христианства, которое стало считаться первоисточником ошибок и суеверий. Вследствие этого деизм закрепляет за собой позицию естественной религии, отождествленной, по сути, с моралью. Идея деизма заключала в себе полную трансцендентность Бога и его абсолютную пассивность после сотворения нашего мира. Основоположником этой идеи был Вольтер, осуществивший в 1718 г. в Париже первую постановку трагедии «Эдип», которая отождествляет Бога и разум. Для него существование Бога – факт разума, а не веры⁴.

---

¹ Философия Декарта / Русская историческая библиотека. [Электронный ресурс] URL: <http://rushist.com/index.php/philosophical-articles/2392-filosofiya-dekarta-kratko> (Дата обращения: 11.03.2015).

² Сергей Завьялов. Теория познания Локка. / Казанская семинария. [Электронный ресурс] URL: www.kds.eparhia.ru/www/script/ps20_0014.html (Дата обращения: 18.03.2015).

³ Мак-Грат, Алистер. Введение в христианское богословие. /Пер. с англ. - Одесса: «Богомыслие», 1998. - С. 87-88.

⁴ [Электронный ресурс] URL: s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/mi/.../tema_6.ppt (Дата обращения: 18.03.2015).

Великие мыслители этого периода, возвеличивая человеческий разум, не могли рационально осмыслить некоторые фундаментальные христианские догматы, среди которых: возможность чудес, понятие откровения, доктрина о первородном грехе, проблема зла, статус и толкование Писания. Но самым трудным в рациональном объяснении для философов Просвещения оказалась задогматизированная ортодоксальная позиция Единства и в то же самое время Троиинства Бога¹.

Вследствие таких радикальных рационалистических идей христианское богословие подверглось серьёзной критике со стороны просветителей. Следует подчеркнуть, что именно протестантское богословие, а не католическое или православное, оказалось особенно подверженным влиянию новых философских течений, которые возникли в период Просвещения и после него². По мнению А. Мак-Грата это связано со следующими факторами:

1. Относительная слабость протестантских церковных институтов;
2. Природа самого протестантизма (критическое исследование христианских догматов);
3. Связь протестантизма с университетами;
4. Просвещение в других частях Европы.³

Немалое влияние в этом вопросе унитаризации протестантских деноминации сыграли и два известнейших протестантских учебных заведения: Женевская академия и Гарвардский колледж, которые из-за немецкого радикализма 19 века поддались сильному влиянию Ренессанса, вследствие чего большая часть университетских богословов примкнули к Просвещению⁴.

---

¹ Лекции по истории философии. Часть 2. Илларионов С.В. / [Электронный ресурс] URL: <http://mindspring.narod.ru/lib/phil/ph2.html> (Дата обращения: 11.03.2015).

² Мак-Грат, Алистер. Введение в христианское богословие. /Пер. с англ. - Одесса: «Богомыслие», 1998. - С. 88.

³ Там же. - С. 88, 89.

⁴ Там же. - С. 89.

Как следствие популяризации рационалистических идей, возникли новые богословские и философские движения. Среди наиболее значимых можно отметить: романтизм, марксизм, либеральный протестантизм, модернизм, неоортодоксию, феминизм. Позже, на волне рационалистического подхода возникли постмодернизм, богословие освобождения, чёрное богословие, постлиберализм, евангелизм¹. Все эти движения оказали немалое влияние на появление религиозных деноминаций рационалистического толка.

Большинство из этих религиозных деноминаций имели характерные для Ренессанса и Просвещения особенности рациональной интерпретации божественного откровения. Среди этих деноминаций следует отметить и движение *Christian Connection*, из которого в адвентизм пришли такие пионеры церкви как Джеймс Уайт и Джозеф Бейтс. Унитарные воззрения этих двух пионеров адвентизма были привнесены в зарождающийся адвентизм именно из *Christian Connection*. Известно, что позиция этой деноминации в понимании Бога была антитринитарной, и вот как Джеймс Уайт и Джозеф Бейтс выражали эту позицию:

Джозеф Бейтс: «Уважая Троицу, я, тем не менее, пришел к заключению, что для меня невозможно поверить, как Господь Иисус Христос, Сын Отца, может быть также Богом Всемогущим, Отцом, и тем и другим одновременно» (1868 г. Автобиография, с. 204).

Джеймс Уайт: «Достаточно плохо объясняемое учение о Троице делает из одного Бога трех, и из трех – одного, но еще хуже – ультра-тринитаризм, который делает Христа подчиненным Отцу. Разве мог сказать Бог низшему по положению: “сотворим человека по образу Нашему”?» (29 ноября 1877 г. *Ревью энд Геральд*)².

---

¹ Мак-Грат, Алистер. Введение в христианское богословие. /Пер. с англ. - Одесса: «Богомыслие», 1998. - С. 96 -123.

² Цит. по: Александр Серков. Во что верили пионеры адвентизма? 2 – тема. / Проза.ру [Электронный ресурс] URL: <http://www.proza.ru/2011/02/03/467> (Дата обращения: 20.03.2015).

В приведенных выше рассуждениях Бейтса чувствуется непонимание того, что на самом деле стоит за ортодоксальным учением о Троице. Стоит подчеркнуть, однако, что со временем и Джеймс Уайт, и Джозеф Бейтс пересмотрели свои представления о Боге и приблизились к более ортодоксальному пониманию Троицы.

Таким образом, влияние эпохи Просвещения на воззрения пионеров церкви АСД неоспоримо, и некоторые исследования адвентистских теологов пытаются это показать. Впервые серьёзное внимание на антитринитарную позицию отдельных пионеров адвентистского движения обратил Э. Гэйн в своей диссертации «Арианские или антитринитарные взгляды в литературе адвентистов седьмого дня и позиция Эллен Уайт», защищённой в начале 60-ых годов прошлого столетия. Э. Гэйн пришёл к выводу, что восприятие Бога Эллен Уайт укладывается в рамки так называемого «тринитарного монотеизма». Э. Уайт осторожно, но уверенно отстаивала тринитарную позицию среди пионеров с унитарными взглядами.

В 1969 году Р. Холт в своей работе «Учение о Троице в Церкви адвентистов седьмого дня: отвержение и принятие» проанализировал представления о Боге наиболее ярких представителей адвентистского богословия 19 века: Джеймса Уайта, Джона Эндрюса, Августина и Даниила Бурдо, Розуэлла Коттрелла, Алонсо Джоунса, Уильяма Прескотта, Эдсона Уайта и Милиана Андреасена. В результате исследования Р. Холт пришёл к выводу, что до 1930 гг. в церкви преобладал унитарный взгляд, но когда большинство пионеров церкви ушли из жизни, тринитаризм окончательно восторжествовал¹.

Итак, проанализировав историческую ситуацию, в которой формировался адвентизм, можно констатировать факт, что на унитарные взгляды отдельных пионеров будущей церкви АСД

---

¹ Зайцев Е.В. Учение о Святом Духе. – Заокский: «Источник жизни», 2013. - С. 409.

бесспорно оказала влияние эпоха Просвещения. Поэтому ничего удивительного в том, что среди пионеров были представители унитарных взглядов, нет. Рациональное осмысление Бога как Единой личности в это время было достаточно популярным. Однако в последующей своей истории Церковь пришла к утверждению тринитарного догмата, тщательно исследуя Священное Писание и верою принимая Божье откровение.

Важно подчеркнуть, что вера Церкви в Троицу Бога основывается на Божьем откровении, и ни в коем случае вера пионеров не должна быть здесь определяющей. Следует признать парадоксальный характер Божьего откровения о Себе Самом и принять его верою, сознавая то, что человеческий разум не в силах постичь непостижимое.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЛИДЕР

Руководство организацией сочетает в себе два схожих, но вместе с тем и различных вида деятельности: лидерство и администрирование (или менеджмент). Долгое время между этими понятиями не проводилось различия, и всякий руководитель уже в силу занимаемого положения считался лидером. До сих пор отголоски такого представления слышны в часто используемых выражениях «государственные лидеры», «церковные лидеры» и т.п. Однако в последние годы сначала теоретики науки об управлении организацией, а вслед за ними и менеджеры-практики считают необходимым и весьма полезным с точки зрения конкретных результатов подчеркивать существующую разницу.

Оба понятия – как лидерство, так и администрирование (менеджмент) – произошли от эквивалентных им слов английского языка. Различие между ними становится очевидным уже при сравнении значений этих слов: «администрирование» и «менеджмент» в сущности означают «управление», «руководство» в целом, а слово «лидерство» или «лидировать» имеет более специфические значения: «вести», «показывать путь», «быть впереди», «идти первым». Отглагольное существительное этого слова даже может означать «поводок», «тропинка».

Данное представление о различии между лидерством и администрированием является весьма важным, поскольку дает нам возможность говорить о руководстве организацией, как о двухсоставной деятельности, включающей как управление, так и водительство, как директиву, так и вовлечение, как возложение обязанностей, так и меры, направленные на то, чтобы вместо понукания зажечь людей идеями. Подразделение руководства на администрирование и лидерство избавляет

нас от двусмысленности, которая из-за смешения понятий зачастую не позволяет уяснить сущность лидерского феномена, а также приводит к искажению представления о руководстве в целом.

Различия между лидерством и администрированием.

Основное отличие между лидерством и администрированием кроется в способе влияния на людей: в администрировании доминирует формальное или позиционное влияние, в лидерстве – неформальное. И администратор, и лидер обладают, как пишет известный христианский консультант по вопросам лидерства Майрон Раш, «определенным количеством власти», и в этом они равны, «однако, не сама власть, а способность распоряжаться ею [способ ее использования – мое Л.Г.] определяет ваши качества как лидера»¹.

Как же распоряжается властью лидер? Если администратором можно назвать любого человека, который руководит, то лидером – только того, кто ведет людей, или еще точнее, за кем люди идут.

Лидер никогда не идет сзади, никогда не выполняет роль погонщика. Он не может руководить со стороны, находясь (как формально, так и неформально) вне организации. Он не располагается сверху как надсмотрщик или суровый и взыскательный приказчик. Он всегда впереди, подобно локомотиву, направляющему состав, подобно пастуху, выбирающему наилучшую дорогу стаду, подобно кораблю в авангарде, принимающему на себя первый удар, подобно альпинисту, прокладывающему путь остальным членам команды.

Данная идея водительства является ключевой в лидерстве. Лидерство – это и есть власть без принуждения, не власть занимаемой лидером должности, а власть исповедуемой им идеи и власть его личных качеств. Такого рода власть не называют властью, но влиянием,

---

¹ Раш М. Лидер нового типа. Революционный подход к эффективному лидерству / Пер. с англ. – Lage, Germany: Логос, 1992. – С.106-107.

особенность которого в том, что посредством его можно добиться гораздо большего, чем с помощью власти в ее прямом смысле.

Таким образом, если администратор руководит в основном с помощью административной власти и директивы, то лидер – через влияние личных качеств: личной харизмы, обаяния, энтузиазма, энергии, увлеченности, которые притягательным образом воздействуют на сознание людей. «Лидер – это тот, – пишет Беляцкий, – кому удастся превратить сотрудника в своего единомышленника или последователя»¹. Если для администратора важно добиться от подчиненных повиновения, то главная задача лидера – развить в своих последователях приверженность своим идеям.

Другое отличие лидерства заключается в том, что для лидера важна не столько исполнительность сотрудника, сколько мотивы его труда. Лидер стремится развить позитивные мотивы, чтобы работник трудился не вынужденно ради славы или карьеры, но добровольно, с охотой и радостью, с любовью к выполняемому делу. И поскольку любви невозможно научить, лидер всегда стремится учесть дарования и таланты человека, его предрасположенность к тому или иному типу выстраивания отношений, его интересы, увлечения, личностные черты, темперамент – и все ради того, чтобы подыскать для человека то дело, которое его увлечет, захватит целиком, будет приносить ему радость и удовольствие.

Нужно добавить, что лидерский стиль руководства вообще отличается внимательностью и чуткостью к сотруднику – его потребностям и нуждам, его сильным и слабым сторонам, его возможностям и способностям. Ведь само понятие лидерства подразумевает, что лидер лидирует среди кого-то, а не сам по себе. Лидеров-одиночек не бывает по существу данного понятия. Труженики-

---

¹ Беляцкий Н.П. Менеджмент. Основы лидерства: Учеб. пособие для студ. ВУЗов. – М.: Новое знание, 2002. – С. 61.

одиночки есть, и иногда они бывают успешными, но это просто талантливые личности, а не лидеры, поскольку лидерство – это способ выстраивания межличностных отношений в обществе или группе, а не индивидуальная деятельность. А если лидерство имеет место только в коллективе, то всякий настоящий лидер лидерствует ради людей и в интересах коллектива. В первую очередь его интересует не ресурс подчиненных, но масштаб и степень их самореализации. По существу, он видит свою задачу именно в том, чтобы создать условия для самореализации каждого члена его команды. Для него человек всегда важнее выполнения «административных процедур», а успех своей деятельности он измеряет не собственными достижениями, но успехом своих подчиненных.

За это его уважают, ему доверяют, его любят, с ним чувствуют себя в безопасности. За ним следуют не по принуждению, но добровольно. Следуют потому, что он сумел убедить в правильности своих идей, планов, целей, потому что разделяют его убеждения, потому что верят ему, доверяют его видению.

Еще одна важная черта лидерства выражается в том, что люди идут за лидером как за определенным рода идеалом, и их следование за ним позволяет им удовлетворить их потребность в таком идеале. И хотя мы, как христиане, боимся мысли о том, что какой-то человек может стать идеалом для другого и всегда указываем на Христа как на единственный Идеал, но справедливой является и та мысль, которую в свое время высказал апостол Павел: «Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1Кор.4:16); «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас» (Фил.3:17). Говоря это, Павел ясно понимал, что, кроме Идеала-Богочеловека, человек нуждается в идеале-человеке и всегда в своей жизни избирает для себя кого-то в

качестве примера для подражания. И, конечно же, логично, чтобы такой личностью для каждого христианина был его пастор.

Все это – далеко не полная характеристика лидерства. Майрон Раш, к примеру, подчеркивает, что самое главное в лидерстве – умение привлечь и обучить учеников, которые могли бы продолжить дело учителя. Лидер, по мнению М.Раша, – «это тот, кто привлекает людей последовать своему примеру, направляет их по избранному пути, учит делать то, что делает сам»¹. Другая его формулировка звучит так: «Эффективно работающие лидеры учатся воспроизводить себя в других. Их цель – помочь своим последователям стать лидерами»². Сам Иисус Христос однажды сказал: «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Лк. 6:40), подчеркнув идею о том, что каждый ученик в своей деятельности воспроизводит своего учителя, действуя по его примеру.

Интересное определение лидерству дает Л.Гусева: «По существу, лидер – это личность, которая, поставив перед собой цель, находит ресурсы и создает коллектив, способный ее достичь. Лидерство – природный дар, который шлифуется с помощью образования и жизненного опыта. Лидерами рождаются, но и становятся. Раскрытие лидерского потенциала идет через работу с ценностными ориентирами, осмысление личной миссии, развитие интуиции, выработку здоровых ценностей»³.

Важно отметить и то, что в отличие от администрирования, лидерство может быть и неформальным. Неформальный лидер – это человек, который не занимает должности руководителя, но в то же время в силу своих личных качеств и обстоятельств деятельности является лидером определенной группы людей.

---

¹ Раш М. Лидер нового типа. - С. 15.

² Там же. - С. 16.

³ Гусева Л. Победить – это прекрасно! // Деловой квартал. – 2000. - № 4. - [электронный ресурс] URL: http://www.leader-school.ru/800/_articles.htm.

В суммированном виде различие между администрированием и лидерством может быть представлено следующим образом:

Администратор	Лидер
Действует в основном на официальном уровне отношений, которые можно определить как «начальник – исполнитель».	Действует в основном на неофициальном (личностном) уровне отношений, которые можно определить как «вдохновитель – последователь».
Осуществляет управление в основном посредством позиционного влияния (приказов, поручений, распоряжений, экономических рычагов). Люди повинуются ему в силу того, что он начальник.	Осуществляет управление в основном посредством неформального влияния (вовлечения, воодушевления, пробуждения интереса, воздействия на потребности в самореализации, самовыражении). Люди следуют ему, потому что привержены его целям и идеям.
Обычно назначается вышестоящим руководством, хотя может и избираться коллективом.	Всегда проявляется в коллективе и, будучи замеченным, избирается коллективом или назначается вышестоящим руководством, либо может оставаться неформальным лидером, не будучи избранным или назначенным.
Видит свою задачу в управлении организацией или структурой.	Видит свою задачу в руководстве людьми, составляющими организацию и образующими структуру.
Обычно предлагает (или даже навязывает) исполнителям готовое решение, считаясь с их мнением в незначительной мере, либо не считаясь с ним вовсе.	Зажигает подчиненных новой интересной идеей, развивая в них чувство ее правильности и разумности, позволяя им свободно ее оценить, доверяя им самим ее доработку и определение метода ее реализации.
Действует по инструкциям, стандартам, шаблонам, планам и командам «сверху».	Действует, имея целостное собственное видение ситуации на текущий момент и на перспективу.
Ставит цели и указывает пути их достижения. Требуя от подчиненных соблюдения инструкции, не ожидая творческого подхода к решению задачи.	Ставит цели и ориентирует подчиненных на их достижение, доверяя сотрудникам самим найти пути их реализации.
В целях мотивирования чаще прибегает к системе дисциплинарных санкций	В целях мотивирования чаще прибегает к системе индивидуальных поощрений
Стремится выдерживать дистанцию с подчиненными для сохранения собственного авторитета и поддержания статуса «особости».	Стремится преодолеть дистанцию с членами своей команды с целью установления и укрепления дружбы и формирования их приверженности ему как лидеру.
В лучшем случае уважаем подчиненными.	Любим приверженцами своих идей.

Подводя итог, можно дать следующее определение: лидерство – это тип предводительства, характеризующийся способностью привлечь последователей, преобразовать их в приверженцев своей идеи, вовлечь их в активную совместную деятельность, создать из них единую и

эффективную команду, воспроизвести себя в их жизни через воспитание и обучение и, наконец, превратить их в самостоятельных лидеров.

Соотношение лидерских и административных способностей в руководителе.

Структуру управленческой деятельности иногда сравнивают с человеческим мозгом, имеющим два полушария: левое, отвечающее за сознание и мышление, и правое, регулирующее чувства и эмоции. Подобно строению мозга, в руководстве также выделяют деловую сферу (администрирование) и сферу отношений (лидерство). Обе составляющих неотделимы одна от другой, как и мозг можно считать полноценным только при наличии и здоровом функционировании двух полушарий.

Однако в реальности идеальное сочетание лидерских и административных способностей в одном человеке проявляется достаточно редко. История знает весьма мало случаев, когда хороший администратор одновременно был бы и талантливым лидером. К людям, в равной степени обладающим обоими способностями, исследователи относят, к примеру, Наполеона. «Наполеон, – пишет Рик Джойнер, – это пример того, как редкостная комбинация великого таланта лидера и одновременно таланта менеджера, соединившись в одном лице, возвели его на предельную для человека высоту»¹.

Библейским примером личности, сочетающей в себе черты лидера и администратора, является апостол Павел – человек, в равной степени способный как воодушевлять, так и организовывать людей. Достаточно вспомнить, как он создавал церкви в разных городах Римской империи. Он умел и привлекать людей зажигательной проповедью о Спасителе, и созидать из них сильные, характеризующиеся высокой организованностью, общины верующих, способные развиваться самостоятельно.

---

¹ Джойнер Р. Лидер, менеджер и пять слагаемых успеха / Пер. с англ. – Киев: Християнське книжкове служіння, 1999. – С. 8.

Редкость соединения в одной личности лидерских и административных способностей естественно приводит нас к выводу о том, что два высших руководящих поста в организации должны занимать два человека разных по своим дарованиям: первым руководителем должен быть лидер, вторым – менеджер (администратор).

Историки утверждают, что именно такая комбинация наблюдалась в истории США в период гражданской войны: «Генерал Роберт Ли был одним из величайших военных лидеров всех времен, а генерал Джексон – одним из величайших менеджеров всех времен. И как единая команда они были непобедимы. Союз двух генералов был прост. Ли разрабатывал план действий, Джексон определял, как их воплотить в жизнь»¹.

Такое разделение полномочий, тем не менее, не подразумевает разобщенности в действиях. Лидер и менеджер разделяют полномочия как раз для того, чтобы сделать взаимодействие более эффективным, а не наоборот. «Менеджер видит то, что есть, а лидер – то, что может быть. Оба они нужны для того, чтобы получить полную картину деятельности, а друг без друга они обречены на посредственность или неудачу»².

В Священном Писании такой пример союза двух руководителей наблюдался в эпоху судей, когда, не обладающий лидерскими качествами Варак, вынужден был просить, чтобы вместе с ним во главе войска встала женщина Девора (см. Суд. 4:8). В то же время следует отдать должное и Вараку как военному менеджеру, сумевшему мудро организовать войско и удачно провести сражение, закончившееся блистательной победой.

Преимущественная значимость лидерских качеств в пасторском служении

Как администрирование, так и лидерство являются неотъемлемыми элементами пасторской руководящей деятельности. Поэтому, пастор, как и

---

¹ Джойнер Р. Лидер, менеджер и пять слагаемых успеха / Пер. с англ. – Киев: Християнське книжкове служіння, 1999. - С.7

² Там же.

всякий другой руководитель организации, в равной степени должен быть и хорошим администратором, и эффективным лидером. Однако в реальности служители часто с печалью замечают, что им не хватает способностей в той или иной сфере.

Тем не менее, это не должно быть причиной для отчаяния, поскольку Церковь по Писанию есть Тело Христово, в котором нет недостатка в дарах Духа. Тот факт, что Писание говорит именно о дарах, а не способностях, свидетельствует о Божественном попечении над Церковью, о том, что таланты наши от Бога, «дающего всем просто и без упреков» (Иак. 1:5). Призывая Иеремию, Господь ему, смущенному и испугавшемуся, ясно дал понять, что его недостатки будут восполнены полнотой и могуществом Всевышнего. Призванный Богом и посвященный пастор может быть уверен в том же.

При этом, восполнение недостающих дарований не обязательно происходит неким таинственным сверхъестественным путем. Наиболее распространенный путь решения этой проблемы – тщательный подбор лидером своего ближайшего помощника: чрезвычайно важно, чтобы он был по своим управленческим данным противоположностью пастора, то есть если пастор – лидер, он – администратор. Это создаст условия для того, чтобы слабые стороны руководителя восполнялись сильными сторонами его ближайшего помощника.

Однако, если недостаток административных качеств у пастора может быть в значительной степени компенсирован за счет избрания помощника, то компенсировать недостаток лидерских качеств вряд ли возможно без ущерба для дела. Все же нужно согласиться с тем, что пастор – это в первую очередь лидер, а уж потом администратор. Никто другой не может быть лидером в церкви, кроме пастора, в то время как административным руководителем может быть и не пастор. Лидерство, таким образом, есть глубоко пасторская черта.

В то же время именно лидерских способностей нынешним пасторам недостает в гораздо большей степени, чем административных. Одна из причин этого заключается в том, что администрирование – это наука, лидерство же – искусство. А искусство постигается всегда труднее науки, и к тому же не обладает системностью науки.

Иофор, когда увидел загруженность Моисея, посоветовал ему насколько возможно освободить себя от административной работы и целиком сосредоточиться на исполнении лидерских функций, которые никто кроме него исполнить не мог. Совет Иофора отнюдь не заключался в том, чтобы Моисей полностью сложил с себя административные обязанности, но в том, чтобы были по-новому расставлены приоритеты в отношении лидерства и администрирования (см. Исх. 18:19-22). Сущность того, что он посоветовал Моисею, может быть представлена следующей таблицей:

Лидерство	Исх.18:19-20
Посредничество между Богом и людьми	«будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела [его]»
Обучение верующих	«научай их уставам [Божиим] и законам [Его]»
Мотивирование на служение	«указывай им путь [Его], по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать»
Администрирование	Исх.18:21-22
Подбор команды	«усмотри из всего народа»
Распределение обязанностей и организация деятельности	«поставь их над ним»
Руководство, контроль и анализ деятельности	«пусть... о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами»

Иофор выделил по три составляющих как в лидерстве, так и администрировании: ст. 19-20 – три лидерских задачи, ст. 21-22 – три административных. Обращает на себя внимание следующий важный факт: если административные задачи Моисей должен был решать через тех, кому он делегировал свои полномочия, то решение лидерских целиком и полностью возлагалось только на его плечи. Как мудрый человек, Иофор

понимал, что роль лидера может исполнить только лидер и никто кроме него. Поэтому, Моисею следовало максимально освободить себя от административных дел.

Совет Иофора по-прежнему актуален, поскольку, подобно Моисею, нынешние пасторы в основном сосредоточены на выполнении частных дел и краткосрочных административно-хозяйственных задач, что отвлекает их от реализации более важных лидерских функций, связанных с развитием общины в целом.

Смещение акцентов в сторону «административно-хозяйственного пастырства» приводит к тому, что в церкви формируется тип организационной культуры, присущий светским бюрократизированным организациям. Руководители начинают строить планы исходя не из библейских целей, но холодного административного расчета. Отношения в организации начинают выстраиваться не по принципу приверженности и верности библейской идее, а на основе личных эгоистичных стремлений.

В результате человек рассматривается как инструмент достижения некоей цели, а не как величайшее Божье достояние, искупленное и освященное Кровью Христовой. Перед сотрудниками ставится задача достичь чего-то ценного, и при этом упускается из виду, что они сами по себе ценность. Их успех определяется по их достижениям, в то время как они сами – величайшее достижение Божьей благодати.

Изменить данную тенденцию можно только через смещение акцента в пасторском служении с административных методов руководства на лидерские, через переосмысление сущности руководства церковью в целом.

Лидерский стиль руководства отнюдь не означает отказ от постановок целей и задач. Лидерский стиль не безразличен к планам и избранию приоритетов. В чем отличие лидерства от администрирования, так это в задействовании иных мотивирующих факторов. В итоге лидер

может идти к тем же целям, что и администратор, но иным путем. В то же время, результаты, к которым он придет, всегда будут более весомы, потому что они ведут к более перспективным и долгосрочным последствиям.

Следует помнить, что сама идея пасторства своими корнями уходит в идею предводительства, а не администрирования. Образ доброго Пастыря в Ин.10 – это не образ отстраненного администратора, но заботливого лидера, преданного своему делу и заинтересованного в благополучии тех, кто доверен его попечению. Иисус Христос использует в основном те выражения, которые описывают лидерские, а не административные функции руководителя: (а) «овцы слушаются голоса его» (ст. 3); (б) «он зовет своих овец по имени» (ст. 3); (в) «выводит их» (ст. 3); (г) «когда выведет своих овец, идет перед ними» (ст. 4); (д) «овцы за ним идут, потому что знают голос его» (ст. 4); (е) «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (ст. 11).

Описывая доброго Пастыря, Иисус противопоставляет его наемнику, «которому овцы не свои» и который «нерадит об овцах» (ст. 12,13). С другой стороны, овцы представлены как существа, испытывающие доверие к пастырю. Пастыря, таким образом, характеризует глубокая заинтересованность в благополучии овец, а овец – приверженность пастырю. Обе эти черты – заинтересованность лидера и приверженность ему – важные отличия лидерства от администрирования.

Земная деятельность Самого Христа была по преимуществу деятельностью Лидера. Это не означает, что Христос не проявил администраторских способностей. Достаточно вспомнить хотя бы Его умелую организацию раздачи хлебов 5000 голодных, или выдающуюся организацию евангельской деятельности своих учеников, где все было продумано до мелочей и в итоге был достигнут замечательный результат. Однако в гораздо большей степени в Его служении проявились черты

лидера. Двенадцать человек после первой же встречи с Иисусом оставили свои семьи и собственность, и последовали за Ним лишь потому, что было в Нем нечто, притягивающее как магнит, присущее только гениальным лидерам. И только великий лидер сумел бы создать из этих двенадцати разных по интересам и профессиям личностей не просто сплоченную команду, но преданных своему Учителю приверженцев. Только необыкновенный талант лидера мог удерживать этих уже не молодых людей рядом с Учителем около трех лет, не получавших при этом зарплаты, не имевших социальных гарантий и элементарных жизненных удобств. Только талантливый лидер мог бы побудить их, никому не известных простолюдинов, не получивших специальной подготовки, идти по городам и селениям с вестью о приближении Царства Божьего и о покаянии. Еще более удивительным было то, что «следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана» (Матф.4:25).

«Народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий» (Матф.7:28,29), – пишет Матфей. Умение зажигать словом – это черта лидера. Мы уже говорили о том, что лидер – это человек, умеющий особым образом пользоваться своей властью. С помощью слова лидер обретает эту власть над людьми – прежде всего власть над их сердцами, в которых зарождается любовь к самому лидеру и совершаемому им делу. Сущность власти Христа была такой, что на самом деле Его последователи становились самыми свободными людьми на земле. Власть истинного лидера всегда приносит истинную свободу его последователям. Обрести именно такую Христову власть, в которой нет элементов подавления свободы и творчества, инициативы и открытости, доверия и уникальных черт личности, призваны обрести нынешние пасторы.

Существует понятие «административное давление», но нет понятия лидерское давление. И все потому, что истинному лидеру не нужно ни на

кого давить. Люди сами идут за ним! Вот идеал, который был показан Христом – Добрым Пастырем! К этому идеалу нужно стремиться и нам – сопастырям Христовым.

Тот, кто будет действовать подобно Христу, будет и любим также, как был любим Христос. Конечно, концом всего может быть и крест, как и у Христа, но ведь крест – это и есть миссия лидера.

**ФЕНОМЕН «ГЛОБАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ» И ЦЕРКОВЬ.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОМ БУДУЩЕМ
АДВЕНТИЗМА В РОССИИ**

После Второй мировой войны, в силу целого ряда общемировых факторов и тенденций, возраст человека стал объектом глобальных социологических исследований. Именно такие исследования предшествовали принятию в 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции, целиком посвященной феномену глобального старения¹. Декадой ранее в Мадриде на второй Всемирной ассамблее по проблемам старения была принята политическая декларация, где говорится, что «в мире происходит беспрецедентное изменение демографической структуры и что к 2050 году число лиц в возрасте 60 лет и старше увеличится с 600 миллионов до почти 2 миллиардов человек, а доля лиц в возрасте 60 лет и старше, как ожидается, должна удвоиться с 10 процентов до 21 процента»². Далее в декларации подчеркивается, что наиболее значительным и быстрым это увеличение будет в развивающихся странах, где, как предполагается, в течение следующих 50 лет численность пожилых людей увеличится в четыре раза.

Проблема, получившая название «глобального старения», представляет собой беспрецедентный демографический сдвиг, не имеющий аналогов в истории человечества³. Данный феномен заявил о

---

¹ ООН. Резолюция 67/143, принятая Генеральной Ассамблеей 20 декабря 2012 года. – [Электронный ресурс] URL: <http://www.refworld.org/pdfid/528c6dc64.pdf> - (Дата обращения: 6 мая 2015 г.)

² ООН. Доклад второй Всемирной ассамблеи по проблемам старения. – Мадрид. - 2002 – [Электронный ресурс] URL: <http://undesadspd.org/Portals/0/ageing/documents/Fulltext-Russian.pdf> (Дата обращения: 6 мая 2015 г.)

³ Jackson Richard, Neil Howe. The Graying of the Great Powers: Demography and Geopolitics in the 21 Century. - Center for Statistics and International Studies. - 2008. – [Электронный ресурс] URL: http://csis.org/files/media/isis/pubs/080630_gai_majorfindings.pdf (Дата обращения: 15 декабря 2013 г.).

себе и в России, где медиальный возраст населения увеличивается на два дня в неделю и к 2025 году достигнет отметки 42,4 года. Соответственно, количество россиян, которые старше 65 лет, к 2025 году достигнет почти 19 процентов населения, тогда как в 2011 году их было 13 процентов¹.

Настоящее исследование посвящено изучению возраста членов Церкви АСД в России. Вопрос, требующий своего неотложного решения, можно сформулировать следующим образом: *какова вероятная демографическая траектория будущего развития Церкви АСД в России на фоне глобальной проблемы старения населения планеты Земля и каковы условия для возможного изменения этой траектории?*

В исследовании будут приведены статистические данные, взятые как из светских социологических источников, так и из внутрицерковных отчетов. В качестве возможного решения проблемы демографического дисбаланса будут сформулированы некоторые предложения для их возможного осуществления в стратегической перспективе миссии церкви.

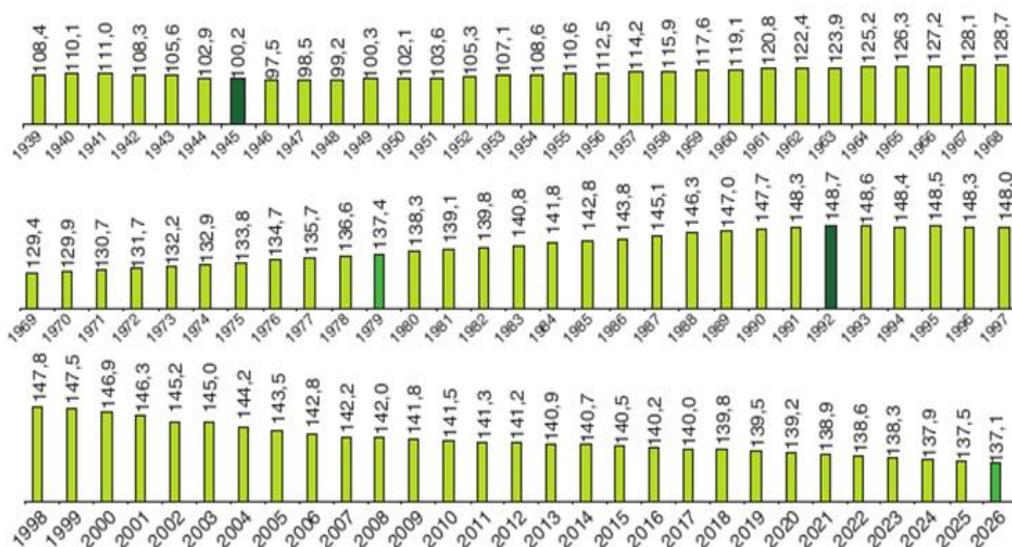
Демографическая картина современной России

Это аксиоматично, что церковь как сообщество верующих людей испытывает на себе влияние большего социального тела, с которым она связана многочисленными социальными связями, то есть, общества. Верно и обратное: через своих приверженцев церковь обращает свою миссию к обществу, потому что в его членах она видит своих ближних, любить которых заповедал ей Иисус Христос (Лк 10:27). Чтобы лучше понять социальные условия, в которых российские адвентисты выполняют свою миссию, необходимо посмотреть на основные социальные изменения, которые произошли в России за последние две-три декады.

---

¹ Eberstadt Nicholas. The Dying Bear: Russia's Demographic Disaster. *Foreign Affairs* 90 (6):95-108. 2011. – [Электронный ресурс] URL: <http://aei.org/article/the-dying-bear-russias-demographic-disaster> (Дата обращения: 11 февраля 2014 г).

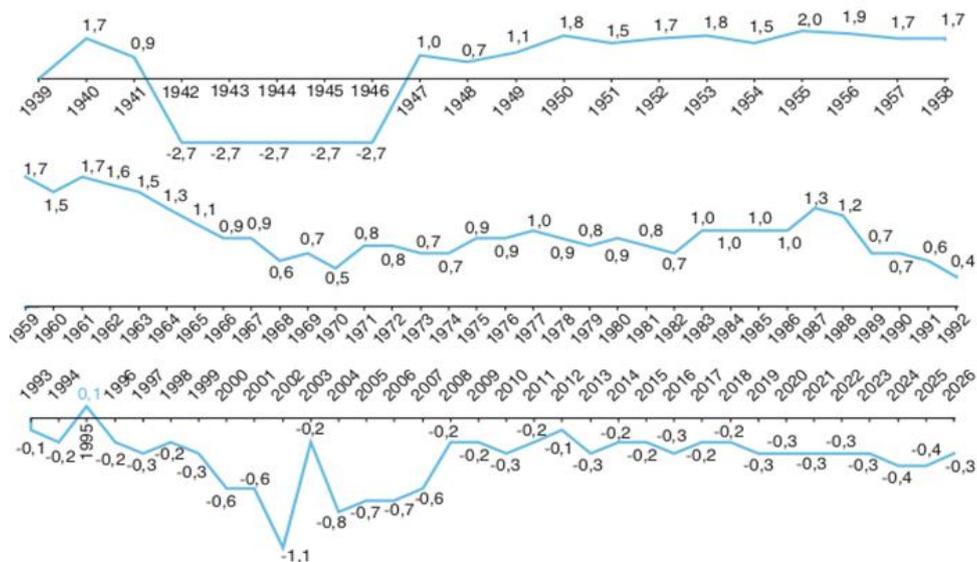
Следующие диаграммы демонстрируют глобальные демографические изменения, которые заявили о себе в 20 веке и продолжились в начале 21 века. Они же проливают свет на социальный контекст миссии российских адвентистов и то, как этот контекст сказывается на половозрастном составе церкви. Кроме того, на основе анализа устойчивых социальных тенденций можно спрогнозировать динамику развития российского общества в последующие десятилетия, а значит, хотя бы отчасти предвидеть масштаб и характер тех вызовов, с которыми церковь столкнется в будущем.

Рис. 1. Население России, млн. человек¹

Как можно увидеть на рис. 1, своей наименьшей отметки население России достигло в 1946 году, а наивысшей – в 1992 году, в первый год после развала СССР. К 2026 году, как предполагается, население страны уменьшится, опустившись до 131,7 млн. С учетом присоединения Крыма к РФ эта цифра будет выше примерно на 2 млн. человек.

¹ Горшков, М.К., Шереги Ф. Е. Молодежь России. Социологический портрет. М.: Центр социологического прогнозирования и маркетинга, 2010 – С. 16.

Рис. 2. Прирост (уменьшение) численности населения РФ, млн. человек.¹

Если сравнить приведенные на рис. 2 данные с историческими событиями, станет понятно то, насколько сильным было влияние социальных катаклизмов на демографическую ситуацию в стране. Дезинтеграция СССР обернулась драматичными разрывами многопоколенческой ткани нации² и поставила на карту дальнейшее выживание нации. В 1992 году впервые со времени Второй мировой войны количество смертей в России превысило количество рождений (за исключением 1995 года) – тенденция, которую едва удалось остановить в 2013 г. В годы 1994-1995 и 1999-2003 количество смертей превышало количество рождений почти на миллион. Исчезновение с политической карты мира советской страны, за которым последовали радикальные политические и социально-экономические реформы, привело к

¹ Горшков, М.К., Шереги Ф. Е. Молодежь России. Социологический портрет. М.: Центр социологического прогнозирования и маркетинга, 2010 – С. 17.

² Zakharov Sergei V., Elena I. Ivanova. Fertility Decline and Recent Changes in Russia: On the Threshold of the Second Demographic Transition. - RAND Corporation. - 1994. - [Электронный ресурс] URL: http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF124/CF124.chap2.html (Дата обращения: 10 февраля 2014 г.); Glotov, M. B. National Security Risks Caused by Demographic Setting in the Northern Regions of Russia. Sociology 1:36-46. – 2012 – [Электронный ресурс] URL: http://www.journal.socio.msu.ru/pdf/soc_mag-1_2012.pdf (Дата обращения: 11 февраля 2014г.).

демографической катастрофе и такому социальному явлению, как сверхсмертность. Впервые за свою историю Россия была названа «вымирающей нацией»¹.

Осознав критическое значение, которое имеет демографический фактор для будущего страны, начиная с 1 января 2007 года Правительство России начало выплачивать материнский капитал семьям, в которых родился второй ребенок и последующие. В 2007 году эта сумма составляла 250 000 руб., а в последующие годы индексировалась с учетом инфляции, достигнув 429 408 руб. в 2014 году². Однако и это не повернуло демографическую ситуацию вспять. Так, в 2012 г. количество смертей было по-прежнему выше, чем рождений³. Лишь в 2013 г. впервые за последние два десятилетия произошло увеличение населения, когда количество рождений превысило количество смертей на 22,7 тыс. человек⁴.

Если же говорить о некоторых прогнозах, касающихся численности российской молодежи в возрасте 14-30 лет, то, как это видно из рис. 3, за восемь лет (2013-2021) ее количество может сократиться на 8 млн., что составляет половину населения Москвы.

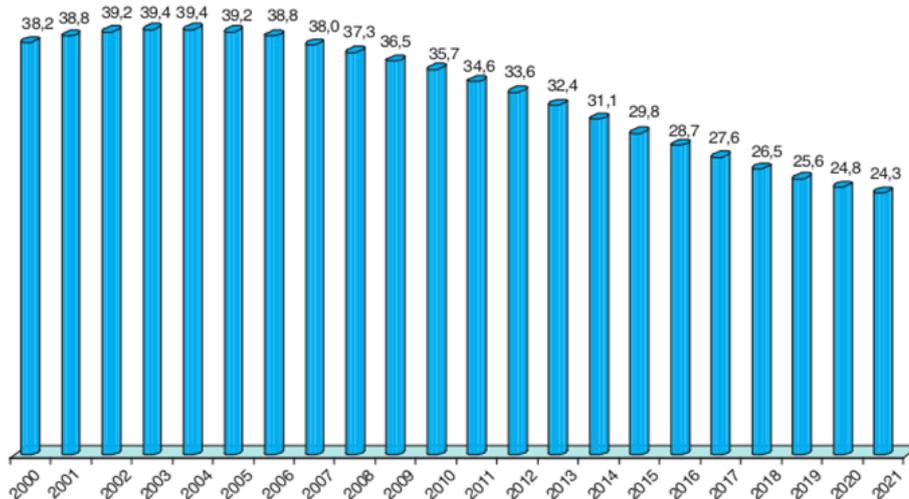
---

¹ Руденко, Б.А. Исчезающая Россия. Заметки с всероссийской конференции по демографии. //Наука и жизнь. – 2007 – [Электронный ресурс] URL: <http://www.nkj.ru/archive/articles/8665/> (Дата обращения: 11 февраля 2014 г.).

² Пенсионный фонд Российской Федерации. Информация о материнском (семейном) капитале. – [Электронный ресурс] URL: http://www.pfrf.ru/ot_en/ (Дата обращения: 12 февраля 2014 г.)

³ Федеральная служба государственной статистики «Россия в цифрах—2013». – [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d1/05-05.htm (Дата обращения: 11 января 2014 г.).

⁴ Министерство труда и социальной защиты. «Отчет 2013» - [Электронный ресурс] URL: <http://www.rosmintrud.ru/social/demography/46> (Дата обращения: 24 февраля 2014 г.).

Рис. 3. Количество населения в возрасте 14-30 в РФ и прогноз до 2021 г., млн. человек¹

Теперь, на фоне лишь некоторых, выборочно представленных данных по демографической картине России можно посмотреть на динамику роста адвентистской церкви в Евразии, в особенности в четырех церковных организациях (унионах/миссиях), охватывающих территорию РФ и совпадающих (до известных событий в Крыму) с федеральными округами страны: Западно-российский унион конференций, Кавказская унионная миссия, Восточно-российская унионная миссия, Дальневосточный унион церквей.

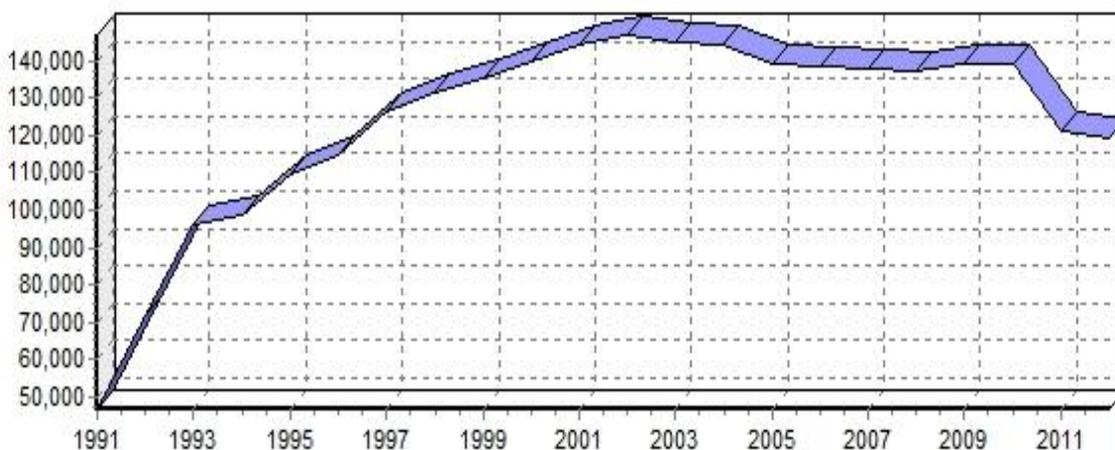
¹ Горшков, М.К., Шереги Ф. Е. Молодежь России. Социологический портрет. - М.: Центр социологического прогнозирования и маркетинга, 2010 – С. 15.

Рис. 4. Евро-Азиатский дивизион Генеральной Конференции Церкви АСД¹

Демографическая картина адвентистской церкви в Евразии

В данном разделе будет рассмотрена динамика роста адвентистской церкви с 1991 года по 2012. Как можно увидеть на рис. 5, девяностые годы стали наиболее продуктивными в евангельской миссии адвентизма на территории бывшего Советского Союза.

Рис. 5. Рост церковного членства в Евразии, 1991-2012.²

¹ Официальный сайт Церкви АСД в Евро-Азиатском дивизионе.

² Генеральная Конференция Церкви АСД, Отдел архивов, статистики и исследований. - 2014.

Здесь уместно поставить два вопроса. Во-первых, какие же факторы сыграли решающую роль в быстром, если не сказать феноменальном росте церкви АСД в Евразии в те годы? Во-вторых, чем был вызван отток верующих из адвентистской церкви начиная с 2003 года?

Отвечая на первый вопрос, следует подчеркнуть, что к восьмидесятым годам прошлого века растущая неадекватность марксистской идеологической и социально-экономической парадигмы становилась все более очевидной данностью для политической элиты страны. Однако недооценка масштабов и противоречий накопившихся проблем, отсутствие опыта в проведении реформ и другие факторы привели в конечном счете к коллапсу страны в августе 1991 года¹. События, происходившие в экономической и общественно-политической жизни страны, накладывали свой отпечаток и на духовном самоощущении советских людей. Два обширных опроса, проведенных в 1990 и 1991 годах, зафиксировали быстрый рост религиозности населения и столь же быстрое разрушение массового атеизма².

Однако сказать о том, что религиозная вера заменила собой атеизм, будет преувеличением. Разочарование в марксизме *не превратило* широкие массы в практикующих верующих³. Более того, начиная примерно с 1997 года интерес к религиозной жизни стал постепенно падать. В первой половине 90-х количество людей, посещающих церкви разных исповеданий, было не более 6-7 процентов от числа тех, кто причислял себя к верующим людям⁴. Мировоззрение россиян в одночасье религиозным не стало, тем более, христианским. Скорее, оно по-прежнему

---

¹ Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России. - М.: Росспен - 2006.

² Фурман, Д.Е. Религия и политика в современном массовом сознании. Вопросы философии 7. - 1992 – С.7-15.

³ Shterin, Marat S.. New Religions, Cults and Sects in Russia: A Critique and Brief Account of the Problem. - М: Center for Studies on New Religions. – 1998 – [Электронный ресурс] URL: <http://www.cesnur.org/testi/Shterin.htm> (Дата обращения: 9 февраля 2014 г.).

⁴ Каарийнен, К., Фурман, Д.Е. Верующие, атеисты и другие. Эволюция российской религиозности. Вопросы философии 6. – 1997 – С. 35-52.

сохраняло черты противоречивости и эклектики, совмещая в себе как старые атеистические категории и клише, так и новые, нарождающиеся признаки постмарксистского и даже постмодернистского мировоззрения.

Это же время, вторая половина и конец 1990-х были отмечено растущим идеологическим влиянием РПЦ, что постепенно сужало возможности осуществления своей деятельности в России не православным конфессиям. В сентябре 1997 года Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Федеральный Закон о свободе совести, в котором традиционными религиями России признавались православие, ислам, иудаизм и буддизм. Принятые в последующие годы поправки к упомянутому закону продемонстрировали стремление государства обеспечить «духовную безопасность» как важную составляющую концепции национальной безопасности¹.

Если говорить об опыте евангельской деятельности адвентистской церкви в России в первые две декады постсоветской истории, то, как это можно заметить на рис. 5, энтузиазм, вызванный эсхатологической проповедью о скором пришествии Христа, длился около 10-11 лет (1991-2003). Бурный рост церкви АСД замедлился после пиковых показателей, которые пришлись на 2003 год, когда членство церкви выросло с 37 388 человек в 1991 году до 144 760 в 2003 г. (в России, соответственно, 8 666 и 45 000). Однако начиная с 2004 года и поныне наблюдается отрицательная динамика роста церкви АСД в России и в Евразии в целом. Так, к концу 2013 года количество членов Церкви АСД в Евразии составило 117 028 человек. Если сравнить это число с 2003 годом, получим спад на 27 732 человек или более 20 процентов.

---

¹ Elkner Spiritual Security in Putin's Russia. // History and Policy. - Julie. 2005. – [Электронный ресурс] URL: <http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-26.html><http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-26.html> (Дата обращения: 6 февраля 2014 г).

В период с 1990 по 2011 Церковь АСД крестила 293 131 человек. Однако за этот же период потери составили 151 335 человек ушедших из церкви, 39 918 человек умерших, 13 535 эмигрировавших в страны дальнего зарубежья и 4 231 человек вошли в другой дивизион (отделение) Генеральной Конференции в результате реорганизации 1992 года. Таким образом, общее число потерь за 21 год составило 209 019 человек (Отчет ПА ЕАД 2012).

Похожие, хотя и не столь стремительные тенденции заявили о себе и на территории некоторых других отделений всемирной церкви АСД. Когда же были проанализированы статистические данные, предоставленные этими отделениями Церкви, рассмотрены категории ушедших людей и причины их ухода¹, выяснилось, что 66 процентов покинувших церковь людей делятся на 37 процентов тех, кто сделал это в возрасте 18-29 лет, и 29 процентов тех, кто сделал это в возрасте 30-39 лет. Второе, на что обратили внимание исследователи, это то, что 83 процента тех, кто покинул церковь, никогда не учились в адвентистских школах². Нельзя не увидеть взаимосвязь между этими двумя выводами. Применительно к опыту церковного свидетельства на территории России и стран СНГ это означает, что недооценка миссионерского потенциала школьного церковного образования в 1990-е годы стала едва ли не самым крупным просчетом в миссионерской стратегии церкви и обернулась значительными потерями церковного членства.

---

¹ Sahlin Monte. Exit Interviews: An International Survey of Dropouts from the Seventh-day Adventist Church. - The General Conference of the Seventh-day Adventist Church, Office of Archives, Statistics, and Research. - 2013. - [Электронный ресурс] URL: <http://www.adventistarchives.org/plenary-sessions#>. UvxTuoU7kyY (Дата обращения: 12 февраля 2014 г.); Kent Anthony. Why did They Leave? Why Might They Come Back? Findings from a Global Survey of Seventh-day Adventists. - The General Conference of the Seventh-day Adventist Church, Office of Archives, Statistics, and Research. - 2013. - [Электронный ресурс] URL: <http://www.adventistarchives.org/why-did-they-leave.pdf> (Дата обращения: 12 февраля 2014 г.).

² Sahlin Monte. Exit Interviews: An International Survey of Dropouts from the Seventh-day Adventist Church. - The General Conference of the Seventh-day Adventist Church, Office of Archives, Statistics, and Research. - 2013. - [Электронный ресурс] URL: <http://www.adventistarchives.org/plenary-sessions#>. UvxTuoU7kyY (Дата обращения: 12 февраля 2014 г.).

Следует отметить еще два момента. Во-первых, если сравнить рис. 5 и рис. 3, станет очевидным то, что хронологически начало отрицательной динамики членства в церкви АСД (2003-2004 г.) совпало с началом сокращения численности молодежи в обществе. Второе же наблюдение связано с тем, что именно после 2003/04 учебного года наметилась отрицательная динамика и в наборе студентов-очников в Заокской духовной академии и Заокском христианском гуманитарно-экономическом институте как ключевых учебных заведениях на территории России.

Молодежь в России и молодежь в российской адвентистской церкви

В 2009 году в РФ насчитывалось 33 009 000 молодых людей в возрасте 15-29 лет, что составило 23,3 процента от общего населения страны¹. Количество молодежи в четырех федеральных округах (ФО), совпадающих по своим границам с Западно-Российским унионом/союзом конференций (ЗРУК), составило 23 703 000 или 23,4 процента от всего населения. Если же говорить о количестве молодежи в ЗРУК, то в 2012 году оно составило 3 614 человек или примерно 12 процентов от общего числа членства, которое составило 30 011 человек, что в 1,94 раза *меньше*, чем процент молодежи в четырех ФО.

Если следовать такой же методологии подсчета, получим следующую картину количества крещенных молодых людей в сравнении с процентом молодежи в соответствующих ФО России:

Федеральные округа РФ		Адвентистская церк. структура	
Процент молодежи (возраст 15-29)		Процент молодежи (возраст 15-29)	
Центральный, Северо-Зап., Волжский и Уральский ФО	22,8	12,0	Западно-Рос. Унионная Конференция (ЗРУК)
		1.9x меньше	

¹ Горшков М.К., Шереги Ф. Е. Молодежь России. Социологический портрет. М.: Центр социологического прогнозирования и маркетинга. - 2010.

Южный ФО	26,0	12,7 2.0x меньше	Кавказская унионная миссия (КаУМ)
Сибирский ФО	24,6	8,9 2.8x меньше	Восточно-Рос. Унионная Миссия (ВРУМ)
Дальневосточный ФО	25,1	8,7 2.9x меньше	Дальневосточный унион церквей (ДВУЦ)
Средняя величина Россия	24,6	10,6 2.3x меньше	Церковь АСД в России

Если суммировать приведенные данные по всем четырем организациям церкви АСД на территории РФ, получится, что *процент молодежи в церкви более чем в два раза ниже процента молодежи в обществе.*

Следует отметить, что стареющим общество считается тогда, когда количество людей, достигших пенсионного возраста, составляет 7 процентов от численности всего населения. В Росси же таких людей насчитывается 13 процентов. Принимая во внимание это, а также те данные, что приведены выше в таблице, можно сделать вывод о том, что церковь АСД в России – это *стареющее сообщество верующих, живущее среди быстро стареющего российского общества.*

Конечно, есть объективные причины падения интереса к религиозной жизни в целом и постарения церкви в частности. Например, нельзя проигнорировать тот факт, что за исследуемый нами период консюмеризм стал новой идеологией россиян. Как отмечает Голова, насаждение консюмеризма через систему контроля потребительского поведения привело к усвоению жителями России ценностей потребительского общества и созданию новой формации: активных и

управляемых потребителей¹. По ее словам, «инерция нашей культуры была сломлена, и русская нация теперь сориентирована на потребление»².

С другой стороны, были и другие причины, сугубо внутрицерковного характера, которые сделали ситуацию такой, какой ее увидел автор данной статьи, представив более полное исследование данной проблемы в другой публикации³. Кроме того, неблагоприятная в социальном плане картина церковного сообщества уходит своими корнями в предыдущие десятилетия, особенно в послевоенное время, когда половозрастные диспропорции среди членов церкви достигали таких масштабов, что женщин в церкви было почти в десять раз больше, чем мужчин⁴. Причем эти диспропорции сохранялись и в последующие десятилетия.

Информации о возрастном составе Церкви АСД того времени автору данной публикации найти не удалось, но есть данные по баптистской церкви Москвы. Учитывая во многом общую историческую судьбу адвентизма и баптизма в СССР, а также схожий характер и устройство общинной жизни двух конфессий, приняв во внимание состав баптистской церкви, можно сформировать представление о том, что собой представлял социальный портрет адвентизма в то время. Так, религиозное общество евангельских христиан-баптистов в Москве в 1972 г. насчитывало 5 162 человек, в том числе мужчин 686 и женщин 4 476. По возрасту же члены баптистской церкви распределялись следующим образом: от 22 до 25 – 69

---

¹ Golova, A. G. Entrenchment of the Consumerism through the System of Control over the Consumerist Behavior. *Sociology* 3. - 2011. – P. 91-104.

² Там же. – С. 102.

³ Drumi Yuri.N. An Aging Church in an Aging Society: Averting a Possible Grim Future for the Seventh-day Adventist Church in Russia in *Church and Society: Missiological Challenges for the Seventh-day Adventist Church*. Rudi Maier, ed. Benton Harbor. - MI: Patterson Printing. – 2015 – P. 653 – 667.

⁴ Кондрашина, Е. Женщины в общинной жизни протестантских церквей в СССР (1945 – 1991).// Государство. Религия. Церковь. - № 1 (32). – 2014 – С.154-155. [Электронный ресурс] URL: [Http://religion.rane.ru/?q=ru%2Fnode%2F592](http://religion.rane.ru/?q=ru%2Fnode%2F592) (Дата обращения: 15 марта 2015 г).

человек, от 25 до 40 лет – 727, от 40 до 60 лет – 2114 и свыше 60 лет – 2252 человек¹.

Таким образом, некоторые предпосылки, сформировавшие современное положение вещей на социальном ландшафте Церкви АСД в России, уходят своими корнями в предыдущие десятилетия истории российского (советского) адвентизма.

Теперь можно перейти к некоторым выводам, касающимся возможной стратегии церкви АСД в России и в целом в Евразии в связи с той демографической ситуацией, которая имеет место как в стране, так и в самой церкви.

Некоторые миссиологические выводы

Ситуация, в которой оказалась Церковь АСД в России, складывалась постепенно, поэтому и на выравнивание демографических дисбалансов потребуется значительное время, но только при условии целенаправленных и последовательных усилий. Ниже следуют ключевые, на мой взгляд, тезисы, в русле которых эти усилия могут принести желаемый результат.

Во-первых, следует осознать, что это не риторическое преувеличение, и каждую церковь от исчезновения действительно разделяет дистанция в одно поколение. В мире, где единственная константа – это перемены, забота о будущем должна быть одной из основных форм деятельности в настоящем. Видеть будущее адвентизма в России и создавать это будущее в повседневной церковной деятельности есть императив для пасторов и всех служителей церкви.

Во-вторых, с участием родителей и молодежи следует незамедлительно приступить к созданию долгосрочной, на поколение

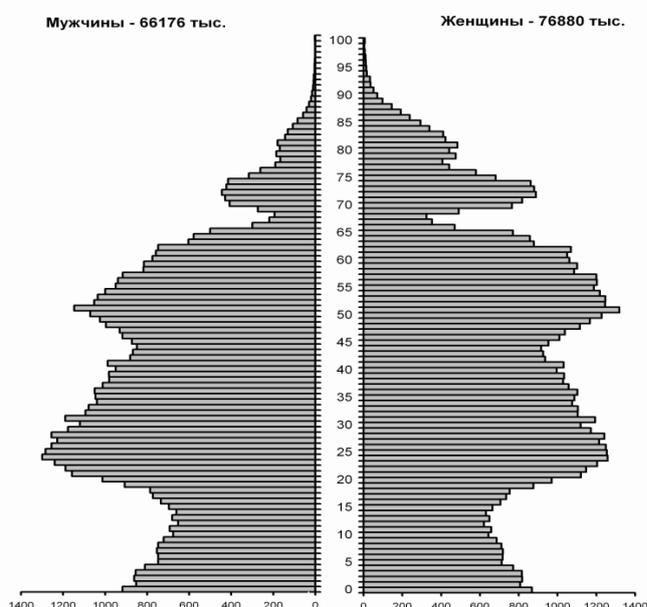
¹ Кондрашина, Е. Женщины в общинной жизни протестантских церквей в СССР (1945 – 1991).// Государство. Религия. Церковь. - № 1 (32). – 2014 – С. 155. [Электронный ресурс] URL: [Http://religion.rane.ru/?q=ru%2Fnode%2F592](http://religion.rane.ru/?q=ru%2Fnode%2F592) (Дата обращения: 15 марта 2015 г).

вперед, *концепции детской и молодежной политики адвентистской церкви в России*. В данную концепцию непременно должны войти такие разделы, как теология детства и юношества; христианское воспитание детей и молодежи и роль в нем семьи, церкви (общины) и школы; психология поколений в процессе смены мировоззренческой парадигмы от эпохи модерна к постмодерну, от эпохи печатной к электронной, от общества иерархического к обществу сетевому; духовно-воспитательные, игровые и другие способы предотвращения ухода молодежи из общинного братства; развитие клубной, познавательной, досуговой, спортивной и иных форм деятельности как на базе местных общин адвентистской церкви, так и в рамках межобщинных мероприятий; целенаправленная деятельность среди адвентистской молодежи, обучающейся в светских школах, средних и высших учебных заведениях страны; развитие интерактивных форм приобщения к адвентистской вере; интенсивное развитие института детских, подростковых и молодежных лагерей; церковная миссия в сети и многообразие форм сетевой коммуникации; и др.

В-третьих, необходимо рассматривать помощь молодым родителям-адвентистам в воспитании детей, подростков и молодежи в христианском духе *в качестве одного из главных направлений миссионерской деятельности и подкреплять ее соответствующими инвестициями*. Внешняя миссия может быть успешной лишь при наличии грамотно построенной и проводимой внутренней миссии.

В-четвертых, необходимо как можно скорее усовершенствовать методологию сбора и анализа статистики в церкви, внося изменения в соответствующие отчетные формы, чтобы отражать и *половозрастную структуру церкви*. Здесь уместно напомнить слова социолога Нормана Райдер: «Мы измеряем возраст числом лет с момента рождения. Это полезный и имеющий смысл индикатор стадий развития от рождения

до достижения зрелости. Однако для следующих стадий такой индикатор становится все менее и менее полезным ... было бы уместнее измерять возраст не в годах с момента рождения, а числом лет, оставшихся до смерти». При таком подходе взгляд в будущее и труд над созданием этого будущего обретут качества ответственного и стратегически выверенного дела, которым живет все церковное сообщество. В качестве примера того, что следовало бы сделать в плане изменения формы статистического отчета церкви, хочу указать на то, как своих «овец» считает государство (см. рис. 6).

Рис. 6. Половозрастная структура населения России на 1 января 2012 года¹

В-пятых, пришло время осознать: *самая большая ценность в жизни церкви и самое большое число в ее миссии – это единица*. Необходимо извлечь уроки из опыта 1990-х, когда массовые крещения были чуть ли повседневной практикой. На самом же деле тот опыт нес в себе семена

¹ Федеральная служба государственной статистики «Россия в цифрах—2013». [Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_11/IssWWW.exe/Stg/d1/05-05.htm (Дата обращения: 11 января 2014 г).

собственного разрушения, связанного с потерей значимости одного человека, человека, который пережил опыт обращения, человека, который приходит в церковь (и к которому приходит церковь), человека, который связал свою жизнь с церковью. Между тем это – едва ли не самый главный столп новозаветного христианства как религии, которая обессмертила образы *одной* овцы, найденной пастырем, *одной* монеты, найденной женщиной и *одного* сына, вернувшегося в дом отчий (Лк. 15).

В-шестых, важно откорректировать и сбалансировать риторику миссионерской деятельности церкви, сосредоточившись не на «окончании дела Божьего», а на его возрождении и продолжении, имея в виду глобальный демографический вызов, с которым столкнулась адвентистская церковь в России.

Наконец, последний тезис заключается в том, чтобы не бояться принимать трудные решения. Одно из них – «продать все, что имеем», чтобы «купить» детей и молодежь, возвращая их, всячески помогая им в духовно-нравственном и социальном отношении и делая их пригодными для жизни в Царствии Божьем.

БОГОСЛОВСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКЗОРЦИЗМОВ ИИСУСА ХРИСТА

Экзорцизмы Иисуса Христа были одним из самых заметных элементов в Его земном служении. В связи с этим вопросы, касающиеся одержимости и освобождения от неё до сих пор волнуют как богословов, так и рядовых христиан. При этом в современной теологии мы встречаемся с совершенно различными трактовками этих чудес, нередко склонными к редукционизму.

Для начала важно рассмотреть используемую терминологию.

Во-первых, одержимость связана с действием личности, называемой διάβολος *diábolos* (греч. клеветник) или σατάν *satân* (от евр. שָׂטָן *śātān*, противник). Последовавшие за ним ангелы называются обычно словом δαιμόνιον *daimónion*, с этим словом связано слово δαιμονίζομαι *daimonízomai*, быть одержимым. Для обозначения демонов нередко используются формулировки со словом πνεῦμα *pneûma*, дух. Для процесса избавления человека от этого состояния используется слово ἐκβάλλω *ekbállō*, изгоняю.

Примечательно, что библейская терминология во многом совпадает с языческой, но на самом деле это не означает каких-либо заимствований в самих понятиях¹.

Историко-богословский контекст

Первые христиане были окружены полной разногласицей по вопросам, связанным с духовным миром и нечистой силой.

---

¹ См. Новый библейский словарь: В 2 ч. Ч. 2. Библейские реалии: Пер. с англ. — СПб.: Мирт, 2001. - С. 490.

Во-первых, определённые демонологические представления появлялись уже в Ветхом завете (например, было представление, что злой дух может мучить человека, ср. 1 Цар. 16:14), эти представления получили серьёзное развитие в межзаветный период на фоне общего кризиса и усиления мессианских ожиданий¹.

Раввинистический иудаизм уточнил различные качества демонов: у них есть доступ на небо, они живут среди руин и кладбищ, у них есть крылья, нужда в еде и питье². Имело место представление, что демоны присутствуют везде, они являются непосредственной причиной любой болезни, жизненной неудачи³. При этом уже видно чёткое представление об экзорцизме: Иосиф Флавий и другие авторы рассказывают о таких практиках⁴.

Эллинистический иудаизм, представленный, например, Филоном Александрийским, близок к греческим представлениям⁵. В них демоны считались переходной ступенью между людьми и богами, иногда — духами умерших, принципиально они ничем не отличались от ангелов, могли, как вызывать болезни и несчастья, так и приносить пользу. Практики изгнания бесов среди греков и римлян были тесно связаны с магическими обрядами⁶.

На фоне этих учений новозаветные представления о бесах, одержимости и экзорцизме выглядят очень необычными. Во-первых, демоны однозначно определяются как злые силы, падшие ангелы. Во-

---

¹ См. Мень, А. В. На пороге Нового Завета: От эпохи Александра Македонского до проповеди Иоанна Крестителя. — М.: Слово, 1992. - С. 467.

² См. The New International Dictionary of New Testament Theology. V. 1 (A–F). / ed. by C. Brown. — Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1986 - P. 451

³ Подробный обзор талмудических представлений о злых духах есть у Ф. Фаррара в Приложении 7 его книги «Жизнь Иисуса Христа», см. Фаррар, Ф. В. Жизнь Иисуса Христа. — М.: Сварог и К, 1999. - С. 365–367 (I).

⁴ См., например, Иосиф Флавий. Иудейские древности. В 2-х томах. Т. 1. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. - С. 496.

⁵ О представлениях Филона см. Dictionary of Jesus and the Gospels / ed. by J. B. Green, S. McKnight. — Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1992. - P. 165.

⁶ См. The New International Dictionary of New Testament Theology... - P. 450.

вторых, одержимость бесами является лишь частью влияния дьявола на материальный мир (наряду с болезнями, грехом, несправедливостью и т. д.)¹. В-третьих, борьба с одержимостью — важная часть распространения Царства Божьего².

Евангельское богословие экзорцизм

Рассмотрим основные подходы, которые существуют в современной теологии в отношении экзорцизм: это традиционный подход (злые духи могут реально завладевать человеком, Христос Своей властью освобождал людей), это теория контекстуализации (Христос говорил с людьми на их языке, называя одержимостью психические заболевания и просто исцеляя людей) и теория ошибки Христа (Он искренне считал свои действия экзорцизмом, однако на самом деле ошибался)³.

Очевидно, что, если мы хотим остаться в рамках взвешенного и христологически традиционного богословия, мы не можем утверждать, что Христос ошибался и не понимал, что делает. С теорией же контекстуализации разобраться сложнее, однако ей можно противопоставить некоторые серьёзные аргументы.

Во-первых, как представляется, не было необходимости в такой контекстуализации, если демонология Нового завета и так сильно отличалась от «народной».

Во-вторых, одержимость чётко отделяется от болезней. Безусловно, одержимости могут сопутствовать те или иные заболевания, но «набор» каждый раз будет разным: иногда лунатизм (который можно понимать как

---

¹ См. Инглиш, Д. Евангелие от Марка. — СПб.: Издательство «Мирт», 2000. - С. 57, 58.

² См. Райт Н. Т. Иисус и победа Бога / Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»). — М.: Библийско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004 - С. 411.

³ Данная классификация взята у Коррадо Бальдуччи (1923–2008 гг.), крупнейшего католического специалиста по экзорцизму, см. Balducci, C. Gli indemoniati. — Roma: Coletti, 1959. - P. 54. Термин «теория контекстуализации» наш, Бальдуччи называет это «teoria dell'adattamento di Cristo» («теория приспособления Христа»). Подобным образом классифицирует подходы к одержимости и Лэдд, см. Лэдд, Д. Богословие Нового Завета: Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2003 - С. 65, 66.

эпилепсию или даже сумасшествие¹) перечисляется как один из недугов одержимого (Мф. 17:15), иногда лунатики перечисляются отдельно (Мф. 4:24). Слепота может быть связана с чисто физическими проблемами, а может быть вызвана злым духом (Мф. 12:22).

В-третьих, одним из аргументов приверженцев теории контекстуализации является то, что евангелисты могли что-то не так понять в словах Христа и преподнести Его служение с точки зрения своего ограниченного опыта. Это в принципе достаточно спорное предположение, но в отношении одержимости, как кажется, оно совсем лишено смысла: экзорцизм в евангелиях — не периферическая деталь, это одно из важных свидетельств победы Бога над злом. Слова Христа о демонах и борьбе с ними были вполне определёнными и категоричными², и мы не можем говорить здесь о каком-то искажении без того, чтобы нам пришлось пересматривать все представления о новозаветном богословии и богодухновенности Писания.

Обозначив некоторые контуры критики теории контекстуализации, отметим, что традиционное понимание одержимости как буквального влияния демона на человека играет важнейшую роль в богословском изучении Нового завета. Представим теперь сами особенности теологии экзорцизмов.

С одной стороны, экзорцизмы представляют Христа как истинного Мессию. Интересно, что в мессианских пророчествах Ветхого завета нет никаких намёков на экзорцизмы и они не были частью мессианских надежд людей того времени³, но они ясно показывают мессианскую власть

---

¹ См. Словарь Нового Завета. Т. 2: Мир Нового Завета. Под редакцией Крейга Эванса, Ральфа Мартина и Даниэля Рейда. Серия «Современная библеистика». — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. - С. 422.

² См. Catherinet F. M., *Les démoniaques dans l'Évangile // Satan*. — Paris: Desclée, 1948, p. 321.

³ См. Библейский культурно-исторический комментарий. В 2 ч. Ч. 2. Новый Завет / Крейг Кинер; под общ. ред. Р. З. Ороховатской. — СПб.: Мирт, 2005. - С. 60.

Иисуса. Кроме этого, интересна возможная типологическая связь с Давидом, который боролся со злым духом Саула¹.

С другой стороны, Христос показывает, кто истинный враг народа Божьего. Это не Рим и не какая-то другая земная сила, это дьявол и его слуги².

Кроме этого, Христос демонстрирует, что Бог борется со злом и желает избавить человека от него. В представлениях того времени сложилась определённая уверенность, что когда-то Бог должен вмешаться в происходящее на земле³. Благодаря служению Иисуса становится понятно, что Он уже вмешивается.

Наконец, становится очевидно, что Царство Божие уже физически пришло⁴. Тема Царства очень важна для евангелистов, и экзорцизмы являются дополнительным, но вполне самостоятельным свидетельством — Христос говорит: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Мф. 12:28).

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели терминологию и историко-богословский контекст одержимости и экзорцизмов Нового завета. В свете этого мы проанализировали различные позиции относительно природы этих явлений и сделали собственно богословские выводы, значимые как с точки зрения понимания Евангелия и значения Первого пришествия Христа, так и с практической точки зрения обоснования современной практики экзорцизмов.

---

¹ См. Райт Н. Т. Иисус и победа Бога... - С. 482.

² См. там же. - С. 178.

³ См. Мень, А. В. На пороге Нового Завета... - С. 468.

⁴ См., например, Сандерс, Э. П. Иисус и иудаизм / Э. П. Сандерс : Пер. с англ. А. Л. Чернявского. — М.: Мысль, 2012. - С. 210.

ОСОБЕННОСТИ АДВЕНТИСТСКОГО БОГОСЛОВИЯ В СССР

Тема особенностей протестантского богословия в СССР не получила широкого освещения в научной литературе. Между тем, протестантские деноминации, насчитывающие до нескольких сот тысяч в разные годы существования СССР, развивались в условиях изоляции от остального мира. В связи с этим возникает вопрос особенностей протестантского богословия. Данная статья – попытка начать разговор на данную тему, дать некое направление, обозначить проблематику.

При реконструкции адвентистского богословия в Советском союзе неизбежно сталкиваешься с проблемой источников. Трудность заключается в их немногочисленности, а также практически в их полном отсутствии по некоторым этапам развития протестантизма в СССР, например, по периодам Второй мировой войны и послевоенных лет. Общую историю адвентизма в этот период можно попытаться восстановить по государственным архивам, однако для богословия данные документы мало полезны. В связи с этим, существенная часть материалов данной статьи была привлечена из интервью с ветеранами адвентистского движения в СССР.

Для эффективного развития богословия, как правило, требуется наличие учебных заведений. Однако об их официальном существовании в период СССР говорить не приходится. Тем не менее, попытки получить разрешение на создание официального учебного заведения предпринимались церковью, но они не имели успеха. Служители церкви не могли получать полноценного богословского образования и были самоучками¹. До 1986 года Михаил Кулаков – руководитель Церкви

---

¹ Интервью с Новосадам В.В. – Заокский, 2015 - 15 марта.

Адвентистов седьмого дня (далее – ЦАСД) в последние годы существования СССР - был единственный человек, получивший начальное богословское образование в советскую эпоху¹.

Правда, не совсем правомерно говорить о полном отсутствии богословского образования у служителей, поскольку существовали подпольные курсы, на которых преподавали опытные служители церкви. Служители церкви положительно относились к такому богословскому образованию. «Важность образования все понимали. Это данность адвентизма»² - вспоминает один из ветеранов протестантского движения Новосад В.В.

Такие курсы имели место в начале советского периода в Воронежской губернии,³ по их примеру организовывались курсы унионными советами. Были планы организовать шестимесячные курсы в Ростове-на-Дону, но эти проекты не осуществились. Попытка провести библейские курсы в Москве также провалилась. В Киеве в 1925 году был открыт Библейский институт с 3-летней программой обучения, но просуществовал он только до 1929 г.⁴

В Молдове существовала целая подпольная семинария, основанная в 1966 году. Занятия в семинарии проходили полустационарно. Обучались 5-6 лет. В программу обучения входили следующие предметы: Организация и порядок Церкви; Пророчества Даниила и Откровения; История Ветхого и История Нового Завета, Дух Пророчества; Доктрины Церкви АСД; гомилетика; История Церкви АСД.

В целом система подпольного обучения в послевоенный период существовала в виде проводившихся раз в три месяца конференционных съездов на два-три дня, на которых более опытные служители обучали

---

¹ Зайцев Е.В. История Церкви АСД в России. – Заокский: «Источник жизни», 2008 - С. 518.

² Интервью с Новосадом В.В. – Заокский, 2015 - 15 марта.

³ Зайцев Е.В. История Церкви АСД в России. – Заокский: «Источник жизни», 2008 - С. 362.

⁴ Юнак Д.О. Что слышали, не скроем от детей... История Церкви Адвентистов седьмого дня в России. – М., 2001 - С. 144.

молодых. «Так что техминимум все равно проходили» - вспоминает служащий ЦАСД в СССР Павелко В.И.¹ Основными дисциплинами были изучение Священного Писания, изучение Духа Пророчества (труды христианской писательницы Е.Уайт), гомилетика.

Стоит также отметить, что существовали учебные пособия, книги, брошюры наставнического содержания и направленные на разъяснение некоторых богословских вопросов.

О какой-либо литературе исключительно богословского содержания в первые годы советской власти говорить не приходится, поскольку такого рода литература не являлась первой необходимостью. Была нужда даже в Библиях. Не было возможности издавать книги, так как это было запрещено властями. Материалы духовного содержания переписывались от руки и были большой редкостью. В интервью Павелко Виталий Иванович упоминает, что первую печатную книгу он держал в руках в 1955-1956 годах². Один из издателей адвентистской литературы в СССР - Микитюк Павел Иванович вспоминает, что «он вырос на трех книгах»³. Подобное положение сохранялось вплоть до начала 60-х годов.

И лишь в 60-х религиозный самиздат принял организованный характер⁴. Количество книг резко возросло, печатались книги не только нравоучительные, не только труды Е. Уайт, хотя они и составляли основную массу печатаемых книг, но и полная серия комментариев адвентистов седьмого дня на все книги Библии. Были и такие богословские трактаты как: «Ветхозаветная история» и «Новозаветная история», «Крест и его тень», «Библейские пророчества», «Язык, рукописи и канон Нового Завета», «Быт и образ жизни народов Египта, Месопотамии», «Низший и

---

¹ Интервью с Павелко В.И. – Заокский, 2015 - 18 марта.

² Интервью с Павелко В.И. – Заокский, 2015 - 18 марта.

³ Интервью с Микитюком П.И. – Заокский, 2015 - 22 марта.

⁴ Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. - Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. - С. 286.

высший библейский критицизм», «Христология: вопросы о Христе», учебники по гомилетике¹.

Однако книги такого рода широко распространены не были. Микитюк П.И. указывает, что: «В те годы мы слышали, что где-то появляются комментарии, появляются такие книги редкие. Промелькнет такое название, и думаешь, где как бы когда увидеть, прочитать. Долгое время я мечтал, о справочной литературе...»².

В связи с изоляцией от окружающего мира и со сложными условиями существования адвентистское богословие в СССР имело свои акценты, но стоит заметить, что речь, конечно же, не идет о каких-то существенных расхождениях с учением всемирной церкви АСД. Прежде всего, богословие адвентистов в СССР формировалось в условиях давления со стороны власти и таким образом, церковь иногда была вынуждена принимать решения, идущие вразрез с официальным учением церкви АСД. Так, например на VI Всесоюзном съезде было принято постановление, в котором говорилось о необходимости службе в армии с оружием в руках.

Отсутствие связи с братством в других странах не могло не сказываться. Адвентисты в СССР, как в прочем и остальной протестантизм сформировался «как замкнутая субкультура – особый мир, отделенный от окружающего невидимой, но четкой гранью. Субкультура русских протестантов имела своей целью выживание и самосохранение»³. Это приводило к тому, что в системе церковных ценностей «... было хорошо все, что способствовало изоляции от мира, и плохо все, что могло привести к слиянию с ним, а значит, и к гибели»⁴. Исследователь русского

---

¹ «Божественное искусство проповеди», «Краткие очерки по гомилетике: проповедник и его проповедь» и пр.

² Интервью с Микитюком П.И. – Заокский, 2015 - 22 марта.

³ Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. - Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. - С. 164-165.

⁴ Там же. - С. 165.

протестантизма Никольская Т.К. пишет: «...причем правила, касавшиеся внешности и быта, вводились порой в ранг принципиальных доктрин»¹.

Практические вопросы, и вопросы, связанные с отношением к окружающему миру и самоидентификацией, получали наибольшее внимание именно по той причине, что советский адвентизм в отличие от западного, находился в нехристианском окружении, и не занимался разработкой глубоких богословских теоретических вопросов.

Церковное учение на всем пространстве Советского союза было единым. Ереси возникали в этот период, но они не получали широкого распространения. Возникали и решались они в основном на местах. Нет информации о каких-то общецерковных съездах, посвященных решению доктринальных вопросов. Возможно, это было связано со слабыми взаимоотношениями между церковным руководством и общинами на местах. Если же ересь возникала, то боролись с ней очень жесткими мерами, исключением из церкви².

Наиболее отличительной чертой адвентистского богословия в СССР был акцент на важности соблюдения закона, как важном условии спасения³. Особый упор делался на соблюдении субботы, ограничениях в пище и на остальных отличительных адвентистских доктринах. Иногда это доходило до крайностей. Павелко Виталий Витальевич вспоминает такой случай: «... в Ставрополе наша диакониса ехала в автобусе и ей одна женщина сказала: «какие красивые цветы», на что та ответила ей: «Бог создал не только цветы, но и субботу»⁴. Спорили об этом также и с другими конфессиями, говорили не о благодати, и о Христе, а о субботе и законе.

Какие корни имеет такое понимание данного вопроса?

---

¹ Никольская Т.К. Русский протестантизм и государственная власть в 1905-1991 годах. - Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009. - С. 168.

² Интервью с Микитюком П.И. – Заокский, 2015 - 22 марта.

³ Интервью с Новосадам В.В. – Заокский, 2015 - 15 марта.

⁴ Интервью с Павелко В.И. – Заокский, 2015 - 18 марта.

Можно было бы выделить несколько факторов. Одним из них, является положение верующих, отношение к ним внешнего мира и власти. Твердое следование принципам и заповедям, отстаивание субботы, в условиях преследований и гонений, это был тест на истинность христианства для советских адвентистов. «Такое было время, и если бы так строго не было, ... не могли бы все перенести»¹.

Способствовало этому также и то, что адвентизм в Россию был принесен немцами. Первый официальный миссионер церкви АСД в России и президент Восточно-Европейского поля, куда входила Россия, Л.Р. Конради на сессии 1888 года отвергал весть о праведности по вере². По словам Павелко Виталия Ивановича на совещаниях именно немецкие братья всегда делали акцент на неукоснительном соблюдении закона³.

Еще одним фактором, безусловно, являлось отсутствие связи с Генеральной Конференцией, которая до 70-х годов носила обрывочный и непостоянный характер.

Именно восстановление связи явилось решающим фактором для перелома в понимании вопроса праведности по вере. Новосад Василий Васильевич вспоминает: «Михаил Петрович Кулаков подтягивал эти вопросы к уровню. Я помню, как он принес истину об оправдании по вере. Он стал привозить это понятие, даже брошюру 1888 Джоунса и Ваггонера. Он, главным образом, и заботился о распространение этого понимания среди служителей»⁴. Такой взгляд подтверждают и другие ветераны адвентизма⁵.

Говоря об этой доктринальной проблеме, интересно отметить следующий факт. В литературе, о праведности по вере говорилось еще в

---

¹ Интервью с Павелко В.И. – Заокский, 2015 - 18 марта.

² Зайцев Е.В. История Церкви АСД в России. – Заокский: «Источник жизни», 2008 - С. 142, 257.

³ Интервью с Павелко В.И. – Заокский, 2015 - 18 марта.

⁴ Интервью с Новосадам В.В. – Заокский, 2015 - 15 марта.

⁵ Интервью с Павелко В.И. – Заокский, 2015 - 18 марта, Интервью с Микитюком П.И. – Заокский, 2015 - 22 марта.

1928 году¹, в книге А.Ф. Парасея, написанной им в 1966 году, также говорилось о спасении по вере², не раз говорится об этом в книгах Елены Уайт, к которым, хоть и ограниченный, но доступ был всегда. Однако, несмотря на это, каким-то образом на практике эта истина оказалась забыта.

Итак, можно сделать вывод, что адвентизм в те годы был более простой, академического богословия как такового не было. Тем не менее, в основных чертах церкви удалось сохранить адвентистское учение. Оно было выдержано и не изменилось по отношению к учению всемирной церкви АСД. Немалую роль в этом сыграло и то, что самиздат печатал в основном книги адвентистских зарубежных авторов.

Таким образом, можно говорить не о развитии богословия, а о передаче, то есть о «выживании» адвентистского богословия в СССР. Между тем адвентистское учение в СССР имело ряд своеобразных черт, таких как акцент на законе, пище, субботе, отношению к власти и некоторым другим доктринам, чаще всего специфически адвентистским. Это было обусловлено, как мы уже сказали, положением церкви в этот период, отношениями с властью и обществом, а также и другими факторами, присущими адвентизму в Советском союзе.

---

¹ Голос Истины. - Сентябрь–декабрь - М., 1928. - № 7. - С. 199.

² Парасей А.Ф. Духовные наставление на разные случаи христианской жизни. - Б. м.: Самиздат, 1966. - С. 39.

ОПЫТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ТЕОЛОГИЧЕСКОГО И СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Религиозное образование и воспитание, как правило, разделяют на профессиональное теологическое образование (богословские академии, семинарии, институты, медресе, иешивы для подготовки будущих священнослужителей) и просветительское богословское образование (катехизические курсы, кружки по изучению священных книг, воскресные школы т.д.). Довольно часто подобное образование противопоставляется светскому образованию, которое не содержит религиозных элементов, не ставит своей целью катехизацию (воцерковление) или подготовку служителей культа. В связи с таким разделением, из поля зрения ускользает еще один сегмент образовательной среды, который находится между религиозным просветительским образованием и светским образованием. Речь идет об учебных заведениях светского (нерелигиозного) образования, основателями которых (прямо или косвенно) являются религиозные организации.

Вопросам сосуществования религии и образования в разное время посвящали свои работы такие известные философы-религиоведы как Еленский В.Е., Колодный А.Н., Рыбачук Н.Ф., Скотный В.Г. и другие.

Поскольку крупнейшей конфессией в Украине является православие, поэтому в рамках данной статьи ограничимся обзором учебных заведений, основанных именно Православной церковью. Необходимо отметить тот факт, что в Украине – стране, в которой подавляющее большинство населения относит себя к верующим одной из трех ветвей православия (Украинская православная церковь, Украинская православная церковь – Киевский патриархат, Украинская автокефальная православная церковь), –

нет ни одного православного вуза, который бы предлагал студентам светские (нетеологические) специальности. До декабря 2014 года в г. Ужгороде действовал учебный комплекс в составе частного высшего учебного заведения «Карпатский Университет имени Августина Волошина» (КаУ) и религиозной организации «Ужгородская Украинская Богословская Академия имени святых Кирилла и Мефодия Украинской православной церкви» (УУБА), однако решением Синода Украинской православной церкви 23 декабря 2014 года¹ УУБА ликвидируется, и «Карпатский Университет имени Августина Волошина», соответственно, перестает быть вузом, который связан с церковной организацией.

По данным официального сайта УУБА², учебное заведение начало свою деятельность в январе 2002 года за поддержки митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира (Сабодана) в форме частного высшего учебного заведения (ЧВУЗ) под названием «Украинская Богословская Академия имени святых Кирилла и Мефодия». 29 декабря 2003 года решением Священного Синода Украинской Православной Церкви ЧВУЗ признан высшим духовным учебным заведением Украинской Православной Церкви под названием «Ужгородская Украинская Богословская Академия имени святых Кирилла и Мефодия» (журнал № 33 от 29.12.2003 года заседания Священного Синода УПЦ) со статусом Духовной Академии.

Около трех лет Академия работала в статусе духовного вуза, а в марте - апреле 2006 года, с целью получения выпускниками, кроме высшего духовного образования, еще и высшего светского образования, по инициативе митрополита Владимира (Сабодана) «Украинскую Богословскую Академию имени святых Кирилла и Мефодия»

---

¹ Журнали засідання Священного Синоду Української Православної Церкви від 23 грудня 2014 року (журнал № 94) [Электронный ресурс] URL: <http://sinod.church.ua/2014/12/23/zhurnali-zasidannya-svyashhennogo-sinodu-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-vid-23-grudnya-2014-roku/>

² Ужгородська українська богословська семінарія: офіційний сайт [Электронный ресурс] URL: <http://uuba.org.ua/pro-akademiya/istoriya-stvorennya>

реорганизовано в «Карпатский университет имени Августина Волошина» как частное высшее учебное заведение III-IV уровней государственной аккредитации, которой успешно было лицензировано и аккредитовано Министерством образования и науки Украины.

В дальнейшем на базе Академии и Университета был создан «духовно-учебно-научный комплекс «Ужгородская Украинская Богословская Академия имени святых Кирилла и Мефодия (высшее духовное учебное заведение УПЦ) – Карпатский университет имени Августина Волошина (частное высшее учебное заведение системы МОН Украины)»¹. Данный «духовно-учебно-научный комплекс» имел признание лишь внутри церковной организации (УПЦ), юридически же на одной территории сосуществовали два официально независимых друг от друга учебных заведения с одним и тем же ректором: духовный вуз – «Ужгородская Украинская Богословская Академия имени святых Кирилла и Мефодия», и светский вуз – «Карпатский университет имени Августина Волошина».

Выпускники Ужгородской Украинской Богословской Академии имени святых Кирилла и Мефодия, кроме высшего духовного образования, получали и высшее светское образование по направлению подготовки «философия», специальности «богословие (теология)» по образовательно-квалификационным уровням «бакалавр» (базовое высшее образование) и магистр (полное высшее образование), а студенты университета, обучающиеся по другим светским специальностям (философия, правоведение, психология, финансы), на протяжении всех лет обучения дополнительно изучали основы православного богословия (в частности, учебные дисциплины: «Катехизис», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Основное Богословие»,

---

¹ Ужгородська українська богословська семінарія: офіційний сайт [Електронний ресурс] URL: <http://uuba.org.ua/pro-akademiya/istoriya-stvorennya>

«Догматическое Богословие», «Введение в Литургической Богословие», «Нравственное Богословие», «История Православной Церкви в Украине» и тому подобное.

В связи с тем, что по законодательству Украины религиозные организации не могут быть учредителями или даже соучредителями светских учебных заведений, «Карпатский университет имени Августина Волошина» был создан как частное предприятие, учрежденное физическим лицом. По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей¹, физическим лицом - основателем ЧВУЗ «КаУ», является Чаплай Екатерина Кирилловна – мать ректора КаУ архимандрита Виктора (Виктор Васильевич Бедь). Подобный нонсенс, когда учредителем учебного заведения, которое должно быть подчинено религиозной организации, становится физическое лицо (и часто, не очень связанное с религиозной организацией), к сожалению, не является чем-то необычным в современных украинских реалиях, где, вновь подчеркиваем, любое физическое лицо может учредить вуз, а конфессия – увы, нет. По нашему мнению, это не лучший способ основания образовательного учреждения, в связи с тем, что влияние на деятельность данного вуза религиозной организации как реального учредителя, по сути, зависит от доброй воли физического лица - юридического учредителя. В случае каких-либо расхождений во взглядах на образовательно-воспитательный процесс или другие сферы работы учебного учреждения между церковью и официальным основателем, реальные учредители (церковные организации) не имеют юридического права влиять на принятие тех или иных решений. Единственными аргументами церковных организаций в этом случае могут быть финансовые санкции (приостановка финансирования учебного заведения), наказание руководителей вузов (снятие сана, анафема и др.)

---

¹ Пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [Электронный ресурс] URL: <http://www.irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html>

или попытки убедить учредителей и руководителей образовательного учреждения вернуться в «лоно церкви». Подобная ситуация, к большому сожалению, возникла и в деятельности УУБА-КаУ: после смены Предстоятеля УПЦ и некоторыми разногласиями, которые возникли между ректором учебных заведений архимандритом Виктором и новым руководством Украинской православной церкви, «Ужгородская Украинская Богословская Академия имени святых Кирилла и Мефодия» решением Синода УПЦ была ликвидирована. Таким образом «Карпатский университет имени Августина Волошина» перестал быть частью православного духовно-учебного комплекса, превратившись в частное высшее учебное заведение.

Основной проблемой учебного комплекса КаУ-УУБА, по нашему мнению, было то, что эта организация была, по сути, проектом ректора двух вузов – архимандрита Виктора, а не церковным учебным заведением, которое готовило специалистов как с нетеологических специальностей, так и священнослужителей. Это учреждение развивалось благодаря организаторским способностям архимандрита Виктора, достаточно благосклонному отношению к этому вузу бывшего Предстоятеля Украинской православной церкви – митрополита Владимира (Сабодана), однако современное руководство церкви сочло не целесообразным существование учебного комплекса КаУ-УУБА. Как вывод, создание учебного заведения явилось продуктом идей и стремлений определенного круга людей в религиозной организации, а не концептуальным подходом к проблеме соединения светского и религиозного образовательного процесса.

На сегодня ни одна из украинских православных церквей не имеет образовательной концепции, которая бы касалась светского (нетеологического) высшего образования. Все существующие в православии программные документы об образовании касаются или

подготовки священников и богословов (именно так отмечается в Концепции высшего духовного образования Украинской православной церкви¹), или обучению регентов церковных хоров. Кроме того, некоторое внимание образовательные отделы православных церквей уделяют среднему образованию: открытию православных средних школ и введению курса «Библейская история и христианская этика». По сути, в образовательной области православные церкви Украины предлагают для мирян только катехизические курсы (обращение и укрепление в вере) и паломнические экскурсии по святым местам. Католики и протестанты, наоборот, в этой сфере более успешные - кроме духовных высших учебных заведений, они предлагают своим верным и обычное светское образование в заведениях, поддерживающих образовательную концепцию этих деноминаций (примером может служить Украинский католический университет – частное высшее учебное заведение, имеющее государственную аккредитацию и тесно интегрированное с Украинской греко-католической церковью²).

На основе непродолжительного опыта функционирования учебного комплекса Карпатского Университета им. Августина Волошина и Ужгородской Украинской Богословской Академии им. святых Кирилла и Мефодия Украинской православной церкви можно сделать вывод, что совместная деятельность частного высшего учебного заведения и духовной семинарии была взаимовыгодной: студенты-семинаристы могли одновременно со своей основной специальностью получить в режиме заочной формы обучения дипломы бакалавров государственного образца по религиоведению или правоведению, а студенты частного вуза имели возможность в течение всего периода обучения пребывать в особой духовной атмосфере, которая была бы созвучна с их внутренним миром.

---

¹ Українська православна церква: офіційний веб-сайт [Електронний ресурс] URL: <http://orthodox.org.ua/page/концепція-вищої-духовної-освіти>

² Український католицький університет: офіційний сайт [Електронний ресурс] URL: <http://ucu.edu.ua/>

ЧТО РОЖДАЕТ СОН РАЗУМА?

В 1989 году в Москве состоялся ряд публичных лекций по философии известного советского ученого Георгия Щедровицкого¹. Одной из главных тем обсуждения стал переживаемый тогда мировоззренческий кризис, подмеченный философом, и выразившийся в утрате отдельной личностью способности к самостоятельному мышлению².

Нечто подобное происходит четверть века спустя, сегодня, когда современный мир проходит свой путь кризиса мировоззрения. Однако причины его остаются прежними. Лучше всего они выражены известной испанской поговоркой: «*El sueño de la razón produce monstruos*», или «*Сон разума рождает чудовищ*». Воспользовавшись данным высказывание в конце XVIII века в качестве фабулы к своей знаменитой художественной работе, Франсиско Гойя хотел показать, что именно разум призван к бдительности, к сдерживанию навязчивых фантазий. Именно он отвечает за рациональность человеческого мировосприятия и мироощущения. Однако его цензура, ослабленная сном, приводит к тому, что чувства и воображение начинают преобладать над рассудком, рождая причудливые, а порой и чудовищные образы. При этом не обязательно носителю разума погружаться в буквальный физический сон, который может завершиться в конечном итоге пробуждением и возобновлением активной функциональной деятельности разума.

Современность демонстрирует, что состояние «забытья» не является большой редкостью для человека, живущего сегодня. Способность

---

¹ Щедровицкий Георгий Петрович (1929-1994гг.) - советский философ и методолог, общественный и культурный деятель, создатель системомыследеятельностной методологии, основатель Московского методологического кружка, идейный вдохновитель «методологического движения».

² См. Щедровицкий Г.П. На Досках. Публичные лекции по философии Г.П.Щедровицкого / Г.П. Щедровицкий; ред. В.Л. Данилова. – М: Школа Культурной Политики, 2004. – С. 196.

личности адекватно и критически оценивать происходящее вокруг, выстраивать собственную систему взглядов на объективный мир и свое место в нем, а также отношение к действительности и самому себе - что и подразумевает мировоззрение - претерпевает серьезные испытания. Все настойчивее повторяется мысль о «навязывании» определенного мировоззрения и позиций, о «бездумном» принятии чьих-то точек зрения. Все эти и подобные им выражения свидетельствуют о том, что разум современного человека действительно впал в состояние летаргического сна.

Что сегодня может вызвать подобное состояние, и какими могут стать результаты? Наш небольшой обзор будет посвящен именно этой теме.

Нужно отметить, что бессознательное состояние характерно как для современного российского общества, так и западного, причем в случае последнего это ярче всего проявляется в вопросах, касающихся религиозной составляющей социокультурных отношений. Несмотря на многовековую историю борьбы за утверждение принципа толерантности, современная Западная Европа, кажется, вновь стоит на пороге очередного витка нетерпимости и неконтролируемого страха, на этот раз находящего свое выражение в исламофобии. Ее новый виток был инициирован трагическими событиями, произошедшими в Париже, 7 января нынешнего года, когда в результате стрельбы в редакции газеты «Шарли Эбдо» погибло 12 человек.

Незамедлительно данный инцидент приобрел религиозно окраску, поскольку ответственность за теракт взяли на себя боевики йеменского подразделения террористической организации «Аль-Каида»¹. Вместе с тем,

---

¹ Макарычев М. Теракт в Париже совершили боевики «Аль-Каиды». // Российская газета [электронный ресурс]. URL: <http://www.rg.ru/2015/01/07/boeviki-site.html> (дата обращения 20.01.2015); Неизвестные устроили стрельбу в редакции журнала Charlie Hebdo в Париже // Интерфакс [электронный ресурс]. URL: <http://www.interfax.ru/world/416910> (дата обращения 08.01.2015).

встает законный вопрос: какова связь между террористической организацией, занимающейся бандитскими нападениями, убийствами и другими противоправными действиями, нарушающими общечеловеческие свободы, и религией? К сожалению, не многие сегодня задаются этим вопросом, что лишний раз подчеркивает инертное состояние разума современного человека. Кажется, в случае с «Шарли Эбдо» все предельно ясно: боевики заявили, что исполнили акт возмездия за надругательство над личностью пророка Мухаммеда, глубоко почитаемого мусульманами, карикатуры на которого выпустила газета, причем не в первый раз. Нет ничего проще, чем, связав эти факты в единое целое, прийти к выводу, что в очередной раз «ислам показал свое истинное варварское лицо», выступив против свободы слова в цивилизованном обществе. Именно такими выводами запестрили колонки европейских журналов и газет, репортажи на телевидении. Однако другие факты звучали диссонансом в европейских логических построениях, касающихся онтологии исламского мира.

Во-первых, президент *исламской* республики Иран Хасан Рухани осудил нападение на редакцию газеты «Шарли Эбдо», а также все формы террора, где бы они ни применялись, отметив, что подобные действия приводят к ненависти и исламофобии, подчеркнув, что ислам — мирная религия¹. Во-вторых, несмотря на то, что в Пакистане существует закон, предусматривающий уголовную ответственность, вплоть до смертной казни, за оскорбление пророка Мухаммеда, министр иностранных дел Пакистана Сартадж Азиз также выразил свои соболезнования, назвав инцидент жестоким терактом, добавив, что Пакистан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях². В-третьих, многочисленные выступления видных исламских общественных

---

¹ Президент Ирана Хасан Рухани осудил теракты во Франции. // Радио Свобода [электронный ресурс] URL: <http://www.svoboda.org/content/article/26786171.html> (дата обращения 10.01.2015).

² Pakistan, Afghanistan condemn Paris killings. // The Times of Israel [электронный ресурс] URL: <http://www.timesofisrael.com/pakistan-afghanistan-condemn-paris-killings/> (дата обращения 08.01.2015).

деятелей, ученых, богословов и рядовых мусульман по всему миру, выразивших своё возмущение и одновременно боль, прозвучали немедленно после первых же известий о случившемся¹.

Однако широкая общественность в лице официальных средств массовой информации продолжала задаваться вопросом: «Почему умеренные мусульмане не выступают с протестами против действий исламских экстремистов, и не осуждают их терактов, если те действительно не выражают общепринятую в исламе позицию?» Парадокс ситуации заключался в том, что задающие данный вопрос не требовали на него ответа, потому что ответ мог указать на объективную реальность и подтолкнуть к иному мировоззрению, чем то, которое с таким усердием пытаются выстроить современные СМИ. В эпоху «информационного общества» ни кто и ни что иное так не воздействует на усыпление разума, как современные СМИ. И на то есть ряд причин.

1. Коммерциализация медийного пространства. Пресса и телерадиовещание превратились в бизнес, формируя так называемую «медиаиндустрию», управляемую по законам рынка. Новости являются таким же товаром, как и прочая продукция, а следовательно они должны выгодно продаваться и приносить доход. Медиарынок известен своей жесточайшей конкуренцией, в которой выживает только тот, кто в состоянии привлечь большее число потребителей, т.е. читателей, слушателей, зрителей.

В условиях «рейтингового помешательства», требования рынка приобретают силу закона, что порождает возникновение «теневого цензуры», заставляющей журналистов отказываться от освещения сложных и спорных вопросов по той причине, что такого рода публикации

---

¹ Примеры некоторые из них можно найти в статье *Halper K.* 46 examples of Muslim outrage about Paris shooting that Fox News can't seem to find [электронный ресурс] URL: <http://www.rawstory.com/rs/2015/01/46-examples-of-muslim-outrage-about-paris-shooting-that-fox-news-cant-seem-to-find/> (дата обращения 08.01.2015).

и передачи не способны привлечь широкую аудиторию. Поэтому проблемы упрощаются, острота вопросов смягчается, а материалы подбираются для «среднего» уровня, т.е. человека с узким мировоззрением и черно-белым видением.

Опасность коммерциализации СМИ заключается в том, что подстройка под запросы аудитории приводит в итоге к ограничению и подавлению познавательной активности и интеллектуального кругозора самой аудитории. Остаются не востребуемыми «непопулярные», непривычные для нее темы и целые пласты информации, которые способны дать людям принципиально новые знания, расширить рамки привычного видения проблем или же кардинально изменить отношение к ним. Просветительский потенциал СМИ сводится к нулю, удерживая аудиторию в наезженной колее стандартных идей и мифов, тем самым сладко убаюкивая разум.

2. Концентрация собственности в медийной сфере. По данным на конец 2013 года пятерку крупнейших медиакорпораций мира составили следующие компании: *Comcast Corporation, The Walt Disney Company, Time Warner Inc., Viacom, News Corporation*¹. Даже при беглом взгляде становится понятно, что львиная доля медиарынка принадлежит североамериканским владельцам, которые контролируют не только информационный бизнес и содержание программ. США продолжает оставаться флагманом борьбы с терроризмом. К сожалению, на протяжении десятилетий, американцы не могли «отличить приверженцев ислама, придерживающихся мирной платформы, и стремящихся изменить ситуацию в обществе изнутри, и экстремистов, прибегающих к насилию и терроризму»². Обезличивание представителей ислама до сих пор

---

1 Milord J. The World's 10 Largest Media Conglomerates. // Elite Daily [электронный ресурс] URL: <http://elitedaily.com/money/the-worlds-10-largest-media-conglomerates/> (дата обращения 10.01.2015).

² John L. Esposito, *The Future of Islam*. (New York: Oxford University Press, 2010), xvi.

присутствует в передачах американских агентств, которые мгновенно тиражируются по всему миру.

К тому же, вполне понятно, какой политике в своем вещании будет придерживаться канал, чей владелец в Твиттере заявляет: «Может быть, большинство мусульман и придерживаются мирной точки зрения, но все они должны нести ответственность за случившееся до тех пор, пока не признают и не уничтожат свою разрастающуюся джихадистскую раковую опухоль»¹. И Руперт Мердо не скрывает своих антимусульманских настроений.

3. Утрата СМИ интеллектуальной независимости.

Идеологизация средств массовой информации является характеристикой не только советского или постсоветского пространства. После второй мировой войны западный медиарынок предоставил возможность владельцам крупных капиталов открыто приобретать телерадиостанции, каналы и издательские компании, которые начинали работать на интересы своих владельцев. А манипулятивный потенциал СМИ хорошо известен.

При этом профессионалы-психологи говорят о том, что психология манипулятора похожа на психологию убийцы: «Манипулятор не думает о том, что станет с человеком, его отличает эмоциональная холодность, бессердечие, тупость своего рода. По сути, психология манипулятора — это психология убийцы... Это абсолютная бесчувственность, неспособность воспринимать, понимать, чувствовать, сочувствовать. Манипулятор, как и убийца, эмоционально дефективен. Вместо ценностного отношения к людям у него к ним глубочайшее презрение»².

Для тех, кто стоит за News Fox, The New York Times, CNN, НТВ, новостными программами и т.п. не имеет значение люди - мусульмане,

---

¹ Maev Kennedy, *JK Rowling Attacks Murdoch for Tweet Blaming All Muslims for Charlie Hebdo Deaths*. http://www.theguardian.com/books/2015/jan/11/jk-rowling-condemns-murdoch-tweet-charlie-hebdo-harry-potter-news-corp-muslims-christian?CMP=share_btn_fb (January 11, 2015).

² «Психология манипулятора - психология убийцы...» // Новая газета Казахстан, от 15 января 2015. С. 16.

христиане, атеисты или секуляристы. Главное - оставаться у власти и увеличивать свой доход.

4. Кризис международной журналистики. Международная журналистика периода окончания «холодной войны» переживает очевидный тематический кризис на фоне снижения общего профессионального уровня публикаций на международные темы.

Некоторое оживление в международной прессе в связи с событиями 11 сентября 2001 г. и последующими действиями США и их союзников в отношении Афганистана и Ирака. Однако в целом СМИ игнорируются новости даже из крупных стран, наподобие Бразилии, Индонезии или Малайзии, если они не связаны с крупномасштабными драматическими событиями: войнами, терактами, этническими и межрелигиозными конфликтами, острыми политическими и экономическими кризисами. В результате у аудитории формируется обедненный и искаженный катастрофический образ современного мира, на фоне которого, наряду с враждебной объективной реальностью, создается агрессивная виртуальная.

В 2012 году в трех европейских странах - Франции, Германии и Великобритании, был проведен опрос среди представителей 4 групп мусульманских меньшинств¹. Цель опроса состояла в разработке инструментария для оценки уровня исламофобии в этих странах и как этот уровень влияет на жизнь представителей мусульманских меньшинств в данных государствах. Данные показали, что самый высокий уровень исламофобии характерен для СМИ. В результате растет уровень стресса и психических проблем среди мусульман данных регионов. В связи с этим авторы исследования сделали вывод, что недостаточно разрабатывать антидискриминационное законодательство для защиты мусульманских общин от исламофобии. Необходимы политические и медийные

---

¹ Pitt B. *New study of perceptions of Islamophobia among Muslims in France, Germany and the UK.* [Электронный ресурс] URL: <http://www.islamophobiawatch.co.uk/new-study-of-perceptions-of-islamophobia-among-muslims-in-france-germany-and-the-uk/> (January 10, 2015).

мероприятия, которые помогли бы исследовать и избавиться от негативных клише в отношении мусульман и ислама¹.

Таким образом, объективные тенденции, развивающиеся как характеристики современных СМИ, накладывают свой отпечаток на мировосприятие человека, живущего в наше время. Информационное изобилие при ближайшем рассмотрении может оказаться вариантноостью одной и той же идеологической линии, которая используется для достижения определенной цели, которая будет варьироваться в зависимости от глобальных игроков. Но в гуще этого процесса всегда будет оставаться обычный человек, наделенный разумом и свободой выбора. Отказаться от этой свободы можно только впад в летаргическое состояние. Уснувшему разуму легче всего внушить ненависть, нетерпимость, агрессивность и заставить совершать те чудовищные деяния, которые при обычных условиях человек никогда не совершит. И сегодня это приходится наблюдать, как на Западе, так и на Востоке.

Однако за любым сонным состоянием следует пробуждение. И чем раньше, тем лучше. Для этого нужно учиться критическому подходу в восприятии всей той информации, которая нескончаемым потоком выплескивается на читателей, слушателей, зрителей. Формирование собственной позиции и точки зрения на происходящее является сегодня насущной необходимостью, поскольку современный мир характеризуется не однообразием, а многообразием. Следовательно, поддержание этой плюральности возможно только при активной гражданской позиции каждой отдельной личности.

---

¹ Ibid.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭТИКО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Э. ЛЕВИНАСА

В западной философской традиции творчество Эмманюэля Левинаса активно исследуется и интерпретируется. С одной стороны с ним спорят, не соглашаются, его мнение подвергают сокрушительной критике. С другой – большое количество современных мыслителей отзываются о французском философе как об одном из самых влиятельных представителей философии XX века.

По-настоящему оценить значение этической концепции Эмманюэля Левинаса и определить ее роль для современной европейской философии – это задача, которую невозможно переоценить. С уверенностью можно сказать, что вклад Левинаса является заметным и в феноменологии, и в философии диалога, и в философии религии.

Задача нашего исследования состоит в том, чтобы, рассмотрев этическую концепцию Эмманюэля Левинаса, выявить ее сущностные черты и основные темы.

Анализ последних исследований. В эссе под названием «Насилие и метафизика»¹ Деррида подробно анализирует ход мысли и способ изложения работ Левинаса, которые вышли до 1967 года, обращая внимание на попытку последнего наметить разрыв с традицией Э. Гуссерля и М. Хайдеггера. Несогласие со своими предшественниками и учителями красной нитью проходит через такие произведения Левинаса как «От существования к существующему» (1947), «Время и другое»

---

¹ Деррида Ж. Насилие и метафизика / Пер. А. Ямпольской // Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечность. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 407.

(1947), а с особой силой в работе «Тотальность и Бесконечное» (1961) – на что обращает внимание Деррида¹.

Среди представителей западно-европейской философии, которые обращались к анализу и интерпретации этико-философской концепции Левинаса, следует отметить М. Бланшо, М. Бубера, П. Дэвиса, Р. Коэна, П. Рикера, Ж. Рюс, С. Кричли, А. Пеперзак, Ж. Ансель.

Значительное внимание изучению философских взглядов Э. Левинаса уделяют отечественные исследователи. Так, Б. Губман сравнивает метафизические подходы Э. Левинаса и Ж. Деррида². И. Вдовина занимается изучением творчества Э. Левинаса как представителя феноменологического направления современной философии или, другими словами, этического варианта феноменологии³. Г. Ямпольская рассматривает как феноменологические студии французского мыслителя, так и его этику⁴. З. Сокулер в своей работе «Герман Коген и философия диалога» анализирует такие узловые моменты этико-философской концепции Левинаса как идея бесконечности, проблема преодоления философии тотальности⁵.

Среди украинских исследователей к философским взглядам Левинаса обращается М. Гиршман, отмечая различия во взглядах М. Бубера и Э. Левинаса на характер связи Я-Ты⁶. Р. Дымерец изучает проблему власти и ответственности, а также характерные особенности концепции творения у Э. Левинаса⁷. Л. Карачевцева сравнивает этику

---

¹ Деррида Ж. *Насилие и метафизика* / Пер. А. Ямпольской // Левинас Э. *Избранное: Тотальность и бесконечность*. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 407.

² Губман Б. Э. Левинас и Ж. Деррида: два похода к судьбе метафизики // *Материалы XIII ежегодной международной междисциплинарной конференции по иудаике*. – М.: Сэфер, 2006. – С. 136–144.

³ Вдовина И. Левинас и Э. Гуссерль // *История философии*. – 2003. – № 10. – С. 101–115.

⁴ Ямпольская А. *Эмманюэль Левинас. Философия и биография*. – К.: Дух і літера, 2011. – 376 с.

⁵ Сокулер З. А. *Герман Коген и философия диалога*. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 312 с.

⁶ Гиршман М. *Полемика Э. Левинаса с М. Бубером в контексте развития диалогических идей в еврейской философии* // *Материалы университетской международной конференции по иудаике*. – Ч. 2. – М., 2003. – С. 49–57.

⁷ Дымерец Р. И. *К вопросу о соотношении понятий «власть» и «ответственность» в философии Э. Левинаса* // *Вісник Міжнародного Соломонового університету*. – 2002. – № 8. – С. 64–71.

ответственности Ханса Йонаса и Эмманюэля Левинаса¹. Кроме этого, следует подчеркнуть, что наиболее основательный, на наш взгляд, анализ идей Э. Левинаса сделан В. А. Малаховым в одном из разделов книги «Этика общения» под названием «Асимметричная этика Э. Левинаса и проблемы современной этики общения»².

Формулировка проблемы. Особый статус этики, которую предлагает французский мыслитель, обуславливается характером восприятия им темы Другого. По мнению Левинаса, Я берет на себя ответственность за Другого, ограничивая свою свободу перед волей Другого. Так, этика вводится в диалогический контекст и выступает у Левинаса как «первая философия».

Становясь на путь основательного переосмысления ведущих идей западной европейской философской традиции, Левинас бросает вызов феноменологии Эдмунда Гуссерля и проекту фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера. Этика, которую утверждает Э. Левинас, порывает с представлением об этике как определенном каноне. Краеугольным камнем левинасовской этики является не абстрактное правило поведения, а обращенный ко мне запрос другого лица, на который я должен дать принципиальный ответ – в предельном случае я могу подарить этому лицу свое собственное бытие и его возможности, или уничтожить саму эту личность, самого Другого.

Безусловно, будучи причастным к европейской философской традиции, учась у таких корифеев как Гуссерль и Хайдеггер, Левинас не мог не увлечься феноменологией, уважение к которой пронес через всю свою жизнь, пользуясь ее методологией и причисляя труд М. Хайдеггера «Бытие и время» к наиболее влиятельным и мощным философским текстам современности.

---

¹ Карачевцева Л. Этика відповідальності Ганса Йонаса та Еманюеля Левінаса // Філософська думка. – 2006. – № 4. – С. 90–111.

² Малахов В. А. Этика спілкування: навч. посіб. – К.: Либідь, 2006. – 400 с.

Несмотря на это, спорные моменты в построениях предшественников, с которыми Левинас не мог согласиться, привели к окончательному разрыву с предыдущей философской традицией. Размышляя над траекторией, по которой двигалась западная философия, Левинас обращает внимание на тот факт, что зачастую она выступала в качестве онтологии, сводя Другого к Самотождественному. «Этот принцип перешел к ней по наследству еще от Сократа, который отмечал, что человек не в состоянии взять что-либо у Другого, если этого уже не было у него самого, так как будто человек уже владел тем, что приходит к нему извне». Таким образом, познание происходит как развертывание идентичности. «Познать онтологически – это заметить в сущем то, благодаря чему оно и есть именно этим сущим. Поэтому познание и есть свобода. Познать бытие – значит лишить его инаковости»¹.

В свою очередь, обратив внимание на фундаментальную онтологию Хайдеггера, мы видим, что в ней какое-либо отношение с сущим подчиняется отношению с бытием. Так, Левинас отмечает: «Отношение к бытию, которое выступает в качестве онтологии, заключается в том, чтобы нейтрализовать сущее, с целью понять его и «схватить». Фактически, если подставить в этот алгоритм Другого, то видим, что овладение утверждает Другого, однако делает это, отрицая его независимость. Свобода с точки зрения онтологии – это беспрепятственное самоутверждение. Как вывод, не человек обладает свободой, а свобода обладает человеком. Тем самым утверждается приоритет свободы над этикой»².

По мнению Левинаса, Хайдеггер вполне остается в русле традиции, которой присуще философское насилие, находящее свое выражение в концептуальном устранении Другого. Хайдеггер устраняет Другого, растворяя его в специальном нейтральном термине – утверждает Левинас.

---

¹ Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечность. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 82.

² Там же – С. 84.

Если раньше для этого применялись понятия «идея», «представление», то Хайдеггер применяет для этого свое понятие «бытия». Критикуя Хайдеггера, Левинас пытается перевернуть саму основу «фундаментальной онтологии»¹.

Не соглашаясь с Хайдеггером, Левинас выступает против философии, определяет человеческое существование только в отношении к безличному бытию, которое человек призван выслушивать, быть его «пастухом», и даже, скорее проводником или медиатором. Левинас отказывается от хайдеггеровского учения о приоритете бытия над конкретным сущим².

Ключевым моментом хайдеггеровской онтологии как эпохи «Бытия и времени», так и поздних этапов творчества мыслителя, является признание за бытием величайшей ценности. В свою очередь, главный смысл фундаментальной онтологии – это конечность бытия человека. Решение проблемы неминуемой смерти заключается в осознании этого факта. «Ухватить как можно большую порцию бытия и означает состояться, осуществить себя. По Хайдеггеру это становится возможным, когда человек поймет, что он никому ничего не должен кроме самого себя. Человек должен состояться, то есть, возместить ограниченность своего существования во времени, овладев более интенсивной, концентрированной порцией настоящего своего бытия»³.

Однако, по мнению Левинаса, трагический опыт пребывания в лагере для военнопленных является примером того, что смерть может быть еще не самой страшной для человека. Для узника концлагеря есть нечто более страшное чем смерть. Не имея никаких прав, а только личный номер, заключенный испытывает ужас безличного анонимного существования.

---

¹ Сокулер З. А. Герман Коген и философия диалога. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – С. 222.

² Малахов В. А. Право бути собою. – К.: Дух і літера, 2008. – С. 117, 226.

³ Там же – С. 227.

Для него не только прекращение существования, но и само бытие может внушать ужас.

В свою очередь, Эмманюэль Левинас обращает особое внимание на то, что этическое как таковое, по своей сути является асимметричным отношением. Отсюда один из самых отличительных признаков этики Левинаса: асимметричный характер отношения между Я и Другим¹.

Так, в отличие от взглядов М. Бубера, который говорит о взаимности и открытости собеседников, встречном векторе партнеров по диалогу, Левинас утверждает асимметричность отношений между Я и Другим. Я не вправе требовать к себе такого же отношения, которое проявляет к Другому. Ответственность за Другого лежит в основе этики. Страх за Другого сильнее страха за свою собственную жизнь. Вот каким образом Левинас изображает асимметричный характер этой связи: «То, что я позволяю требовать от себя несравнимо с тем, что я вправе требовать от Другого»². Подчеркивая асимметрию отношения Я и Другого, Левинас отмечает, что речь может идти только о моих обязанностях по отношению к нему, но отнюдь не о том, что я могу претендовать на соответствующее отношение со стороны Другого.

Бытие Другого не зависит от меня и превышает меня, потому что Другой – это бытие, которое диктует мне нравственный закон. В лице Другого читается это мягкое, но неумолимое насилие над моей волей: императив «Не убий!». Как утверждает Левинас, «меня не касается, как ко мне относится Другой, это его дело, для меня он, прежде всего, тот, за кого я отвечаю». Такую асимметрию философ считает «одной из самых важных вещей» для себя³.

---

¹ Малахов В. А. Уязвимость любви. – К.: Дух і Літера, 2005. – С. 346.

² Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечность. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 90.

³ Левінас Е. Між нами. Дослідження думки-про-іншого / Пер. з франц. В. Куринського. – К.: Дух і Літера, 1999. – С. 121, 124.

Именно в работе «Тотальность и Бесконечное» Левинас определяет свою философию как этику. Однако следует отметить, что содержание, которое он вкладывает в это слово, далеко от общепринятого. Жак Деррида предлагал рассматривать философию Левинаса не как этику, а как «этику этики». Главный вопрос для Левинаса заключается не в том, как стать добродетельным и даже не почему нужно быть добродетельным, но прежде всего его интересует следующее: «В чем смысл этического как такового»?

Подытоживая изложение доминантных идей этической концепции Левинаса, еще раз обратим внимание на тот факт, что он привлек особое внимание к проблемам этики. Французский мыслитель заставляет по-новому посмотреть на предыдущую европейскую философскую традицию, переосмысливая ее достояние. Таким образом, этика, которую предлагает Эмманюэль Левинас, противостоит всей европейской философской традиции от Досократиков до М. Хайдеггера.

Подводя условную черту под всем, сказанным выше, хотелось бы подчеркнуть, что тема Другого у Левинаса играет чрезвычайно важную роль. Французский мыслитель отмечает, что Другой – это основание этики, Другой является осью, вокруг которой все вращается. Однако Другой – одновременно является и тем, к кому стремятся, чтобы получить от него урок, научиться от него. Отношение к Другому является отношением «неаллергическим», этическим, и если оно принято добровольно, то также и обучением. Однако это не является возвратом к маевтике Сократа. «Оно приходит извне и приносит с собой то, чем я до сих пор не владел», об этом напоминает нам французский мыслитель. Этика Левинаса – это не перечень правил или норм, а некая «духовная оптика», через которую воспринимается и постигается мир и Другой¹.

---

¹ Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечность. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – С. 88.

**ОВЦЫ, КОЗЛЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЦЕРКВИ:
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МФ. 25:31-46**

«Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и разделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.

Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?

И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.

Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю

вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне.

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». (Мф. 25:31-46).

Популярное толкование

В популярном богословии преобладает следующая интерпретация символов притчи, изложенной в Мф. 25:31-46. «Овцы» – это последователи Иисуса, новый Израиль, христиане, творящие дела милосердия; «козлы» – нечестивые, все те, кто отказывается служить нуждающимся¹. Такое понимание зиждется, в частности, на идентификации Бога как Пастыря Израиля (см. Пс. 22:1; 79:2; 94:7; Ис. 40:11; Иер. 31:10; Иез. 34:11-22). Особенно показателен в этом отношении отрывок Иез. 34:13-22, где говорится, что Яхве выведет Израиля «из народов» (ἐκ τῶν ἐθνῶν, ср. с τὰ ἔθνη в Мф. 25:32) и «соберет» (συνάξω, ср. с συναχθήσονται в Мф. 25:32) его из разных стран, после чего сообщается, что Он будет «судить между овцою и овцою, между бараном и козлом... между овцою тучною и овцою тощею», потому что «вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых» (Иез. 34:17, 20, 21). Таким образом, суд, описываемый Иезекиилем и вызванный социальной несправедливостью в отношении слабых, является локальным и ограничен Божьей паствой, т.е. Израильским народом². Рассматривая Мф. 25:31-46 как отсылку к Иез. 34, можно предположить, что речь в притче идет о социальной программе христианской церкви, направленной на помощь нуждающимся, и те, кто отказывается участвовать в этой программе, подвергает опасности, ни много ни мало, свою вечную участь.

¹ См. Schweizer E. Matthew's Church // The Interpretation of Matthew / Ed. by G. Stanton. – Philadelphia: Fortress, 1983. – P. 138–139; Grassi J. A. I Was Hungry and You Gave Me To Eat (Matt. 25:35ff): The Divine Identification Ethic in Matthew // Biblical Theology Bulletin. – 1981. – № 11. – P. 81–84.

² См. Allen L. C. Ezekiel 20-48 // Word Biblical Commentary.. – Dallas: Word, Incorporated, 2002. – Vol. 29 - P. 163.

Насколько данное истолкование соответствует содержанию Мф. 24:31-46? Настоящее исследование призвано ответить на этот вопрос. Начать же поиски ответа хотелось бы с рассмотрения контекста, в который помещена притча об овцах и козлах.

Контекст притчи

Мф. 24:31-46 завершает раздел, начинающийся в Мф. 24:1ff предсказанием о разрушении храма и вопросом учеников Иисуса о признаке Его пришествия и кончины века. Собственно, Мф. 24-25 и является ответом Иисуса на этот вопрос¹.

Важный элемент данного раздела Евангелия – акцент на глобальной природе описываемых событий. В то время как разрушение храма и Иерусалима может восприниматься как локальная катастрофа, Иисус желает обратить внимание своих учеников на более широкий масштаб грядущих событий², используя при этом выражение «все народы». Так, Он предупреждает учеников: «Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Мф. 24:9), указывая на глобальное противодействие, с которым они столкнутся, и вместе с тем подчеркивает глобальный характер христианской миссии: «Проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам» (Мф. 24:14).

Далее Мф. 24 описывает события, которые будут происходить перед пришествием Иисуса, а также само пришествие. Описание Второго пришествия, содержащееся в Мф. 24:30-31, включает в себя следующие элементы: 1) Иисус как Сын Человеческий, 2) упоминание великой славы, 3) упоминание ангелов, 4) собрание (ἐπισυνάξουσιν) избранных и

---

¹ Согласно Хагнеру, вопрос учеников служит введением к последующему дискурсу. См. Hagner D. A. Matthew 14-28 // Word Biblical Commentary.– Dallas: Word, Incorporated, 2002. – Vol. 33B. - P. 687.

² См. Уайт Е. Желание веков // Ellen G. White Writings. – [Электронный ресурс] URL: <https://egwwritings.org/singleframe.php/> (дата обращения: 25.03.2015). – С. ориг. 628.

5) упоминание о «племенах земных» – фраза, концептуально параллельная выражению «все народы» в ст. 9 и 14¹.

Следующая за описанием парусии часть раздела повествует о том, что будет происходить при пришествии, и делится на вступление (Мф. 24:32-44) и четыре притчи (Мф. 24:45-25:46), имеющие идентичные элементы (см. табл. 1).

Таблица 1

Схожие элементы разделов Мф. 24:32-25:46

№	Название	Текст	Награда праведных	Участь нечестивых
1	Один из двух	24:40-41	Берется	Оставляется
2	Два раба	24:45-51	Поставлен над именем	Рассечен; плач и скрежет зубов
3	Десять дев	25:1-13	Вошли на брачный пир	Оставлены вне
4	Таланты	25:14-30	Поставлены над многим; вошли в радость господина	Брошен во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов
5	Овцы и козлы	25:31-46	Наследуют Царство; пойдут в жизнь вечную	Пойдут в огонь вечный

Глобальный суд

Здесь важно отметить, что в заключительной части, каковой является исследуемый отрывок, происходит возвращение к теме «всех народов» - выражение *πάντα τὰ ἔθνη*, уже знакомое читателю по Мф. 24:9, 14, вновь используется в Мф. 25:32. Кроме того, в Мф. 25:31-32 присутствуют ключевые элементы Второго пришествия, отмеченные в 24:30-31: 1) Иисус называет себя Сыном Человеческим, 2) Он говорит о пришествии во славе, 3) Его сопровождают ангелы, 4) упоминается «собрание» (*συναχθήσονται*) всех народов. Наглядно эти параллели можно проследить в табл. 2. Таким образом, формируется своего рода *inclusio*, подчеркивающее участие всего человечества в описываемых событиях.

¹ Здесь Матфей, опять-таки, расширяет первоначальный смысл выражения «и будет рыдать земля, каждое племя особо» (Зах. 12:12), в котором «земля» означает землю Израилеву, а «каждое племя» - колена Израиля, делая его более универсальным – см. Nolland J. The Gospel of Matthew: A commentary on the Greek text. – Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2005. – P. 984.

Параллели между Мф. 24:30-31 и 25:31-32

Мф. 24:30-31	Мф. 25:31-32
Тогда явится знамение Сына Человеческого	Когда же придет Сын Человеческий
все племена земные	все народы
с силою и славою великою	во славе Своей; на престоле славы
и пошлет Ангелов Своих	и все святые Ангелы с Ним
и соберут избранных Его	и соберутся пред Ним

Учитывая упомянутый акцент на «всех народах», при чтении Мф. 24:32-25:46 создается впечатление, что речь в этом разделе идет о глобальном суде, предметом которого является не только и не столько то, что происходит в среде ожидающих пришествия, то есть внутри церкви, но и – особенно – то, что происходит в масштабах всего человечества. Идея универсального суда также подчеркивается неоднократным использованием титула «Сын Человеческий», который является отсылкой к Дан. 7:13-14¹, где Сын Человеческий получает «власть, славу и царство» над всеми народами, племенами и языками. То, о чем идет речь в этих текстах, является, по сути, откликом «всех народов» на проповедь Евангелия Царствия (см. Мф. 24:14), и последствиями этого отклика: наградой для принявших Евангелие и наказанием для отвергнувших его².

Персонажи притчи

Следующий важный шаг – идентификация действующих лиц притчи об овцах и козлах. Исчерпывающий список персонажей этой истории таков³: 1) Сын Человеческий, также названный Царем, 2) «овцы», 3) «козлы», 4) меньшие братья Царя. И если по поводу личности Сына

¹ См. Blomberg C. Matthew // The New American Commentary. – Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2001. – P. 362.

² Гарднер предлагает следующее объяснение: «Следовательно, для Матфея беседа Иисуса со всеми народами на последнем суде фокусируется на том, как человечество ответило Иисусу в лице Его учеников... Предполагается отклик всех народов земли на универсальную миссию учеников, описанную в 28:18-20 (ср. 24:14)». Gardner R. B. Matthew: Believers church Bible commentary. – Scottdale, PA: Herald Press, 1991. – P. 359.

³ В этот список не включены ангелы, поскольку, хотя текст и упоминает о них, никакого участия в развитии сюжета они не принимают.

Человеческого сомнений не возникает, то с остальными тремя не все так однозначно.

«Овцы»

Начнем с «овец». Как явствует из ст. 32, «овцы» изначально принадлежат к числу «всех народов», из которых их выделяет Сын Человеческий, чтобы поставить по правую сторону от Себя. Он называет «овец» «благословенные Отца Моего» (ст. 34) и предлагает им наследовать Царство, уготованное «от создания мира» (там же); кроме того, они названы праведниками (ст. 37, 46). Могут ли все эти характеристики относиться к тем, кто не принадлежит к народу Божьему, но является представителем «всех народов»?

Выражение «благословенные Отца Моего» может пониматься как аллюзия на Быт. 12:3: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные» (Быт. 12:3; ср. Чис. 24:9)¹. Бог обещает благословить тех, кто благословит Авраама, то есть проявит доброту по отношению к нему², причем выражение «все племена земные» ясно дает понять, что речь идет о язычниках³.

В свою очередь приглашение наследовать «Царство, уготованное... от создания мира», возможно, является отсылкой к Быт. 1:28, где Бог благословил сотворенных людей – и в их лице все человечество – и дал им власть над сотворенным миром. Подобная аллюзия прекрасно гармонирует с универсальными идеями притчи. Представители «всех народов» получают возможность наследовать благословение царственного

---

¹ Здесь LXX использует глагол εὐλογέω, который используется и в Мф. 25:24; кроме того, выражение «все племена земные» (πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς) является вербальной параллелью Мф. 24:30.

² Reyburn W. D., Fry E. M. A handbook on Genesis // UBS handbook series. – New York: United Bible Societies, 1997. – P. 274.

³ В масоретском тексте Быт. 12:3 используется слово hm'(d"a]h', имеющее более универсальный смысл, нежели #г<a")h'.

владычества, дарованное человечеству в лице Адама и Евы при сотворении мира.

Термин «праведники» также не противоречит тому факту, что «овцы» в притче принадлежат к числу «всех народов». Как в Ветхом Завете, так и во внебиблейской иудейской литературе праведность определяется как совершение добрых поступков, или дел милосердия (см. Иов. 22:6, 7, 9; 31:32; Ис. 58:6-7; Иез. 18:6-9, 15-17; 2 Енох. 9:1; 10:5; 42:8; 63:1) ¹. Таким образом, согласно этому определению, даже язычники могут считаться праведными, если они совершают дела праведности².

Следует также отметить, что, хотя «овцы» – распространенный библейский символ народа Божьего, он может также применяться к другим народам. Так, в Иер. 51:40 сказано о Вавилоне: «Сведу их как ягнят на заклание, как овнов с козлами». Не только схожесть символов связывает этот текст с исследуемым отрывком, но и контекст суда над язычниками, присутствующий в обоих случаях.

«Козлы»

Представители «всех народов», представленные в притче как «козлы», названы также «проклятыми» (Мф. 25:41). Глагол *καταράωμαι* («проклинать», от которого образовано причастие *κατηραμένοι* («проклятые»), используется в греческом тексте Быт. 12:3 в противопоставлении с *εὐλογέω* («благословлять»): «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в

---

¹ См. Nolland, 1028.

² См. Уайт, 638. Интересно отметить также параллель с Рим. 2:9-16: «Скорбь и теснота всякой душе человека, *делающего злое*, во-первых, Иудея, [потом] и *Еллина!* Напротив, слава и честь и мир всякому, *делающему доброе*, во-первых, Иудею, [потом] и *Еллину!* Ибо нет лицепрятия у Бога. Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне закона и погибли; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но *исполнители закона оправданы будут*, ибо когда *язычники*, не имеющие закона, *по природе законное делают*, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (курсив мой – А. П.).

тебе все племена земные». Как Бог благословит язычников, делающих добро Аврааму, точно так же он проклянет тех, кто «злословит» Авраама, то есть делает ему зло¹.

Таким образом, текст Быт. 12:3 представляется весьма важным для интерпретации Мф. 25:31-46, поскольку в упомянутых отрывках имеются существенные вербальные и концептуальные параллели. В случае с Авраамом вполне очевидно, что речь идет о благословении или проклятии для язычников на основании их отношения к Аврааму и его семье.

«Меньшие»

Идентификация «меньших», о которых упоминается в Мф. 25:40, 45, также весьма важна для понимания смысла притчи. Четыре наиболее популярных толкования отождествляют «меньших» с любыми нуждающимися, с иудеями, с апостолами (миссионерами) или с христианами вообще².

В Мф. 25:40 Царь говорит о «меньших» как о Своих братьях. Есть лишь еще один текст, в котором Иисус говорит о братьях³, и в этом тексте Он называет братьями исполняющих волю Отца Небесного: «И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать» (Мф. 12:49-50). Также в Евр. 2:11 говорится: «Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братьями». Характеристика «меньших» как братьев Иисуса позволяет отождествить их с христианами.

---

¹ См. Wenham G. J. Genesis 1-15 // Word Biblical Commentary. – Vol. 1. – Dallas: Word, Incorporated, 2002. – P. 277.

² Подробнее об этом см. Boice J. M. The Gospel of Matthew. Grand Rapids, MI: Baker Books, 2001. – P. 540.

³ Gardner, 359.

Само выражение «одного из сих меньших» следует интерпретировать в контексте Мф. 10¹. Эта глава имеет ряд параллелей с Мф. 24, представленных ниже в табл. 3. Посылая учеников на служение, Иисус велит им не брать с собой денег, пищи, одежды (Мф. 25:9-10), то есть ученики оказываются в зависимости от помощи и служения тех, кому они проповедуют, так же, как и в Мф. 25:31-46. Завершение же Мф. 10 напоминает окончание Мф. 25 – в обоих случаях Иисус отождествляет Себя с «малыми»:

«Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня; кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мф. 10:41-42).

Таблица 3

Параллели между Мф. 10 и Мф. 24

Мф. 10	Мф. 24
<i>проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное (ст. 7)</i>	<i>проповедано будет сие Евангелие Царствия (ст. 14)</i>
<i>будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, (ст. 17)</i>	<i>будут предавать вас на мучения и убивать вас (ст. 9)</i>
<i>для свидетельства перед... язычниками (ст. 10)</i>	<i>во свидетельство всем народам (ст. 14)</i>
<i>будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется (ст. 22)</i>	<i>будете ненавидимы всеми народами за имя Мое (ст. 9) ... претерпевший же до конца спасется (ст. 13)</i>
<i>приидет Сын Человеческий (ст. 23)</i>	<i>явится знамение Сына Человеческого (ст. 30)</i>
<i>Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их (ст. 21)</i>	<i>и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга (ст. 10)</i>

¹ Hagner, 745.

В данном тексте легко обнаруживается параллелизм; при этом последняя строфа нарушает ритм, созданный двумя предшествующими, но идея легко угадывается: кто принимает ученика, во имя ученика, получит награду ученика. Таким образом, напоить «одного из малых сих»¹ означает принять ученика; при этом слова «кто принимает вас, принимает Меня» повторяются Иисусом в Мф. 25:40 в следующей форме: «*Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне*». С другой стороны, те, кто откажется принять учеников Христа, понесут наказание в день суда (Мф. 10:14-15), как и те, кто не оказал помощи «одному из сих меньших» (Мф. 25:41-45). Таким образом, отождествление «меньших» с учениками Христа, то есть, с христианами, представляется наиболее логичным.

Церковь и общество в контексте Мф. 25:31-46

Если согласиться с тем, что «овцы» и «козлы» – это представители «всех народов», то есть человечество в целом, в то время как «меньшие» – это последователи Христа, то популярное истолкование притчи кажется недостаточно обоснованным. Становится очевидным, что речь в данном случае идет не о том, что Церковь должна служить обществу и реализовывать, в дополнение к проповеди Евангелия, социальные проекты, а о том, что общество должно служить Церкви, восполняя нужды и потребности ее членов². Это не означает, что Церковь должна отказаться от социального служения; в действительности, «есть много других текстов,

---

¹ Разница между τῶν μικρῶν в Мф. 10:42 и τῶν ἐλαχίστων в Мф. 25:40, 45 не является существенной, поскольку последняя форма является превосходной степенью первой. См. Arndt W., Danker F. W., Bauer W. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. – 3rd ed. – Chicago: University of Chicago Press, 2000. – P. 314.

² При чтении Мф. 10:1, 8 может возникнуть (и возникает) впечатление, что Иисус, посылая учеников проповедовать Евангелие, поручает им параллельно реализовывать социальную программу по оказанию помощи больным и нуждающимся. Однако поручение «больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте» подразумевает не столько выполнение социального заказа, сколько совершение чудес, которые служили бы свидетельством того, что «приблизилось Царство Небесное» и подтверждением авторитета («власти», ἐξουσία, 10:1) учеников. См. Albrecht G. J., Albrecht M. J. Matthew // The People's Bible. – Milwaukee: Northwestern Pub. House, 1996. – P. 149. Ср. тж. ответ Иисуса Иоанну Крестителю в Мф. 11:2-6.

которые явно предписывают активно заботиться о нуждающихся и незащищенных мира сего»¹. Что же касается исследуемой притчи, то она дает понять, что Церковь может послужить этому миру и приготовить его ко Второму пришествию Христа, предоставив обществу возможность послужить верующим. Смысл притчи заключается в следующем: откликаясь на проповедь Евангелия и поступая с учениками Иисуса Христа как с членами семьи, восполняя их нужды, каждый человек может стать частью семьи Иисуса.

Здесь, однако, следует сделать одну существенную оговорку. Приведенная выше интерпретация предполагает, что «меньшие» - это отдельная группа людей, отличная от «овец» и «козлов», то есть не имеющая отношения ко «всем народам». В пользу такого понимания свидетельствует текст Мф. 24:9, где «все народы» противопоставляются ученикам». Тем не менее, в тексте Мф. 25:31-46 нет никаких указаний на то, что «меньшие» являются отдельной группой, отличной от двух других. В то же время, некоторые библейские свидетельства позволяют отождествить «меньших» с «овцами» и, таким образом, со «всеми народами».

Прежде всего, есть тексты, говорящие о том, что во время эсхатологического суда Бог соберет Израиля из «народов». Один из таких текстов – уже приводившийся ранее отрывок Иез. 34:11-22. Еще один похожий текст – Ис. 66:18-20: *Ибо Я [знаю] деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою. И представят всех братьев ваших от всех*

---

¹ Chouinard L. Matthew // The College Press NIV commentary: electronic edition. – Joplin, Mo.: College Press, 1997. – Matt. 25:10.

народов¹ в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим.

Данный текст описывает миссию языческим народам, не знающим о Боге, и их отклик, в результате которого представители «всех народов» приходят в Иерусалим». Таким образом, народ Божий представлен как часть «всех народов»².

Кроме того, нередко термин «малый» используется при описании народа как паствы, особенно в контексте суда. Примеры такого использования можно обнаружить в Зах. 13:7 (*«О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на малых»*), Иер. 50:45 (*«Итак выслушайте определение Господа, какое Он постановил о Вавилоне, и намерения Его, какие Он имеет о земле Халдейской: истинно, самые малые из стад повлекут их³; истинно, он опустошит жилища их с ними»*) и Лук. 12:32 (*«Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство»*). Последний текст особенно примечателен, так как эти слова Иисуса обращены непосредственно к Его ученикам (см. Лук. 12:22) и параллельны Мф. 25:34, где Сын Человеческий обращается к «овцам»: *«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»*.

Следует также учесть, что во времена Матфея (как, вероятно, это будет и в эсхатологической перспективе) Церковь была менее институализирована, чем сегодня; границы между Церковью и обществом не были столь четкими. Соответственно, идея об «овцах не сего двора» (Ин. 10:16) была достаточно актуальна. Говоря о «меньших братьях», нуждающихся в помощи, Иисус мог включать в их число и тех представителей «всех народов», которые не были известны как

---

¹ LXX: ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν.

² Ср. тж. Деян. 2:5.

³ Более точный перевод: «самых малых из стад уведут».

последователи Христа, но являлись таковыми как члены невидимой Церкви. Таким образом, представители «всех народов» могут входить в число «меньших» и претендовать на заботу и помощь в нужде, так же, как и «меньшие», будучи частью общества, входят в число «всех народов» и, следовательно, разделяют с ними ответственность за проявление милосердия и сострадания.

Христос не противопоставляет Церковь обществу, а общество Церкви. Он показывает нашу ответственность, как членов общества, перед всеми Его – и нашими – братьями, рассеянными в этом мире. Притча об овцах и козлах указывает на необходимость каждого, независимо от принадлежности к церковному сообществу, откликнуться на проповедь Евангелия Царствия, оказывая помощь нуждающимся членам невидимой Церкви Иисуса Христа. Вместе с тем, этот библейский текст ясно показывает, что не только на Церковь возложена обязанность социального служения этому миру, но что в равной, если не в большей, степени общество призвано служить Церкви.

Даже среди язычников есть люди, которым присуща душевная доброта; прежде, чем они услышали о Боге, они помогали миссионерам и даже служили им, рискуя своей жизнью. Некоторые из язычников, не ведая того, поклоняются Богу...

Как будут удивлены и обрадованы многие смиренные люди из разных народов, когда они услышат из уст Спасителя: *«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»...*

Но любовь Христа не сосредоточена на какой-либо одной группе людей. Христос отождествляет Себя с каждым человеком... Последователи Христа не должны быть равнодушны к гниющему миру. Их судьбы тесно переплетены с судьбами всего человечества¹.

---

¹ Е. Уайт, 638.

ОТНОШЕНИЯ К ДЖИХАДУ МУСУЛЬМАН В РОССИИ СЕГОДНЯ

Очень часто, когда представители Запада, и не только, слышат слово «ислам», возникает образ религии, наполненной насилием, а мусульмане - люди, которые стремятся причинить вред по средствам различных террористических актов. По мнению большинства, ислам – религия экстремистов, и данное мнение складывается на основании тех инцидентов, при которых происходит массовое уничтожение людей в разных странах мира.

В данной ситуации встает вопрос: если ислам это религия, в центре которого стоит Бог, Аллах, говорящий о мире, то почему на ее почве рождаются экстремистские группировки, которые утверждают, что воюют с неверующими во имя Аллаха? Действительно ли Аллах призвал их к этому?

Для того, чтобы понять связь ислама с экстремизмом, необходимо понять, что такое ислам, каковы его границы, как он проявляется и кто такие мусульмане. «Если ислам – это историко-культурное явление, система ритуально-канонических форм веры, духовная этика и культура, государственная политика и политическая доктрина, сложившаяся в определенных исторических и геополитических условиях, теория и практика народов его исповедующих, акции и деятельность авторитетных международных исламских лидеров, то, безусловно, в исламе есть экстремизм. И доля экстремизма в исламе серьезно конкурирует с иудаизмом (Талмуд), христианством (католицизм, Ватикан), в которых экстремизм и терроризм, ксенофобия и мизантропия прописаны на уровне

общепризнанных теоретических разработок и катехизисов»¹. Другой вопрос, который требует ответа, заключается в следующем: насколько ислам и радикализм взаимообусловлены.

На самом деле радикализм рождается из общества, где есть определенная идеология, определенный религиозно-исторический контекст, набор правил и норм, то есть из бытовой составляющей общества. Здесь же зарождается и понятие джихад, которое многие исламские радикалы взяли за основу своих учений.

Что такое джихад? И как трактует его Коран?

Термин «джихад» происходит от арабского слова, означающего «усилие, усердие». Обычно джихад ассоциируется с вооруженной борьбой мусульман против не-мусульман (у многих мусульманских народов «газават» употребляется синонимично со словом «джихад»), однако понятие джихада значительно шире.

Большинство исламских богословов делят «джихад» на большой, т.е. духовную борьбу с собственными недостатками, и на малый, который представляет собой вооруженную борьбу с неверующими. Такое деление восходит к одному из хадисов: по возвращении из похода на Табук, Мухаммед сказал: «Мы вернулись с малого джихада, что бы приступить к джихаду великому – к великому джихаду»². Самое распространенное толкование этих слов заключается в том, что вооруженная борьба или «малый джихад» не является для мусульманина первой и главной обязанностью. Главной борьбой является борьба человека с самим собой, со своими внутренними дурными наклонностями, и пагубными страстями, со своим нафсом (эгоизмом), то есть нравственное

---

¹ Ханжан Курбанов. Коран, джихад и «исламский экстремизм» [электронный ресурс]. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/02/09/koran-dzhihad-i-islamskij-ekstremizm.html> (Дата обращения 25.02.2015).

² Али-заде А. Джихад // Ислам. Энциклопедический словарь [электронный ресурс]. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/248/ДЖИХАД> (дата обращения 19.03.2015).

самосовершенствование. В другом хадисе сказано: «Настоящий муджахид, тот, кто ведет борьбу со своими пороками»¹.

По мнению ряда исследователей, формирование концепции джихада, в исламе прошло несколько этапов. *Первый этап, когда джихад был запрещен.* Данный период продолжался 13 лет от начала проповеди Мухаммеда в Мекке и до переселения в Медину в 622 г., то есть до хиджры. На этом этапе многие аяты призывали к терпению, прощению, к хорошему отношению и к благим увещаниям. В мекканских сурах Корана написано: Удержите ваши руки, и простаивайте молитву, и давайте очищение (Сура 4 «Женщины» 77).

Первоначально под джихадом понималась деятельность членов мусульманской **уммы**, т.е. общины, по распространению ислама мирными средствами. При этом запрещалось использование методов вооруженной борьбы. Считается, что данное понимание определялось малочисленностью общины и необходимостью защитить ранних мусульман от уничтожения, которое могло стать результатом открытой конфронтации с противниками.

Второй этап, когда джихад был разрешен, но не являлся обязательным. Данный период принято относить к моменту переселения Мухаммеда в Медину. Абу Аббас сказал: «Когда Пророк вышел из Мекки, Абу Бакр сказал: «Они измучили своего Пророка, так что он вышел от них воевать. Они обязательно погибнут»².

В Коране, по мнению исламских богословов, данному этапу соответствует аят суры «Хадж»:

*«Дозволено тем, с которыми сражаются,
за то, что они обижены...
Поистине Аллах может помочь им – тем,*

¹ Али-заде А. Джихад // Ислам. Энциклопедический словарь [электронный ресурс]. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/248/ДЖИХАД> (дата обращения 19.03.2015).

² Добыкин, Д. Г. Религиозные основы исламского экстремизма [электронный ресурс]. URL: <http://azbyka.ru/religii/islam/religioznye-osnovy-islamskogo-ehkstremizma-all.shtml> (Дата обращения 13.03.2015).

*которые изгнаны из своих домов без права,
разве только за то, что они говорили:
«Господь наш – Аллах».
И если бы не защита Аллахом людей одних другими,
то разрушены были бы скиты, и церкви, и места молитвы,
и места поклонения,
в которых поминается имя Аллаха много»*

(Сура 22 «Хадж», 39)

Данный аят указывает на то, что: «тем, которые подвергаются нападению, дозволено сражаться, защищая себя от насилия. Если бы Аллах не даровал одним людям возможность защищаться от других, то непременно были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного славят имя Аллаха»¹.

Относящиеся к этому периоду указания, которое можно прочесть в Коране, призывают мусульман вести вооруженную борьбу с немусульманами при условии, что те сами выступают инициаторами войны. Таким образом, признается только оборонительный характер военных действий. Агрессия в отношении «неверных» по-прежнему не допускается.

Третий этап, когда мусульманам было разрешено сражаться с теми, кто сражается с ними. Исламские богословы относят к данному периоду следующий аят: «*И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами*» (Сура 2 «Корова» 190). Таким образом, происходит узаконивание оборонительных действий.

Четвертый этап, когда джихад стал обязательным. Данный этап знаменуется вторым годом после хиджры и появлением следующего аята:

*«Предписано вам сражение,
и оно ненавистно вам.
И может быть, вы не любите что-то,
а оно – добро для вас,*

---

¹ Сура 22 «Хадж» // Общероссийское информационное агентство мусульман [электронный ресурс]. URL:

http://www.info-islam.ru/publ/religija/perevody_smyslov_korana_osmanova/sura_22_khadzh/29-1-0-13257
(Дата обращения 12.03.2015).

*и может вы любите что-то,
а оно – зло для вас»*

(Сура 2 «Корова», 216)¹

Исламские богословы говорят о том что, этот аят был актуален только во времена В.З., что нынешний классический ислам отошел от такой позиции «ока за око». Однако представители экстремистских течений ссылаются именно на нем для обоснования своей деятельности.

Можно заметить, что концепция джихад на ранних этапах существования ислама понималась совершенно иначе, чем сегодня, когда она понимается и трактуется в пользу политических идеологий ради воплощения честолюбивых планов политиков от ислама.

Саид Кутб, авторитетный автор у ваххабитов, пишет: *«Со времен Пророка, мир ему и благословение Аллаха, осуществлять следует только конечные этапы движения исламского джихада. Начальные и промежуточные стадии более не действенны, ибо исчерпали себя в ту эпоху»²*. Однако данная точка зрения получила свое распространение только у небольшого количества мусульман. Большинство из них придерживаются иного мнения.

Везде, где интерпретаторы предлагают нам усвоить джихад как сражение в его исключительно военно-политическом, диверсионном и террористическом аспекте, унижают Коран и оскорбляют веру, в которой нет, и не может быть насилия и принуждения. Это квинтэссенция любого вероучения, искаженная поздними поколениями ангажированного жречества, политиков, использующих религию в своих экспансионистских и империалистских целях. Для определения войны и сражения в арабском языке есть слово **къатль** – убийство, резня; а джихад – это **усилие**, работа

---

¹ Добыкин Д. Г. Религиозные основы исламского экстремизма [электронный ресурс]. URL: <http://azbyka.ru/religii/islam/religioznye-osnovy-islamskogo-ehkstremizma-all.shtml> (Дата обращения 13.03.2015).

² Цит. по Курбанов Х. Коран, джихад и «исламский экстремизм» [электронный ресурс]. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/02/09/koran-dzhihad-i-islamskij-ekstremizm.html> (Дата обращения 25.02. 2015).

над своим сознанием, интеллектуальное самосовершенствование и затем уже и просветительство»¹.

Среди современных мусульман существуют разные мнения в отношении джихада. В Дагестане в 2014 году проводился опрос на данную тему, и выяснилось следующее:

Подавляющее большинство дагестанских респондентов (77,4%) считает, что джихад – это борьба за веру. Этот вариант ответа не имеет четко выраженного милитаристского оттенка, являясь своего рода нейтральным определением, постольку борьбу можно вести не только силовыми методами. Она может выражаться в деятельности по распространению вероучения, нравственно-этических норм, работе в социальных сетях, в стойкой идейной позиции.

Лишь 4,4% опрошенных считают, что *«джихад – это война за установление шариата»*. Еще меньший процент (3,0%) считает джихад *«распространением ислама военным путем»*. 4,6% опрошенных полагают, что *«джихад – это война с неверными»*, а 3,9 % выбрали ответ, что это *«борьба за нравственное обновление общества»*.

В общей выборке 4,2 % имеют свое отличное от предложенных вариантов мнение, а 1,6% респондентов затруднились ответить. 2,8% из общего числа ответивших воспринимают джихад как экстремизм и терроризм, к ним относятся представители старшего поколения, те, кому от 50 лет и выше. Это люди, которых, возможно, так или иначе, коснулась деятельность экстремистских группировок, представляющих себя в качестве муджахидов, *организаторов и проводников джихада*².

Имам Идрис-хазрат Галяутдин говорил: *«Если мы будем утверждать, что Ислам призывает к миру, а на самом деле действовать*

---

¹ Цит. по Курбанов Х. Коран, джихад и «исламский экстремизм» [электронный ресурс]. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/02/09/koran-dzhihad-i-islamskij-ekstremizm.html> (Дата обращения 25.02. 2015).

² Там же.

по другому – это приведет к раздору в отношениях с представителями других конфессий, и нам трудно будет жить»¹. По мнению Имама, мусульмане, призывая к миру, сами должны быть примером для остальных, хотя не всегда это получается. Факт остается фактом, что среди мусульман есть воры, разбойники, обманщики, убийцы или те, кто привязав к телу взрывчатку, убивают и себя, и тех, кто оказывается рядом². Тем не менее, по мнению Галяутдина, истинный мусульманин никогда не совершит такое. Потому что, согласно учениям ислама, если кто то совершит убийство хотя бы одного невинного человека, то это будет приравнено к убийству всего человечества³.

Той же точки зрения придерживается и Марат Хайрутдинов, который сказал: *«Истинный мусульманин не приемлет террор и экстремизма в любой форме. И если кто-либо надеется достичь благой цели, творя зло и принося несчастья людям, то он уже сбился с прямого пути. Ислам служит спасению и благополучию человека и общества, а для этого в душе каждого верующего должен воцариться мир. Это делает его мудрым и сильным, способным нести людям благо и противостоять насилию»*.

Таким образом, на основании нашего краткого обзора можно сделать вывод, что концепция джихада, во-первых, не является универсальной, во-вторых, понимание и интерпретация данной концепции прошли определенный процесс, который не закончился и в наше время, и, в-третьих, боятся или осуждают ислам за наличие в нем такого понятия, как джихад, не совсем правильно, поскольку ислам, как религия сама по себе, не является агрессивной, и не призывает людей к насилию. Суть заключается в том, что в любой религии, не только в исламе, есть люди,

---

¹ Галяутдин И. Ислам– мирная религия (электронный ресурс). URL: <http://islam-today.ru/veroucenie/islammirnaa-religia/> (дата обращения 12.03.2015)

² Там же.

³ Коран 5:32.

которые в своих интересах находят оправдание и поддержке своим действиям в авторитетных религиозных источниках, выбирая из них только то, что им импонирует, для того, чтобы осуществлять свои интересы.

ВОСПИТАНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

На сегодняшний день важность межэтнического общения очевидна для всех. В мировом сообществе перестают существовать границы, сковывающие общение людей разных национальностей. Современные информационные технологии позволяют преодолевать привычные границы познания и общения. Вместе с тем нарастает и напряженность в межэтническом общении. Виктор Шнирельман в своей книге «Порог толерантности» пишет: «Проблемы этничности, этно-центризма и расизма представляются настолько животрепещущими, что антропологи, занимающиеся современностью, не могут оставаться к ним безучастными»¹. Страшные годы войн научили нас осознавать ценность каждого человека на земле. Поэтому такой феномен как этническая толерантность в современном мире приобретает все более значимое место, а для Российского государства проявление межэтнической толерантности является исторически сложившейся неотъемлемой частью общественной жизни и общения, так как наша страна всегда была многонациональной.

В течение последних 10-15 лет этническая толерантность русских основательно подрывалась, ибо идеологически целенаправленно дискредитировалось одно из важнейших позитивных понятий, да и сам феномен в национально-этнических отношениях - дружба народов. И это в стране, которая исторически формировалась и развивалась на полиэтнической основе. Россия в наши дни во многом представляет собой картину, состоящую из социальной напряженности, межэтнических конфликтов, проявления сепаратизма и национального экстремизма.

---

¹ Шнирельман В. «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма. - НЛЮ, 2011.

В современном российском обществе все большее распространение получает этническая и конфессиональная агрессия в детской, особенно подростковой среде, учащаются проявления недоброжелательности, озлобленности, агрессивности. Причин подобной интолерантности много: взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информации, социальное окружение детей, семья. Чтобы решить эту проблему, необходимо новое поколение воспитать в духе этнической толерантности и равенности всех людей. И это вполне возможно осуществить при помощи определенных программ в учебном процессе школ и, несомненно, при непосредственном общении с родителями школьников.

Вместе с тем мы полагаем, что воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания не достаточно осуществлять только в школе, его необходимо прививать ещё с дошкольного возраста. В осуществлении этого может помочь семья и церковь. Конечно, не у всех детей есть возможность посещать церковь, и есть дети сироты, которые не имеют родителей, или были брошены, оставлены на попечение государства, и в таких случаях, конечно, необходима работа педагога. Но когда у ребенка есть семья, родители не должны быть беспечными в вопросах воспитания толерантного отношения к людям других национальностей или религий и прививать у своих детей доброе и уважительное отношение ко всем людям.

В Национальной доктрине образования Российской Федерации гармонизация национальных и этнокультурных отношений, воспитание толерантности обозначены как актуальная задача, входящая в состав основных целей и задач образования и обеспечивающая формирование культуры мира и межличностных отношений. Воспитание толерантности следует рассматривать в качестве неотложной важнейшей задачи, если мы хотим сохранить страну, общество и человека.

Непосредственным нормативно-правовым документом по вопросу этнической толерантности является Декларация Принципов Толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995 [19, ст.3]. В 1996 г. ООН предложила каждый год 16 ноября отмечать Международный День толерантности. Под толерантностью в Декларации понимается «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность»¹.

В нашей стране проблема воспитания этнической толерантности волнует многих педагогов. Они разрабатывают различные программы этнокультурного воспитания. В последние годы в России проблема толерантности исследуется в рамках теории поликультурного образования. Концептуальные его основы разрабатываются А.Н. Джуринским, который особое внимание уделяет проблемам воспитания в многонациональной России, В.В. Макаевым, З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой. Широкий спектр проблем поликультурного образования рассматривается в программах Богдановой В.В., Кориковой Т.М., Кальнетьевой В.Х., Аминовой А.М.

В качестве примера можно привести новаторскую программу «Мир толерантности» В.В. Богдановой по воспитанию культуры толерантности у детей младшего школьного возраста в процессе усвоения регионального компонента содержания образования. Автор включила в эту программу три блока внеклассных занятий, а также внеурочные занятия по чтению. В

---

¹ Толерантность - гармония в разнообразии. / [Электронный ресурс] URL: <http://www.libozersk.ru/pages/index/425>

рамках данной программы дети знакомятся с многонациональным составом одной из областей России (Пензенской области), а также формируют убеждение в необходимости мирного диалога в межнациональных отношениях и уважение национальной культуры своего и других народов. Вся внеурочная работа с учениками делится на три блока: 1) «Терпимость к различиям», 2) «Межкультурное взаимодействие», 3) «Ступени толерантности». Цель программы «Мир толерантности»: воспитание учащихся младшего школьного возраста в духе терпимости, формирование толерантности как важного качества современной личности¹.

Корни современной толерантности уходят в эпоху Просвещения. Одними из самых ярких носителей толерантности эпохи Просвещения можно назвать Вольтера и Я.А. Коменского. Вольтеру приписывают изречение: «Я могу быть не согласным с вашими суждениями, но я готов отдать жизнь за ваше право их высказывать». Это яркое изречение впоследствии стало афоризмом, выражающим классическую теорию толерантности. Вольтер говорит и об этнической толерантности, которая играет большую роль в обогащении одного народа культурой другого. Это подтверждает ещё одно изречение Вольтера: «Моя любовь к отечеству не заставляет меня закрывать глаза на заслуги иностранцев. Напротив, чем более я люблю отечество, тем более стремлюсь обогатить мою страну сокровищами, извлеченными не из его недр». Вольтер, представитель эпохи Просвещения, призывает к этнической толерантности. Он говорит о необходимости изучения не только родной культуры, но и культуры других государств и этносов в целом. Это достаточно смелый призыв, так как он подразумевает наличие у других культур столь же прекрасного и в какой-то мере чего-то более идеального, совершенного. Я.А. Коменский

---

¹ Богданова В.В. «Программа формирования толерантности у учащихся начальных классов». / Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского. [Электронный ресурс] URL: http://www.rusnauka.com/23_SND_2008/Pedagogica/26659.doc.htm.

видел корень зла в невежестве или искажении знаний и мечтал о приобщении человечества к всеобщей мудрости, подлинному знанию – пансофии.

В первой половине XX века в мировой педагогике начинают происходить существенные сдвиги. Растет число педагогических центров, умножаются и усиливаются контакты педагогов в национальном и международном масштабе. Среди международных педагогических организаций, учрежденных в это время, можно назвать Лигу нового воспитания и Международное бюро просвещения.

Касаясь нашей страны, следует отметить, что в многонациональной России ещё до Октября 1917 г. говорили о важности воспитания школьников в духе уважения иных народов. Проблемы преодоления национальной кичливости и эгоизма, внимания к культуре и истории малых этносов России, воспитания детей в духе равного уважения ко всем народам находили свое отражение в трудах великих русских педагогов К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева.

На сегодняшний день создаются так называемые этно-школы. В современной России около 200 школ с этническим компонентом. Один из директоров такой школы в Москве Нелли Эм подчеркивает, что данный вид школ помогает детям из других стран адаптироваться к жизни в России, понимать ее культуру, язык, не забывая своих корней и сближаясь с детьми разных национальностей. Она подчеркивает, что ученики растут коммуникабельными и дружелюбными. Главный принцип работы этно-школ заключается в том, что ученики наряду с предметами обязательной базовой программы изучают историю, язык, культуру и традиции одного или нескольких народов. Как правило, в данных школах этническому компоненту отводится несколько часов в неделю.

В нашем современном, динамичном обществе, пути решения проблемы воспитания этнической толерантности заключаются в

реализации уже существующих методов обучения и в создании новых образовательных программ, которые будут ориентированы на формирование толерантного восприятия окружающего мира человеком.

Задача воспитания толерантности сегодня должна пронизывать деятельность всех социальных институтов и в первую очередь учреждений, которые оказывают непосредственное воздействие на формирование личности ребенка. В семье как в фундаментальном институте общества существует острая необходимость в воспитательной работе над подрастающим поколением и приобщению детей к общемировой культуре и стремлению содружества и мирных добрых дружеских отношений с представителями различных культур, этносов и конфессий. Главным фактором в достижении этой цели является личный позитивный пример родителей. Следующие методы воспитания толерантного сознания у детей можно предложить родителям:

1. Привитие у детей любви к изучению истории различных незнакомых культур и этносов, с формированием положительной оценки этно-конфессиональных явлений.

2. Защита детей от просмотра видео материалов, в которых пропагандируется расизм, разврат, жестокость и насилие, а также прослушивание аудио продукции, которая может возбуждать в детях вышеуказанные явления.

3. Сотрудничество с преподавателями в школе с целью создания благоприятных условий для гармоничного развития ребенка и защиты его от воздействия на него опасных интолерантных идей.

4. Создание атмосферы домашнего совместного общения, ежедневного выделения времени для прочтения духовно просветительской литературы и книг, способствующих развитию в детях открытости и любви к всему человечеству. Здесь можно порекомендовать Библию, которую мы считаем в высшей степени гуманной и способствующей

развитию в человеке любви к окружающим людям, и отвечающей высоким запросам общества.

Также очень важным является школьное образование и школьная стратегия развития толерантного отношения у детей к представителям других народов, культур, религий. В связи с актуальностью проблемы нетерпимости в современном российском обществе и необходимостью воспитания толерантного сознания у подрастающего поколения образовательная стратегия должна включать в себя как обязательные следующие элементы:

- распространение позитивного подхода к этническим вопросам и предотвращение любых проявлений расизма, шовинизма, экстремизма, ксенофобии, дихотомии (видения мира в бело-черных цветах) путём создания доброжелательной атмосферы в детских коллективах; при этом необходимо акцентировать внимание на том, что объединяет детей - представителей разных этносов, а не на том, что их разделяет;

- привитие детям и юным гражданам многонационального государства открытых и уважительных отношений к другим людям, понимания возможности многовариантного человеческого бытия в разнообразных, отличающихся друг от друга культурных, религиозных и социальных сферах.

- создание благоприятного микрокосмоса культурного, межэтнического взаимопонимания, в котором каждый ребёнок, независимо от этнической принадлежности, чувствует себя комфортно, защищено и способен к открытому взаимодействию с миром¹.

Методом, оказывающим влияние на эмоциональную сферу ребенка, является внушение. Под внушением понимают такое психическое воздействие, словесное или образное, которое вызывает некритическое восприятие и усвоение какой-либо информации. Внушение имеет

---

¹ Зайцев Е.В. Церковь в контексте социальных проблем современности. - Заокский, 2009. - С. 30.

существенное значение для формирования толерантного отношения к людям. Но при использовании этого метода надо быть крайне аккуратным, так как под влиянием внушения могут возникать представления о людях или группах людей, не соответствующие действительности. Через внушение в сознание входят стереотипы, которые не так уж просто разрушить.

Кроме того, важным методом воспитания этнической толерантности является стимулирование. В результате стимулирования толерантного поведения должна формироваться устойчивая мотивация терпимого отношения к людям, блокирующая агрессивные поступки детей. Здесь, прежде всего, речь идет об одобрении толерантных поступков и толерантных суждений. При этом педагог должен также четко выражать свое негативное отношение к интолерантному поведению школьников, основанному на неприятии норм и обычаев какой-либо социальной или национальной группы людей. Стимулирование может осуществляться в разных вариациях. Иногда достаточно просто одобрительного взгляда, одобрительной фразы, когда ребенок изменяет свое поведение в позитивную сторону.

Существует ещё один очень эффективный метод - это метод коррекции поведения. Метод коррекции направлен на то, чтобы создать условия, при которых ребенок внесет изменения в свое поведение в отношениях с людьми. Такая коррекция может происходить на основе сопоставления поступка учащегося с общепринятыми нормами, анализа последствий поступка, уточнения целей деятельности. Кроме того педагог должен быть примером, эталоном толерантного поведения, так как явления, воспринимаемые зрением, быстро и без труда запечатлеваются в сознании, потому что не требуют ни раскодирования, ни перекодирования, в котором нуждается любое речевое воздействие. Поэтому пример - наиболее приемлемый путь к коррекции поведения учащихся. Но

коррекция невозможна без самокоррекции. Опираясь на идеал, пример, сложившиеся нормы, ребенок часто может сам изменить свое поведение и регулировать свои поступки, что можно назвать саморегулированием.

Наряду с перечисленными выше методами существуют также и методы организации деятельности и поведения воспитанников в специально созданных условиях. Сокращенно они называются - методы воспитывающих ситуаций. Это те ситуации, в процессе которых ребенок ставится перед необходимостью решить какую-либо проблему. Это, прежде всего, проблема выбора способа отношений с другими людьми. В процессе включения в эти ситуации у детей формируется определенная толерантная позиция и социальная ответственность, которые и являются основой для их дальнейшего вхождения в социальную среду.

В условиях школы полезно рассматривать упражнения по формированию у детей способности к суждениям на основе принципа справедливости. Ребенку будет интересно и полезно рассматривать, обсуждать какие-либо вопросы, темы, находить в них плюсы и минусы. Это в дальнейшем может оказать сильное влияние на его мироощущение и миропонимание.

Важной формой самоуправления детей является классное ученическое собрание, где дети должны учиться демократии, общению, сотрудничеству, самостоятельности и ответственности. Правильно организованное собрание содержит большой потенциал для воспитания толерантности. Классное собрание - это высший орган самоуправления в ученическом коллективе. Оно является высшим потому, что в его работе принимают участие все школьники, обучающиеся в данном классе.

Достаточно часто приходится сталкиваться в образовательных учреждениях с не-толерантным отношением к представителям других конфессий и религий. Здесь также необходимо проявлять уважение к другим людям, не стремясь опорочить и оскорбить их вероисповедание. В

качестве примера толерантности может служить правильное понимание библейского мессианского характера служения Христа. Христос стремился служить всем людям, независимо от их вероисповедания, их национальности и их происхождения. Не являлись для Него барьером и образ жизни, и материальное положение людей. Искренний христианин во всем будет следовать примеру Христа, в этом выражается глубина его отношений с Богом. Тот, кто по достоинству оценивает ту жертву, которую Христос отдал за него, будет ценить и своих ближних.

В христианских учебных заведениях, церквях и общинах необходимо хранить дух любви и взаимного уважения. Для этого необходимы искренние, хорошо подготовленные пасторы и священнослужители, которые будут стремиться сохранять мир и любовь в своих общинах и приходах. С кафедры не должны звучать слова оскорбления и унижения других конфессий и национальностей, но наоборот необходимо проповедовать о любви Бога ко всем людям, должны звучать призывы к мирному и здоровому диалогу с другими конфессиями. Активное вовлечение членов церкви в социальное служение и миссионерскую деятельность способно менять характер и шлифовать грубые и невежественные умы, для того чтобы быть служителями Христа и нести свет в этот мир, искренне служа Богу, обществу и государству.

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что педагогических форм воспитания этнической толерантности - бесконечное множество. Каждая ситуация рождает новые формы воспитания, каждый учитель из множества имеющихся вариантов использует те, которые соответствуют его индивидуальному стилю. Важно подчеркнуть, что форма воспитания, которая подходит к одному ученику, может быть неприемлема для другого.

Воспитание этно-конфессиональной толерантности у подрастающего поколения является очень важным аспектом в формировании личности,

воспитание открытых и интеллектуально развитых детей является важной задачей семьи, школы и церкви. Ответственность за осуществление этой цели зависит от усилий старшего поколения, дети, воспитанные в духе толерантности, будут больше защищены от различного рода экстремизма, расизма и всякого рода нетерпимости, менее подвержены дурному влиянию со стороны. На обществе лежит большая ответственность в создании здоровой среды для нормального развития подрастающего поколения, и от осуществления этой задачи зависит будущее нашей страны и облик всего человечества в целом.

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ КАК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИ- САПИЕНЦИАЛЬНАЯ РЕЧЬ ИИСУСА

Как известно, Нагорная проповедь – это самая первая и самая большая речь Иисуса в Евангелии от Матфея. Она является одним из центральных текстов Нового Завета и можно без преувеличения сказать, что она составляет ядро той самой системы религиозного и гуманитарно-социального знания, через призму которой мы пытаемся в рамках данной конференции посмотреть на человека и общество. Как отмечает У. Луц, «влияние [Нагорной проповеди] на жизнь наших церквей, равно как и на формирование общеевропейской культуры и этики... невозможно переоценить»¹.

Между тем Нагорная проповедь, по выражению Д. Стотта, одна из наименее понятных и труднее всего выполнимых частей учения Иисуса². Категоричность, радикальность и безапелляционность ее высказываний вызывали и продолжают вызывать массу вопросов, ставя толкователей нередко в тупик. Нужно ли наставления Иисуса понимать буквально? Насколько они практичны и жизнеспособны? Не являются ли они всего лишь описанием недостижимого идеала, призванного вызвать в нас смирение и привести к осознанию своей нужды в Спасителе?

В данном докладе будет предпринята попытка показать, что для правильного понимания Нагорной проповеди необходимо в равной степени обращать внимание как на содержательную, так и на формальную ее стороны. Иначе говоря, следует учитывать, что эта речь Иисуса носит эсхатологическо-сапиенциальный характер.

---

¹ Луц, У. Нагорная проповедь (Мф. 5-7). Богословско-экзегетический комментарий. - М.: Издательство ББИ, 2014. - С. 7.

² Стотт, Дж.Р.У. Нагорная проповедь. СПб.: Мирт, 1996. - С. 11.

Но для начала следует несколько слов сказать о контексте дискуссии, коей образует так называемый поиск исторического Иисуса.

Контекст дискуссии: Иисус – апокалиптический пророк или учитель мудрости?

Поиск исторического Иисуса – это направление в новозаветной науке, которое ставит перед собой цель, преодолев покров церковной догматики и избавившись от наслоений христианской веры (в том числе первых христиан) увидеть настоящую, реальную историческую фигура Иисуса. Свое начало это движение берет с Г.С. Реймаруса (1694-1768), который, пытаясь показать историческую несостоятельность христианства, представил Иисуса еврейским революционером, плененным идеей политического мессианства, но потерпевшим неудачу и разочаровавшимся. Получившийся образ оказался столь неприглядным и неактуальным, что последующие поколения исследователей (здесь можно вспомнить таких представителей либеральной богословской мысли, как Д.Ф. Штраус [1808-1874], Ж.Э. Ренан [1823-1892] и А. Гарнак [1851-1930]) отказались от него и выбрали другую стратегию. Они попытались максимально деиудезировать Иисуса, сделать Его универсальной, вневременной и надкультурной фигурой, «превратить в учителя вечных истин, не связанного с конкретным историческим временем»¹. Именно в этом ключе понималась и интерпретировалась Нагорная проповедь.

Так продолжалось вплоть до А. Швейцера (1875-1965), который подверг серьезной критике либеральные портреты Иисуса XIX в. и настойчиво призвал, подобно Реймарусу, рассматривать его в контексте иудаизма I в. н.э. Правда, по мнению Швейцера, Иисус был не революционером, а апокалиптиком, ожидавшим в ближайшем будущем завершения мировой истории и установления Божьего владычества. С этой точки зрения Нагорная проповедь – это ни что иное, как эсхатологическое

---

¹ Райт Н.Т. Иисус и победа Бога. - М.: ББИ, 2004. - С. 18.

провозвестие, весть о скором наступлении царства небесного и жизни в преддверии этого события, направленной на его приближение (так называемая этика «периода ожидания», или этика «переходного периода», рассчитанная на короткий отрезок времени).

Если говорить о современном состоянии проблемы, то два взгляда, представленные только что, являются на сегодняшний день магистральными линиями развития исследований, посвященных Иисусу. С одной стороны, есть немало ученых, продолжающих традицию Швейцера и считающих Иисуса апокалиптическим вестником, пророком, мессией, контекстом для понимания жизни и учения которого являются еврейские эсхатологические чаяния I в. н.э. (в частности, Дж.П. Мейер, П. Штульмахер, Дж.Д.Дж. Данн, М. Бокмюэль, Э.П. Сандерс, Н.Т. Райт, среди отечественных авторов – Г. Ястребов). С другой стороны, есть целый ряд авторов, которые полагают, что Иисус был странствующим философом-киником, учителем мудрости, изрекавшим универсальные истины и провозглашавшим сапиенциальное царство Божье (например, Ф.Дж. Даунинг, Б. Мэк, Дж.Д. Кроссан). При этом каждая из групп нередко в подтверждение своей точки зрения приводит одни аргументы, игнорируя или не придавая должного значения, другим.

А между тем, обращение к Нагорной проповеди позволяет обнаружить в ней черты как эсхатологической, так и сапиенциальной речи.

Нагорная проповедь как эсхатологическая речь

Эсхатологическая направленность Нагорной проповеди бросается в глаза практически сразу. Ведь одним из ключевых слов, указывающим на ее тему и определяющим ее содержание, является βασιλεία¹ (см. Мф. 5:3, 10, 19, 20; 6:10, 33; 7:21, в пользу этого говорит о нарративный контекст Нагорной проповеди – Мф. 4:23 и 9:35). Несмотря на все попытки

---

¹ См. Луц, У. Нагорная проповедь (Мф. 5-7). Богословско-экзегетический комментарий. - М.: Издательство ББИ, 2014. - С. 47-48.

Кроссана показать, что Царство Божье – это «царство Премудрости, вечно присутствующее, доступное... каждому, кто обращает внимание на ее призыв»¹, его старания не увенчались успехом. Царство (Божье, Небесное) – это апокалиптическое понятие, фоном для понимания которого являются эсхатологические чаяния евреев I в. н.э. об утверждении Божьего владычества, укорененные в исторической и пророческой традициях древнего Израиля².

Другим не менее важным обстоятельством, указывающим на эсхатологический характер Нагорной проповеди является присутствующий в ней акцент на отцовстве Бога и сыновстве слушающих. Слово *πατήρ* встречается в ней чаще, чем *δικαιοσύνη* и *βασιλεία* вместе взятые (17 против 5 и 8 соответственно). Причем во всех этих случаях речь идет о Боге (это, не считая имплицитных намеков на отцовство Бога в таких текстах, как Мф. 5:5, 9). А центральный текст Нагорной проповеди – это молитва «Отце наш». Поэтому Нагорная проповедь – это не просто речь о праведности Царства Небесного, как считают многие исследователи³. Это речь о жизни в Царстве Отца. Отцовство Бога является главной мотивационной, движущей силой всей этической системы Нагорной проповеди. Слушающие призваны и могут следовать радикальным требованиям Иисуса, потому что Бог является их Отцом, а они – Его дети⁴.

Комбинация идеи отцовства Бога с призывом, обращенным к слушающим, подражать, всецело доверять и быть безраздельно преданными Ему воскрешает в сознании такие ветхозаветные тексты, как

---

¹ Crossan, J.D. The Historical Jesus: the life of a Mediterranean Jewish peasant. San Francisco: Harper San Francisco, 1991. - P. 290 (287-291).

² Подробнее см. Райт Н.Т. Иисус и победа Бога. - М.: ББИ, 2004. - С. 185-201.

³ Луц, У. Нагорная проповедь (Мф. 5-7). Богословско-экзегетический комментарий. - М.: Издательство ББИ, 2014. - С. 47-48.

⁴ Здесь я не могу согласиться с Г. Ястребовым, который считает, что в Нагорной проповеди достигает апогея древнеизраильская гуманистическая традиция (Кем был Иисус из Назарета. - М.: Эксмо. 2008. - С. 207). Фокус Нагорной проповеди – теологический, а не гуманистический. В этом ее новизна и сила.

Втор. 32:6, Иер. 3:19, Ос. 11:1, 2; Мал. 1:6; 2:10 (следует заметить, что все они, включая Втор., носят пророческий характер)¹. В них Господь напоминает о том, что в силу творения и пережитого евреями исторического опыта спасения (исход), Он является Отцом Израиля и ожидает от Своих детей должного отношения. Но, к сожалению, авторам Ветхого Завета снова и снова приходится констатировать, что несмотря на узы завета, связывающие их с Богом, израильтяне забыли Того, Кто их родил (Втор. 32:18), закоснели в отпадении (Ос. 11:7), совратились с путей Господних и ожесточились (Ис. 63:16-17); они – мятежные (Иер. 3:22), неверные дети (Втор. 32:20; Иер. 3:19-20), и даже не дети вовсе (Втор. 32:5; Ос. 1:9). Одновременно с этим в рамках пророческой традиции формируется представление о том, что наступит время, когда израильтяне обратятся к Господу, Он станет их Богом, а они будут Его народом, и там, где говорили: «вы не Мой народ», будут говорить: «вы сыны Бога живого» (Иер. 31:33; Иез. 36:28 Ос. 1:11; 2:23). Другими словами, Бог обновит завет со Своим народом и опять усыновит его: Он станет их Отцом, а они – Его послушными детьми. Это событие будет сопровождаться окроплением, очищением, обновлением духа и сердца, и вписыванием закона Божьего во внутренность (Иер. 31:32-34; 32:38-40; Иез. 36:25-27).

В этом контексте Нагорная проповедь с ее заверением в том, что Бог – это наш Отец и призывом к чистому сердцу и чистому оку – это не что иное, как торжественное заявление об исполнении эсхатологических ожиданий ветхозаветных пророков². Пришло время, когда то, о чем говорили пророки, стало реальностью: Бог повернулся лицом к Своему

---

¹ Попытка Уизерингтона III (Witherington III, B. The Jesus quest: the third search for the Jew of Nazareth. - Carlisle: Paternoster Press, 1995. - P. 193) объяснить использование Иисусом слова «отец» по отношению к Богу влиянием традиции «Премудрости» в случае с Нагорной проповедью кажется не убедительной, поскольку в Сир. 23:1, 4; Прем. 14:3 и 3 Макк. 6:3, 8 (тексты, которые Уизерингтон приводит как аргумент) отцовство Бога не функционирует в качестве этического индикатива.

² О том, что обращение к Богу как к Отцу может рассматриваться как исполнение эсхатологических чаяний и об идее отцовства Бога в целом см. J. Jeremias. The central message of the New Testament. - London: SCM Press, 1965. - P. 9-29. Иногда он, конечно, увлекается, но в целом его анализ весьма полезен. См. также Юб. 1:24 и дал.

народу, Он снова – его Отец, а слушатели Иисуса – это Его дети, которым Он дает обновленное сердце с вписанным в него законом Божиим.

Эсхатологические нотки просматриваются и в других элементах Нагорной проповеди. Их можно увидеть в блаженствах, чья литературная форма испытала на себе сильное влияние апокалиптики¹ и которые, ориентируя слушателей на божественное вмешательство в (скором) будущем, демонстрируют черты апокалиптического стиля². Они проглядываются в молитве «Отче наш», которая, как уже было сказано, является центральным текстом Нагорной проповеди, и которая, судя, по крайней мере, по первым трем просьбам, эсхатологически направлена. Наконец, они отчетливо слышны в апокалиптическом образе геенны огненной/геенны/огня, используемом Иисусом для указания на окончательную участь нечестивых (Мф. 5:22, 29-30; 7:19), и описании Божьего последнего суда (Мф. 7:21-23)³.

Нагорная проповедь как сапиенциальная речь

Что касается влияния иудейской⁴ сапиенциальной традиции на Нагорную проповедь, то здесь ситуация несколько сложнее. То, что следы литературы премудрости можно найти и в учении Иисуса в целом, и в Нагорной проповеди в частности, ясно даже после беглого просмотра перекрестных ссылок. Поэтому многие ученые (Штрекер, Уизерингтон III, Луц) признают данный факт и считают, что одной из особенностей провозвестия Иисуса было смешение апокалиптической традиции и

---

¹ См. Луц, У. Нагорная проповедь (Мф. 5-7). Богословско-экзегетический комментарий. - М.: Издательство ББИ, 2014. - С. 67-68.

² Формулировка большей части аподосисов матфеевских макаризмов, как известно, содержит глаголы в будущем времени в страдательном залоге, которые совершенно справедливо классифицируют как *passivum divinum*. Последние вполне могут рассматриваться как одна из характерных черт апокалиптики. См. Иеремиас И. Богословие Нового Завета. Часть 1. Провозвестие Иисуса. М.: Восточная литература, 1999. С. 24-30.

³ См. Райт Н.Т. Иисус и победа Бога. - М.: ББИ, 2004. - С.166-169.

⁴ Нет оснований считать, что странствующие киники оказали на Иисуса прямое влияние (Harvey. - P. 61-62). Некоторые сходства, обнаруживаемые между их учением и учением Иисуса, скорее всего, являются не заимствованиями, а отражением общей ближневосточной и средиземноморской культуры.

традиции премудрости¹. Однако на практике этому вопросу зачастую не уделяют должного внимания.

Отчасти, как небезосновательно полагает Харви², виной тому является критическая оценка Бультмана, которую он дал речениям премудрости в синоптических евангелиях. Не отвергая полностью возможности, что какие-то из них были созданы самим Иисусом, он все же склоняется к мнению, что «для речений премудрости меньше всего существует какая-либо гарантия, что перед нами подлинные слова Иисуса; они также меньше всего характеризуют образ исторического Иисуса»³. Похожие речения и присущий им стиль были широко распространены во времена Иисуса, поэтому исходя из критерия несводимости (dissimilarity) их нельзя считать аутентичными. Община вполне могла сама вложить в уста Иисуса красивые слова из сокровищницы еврейской премудрости, когда создавала для решения своих проблем большие речи Иисуса.

Но, как показывает Дэвидс⁴, использование критерия несводимости весьма проблематично, поскольку он вырывает Иисуса из Его контекста, требует отсутствия преемственности между Ним и церковью и внутренне противоречив. Кроме того, нужно помнить, что Иисус был не писателем-апокалиптиком, излагавшим Свои идеи с помощью литературных произведений, а странствующим проповедником-апокалиптиком, учителем-апокалиптиком, использовавшим для передачи Своей вести устную речь. Это значит, что Ему нужно было придать Своей проповеди такую форму, благодаря которой Его весть могла бы остаться в сознании Его слушателей⁵. И здесь в качестве образца вряд ли что-то могло быть более эффективным, чем выросшая из устного наставления традиция

¹ Strecker, G. The Sermon on the Mount. Exegetical commentary. - Edinburgh: T & T Clark, 1988. - P. 108

² Harvey, A.E. Strenuous commands: the ethic of Jesus. - London: SCM Press, 1990. - P. 62.

³ Бультман, Р. Исследование синоптических евангелий // Бультман, Р. Вера и понимание. Т. 1-2. - М.: РОССПЕН, 2004. - С. 444.

⁴ Davids, P.H. Метод анализа традиций // Иисус и евангелия. Словарь / Под ред. Дж. Грина, С. Макнайта, Г. Маршалла. - М.: ББИ: 2003. - С. 360.

⁵ Тот факт, что Иисус не написал ни одной книги, но Его учение, представленное четырьмя евангелистами, имеет фундаментальное единство, говорит в пользу того, что Он это делал.

премудрости, которая позволяла на протяжении веков сохранять богатство народного опыта, смекалки и мудрости. Наконец, следует заметить, что Нагорная проповедь помещена в дидактические рамки:¹ в начале (Мф. 5:1-2) и в конце (Мф. 7:28-29) Иисус предстает как учитель², что вполне соответствует даже критическому образу исторического Иисуса, а содержащийся внутри материал можно охарактеризовать не только как провозвестие, но и как учение. Поэтому вполне разумно ожидать в нем сходств с другой учительной литературой.

Если смотреть с формальной точки зрения, то сходства с традицией премудрости просматриваются в использование макаризм³, этических максим⁴, притч, сравнений, метафор, гипербол, афоризмов, антитегического параллелизма⁵, традиции двух путей⁶ и противопоставления глупого и мудрого. Причем доказательством влияния сапиенциальной традиции является не столько каждая из этих черт в отдельности, сколько их совокупность⁷.

Немало в Нагорной проповеди и содержательных параллелей с литературой премудрости.

Нагорная проповедь	Традиция премудрости
Мф. 5:21-22	Прит. 15:1 (LXX); Сир. 27:30;
Мф. 5:27-28	Прит. 6:32; Сир. 9:8
Мф. 5:31-32	Прит. 5:18; Сир. 36:24
Мф. 5:35-37	Сир. 23:9-11
Мф. 5:38-39	Прит. 24:29

¹ Tuttle, G.A. The Sermon on the Mount: its wisdom affinities and their relation to its structure // Journal of the evangelical theological society. 1977. - № 3. - P. 213-215.

² В более широком контексте Евангелия от Матфея Иисус изображается также воплощенной мудростью (см. Мф. 8:20; 11:16-19, 25-27; 12:42 и Witherington. - P. 185-194).

³ Хотя данный жанр испытал на себе влияние апокалиптики, все же берет он свое начало в традиции премудрости. И именно к ней приближаются блаженства у Матфея (см. Луц. - С. 67-68, Harvey. - P. 68-76).

⁴ Harvey. P. 76-77. Иисус практически не использует казуистические формулировки, а если и использует, то делает это подобно учителям мудрости для изложения того или иного нравственного принципа.

⁵ См. Иеремиас. - С. 30-36.

⁶ Конечно, противопоставление пути жизни и пути смерти не ограничивается литературой премудрости, а присуще иудейской традиции в целом (см. Лев. 26; Втор. 30; Иер. 21; Вар. 4; 1 QS). Однако та форма, которую оно принимает в Нагорной проповеди, в большей степени характерна именно для традиции премудрости.

⁷ Tuttle. - P. 214.

Нагорная проповедь	Традиция премудрости
Мф. 5:42	Тов. 4:7
Мф. 5:43-44	Прит. 24:17
Мф. 6:1-4	Сир. 12:5, 7
Мф. 6:9-13	Прит. 30:7-9
Мф. 6:14-15	Сир. 28:3
Мф. 6:19 и дал.	Прит. 23:4; Сир. 11:12; 29:12; Тов. 4:10
Мф. 7:1-5	Сир. 16:14; Зав. Завул. 5:3; 2 Ен. 44:5
Мф. 7:12	Сир. 1:1; 24:23; высказывание Гиллеля

Это, однако, не значит, что в Нагорной проповеди Иисус просто дублирует существующую традицию. Как справедливо замечает Ястребов, «совершенно неправильно представлять себе Иисуса, как посредственного начетчика, способного лишь повторять то, чему его научили традиционные авторитеты. Ибо традиция – вещь многогранная и часто противоречивая»¹. Новаторство Иисуса проявляется, с одной стороны, в том, что Он определяет, что приоритетнее в традиции², а, с другой, в том, что Он, опираясь на традицию, нередко выходит за пределы всех существовавших на тот момент нравственных максим, как например, в случае с призывом любить врагов³.

Но особое значение имеют функциональные сходства. Иудейская сапиенциальная традиция имеет ряд черт, которые обнаруживаются и в Нагорной проповеди. Это:⁴

1. Иллюстративный характер материала и стремление к формулировке общих принципов. В традиции премудрости могут использоваться конкретные примеры, но цель состоит в том, чтобы сформулировать принцип, сформировать отношение, а не предложить специфическое правило (см. Прит. 11:1 – не просто предостережение против неверных весов, а призыв к непорочности в целом, как показывает

¹ Ястребов. - С. 206.

² Ястребов. - С. 206-207.

³ Harvey. - Р. 96-106.

⁴ См. Harvey. - Р. 63-67. Харви выделяет четыре особенности, объединяя первую и вторую в одну. На наш взгляд, их стоит разделять, поскольку они подчеркивают разные аспекты.

ст. 3). То же самое мы видим в речи Иисуса (Мф. 5:39-41 – пример, а не предписание, которому нужно буквально следовать).

2. Внимание к мотивам, а не просто к поступкам. Мудрецов интересует не только и не столько то, что человек конкретно делает, сколько то, чем он руководствуется (Прит. 4:23; 10:12). На том же фокусируется и Иисус в Нагорной проповеди (Мф. 5:28-30; 6:1-4 и др.).

3. Создание эмфазы за счет сознательного преувеличения. Нередко в литературе премудрости используются крайние, парадоксальные, выходящие за рамки реальности образы, а иногда даже гротеск, с целью со всей силой подчеркнуть тот или иной принцип, сделать мысль запоминающейся (Прит. 10:30; 15:17; 19:24; Сир. 24:32). Полна эмфатических преувеличений и Нагорная проповедь (Мф. 5:23-24; 5:29-30; 6:3, 6).

4. Аппелляция к здравому смыслу. В традиции премудрости те или иные действия и поступки часто рекомендуются в силу того, что так поступают, так делают мудрые и благоразумные (Прит. 12:16; 14:7-8). Аналогичный подход мы видим в конце Нагорной проповеди: тот, кто слушает и исполняет слова Иисуса – поступает мудро (ну а кто не хочет быть мудрым! Мф. 7:24).

5. Автономность. Афористические утверждения, характерные для сапиенциальной традиции, не доказываются и не объясняются, в них нет отсылок на внешний, более высокий авторитет. Они просто утверждаются, они преподносятся так, словно читающий или слушающий должен с ними согласиться (Прит. 17:1). Это предполагает наличие скрытых предпосылок, ценностей, допущений, разделяемых как автором, так и адресатами. Цель создания коллекций такого рода высказываний состоит не в том, чтобы придать им больше веса, а в том, чтобы побудить следовать описанному в них образу жизни. Во многом аналогичным образом действует в Нагорной проповеди и Иисус: Он не излагает Своих предпосылок, Он не доказывает

Своих выводов, Его слова удостоверяют сами себя (неслучайно удивление людей в конце Нагорной проповеди, «ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи [Мф. 7:29]). Однако принятие того, о чем Он говорит, зависит от того, исходят ли Его слушатели из тех же подразумеваемых допущений, что и Он. И тут мы снова возвращаемся к эсхатологической направленности Нагорной проповеди и блаженствам, которые раскрывают предпосылки афористического учения Иисуса: утверждение Божьего владычества и Его отцовство.

Значение для интерпретации

В качестве заключения хотелось бы отметить, какое значение сказанное имеет для толкования Нагорной проповеди.

1. Необходимо принимать во внимание ее эсхатологический контекст. Если мы понимаем, что Иисус исходит из того, что ветхозаветные чаяния об обновлении завета, даровании народу покорного сердца и божественном усыновлении исполняются, тогда снимается вопрос о возможности/невозможности соблюдения Нагорной проповеди. Мф. 7:13-27 показывает, что Иисус считал жизнь в соответствии со Своим учением не только возможной, но и необходимой, обязательной. Причина тому, однако, не идеализм Иисуса или Его переоценка способностей человека, а эсхатологическая реальность, открывшаяся в Его служении.

2. Необходимо принимать во внимание сапиенциальный контекст Нагорной проповеди. Учет ее функциональных сходств с иудейской сапиенциальной традицией избавит нас от неразумной буквализации и поможет раскрыть подлинный смысл наставлений Иисуса.

Другими словами, исследуя Нагорную проповедь, нам необходимо работать, как минимум, в двух плоскостях: эсхатологической и сапиенциальной¹.

---

¹ Здесь полезно напомнить, что вряд ли Иисус или его современники рассматривали образ эсхатологического пророка и образ мудреца как противоположные друг другу. В еврейской литературе мы видим смешение пророческой традиции и традиции премудрости: пророк предстает нередко как

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ДОСТОВЕРНОСТЬ МИШНЫ, КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА

Историческое понимание понятия Мишны, как иудейского литературного источника II века н.э. будет недостаточно, для понимания понятия Мишны как такового, поэтому справедливо будет изложить историю понимания Мишны как феномена.

Еврейское слово מִשְׁנָה происходит от глагола שָׁנָה первичное значение которого – «повторять», в библейском же понимании – изучать, обучать, а также со временем это слово стало обозначать передачу чего-то устно, а не письменно. Таким образом, мы видим, что это слово, во-первых, указывает на учительную традицию, а также на то, что это учение передается устно, в отличие от письменного. Также с течением времени это слово מִשְׁנָה стало означать устное учение, зародившееся примерно в 3 веке до н.э., некую традицию, метод передачи которого был устный, в отличие от письменного метода передачи Торы, Пророков и Писаний.

Нас же интересует именно фактический сборник галахических высказываний, составленный рабби Иудой ха-Наси I (ок. 135 — ок. 220, по другим данным — 217). Значение этого раввина настолько велико, что во многих иудейских трудах он обозначается просто как «Рабби»). Мишна дошла до нас в составе Талмуда, однако, естественно, изначально она такого вида не имела, и являлась только этим сборником галахи. Оригиналы рукописей Мишны, а также Мишна не входящая в состав

мудрец и наоборот (см. Дан. 1, 2; Прит. 30:1; Сир. 24:33; 39:1; Прем. 7:27; 10:10), а эсхатологические ожидания имеют сапиенциальный элемент (Пс. 71; Ис.9:6; 11:1-5, скорее всего, это связано с влиянием Соломона, который был одновременно царем и мудрецом и считался прообразом Мессии). Подробнее см. Witherington III. - P. 186, 280.

Талмуда потеряны, поэтому мы можем найти Мишну только в составе Талмуда.

Как уже отмечалось Иехуда ха-Наси ставил перед собой цель собрать и систематизировать самые важные галахические высказывания, имеющие большое значение для еврейского народа. Но, можно сказать, что Иехуда ха-Наси сделал лишь самую заключительную работу, то есть компиляцию, из той устной традиции которая передавалась из поколения в поколение на протяжении нескольких сотен лет, на вопрос, когда же все-таки возникла и начала передаваться Устная Традиция существует два мнения:

1. Традиционный. Вместе с Торой письменной Моисею на горе Синай также была дана и Устная Тора, в качестве пояснения и комментария к Торе письменной. Устным образом она передавалась по памяти от пророков к мудрецам, от учителя к ученикам, до того момента, как она была собрана Иехудой ха-Наси ~ 200 г н.э. Каждый иудей, принимающий эту точку зрения скорее всего подтвердит ее следующим текстом на Пиркей Авот «Моше принял Тору на Синае и передал ее Йегошуа, Йегошуа старейшинам, старейшины пророкам, пророки передали ее Великому собранию ученых. Последние дали три указания: «Судите без спешки, выводите в люди как можно больше учеников и возведите ограду вокруг Торы»» (Пиркей Авот 1:1¹). Этот текст указывает нам на то, что существует тесная преемственность в передаче устного учения в иудаизме.

Можно сказать, что первые две главы если не прямо, то косвенно указывают на неразрывную передачу традиции, тем самым удостоверяя и предшественников её передающих и потомков её перенимающих. Шиффман также утверждает, что идея традиционного дарования Устной Торы вместе с Торой письменной на Синае возникает в I веке до н.э. – I век

---

¹ Трактав Авот. С новым русским переводом и избранными комментариями. / Пер. с др. евр. р. Н.-З. Рапопорт – Иерусалим-Нью-Йорк-Москва: Шамир, 2010. – С.15.

н.э. Причин возникновения такого понимания также две, и обе они актуальны: 1) Осовременивание и применение Письменного Закона в греко-римскую эпоху, о чем еще мы будем разбирать далее; 2) Для легализации и авторитета этих правил и законов следовало проследить их причастность к Божественной Торе, и вовсе понимать их, как также как и Тора, произошедших от Бога. Шиффман утверждает, что существуют неопровержимые доказательства того, что после восстания Бар-Кохбы концепция божественного происхождения Устной Торы уже существовала в законченном виде.

2. Исторический. Историки иудаизма отсылают момент появления понятия Устной Торы к I веку н.э., например, Лоуренс Шиффман утверждает, что первым о понятии Устной Торы пишет Иосиф Флавий¹, который о фарисеях писал следующее: «Здесь же я только упомяну, что фарисеи передали народу, на основании древнего предания, множество законоположений, которые не входят в состав Моисеева законодательства.» (Древн. XIII, 10:12). Здесь, как видно Иосиф Флавий упоминает то, что фарисеи пользовались древними традициями, унаследованными от прежних поколений. Таким образом из этого явствует, что никаких упоминаний до этого момента об некоей Устной Торе скорее всего либо не было, либо не найдено, и, если бы что-то такое действительно имело место быть, мы бы видели следы этого понятия в разносторонних иудейских источниках эпохи Второго Храма и до Иосифа Флавия. Кроме того, еще в трактате Пиркей Авот видна следующая тенденция: отсылки к высказываниям более древних авторитетов меньше, а к высказываниям авторитетов более современного периода собирания и запечатывания Мишны все больше, что не может не свидетельствовать о том, что более или менее древних устных учений иудейских учителей

---

¹ Шиффман, Л. От текста к традиции: история иудаизма в эпоху Второго Храма и период Мишны и Талмуда. - М.: Мосты культуры, 2002. - С. 174.

древности гораздо меньше, чем их было бы, если бы действительно истоки Устной Традиции были бы настолько сильны и древни, как утверждает традиционная иудейская точка зрения. Максимальная древняя отсылка в Пиркей Авот указывает на период т.н. Мужей Великого Собрания (מַשְׁנֵי הַגְּדוּלָּה), а они, по поверию, существовали около III-IV веков до н.э., поэтому максимальная датировка возникновения Устной Торы, также начинается с этого времени.

Первое упоминание про устное учение принадлежит Иосифу Флавию, как уже было сказано, и он приписывает этот термин к фарисеям.

Фарисеи, как считается, появляются в период хасмонейского периода, ок. 150 г. до н.э., и заканчивают свое существование в 70 г. при разрушении Второго Храма, когда фарисеи перестают существовать, а наследуют их взгляды таннаи. Естественно такое жесткое деление результат уже более позднего взгляда, изначально фарисеи появляются как религиозно-политическая партия, противопоставляющая себя храмовой аристократии, представленными саддукеями, которые, как правило были представителями священнических семей, имевших априори большой статус в иудейской религии, и, следовательно, обладали законной монополией на храмовый культ. Фарисеи же, Таким образом изначально доктринальных отличий, вопреки некоторому мнению, у этих партий фарисеев и саддукеев не было.

Тем не менее, со временем пришествия эллинской цивилизации, да и вообще с течением времени и кросс-культурных связей, наступила потребность в толковании Торы, причем не путем чисто дополнительных запретов и радикальных мер, но это требовало более мудрого подхода. Саддукеи предпочитали более буквальное применение Торы, рассматривая ее в качестве главной конституции Иудеи, фарисеи же напротив, развивали толкование в более мягком русле, причем толкование видоизменялось со временем, от радикального к более мягкому. Если для хасидеев и соферим,

также являющимися предшественниками фарисеев, хотя соферим это отдельный случай, как впрочем и хасидеи (некоторые исследователи, например Шиффман, не считают что о хасидеях можно сказать что либо конкретное помимо того, что они были группой благочестивых мужей бывших союзниками Иуды Маккавея во время восстания, а соферим в теории могли принадлежать к различным классам и религиозным направлениям общества, хотя большинство из них принадлежало к фарисейским кругам), исполнение Торы представлялось наиболее радикальным, особенно, что касается религиозного закона, наказание за которое было примерно равно уголовному, то фарисеи в своем толковании придерживались несколько других принципов. Тем не менее, уже сложившаяся традиция соферим и хасидеев была ими признана, в качестве Устного Закона (תורה שבעל פה). Здесь наблюдается еще одно радикальное отличие течения фарисеев от саддукеев, ибо последние не принимали Устной Торы, по крайней мере именно в устной форме. Фарисеи пришли к выводу, что Закон Моисея был дан для жизни, а не для того, чтобы затруднить бытие человека, именно ими был сформирован принцип «Суббота для народа, а не народ для субботы», о чем позднее.

Отдельно следует рассмотреть фарисейское направление, касающееся Устной Торы, через учения школ пары¹ Геллея и Шаммая.

Школы Геллея и Шаммая названные соответственно именам основателей. Обе школы занимались толкованием Торы, и развитием Устной Торы, Их религиозные концепции часто входят в Мишну и Тосефту, как очень авторитетные. Обе школы занимались приобщением Торы к жизни, обычно это касалось наказаний в религиозной и уголовной сферах, причем школа Геллея больше ратовала за смягчение наказания, а школа Шаммая – за его ужесточение. Такая тенденция была тем ценнее,

---

¹ Период пар (зугот), иногда также включается в период таннаев. Пара Геллея и Шаммая была пятой и последней в этом периоде. Пара должна состоять из наси (князь) Синедриона и председателя суда Синедриона, в данном случае титул «наси» носил Геллель, а Шаммай был председателем Синедриона.

чем случалось в точности радикально наоборот, несколько таких галах были особо выделены редакторами Мишны. В вопросах же гражданского права у обоих школ обычно разногласий не возникало. Позже в Явне¹ было решено следовать повелению школы Геллеля, несмотря на мнение школы Шаммая, а что касается убеждений, то можно было придерживаться мнению одной из Школ свободно, а вот избирательный подход только в сторону оправдания или только в сторону осуждения не приветствовался.

Со временем последователей школы Шаммая становилось все меньше. Можно сказать, что диалектический метод галахических решений возник именно с появлением этих двух школ, поэтому же их считают основателями талмудизма. В Мишну было включено множество решений этих школ, причем в вопросе, где находился консенсус решение приводится без ссылки на школу, а в вопросах где есть разногласия приводится ссылка на автора мнения. Всего в Мишне насчитывается 316, разногласий этих школ, из них треть (106) посвящены вопросам ритуальной чистоты.

Предложенный Геллелем герменевтический аппарат содержал в себе два важных принципа, которые со временем показали свою прогрессивность: принцип субъективности и принцип символических фикций. Можно сказать, что мнения этих двух школ расходились именно из-за неприятия Бет-Шаммаем этих двух принципов с упором на буквализм. Первый принцип указывает на интенции, мотивацию, цели или отношение человека, что просматривается во многих принципах, разработанных Геллелем. Что же касается принципа символических фикций, суть можно обозначить следующим образом, вещь, предмет или понятие наделяются функциями вещи, предмета или понятия, которыми они не являются для исполнения закона. Геллель положил начало

---

¹ Явне (Ямна) – город, неподалеку от Израиля, в котором после разрушения Храма был воссоздан Сангедрин. Там же некоторое время просуществовала академия, там же проживало большинство таннаев, потеряла свое значение после восстания Бар-Кохбы.

множественным ухищрениям для исполнения Закона, например, заблаговременный вынос еды из дому на расстояние черты города давал человеку возможность расширить свой субботний путь. Логика следующая: так как закон запрещает путешествовать в день субботний (Исх. 16:29) человек не может выходить за пределы города, но жилище рассматривается местом, где человек хранит съестные припасы, таким образом если человек заблаговременно распорядится чтобы часть припасов была перенесена его область путешествия в субботний день расширяется на такое же расстояние от центра месторасположения еды, как радиус города + пастбищные выгоны.

Собственно, все время до разрушения Храма в судьбе устного учения ничего не менялось, но после этого события иудаизм сталкивается с огромными проблемами: места поклонения, места осуществления культа более не существует.

Таким образом, разбитым оказывается самый центр иудейской религии. Здесь иудаизм трансформирует свой центр с Храма и осуществления там служения на Тору, и, фактически наделяет Тору храмовыми функциями. Вместе с этим имеет место быть валоризация и Устного учения, поскольку именно оно проносит авторитет предшественников и способно закрепить авторитет самой Торы извне, а также придать ей актуальности. Все эти концептуальные моменты связаны с основанием Академии в Явне, а также ощутимой сменой периодов с фарисейства в таннайство. Рабби Иоханан бен Заккай получил от императора Тита разрешение на основание там школы изучения Торы, где было решено следовать учению фарисеев, так как садуккейская доктрина фактически прекратила свое существование вместе со своими носителями, а также потому что именно фарисейская вера оказалась наиболее адаптивной и прогрессивной, и в ней нашлись концептуальные моменты осуществления иудаизма без Храмового служения.

Основание Академии в Явне дало начало, так сказать, академическому иудаизму, если раньше фарисеи были группой сведущей в Торе и традициях, и имели при этом другую работу, то теперь таннаи (תנאים – таннаим, от араб. «тна» - «повторять», «изучать», «учить») являются людьми, поглощенными своей основной задачей – систематическим сбором, анализом и передачей традиции. Также отличала их от фарисеев четкая структура. Интересный момент касается также позиционирования Устной традиции, фарисеи всегда ссылались на «традиции отцов» или «неписанные законы», а таннаи уже стали утверждать, что устное учение, передаваемое фарисеями, являлось частью устного закона данного Моисею вместе с Торой письменной на Синае.

Таким образом, в Мишну вошло множество высказываний и мнений именно периода таннаев, которые, в свою очередь, опирались на более древние, а значит, более авторитетные мнения. Но это более четкое разделение, между тем, несколько искусственное поскольку существует несколько поколений таннаев и отсчет ведется именно с Бет-Геллея и Бет-Шаммая, то есть примерно с 10 г. н.э.

История таннаев описывается с помощью генеалогических таблиц, таким образом с временем прекращения существования последней «пары» Геллея и Шаммая берет свое начало первое поколение Таннаев Бет-Геллель и Бет Шаммай, оно существовало около 10-90 гг. н.э. В него входит получивший упоминание в Новом Завете Гамалиэль I, а также основатель академии в Явне Йоханан бен Заккай.

Второе поколение таннаев датируется примерно 90-130 гг. н.э. Этот период захватывает время рассеяния обостренных отношений с Римом, а самое время перед восстанием Бар-Кохбы. Второму поколению принадлежит небезызвестный рабби Акиба, рабби Ишмаэль, а также Гамалиэль II, возглавивший академию в Явне после Йоханана бен-Заккая. Это поколение занялось восстановлением еврейской жизни после

храмового периода, а также сбором и передачей (почти то же самое, что и сохранение) традиций своих фарисейских и таннайских предшественников.

Третье поколение таннаев датируется примерно 120-140 гг. н.э. Существует во время Восстания Бар-Кохбы. Этому поколению принадлежит множество авторов высказываний Мишны.

Четвертое поколение таннаев ок. 140-200. Это поколение пожинает последствия восстания Бар-Кохбы, и простирается вплоть до времени первой редакции Мишны. Сюда входит Иехуда ха-Наси, редактор Мишны, о котором речь пойдет дальше подробнее.

Пятое поколение также успевает внести свою лепту в Мишну и существует примерно от 200-225 гг. н.э. Таннаи этого поколения уже являются пограничными по авторитету с амораями, наследующими таннаям, и имеющими меньший авторитет.

Иуда ха-Наси (אֲשֶׁר הָיָה לְיְהוּדָה הַנָּסִי ~135-220 гг.), является великим иудейским раввином времен Мишны. Является первым из преемников Геллеля получившим титул «наси», что значит «князь», или «патриарх». В Мишне он называется просто Равви, как будто это нечто само собой разумеющееся, также он иногда именуется как Раббейну ха-Кадошь (наш святой учитель), вследствие его высокоморального образа жизни, вызывающей большое уважение и даже почитание, вкупе с делом его жизни и его огромной ролью в жизни еврейства того времени. Из всего этого видно, что евреи отводят этому, несомненно, особенному человеку огромную роль не только в сохранении еврейства, но и в его, можно сказать, направлении.

Не секрет, что Мишна весьма представляет собой весьма специфическую вещь, и первая трудность состоит в том, что она претендует на аутентичность авторства мнений и высказываний людей, которые жили на протяжении 600-700 лет, а эти высказывания все это

время передавались устным путем. Естественно, сам этот факт не может не вызывать у человека здравого сомнения в том, что эти высказывания принадлежат действительно заявленным на них людям. Тем более, что о методах передачи этих высказываний также известно крайне мало.

Мишна не рассматривается многими учеными, как достоверный исторический источник, например, Джеймс Вандеркам не выражает особого к ней доверия. Вандеркам считает, что использование Мишны в реконструкции историй периода второго храма весьма проблематично поскольку древние материалы в ней имеются и в этом нет никаких сомнения, однако «отличить ранние слои от поздних очень сложно»¹. Таким образом Вандеркам считает, видимо, что использовать их надо в крайнем случае либо вкупе с другими, имеющими по тому же предмету, сведения, отдавая, естественно, предпочтение более ранним в случае разногласий. Мы отчасти согласимся с ним и отчасти же посмотрим на некоторые тенденции, подтверждающие заявленные ею древние пласты.

1. Внутренние свидетельства трактата Авот. Авот особняком стоит среди всей Мишны, как не галахический трактат, а, сугубо агадический. В нем приводятся высказывания многих таннаев, но, при этом заявлено не так много древних, фактически за первые 12 мишнайот Авот уже приходит к Школам Геллея и Шаммая. Тем самым приводя возможность псевдоэпиграфии, на наш взгляд к минимуму. Поскольку в действительности очень древние и очень авторитетные высказывания могли быть передаваемы без изменений устно на протяжении долгого времени, элементарно будучи короткими. Учитывая понятие авторитета такие древние слои с заявленными очень авторами, действительно могли таким образом передаваться с минимумом искажений, поскольку их высказывания становились, своего рода, кредо для развивающегося

---

¹ Вандеркам Дж.. Введение в ранний иудаизм. / Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика») – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011 г. - С. 215.

иудаизма. Здесь же можно сказать, что составитель трактата Авот, преследовал цель проследить некую преемственность в иудаизме делая из его истории целенаправленную канву и задавая вектор к его будущему развитию и вследствие этого мог подчинить некоторые высказывания и изменить их в угоду этой цели. Поэтому подвергнуть сомнению авторство первых 11 мишнайт, естественно, можно, но мы не считаем это необходимым, поскольку тенденция Авот такова, чем древнее слой источника высказывания, тем меньше ему принадлежит высказываний, поэтому действительно древние могли сохраниться, а вот уже более поздним можно задавать вопросы, вероятность приписываемости высказываний авторитетам 2-3 поколения большая, чем 1 и 4, поскольку 4 поколение было более всего близко ко времени составления Мишны, а первое содержало чрезвычайно важные сведения, которые считались азами и именно с них начиналось обучение Устной Торе, так что даже несмотря на гонения на евреев и смертью носителей устного учения, велика вероятность, что азы уцелели, но не так с 2-3 поколением, поскольку это было время исторически наиболее неблагоприятное для хранения и передачи Устной Торы и на фоне разобщенности вероятность появления псевдоэпиграфов, на наш взгляд увеличивается.

2. Тенденция несогласия мнений. Насколько нам удалось выяснить, практически каждый разбираемый в Мишне вопрос галахического плана начинается с содержания вопроса, а затем приведения мнений, которые могут различаются между собой, причем весьма радикально. Указание на несогласие предполагает, что за этим несогласием стоит более древний слой предания, что делает это высказывание достойным упоминания в этом контексте и по этому вопросу. Это не столь сильный аргумент, но, тем не менее, это кажется весьма логичным, что редактор и составитель Мишны отнюдь не безосновательно приводил данные высказывания и приписывая им определенное авторство.

3. Тенденция непоследовательности в облегчении и отягчении школ Бет-Геллеля и Бет-Шаммая. В Мишне выделено несколько особо несколько случаев, когда Школа Шаммая выступала за облегчение наказания, а Геллеля за отягчение, что им не было свойственно. Именно такие случаи дают нам право считать, что со временем передачи эти случаи создали эффект того, что исключение подтверждает правило, тем самым делая эти случаи весьма занимательными, вследствие основных радикально противоположных тенденций этих школ.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ХАМАРТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛЖИ

Феномен лжи как таковой является достаточно сложным и многогранным явлением, и отношение к нему в разных культурах, сферах и умах совершенно разное. Однако хотелось бы подробнее рассмотреть библейское отношение к данному феномену, поскольку Священное Писание содержит как запретительные меры в отношении лжи, так и позволения. Представляется актуальным вопрос: можно ли прийти к единому мнению, что касается библейского подхода к оценке лжи, существует ли некая вариативность подходов, и от каких факторов это зависит.

Обратимся к библейскому повествованию о Раав (Ис. Нав. 2:1-24). Она солгала преследователям, чтобы защитить соглядатаев (Ис. Нав 2:5). Будучи застигнута врасплох, Раав должна была сделать выбор относительно дальнейших действий, и решила солгать, чтобы спасти жизнь укрывшихся в ее доме людей.

Примерно в таком ключе эта история интерпретируется большинством комментаторов. Кальвин, рассматривая поступок Раав, говорит: «Раав ... делает неверный выбор, когда заявляет, что соглядатаи ушли, но пока основной ход событий угоден Богу. В целом, это была воля Бога, чтобы соглядатаи спаслись, но Он не одобрял сохранения их жизни посредством лжи»¹. Кейл и Делицш рассматривают ложь как грех в любых случаях, поясняя, что поступок Раав - это «грех слабости, который был

---

¹ Calvin J. Commentaries on the Book of Joshua trans. by H. Beveridge (Baker Bode House: Grand Rapids, reprinted 1979). - P.47-48.

прощен ей по милости благодаря её вере»¹. В основе такой позиции лежит убеждение о недопустимости совершения зла ради добра (Рим. 3: 8). Однако консервативные христиане, отстаивая идею о греховности любого рода лжи, принимают факт, что Библия не обязывает говорить всю правду.

Стоит обратить внимание и на то, что проявление феномена лжи в библейских повествованиях не ограничивается поступком Раав. Повивальные бабки, Шифра и Фуа, для того, чтобы спасти детей, лгали фараону (Исх. 1:15-19). Аврелий Августин, обращаясь к этому эпизоду и к ситуации с Раав, пишет, что Бог был добр к тем, кто лгал, не потому, что они лгали, а потому, что они были милостивы к народу Божьему». Он признает, что «более тяжким является тот грех, целью которого является причинения вреда, чем тот, целью которого является оказание помощи, но их ложь не является для нас руководством к действию.»².

Авраам использовал полуправду, чтобы защитить свою жизнь, когда представил Сарру своей сестрой. (Быт. 20:12). Бог повелел Аврааму принести в жертву Исаака, хотя Он и не планировал, что Авраам доведет дело до конца (Быт. 22). Жена Давида, Мелхола, лгала дважды, чтобы защитить мужа от Саула (1 Цар. 19:14,17). Ради сохранения жизни Давид обманул Анхуса (1 Цар. 21: 10-15). Во время восстания Авессалома безымянная женщина солгала, чтобы защитить двух людей Давида (2 Цар. 17:17-21)³. Проблема обнаруживается даже в словах Иисуса, где Он сначала говорит, что не идет на праздник, а позже делает это тайно (Ин

---

¹ Keil C.F.& F. Delitzsch, Joshua, Judges, Ruth, I & II Samuel (Eerdmans: Grand Rapids, reprinted 1978). - P.35.

² Augustine. To Consensus: Against Lying in Nicene and Post-Nicene Fathers, vol III, ed. by Philip Schaff (Eerdmans: Grand Rapids, reprinted 1976) - chaps. 32-34.

³ Список сложно дополнить: Подобной практикой воспользовался Соломон, чтобы разобраться в том, какая из двух женщин была матерью ребенка (3 Цар. 3:16-28). Много позже пророк Елисей обманул сирийцев, которые пришли захватить его (4 Цар. 6:19). Иеремия последовал просьбе царя Седекии и обманул князей (Иер. 38:25-28.).

7:8,10)¹. Все эти истории бросают вызов понятиям о том, что в любых ситуациях необходимо говорить только правду.

Но помимо хамартологического аспекта, феномен лжи также является и этической дилеммой. Существует история большой семьи, жившей в Голландии во времена Второй мировой войны². Хозяйка дома укрывала евреев от нацистов, но считала, что она не должна лгать, даже ради спасения жизни. Она утверждала, что Бог наделяет честных людей особой защитой, потому она всегда говорила приходившим патрулям гестапо. С такой точки зрения Раав должна была сказать правду и надеяться, что Бог защитит соглядатаев по-своему. Иммануил Кант также утверждал, что говорить ту истину, которую невозможно умолчать - это обязанность любого человека по отношению к другому, вне зависимости от того, насколько большой ущерб может возникнуть в результате как самому человеку, так и его ближнему³.

Некоторые ученые не могут согласиться с таким подходом. Джеймс Пакер, предполагает, что Раав, возможно, не нарушила девятую заповедь (Исх. 20:16), так как не было факта лжесвидетельства против ближнего⁴. Это верно, но это не может решить дилемму, потому что мы имеем еще и другие тексты: "Не говорите лжи друг другу» (Кол 3: 9), сатана изображается как отец лжи (Ин 8:44) и т.д. Потому вопрос не только в девятой заповеди и сознательной лжи из злого умысла, но вопрос в самом феномене лжи.

---

¹ RST, KJV, NIV и некоторые другие переводы вставляют в речь Иисуса слово «ещё» в 8 стих. В таком виде утверждение Иисуса не вводит в заблуждение. Однако некоторые переводчики (например, NASV) выступают против такого подхода, утверждая, что это "еще" не соответствует оригиналу. Проблема может быть решена, если принять во внимание Дона Карсона, который указывает на то, что слова Иисуса, возможно, не означали, что он не намерен идти на праздник, но что Он намерен идти только по воле Отца Своего, а не его по воле его неверующих братьев. См. D.A. Carson, *The Gospel According to John* (IVP/Eerdmans: Leicester/Grand Rapids, 1991). - P.309.

² Come ten Boom, *The Hiding Place* (Hodder & Stoughton: London, 1976). - P.90.

³ Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // Кант *И*. Трактаты и письма / Ред. А.В.Гулыга. - М., 1980. - С. 292–297.

⁴ James Packer, *I Want to be a Christian* (Tyndale: Illinois, 1977). - P.301-302.

Русас Рашдуни предложил другой подход. Он считает, что, если бы Раав сказала правду, так же как и хозяйка дома, она стала бы виновной в грехе искушения Бога¹. Рашдуни рассматривает это как отголосок искушения дьяволом Христа, призывающего Его прыгнуть с крыла храма, потому что Бог обещал, что Его ангелы будут защищать Его народ (Мф. 4:7). Прыгнуть на тот момент означало бы ждать чуда от Бога. Пс. 90, который приводит дьявол, нигде не обещает защиту от такого действия.

Джозеф Флетчер предлагает подход, известный как «ситуативная этика». Он считает, что любовь является единственным законом, на деле же он отменяет закон. Так, по его мнению, в определенных ситуациях любовь может оправдать ложь, мошенничество, воровство, аборт, гомосексуализм, прелюбодеяние и даже убийство². Взгляд Флетчера, однако, находится в явном противоречии с Писанием, которое учит, что любовь отстаивает закон Божий (Втор. 30:16; Мф. 5: 17-19; Рим. 3:31).

Гораздо более обоснованный подход предлагает немецкий богослов Д. Бонхёффер. Он рассматривает значение выражения «говорить правду»³. Согласно Бонхёфферу, «говорить правду - это не только вопрос нравственности, это также вопрос правильного восприятия реальных ситуаций. Бонхёффер подчеркивает важность истины в отношениях, чтобы ограничить проблему правдивой речи в некоторых частных случаях. Он говорит о том, что любое произносимое слово должно выполнять условие истинности, т.е. должно быть правдой. Помимо правдивости, оно должно содержать действительные отношения между людьми, а они в свою очередь, являются либо истинными, либо ложными. «Я могу говорить льстиво, самонадеянно, лицемерно, при этом, не произнося неправду; пока мои слова, тем не менее, не соответствуют действительности, потому что я

---

¹ Rushdoony R. The Institutes of Biblical Law (Presbyterian & Reformed: Phillipsburg, 1977). - P. - 542-549

² Флетчер Д. Ситуативная этика. Новая нравственность. [Электронный ресурс] URL: <http://alkruglov.narod.ru/fletchercit.html> (дата обращения 22.03.15).

³ Бонхёффер Д. Этика/Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). — М.: Издательство ББИ, 2013. — С. 365.

нарушаю и разрушаю реальность отношений между мужем и женой, начальником и подчиненным, и т.д.»¹.

Следует отметить, например, что в Эдемском саду каждое слово, произнесенное Адамом («жена, которую Ты дал мне, дала мне есть плод, и я ел» (Быт 3:12)) было правдой, но это заявление в целом характеризуется как обман и переадресация вины. Таким образом, Бонхёффер предупреждает, что «Существует истина, которая исходит от сатаны»². Он понял, что эта концепция живой истины опасна, так подводит к выводу, что истина может быть адаптирована к каждой конкретной ситуации, таким образом, полностью нивелируя идею истины³. Однако данный подход Бонхёффера оказывается наиболее полезным при рассмотрении вопроса истины во взаимоотношениях, нежели истины как философской или теологической концепции. В его понимании, истина не существует вне конкретной ситуации.

Хотя подход Бонхёффера может представляться адекватным и верным, необходимы некоторые библейские принципы, которые помогут избежать, или, по крайней мере, свести к минимуму ту опасность, которую сам Бонхёффер озвучил. К счастью, Библия предоставляет нам некоторые рекомендации. В 1 Цар. 21:4-6 Давид и его люди становятся нарушителями закона Бога и едят освященный хлеб, который был предназначен только для священников. Нет никаких сомнений, что постановление, записанное в Лев. 24:9 было нарушено в следствие этого действия, и Иисус подчеркивает это в своем обращении к иудеям (Мф 12:4). Ученики Иисуса так же нарушили закон, срывая колосья в субботу, но Иисус оправдывает их (Мф. 12: 7). Оба действия рассматриваются как аналогичные, и Господь оправдывает как людей Давида, так и Своих учеников. Аргумент

---

¹ Бонхёффер Д. Этика/Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). — М.: Издательство ББИ, 2013. — С. 366

² Там же. - С. 367

³ Там же. - С. 368

заключается в том, что Давид был невиновен, предположительно на том основании, что, в случае конфликта двух законов, работает «высший» закон, аннулируя тем самым действие «низшего» закона, и его нарушение в вину не вменяется. Так обрезание – которое естественно подразумевает работу – имело место в субботу (Ин 7: 21-23).

Анализируя библейские повествования, логично заключить, что не все законы Божьи равны, что касается возможности возмещения последствий их нарушения, и не все случаи нарушения закона тождественны в плане формирующих вину факторов. В силу этого обстоятельства есть "важнейшее в законе" (Мф. 23:23). Иисус говорит о том, что грех Каиафы, иудейского первосвященника, больше, нежели грех Пилата, который, в конечном счете, предал Иисуса распятию на кресте (Ин 19:11). То, что существует градация степени вины, отражено во многих текстах Священного Писания (Мф.11:20-24; Лк.12:47-48; Евр.10:29), а также в системе жертвоприношений.

Принимая во внимание возможность нивелирования на законных основаниях церемониального закона ради исполнения другого, т.е. морального закона, а также то, что моральные законы имеют разные приоритеты, логично предположить, что есть возможность «отмены» «низших» нравственных законов для исполнения «высших».

Примером подобной «отмены» может служить повеление о повиновении родителям. Библия говорит достаточно определенно: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.» (Еф. 6:1). Тем не менее, в 1 Цар. 20 Ионафан отказался помочь своему отцу, Саулу, в попытке убить Давида. Такой отказ позиционируется как нарушение заповеди. Ложь Раав в этом контексте кажется более открытым нарушением, однако оба примера не далеки друг от друга. Более того, возникает возможность заключить, что Ионафан

согрешил бы, исполнив повеление, данное в Еф 6:1, а Раав согрешила бы, исполняя сказанное в Кол 3:9.

Важно отметить, что оправдание Раав и других, виновных в подобной лжи, не строится на зыбком песке ситуативной этики. Закон не отменен, он остается в силе. Речь о том, что убийство или соучастие в убийстве является более серьезным преступлением, нежели ложь, и в этом случае высший закон требует отмены низшего. Ложь не оправдывается ради удобства или комфорта. Такой подход признает, что этика в падшем мире не может быть такой же, как этика в мире не падшем. До грехопадения не было нужды в одежде (Быт 2:25), но она стала необходима после появления греха (Быт 3:7,10). Гнев, как правило, рассматривается как нечто неверное, злое (см. Прит 29:22; Еф. 4:31), однако в падшем мире гнев иногда выступает как часть благочестивой реакции на грех (Мк. 3:5; Еф 4: 26-7). Тот же эффект мы можем наблюдать и в отношении феномена лжи¹. Применяя подобную логику, мы можем, например, оправдать контрабанду Библии в странах, где распространение Священного Писания запрещено или ограничено. В падшем мире, где присутствует грех, ложь может оказаться необходима в определенных обстоятельствах, к счастью, редких, чтобы предотвратить большее зло. На основании этого ложь Раав ни разу не подвергается критике в Библии. В той ситуации Раав была верна Богу и Его народу, и ее ложь, не являлась грехом.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что феномену лжи с библейской позиции, в силу его неоднозначности, вариативности и контекстной обусловленности, невозможно дать однозначной оценки. Он

---

¹ См. 1 Цар. 16:2 Бог дал Самуилу поручение сказать Саулу, что он собирался принести жертву Господу. Это было верно (ст. 5), но главная причина - Самуил собирается в Вифлеем, чтобы помазать нового царя над Израилем (ст. 1). Бог решил, что Саул утратил свое право услышать всю правду, равно как и Ахав - отсюда лживый дух от Бога (1 Цар 22: 19-22). Раав имела право обмануть стражу Иерихона. Она была бы виновной в не падшем мире, но в падшем мире Бог оправдал слова Раав (Ин 2:25).

рассматривается исследователями Писания через призму мотивов говорящего и прямого выражения воли Бога, что исключает поверхностный подход. Следует учесть, что ни один библейский автор не комментирует, какой единственно верный и возможный выбор, должны были сделать библейские герои в случае возникновения конфликта между шестой и девятой заповедью, когда соблюдение девятой заповеди неизбежно повлечет гибель людей.

Таким образом, давая оценку каждому отдельному случаю, необходимо рассматривать ложь как «тяжкий» грех или как грех «не к смерти» в контексте ряда факторов, как то: буквальное значение заповеди, коллизия законов на уровне Декалога; прямые указания Бога; возможные последствия воздержания от лжи; и мотивы говорящего.

ПУТЬ ЛОГОСА: ОТ ГЕРАКЛИТА ДО ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА

Термин Логос известен как ключевая категория стоической философии, но при изучении этого понятия мы неизбежно сталкиваемся с проблемой, поскольку оно вошло в греческую философию значительно раньше, чем Зенон Китийский¹ начал излагать собственную доктрину в афинском портике Стоя. Школа стоиков возникает на рубеже III-IV вв. до н.э., а использование греческого слова «логос» в качестве философского термина документально зафиксировано еще в V в. до н.э.² Представляется актуальным рассмотреть семантику данного термина в контексте учения стоиков и его эволюцию, чтобы понять, какие слагаемые семантического поля были важны для Иоанна-богослова, адаптировавшего это понятие в христианскую теологию.

Исследователи истории философии утверждают, что понятие «логос» ввел в философию Гераклит Эфесский. Он использовал для этого одно из самых употребляемых и семантически емких слов греческого языка,³ которое происходит от глагола $\lambda\epsilon/\gamma\omega$ ⁴. Даже при беглом знакомстве с кругом значений этих слов, сам собой напрашивается вывод о гениальности решения Гераклита. Она заключалась в том, что для обозначения Высшего Разума он нашел термин, подразумевающий функции буквы (рождение смысла) и функции числа (управление мерой, соотношением). Хайдеггер, определяя круг значений логоса, включает в

---

¹ См. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Перевод с древнегреческого М. Л. Гаспарова - М.: Мысль, 1998. - С. 249.

² См. Скирбекк Г., Гилье Н. История Философии: - М: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2003. - С. 31, 35. См. также Мамардашвили М. Путь к очевидности. - М.: Аграф, 1997. - С. 60, 70.

³ Кессиди Ф. Х. Философские и эстетические взгляды Гераклита Эфесского: М: Изд-во Академии художеств, 1963. - С 79-80.

⁴ $\lambda\epsilon/\gamma\omega$. □(греч.) – говорить, сообщать, рассказывать; гласить, наименовать, разуметь, подразумевать, значить, декламировать, читать вслух, воспевать; собирать, выбирать, набирать, причислять, относить, считать, перечислять, пересказывать, высказывать, произносить; укладывать в постель. См. Вейсман - С. 753-754.

него следующие элементы: речь, в которой дается отчет о том, что как-то уже собрано (сочтено), разобрано (учтено) и отобрано (отчетливо распознано), чтобы быть так сохраненным¹.

Гераклит одержим космологией, он ищет общий принцип, контролирующей изменения в мироздании, полагающий всему меру, объемлющий все контрасты и парадоксы бытия. Гераклит находит имя этому началу: $\lambda\omicron/\gamma\omicron\phi$. Армстронг суммирует идеи, содержащиеся в адаптированном древнем философском понятии: «Логос Гераклита является универсальной “пропорцией смешивания”, законом или принципом меры и простого порядка, который действует на природу противоположных напряжений. Но Логос это закон, потому что он есть Бог, живой всеуправляющий разум, который по-видимому, может некоторым образом отождествляться с Вечно живым огнем, являющимся материей вселенной... Логос это принцип жизни и разумности людей»².

Данные идеи поддерживаются заключениями Ахунова о том, что у Гераклита значение «логоса» «гомологично значениям таких слов как ум, мысль, здравый смысл ($\nu\omicron\upsilon=\phi$ или $\phi\rho\omicron/\nu\eta\sigma\iota\phi$), ото всего и каждого отличное, как *гноме-замысел*, — словно все это разные имена или обороты («тропы») того же самого». Согласие с «логосом» обеспечивает единство друг с другом, а позиции слов логос и космос почти взаимозаменяемы³.

У Гераклита Логос – не только принцип, но и божество, но люди ужасаются и избегают его, страшась больше, чем собственной смерти... Люди мыслят «спиной к Логосу», они подозревают, что взглянув ему в лицо, они исчезнут⁴.

---

¹ См. Heidegger M. Heraklit//GA Bd 55. - Pfullingen, 1967. - P.266-270.

² Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. - СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. - С. 16-17.

³ Ахутин А. В. Античные начала философии. Наука. – СПб., 2007. - С. 410. Автор предлагает сравнить фрагменты 26 [114] и 23 [50], а также фр. 23 (d-1) [113]: $\chi\upsilon\nu\omicron/\nu\epsilon$ στι $\lambda\alpha=\sigma\iota$ το $\phi\rho\nu\epsilon/\epsilon\iota\nu$ – разумение у всех общее.

⁴ См. Ахутин, op.sit.,с. 410.

Кессиди, очерчивая семантику гераклитова «логоса», пишет о том, как широк круг его философских значений: «Логос – битва (πο/λεμοφ), гармония (α(ρμονι/α), необходимость, судьба (ανα/γκη, ει(μαρμε/νη), справедливость, правда (δι/κη) (В 94). ...Все – едино: делимое – неделимое, рожденное – нерожденное, смертное – бессмертное, логос – вечность; отец-сын, бог-справедливость» (В 50)»¹.

Понятие «логос» до стоиков использовал также Парменид. Петров, сравнивая позиции этих двух философов, пишет, что Гераклит, пытался «заморозить» лингвистическую структуру, пытался «сделать ее монопольным носителем и функции интеграции многообразия человеческой деятельности, и целостности по примату слова, ...и (по) функции фрагментации целостного корпуса деятельности в сопряженное многообразие». Исследователь делает вывод, что Парменид и Зенон² заимствуют эту «замороженную» конструкцию, делая из нее соответствующие выводы – априори Зенона. А критикуют они Гераклита за «введенный через Логос жесткий скелет связи всего со всем, за колебания, за двоемыслие... за попытки удержать в единстве то, что требует рассечения и разделения на разные области миров», а именно на мир «мнения» и мир «истины». У Парменида впервые появляется противопоставленный «мнению» мир «истины», где царствует Логос, а мир умопостигаемого бытия обозначается инфинитивом глагола-связки «быть»³.

Таким образом, хотя Цицерон и считает, что Гераклит «говорит темно»,⁴ рождение «логоса» в качестве философского понятия в сознании древнего мыслителя можно считать гениальным просветлением, судя по

---

¹ Кессиди, *op. cit.* - С. 82-83.

² Речь здесь идет не о Зеноне Китийском, основателе школы стоиков, а об ученике Парменида. См. Фрагменты ранних греческих философов Часть I. АН СССР - М: Наука, 1989. - С. 274-276.

³ См. Петров М. К. Язык, знак, культура. – М: Наука, 1991. - С. 188-189.

⁴ Цицерон. Философские трактаты. - М: Изд-во «Наука», 1997. См. трактат «О природе богов» XXVI (74), С. 61.

влиянию, которое оно оказало на мысль человечества всех последующих веков.

Выделить учение о Логосе из произведений раннего периода стоицизма невозможно, Армстронг поясняет почему: «Единственные полностью сохранившиеся стоические сочинения, которые у нас есть, принадлежат периоду Римской империи... Мы должны реконструировать учения ранних стоиков по редким цитатам и ссылкам, принадлежавшим поздним авторам: Цицерону, Диогену Лаэртскому, Сексту Эмпирику, Галену, Плутарху... и другим»¹.

Философию стоиков составляли логика,² физика и этика. Логика и физика осмысливали разные уровни семантики понятия Логос. Логика объясняла его как принцип разумности, принцип связи всего со всем, а физика занималась природой Логоса. На данном уровне Логос воспринимался как объединяющая все сущее субстанция, включая космос, землю и живые существа, населяющие ее.

Двумя главными разделами физики стоиков являются онто-космология и антропология. Отождествление божественного с телесным сущим приводит к смещению акцентов, это антитеза, но не идеи и материи; это антитеза двух «начал»: активного творца (το·: ποιου=ν) и пассивного вещества (το·: πα/σξον). Их следует понимать не как первичные субстанции, но как принципы организации единого сущего, которые можно различать лишь «мысленно»³.

---

¹ См. Армстронг А. Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию. - СПб.: Изд-во. Олега Абышко, 2003. - С. 138

² Поясняя содержание логики, Асмус пишет, что сам термин «логика», как название одного из основных разделов философии, был введен в обиход философии именно стоиками. Они признали в логике равноправную часть философии, такую же как физика и этика. В отличие от этих частей, логика есть учение о речи. Предмет логики – словесные знаки (звуки, слоги, слова, предложения) и то, что этими знаками обозначается (понятия, суждения, умозаключения, или выводы). Предмет логики – «логос». Он один и тот же, независимо от того, заключен ли он *внутри сознания* или обнаруживается как внешнее словесное выражение» См. Асмус В. Ф. Античная философия. – М:Высшая школа, 2003. - С. 338.

³ См. Античная философия. Энциклопедический словарь, . op.sit. - С. 705.

Реале дает наиболее полное определение Логоса в его неразрывной связи с пассивным началом: «Стоики... исходят из двух принципов бытия, «пассивного» и «активного», отождествляя первый с материей, а второй с формой (или формирующим принципом), утверждая при этом неотделимость одного от другого. Более того, форма – это божественный разум, логос, Бог... демиург, все созидающий из материи... Бог проникает всю реальность, он – интеллект, душа, природа...»¹.

Асмус, сравнивая учение стоиков с учением Аристотеля и Геракликта, говорит, что физика стоиков возникла из сочетания физики Аристотеля (его учения о форме и материи) с некоторыми чертами учения Гераклита. У Аристотеля форма соотносится с материей только до границы, отделяющей мировой шар от «неподвижного перводвигающего», т.е. от Бога, который нематериален. Он - «форма без материи», или чистая действительность, «мышление о мышлении». Стоики же воспринимали мир как единое тело, пронизанное животворящей пневмой, его телесным дыханием². Пневма же способна сгущаться до влаги, необходимой для оплодотворения семенами Логоса пассивной субстанции³. Здесь мы обнаруживаем нечто общее с иудейской концепцией Шехины, Присутствия Бога посредством Святого Духа, представленного в библейских повествованиях образами света, огня с одной стороны, и облака, воды, дождя – с другой (см. Ис. 24:17; Пс. 71:6; Иез. 1:4-5; Иез. 34:26; Ос. 6:3 и др.).

Теология стоиков интересна тем, что единый мир воспринимался как телесный, и в то же время наделялся божественными свойствами, отождествлялся с Богом. Из космологии Гераклита стоики адаптировали идею о том, что мир произошел из огня и периодически должен

---

¹ Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. - СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 199. - С. 193.

² Асмус В. Ф. Античная философия. – М: Высшая школа, 2003. - С. 337.

³ См. Лосев. А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М: Изд-во. «Мысль», 1993. - С. 106-107.

возвращаться в огонь. Логос – это мировой порядок, или закон, определяющий все происходящее. Но власть – отнюдь не единственная функция Логоса.

Хрисипп, по словам Диогена, высказывал мысль, что, начиная с семи лет Логос начинает действовать в ребенке, и это – разум (νοῦ/φ)¹. Из этого мы видим, что в семантике стоического понятия «Логос» присутствовало разработанное еще ранее Гераклитом значение разумности как атрибута самого Логоса и как общего принципа разумности. Говоря о Логосе стоиков, Диоген продолжает: «А разумным существам в качестве совершенного вождя дан разум, и для них жить по природе – значит жить по разуму, потому что разум – это наладчик побуждения... Вот почему Зенон первый заявил в трактате «О человеческой природе», что конечная цель – это жить согласно с природой, и это то же самое, что жить согласно с добродетелью: сама природа ведет нас к добродетели»². Здесь мы видим, как стоическая физика разрешается в этику.

Но следует также еще сказать о способности Логоса «к размножению» и о «симпатии», что было важной частью учения о Логосе. Реале пишет: «Идеи формы Платона и Аристотеля здесь объединены в единый Логос, манифестирующий себя в бесконечных семенах, потенциальных силах, внутренне присущих материи, от нее неотделимых. Весь универсум в таком понимании есть единый организм, ... в коем все гармонизировано и симпатизировано, т. е. одно воспринимается через другое, а вместе через все. Это и есть теория «универсальной симпатии»³.

Но самое важное не то, что Логос отождествляется со стихиями и проявляется в них, а то, что он помогает человечеству осознать себя как некое космополитическое единство, как семью. По словам Асмуса, Логос учит нас, что все люди – братья и дети одного и того же Небесного Отца.

---

¹ См. Диоген Лаэртский, *op.sit.* - С. 340.

² *Ibid.* - С. 273 (VII, 86, 87)

³ Реале, *op.cit.* - С. 193.

Весь мир – община Логоса, в нее входят разумные существа (люди и боги), но не животные.

В эпоху средней Стои Панэтий отверг идею о периодическом уничтожении мира огнем. То есть, мысль о том, что Логос способен хладнокровно поглотить все сущее, порожденное им же самим, была чужда этому удивительному мыслителю. Цицерон считает его «едва ли не первым по учености из всех стоиков»¹.

Панэтий превозносит Мировой Логос, как первое условие блага. А. Ф. Лосев сообщает о его религиозных взглядах следующее: «Наравне с Логосом Панэтий признает, может быть, только звездных богов, в то время как все прочие боги являются для него только поэтическими выдумками. Однако этот бог-логос не действует у него, как у древних стоиков, извне и свыше; но он постепенно вырастает в человеке в результате гармонизации и естественных аффектов, ...и постепенного приближения к идеалу-логосу, кроме которого прежние стоики вообще ничего не хотели признавать»².

Одним из учеников Панэтия был Посидоний. «Божество есть умный дух, – пишет Посидоний, – пронизывающий всякую сущность» будь то земля, вода, воздух, одновременно оно и Логос, и «огненная умопостигаемая пневма, которая «не имеет никакого образа», но может «превращаться во что хочет и все делать себе подобным»³.

Посидоний изложил идеи, позволяющие заключить о трансцендентности божественного, учение об этом будет развито далее неоплатониками. Посидоний писал о трансцендентности божественного, огненного дыхания, понятого как промысел и действующего в высших областях космоса. Логос у Посидония является активным принципом,

---

¹ См. Цицерон. Философские трактаты. – М: Изд-во «Наука», 1997. - С. 60, 70

² Лосев. А. Ф. История античной эстетики. Т. V. - М: Изд-во «Искусство», 1979. - Ч. 4. - пар 1. [Электронный ресурс] URL: <http://philosophy.ru/library/losef/iae5/txt60.htm>.

³ Посидоний. - fr. 95-100 ЕК. Цитировано по Хазина, op. cit, см. пар. 8.

материя – пассивным. Он – эманация, исходящая от Солнца и образующая разумную часть человеческой души¹. Проблемы, которые стоики пытаются решить в период средней Стои уже почти не касаются логики, но все еще активно разрабатывают физику, поэтому семантика Логоса все еще развивается, чего не происходит в эпоху поздней Стои.

Принимая во внимание изложенное выше, мы можем сказать, что стоики действительно заимствовали у Гераклита понятие «логоса», но оно не осталось в их учении неизменным. Семантика этого понятия стала еще более многослойной и была значительно развита последователями стоицизма, а в некоторых моментах – трансформирована. Едва ли не каждый элемент гераклитова логоса был переосмыслен и дополнен неожиданными значениями. Особенно сильно изменения коснулись значения функций логоса.

У стоиков Логос, это не просто принцип, причина, разум, космос, вращающийся как огненный шар, он – светящийся венец, корона космоса; субстанция, начиненная искрами-семенами, оплодотворяющими пассивную материю и разум людей; огненное дыхание, сгущающееся во влагу; отец семьи мыслящих богов и людей; рок, судьба, контролирующая не только весь космос, но и жизнь отдельно взятого человека; сочленение всех и всего в единое целое, источник вселенской симпатии; эманация, исходящая от Солнца, животворящая, но не уничтожающая все сущее огнем. Логос – умопостигаемый (в отличие от мнения Гераклита) мировой разум, живой, телесный, но бесплотный, поскольку тело его – огненный эфир.

Итак, рассмотрев компоненты значения понятия «логос», мы можем сделать выводы о формировании его семантики в ранний и средний период стоической школы, сравнив их с аналогичными элементами у Гераклита. Таблица, приведенная ниже, представляет два уровня: первый – это

---

¹ Посидоний, fr. 5, 20, 21, 23, 92 ЕК. Цитировано по Хазина. - пар. 10-11.

«ЛОГОС» на уровне понятия и явления, «ЛОГОС»-что; а второй – это «ЛОГОС» на уровне функции, то есть «ЛОГОС»-как.

Логос как явление и понятие		Логос как функция	
Гераклит	Стоики	Гераклит	Стоики
принцип	небесный отец всех людей-братьев	управление	объединение
первопричина, творец всего	активное начало, живая субстанция, начиненная семенами	упорядочивание, порождение жизни	сочленение, рассеивание огненной спермы, взаимодействие с пассивным веществом; может превращаться во что хочет и все делать себе подобным
двигатель	дух, дыхание	создание гармонии	универсальная симпатия
непостижимый Разум	Разум, постижимый умом человека, ¹ умный дух	сообщение способности мыслить	сообщение способности мыслить рассеиванием семян Логоса
шар	огненный венец, космос	вращение	
божество	эфирное тело, огненная пневма (дух)	животворение всего сущего; действует извне	животворение всего сущего огненной пневмой; дыхание, сгущение в воду; постепенно вырастает в человеке
огонь	эманация Солнца ²	очищение, уничтожение всего сущего	
провидение	Рок, судьба; первое условие блага		контроль над жизнью индивидуума

¹ Умопостигаемость Логоса разумом человека – элемент среднего и позднего стоицизма. См. Хазина А. В. Religio: Присутствие ratio в сакрализованной философии Посидония Апамейского. [Электронный ресурс] URL: [http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990201_West_soc_2006_1\(5\)/75.pdf](http://www.unn.ru/pages/vestniki_journals/99990201_West_soc_2006_1(5)/75.pdf)

² Взгляд развитый в эпоху средней Стои Посидонием. См. Ibid. - пар. 11.

Стоическое понятие логоса повлияло на всю философию последующих веков и на христианскую теологию. Влияние стоического понятия «логос» на христианскую литературу прослеживается как в трудах новозаветных авторов, так и в патристике.

Спустя пять веков после того, как Гераклит Эфесский разработал концепцию Логоса, евангелист Иоанн, в том же Эфесе написал четвертое Евангелие, начинающееся словами: «В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Богом»¹. Далее он говорит о Логосе в терминах Жизни и Света, говорит о Нем как о Творце всего сущего, как о первопричине. Едва ли не каждый элемент семантики гераклитова и стоического понятия о Логосе и его функциях используется в Евангелии по Иоанну для представления учения о Боге-Логосе, ставшем плотью. Возможные параллели можно видеть в следующей таблице:²

Гераклит	Стоики	Евангелист Иоанн
принцип	небесный отец всех людей-братьев	А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими... (Ин. 1:12-13).
первопричина, творец всего	активное начало, живая субстанция	В начале было Слово (Ин. 1:1); ...все через Него начало быть (Ин. 1:3)
двигатель	дух, дыхание	Бог есть Дух (Ин. 4:24).
непостижимый Разум	Разум, постижимый умом человека, умный дух	...Дух Святой... научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин.14:27).
божество	эфирное тело, огненная пневма (дух)	... Слово было Богом (Ин. 1:1). Бог есть Дух (Ин. 4:24).
огонь	эманация Солнца	Был свет истинный... (Ин.1:9). Я свет миру (Ин. 8:12).
провидение	Рок, судьба; первое условие блага	И от полноты Его мы все приняли, и благодать на благодать (Ин. 1:16).
управление, упорядочивание	сочленение, объединение,	Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты

¹ Ин. 1:1-18 – богатейшее в плане интертекстуальности явление литературы. Вербальные и концептуальные параллели относят не только к учению Гераклита и стоиков, но и к ТНХу, и к ведущим концепциям иудаизма межзаветного периода. Об аллюзиях текста на греческую философию см. Beasley-Murray, G. R. *Word Biblical Commentary : John.*//Word Biblical Commentary (6) - . Dallas: Word, Incorporated, 2002. - Vol. 36.

² Цитирование евангельских текстов выполнено по синодальной версии.

	рассеивание огненной спермы, взаимодействие с пассивным веществом; может превращаться во что хочет и все делать себе подобным	послал Меня. (Ин. 17:21). ...Тот есть крестящий Духом Святым (Ин. 1:33). Слово стало плотью... (Ин. 1:14). ... рожденное от Духа есть дух (Ин. 3:6).
создание гармонии	универсальная симпатия	Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа (Ин. 17:3).
сообщение способности мыслить	сообщение способности мыслить рассеиванием семян Логоса	Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека... (Ин. 1:9).
животворение всего сущего;	животворение всего сущего огненной пневмой; дыхание, сгущение в воду;	... и мир чрез Него начал быть (Ин. 1:10); ...в Нем была жизнь (Ин. 1:4). ...если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие (Ин. 3:5). ...кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того... из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него (Ин. 7:37-39).
действует извне	постепенно вырастает в человеке	Пребудьте во Мне, и Я в вас.. Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. (Ин.15:4, 7).
очищение, уничтожение всего сущего	Логос не способен хладнокровно уничтожить мир	Я пришел не судить мир, но спасти мир (Ин. 12:47).
	контроль над жизнью индивидуума	...никто не похитит их из руки Моей (Ин. 10:28).

Обобщая вышесказанное можно заключить, что евангелист Иоанн намеренно делает аллюзии на самое популярное учение того времени, а греческая философия, благодаря этим корреляциям предстает как этап, подготовивший мир к первому пришествию Христа. Начав некогда свой путь в Эфесе учением Гераклита, Логос на рубеже эпох обрел в нем новый старт в христианской интерпретации и в очередной раз пересотворил мир.

РАЗДЕЛ II

Человек и общество в системе гуманитарного знания: культурная и языковая коммуникация.

Антонов А.А.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА В СССР В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ)

Период перестройки – это не только время больших перемен в политической, экономической и социальной сферах в СССР, но и в религиозной жизни. Данные трансформации во многом легли в основу современного протестантизма в России. Понимание этих изменений позволяют осмыслить современные религиозные процессы. Цель данной работы, на примере Церкви Адвентистов седьмого дня (далее ЦАСД), проследить, какие изменения произошли в протестантских движениях в этот период.

Первое, что следует заметить, это то, что с 1985 годом с началом Перестройки, начинается длительный период либерализации религиозного законодательства¹. 2 октября 1990 года на четвертой сессии Верховного Совета СССР был принят Закон о свободе совести и религиозных организациях. «Вне всякого сомнения, что по форме и содержанию он демократичен и принципиально отличается от дискриминационного закона о свободе совести образца 1929 года».² Принятие этого закона стало

---

¹ Фокин Д.А. Повседневная культура участников протестантских религиозных движений в СССР. / История российской повседневности: актуальные проблемы. Монография. / Под общ. ред. С.Д. Морозова, В.Б. Жиромской. – Пенза: РИО ПГСХА, 2014. - С. 87.

² Волкославский Р.Н. Размышления о новом законе и свободе совести. // Слово примирения. – 1990. – № 4. – С. 1.

большим событием для духовной жизни страны. Один из руководителей адвентистского движения в России Ростислав Волкославский, комментируя данный закон, указывал: «...осмелюсь сказать, что это лучший правовой документ о свободе совести за всю многовековую историю нашего государства»¹.

Следует выделить следующие радикальные для того времени особенности этого закона: статья 3 говорила о том, что каждый гражданин «вправе единолично или совместно с другими исповедовать любую религию, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии». Статья 5 подчеркивала, что «все религии и вероисповедования равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или исповедования по отношению к другим не допускается...». Также этот закон разрешал христианское образование, богослужebные обряды могут совершаться в больницах, в местах лишения свободы, в домах инвалидов по просьбе находящихся в них граждан.

В каждом обществе любая религия несколько модифицируется с учетом национальных корней и традиций. Поэтому адвентизм в каждой стране приобретает определенную окраску. Когда радикальные перемены происходят в обществе, в стране, то они затрагивают и церковь тоже. Что касается трансформации протестантизма в России, и адвентизма в частности, то следует заметить, что они в большей степени не касались изменения доктрин. Происходила трансформация мышления, осознания того, что и у протестанта, которого в СССР называли «сектантом», есть определенные права. Это было связано с появлением прав и возможностей у церкви в целом. Например, многим адвентистам сложно было поверить в то, что сейчас у них есть право проводить евангельскую программу в общественном месте.

---

¹ Волкославский Р.Н. Размышления о новом законе и свободе совести. // Слово примирения. – 1990. – № 4. – С. 2.

Происходило кардинальное осознание во всем обществе, что христианская церковь может быть полезна для общества. Становилось понятно, что христианские ценности, христианское поведение в целом положительно сказывается на социуме. В то же время, у церкви появлялось понимание, что она призвана для особой миссии - заботиться о благополучии общества и государства¹.

Когда система жесткого контроля над духовной жизнью была разрушена, открылись широчайшие возможности для евангелизации общества. У людей возникал порыв к занятию миссионерской деятельностью. Это позволило широко проводить евангельские компании².

Несколько примеров: в Нижнем Новгороде на лекции американского миссионера Картера собиралось по несколько тысяч человек, и он выступал по два-три раза в день, чтобы удовлетворить спрос людей на духовную информацию. Поражает массовость евангельских программ, количество распространённой литературы. Информационный бюллетень «Слово примирения» сообщает о том, что за 1992 в евро-азиатском дивизионе было крещено более 35000 человек, в процентном соотношении на количество членов церкви из 11 дивизионов Всемирной церкви адвентистов седьмого дня это был лучший показатель.

В отчете М.П. Кулакова (руководителя ЦАСД в СССР) на съезде российского униона в 1990 году указывалось: «Новое время открыло для нас совершенно новые возможности». С 1986 года (предыдущий съезд) очень многое изменилось. Теперь была возможность открыто совершать служение богослужения, проводить курсы по изучению Библии, приглашать людей на духовные концерты. Сообщения о церкви АСД звучали по радио и телевидению. Раньше обо всем этом оставалось только мечтать. Люди интересовались Евангельской вестью.

---

¹ Interview elder Mikhail P. Kulakov // Is There Faith in God in Russia? – 1987. - С. 9.

² Суворова О. Мы только стоим на берегу – М: Эксмо, 2012. - С. 227.

В период с 1986 по 1990 была построена и начала функционировать семинария, готовились радиопередачи на русском, украинском, молдавском и других языках. Был создан отдел церковного служения, который готовил программы и материалы для занятий субботней школы с детьми и молодежью.

В целом, при исследовании религиозных новостей времен перестройки, довольно часто встречаются упоминание о том, что, то или иное событие произошло впервые в СССР. Впервые зарубежный проповедник проповедует заключенным, впервые проходят концерты духовной музыки в том или ином городе, первая школа, первая семинария, типография, и т.д.

Также во время перестройки верующие получили возможность наладить контакт с братьями из других стран. СССР, как правило, посещали священнослужители из Западной Европы, Северной Америки и Австралии. Очень часто эти посещения не ограничивались просто проповедями. Приезжая, специалисты из зарубежья, помогали в подготовке учителей субботней школы, проводили семинары, обучали различным методам евангелизации.

Церковь пережила не только внешние, но и внутреннее изменения, духовное обновление¹. Вхождение в мировые религиозные движения постепенно нивелировало индивидуальные черты протестантизма в СССР. Западные стандарты христианского поведения, обычаев, литературы, богословских идей воспринимались как образец для подражания².

Со временем особенности протестантской повседневной культуры советского периода во многом исчезают. В то же время, нельзя говорить, что во время перестройки адвентизм в СССР полностью обновляется,

---

¹ Кулаков М.П. Съезд российского униона // Слово примирения. - 1990 г. - № 39. – С. 7.

² Фокин Д.А. Повседневная культура участников протестантских религиозных движений в СССР. / История российской повседневности: актуальные проблемы. Монография. / Под общ. ред. С.Д. Морозова, В.Б. Жиромской. – Пенза: РИО ПГСХА, 2014. - С. 87.

становится чем-то новым. Конечно, оставалось советское наследие, сохранялись определенные традиции, но во время перестройки адвентизм в СССР становится частью всемирной церкви и существенно обновляется.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Все хорошо знают, что Европа состоит из разных стран. Каждая страна имеет свой язык. Современный мир переживает эпоху глубокого переплетения культур, традиций и языков. Так как сейчас происходит постоянное передвижение людей, через общение, обмен опытом, торговые отношения, туризм. В связи с этим происходит заимствование слов с других языков. Однако данная тенденция начала возникать задолго до XXI века и ярче всего проявила себя в сфере лексикологии, когда под влиянием социокультурных и экономических контактов слова из одного языка перетекали в другой. В данной статье автор рассмотрит заимствование с итальянского языка в английском языке.

Италия была одной из первых стран в Европе, где стали складываться капиталистические отношения. Уже в XIV веке там существовала торговая буржуазия, располагавшая значительными денежными средствами. Вместе с ростом торговой буржуазии в стране появилась интеллигенция, в состав которой входили врачи, учителя, художники и архитекторы, создавшие высокую культуру.

В период развития капитализма в Англии, особенно в XVI веке, представители высших слоев английского общества проявляли огромный интерес к Италии. Многочисленные посещения англичанами итальянских городов, непосредственное знакомство с итальянской культурой оказали большое влияние на распространение этой культуры в Англии, что сопровождалось изучением итальянского языка.

Естественно, что данный интерес не мог не наложить свой отпечаток на английский язык, который в этот период пополняется целым рядом слов, заимствованных из итальянского языка.

В первую очередь это были слова, связанные с торговлей, финансовыми операциями и ведением бухгалтерского учета - самыми передовыми сферами экономики, получившими в Италии значительное развитие. Одним из таких слов является слово bank - банк. Оно происходит из итальянского слова «Бапса», что значит скамейка, полка.

Чтобы уяснить этимологию данного слова, следует вспомнить, что в XIII-XIV веках в северо-итальянских республиках процветало ростовщичество, сущность которого состояла в том, что ростовщики давали купцам деньги займы под определенный процент. Обычно они сидели на площадях за невысокими столиками, носившими название banco, получившими свое название от сходства со скамьей Бапса. Вскоре возникшее на основе этих операций учреждение банк также стало носить название banco. В английский язык слово bank проникло в XVI веке.

Наряду с словом bank, в английском появляется и другое итальянское слово - bankrupt - банкрот. Происхождение этого слова также требует исторических ссылок.

Итальянские ростовщики, ссужавшие купцов деньгами под процент, часто оперировали не собственными средствами, а, в свою очередь, занимали капиталы у зажиточных людей, но под более низкий процент, чем давали сами. Иногда случалось так, что ростовщик разорялся и лишался значительных сумм, которые обязан был выплатить своим кредиторам. Последние же, в знак протеста за неуплату долга, разбивали его стол, что служило признаком неплатежеспособности ростовщика. Разбитый стол назывался Бансарotta (rotta -причастие от итальянского глагола *grompere* - сломать). Это выражение перешло в XVI веке в английский язык в форме bankerota, а затем под влиянием французского banqueroute приняло форму bankrupt.

На этом изменения слова «банкрот» в английском не закончились. Под влиянием латинизации орфографии вторая часть слова -rout была

изменена на -rupt, по аналогии с формой латинского причастия прошедшего времени ruptus, в результате чего заимствованное слово приняло написание bankrupt. В XVIII веке под влиянием графической формы слова устанавливается произношение ['bankrʊpt].

Вместе с развитием торговли в Италии развивалось и военное дело. Некоторые слова, обозначавшие понятия, связанные с военной организацией, проникли в английский язык, также как и в другие европейские языки. Сюда относятся существительные alarm - тревога, colonel - полковник, squadron - эскадрон, эскадра и некоторые другие.

Слово alarm восходит к итальянскому словосочетанию all' armi, которое использовалось как междометие в значении призыва "К оружию!", "Тревога!" В XVI веке было образовано существительное alarm, которое означало «*призыв к оружию, тревога*». Далее возникает значение «*набат*» и, наконец, «*звон часов*». Отсюда возникло сложное слово alarm-clock - будильник.

В слове colonel несколько необычен его звуковой вид ['kɜ:nl], указывающий на наличие в нем до вокализации звука [г]. Эта особенность объясняется тем, что итальянское слово colonnello или «*командир первой роты пехотного полка*», происходившее от итальянского colonna, было заимствовано в испанский язык, где его неправильно ассоциировали со словом согопа - «*корона*», и стали произносить согонел. В этом звуковом виде это слово проникло в английский язык. Но орфография, которая за ним закрепилась, соответствовала французскому произношению colonel. Таким образом, мы имеем очень редкий случай заимствования звуковой формы слова из одного языка, а не его графического вида из другого.

Как уже указывалось выше, английская культура эпохи Возрождения испытала на себе значительное влияние итальянской культуры. Это, в первую очередь, относится к области изобразительного искусства, архитектуры и музыки. Поэтому вполне естественно, что целый ряд

понятий, относящихся к этим областям, усвоенных англичанами вместе с соответствующими вещами и явлениями, назван словами, заимствованными из итальянского языка.

Так, в области изобразительного искусства были заимствованы слова *mezzotinto* - меццотинто (особый способ типографского воспроизведения гравюр), *studio* - студия (мастерская художника) и ряд других.

В области архитектуры были заимствованы существительные: *balcony* - балкон, *fresco* - фреска, *cornice* - карниз, *mezzanine* - антресоли, *stucco* - штукатурка.

Особенно много слов было заимствовано из области музыки и музыкальной культуры. Сюда следует отнести:

а) названия музыкальных инструментов, например: *cello* ['tʃelou] - виолончель, *piano* - рояль, *violin* - скрипка, *piccolo* - малая флейта;

б) названия певческих голосов, например: *bass* [Бев] - бас (мужской голос), *baritone* - баритон, *contralto* - контральто, *soprano* - сопрано;

в) названия музыкальных произведений, как, например: *opera* - опера, *sonata* - соната, *aria* - ария.

Наконец, в области поэзии можно отметить заимствование таких слов, как *canto* - песнь и *stanza* - строфа.

Знакомство с итальянской культурой и бытом, которое происходило у англичан при посещении страны, привело к заимствованию ряда слов, обозначающих понятия, не связанные с какой-либо определенной профессией или занятием. Здесь могут быть названы: *gondola* - гондола, *grotto* - грот *casino* [kʰ'si:nou] - казино, *umbrella* - зонтик, *volcano* - вулкан, *to manage* - руководить, управлять, *to isolate* - изолировать.

Несколько позднее, в XVII-XVIII веках были заимствованы такие слова, как *macaroni* - макароны, *medico* - врач. В XX веке, в связи с обострением классовой борьбы и возникновением в Италии особой формы открытой террористической диктатуры империалистической буржуазии -

фашизма, в английском языке появляются слова *fascism* и *fascist*, заимствованные из итальянского языка.

В качестве одного из наиболее распространенных языков в Италии выделяется сицилийский, заметно повлиявший на итальянский лексикон. На самом деле, есть несколько сицилийских слов, которые в настоящее время являются частью итальянского языка. Они, как правило, относятся к вещам, тесно связанным с сицилийской культурой, за некоторыми исключениями:

arancino (from *arancinu*): *arancino*, сицилийская кухня;

canestrato (из "*ncannistratu*): типичный сицилийский сыр;

cannolo (от *cannolu*): *cannolo*, сицилийская выпечка;

carnezzeria (от *carnizzaria*): мясной магазин;

caruso (from *carusu*): мальчик;

Cirneco (от *cirnecu*): порода собак, распространенных на Сицилии;

cosca: небольшая группа преступников, входящая в сицилийскую мафию;

Curatolo (от *curatulu*): сторож на ферме, с ежегодным контрактом;

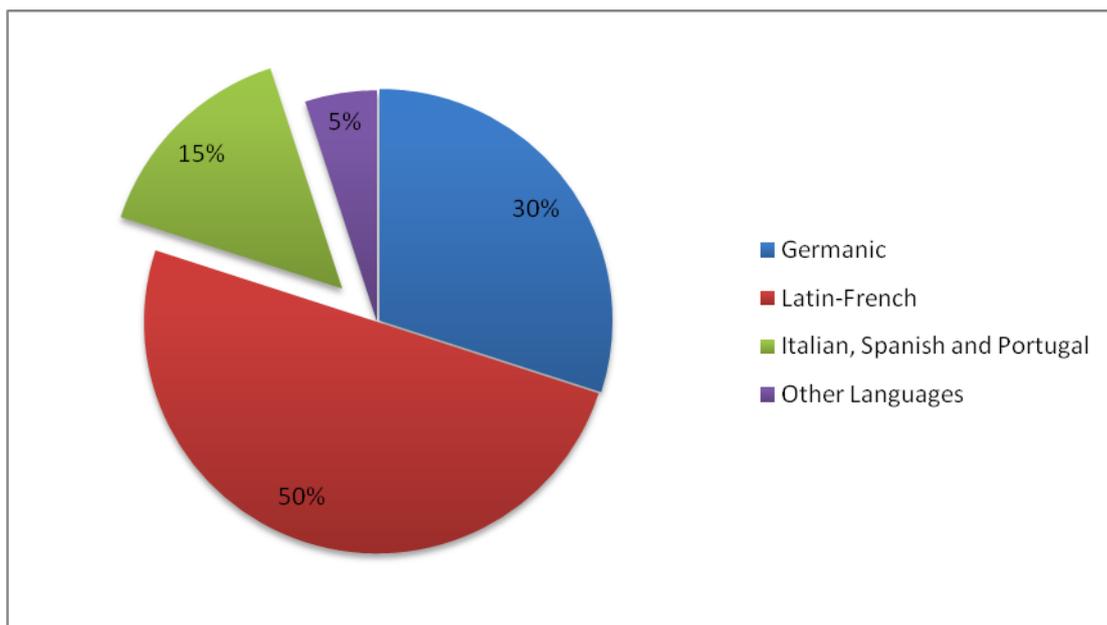
Dammuso (от *dammusu*): каменное жилье, характерное для острова Пантеллерия;

Пиччиотто (от *picciottu*): Молодой человек, и самая низкая ступень в иерархии мафии;

pizzino (от *pizzinu*): маленький кусочек бумаги;

quaquaraqua: ничтожество; доносчик

Рисунок 1 отображает соотношение итальянских заимствований в современном английском языке.

Рис. 1 Количество итальянских заимствований в современном английском языке

Таким образом, изучая историю английского языка, мы приходим к выводу, что английский заимствовал из итальянского очень много слов из разных сфер том числе из музыки, кухни, искусства, научной, а также и из других сферах жизни. Вместе с тем, происходила трансформация заимствованных слов и их адаптация к английскому, что помогло данному языку сохранить свою идентичность, расширив при этом лексику.

ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

XXI век всё чаще заставляет говорить о десекуляризационных процессах. «В последние десятилетия XX столетия религия перестала рассматриваться как что-либо, способное вообще не существовать, — отмечает крупнейший украинский религиовед, — речь идет лишь о том, как она будет изменяться (если будет) и как будет изменять мир и человека»¹. Секуляризационный проект Западной Европы сегодня скорее понимают как исключение, подтверждающее правило: современность, сформированная средствами (массовой) коммуникации, содержит неотчуждаемый религиозный компонент.

«Очевидно, что основными конфессиями украинского народа являются православие и протестантизм»², и специфику церковного красноречия мы рассмотрим на материале выступлений русскоязычных православных и протестантских проповедников — в первую очередь, проживающих в Украине.

Проповедь — это наставление, призыв священника / служителя / церковного активиста к тем, кто, по его мнению, в этом наставлении нуждается. Нуждается осознанно либо, как считает гомилет, по факту своего нахождения вне церковных врат. Кроме желания проповедника говорить, для такого наставления нужно основание, повод, авторитет. И для православных, и для протестантов это некий сверхъестественный

---

¹ Сленський В.Е. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця XX — початку XXI століття. — Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2013. — 504 с.

² Лункин Р.Н. Украинская революция и христианские церкви // Восток-Запад. Вестник служений и церквей. — Т. 22 - № 3. — Лето 2014. — С. 2-13.

источник: чудо (мироточивая икона, схождение Благодатного огня либо харизматический пастор как носитель уникального помазания). На более рациональном, «приземленном» уровне для православных это авторитет церкви, для протестантов — богодухновенный характер Библии.

Социальный и скриптуральный источники авторитета в христианской проповеди вряд ли возможно отделить друг от друга. Для массового православного сознания ближайший батюшка воплощает голос вселенского православия, а Священное Писание практически не рассматривается как эталон религиозной жизни. Несмотря на декларации веры «в Библию, как она есть» протестантские конфессии являются «герменевтическим сообществом»¹ — редактором и рамкой индивидуального восприятия библейского текста. Акцентируя такой авторитет, проповедник представляется аудитории как посредник, даже посланник во имя этого авторитета: он либо представитель священноначалия в православии, либо знаток библейского текста или даже пророк, «уста» Святого Духа — в протестантстве.

В нашем эссе будем иметь в виду скорее проповедь произносимую, звучащую, нежели писаную. Произносимая проповедь задействует больше каналов восприятия аудитории, более спонтанна, эмоциональна и психологически нагружена.

Наиболее значимы две особенности гомилетики в информационном обществе: 1) технологическая оснащенность / опосредованность проповеди и 2) соревнование проповедников за внимание аудитории.

Медиатизация — технологическая опосредованность — современной христианской гомилетики заметна в том, что особенно в протестантском

---

¹ Popov A.S. The Evangelical Christians-Baptists in the Soviet Union as a hermeneutical community: examining the identity of the All-Union Council of the ECB (AUCECB) through the way the Bible was used in its publications. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy. University of Wales. – Prague : International Baptist Theological Seminary, 2010. – 360 p.

контексте¹ проповедники стремятся записывать свои «живые» выступления для распространения среди тех, кто не входил в число их непосредственных слушателей. Происходит виртуализация, расслоение аудитории: «эта проповедь не только для тебя». Слушатель может увидеть, что в своем участии в служении, восприятии такой информации и определенной реакции на нее он не одинок. У него есть единомышленники, которые и засвидетельствуют качество его действия, и поддержат его аналогичным ответом на услышанное. Проповедник может предложить аудитории поделиться с другими людьми не только впечатлениями от его выступления, но и растиражированными копиями этой речи. Так проповедь пересекает физические рамки культового помещения. Недостаток записанной гомилии состоит в меньшей настоятельности вести: «эта проповедь адресована не мне». Особенно текстовый ее вариант может показаться невзрачным осколком драматического театрализованного действия, пережитого непосредственным слушателем.

Уже не кафедра (амвон), а микрофон предстает священным артефактом, дающим право вещать от имени Всевышнего. Звукоусиление предстает здесь и в символическом смысле: как аналог небесного глагола. Работающий видеооператор в еще большей степени трансформирует подачу материала. Гомилет сталкивается с потребностью «работать на камеру». Возникает «внутреннее позирование». Вопреки популярному мнению, это не обязательно манерничество, лицемерие. Скорее священник осознаёт потенциал дополнительной, вторичной аудитории и пытается, как в папских энцикликах, обращаться *urbī et orbī* — и к Городу, и к миру.

Первой эпохой медиатизации была письменность, второй — книгопечатание. Третья эпоха — эфирная, потоковая коммуникация радио

---

¹ Балаклицкий М.А. Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років. — Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2011. — 379 с.

и телевидения. В третью эпоху постсоветские церкви вступили в начале 1990-х годов.

Можно дискутировать, в какой мере с тех пор страны постсоветского пространства стали информационным обществом. С большей уверенностью отметим, что с конца XX века здешние церкви получили доступ не только к печати (среди конфессий на советской территории до конца 1980-х мизерные, скорее декоративные тиражи периодики и книг были почти исключительным уделом Русской православной церкви), но и к теле- и радиоэфиру, внешней рекламе, интернету и возможности проводить массовые собрания за церковной оградой.

В результате беспрецедентная по советским меркам аудитория посредством этих коммуникационных каналов получила обобщенное, мимолетное представление об особенностях литургии и гомилетики православных и протестантских церквей. Подчеркнем: не воцерковилась, не пережила (вопреки чаяниям религиозной эйфории 1990-х) нравственного возрождения, а получила обобщенное, мимолетное представление. Состоялся акт коммуникационный, даже журналистский, а не религиозный, церковный. За умножение аудитории пришлось «заплатить» качеством ее восприятия гомилетической вести¹.

Вторая особенность церковного красноречия в информационном обществе — соревнование проповедника за аудиторию. Внимание аудитории более не подразумевается. Слушателя надо привлечь и удержать. Физически удаленную, медиатизированную аудиторию надлежит создать. И каждый раз (вос)создавать заново. У проповедника, богослова в постатеистическом контексте нет наперед определенной зоны действия и влияния. Богословие находится «в гостях»². Определяющее

---

¹ Балаклицкий М.А. Ограничения массовой коммуникации (на материале протестантских церквей Украины) // Гуманитарные научные исследования. – Март, 2013 [Электронный ресурс] URL: <http://human.snauka.ru/?p=2444>.

² Черенков М.Н. Культура влиятельного меньшинства. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 204 с.

внимание имеет не лояльность слушателя или потраченное им время, а его внимание и (или) даже воображение.

Исторически православие и протестантизм следовали одной из двух описанных в Библии литургических парадигм. Первая парадигма — служение в иерусалимском Храме, вторая — синагогальные собрания, восходящие к поствавилонским реформам Ездры. Как и католицизм, православие усвоило «доктрину о замещении» — учение Августина Аврелия о церкви как «Новом Израиле», когда поместная община стремится организовать культовое помещение и служение в нём по образцу иерусалимского Храма: батюшка — аналог древнееврейского первосвященника, евхаристия — аналог жертвоприношения и т. д. В свою очередь исторические волны протестантизма — классический протестантизм (англиканство, лютеранство, кальвинизм), радикальная Реформация (баптизм, адвентизм), спиритуализм (пятидесятничество и харизматическое обновление) — движутся от образа церкви как «религиозного профессионала в особом здании» к парадигме синагоги — неиерархического интерактивного собрания верующих.

Состязание гомилета за внимание слушателя разворачивается по одной из этих двух траекторий. Либо это попытки воспроизвести уникальное действие, сделать проповедь частью некоего таинства (не слышал / не отреагировал правильно — не спасен), либо стремление сделать это влияние как бы косвенным («вроде бы проповедь, а вроде и нет»), сделав ставку на построение (иллюзии) отношений со слушателем.

У отдельных проповедников эти парадигмы порождают причудливые переплетения. Признаки ритуализации («храмовой традиции») в протестантской проповеди таковы: облачение проповедников (колоратка у позднепротестантских гомилетов, нашейный крест поверх сорочки, перстень), надписи в богослужебном зале, стилизованные под церковно-славянское письмо, прорезаемый софитами полумрак, свечи

(популярен семисвечник, ассоциируемый с храмовой Менорой), негромкая музыкальная импровизация в начале проповеди и особенно в конце.

В свою очередь, можно отметить черты секуляризации (протестантизации) проповеднической манеры у православных гомилетов: современный русский язык без византийщины и церковнославянизмов, огрубелые выражения, подчеркнуто эмоциональная подача, побуждение аудитории к обратной связи, реакции, (квази)диалогу, подчеркнутая актуальность вести (особенно политической проблематики), стилизация: а) под молодежный сленг, б) национальные стереотипы (массовые представления о конкретных этносах) в) субкультуры социальных слоев (уголовники), язык тела — в первую очередь размашистые жесты.

Проповедь может вообще представлять как нечто нерелигиозное: семинар, лекция, консультация. Но жанровая и стилевая мимикрия проповеди не обязательно влечет выхолащивание ее сути. Это попытки преодолеть инерцию восприятия, сломать шаблон, стереотип.

Таким образом, технические средства сулят умножение аудитории церковной проповеди. В свою очередь, доступ к новой аудитории вынуждает проповедника прикладывать больше усилий в том, чтобы формировать ее мотивацию воспринять услышанное.

БИБЛИЯ И Л.Н. ТОЛСТОЙ: СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

Более полутора веков в богословии существует дискуссия о том, какое значение имеет евангельский титул Иисуса Христа – Сын человеческий. Этот вопрос важен для понимания библейской антропологии. В Новом Завете о Сыне человеческом говорится около 85 раз, в Евангелиях практически все упоминания звучат из уст Иисуса Христа, после Евангелий упоминается всего четыре раза. Член Британской академии Ф. Ф. Брюс говорит о существовании в богословии проблемы «почти полного отсутствия каких-либо отголосков за пределами Евангелий этого выражения, которое играет в них такую существенную роль»¹. Дональд Гатри резюмирует полное отсутствие христологии Сына человеческого в раннехристианской богословской мысли: «Наименование было вытеснено, но сами идеи, для которых оно было предназначено, продолжили жизнь в других формах»². Остаётся неизвестным, кем и на каких основаниях «была вытеснена», если не девальвирована, обширная идея, десятки раз озвученная Христом, Который почитается в христианстве Богом, Единосущным Отцу. Разве евангельские идеи эволюционируют и изживаются сами по себе? «Другие формы», о которых говорит Гатри, конечно же обширно существуют в посланиях, где все характеристики Сына привязываются непосредственно к имени Иисуса Христа, но это уже действительно другие формы, несмотря на наличие системных «Я»-высказываний Иисуса в Евангелиях («Я – свет миру», «Я есмь путь и истина и жизнь» и др.). Фактически утрачивает своё *исходное* значение евангельская системность титула, о которой говорит Джордж

---

¹ Bruce F. F. The Background to the Son of Man Sayings. - P. 50.

² Guthrie D. New Testament Theology. - P. 291.

Лэдд: «У синоптиков выражение “Сын человеческий” используется в трех аспектах: Сын человеческий во время Его служения на Земле; Сын человеческий в Его страдании и смерти; и Сын человеческий в эсхатологической славе»¹. Не слишком ли произвольно представление о том, что с вознесением Христа Его учение о Сыне Человеческом больше не нуждается в той форме, которую придал им Господь? По поводу ещё одной особенности Лэдд ссылается на Далмана в том, что «среди евреев не было принято говорить о себе в третьем лице, и если Иисус и делал так, слово, которое Он использовал, было столь необычным, что требовало особого разъяснения»². Иисус действительно никогда не применял титул Сына человеческого напрямую и однозначно по отношению к Себе, но всегда косвенно. Некоторые обработчики Евангельских манускриптов пытаются поправить ситуацию, добавляя личное местоимение в Мф. 16:13³, благодаря наличию множества параллельных текстов в Лк. 9:18, Мр. 8:27 и др. Христианские догматы часто представляют собой чёткую систематизацию положений, которые «очевидцы и служители Слова» (Лк. 1:2) так и не удосужились конкретизировать хотя бы один раз, не говоря уже о системе.

Предвосхищая на полвека вышеупомянутые богословские поиски, особым образом коснулся темы Сына человеческого русский религиозный мыслитель Толстой Л. Н. в своей книге «Соединение и перевод четырёх Евангелий»⁴, которую он создавал в 1879-1881 годах. Выполняя актуализацию темы для существующего этапа развития человечества, он, однако сохранил методологию вопроса в рамках системы, данной в Евангелиях (и пропущенной в остальной части Нового Завета). Перевод и истолкование текста Евангелий Толстой осуществляет, исходя из

---

¹ Лэдд Д. Э. Богословие Нового Завета. - С. 168 – 169.

² Там же. - С. 166. Также см. G. Dalman, The Words of Jesus. - P. 250.

³ Nestle-Aland 27 буквально: «Кто, говорят люди, есть Сын человека?»

⁴ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. В тексте указание тома и страницы в скобках.

предпосылки о наличии единой цели и единой вести в Божьем слове. Методологию своих действий он подробно и под различными углами излагает в предисловии и заключении «Соединения и перевода» и последующей книги «Краткое изложение Евангелия».

В третьей части третьей главы книги, где говорится о беседе Иисуса с Никодимом, находится первый ключевой отрывок с объяснением титула «в том особенном значении, которое приписывает ему Иисус». Человек есть личность, в которой воедино совмещены разнородные сущности – «плоть от плоти и дух от духа». Дух человека это зачатый от Бога небесного и сошедший от Него сын духа. «Сын человеческий» таким образом, обозначает «дух, сын духа в человеке».

Толстой показывает, что значение Сына человеческого, согласно Евангелию, не в том, чтобы догматически дополнительно акцентировать исключительность личности Христа и остановиться на этом, а в том, чтобы через учение Христа о Сыне человеческом раскрыть каждому человеку непосредственное место в Боге (напр. Ин 14:2).

«В чём моя вера»: «По учению Христа, жизнь вечная продолжается в Сыне Человеческом, и для сохранения ее нужно соблюдать законы Христа, выражающие волю Бога для всего человечества».

Бог является источником жизни и началом духа, живущего в человеке. Учением Христа Он говорит человеку о непосредственной возможности иметь жизнь безвременную, вечную, неуничтожимую смертью. Иисус говорит Никодиму, что Бог дал людям «сына своего – жизнь» не для гибели, не для того, чтобы жизнь эта в людях пропадала, а для того, чтобы она была вечной, невременной.

В связи с различием форм, в которых Бог проявляет Себя, Толстой делает функциональное уточнение теологических понятий:

«Надо помнить, что все эти названия: 1) Бог, 2) дух, 3) сын Божий, 4) сын человеческий, 5) свет и 6) разумение — имеют одно и то же

значение и употребляются соответственно отношения, в котором находятся с предметами речи. Когда говорится о том, что это есть начало всего, — оно называется Бог; когда говорится, что оно противоположно плоти, — оно называется дух; когда о нем говорится по отношению к его источнику, — оно называется сын Божий; когда говорится о проявлении его, — оно называется сын человеческий; когда говорится о ответственности его разуму, — оно называется свет и разумение».

Вера в Сына человеческого определяет человека как сына Бога. В Ин. 9:35 переведено по средневековым манускриптам Textus Receptus «веруешь ли в Сына Божия?» (используется в Синодальном переводе). Научные издания Nestle-Aland и Westcott-Hort приводят «веруешь ли в Сына человеческого?» В комментарии к Мф. 11:27 Толстой отмечает этот отрывок как первый, в котором Иисус отождествляет Себя с Отцом и понимает Себя не как Иисуса из Галилеи, но как *дух, живущий в человеке*. Вера в Сына человеческого тождественна вере в Иисуса.

Постепенно тема Сына человеческого перерастает в более общую тему единства, то есть такого смысла, в котором люди, оставаясь индивидуальностями, всё-таки совершенно равны, так как имеют истинную жизнь одной и той же божественной природы. Различие в том, куда человек переносит эту истинную жизнь – в свою плотскую личность или в духовную личность.

Каждый человек может способствовать развитию в себе истинной жизни. Она без ограничения «разлита во всех». Смертью Иисус называет не только какую-либо окончательную смерть, но и животную (плотскую) жизнь (эта мысль приводится и в словаре В. Даля). То есть, смертью является такое состояние, когда разум и силы, данные человеку для жизни вообще, человек обращает только на то, чтобы жить животной жизнью. Чтобы жить истинной и безвременной жизнью, нужно «сознавать в себе

сына человеческого». Под сознанием, или разумением, понимается не какое-то особое напряжение ума и логические способности, но библейский принцип различения добра и зла, уклонение от зла и стремление к добру, благу. *Благо* же в его правильном понимании признаётся в равной мере свойственным всем, а не только какому-то особенному страждущему.

С позиций Евангелия, Толстой объясняет Сына человеческого как проявление непосредственного, насущного, *сейчасного* единства человека с Богом. На примере собственного постоянного «перенесения»¹ в Сына человеческого, Христос даёт ученикам пример того, что им так же следует «переносить» свою жизнь в Сына человеческого, верой и исполнением заповедей Христа. В комментарии к беседе Иисуса с Никодимом (Ин. 3), такое понимание позволяет Толстому утвердить в высшей степени неведомую ранее высоту человеческого предназначения в глазах Бога: *«И с первых слов Иисус говорит Никодиму о том, что сказано то, что царство Бога всегда есть, что оно внутри нас (Лк. XVII, 21), что нельзя не видеть царства Бога, что тогда только человек мог бы не видеть царства Бога, если бы он мог быть не зачат от Бога. Условная форма стиха 3-го и 5-го означает не то, что должно зачатся от Бога, что человек должен стараться возродиться свыше и от духа, как это понимает церковь, и что не имеет смысла, но то, что всякий человек, потому что он есть человек, уже неизбежно зачат свыше и от духа»*. То есть, всем людям дана сущность, исходящая от одной и той же высшей природы; разница в том, во что человек употребляет данное – в животную свою личность, или в духовную. Этим Толстой попутно отмечает сущность выбора, сделанного христианством: избирая первое, догматическое церковное направление, оно неизбежно утрачивает второе, знание человека о своём родстве Богу, и это ведёт к дроблению христианства, к разъединению людей.

---

¹ См.: Толстой Л. Н. ПСС в 90 т.: 45, 385; 41, 127; 42, 174. А также Ин. 17:21.

Аргументированно расширяя как имманентное , так и трансцендентное значение титула, Толстой вносит в христианство свежее видение вопроса, отмечает и систематизирует факторы, не замеченные в Евангелии другими авторами. Работы Толстого в области богословия заслуживают гораздо более серьезного внимания и изучения, чем это считалось раньше.

**РЕЛИГИОЗНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА ЕВГЕНИЯ СВЕРСТЮКА:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ И ЧЕЛОВЕКА В
ПОСТАТЕИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ**

Падение коммунистической власти и полное опровержение ее идеологии предоставило возможность жителям бывших советских республик свободно исповедовать веру в Бога. Однако последствия 75-летней политики государственного атеизма ощущаются в обществе до сих пор.

В этой статье рассматривается проблема возрождения Церкви и личности с точки зрения выдающегося украинского публициста Евгения Сверстюка (1928–2014). Работа имеет проблемную актуальность, ведь процесс восстановления Церкви и обновление человека продолжается в наше время. Кроме того, можем говорить о научной актуальности нашего исследования. Во-первых, не все из публицистических работ Евгения Сверстюка, которые мы здесь рассматриваем, до этого попадали в научно-исследовательское поле вообще. Во-вторых, в этой студии религиозная тематика публицистических работ Сверстюка рассматривается в медиацентрическом ключе. Это объясняется тем, что в исследовании этой проблемы мы пользовались моделью коммуникации Г. Лассуэлла, согласно которой и структура коммуникативного акта, и его изучение строится по следующей формуле: кто? что? как? кому? с каким эффектом? Данная статья является ответом на вопрос «что?» и «как?», а именно что и как Сверстюк сообщил читателям своими публицистическими текстами, которые мы взяли для анализа. Такой подход в изучении публицистики Сверстюка в рамках науки «теория и история социальной коммуникации» является новым.

Цель статьи – проанализировать, как проблему возрождения Церкви и человека в посткоммунистическом обществе подает Евгений Сверстюк в своих публицистических работах и что, по его мнению, является залогом успешного решения этого вопроса. Для этого мы выделим следующие задачи. Во-первых, рассмотреть несколько произведений Евгения Александровича 1990-1993 годов, когда эти вопросы поднимались особенно остро (это такие работы, как «Блудные сыновья Украины», «Блаженны миротворцы», «В руинах Вавилонской башни»). Во-вторых, выяснить, что в каждом из этих произведений сказал автор своей читательской аудитории и как он передает свои идеи достижения церковного и личностного возрождения.

В конце существования СССР произошли изменения в правовом статусе церквей. В октябре 1990 года был принят Закон СССР «О свободе совести и религиозных организаций», утвердивший за отдельными церковными учреждениями права юридических лиц. Религиозные организации получили право иметь собственную недвижимость, защищать свои интересы в суде, участвовать в общественной жизни, пользоваться СМИ и т.д. В. Еленский писал, что «нации, которые прошли сквозь более или менее интенсивный квазиатеистический эксперимент, демонстрируют огромный разброс в таких показателях, как декларация веры в Бога, религиозное поведение, принадлежность к определенной религиозной организации, уровень доверия церкви и т.д.»¹.

24 декабря 1990 на конференции «Украина и Россия», организованной Республиканской ассоциацией украинистов, Е. Сверстюк выступил с докладом «Блудные сыновья Украины», который впоследствии был опубликован. Подобно евангельскому блудному сыну, украинские «блудные сыновья» тоже имеют возможность вернуться домой – в это

---

¹ Єленський В. Релігія після комунізму – напрямки змін / Віктор Єленський // Дзеркало тижня. – 2000. – 19 серпня. – [Електронний ресурс] URL: <http://dt.ua/articles/21623>.

верит Е. Сверстюк. Блудными сыновьями публицист называет «детей империи» (царской и советской), «вырванных с корнем, национально неприкаянных и равнодушных, лишенных наследства традиций»¹.

Е. Сверстюк в этом эссе раскрыл два типа Блудности: первый тип – те, которые стали рабами «империи», потеряв свою национальную идентичность и свою религиозность; второй – те, которые эмигрировали. О первом типе Блудности публицист написал: «Украинцы на имперской службе – это большая тема. О вырванных и унесенных ветром, о погибшей силе, о блудных сыновьях и слугах, которые адаптировались между КАЗАТЬСЯ и БЫТЬ»².

Следя за ходом авторских мыслей, можно заметить, что автор занимается не столько проблемой Блудности, сколько равнодушием и апатией украинцев, отсутствием желания, чтобы их кто-то нашел и привел домой: «БЛУДНЫЕ СЫНОВЬЯ XX ВЕКА ПЕРЕСТАЮТ МУЧИТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ ДОМА ОТЦА.

Они узаконивают свой статус-кво, они объединяются в Интернационал – их объединяет бездомность и отсутствие святыни»³.

Говоря о втором типе Блудности – на эмиграции, публицист отмечает, что можно жить и в эмиграции, не теряя при этом духовной связи с родным краем, делая для него гораздо больше, чем «дети империи».

В эссе чувствуется вера Е. Сверстюка в то, что «блудные сыновья Украины» узнают радость возвращения в «родной дом», то есть к национальным и религиозным ценностям.

В деле церковного возрождения публицист большое внимание уделяет вопросам мира, ведь без него попытки решения проблем приведут

---

¹ Сверстюк Є. Блудні сини України / Євген Сверстюк. – К., 1993. – С. 12. – (Б-ка журн. «Пам'ятки України»; Кн. 13).

² Там же С. 13.

³ Там же С. 14.

еще к большим спорам между жителями бывшего СССР и к еще большей дезориентации. Проблему мира автор поднимает довольно часто в своих работах, но для примера мы выбрали его эссе «Блаженны миротворцы».

Название текста – реминисценция на Евангелие – указывает на то, что проблема мира является ведущей в произведении. «Человек потерял дарованный Богом мир души, – отметил автор. – Теперь эта раздавленная и распущенная душа хочет чем-то утолить разгоряченную жажду»¹. Е. Сверстюк искренне верит в обновление человека, иначе у него не было бы смысла обращаться к людям с помощью своих устных и письменных публичных выступлений. В «Блаженных миротворцах» он писал: «... И как бы ни был искалечен человек, его можно и нужно лечить – в надежде вернуть ему подобие Божие. Тайна творения несет в себе тайну воскресения. Среди людей, которые упали и хотят подняться, есть те, которые поднялись и воскресли к жизни другой»². Автор убежден в том, что люди могут обрести христианский мир для себя и дарить его остальным. Ведь одним из принципов христианина должны быть евангельские слова «Мир вам!», процитированные Е. Сверстюком.

Обрести мир человеку должны помочь церкви, но они в основном не могут этого сделать, поскольку сами переживают распад. Церкви забывают о своей миссии, которую удачно сформулировал Е. Сверстюк: «возродить словом и особенно делом христианскую этику»³.

Говоря о межконфессиональной полемике, которая редко бывает конструктивной, Е. Сверстюк писал: «Вообще от межконфессиональной полемики веет анахронизмом, и нужно прекратить споры между православными, католиками и протестантами... Дело вовсе не в самой церкви, а в том, какой тип человека дает нам Церковь...»⁴.

---

¹ Сверстюк Є. Блудні сини України / Євген Сверстюк. – К., 1993. – С. 62. – (Б-ка журн. «Пам'ятки України»; Кн. 13).

² Там же. С. 63.

³ Там же. С. 64.

⁴ Там же.

В работе «В руинах Вавилонской башни» Е. Сверстюк также обращается к проблеме возрождения Церкви и человека. Словосочетание «Вавилонская башня» неоднократно встречается в разных произведениях публициста как перифраз вместо «Советского Союза».

Работа «В руинах Вавилонской башни» была написана тогда, когда «Вавилонская башня» (СССР) уже упала, но последствия от того, что эта башня существовала, ощутимы до сих пор. Об этом свидетельствуют ее остатки – «руины». Под этими «руинами» автор пытался откопать единственно стоящее сокровище – христианские добродетели, которым должна обучать Церковь. Главную идею Сверстюковой работы мы можем сформулировать так: амбиции чиновников (а, следовательно, и «Вавилонская башня») привели к тому, что потерялась чистота Церкви, она утратила свою роль, которую ей дал Господь; авторитет Церкви упал, и, вследствие этого произошел «демонтаж» человеческой личности.

Интересна мысль Е. Сверстюка о влиянии Церкви на СССР. «Если говорить о влиянии Церкви на политику Советского Союза, – писал Евгений Александрович, то оно было в большей степени негативное, потому что всегда шло в разрез с движением правозащитным и национально-освободительным. Отрицательным было и влияние на человека: гуманистические христианские ценности стали реквизитом, как талант, закопанный в землю»¹. Строительство «Вавилонской башни» привело к тому, что «слово «Бог» писалось с маленькой буквы и на бумаге, и в душах людей»².

Говоря о современной Церкви, публицист заметил, что она стала не такой, какой была в первоапостольские времена. Автор затронул вопрос освещения деятельности Церкви в СМИ. По его мнению, в настоящее время в средствах массовой информации на первом плане – политика

---

¹ Сверстюк Е. Правда полинова / Євген Сверстюк. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 90.

² Там же. С.91.

Церкви. «Даже в наше время возрождения религиозной жизни, – писал Е. Сверстюк, – «сакрум» не вышел на первое место, «профанум» дальше держится стабильно завоеванных позиций и соединяется с Церковью как институтом»¹. В прессе действительно большинство материалов связаны с Церковью как институтом, имеющим политическое влияние, а также со скандальными фактами про церковных деятелей. Церковь должна измениться, и публицист верит в это. Но пока «в нынешних условиях руин переживаем поток лжепророков, гастролеров и религиозных заменителей»².

Е. Сверстюк блестяще, с присущим ему даром глубоко анализировать и доступно излагать свои мысли, разработал тему возрождения церкви и личности. Эти вопросы особенно глубоко рассмотрены в таких работах Евгения Александровича, как «Блудные сыновья Украины», «Блаженны миротворцы», «В руинах Вавилонской башни». Автор призывает вернуться к христианским ценностям и в этой хаотической религиозной ситуации, которая до сих пор ощутима в постсоветских странах, восстанавливать Церковь на основе мира и любви. Это является залогом позитивных изменений в обществе, а так и в человеке.

Исследование проблемы восстановления церкви и личности в работах Е. Сверстюка еще не иссякло. Необходимо изучение других эссе публициста, затрагивающих эти вопросы, а также анализ этой проблематики в более современных текстах автора, написанных уже в XXI в. Кроме того, необходимо изучение публицистического наследия Сверстюка в контексте современного процесса социологизации журналистики с использованием подходов в анализе коммуникативных сообщений.

---

¹ Сверстюк Е. Правда полинова / Євген Сверстюк. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – С. 92.

² Там же. - С. 93.

РАЗВИТИЕ ПРОТЕСТАНТСКОГО ГИМНОТВОРЧЕСТВА В СССР: ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ СБОРНИКОВ ПСАЛМОВ¹.

Актуальность темы статьи обусловлена малоизученностью многообразных объектов культуры и искусства, которые продуцировались членами протестантских движений, пополнявших общую культурную копилку народов Советского союза. К одному из уникальных элементов протестантской культуры относятся богослужебные гимны, музыкально-поэтическая самобытность которых еще недостаточно выявлена и оценена. Своеобразная музыкальная и поэтическая составляющие псалмов нуждаются в серьезном исследовании музыковедов и филологов.

В настоящей статье дан анализ протестантских сборников псалмов, позволивший выявить некоторые аспекты истории протестантского гимнотворчества в СССР. Авторы статьи обращаются к опубликованным сборникам принадлежащим двум одним из наиболее крупных протестантских движений: евангельских христиан-баптистов и адвентистов седьмого дня.

Традиционно музыка является важной формой искусства в жизни протестантских церквей. Российские протестанты имеют свою, более чем 150-летнюю историю музыкальной культуры, сформировавшей собственные традиции. Надо отметить, что протестантская музыкальная культура, несмотря на внутренние межденоминационные различия, образует собой достаточно единое пространство. Основой этой культуры являются гимны, привезенные в Россию в XIX веке западными миссионерами, которые сплетались с русскими и украинскими народными

---

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 14-01-00495.

песенными традициями. Часто гимны, заимствованные из западных сборников песнопений, пелись на другую подобранную или вновь сложенную мелодию, близкую по своему характеру народной песенности. В некоторых общинах использовались православные и народные духовные песнопения.

Первые сборники духовных песнопений стали выходить в 60-е годы XIX столетия. В дальнейшем гимнотворчество развивалось вместе с развитием евангельских церквей, помогая в упорядочении общественного богослужения. Огромную роль в этом процессе сыграло взаимовлияние певческого репертуара русских, украинских и братских немецких, латышских, эстонских и финских общин разных протестантских конфессий, которые находились в то время на территории Российского государства.

Некоторые лидеры евангельского движения, понимая важность музыкального служения в церкви, приняли на себя ответственность за это важное направление деятельности. Так Иван Степанович Проханов, один из лидеров российского евангельского движения, был руководителем и творческим вдохновителем в процессе подготовки и издания более 1300 христианских гимнов и песнопений в первой четверти XX века. В статье «Евангельское движение и духовная музыка», опубликованной в 1922 в газете «Утренняя звезда», Проханов писал: «Руководители Евангельского движения в России с самого начала придавали духовному пению исключительно важное значение. < > Евангельское движение должно выйти на путь самостоятельного творчества в области текстуальной и чисто музыкальной. < > Должно быть создано евангельское направление в области духовной музыки и пения, которое должно выразить, с одной стороны, евангельскую радость, а с другой, - русскую народную грусть. Но

вместе с тем, отличаться от народной музыки и от существующего пения исторической церкви»¹.

Заслуга И.С. Проханова, как отмечает автор указанной статьи, состояла в том, что в опубликованных им сборниках рядом с русскими духовными песнями, включались новые сочинения русских авторов, регентов-композиторов евангельских церквей, адаптированные для России переводы современных иностранных гимнов не только для общего исполнения, но и хоровые произведения, дуэты, песнопения для сольного пения. В самом братстве отмечалось повышение уровня певческого дела в церкви, благодаря выпуску новых нотных сборников². До 1917 г. сборник И.С. Проханова «Песни христианина» был основным для евангельских христиан и адвентистов и использовался для общего пения.

На основе данного сборника в 1917 г. адвентисты седьмого дня, проживавшие в России, впервые издали свое небольшое собрание псалмов без нот под названием «Псалмы Сиона». Через несколько месяцев в 1918 году этот сборник вышел уже с нотами. Практически сразу же после этого началась работа над новым изданием. После разрушительных лет революции и гражданской войны на V Всесоюзном съезде церкви адвентистов седьмого дня в 1924 году был создан комитет по отбору гимнов для нового расширенного сборника песнопений «Псалмы Сиона».

В 1927 году евангельские христиане опубликовали наиболее крупное трехтомное издание под общим названием «Духовные песни», содержащее десять сборников различного назначения³.

Первый том содержал в себе 511 духовных песен для общего пения, хорового и сольного исполнения.

---

¹ Гончаренко Е.С. Издание сборников духовных песен в контексте развития духовной музыки евангельских христиан-баптистов России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://rosbaptist.ru/index.php?Itemid=221&id=140&option=com_content&task=view

² Грачев Ю.С. Из истории песнопений нашего братства. "Братский Вестник" - №6 – 1973. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.mbchurch.ru/publications/brotherly_journal/182/2814/

³ Все сборники в электронном виде доступны на сайте «Наше музыкальное наследие». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://noty-naputi.info/node/2725>

Во второй том вошли четыре сборника: Песни христианина - 102 песни для хорового и сольного исполнения; Тимпаны - 100 духовных песен для общего пения и хорового исполнения на слова И.С. Проханова; Кимвалы - 100 духовных песен в переводе с разных языков и Новые напевы - 75 духовных песен для хорового исполнения.

В третий том вошли пять сборников: Духовные песни первых христиан - 113 духовных песен для общего и сольного пения, а также для хорового исполнения преимущественно догматического характера на слова И.С. Проханова; Заря жизни – сборник духовных песен для детей и юношества, сто песен в переводе И.С. Проханова; Свирель Давида (песни юности) - 100 духовных песен для общего пения и хорового исполнения на слова И.С. Проханова; Песни Анны – 30 духовных песен для женских молитвенных собраний, для общего пения и хорового исполнения на слова И.С. Проханова; Песни глубины – 20 духовных песен для общего пения и хорового исполнения на слова И.С. Проханова.

Практически в это же время в 1927 году адвентистское издательство «Патмос» издало сборник духовных песнопений с нотами «Псалмы Сиона». В него вошли 525 гимнов, многие из которых были составлены и написаны в России. Это событие было знаковым для участников данного протестантского движения, так как до этого на протяжении почти 40 лет адвентисты на своих богослужениях использовали преимущественно сборники евангельских христиан¹.

В новое издание вошли как псалмы, исполнявшиеся ранее, ставшие традиционными для церкви, так и новые, написанные адвентистскими авторами, которые скрыли свои имена под инициалами. Впервые расшифровку инициалов, а также описание судеб композиторов и поэтов предпринял автор книги «Псалмы, написанные кровью» А.А. Опарин².

---

¹ Зайцев Е.В. История Церкви адвентистов седьмого дня в России. - Заокский: «Источник жизни», 2008. – С. 361.

² Опарин А.А. Псалмы, написанные кровью: Монография. - Х.: Факт, 2007. - 112 с.

Обзор сборника «Псалмы Сиона» позволил выявить, что среди представленного в нем репертуара значительную часть (91 %) составляют гимны для общего исполнения – 477 и только 48 – для хора. По тематике богослужебные гимны были объединены в 34 раздела, соответствующих различным сферам духовной жизни верующих.

Особенностью текстов псалмов адвентистских поэтов являлось обращение к эсхатологическим темам, поскольку ожидание Второго пришествия Христа, Божьего суда и Новой Земли являются определяющими доктринами Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня¹. Именно этой теме посвящено наибольшее количество гимнов сборника – 115, что составляет 22 %. Тематика музыкальных псалмов перекликается с темами из поэтических сборников.

Надо сказать, что тематическое содержание сборника, выпущенного церковью АСД, «Псалмы Сиона» и, например, сборника евангельских христиан «Гусли» очень близко. Большую часть сборника «Гусли» также составляют гимны для общего пения – 458 из 511, что составляет 90 %. В сборнике имеются гимны для женского хора (4), мужского хора (3), сольного пения (33), дуэты (12), одна мелодекламация. Сборник включал себя 24 раздела.

С начала 30-х годов последовало время «культурной революции», когда отсекалось все ненужное, в том числе и религия, усилилась антирелигиозная пропаганда, которая в итоге привела к репрессиям по отношению к верующим. Многие из изданных музыкальных сборников были уничтожены во время гонений, более того пострадали в тюрьмах и лагерях авторы гимнов и христианских песен.

---

¹ Лебедева Т.В., Фокин Д.А., Савина М.М. Проблематика и специфические особенности поэтического творчества протестантов советской эпохи. Духовные и социально-экономические проблемы развития общества в XXI веке: Сборник научных трудов / Гл.ред Петрищев А.А. – Заокский: ЗХГЭИ, 2014. – С. 124.

Только после окончания Великой Отечественной войны возобновилась духовно-просветительская деятельность протестантских церквей на территории СССР. Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов (ВСЕХБ) с 1945 года начинает издание журнала «Братский вестник», где в особенном разделе «Духовная музыка и поэзия» с 1970-х годов публикуются нотные гимны. А в 1956 году ВСЕХБ выпускает «Сборник духовных песен Евангельских Христиан-Баптистов» (без нот), который был призван «внести единство в богослужения», что обуславливало его конфессиональную принадлежность. В нотном варианте «Сборник духовных песен» был издан в 1984 году¹.

В хрущевско-брежневскую эпоху все церковные издания подвергались жесткому контролю и ревизии, издательская деятельность также была весьма ограничена. Члены протестантских общин во времена запрета издательской деятельности вручную создавали и переписывали сборники песнопений. Например, в архиве Заокского христианского гуманитарно-экономического института хранится уникальная электронная копия рукописного нотного сборника 113 христианских гимнов, выполненная в 1965-1966 гг. семьей Черех. Традиция рукописных сборников существовала и в более ранние советские годы. На сайте «Наше музыкальное наследие» размещены электронные копии следующих рукописных сборников: «Песни Победы» - 4 части для смешанного мужского и женского хора, собранные и изданные регентом баптистской общины г. Харбины А.М. Пуке в 1928 году; «Жемчужины духовных гимнов» собраны регентом Храма Спасения в Риге в 1934 г., «Песни Евангелия», содержащие 85 хоровых гимнов с нотами². Подобные рукописные издания копировались и использовались в богослужебной

---

¹ Гончаренко Е.С. Издание сборников духовных песен в контексте развития духовной музыки евангельских христиан-баптистов России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rosbaptist.ru/index.php?Itemid=221&id=140&option=com_content&task=view

² Наше музыкальное наследие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://noty-naputi.info/node/2725>

практике в период острой нехватки печатной продукции во времена тотальных запретов.

Церкви христиан-адвентистов седьмого дня только в 1978 году было разрешено выпустить новое издание «Псалмов Сиона», прошедшее цензуру. Из печати было изъято около 50 гимнов, которые показались советским цензорам весьма подозрительными и антисоветскими, и в таком ревизованном виде сборник переиздавался дважды, в 1984 году он вышел под названием «Сборник духовных песнопений». В 1988 году тиражом 5000 экземпляров был издан «Сборник духовных гимнов» с нотами. В нем собраны 210 гимнов для хорового исполнения, часть гимнов общепротестантского происхождения, а часть – из наследия адвентистской церкви.

Необходимо отметить, что в эти годы Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов ведет более активную деятельность и издает еще три тома «Нотного сборника духовных песен» для хорового, сольного и дуэтного пения. Сочинения регентов-композиторов послевоенного времени (50-80-е годы) составляют большую часть опубликованных в трех томах сборника произведений (тома вышли соответственно в 1973, 1980 и 1988 годах). Над изданием этих 393 песнопений работала музыкальная комиссия Всесоюзного Совета ЕХБ, которая также подготовила несколько рабочих тетрадей с оркестровыми партитурами для народного и симфонического оркестра и «Сборник гимнов для мужского хора» в двух томах, которые были выпущены ограниченным тиражом.¹ В этот период изданием гимнов на русском языке занимался белорусский евангелический проповедник, публицист, поэт и переводчик Д.А. Ясько. После окончания войны он эмигрировал в США. Там Первой баптистской церковью Нью-Йорка в 1956 году под

---

¹ Гончаренко Е.С. Издание сборников духовных песен в контексте развития духовной музыки евангельских христиан-баптистов России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rosbaptist.ru/index.php?Itemid=221&id=140&option=com_content&task=view

руководством Ясько был опубликован сборник «Гимны христиан», который затем был трижды доработан и переиздан в 1965, 1970, 1977 гг., а также сборник «Новые гимны христиан» в 1961 г.

Следующий период развития гимнотворчества протестантских церквей наступил в переломные для страны 1990-е годы, когда были отменены положения сталинского законодательства 1929 г. о религиозных культурах и принято новое, открывавшее свободу совести и вероисповедания, но это уже тема для другого исследования.

Итак, в нашей статье, мы очертили основные вехи в истории протестантского гимнотворчества в советский период на примере церкви евангельских христиан-баптистов и церкви христиан адвентистов седьмого дня, обратив внимание на то, что оказалось вне поля внимания немногочисленных исследований в этой области.

В заключение необходимо подчеркнуть, что гимнотворчество членов протестантских церквей представляет собой самобытное, интересное и оригинальное явление культуры советского времени. Его изучение требует дальнейшего системного и комплексного подхода по основополагающим направлениям: история, поэзия, музыка, которые важны в своей совокупности, диалектической взаимосвязи и взаимозависимости.

Приложение.

Библиографическое описание сборников протестантских гимнов

Сборники И.С. Проханова

1. Гусли: Сборник духовных песен для общего пения, хорового и сольного исполнения. Составил И.С. Проханов. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1928. – 548 с.

2. Песни христианина: Сборник духовных песен для хорового и сольного исполнения. Второе переработанное и дополненное издание.

Составил И.С. Проханов. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1927. – 107 с.

3. Тимпаны: Сборник духовных песен. Второе переработанное и дополненное издание. Слова И.С. Проханова. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 192. – 119 с.

4. Кимвалы (100 духовных песен). Перевел с разных языков и составил сборник И.С. Проханов. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1927. – 138 с.

5. Новые напевы: Сборник духовных песен для хорового исполнения. Второе переработанное и дополненное издание. Составил И.С. Проханов. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1927. – 134 с.

6. Духовные песни первых христиан: Сборник духовных песен для общего и сольного пения, а также для хорового исполнения преимущественно догматического характера. Слова И.С. Проханова. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1928. – 226 с.

7. Заря жизни: сборник духовных песен для детей и юношества, сто песен в переводе И.С. Проханова. Второе переработанное и дополненное издание. Составил И.С. Проханов. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1928. – 95 с.

8. Проханов И.С. Свирель Давида (песни юности): 100 духовных песен для общего пения и хорового исполнения. - Издание И.С. Проханова

и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1927. – 135 с.

9. Песни Анны: Сборник духовных песен для женских молитвенных собраний. Слова И.С. Проханова. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1927. – 50 с.

10. Песни глубины: Сборник духовных песен для общего пения и хорового исполнения. Слова И.С. Проханова. - Издание И.С. Проханова и Я.И. Жидкова при Всесоюзном совете евангельских христиан. Ленинград, Столярный пер., № 18. ВСЕХ, 1927. – 34 с.

Сборники Д.А. Ясько, изданные на русском языке в США.

1. Гимны христиан. Christian Hymns in Russian. Составил Д.А. Ясько. - Издатель First Russian Baptist Church, 429 E 77 th Street, New York 21, N.Y., 1956. – 624 с.

2. Гимны христиан. Christian Hymns in Russian. Составил Д.А. Ясько. 2-е издание. - Издатель First Russian Baptist Church, 429 E 77 th Street, New York 21, N.Y. , 1965.

3. Гимны христиан. Christian Hymns in Russian. Составил Д.А. Ясько. 3-е издание. – США, 1970.

4. Гимны христиан. Christian Hymns in Russian. Составил Д.А. Ясько. 4-е издание. – США, 1977.

5. Новые песни Евангелия. New Gospel Songs. Составил Д.А. Ясько. - Издатель First Russian Baptist Church. - New York 21, N.Y. , 1961. – 392 с.

Сборники Евангельских Христиан-Баптистов

1. Сборник духовных песен Евангельских Христиан-Баптистов. 1956 г.

2. Сборник духовных песен Евангельских Христиан-Баптистов. – Библейская миссия, 1973? – 682 с.

3. Нотный сборник духовных песен 3. - Издание Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов. Москва, 1988. – 256 с.

Сборники Адвентистов седьмого дня

1. Псалмы Сиона: Сборник духовных песнопений с нотами. 2-ое издание, исправленное и дополненное. - Москва, Издание «Г.И. Лебсак – «Патмос», 1927. – 294 с.

2. Сборник духовных песнопений. 4-е издание. – Москва. Церковь христиан-адвентистов седьмого дня, 1984. – 368 с.

3. Сборник духовных гимнов. 2-е издание. – Москва. Издание Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, 1988. – 592 с.

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

В наше время высоких технологических решений и изобретений слова компьютер, Интернет, электронная почта и др. для многих людей стали неотъемлемой частью жизненного процесса. Несомненно, все, что было перечислено, является частью виртуального мира. Особый интерес сегодня представляет сама идея виртуальности. Она призвана сыграть решающую роль в объяснении перемен, происходящих в современном мире. Понятие виртуальности предлагает новую парадигму мышления, позволяющую анализировать в единой плоскости реалии, которые относятся к разным типам знания – естественнонаучному, гуманитарному и техническому.

Задачей данной статьи является определение основного механизма влияния виртуальной реальности на сознание личности. Для решения данной задачи предполагается воссоздать понятие виртуальной реальности с целью проанализировать влиятельные возможности виртуальной реальности, рассмотрение ее как фактора изменения самосознания и поведения личности.

Проблемами виртуальной реальности занимались многие классические философы, начиная еще с эпохи античности: Зенон, Демокрит, Аристотель, Платон, Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Г. Лейбниц, И. Кант, Г. В. Гегель. Они понимали феномен виртуальности как потенциальность, возможное бытие. В неклассической философии проблемами взаимоотношений виртуального и реального занимались: С. Кангер, С. Крипке, Д. Скотт, Я. Хинтикк, А. Мередит. Впервые они выразили мысль о существовании различных видов виртуальных реальностей. В

современную пост-неклассическую эпоху виртуальную реальность изучают У. Брикен, Дж. Ланье, которые пишут о виртуальности как о «сотворенном человеческой деятельностью искусственном феномене. Когда речь заходит о виртуальном, то вспоминают, прежде всего, о компьютерном и Интернет-мире, пока еще недостаточно исследованных. Именно к «виртуальной реальности» в этом смысле привлечено внимание большинства исследователей. Среди отечественных ученых и философов, занимавшихся феноменом виртуальности, необходимо упомянуть В. С. Соловьева, С. Н. Булгакова, Н. О. Лосского, Н. А. Бердяева, А. С. Хомякова, С. Л. Франка и П. А. Флоренского. Все они серьезно занимались проблемой соотношения виртуального и идеального.

Виртуальный мир и погружение в него - это современный способ лечения многих психологических состояний, среди которых есть даже банальная неуверенность в себе и проблема с коммуникацией. Но с постоянным развитием компьютерных технологий растет как число людей, активно использующих компьютер в рабочих целях, так и чрезмерно увлекающихся компьютерными играми и использованием интернета, так называемых компьютерных аддиктов (под термином аддикт мы понимаем зависимых пользователей). Как и всему новаторскому, влиянию новых технологий в большей степени подвержено молодое поколение (10-30 лет).

Термин «виртуальный» был знаком еще средневековым схоластам, которые использовали его для осмысления того, что существует временно и частично, а также для объяснения связи всеобщей сущности и единичных предметов. Позже, когда схоластика отступила на периферийный план научной мысли, термин подхватили физики для обозначения особых элементарных частиц, возникающих и существующих только как результат и момент взаимодействия других частиц. Слово «виртуальный» уверенно входит в сферу модальной логики как синоним выражению «возможный мир» и особенно широко используется

информатикой. Однако в 90-е годы XX века это понятие освободилось от естественнонаучного происхождения и стало применяться для обозначения тех слоев человеческого опыта, которые не поддаются выявлению существующими познавательными средствами. Каковы же плюсы и минусы виртуализации? Начнем с положительных моментов виртуальной реальности.

Виртуальная реальность способна раскрыть внутренний мир человека, особенно его скрытые желания, мысли, тяготения. Человек, «входя» в виртуальную реальность, как бы снимает с себя необходимость подчиняться определенным законам и нормам, становится раскрепощенным. Он может удовлетворить скрываемое любопытство, заходя на различные сайты, быть «активным» членом определенной группы, проводя много времени в чатах. Все это существенно меняет представление человека о самом себе, а затем и самого человека, так как отныне он приобретает новый коммуникативный опыт. Психологи, в качестве положительного воздействия, отмечают возможность виртуальной реальности помочь человеку избавиться от некоторых комплексов и поведенческих отклонений. Не случайно, что психотерапия и медицина прибегают сегодня к широкому использованию компьютерных технологий в лечении больных.

Но есть у этого явления и отрицательные стороны. Так, в западных странах уже сложился официальный термин «патологическое использование компьютера». В настоящее время этот термин («патологическое использование компьютера») употребляется для той категории лиц, которая патологически использует компьютер в целом, включая виды использования, не относящиеся к социальным. Правда, существование психологической зависимости от компьютерных игр и использования интернета все еще вызывает сомнения, как у специалистов,

так и у самих людей, увлекающихся современными компьютерными технологиями.

Виртуальная реальность способна негативно влиять и на сознание человека, деформируя его в том направлении, что человек неадекватно реагирует на актуальную реальность. В настоящей жизни каждый человек имеет только одну возможность выбора поступка. И сколько предварительно человек не «взвешивал» и не «отмерял», но реальный поступок только один, а затем его можно оценить, себя ругать или хвалить за него. В виртуальной реальности таких проб может быть бесконечно много, и всякий раз человек может начать все сначала.

Особенно ярко эта способность виртуальной реальности проявляется, когда речь идет о детском сознании. Американские ученые бьют тревогу, анализируя разовые акты насилия, допускаемые малолетними детьми. Совершив несколько убийств, они плачут и удивляются тому, что жертвы не оживают, как это происходит в любимых компьютерных играх. Следовательно, законы виртуальной жизни переносятся в жизнь реальную, происходит хаотичное смешение представлений.

Очень часто люди теряют самоконтроль при использовании Интернета, не замечая, как проходит большое количество времени. Эта проблема нарушает распорядок дня, режим питания и сна. А от всех данных психологических факторов нарушается философское осмысление реальности человеком. Люди начинают чувствовать себя комфортно, только находясь «онлайн». При этом, как мы знаем, для любой личности место, где проводится больше всего времени, где тратится больше всего сил, место, куда направлено сознание, почти на 100% становится реальностью. Но Интернет - это виртуальная реальность, реальность, которой нет. Поэтому адекватные философские выводы, которые мог бы

сделать человек, не происходят, и он теряет себя, забывая о своем настоящем, о своем реальном мире.

Познакомившись с положительными и отрицательными сторонами виртуальной реальности, мы можем сказать только о слишком большой цене, которую человек может заплатить за возможности, которые дает виртуальный мир. Человек должен делать выбор в своей жизни, адекватно оценивая ситуацию, не надеясь при этом на отсутствие последствий.

Интернет фактически создает виртуальную реальность, функционирование которой приводит к появлению «миров Зазеркалья», меняющих силу воображения и чувств, вообще всех реакций человека на эту реальность. Здесь возникает проблема адекватности виртуальной информации реальной действительности. А образы, объекты виртуальной реальности, несмотря на их, иногда очень высокую, степень влияния на человеческое сознание, тем не менее, не обладают собственным бытием в прямом смысле этого слова. Весь парадокс в том и состоит, что «существует» то, чего нет. Однако эта реальность была шагом по направлению к созданию гибрида человека и компьютера. Таким образом, можно сказать, что виртуальная реальность, сама, являясь плодом человеческого сознания, существенно влияет на процесс его формирования, по-новому расставляет акценты в его составляющих, а иногда просто выходит из-под контроля, нанося практические «удары», приводящие к деформациям и модификациям сознания у современного человека.

Виртуальность, где так много мнений, советов и различной информации, разрушает представление о нормах, истинной морали и нравственности. А такое явление, несомненно, нарушит и философские представления человека о мире и о его месте в нем. Виртуальность делает нас бесстрашными, готовыми на любой подвиг, но при столкновении с реальной проблемой мы можем просто стать в тупик.

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что виртуализация это – действительно серьезная проблема. Но для человека, который может себя контролировать и правильно позиционировать с окружающим реальным миром, а также миром виртуальным, это не проблема. Самоконтроль и сила воли могут помочь вынести только плюсы из пользования интернетом. А правильное распределение времени и приоритетов в жизни не позволят человеку потерять себя и свой разум в этом виртуальном мире.

**ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА КАК
ЯВЛЕНИЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
(К 125-ЛЕТИЮ С НАЧАЛА ИЗДАНИЯ)**

Печатное слово всегда играло большую роль в развитии общества. Книга стала источником и хранилищем знаний, накопленных человечеством. Передача знаний от поколения к поколению стала доступнее. Печатное слово дало новый толчок в развитии всеобщего просвещения и образования. Книга стала символом мудрости и дорогой к знаниям, своеобразной дверью в мир познания и образования. Электронный век преподнес книги в несколько другом свете. В общих чертах цифровая тенденция открывает двери в мир новых возможностей и технологий. К сожалению, в последнее время нынешнее поколение не любит уделять время чтению ни классической, ни научной, ни энциклопедической литературе. Мало, например, кто знает, что в этом году исполняется 125 лет со дня начала издания энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Хотелось бы подчеркнуть огромную значимость данной энциклопедии для русской культуры.

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» является одной из самых лучших универсальных энциклопедий, изданных в Российской империи на рубеже XIX –XX веков. Брокгауз и Ефрон — это энциклопедия «счастливого мира», стоящего на пороге ужасных потрясений и великих открытий. Многие статьи энциклопедии до сих пор поражают подробностью, обилием цифр, фактов, ссылок. Сегодня мало кто знаком с изданием и с теми, кто участвовал в создании энциклопедии. Пользуясь своеобразным юбилеем этого издания, мы бы хотели рассказать

о том, какое значение имеет эта историческая энциклопедия для современного читателя.

Над энциклопедией работали немецкий издатель, типограф Фридрих Арнольд Брокгауз, и наш соотечественник Илья Абрамович Ефрон. Ф.А. Брокгауз (родился 4 мая 1772 года в Дортмунде), получив коммерческое образование, стал основателем книгоиздательской и книготорговой фирмы. Занимался книжной торговлей в Амстердаме, затем в Альтенбурге и Лейпциге. В 1808 г. Брокгауз купил право на издание энциклопедии «Konversations Lexikon», которая начала выходить с 1796 г. и была закончена в 1811 г.

И.А. Ефрон (1847-1917), один из самых известных российских типографов и книгоиздателей. В 1880 году в Петербурге он купил типографию, а в 1889 г. организовал совместно с немецкой издательской фирмой «Брокгауз» Акционерное издательское общество «Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон», которое выпустило практически все крупные энциклопедии на русском языке, издававшиеся в то время. В их числе Большой (в 86 томах), Малый (в 3 томах) и Новый (в 48 томах) Энциклопедические словари, Еврейская энциклопедия (в 16 томах), Библиотека естествознания (в 18 томах), Энциклопедия практической медицины (в 5 томах), Библиотека великих писателей (в 20 томах), в которую вошли полные собрания сочинений Шиллера, Шекспира, Байрона, Пушкина, Мольера, и многие, многие другие тематические альманахи и библиотеки. Издательство просуществовало до 1930 г.

Следует отметить, что «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», изданный тиражом 30 тыс. экземпляров, не только не уступал широко известным в то время энциклопедиям (немецкому «Брокгаузу», французскому «Ларуссу» или английской «Британике»), но и отличался от них широтой тематического охвата и глубиной изложения новейших (на начало XX столетия) научных сведений.

Изначально издание задумывалось как перевод немецкой энциклопедии Брокгауза. Первые 8 томов (до буквы «В»), вышедшие под редакцией профессора И.Е. Андреевского, в основном, содержали переводы на русский язык с небольшими изменениями для русского читателя. Перевод был не всегда удачен и вызывал массу жалоб, да и издание также оставляло желать лучшего. После смерти профессора Андреевского во главе новой редакции встали К.К. Арсеньев и Ф.Ф. Петрушевский.

Начался новый период в истории энциклопедии. В состав редакции вошли многие выдающиеся учёные и философы того времени: Д. И. Менделеев, Вл. С. Соловьёв, С. А. Венгеров и другие. Энциклопедия начала пополняться оригинальными статьями. Теперь основное внимание уделялось собранию новейших достижений и открытий во всех областях науки и техники.

Печаталась энциклопедия в двух вариантах. Первый вариант представлял собой 82 основных и 4 дополнительных полутома, второй - 41 основной том и 2 дополнительных. В год выходило около 4-5 томов, которые, несмотря на довольно высокую цену, хорошо раскупались.

К числу достоинств энциклопедии следует отнести уникальную для справочных изданий свободную манеру изложения. Статьи написаны доходчиво, сжато и ярко, многие из них читаются как захватывающие рассказы. Произошло это потому, что над статьями работали настоящие знатоки своего дела, умевшие объяснить то, в чём они блестяще разбирались сами. К тому же тогда не было принято редактировать статьи, «причёсывая» их под одну гребёнку, и авторский стиль оставался нетронутым. Хотя иногда дело доходило до парадоксов: например, в статье о периодической системе элементов нет никаких упоминаний о её создателе. Объясняется это тем, что её автор Д. Менделеев из скромности не вставил хотя бы несколько слов о себе.

В издании также представлено множество цветных и чёрно-белых иллюстраций, фототипий, карт, планов, схем и т.д. (7800 иллюстраций и 235 карт), напечатанных как на отдельных листах, так и в тексте.

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» заслуженно считается одной из русских энциклопедий, до сих пор не утратившей своей справочно-научной ценности. Не так уж много изменилось за эти десятилетия человеческой истории, культуры и философии, а многие факты, статистические данные и биографические подробности помимо этого словаря можно найти лишь в труднодоступных специализированных изданиях. Так, в статье в энциклопедии, посвящённой творчеству Д. Г. Байрона, английского поэта-романтика, покоровшего воображение всей Европы своим «мрачным эгоизмом», содержится множество иллюстраций к его стихотворениям. Данное издание является, по сути, первым полным собранием сочинений Байрона на русском языке, здесь впервые было опубликовано около 150 отдельных стихотворений, сатирическая поэма «Видение суда», стихотворный перевод «Английских бардов и шотландских обозревателей», парламентские речи Байрона и журнальные заметки, а также большинство предисловий и примечаний, которыми Байрон любил снабжать свои произведения. Впервые предложено извлечение из обширной переписки из дневников Байрона.

В энциклопедии достаточно много внимания уделено религиозной и богословской тематике. Многочисленные статьи богословского плана написаны малоизвестным историком и богословом П.П. Васильевым, выпускником Московской духовной академии, преподававшим на протяжении многих лет церковную историю в Санкт-Петербурге. Большая часть из них размещена в первых выпусках издания: «Благодать», «Богоматерь-Богородица», «Богословие», «Богослужение», «Богоявление», «Бог» и др. Так, в статье «Бог» автор, в отличие от традиционного ортодоксального подхода в представлении о Боге, подробно

останавливается на доказательствах бытия Бога (космологическом, телеологическом, онтологическом и нравственном), уделяя большое внимание философам и богословам Нового времени. В статье «Богословие», дав краткий очерк развития богословской науки от древности до XIX в., Васильев в то же время подчеркивает особое значение для нее святоотеческого наследия.

В рамках проекта Энциклопедии Брокгауза и Ефрона с 1900 г. в Санкт-Петербурге стала издаваться «Православная богословская энциклопедия» как приложение к духовному журналу «Странник». Издание оборвалось на 12-м томе, вышедшем в 1911 г. (последняя статья этого тома – «Константинополь»). Ряд статей, написанных для последующих томов, хранится в Центральном государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. Редактором первых шести томов был А.П. Лопухин, дальнейших томов – выдающийся специалист по Новому Завету и патристике Н.Н. Глубоковский.

В связи с этим невозможно не отметить и энциклопедию «Христианство». Энциклопедия «Христианство» - фундаментальный свод статей по истории христианской религии, подготовленный на основе «Энциклопедического словаря», «Нового энциклопедического словаря» Брокгауза – Ефрона и «Православной богословской энциклопедии». В издании широко представлены материалы по следующим разделам: Библия и библеистика (канон Ветхого и Нового Заветов, апокрифы ветхозаветные патриархи, пророки, цари, новозаветные апостолы и другие важные действующие лица; т.н. библейская критика); христианское богословие, ереси, мистика, литургия, агиография и агиология; религиозная философия; каноническое право, организация и история христианской Церкви (соборы, разделение церквей, реформация, отдельные конфессии и секты, русское старообрядчество, выдающиеся церковные деятели, монастыри и т.д.). Авторами статей, посвященных

христианству и библейской истории, выступали в этих энциклопедиях крупные русские историки, философы, богословы – С.А. Алексеев (Аскольдов), И.Д. Андреев, Н.И. Барсов, С.С. Безобразов, В.И. Герье, Н.Н. Глубоковский, М.И. Горчаков, И.М. Гревс, О.А. Добиаш-Рождественская, Л.П. Карсавин, П.И. Лепорский, А.П. Лопухин, Б.М. Мелиоранский, И.В. Попов, В.Е. Рудаков, И.И. Соколов, Вл.С. Соловьёв, С.В. Троицкий, Б.А. Тураев, Г.П. Федотов, Е.Ф. Шмурло, А.В. Экземплярский и др.

Издание вобрало в себя итоги русской гуманитарной науки и русского богословия конца прошлого – начала нашего столетий. Оно дает, как правило, добротную информацию, в значительной степени сохраняющую ценность и для нашего времени, не говоря уже о том, что само оно являет собой памятник русской богословской и церковно-исторической мысли тех лет. Не раз оно порадует читателя живым и ясным русским языком, чуть старомодной непринуждённостью изложения, секрет которой, кажется, почти утрачен.

В заключение еще раз хочется подчеркнуть то, что издание энциклопедии Брокгауза и Ефрона действительно стало знаковым событием в культурной жизни России. Значимость этой энциклопедии столь огромна, что она не потеряла своего значения и сегодня. Издание Брокгауза и Ефрона оказало влияние и на будущие подобные проекты, в частности на издание таких энциклопедий как: «Большая Советская энциклопедия», «Энциклопедия Британника» и многие другие. Непреходяща и цель энциклопедии «Брокгауза и Ефрона» — собрать знания, рассеянные по свету, привести их в систему, понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто придёт после нас, с тем, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполезным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащённые знаниями, стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить грядущим поколениям.

**ТЕОРИИ БИБЛЕЙСКОГО ПЕРЕВОДА КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БИБЛИИ В
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ**

В современном отечественном религиоведении все более входят богословские наработки, особенно если речь идет об изучении сакральных текстов, в частности, о библеистике и библейской герменевтике. В данной статье мы собираемся рассмотреть применимость теорий библейского перевода, функционирующих в современном межконфессиональном движении переводчиков Библии, для исследований в русле лингвистического религиоведения – молодой междисциплинарной отрасли академического религиоведения, активно развивающейся в настоящее время во многих религиоведческих проектах постсоветских стран.

Вопрос о природе перевода с XVIII в. начинает приобретать философское измерение и рассматриваться в широком контексте теорий взаимодействия сознания и языка, определяется сущность перевода и создается его философско-поэтическая теория, составляется историография перевода. Период осмысления практики перевода Библии и герменевтической деятельности с научных позиций начинается очерком А.Тайтлера «Принципы перевода» (1792), и работой Ф.Шлейермахера о переводе (1813). Итогом этого осмысления переводческой деятельности исследователи считают книгу французского писателя и переводчика В. Ларбо «Под покровительством св. Иеронима»¹.

В 40-е гг. XX ст. появляются статьи по теории машинного перевода. Российские и чешские ученые, которые унаследовали идеи формализма, пытались применить лингвистическую теорию и статистические методы к

---

¹ Larbaud V. Sous l'invocation de Saint-Jérôme. Paris, 1946, 1997.

исследованию перевода. В этот период предпринимаются попытки установить соответствие между формальной логикой и моделями языковых трансформаций. Интенсивные научные изыскания в области перевода привели к появлению большого количества публикаций о перевод. Появляются работы по теории перевода А.Федорова, Г.-А.Броуера, Эрроусмита и др. Переводчики-профессионалы создают свои организации и начинают издавать свои журналы.

В работах 40-х и 50-х гг. XX ст. развивались следующие методы перевода и анализа переводных произведений, которые успешно применяются и в наше время:

- логический подход, построенный на оппозициях;
- контрастный подход;
- литературоведческий метод;
- семантический метод;
- сравнительный метод.

В начале 60-х гг. XX ст. акцент в исследованиях в области теории перевода смещается в сторону герменевтики, что связывают со статьей В.Беньямина (Benjamin W. Die Aufgabe des Übersetzers), а также идеями Г. Хайдеггера и Х.-Г.Гадамера. Появляются почти метафизические разыскания в области письменного и устного перевода, угасают надежды на возможности автоматического перевода, происходят методологические схватки «универсалистов» с «релятивистами».

В настоящее время теория перевода выходит за пределы лингвистики и становится объектом междисциплинарных гуманитарных исследований на стыке антропологии, психологии, социологии, а также таких смежных дисциплин, как этнолингвистика и социоллингвистика. Классическая филология, сравнительное литературоведение, лексическая статистика, этнография, социология уровней языка, формальная риторика, поэтика, грамматический анализ смыкаются, для того чтобы, по

утверждению Дж.Стейнера, прояснить суть акта перевода и механизмы «межъязыковой жизни»¹.

В наше время в лингвистике сосуществуют два основных подхода к изучению проблем перевода: структурно-трансформационный и герменевтический. Их комбинация отражает двуединую сущность перевода как исследуемого объекта: понимание содержания текста (герменевтический аспект) и межъязыковое преобразование исходного текста в текст на другом языке. Лингвисты констатируют усиление исследовательского интереса к герменевтике перевода. Проблема «диалога культур» стала сегодня одной из центральных в гуманитарных исследованиях. И снова привилегированным полем исследований, научных и ненаучных дискуссий становится библейский перевод, который дает неисчерпаемый материал для сравнительных культурологических изысканий.

Тем не менее, переводы Библии имеют определенную специфику, поэтому рассмотрим современные теории библейского перевода, которые могут плодотворно использовать современное академическое религиоведение.

Современный подход к переводам Библии в значительной мере определила теория динамической эквивалентности Найда и Тейбера, которые отмечают, что «лучший перевод не звучит как перевод»². Исследователи разработали систему приоритетов, от которых зависит адекватность библейского перевода:

- приоритет контекстуальной последовательности над соответствием между отдельными словами;
- приоритет динамической эквивалентности над формальной эквивалентностью;

---

¹ Steiner G. *Après Babel*. - Paris, 1978. - P. 226.

² Nida E. A., Taber C. R. *The Theory and Practice of Translation* / Eugene A. Nida, Charles R. Taber. - Leiden : Brill, 1982. - P. 12.

- приоритет звучания перевода над его письменной формой, ибо особенность библейских текстов в том, что их прочитывают и цитируют в церквях, поэтому они должны хорошо восприниматься на слух;

- ориентация языковых форм перевода на аудиторию, то есть на богослужebное, миссионерское, образовательное и другие практические назначения, а не на авторитетные традиции¹.

Разрабатывая концепцию перевода, Ю. Найда пытался решить в переводе проблеме языково-культурного расхождения видения и познания мира разноязычными культурами, которую нарушали Сепир и Уорф, а в отечественной филологической традиции - А.А.Потебня². Мы считаем, что применение в исследовании национальных традиций библейских переводов теории динамической эквивалентности методологически оправдано, однако должно быть четко обосновано и соответствовать задачам, которые ставит исследователь.

В религиозноведческом исследовании очень важно при изучении национальной переводческой традиции Библии учитывать не только экзегетику и грамматический анализ текстов, но и культурно-этнический контекст, к которому необходимо приспособить культурные реалии, ассоциации и образы текстов оригинала. В.Комиссаров так объясняет суть этой адаптации: «... поскольку жители тропиков никогда не видели снега, выражение «белый как снег» предлагается переводить ихнею языке - «белый как перо цапли»³.

Концепция Найды и Гейбера предусматривает возможность создания множества адекватных переводов, ибо критерии эквивалентности будут зависеть от задач, которые должен решить перевод, от ориентиров

---

¹ Nida E. A., Taber C. R. The Theory and Practice of Translation/ Eugene A. Nida, Charles R. Taber. – Leiden : Brill, 1982. - P. 14.

² См. об этом подробнее в: Богачевская И.В. Язык религии в контексте национального сознания. – К, 1999.

³ Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В.Н.Комиссаров - М.: Высш. шк., 1990.- С. 55

переводчика, от аудитории, которой предназначается перевод. Ю.Найда предоставляет приоритет смысла сообщения автора оригинального текста над культурными смыслами, сопровождающими это сообщение.

Предложенная Ю.Найдой и К.Тейбером модель сформировала переводческое направление, преемственность которого воплощает журнал «The Bible Translator», издаваемый Объединенными библейскими обществами (UBS). Следует отметить, что наряду со множеством исследований, посвященных проблемам перевода библейских текстов, в этом журнале встречаем и обращение к понятию «непереводимое». Но здесь оно осмысливается как сугубо «технический» аспект перевода.

Уровень непереводимости не связан с сакральностью смыслов языка или с невозможностью выражения всех оттенков смыслов оригинала в переводе. Смыслы этого уровня непереводимы по лексическим, грамматическим или синтаксическим причинам. Так, в статье «Переводчик и непереводимое: случай ужасающей пустоты» К.Асбергт (Ch. Åsbergthe) называет труднообъяснимые отрывки библейского текста, содержание которых на иврите неясно, непереводимыми. Перед такими отрывками у переводчика возникает чувство страха невозможности перевода, желание оставить вместо перевода пустое место. Как правило, такие места Библии имеют множество вариантов прочтения, ибо они являются результатом творческой интерпретации текста переводчиком, который «через веру читателей в слово Бога» пытается перевести текст «наперекор всем невзгодам»¹. По мнению Кристер Асбергт, переводчики не должны переводить непереводимое. Наоборот, непереводимые места надо оставлять без перевода как знак уважения к Библии. Место их расположения в тексте следует оставлять пустым с добавлением пояснительной записки.

---

¹ Christer Å. Translator and the untranslatable: A Case of Horror Vacui / Åsbergthe Christer // Technical papers for the Bible translator. – United Bible Societies, 2007. – V. 58. – № 1. – P. 2.

Ю.Найда, основатель современной общей теории перевода¹, которая учитывает достижения гуманитаристики середины XX ст., выделял два типа перевода: *формальный* (formal) и *динамический* (dynamic)², отдавая предпочтение последнему. Ключевым понятием динамического перевода он считал трансформацию (transformation) или перенос (transfer), то есть многоуровневое переструктурирование текста в соответствии с потребностями языка перевода. Чем больше изменилось в тексте перевода по сравнению с буквальным подстрочником, тем глубже трансформация и, если она способствовала верной передаче содержания, тем лучшим является перевод.

Процесс перевода понимается Ю.Найдой как адекватная передача значения средствами другого языка. Она не сводится к определенному объему фактической информации, поскольку текст может иметь и эмоциональное значение, которое тоже должно передаваться адекватным переводом.

В работе Ю.Найды и Ч. Тейбера «Теория и практика перевода» (1969 г.) определены основные принципы их подхода к переводу:

- «У каждого языка есть свой гений». Речь идет о характерных чертах на всех уровнях любого языка, отличающих его от всех других, даже родственных.
- «Для успешного общения надо уважать гений каждого языка»: при переводе недостаточно калькировать конструкции языка оригинала.
- «Все сказанное на одном языке, может быть сказано и на другом языке, кроме случаев, когда форма является существенным элементом текста». Примером такой ситуации являются метафоры: их значение в разных языках не совпадает, и порой передача содержания означает принципиальный отказ от передачи формы.

---

¹ Nida E. Toward a Science of Translating. / Eugene Nida. Leiden: Brill, 1964.

² Там же. - P.159.

- «Чтобы сохранить смысл текста, его форма должна быть изменена». Эта теория базируется на последовательном разделении формы и содержания, при безусловном приоритете содержания.

- «Библейские языки подвержены тем же ограничениям, что и любые другие естественные языки». Это означает отказ от идеи священного языка, имеющего сущностное превосходство над всеми языками перевода (ср. «треязычную ересь» времен Кирилла и Мефодия).

- «Авторы библейских книг стремились быть понятыми». Здесь отрицается такой подход к священному тексту, когда важно только считывать слова, не вникая в их содержание.

- «Переводчик должен постараться воспроизвести значение отрывка, как его понимал автор». Имеется в виду, что библейский автор в каждом случае предоставлял отрывку конкретное значение, это значение единственно действительное и современный переводчик вполне может его установить¹.

Авторы признают, что в переводе невозможно добиться идентичности и поэтому используют понятие эквивалентности - лучшим будет перевод, который передаст точный смысл оригинала на языке перевода естественно, так, что он вообще не будет звучать как перевод. Именно такая эквивалентность будет считаться динамической, тогда как следование букве оригинала называется ими формальным.

Качественным переводом, с точки зрения теории динамического эквивалента, является тот, в котором «форма переструктурирована (изменены синтаксис и лексика), чтобы передать точное значение»².

Подход Найды и Тейбера был принят за основу в конце 60-х и долгое время оставался основным в практике Библейских обществ. Он работает и сегодня, несмотря на то, что в чистом виде применяется редко. Их книга

---

¹ Nida E., Taber Ch. R.. The Theory and Practice of Translation. / Eugene Nida, Charles R. Taber. Leiden: Brill, 1969. - P. 3-8.

² Там же. - P. 173.

впервые предложила развернутую и обоснованную теорию и методику библейского перевода и последующие поколения западных переводчиков учились по ней переводить Библию.

Ю.Найда является также автором книг и статей по различным вопросам библейского перевода, антропологии, лингвистики, миссионерства, основателем школы библейских переводчиков - основным журналом является "The Bible Translator", который Объединенные библейские общества (UBS) выдают с 1950-го года. UBS постоянно выдает немало справочной литературы для переводчиков, основанной почти исключительно на методологии Ю.Найды. Прежде всего, это серия «Handbooks» - детальные и ориентированные на переводчиков комментарии к каждой библейской книге и практические рекомендации.

Самые принципиальные возражения против подхода Найды и Тейбера были высказаны французским ученым и переводчиком (в том числе и Библии) Анри Мешонником¹, который высказывался о «эпистемологии перевода». Роли библейских текстов с их богатой образностью и особым языком в становлении и развитии национальной литературной традиции посвящена монография С.Прикетта².

Недостатки и ограниченность «динамического эквивалента» отмечены в множестве критических работ. Перечислим наиболее принципиальные:

- Авторы предполагают, что каждый текст имеет одно, строго определенное значение, к которому современный переводчик имеет полный доступ.
- Содержание представляется практически независимым от формы, которая может произвольно меняться без влияния на смысл текста.

---

¹ Meshonnic H. Pour la poétique. II Epistémologie de l'écriture. Poétique de la traduction. / Henri Meshonnic. Paris: Gallimard - 1973.

² Prickett S. Words and the Word: Language, Poetics and Biblical Interpretation. / Stephen Prickett. Cambridge: Cambridge University Press - 1986.

- Теория перевода Найды и Тейбера полностью определяется лингвистикой и антропологией (при минимальном участии богословия), для других научных дисциплин практически не остается места.

- Эта теория практически не затрагивает перевод поэтических текстов.

- Лингвистические предпосылки этой теории перевода опираются на идею о произвольность всех языковых знаков (Ф.де Соссюра) и особенно на «трансформационную грамматику» Н.Хомского. Идеи Хомского в современной лингвистике уточняются и пересматриваются, следовательно теория Найды и Тейбера теряет основания.

- Теория сосредоточена на переводе отдельных высказываний и почти не обращает внимания на структуру текста.

- Это не цельная теория перевода, а ряд конкретных рекомендаций для переводчиков Библии в контексте евангелическо-протестантской миссии. Они основаны на лингвистических, антропологических и (менее явно) богословских идеях, разделяемых не всеми и не укладывающихся в целостную теорию. Это обстоятельство в определенной мере признавал в последующие годы и сам Найда, сомневавшийся, что такая целостная теория вообще возможна¹.

Эта теория полностью перскриптивна (предлагает определенную модель поведения) и отвергает варианты перевода, в нее не укладывающиеся. Читатель в этой теории предстает пассивным и неквалифицированным потребителем.

Такой подход вытекает из евангелическо-протестантского миссионерства и вполне может ему соответствовать, но принципиально не учитывает другие христианские традиции, не говоря уже о светских переводчиков.

---

¹ Nida E. Contexts in Translating. / Eugene Nida. Amsterdam: John Benjamins. - 2001. - P. 93.

Книгу Ю.Найды и Я.де Варда «From one Language to Another» (1986 г.) (в русском переводе - «На новых языках заговорят»)¹ можно считать итогом теоретического направления библейского перевода. Определяя роль этого труда в работе UBS, С.Петмор сравнивает прежнюю работу Найды и Тейбера Библии, а эту книгу - с авторизованным комментарием к ней, который должен растолковать неясные места и показать, как действовать на практике².

Самое заметное внешнее изменение в теории перевода, изложенное в этой работе - отказ от понятия динамический эквивалент в пользу функционального эквивалента. Если динамический эквивалент имеет в виду «отклик на весть», то функциональный сосредотачивается на передаче текста в его коммуникативной ситуации. В основу такого подхода положена теория речевых актов, сформулированная Р.Якобсоном³. Всякое высказывание имеет кроме передачи информации другие функции, например, установление контакта или эстетическую. Адекватный перевод должен выполнять для целевой аудитории те же функции, которые оригинал исполнял для извечной аудитории. Теперь уделяется внимание специфике конкретного переводческого проекта: какова ситуация с данным языком, какова целевая аудитория, как организован переводческий проект. Это обуславливает принятие переводческих решений. При таком подходе в поле зрения теоретиков попадают явления, которые не учитывал динамический подход, прежде всего, художественная ткань текста, не только синтаксис и лексика, но и дискурсивный, и риторический анализ.

Авторы отмечают различие между первичным и вторичным религиозными языками. Первичный - это язык Библии, с его богатыми и не

---

¹ де Ваард Я., Найда Ю. А. На новых языках заговорят: функциональная эквивалентность в библейских переводах. / Ян де Ваард, Юджин А. Найда. - СПб: РБО, 1998.

² Pattemore, Framing Nida... - P. 224.

³ См., прежде всего, Roman Jakobson. Linguistics and Poetics // Style in Language, ed. T. Sebeok. - Cambridge, MA: Harvard University, 1960. - P. 350-377.; Роман Осипович Якобсон. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против», под ред. М.Я. Поляковой. - М: Прогресс, 1975. - С. 193-230.

всегда понятными образами, а вторичный - язык современного богословия, тяготеющий к терминологической точности и конфессиональности (о последней, впрочем, в книге не говорится). Смешение одного с другим приводит к тому, что в Библии усматривают сборник догматически безупречных формулировок, и соответственно переводят, теряя ее глубину и многозначность. «Было бы ошибкой устранить всю ее возвышенную непонятность и переписать первичный религиозный язык в духе учебника библейского богословия», - отмечают авторы¹.

Среди последних публикаций про эту теорию - специальный выпуск журнала *The Bible Translator* 2005 г. (номер 56.1), посвященный творчеству Найды. Его творчества и влияния на мировую традицию библейского перевода посвящена биографическая книга Ф.Стайна².

В 1992 г. вышла книга британского лингвиста Э.-А. Гутта³, а в 2000 г. - ее дополненное издание,⁴ и в библейский перевод вошла теория релевантности, которая предложила принципиально иную, чем теория эквивалентности Ю.Найды, модель анализа переводов. Она начиналась с поиска ответа на вопрос: какую имплицитную информацию следует в переводе делать эксплицитной? Что из того, что имел в виду автор и в большинстве случаев понимал его древний читатель, следует явно объяснять современному читателю? Практика показывала, что, действуя в рамках теории динамического или функционального эквивалента, переводчики должны сообщать читателю массу дополнительной информации. В результате динамическое евангельское повествование порой превращалось в многословное рассуждение с повторами, а яркие и порой парадоксальные высказывания Иисуса - в большие богословские

---

¹ Ян де Ваард, Юджин А. Найда. На новых языках заговорят: функциональная эквивалентность в библейских переводах. СПб: РБО, 1998. - С. 12-20.

² Stine P.C. *Let the Words Be Written: The Lasting Influence of Eugene A. Nida.* / Philip C. Stine. Atlanta: SBL, 2004.

³ Gutt E.-A. *Relevance Theory: A Guide to Successful Communication in Translation.* / Ernst-August Gutt. - Dallas: SIL, 1992.

⁴ Gutt E.-A. *Translation and Relevance: Cognition and Context.* / Ernst-August Gutt. - Manchester & Boston: St. Jerome, 2000.

рассуждения. Очерк истории теории функционального эквивалента дается в статье Кееса де Блойса¹.

Гутт предложил критерий: не надо говорить лишнего и не надо замалчивать существенное. Это была не новая теория, а скорее разработка и применение библейского материала идеи релевантности, высказанной впервые Д.Спербером и Д.Уилсон² (при этом Гутт цитирует и других авторов, включая К.Чуковского).

Если Найду беспокоило, как передать сообщение без потерь и с максимальным эффектом, то Гутта - как достичь достаточного взаимопонимания минимальными средствами. Главным для Найды является эквивалентность перевода оригинальному тексту, для Гутта - его релевантность для читателя. «Теория перевода, основанная на релевантности, сравнивает прежде всего интерпретации, а не воспроизведение отдельных слов, лингвистических конструкций или текстуальных особенностей»³.

Теория Гутта популярна в Летнем институте лингвистики (SIL), евангелической организации, занимающейся переводом Библии. В то же время в UBS эта теория вызвала прохладное восприятие. Критику теории Гутта со стороны сторонников функционального подхода находим в статье Е. Вендленда⁴:

- Понятие релевантности представляется слишком субъективным.
- В разделении переводов на прямые и косвенные видится стремление оправдать буквализм в переводе. Читатель, даже хорошо знакомый с языками оригинала, вряд ли сможет восстановить контекст и

---

¹ de Blois K. Functional Equivalence in the Nineties: Tendencies in the Application of Functional Equivalence principles in Different Parts of the World / Kees de Blois. // Current Trends in Scripture Translation. UBS Bulletin 170/171, ed. Basil Rebera. Reading: UBS, 1994. - P. 24-36.

² Sperber D., Wilson D. Relevance: Communication and Cognition. / Dan Sperber, Deirdre Wilson. Oxford: Blackwell. - 1986.

³ Gutt E.-A. Translation and Relevance: Cognition and Context. / Ernst-August Gutt. - Manchester & Boston: St. Jerome, 2000. - P. 233.

⁴ Wendland E. R. Relevance of "Relevance Theory" / Ernst R. Wendland. // The Bible Translator – 1996 - № 47,. - P. 126-137.

понять, что хотел сказать автор, в итоге переводчик рискует создать текст, который не будет адекватно воспринят.

- Теория Гутта применима только к письменным переводам, тогда как в современном мире большее значение придается звучанию устного текста.

- Теория Гутта не дает переводчикам ясных рекомендаций, следовательно не имеет практической ценности.

Теория релевантности предлагает принципиально иную модель для анализа переводческого процесса, чем теория эквивалентности. Но параллельно с функциональными подходами и теорией релевантности развивался принципиально иной подход к переводу - «теория скопоса», ставшая основой практически всех работ о библейский перевод, опубликованных в XXI в.

Этот подход был предложен в середине 1980-х немецкими теоретиками перевода (без связи с библейским переводом), прежде всего К.Райс и Х.Фермеером. Они писали: «В качестве основного правила теории перевода мы предлагаем «правило скопоса»: действие определяется его целью (функцией цели)»¹. Слово «скопос» греческого происхождения и означает «цель». Это направление получило название «теория скопоса» (Skopostheorie, skopos theory). Нередко о ней говорят как о функционалистской, но мы будем избегать этого названия, чтобы не путать ее с теорией функционального эквивалента.

Эта теория основывается на представлении о читателе не как о потребителе, которому профессионал передает продукт, а как о заказчике, который будет определенным образом использовать перевод. Это определяет требования к переводу в рамках скопос-теории. Она некоторое время развивалась параллельно с исследованиями в области библейского

---

¹ Reiß K., Vermeer H. J. Grundlegung einer allgemeinen Übersetzungstheorie. / Katharina Reiß, Hans. J. Vermeer. - Tübingen: Niemeyer, 1984. S. 101.

перевода, тем более что эта теория продвигалась почти исключительно в немецкоязычных изданиях, а библейские переводчики языком общения избрали английский. Ситуация изменилась после публикации в 1997 г. английской версии книги немецкой исследовательницы К.Норд «Перевод как целенаправленное действие»¹, которая считается основным источником теории скопоса. К.Норд основательно проработала статьи и книги не только сторонников, но и противников этой теории, развила некоторые ее положения и ответила на основные критические замечания.

Если теория эквивалентности предполагает, что перевод должен быть эквивалентен тексту, то теория скопоса говорит об адекватности перевода, причем он должен быть адекватным не оригиналу, а цели, с которой создается перевод². Поэтому первое, что должен сделать переводчик, - это определиться с переводческим заданием (нем.: *Übersetzungsauftrag*, англ.: *brief*)³. Перед началом работы переводчик или переводческая группа должны четко понимать, что должно быть сделано и как этот текст будет использоваться. Такое задание, по К.Норд, должно в первую очередь определять:

- предполагаемую функцию текста;
- предполагаемую аудиторию;
- время и место, в которых текст будет воспринят;
- средство передачи текста;
- причину, по которой текст создается⁴.

По нашему мнению, на эти вопросы должен ответить и религиовед в процессе анализа библейского перевода.

---

¹ Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity. // Christiane Nord. Manchester: St. Jerome, 1997.

² Reiß K., Vermeer H. J. Grundlegung einer allgemeinen Übersetzungstheorie. / Katharina Reiß, Hans. J. Vermeer. Tübingen: Niemeyer, 1984. - S. 124-126; Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity. // Christiane Nord. Manchester: St. Jerome, 1997. - P. 35-37.

³ Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity. // Christiane Nord. Manchester: St. Jerome, 1997. - P. 9.

⁴ Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity. // Christiane Nord. Manchester: St. Jerome, 1997. - P. 60.

Вид перевода определяется его scoposом. При выборе стратегии важную роль играет инициатор или заказчик, то есть человек или организация, пожелавшие получить перевод данного текста на данный язык для достижения определенной цели. Функциональный перевод при этом подходе - отдельный случай, который Райс и Фермеер назвали «имитирующим переводом»¹.

Религиоведческий анализ должен учитывать то, что взаимоотношения между миром текста, как называет это Норд², и окружающим нас миром могут быть достаточно сложными. Кроме культурной среды оригинала и культурной среды языка перевода возникает особая культурная среда текста, связанная и с той, и с другой реальностью, но не копирующая ее.

К.Норд перечисляет³ различия между теорией эквивалентности и scopos-теорией. Можно представить их в таблице:

	теория эквивалентности	теория scoposа
интерпретация	Переводчик должен понимать текст так же, как и автор.	Понимание переводчика должно быть совместимо с намерением автора и с ситуацией, в которой находится читатель.
функция текста	Перевод должен функционировать в своей культуре так же, как оригинал в своей.	Функция перевода должна быть совместимой с намерением автора.
культурная дистанция	Мир текста читатель перевода должен понимать так же, как понимал его читатель оригинала.	Мир текста конструируется согласно его функции в читательской аудитории.
эффект	Эффект, произведенный переводом на читателя, должен совпадать с эффектом, производимым оригиналом на изначального читателя.	Переводчик должен стремиться к эффекту, который соответствовал бы функции перевода в читательской аудитории.

К.Норд выделяет несколько основных типов перевода¹, которые должны, по нашему мнению, учитываться при проведении

¹ Reiß K., Vermeer H. J. Grundlegung einer allgemeinen Übersetzungstheorie. / Katharina Reiß, Hans. J. Vermeer. Tübingen: Niemeyer, 1984. - S. 89.

² Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity. // Christiane Nord. - Manchester: St. Jerome, 1997. - P. 86-88.

³ Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity. // Christiane Nord. - Manchester: St. Jerome, 1997. - P. 88-93.

религиоведческого анализа библейских переводов. Во-первых, документальные, призванные передать свойства оригинала, и инструментальные, выполняющие определенную функцию в культурной среде языка перевода. В целом это совпадает с открытыми и скрытыми переводами в теории релевантности. К документальным относятся: подстрочник, буквальный, филологический и «отчуждающий» перевод (сохраняющий дистанцию между миром оригинального текста и читателем, существующим в другом мире, к этому типу обычно относятся художественные переводы). Среди инструментальных К.Норд называет эквивалентный, гетерофункциональный и гомологический переводы, в зависимости от того, совпадает ли функция переводного текста в его среде с функцией оригинального текста, или нет. Например, когда библейская книга переводится как часть Священного Писания - это одна функция, а когда как памятник мировой литературы - совсем другая.

К.Норд, как было сказано выше, приводит основные возражения против теории скопуса и сама отвечает на них². Вот наиболее существенные возражения из приведенных ею:

- Не всегда перевод имеет четкую цель; цель перевода может лежать за пределами переводческой работы (например, перевод Библии в миссионерском контексте). Перевод используется разными людьми с разными целями, особенно библейский перевод. Это действительно так, но принцип целеполагания в каждом случае помогает определить, какой вариант из нескольких возможных выбрать, поскольку этот вопрос является основной проблемой для переводчика.

- Этот подход не проявляет должного уважения к оригиналу и делает из переводчика наемника. На данную угрозу в определенной степени отвечает упомянутое выше понятие верности.

---

¹ Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity. // Christiane Nord. - Manchester: St. Jerome, 1997. - P. 48-51.

² Nord Ch. Translation as a Purposeful Activity. // Christiane Nord. Manchester: St. Jerome, 1997. - P. 109-122.

- Он годится для перевода технических инструкций или для создания перифраз, но не подходит для литературного перевода, где оригинал исключительно ценен и следует избегать любых искажений, даже если их пожелает читательская аудитория. К.Норд аргументировано показывает, что и буквальный перевод вписывается в теорию скопоса, он лишь предполагает особое целеполагание. Эта теория не предполагает жесткого противопоставления различных видов перевода.

- Он строится на культурном релятивизме - но в этом К.Норд не видит плохого. Напротив, акцент, который делает эта теория на разнице культур, служит противовесом универсалистским подходам, эту разницу не учитывавшим.

Теория скопоса, по нашему мнению, дает твердые основания для теоретического анализа всего спектра переводов, сознательно не полагая лишь одни из них правильными (как теория функционального эквивалента), предполагает сознательный выбор моделей, а также оценку каждого перевода по соответствующим ему критериям.

По нашему убеждению, граница между философско-религиоведческим анализом переводов Библии и конфессионально-богословской библеистикой лежит в идеологической плоскости. Научное религиоведение, методологической основой которого является конфессиональная беспристрастность и толерантность, позволяет анализировать идеологические критерии и условия выполнения того или иного библейского перевода, выявлять содержательные акценты и мессиджи, которые эти переводы несут верующим конкретной конфессии. Поэтому скопос каждого перевода Библии, так же, как и анализ национальных переводческих библейских традиций в целом, является вполне научно обоснованным предметом философско-религиоведческих исследований.

ДЕТСКАЯ ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР

Тема, освещаемая в данной статье, будет особенно интересна для современных родителей, исповедующих христианство, которые зачастую сталкиваются с необходимостью поиска новых, интересных и поучительных христианских историй для чтения своим детям. Для родителей-христиан важно чтобы эти истории были нравственно чистыми, научающими детей добрым поступкам, любви к людям и животным, а также прививающие христианские ценности.

Не смотря на отсутствие ограничительных мер в подготовке и распространении детских христианских рассказов, на сегодняшний день существует некоторая их нехватка. Компенсация дефицита детской христианской литературы побудила автора обратиться к культурному творчеству адвентистов седьмого дня в СССР и проанализировать материалы детских протестантских изданий времен Советского Союза.

В советский период истории России, как известно, были серьезные притеснения верующих (в том числе и протестантов) со стороны властей. Многие христианские журналы, издаваемые официально, в типографиях, проходили государственную цензуру. Особое внимание государство уделяло вопросу обучения детей христианскому учению. Эта деятельность была строго запрещена. Возможно, именно поэтому в доступных автору журналах не удалось найти печатные материалы для детей (вроде детской странички или детских историй). Например, в ежемесячном журнале «Баптист», публиковавшем материалы по широкому кругу вопросов, не удалось обнаружить хотя бы одной детской истории или раздела с детской страничкой. Из найденной литературы с библейскими уроками для детей или рассказами, в основном встречались книги, изданные самостоятельно

на печатных машинках, или же переписанные вручную.

Директор музея издательства «Источник жизни» Вельгоша Илья Иванович вспоминает, что в связи со строгим контролем над адвентистами, на самостоятельно изданной литературе не обозначали авторов, дату издания, где и в какой типографии отпечатано. Отделы детского служения вручную конспектировали детские уроки, затем уничтожали их во избежание серьезных последствий. Это объясняет их сравнительно небольшое количество, которое сохранилось на сегодняшний день.

Доступную для исследования детскую литературу по форме публикаций можно классифицировать следующим образом:

1. Сборники детских рассказов¹;
2. Книги с одним рассказом²;
3. Биографические рассказы³;
4. Журналы⁴;
5. Детские библейские уроки⁵;
6. Издания для проведения различных мероприятий⁶.

Для характеристики тематики представленной детской литературы, обратимся к содержанию публикаций.

Среди сборников детских рассказов можно выделить следующие:

---

¹ Вечерние рассказы в 10 томах: пер. с англ. / Артур С. Максвелл. - Б. м.: Самиздат. - Б. г. - 79 с., Сборник детских рассказов для дошкольного чтения. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 158 с., Сборник детских рассказов. - Т. 1. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 569 с., Чудесная книга: сборник историй. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 125 с., В. Кузьменков «Навстречу дню» изд. Свет на востоке. 1989 г., Исполнительный мальчик и другие христианские рассказы. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 201 с., Счастливая тропа: пер. с англ. / Л. Максвелл. - Б. м.: Ревью энд Геральд, 1975. - 132 с., Маленькие домостроители. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 34 с., Рассказы из Священной истории для детей. - Б. м.: Самиздат. - Часть 3: Новый завет: Деяния святых апостолов. Откровение., Рассказы о библейских животных: сборник. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 72 с., и пр.

² Сабуро: мальчик с острова Окинава; Рассказ / Пер. с англ. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 61 с., Пропавшая девочка: повесть. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 110 с., Огонь на горе: пер. с англ. / Н. Р. Янгберг. - Б. м.: Самиздат, 1982. - 104 с., Поющий берег: правдивая история, случавшаяся более 100 лет назад на одном из островов Сангихе, что в юго-восточной Азии; Пер. с англ. / Н. Р. Янгберг. - Б. м.: Самиздат, 1983. - 108 с., Чужая: рассказ. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 108 с.

³ Рассказы о моей бабушке: пер. с англ. / Э. Робинзон. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 239 с.

⁴ «Для семейного кружка», «Христос и семья».

⁵ Детские библейские уроки, кн. 1-4., Детский друг. 52 библейских чтения: пер. с англ. К. А. Рейфшнейдера. Вып. 1 / сост. Г. Х. Бель. - Б. м.: Самиздат, Б. м. - 68 с.

⁶ Чудесное избавление уповающих на Господа: программа богослужения. - Б. м.: Самиздат, Б. г. - 46 с.

В. Кузьменков *«Навстречу дню»*. Сборник детских рассказов, изданный на русском языке в Германии в 1989 г. Авторы отмечают, что детям нужно знать путь Христов; их нужно научить правильной науке, которая есть познание Христа Спасителя.

Сборник детских рассказов, Самиздат. В этот сборник входят рассказы для детей, заимствованные из разных источников. Сборник состоит из разных изданий: «Детский мир», «Жизнь и подвиги маленьких героев», «Друг детей», «Маленькие домостроители» и «Рассказы о библейских животных».

Для руководителей клубов «Следопыт» будет полезным сборник историй *«Счастливая тропа»*, Лоренса Максвелла, изд. Ревью энд Геральд, 1975 г., Самиздат. Лоренс Максвелл, сын адвентистского писателя Артура Маквела, был служителем церкви АСД, затем редактором журнала «Следопыт». Любил ходить со следопытами в походы. В книге «Счастливая тропа» дается подробное разъяснение, что такое «Обещание и закон ЮМД¹» и как, исполняя этот закон, можно стать счастливым. В качестве примеров автор приводит много историй из реальной жизни.

Среди изданий с одним рассказом можно выделить книгу *«Чужая»*. Волнующий рассказ о трудной жизни девочки-сироты Веры, которой пришлось убежать из семей, где ее не любили, избивали; о том, как повзрослев, во время войны ей приходилось скрываться от боевых действия с двумя маленькими детьми, после того, как ее бросил муж; и о том, как она, наконец, обрела веру в Иисуса Христа.

К биографическим рассказам относится книга *«Рассказы о моей бабушке»* (самиздат), Эллы Робинзон. Внучка Э. Уайт предлагает достоверные рассказы из жизни и служения ее бабушки, используя личную переписку, дневники и рассказы сестры Уайт, истории родственников и воспоминания из тридцатилетней жизни с ней вместе. В это книге читатель

---

¹ ЮМД – Юный миссионер-доброволец

познакомится с Божьей вестницей, как с реальной, приятной личностью.

Журнал «Христос и семья» содержит, например, советы для вступающих в брак, советы Э. Уайт для молодых девушек, христианские истории, стихи и странички для детей. Издание имеет иллюстрации.

К детским библейским урокам относятся:

«Детский друг. 52 библейских чтения», составил Г. Х. Бел, перевел К. А. Рейфшнейдер, Самиздат. Истории этой книги составляют рассказ, который начинается от сотворения мира, и образует своеобразную Библию.

Детские библейские уроки, кн. 1-4. Самиздат. Курс разработан молодежным отделом Генеральной конференции. В конце каждой темы имеется рубрика «Подумай, отгадай», содержащая вопросы, или же нужно расшифровать предложение для поиска ответа. Или предлагалось соединить точки изображения, или решить кроссворд. В некоторых изданиях в конце темы давались советы родителям, на что в уроке следует обратить особое внимание.

Среди самиздата, нацеленного на проведение различных мероприятий, была найдена *«Программа на Новый Год»*. Программа, созданная молодежью, для евангелизации и привлечения детей и молодых людей в церковь.

Рассмотрев описание детской литературы, стоит отметить, что, не смотря на относительно ограниченное количество, её формы и содержание было достаточно разнообразными. Детские истории затрагивали более серьезные темы по сравнению с современными публикациями.

Наблюдая за тем, как сейчас даже детям из христианских семей навязывается интерес к вымышленным супер-героям мультфильмов, фильмов и комиксов и т.д., необходимо помнить о желательном ограничении мировоззрения ребенка от несуществующих идеалов, и устремить его взор к реально существующей добродетели в образе

простых детей или библейских героев. Замечено на практике воспитания то, что если ребенку не предлагаются к прочтению или просмотру современные истории и мультфильмы о каких-либо нереальных, но восхищающих героях, то ему легко и интересно воспринимать простые истории о детях-христианах, о животных и библейских героях. И, соответственно, наоборот: если ребенку подавать только лишь красочные, остросюжетные приключения, у него, скорее всего, не будет интереса слушать простые, добрые истории. Поэтому родители должны иметь большой запас христианских рассказов, на что и направлена эта работа.

Данное исследование помогло найти новые источники, помогающие в определённой степени разнообразить и обогатить работу с детьми в церкви. В основном это издания, переведенные с других языков и перепечатанные вручную на печатных машинках. Тем не менее, эти источники значительно расширяют багаж добрых, поучительных историй для детей, что очень важно в современном мире.

ЦЕННОСТНЫЕ СТАНДАРТЫ ЛИЧНОСТИ ЖУРНАЛИСТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО

Проблема современного журнализма состоит в том, что правдивость, честность, порядочность, точность, беспристрастность, толерантность, а самое главное - интеллектуальность стали методами труда, а не признаками личности; они технологизировались, давая право журналисту на самом деле быть неморальным человеком, но технологически "умело" работать для имитации названных черт. Состоялось раздвоение личности: с точки зрения человеческой, журналист может быть аморальной личностью, а с точки зрения профессиональной - он искусный технолог, способный "работать" правдоискателем, умником, личностью с большой буквы,¹ - отмечает глава ключевого учреждения в системе журналистского образования Украины, проф. В. В. Ризун.

Что формирует основу поведенческого и морального выбора журналиста как профессионала? Как утверждают исследователи социальной психологии, важным фактором выбора индивида являются общественные и личностные ценности. По теории структурно-функционального анализа, развитого в работах М. Вебера, Э. Дюркгейма, А. Маршалла, В. Парето, В. Томаса, Ф. Знанецкого и др., «человек строит свое поведение, исходя из того «набора» ценностей, что существуют в обществе».² Сторонники теории социального действия, разработанной Т. Парсонсом, утверждают, что «деятель, ориентированный на ситуацию, стремится достичь цели в соответствии с нормативными стандартами. Он

---

¹ Ризун В. В. Теорія масової комунікації. Підручник./В. В. Ризун. К.: ВЦ «Просвіта». - 2008. – 260 с. – С.177.

² Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А.. Социальная психология личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: ИЦ "Академия", 2009. – С.304

делает выбор из альтернатив, и критерием такого выбора оказывается ценность. Этим определяется основная функция ценности - служить основанием выбора из альтернативных действий, и в силу унификации систем действия, интегрирующим фактором социальной системы».¹

Под ценностями в социальной психологии, как правило, понимают определенные идеальные цели общества, социальных групп или личности. Кроме того, ценности являются некоторой точкой отсчета при оценке определенных событий или действий.² Таким образом, ценности задают направление действиям и мыслям людей, служат эталоном для оценки и сравнения желаемого и действительного. При этом важно заметить: если человек является журналистом – профессионалом массовой коммуникации, то его ценности имеют влияние не только на личность данного индивида, но и посредством его выбора, мотиваций и действий - на массовую аудиторию, которая, в свою очередь, является частью общества. Поэтому ценности личности журналиста стоит рассматривать как социально значимые.

Исходя из этого, формирование личностной структуры ценностей журналиста в процессе социализации, который одновременно является для данного индивида процессом познания социального мира, становится одним из важнейших факторов профессионального возрастания. Ведь по утверждению исследователей социальной психологии, именно личностные ценности, в конечном итоге, выступают для индивида основаниями (категориями) построения “своего”, индивидуального образа мира, определяют главные и более или менее постоянные отношения человека к другим людям и самому себе.³

---

¹ Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А.. Социальная психология личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. М.: ИЦ “Академия”. - 2009. – С.304

² Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 2005. – С. 172-180.

³ Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А.. Социальная психология личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. М.: ИЦ “Академия”. - 2009. – С.304

Ценности личности формируют ее ценностные ориентации. По утверждению В. Г. Алексеевой, система ценностных ориентации – это «основной канал усвоения духовной культуры общества, превращение культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения людей».¹ Т.обр., ценностные ориентации осуществляют регуляцию социальной деятельности и поведения субъекта в социальной среде.²

Исходя из этого, очень важно понимать, какие же ценности, *ценностные стандарты* должен иметь журналист как профессионал массово-коммуникационной деятельности (МКД)? Речь идет о стандартах не столько профессионально-творческих, составляющих основу журналистского мастерства, не только этических, закрепленных в кодексах журналистской этики, но, главным образом, о ценностных стандартах личности, формирующих ее позицию и выбор в различных ситуациях МКД. Журналист по своему социальному статусу является социально ответственной личностью. Его ценности определяют не только его выбор, но оказывают влияние и формируют позицию и выбор огромного числа индивидов и социальных групп, составляющих аудиторию СМИ. Его профессиональная обязанность – нести обществу правду.

В этой связи рассмотрим категорию *правды как ценность личности журналиста* – профессионала МКД.

Ряд авторов разграничивают ценности-цели и ценности-средства. Исследователи А. П. Белинская, А.А. Тихомандрицкая такое разделение считают достаточно условным, поскольку одна и та же ценность может быть и целью, и средством, побудить к деятельности и быть ее критерием одновременно.³

---

¹ Алексеева В.Г. Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности./ В. Г. Алексеева.// Психологический журнал. - 1984. - Т.5, №5. – С. 63.

² Бобнева М.И. Ценностные ориентации и механизмы соц. регуляции поведения // Методол. проблемы соц. психологии. М., 1975; Ядов В.А. - 1975.

³ Белинская Е. П., Тихомандрицкая О. А.. Социальная психология личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. М.: ИЦ “Академия”. - 2009. – С.304

Если правда приобретает сущности осознанной ценности для индивида (в нашем случае - журналиста, субъекта МКД), она становится и целью, и средством одновременно. Интересна взаимосвязь между правдой-целью и правдой-средством.

Правда как цель может быть пассивной ценностью личности, иметь декларативный характер. Кто сегодня скажет, что для него правда не является ценностью? При этом для значительного количества индивидов, признающих правду как ценность, она не является средством. В частности, творческий работник СМИ, журналист, прибегает к искажению, подтасовке, умалчиванию фактов, при этом создает вид человека, сообщającego правду. В результате, под видом новостей общество получает множество фейковой информации, «черного пиара» и т.п.

Правда как активная, осознанная ценность, базирующаяся на твердых убеждениях личности, является целью и одновременно превращается в средство ее достижения. Т. е., стремясь к правде как высшей индивидуальной и общественной ценности, личность (или группа личностей) руководствуется ею в собственном выборе из альтернатив, как критерием такого выбора.

Неким примером этого может служить феномен такого известного СМИ как «Аргументы и факты». Начав свою историю в январе 1978 года как бюллетень всесоюзного общества «Знание», предназначенный для ограниченной публики - лекторов, пропагандистов, политинформаторов и агитаторов, и публикующий информацию, статистические данные, анализ событий и цифры, которые в официальной прессе найти было трудно, издание в мае 1990 года было внесено в Книгу рекордов Гиннеса как газета с самым большим тиражом в истории человечества — 33,5 млн. экз., причём число читателей превысило 100 млн.¹ Причиной столь

---

¹Аргументы и факты. [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.

стремительного взлета было решение лидеров и ведущих журналистов издания публиковать информацию, которая по тем или иным причинам была закрыта для общества или которую не принято было освещать на страницах периодики в условиях идеологической цензуры. Не будем сейчас анализировать уровень правдивости самой информации, но то, что решение журналистов - говорить обществу правду - было востребовано и имело колоссальный успех, а сама правда (даже в том ее понимании и восприятии), осознанная конкретными личностями как ценность, стала не только целью, но и средством ее достижения, является фактом. В конце 80-х начале 90-х годов прошлого столетия это издание имело огромное влияние на общество и формирование общественного сознания.

Таким образом, если категория правды приобретает осознанную ценностную сущность, она начинает формировать выбор личности, влиять на ее позицию, действия, мотивы. Когда данная личность является журналистом, главная задача и обязанность которого - «честное, точное, сбалансированное освещение событий и поступков отдельных лиц, поиск истины и обнародования ее»,¹ правда приобретает значение *ценностного стандарта личности* как профессионала МКД. Как правило, такие личности, несмотря на заангажированность большинства СМИ, находят возможности доносить достоверную информацию, создают собственные или общественные СМИ.

По мнению автора работы, в журналистике как особом виде социальной деятельности необходимо, но недостаточно иметь правду как ценность личности журналиста. Правда должна стать *ценностным стандартом профессиональной деятельности* представителей СМИ, руководящим мотивом, принципом и средством. Поскольку стандарт - это «образец, которому должно соответствовать, удовлетворять что-нибудь по

---

¹ Иванов В. Ф., Сердюк В. С. Журналістська етика: Підручник // К: Вища шк. - 2007. - С.231

своим признакам, свойствам, качествам»,¹ правда, как ценностный стандарт - это когда все измеряется правдой как ценностью, сравнивается, оценивается через призму правды. Но что есть правда?

Базируясь на общеизвестных толкованиях правды, данных в словарях В. И. Даля² и С.И. Ожегова³, все же следует отметить, что глубинное понимание правды, истины подает Книга Библия: «Правда Твоя - правда вечная, и закон Твой - то истина»[Пс.118:142], «Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит»[Пс.118:90], «Дела рук Его истина и суд; все заповеди Его верны»[Пс.110:7]. Эта Книга (или, как ее еще называют, Священное Писание, Слово Божие) является письменным источником, главная цель которого - открыть правду человечеству. Она описывает некий образцовый порядок бытия и человеческих отношений, которому необходимо неукоснительно следовать для того, чтобы на земле воцарилась гармония в общественной и личной жизни людей. Понимание этих законов и отношений является важным для профессии журналиста.

«Абсолютный авторитет Библии требует от журналистов критиковать церкви и общество по одинаковым критериям; поддерживать сторону, борющегося за библейские принципы; говорить правду о своих ошибках, хулить вины "своих" и хвалить преимущества противников независимо от статуса, общественного веса и интересов политического момента. такая направленность критики отличит журналистику от пиара, а опора на точные факты - от пропаганды.⁴

Это побуждает к более глубокому изучению и исследованию ценностей личности, источником которых является Библия, и их влияния

---

¹ Толковый словарь Ожегова.// С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.[Электронный ресурс] URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/231926/>

² Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка (в 4-х томах). - СПб – М.: Издание книгопродавца-типографа М. О. Вольфа. [электронный ресурс] URL: http://gufo.me/content_dal/pravda-32511.html.

³ Толковый словарь Ожегова.// С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992./ [Электронный ресурс]. URL: <http://slovari.299.ru/word.php?id=25699&sl=oj>

⁴ Балаклицкий М. Перспективи протестантської журналістики України / М. Балаклицький // Світогляд – філософія – релігія. Збірник наукових праць. Вип. 2. - Суми : ДВНЗ“УАБС НБУ”. - 2012. - С. 122-132.

на формирование ценностных стандартов профессии журналиста. Сегодня недостаточно дать знания в области информационных технологий, теории и методики журналистского творчества, практики медиапроизводства. Сегодня очень важным является – сформировать ценностные стандарты личности журналиста, которая, опираясь на них в процессе профессиональной массово-коммуникационной деятельности, будет осуществлять положительное (созидательное) влияние на массовую аудиторию и общество.

**СТИЛИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ В
ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТА
FREEDOM В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ М.Л. КИНГА
«У МЕНЯ ЕСТЬ МЕЧТА»)**

Постановка проблемы. В современном языкознании продолжает быть актуальным изучение универсальных и национальных концептов. Особое внимание уделяется способам объективации концептов в различных лингвокультурных пространствах, не последнее место среди которых занимает стилистическая репрезентация.

Актуальность исследования обусловлена глубоким интересом современной лингвистики к проблемам коммуникации, речевого воздействия и вербального манипулирования аудиторией, одним из инструментов которого выступает стилистическое оформление высказывания и стилистическая репрезентация отдельных смыслов.

Изложение основного материала. Проблемой отражения отдельных смыслов в человеческом сознании занимается когнитивная лингвистика, изучающая процессы познания и обработки информации, отраженные в языке (какая информация стоит за словом, на какие категории делится языковая картина мира, как структурируются и репрезентируются знания в данной лингвокультуре).

Лингвостилистика, как подраздел когнитивной лингвистики, изучает в каком функциональном стиле и с помощью каких стилистических средств реализуется тот или иной смысл. Для лингвостилистики представляют интерес, в первую очередь, мысли, чувства, эмоции,

вызываемые стилистически дифференцированными текстами. Таковыми считаются, прежде всего, тексты художественных произведений. Однако не меньшим стилистическим разнообразием обладают и публицистические тексты¹.

Хотя стилистически и эмоционально окрашенные общественные знаки составляют меньшинство по сравнению со стандартизированными стилистически нейтральными знаками в текстах данного типа, в процессе эмоционального воздействия на слушателя тропы становятся все более частым инструментом достижения манипуляторных целей, особенно в публичных политических речах.

Одним из лучших примеров такого текста может служить публичная речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» («*I have a dream*»). В ней оратор провозгласил своё видение будущего, где белые и темнокожие могли бы сосуществовать как равные и свободные члены одного общества. Эта речь считается одной из лучших в истории, и была признана лучшей речью XX века американским сообществом ораторского искусства.

В этой речи М.Л. Кинг обращается к славным страницам истории Соединенных Штатов – подписанию Декларации Независимости и принятию Конституции Соединенных Штатов – как доказательству того, что политическая и личная свобода всегда была одной из величайших ценностей для представителей американского народа. Будучи одаренным оратором, М.Л. Кинг обосновывает ценность и необходимость свободы для американцев всех рас и национальностей, как залога материального процветания и морального здоровья, используя широкий спектр стилистических приемов: анафорические повторы, метафору, эпитеты, аллюзии, параллельные конструкции, антитезу, сравнения, аллегория.

---

¹ Жеребило Т.В.. Влияние когнитивной парадигмы на развитие лингвостилистики / Жеребило Т.В. // [электронный ресурс] URL: http://gerebilo.ucoz.ru/load/stati_v_sbornikakh_i_zhurnalakh/stati_v_regionalnykh_izdaniyakh/vlijanie_kognitivnoj_paradigmy_na_razvitie_lingvostilistiki/28-1-0-105.

Объектом внимания оратора, а также базовым понятием, концептуализированным в данном тексте, является концепт *FREEDOM* (синонимичные имена концепта в тексте: *liberty, independence, emancipation*), смысл которого реализован посредством большинства выше указанных стилистических приемов.

Поскольку концепт представляет собой структурированное знание, стоящее за словом, в качестве структуры исследуемого концепта была выбрана фреймовая вербальная структура, узлы которой обозначены местоимениями, и которые несут общее значение, соответствующее основным категориям мышления и анализа явлений. Фрейм-структура концепта *FREEDOM* состоит из набора пропозиций, характеризующих его по нескольким параметрам: НЕЧТО есть ТАКОЕ (качество), НЕЧТО подобен НЕЧТО/НЕКТО (подобие), НЕЧТО отличен от НЕЧТО/НЕКТО (отличие).

1. НЕЧТО есть ТАКОЕ. Качественные характеристики концепта *FREEDOM* стилистически представлены набором эпитетов: *great (greatest), majestic, bright, joyous, vast, sunlit, solid, beautiful, invigorating, sacred (hallowed), equal*. **Эпитет** определяют как эмоционально-оценочное или экспрессивно-образное определение некоего денотата. Например:
*I am happy to join with you today in what will go down in history as the **greatest** demonstration for freedom in the history of our nation.*

Эмоционально-оценочные характеристики концепта *FREEDOM* вполне позитивны, и подчеркивают величие, особенность, всеохватность, святость свободы для носителей американской лингвокультуры. Свобода вдохновляет, несет радость, дает ощущение надежности и гарантирует равенство.

2. НЕЧТО подобен НЕЧТО/НЕКТО. Характеристики концепта *FREEDOM* также представлены метафорическими выражениями разного уровня сложности. Под **метафорой** понимают вторичную номинацию

денотата, основанную на его реальном или мнимом сходстве с тем объектом, название которого переносится на объект номинации. Метафорическое восприятие концепта *FREEDOM* основано на сходстве функций и ассоциаций референта и коррелята номинативной метафоры. Свобода метафорически сравнивается с: *great beacon light of hope, joyous daybreak, ocean of material prosperity, sunlit path of racial justice, solid rock of brotherhood, invigorating autumn, bright days, oasis, symphony of brotherhood*. Например:

This momentous decree [the Emansipation proclamation] came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity.

Также есть случаи употребления предикативной метафоры: *let freedom ring, freedom is rooted in the American dream, freedoms of white and black people are bound*.

Базовая метафорическая пропозиция, лежащая в основе большинства выше указанных метафор – «свобода есть свет». Сравнение со светом подразумевает следующие преимущества, несомые свободой: надежный и безопасный ориентир (*beacon light*), начало новой жизни с новыми возможностями (*daybreak*), ясный и мирный путь развития (*sunlit path*), мир и радость (*bright days*):

Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice.

Метафорически отображены такие блага свободы как обильность преимуществ, несомых ею (*ocean of material prosperity*); гармония, открытость и надежность отношений между свободными личностями (*symphony of brotherhood, solid rock of brotherhood*); эмоциональная свежесть, бодрость и энергия (*invigorating autumn, oasis*).

Кроме того, для образного описания непреходящей ценности свободы делаются **аллюзии**, в частности, на библейские тексты (*justice*

rolls down like waters and righteousness like a mighty stream). Стилистический прием **сравнения**, используемый в этом тексте, уподобляет моральные блага, даваемые свободой, неудержимо льющимся потокам воды.

Аллюзией на библейский образ брачного пира в Небесном Царстве является **аллегорическое** представление свободы через описание большого пира с бывшими врагами, сидящими за одним столом: *one day ... the sons of former slaves and the sons of former slave-owners will be able to sit down together at the table of brotherhood*. Присутствие на пиру ассоциируется с непринужденным общением в радости, мире и взаимном уважении.

3. НЕЧТО отличен от НЕЧТО/НЕКТО. Характеристики концепта *FREEDOM* также представлены метафорическими выражениями, являющимися частью **антитезы**, которая сопоставляет в синтагматической цепочке противопоставленные понятия, образы или значения для контрастирования их смысла. Противопоставление метафор, характеризующих свободу метафорам, характеризующим рабство, ясно показывает, от чего избавляет свобода. Свобода метафорически противопоставляется: *long night of captivity, manacles of segregation and chains of discrimination, dark and desolate valley, the valley of despair, quick sands, sweltering summer, heat, whirlwinds, the cup of bitterness and hatred, mountain of despair, jangling discord*. Например:

But 100 years later, the life of the Negro is crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination.

Свобода, следовательно, призвана освободить от цепей расовой дискриминации, показать выход из отчаяния, дать твердую почву под ногами, избавить от эмоционального истощения, горечи и ненависти, внутренней дисгармонии.

Синтаксические же стилистические средства, такие как анафорический повтор и параллельные конструкции, эмоционально усиливают аргументацию оратора в поддержку важности и необходимости политической и личной свободы каждого индивида и нации в целом:

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal."

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

I have a dream today.

I have a dream that one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers.

I have a dream today.

Таким образом, стилистически окрашенная репрезентация концепта *FREEDOM* атрибутирует данному концепту следующие характеристики:

- 1) свобода вдохновляет, несет радость, внешний и внутренний мир, дает ощущение надежности и безопасности;
- 2) гарантирует равноправие и взаимное уважение граждан, новые возможности для их развития;
- 3) она обладает святостью и непреходящей ценностью для носителей американской лингвокультуры.

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ

ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

В этом году исполняется сто лет со дня рождения талантливого советского композитора – Георгия Васильевича Свиридова. Многим он знаком по двум знаменитым произведениям: сюите «Время вперед!», которая звучит ежедневно с экранов телевизоров на заставке вечерних новостей, а также произведению «Венский вальс», прозвучавшему в фильме «Метель» по сюжету А. С. Пушкина. Однако лишь немногие знают, что Георгий Васильевич был человеком верующим и писал также и религиозные произведения, как для хора, так и сольные. В данном докладе будет раскрыта тема религиозно-философских взглядов Свиридова, а также их влияние на музыкальное творчество композитора.

Георгий Васильевич Свиридов родился шестнадцатого (по старому календарному исчислению третьего) декабря 1915 года в городе Фатеже Курской губернии. Его отец был простым почтовым работником, мать – учителем в школе. Будучи сторонником большевиков, отец Свиридова был зарублен белыми на гражданской войне. На тот момент Георгию было всего четыре года. Семья осиротела, мальчик остался с матерью и новорожденной сестрой.

Мать Свиридова была глубоко верующим человеком. Судя по всему, именно она вложила в будущего композитора первые понятия о Боге. В ее доме, а позже и в семьях детей - Георгия Свиридова и его сестры - жили скромно, особого достатка не было. Свиридов – композитор, снискавший известность не только в стране, но и за рубежом – всю жизнь арендовал

инструмент у Союза композиторов. Христианкой была и бабушка Свиридова. В своих воспоминаниях он отзывается о ней с теплом и с ностальгией вспоминает дни собственного детства, когда она водила его в церковь¹.

Ростки первых религиозных соображений взращивал в нём и священник одной из городских церквей. «Жил он одно время у попа, – рассказывает Александр Филиппович Ведерников, оперный певец и близкий друг Свиридова, – Как-то летом домашние его уехали, а Георгия оставили под присмотром священника отца Константина. [...] Для него это было счастливое время. Казалось, что все как в сказке. Пахло медом, воском, ладаном. И запахи эти всплывали в памяти многие годы спустя ароматным облаком. У батюшки был сын Витька. С Витькой бегали на речку, ловили пескарей, играли. Дом священника, его семью он всегда вспоминал с благоговейной любовью, словно какой-то светлый сказочный островок»².

В Курске, куда семья Свиридова переехала в 1924 году, было много церквей. Из воспоминаний юного Георгия: «Одна красивее другой. И ни одна не похожа на другую»³. Сначала в Фатеже, а потом и в Курске Свиридов учился музыке. Завершил свое музыкальное образование в Ленинградской консерватории в предвоенное время. Учителем у Георгия Васильевича был сам Дмитрий Шостакович. Для Свиридова Шостакович стал не только учителем, но и старшим другом на всю жизнь. Годы студенчества были трудным временем для Свиридова. Почти все время его донимало полуголодное существование.

---

¹ Свиридов Г. В. Музыка как судьба / Сост. авт. предисл. и коммент. А. С. Белоненко. – М.: Мол. гвардия, 2002. - С. 163.

² Т. Холодилова, «ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ: ЗАРИСОВКИ ПО ПАМЯТИ. К 90-летию великого русского композитора» [Электронный ресурс] URL: <http://www.rusvera.mrezha.ru/496/10.htm> (Дата обращения: 09.03.2015 г.)

³ Там же.

В начале Великой Отечественной войны Георгия Свиридова, уже примерившего военную форму, комиссовали по состоянию здоровья: больные глаза, шаткое слабое физическое состояние, невозможность встать в строй защитников Отечества, вероятно, были для него предметом юношеских страданий.

До 1944 года Свиридов жил в Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская филармония. Как и другие композиторы, он писал военные песни. Кроме того, он писал музыку для спектаклей эвакуированных в Сибирь театров.

В 1944 году Свиридов возвратился в Ленинград, а в 1956 году поселился в Москве. Писал симфонии, концерты, оратории, кантаты, песни и романсы. С 1957 года член правления Союза композиторов СССР, в 1962—1974 годах секретарь, в 1968—1973 — первый секретарь правления Союза композиторов РСФСР.

В последние годы Свиридов много болел. 6 января 1998 года он скончался. Гражданская панихида и похороны состоялись 9 января в Москве. После отпевания в храме Христа Спасителя Свиридов был похоронен на Новодевичьем кладбище.

Нашему поколению Свиридов знаком как советский композитор с коммунистическими взглядами, писавший светскую музыку. Однако это большое заблуждение. Мало кто знает, что Георгий Васильевич был глубоко верующим человеком, что отразилось на его творчестве. Он написал много религиозных сочинений, таких как: хоровой цикл «Песнопения и молитвы», хоровой цикл «Духовные произведения для хора», «Четыре стихиры для мужского хора без сопровождения», ряд сольных вокальных пений на стихи Блока и множество незаконченных хоровых произведений.

О религиозных взглядах Свиридова нам рассказывают его дневники — стопка простых испещренных заметками тетрадей. В них

композитор записывал всё то, о чем он размышлял, что его вдохновляло, его комментарии к происходящим в жизни событиям. Из этих же тетрадей, опубликованных родными Свиридова после его смерти, выясняется, что он прекрасно знал Библию. В его дневниковых записях часто упоминались такие библейские персонажи, как Иисус Христос, апостол Иоанн, Ирод, Иродиада, Иоанн Креститель, Иуда Искариот, Авель, Каин, Нерон, Пётр, Саломея, Симеон, Тиберий, а также древние народы хананеев, амаликитян¹.

Библию Свиридов считал неотъемлемой частью воспитания детей. Об этом нам говорит его запись в дневнике от 1991 года: «Человек, с детства воспитанный на книгах Священного Писания, вживается в величие мира. Он знает, понимает, что в мире есть великое, торжественное и страшное, ибо страх перед Богом помогает человеку возвыситься. Человек, знающий, что Господь – истинный властелин Мира, Жизни и Смерти, с подозрением относится к самозванным посягателям на величие. Таким человеком не так легко управлять, он имеет в душе крепость Веры»².

О псалмах Давида он отзывался в своих записях так: «Библия – псалмы – тяжесть вековой мудрости, любви, сострадания»³. На страницах дневника время от времени появлялись духовные стихи, написанные рукой композитора, многие из которых он перекладывал на песнопения для хора и сольные. Нередко в его дневниковых записях можно встретить и короткие молитвы - письменные обращения Свиридова к Богу. Это были и мольбы о помощи, как, например, в записи от 13 января 1975 г.: «Только бы доделать свои песни. Жалко будет, если пропадут, не выявятся. Боже, помоги!»⁴ или в записи от 21 февраля 1975 г.: «Здоровье моё стало хуже. [...] Жизнь постепенно уходит от меня, но ещё не совсем, хочется верить!

---

¹ Свиридов Г.В. Музыка как судьба. - М.: Мол. гвардия, 2002. - С. 596.

² Там же. - С. 499.

³ Там же. - С. 162.

⁴ Там же. - С. 74.

Работать стало труднее. Боже, помоги пережить тоску»¹. Это были и молитвы благодарности, как например запись, сделанная Свиридовым в день рождения его жены: «Милой моей Эльзе сегодня – 70 лет!.. Большое, хорошее событие. Тридцать семь лет мы прожили вместе (больше половины её жизни). Много было хорошего при общей тяжелой обстановке. Самое главное – было постепенное движение к правде о жизни, медленное, но неуклонное. Благодарность тебе, Господи!»²

К глубоким размышлениям Свиридова вдохновил и отрывок из первой главы евангелия от Иоанна. Эти размышления Он назвал «Церковная музыка и Слово». «Слово, логос, – писал Свиридов, - есть одна из величайших идей Христианского Миропонимания. В Начале было Слово и Слово было к Богу и Слово было у Бога. Христос называется Бог-Слово. Из Слова по воле Господа возник Мир. [...] Между тем в церковной музыке (особенно крупных, длинных, протяженных форм) Божественное слово [лежащее в Начале] теряет всякий смысл, всякое значение, благодаря суесловию, бесконечному повторению типовых выражений: «Господи, помилуй» и т.д. Подобного рода музыкальные формы типа вариаций, концертов обычно горячо любимы хоровыми регентами, они дают возможность блеснуть разнообразными, чисто музыкальными эффектами, а также выгодными для сцены, для публики жестами, поворотами, взмахами рук и другими «пассажами», имеющими иной раз значение в глазах малоискушенной публики и содействующими успеху и славе того или иного регента-дирижера»³. В этом сокровенном размышлении весь Георгий Свиридов. Он не искал славы композитора или исполнителя. Главной целью его сочинительского искусства, особенно в религиозных произведениях, было донесение слова, его духовного смысла, до слушателя. При этом Свиридова привлекала простота и ясность в

---

¹ Там же. - С. 75.

² Свиридов Г.В. Музыка как судьба. - М.: Мол. гвардия, 2002. - С. 619.

³ Там же. - С. 562.

изложении истин, правильно переданная интонация для более глубокого понимания услышанного, неприхотливая выразительность музыки.

В церкви Свиридов бывал очень часто. Как в своей родной православной, так и в других, собирая духовный и музыкальный опыт. Впечатлениями он также делился в своём дневнике и в письмах своим близким друзьям: «... В Одессе был в двух синагогах на богослужении и пришел в восторг. Запомнил крепко две израильские темы: одну – кантора, другую – хорового клира – последняя унисон; не забуду их николи». ()¹

А вот католический тип церковного пения не пришелся Георгию Васильевичу по душе. В сравнении с православными традициями он отзывался о нем так: «Русское православное пение – было пением от души, от сердца, часто без нот, со слуха, как бы непосредственным общением с Богом, обращением к Нему. Пение же католическое – пение по книжке, смотря в нотную тетрадь (книгу), как бы читая, излагая людям книжную премудрость в качестве, что ли, посредника, не от себя. Ныне этот второй тип музицирования, принятый в кирхах, костелах, храмах Европы, перекочевывает к нам – людям невежественным, необразованным, некультурным, невоспитанным, провинциальным, захолустным, диким, и пр., и пр.»² В этом кроется ирония Свиридова, и одновременно глубокий смысл. Искренние отношения с Богом он ставит выше образования, интеллигентности и современности, даже «научности» взглядов.

Возможность человека творить произведения искусства Свиридов приписывал Божьему водительству. По словам композитора, человек, имеющий в себе любовь Божью, способен творить и созидать. Более подробно Свиридов написал об этом в своём дневнике: «Есть люди, перед которыми раскрывается душа, расцветает, точит чувство как источник. Подчас человек сам даже не знает, что у него в душе, чем полна она, и

---

¹ Из письма В.В. Стасову 10 сентября 1979 года. / Свиридов Г. В. Музыка как судьба. - М.: Мол. гвардия, 2002. - С. 556.

² Свиридов Г.В. Музыка как судьба. - М.: Мол. гвардия, 2002. - С. 499.

общение с ценным, хорошим, добрым человеком помогает твоей душе раскрыться, расцвести. Вот это и есть любовь, ценнейшее чувство на свете, чувство Христа. Без него невозможна жизнь на земле. Человек иссыхает, погибает, каменеет. Но есть люди, от природы сотворенные с каменной, безответной душой. Общение с ними, особенно длительное, - гибель. Они обладают способностью запирают свою душу на дьявольский замок, движимые либо прямым злом в его концентрации (таких озлобленных людей теперь множество), либо железным своим равнодушием и тупостью. Равнодушные лишены всякого творческого начала. Более того, они гонят от себя любую мысль о созидании, о сотворении чего бы то ни было, даже самой маленькой малости... Они лишены какого-либо творческого чувства, лишены радости сотворения. Их душа никогда не устремляется в этом направлении»¹.

Одним из самых любимых композиторов, на чье мировоззрение и творчество опирался сам Свиридов, был Модест Петрович Мусоргский. Дневники Георгия Васильевича пестрят записями о Мусоргском, разборами его произведений, творчества и жизни. На одной из страниц Свиридов отзывается о нем так: «Мусоргский – композитор-Христианин. Мусоргский всегда был врагом самодовольного эстетизма. Глубочайшее религиозное сознание. Незыблемые нравственные основы, всё судится с высоты Христианства, без всякой назидательности, свет любви и правды»².

Читая дневники композитора, можно удивиться тому, как такой религиозный человек держался «на плаву» атеистического советского строя. Да еще и вращался в известных кругах. Однако из воспоминаний его родственников становится ясно, что не всё было легко в отношениях Свиридова и правящего строя. Георгий Васильевич Свиридов был человеком беспартийным и вступать в партию не собирался, а значит, в

---

¹ Свиридов Г.В. Музыка как судьба. - М.: Мол. гвардия, 2002. - С. 481.

² Там же. - С. 457.

определенном смысле, был неблагонадежным. В Москве знали о его принципиальности, бескомпромиссности. К тому же у него в гостях бывали люди разных взглядов и убеждений. Словом, его квартира прослушивалась. Но хозяин и гости были осторожны – темы политики старались не касаться.

Развал Советского Союза серьезно повлиял на характер творчества композитора. С тех пор Свиридов пишет преимущественно церковную, религиозную музыку. Именно в этот период написан выше упомянутый хоровой цикл «Песнопения и молитвы». Довольно здравые рассуждения композитора обо всем происходящем, основанные на библейских пророчествах и принципах, описаны в дневнике: «Как быстро всё произошло. С какой быстротой оказалась завоевана «великая» держава. Чудны дела Твои – Господи...»¹ А с другой стороны, ему было больно при виде «показной», неискренней веры в Бога: «Тяжелое впечатление производит лицемерие многолетних партийных властителей страны, Государства и партии, недавних членов Политбюро, ныне стоящих со свечой на публичном молебствии. Кого может обмануть этот бесстыдный маскарад, он позорит и церковь. [...] Я могу понять заблуждение, иди – покайся. Вчера он держал в руке партийную нагайку или наган, сегодня – свечу, завтра он отдаст приказ уничтожить страну: свою или чужую, ему всё равно. Честолюбивый глупец способен на все, он может спалить Рим, отсечь голову кому угодно: своему приятелю, священнику»². Свиридова поражала продажность нового общества: «Она достигла за это столетие размеров всеобщего бедствия. За деньги люди готовы на все. Деньги – Кумир, Божество. Мнится, что над миром во весь рост возвышается какой-то гигантский ИУДА, потрясающий своим кошельком с тридцатью серебряниками...»¹ С болью Свиридов смотрел на происходящие

---

¹ Свиридов Г.В. Музыка как судьба. - М.: Мол. гвардия, 2002. - С. 585.

² Там же. - С. 588.

¹ Там же. - С. 603.

события: «Место церкви теперь – в народе. Миллионные города (новые!) живут вовсе без признаков Христианской веры, без церквей...»¹

Конечно, не мог композитор обойти без комментариев в дневнике изменения в церковной музыке. Свиридов с горечью сокрушается о падении как нравственности народа, так и нравственности музыки, не только светской, но и религиозной: «Прослушав большое количество православной церковной музыки, приходишь к мысли, что с её развитием фактурный элемент, небогатая гармония и различные фигурации, проходящие ноты и пр. занимают основное место. Мелодический же элемент (может быть, личностный, что так характерно для христианской веры, для христианства вообще как смысл Эры) – менее интересен и значителен, а подчас и вовсе отсутствует. Утрачено значение Слова, его сокровенный смысл, который и отражается интонационно, а между тем центр тяжести молитвы именно в нём»². По всей видимости, такие размышления сподвигли Свиридова посвятить последние годы своей жизни написанию только духовной музыки, её возрождению.

Можно много еще искать и находить емких и важных духовных мыслей в дневниках Свиридова, но и вышеперечисленного достаточно для того, чтобы понять, какими взглядами жил этот талантливый человек, сколько внимания он уделял Богу в своей жизни, как любил Священное писание и молитву-мелодию, как воплощал духовные размышления в музыкальные формы. Свиридов оставил после себя богатое наследие, которое нам, новому поколению, стоит хранить и приумножать.

---

¹ Свиридов Г.В. Музыка как судьба. - М.: Мол. гвардия, 2002. - С. 606.

² Там же. - С. 604.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ

В сучасних умовах соціально-комунікативна діяльність, інформація, інформаційні ресурси стають важливою рушійною силою в економіці, політиці, соціальній, науковій, освітянській та інших сферах життєдіяльності. Під їх впливом докорінно змінюються завдання, функції, методи діяльності працівників, характер і результати їхньої праці. У зв'язку з цим активізується увага науковців щодо дослідження різноаспектних проблем документознавчої науки - розвиток та визначення термінології, історії документознавства, способів та систем документування, захист документованої інформації, вплив нових інформаційних технологій на організацію документообігу і документування.

Серед цих проблем чільне місце займає дослідження ролі і значення навчально-методичної документації вищого навчального закладу, на що звертали увагу такі вчені як С. Г. Антонова, В. В. Бездрабко, С. Г. Кулешов, Ю. І. Палеха, М. С. Слободяник, Ю. М. Столяров, Г. М. Швецова-Водка та ін.

У той же час доцільним є дослідження ролі і значення навчально-методичної документації кафедри як основного осередку учбово-виховного процесу вищого навчального закладу. У свою чергу така документація є важливим засобом інформаційно-комунікаційного освітянського процесу у вузі, починаючи від створення, зберігання та, в кінцевому рахунку, розповсюдження навчальних документів на різноманітних носіях - від паперових до електронних.

Відповідно теми статті автор поставив за мету визначити типологію та функції навчально-методичної документації кафедри журналістики та філософії і релігієзнавства Українського гуманітарного інституту (м. Буча, Київська обл.), який обрано в якості джерельної бази дослідження.

Передусім важливо зазначити, що навчально-методична документація названих кафедр визначається основними напрямками їх діяльності, яка безпосередньо координується і спрямовується проректором з науково-педагогічної роботи, кандидатом економічних наук, доцентом Л. О. Штанько. Такими напрямками, зокрема, є: навчальна робота, методична робота, науково-інноваційна робота, організаційно-розпорядча діяльність, виховна робота. Кожний з цих напрямків у функціональному вимірі є багатоаспектним. У навчальній роботі- це організація навчального процесу за певними формами(навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи), видами навчальних занять(лекції, практичні та лабораторні заняття, радіо-телевізійні, газетні, комп'ютерні практикуми, семінарські та індивідуальні заняття з дисциплін кафедри відповідно до навчального плану спеціальності і програми дисциплін. Методична робота передбачає розроблення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін кафедри, підготовку і видання навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, курсового й дипломного проектування для випускової кафедри. Науково-інноваційні заходи-це підготовка та видання публікацій, організація наукових семінарів, конференцій, виставок, залучення студентів до участі в наукових гуртках, підготовка власних наукових кадрів.

Організаційно-розпорядча діяльність має на меті створення і супроводження веб-сайту кафедри, підготовка ліцензійних та акредитаційних справ з напрямків підготовки спеціальності, організація інформаційних стендів кафедри.

Виховна робота зазначених кафедр спрямована на формування у студентів високих стандартів духовності, здорового способу життя, морально-етичних норм поведінки, дбайливого ставлення до майна інституту. Кафедри, які є предметом розглядуваної статті, як між іншим й інші кафедри, виходять з того, що Український гуманітарний інститут органічно поєднує філософію духовності і філософію освіти; духовність у вузі набуває інтегрального, багатомірного характеру, стає іманентною навчальному процесу. У свою чергу навчання, здобуття знань- це не лише індивідуальна, але й суспільна, онтологічна спрямованість розвитку особи. Розвивається не лише особа, її освітній рівень, але й актуалізується весь освітянський простір, одухотворяється сполучений з ним соціокультурний універсум.

У міжнародній діяльності кафедри спрямовують свої зусилля на реалізацію заходів щодо інтеграції в міжнародний освітньо-педагогічний простір, вивчення зарубіжного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедр, організацію обмінних практик з кафедрами європейських вузів та США, забезпечення підготовки фахівців з числа іноземних громадян.

Виходячи з визначених концептуальних засад діяльності кафедр як базового структурного підрозділу Інституту, можна визначити їх типологію та функції. В узагальненому вигляді типологічними ознаками навчальної документації кафедр є: носій інформації, функціонально-цільове призначення документів; характер документів.

За носієм інформації документи розрізняють на опубліковані, неопубліковані, документи на електронних носіях, документи одночасно на паперових і на електронних носіях.

Широкий спектр представляють документи за функціонально-цільовим призначенням. До них відносяться такі види:

1. Документація навчально-організаційного забезпечення(положення про кафедру, штатний розклад кафедри, план роботи кафедри, план

навчального навантаження викладачів кафедри, індивідуальні плани роботи викладачів, розклад занять, графік консультацій викладачів, протоколи засідань кафедри, курсові, дипломні роботи).

2. Навчально-методична документація (навчальні і робочі навчальні програми дисциплін кафедри, розроблені на основі типової освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (журналістика та інформація) та спеціаліста (філософія та релігієзнавство), затвердженої Міністерством освіти і науки України, інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять, самостійної роботи студентів, виконання індивідуальних завдань (курскових і дипломних проєктів, рефератів тощо), навчальні й робочі навчальні плани підготовки фахівців для випускової кафедри філософія та релігієзнавство за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», календарно-тематичні плани лекцій, практичних, семінарських занять, екзаменаційні білети, навчально-методичні матеріали з усіх спеціалізацій, закріплених за кафедрою, накази про закріплення за студентами тем дипломних робіт, розклад занять, екзаменаційних сесій, звіти про роботу кафедри).

3. Документація науково-інноваційного забезпечення-це плани підготовки наукових кадрів-аспірантів, докторантів, здобувачів, поточні та перспективні плани організаційного забезпечення з підготовки та видання публікацій, участі в наукових семінарах, конференціях, спеціалізованих вчених радах.

4. Навчально-допоміжна документація передбачає: (стенди з навчально-методичною, допоміжною документацією, зокрема, календарно-тематичні плани лекцій, лабораторних, практичних і семінарських занять, розклад занять, графік відпрацювань пропущених студентами занять, перелік основної та допоміжної літератури з дисциплін кафедри, рекомендованої студентам, програми передач телеканалу «Надія»

для ознайомлення практикуючими студентами кафедри журналістики, навчально-бібліографічна та навчально-наочна документація).

5. Документація з питань міжнародного співробітництва-це план співробітництва викладачів з спорідненими кафедрами зарубіжних країн з метою вивчення та запозичення міжнародного досвіду підготовки фахівців за профілем кафедри, план заходів щодо організації обмінних практик студентів з однотипними кафедрами вузів-партнерів, електронна база даних іноземних випускників кафедри для підтримки з ними науково-творчих зв'язків, план участі викладачів та студентів у міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах).

6. Документація з питань виховної роботи. До таких документів відносяться: плани та заходи щодо духовно-морального виховання студентської молоді (національне, естетичне, духовне в релігійно-християнському розумінні виховання, конкретні заходи щодо шефської допомоги студентами жителям міста, які потребують такої допомоги (одинокі, пенсіонери, особи з обмеженими фізичними можливостями), план відвідин студентами занять духовної семінарії з питань вивчення Біблії, основ християнського віровчення і культу.

7. Релігійні документи - це документи, які в світоглядному вимірі відображають релігійну свідомість: богослужбова, церковна, теологічна, релігійно-енциклопедична, релігійно-публіцистична, релігійно-популярна, релігійно-навчальна, релігійно-довідкова література, а також документи релігієзнавчого характеру.

Слід зазначити, що визначена типологія кафедральних документів не може бути остаточною, оскільки існує чимало різновидів сучасних електронних документів, поява яких викликана сучасними технічними можливостями. За цільовим призначенням, приміром, існують такі електронні видання як наукове, науково-популярне, навчальне, довідкове, рекламне тощо. Їх специфічні особливості полягають у тому, що

традиційний документ-це поєднання інформації та матеріальної складової документа, який визначає носій інформації, тобто такий документ характеризується двоєдністю природи. Такий документ може мати різноманітні форми-книги, газети, журнали, рекламні видання, картки пам'яті, диски тощо, а електронний документ-це єдність інформаційної, матеріальної та техніко-технологічних складових. Такі видання в Українському гуманітарному інституті також широко пробивають собі дорогу.

Документація кафедр за характером є надзвичайно різноманітною. Це підручник, навчальний посібник, тексти лекцій, навчально-методичний посібник, комбіновані видання, що разом з друкованим текстом містять звуки чи зображення на платівках, дисках, аудіо-та відеокасетах, дискетах.

В контексті розгляду теми, виходячи з типологічного аналізу навчальної документації, важливо визначити функції документів кафедр журналістики та філософії і релігієзнавства. Загальними їх функціями є інформативна та комунікаційна, однак у даному випадку більшою мірою кафедральна документація визначається спеціальними, більш частковими функціями, як от: пізнавальна (когнітивна), освітня, виховна, організаційна, орієнтуюча, допоміжна, регулююча, які проявляються у відповідності до завдань та потреб діяльності кафедр, обумовленої призначенням комунікацій. Визначені спеціальні функції безпосередньо впливають на обмін навчальною інформацією в студентському середовищі, вони є засобом і результатом навчальної діяльності, формування нового знання, виховання нових якостей особистості-споживача інформації, яким є, передусім, студент. Важливо також зазначити, що кожний кафедральний документ з точки зору функціональних особливостей є інтегруючим, поліфункціональним об'єктом, оскільки здатний виконувати декілька функцій. Крім того, уточнюють і конкретизують функції документа його

властивості, такі як відображальна, семантична, діяльнісна та інші, які потребують окремого дослідження.

Як висновок, навчально-методична документація кафедр журналістики, філософії та релігієзнавства Українського гуманітарного інституту є результатом цілеспрямованої роботи професорсько-викладацького складу, спрямованої на доступ споживачів інформації до освітніх продуктів і послуг, сприяючи тим самим якості навчально-виховного процесу.

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ

В декабре 2014 год - года культуры в России - началось обсуждение «Основ государственной культурной политики». Глава государства подчеркнул, что сегодня культура - главная объединяющая субстанция нации и не так важно, что написано в графе "национальность", важнее то, как человек себя идентифицирует, кем он себя считает. Педагогическая наука с самых истоков существования отмечает весомость того, какие основополагающие культурные принципы заложены с детства, в какой среде личность воспитывается и каковы морально-нравственные ориентации.

Советник президента по культуре и искусству, председатель Общественной палаты Тульской области; член Общественной палаты Российской Федерации Владимир Ильич Толстой (правнук нашего великого земляка) подчеркнул, что культуру необходимо воспринимать гораздо шире, чем сферу, подведомственную министерству, куда «приписаны» театры, архивы, музеи, библиотеки. Культура – это фундаментальное понятие, основа личности человека, основа национального характера, даже основа государства.

В этой связи, профессиональная подготовка учителей музыки обретает новые полномочия и задачи, которые отражены в Федеральном государственном образовательном стандарте.

Среди видов профессиональной деятельности будущего учителя музыки обращают на себя внимание такие *задачи* в области культурно-просветительской деятельности как изучение и формирование

потребностей детей и взрослых в *культурно-просветительской деятельности*; организация культурного пространства; разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп; популяризация профессиональной области знаний обществу.

Сущность культурно-просветительской деятельности сегодня уже не обсуждается в рамках научно-практических конференций и форумов, а является одной из главных характеристик профессиональной подготовки педагога-музыканта Федерального государственного образовательного стандарта, что вполне закономерно, поскольку гуманистический характер образовательного процесса направлен на формирование самостоятельной творческой личности. Такая личность должна обладать не только определенным уровнем знаний, умений и навыков, но и значительным объемом интегративных компетенций, так как именно это необходимо будущему педагогу-просветителю, поскольку позволяет ему решать не одну конкретную задачу, а целый комплекс, что соответствует системному подходу к решению тех или иных педагогических проблем.

Классическое определение просвещения – передача и распространение знаний и культуры в системе воспитательно-образовательных мероприятий.

Просвещение, по мнению И. Канта – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Единственным условием осуществления цели просвещения является свобода, направленная на преобразование образа мышления. Причина несовершеннолетия заключена не в отсутствии рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без посторонней помощи. *Sapere aude* - имей мужество пользоваться

собственным умом! – таков девиз эпохи Просвещения, провозглашенный И. Кантом¹.

Культурно-просветительская деятельность является тем «*Perpetuum Mobile*», который подталкивает личность к непрерывному процессу познания. О роли просветительского начала в духовном становлении личности размышляли философы с древних времен, связывая просвещение с воспитанием личности, обретением ею способности к усвоению социального и культурного опыта.

Просветительство - стремление устранить недостатки существующего общества, изменить его нравы, политику, быт путем распространения идей добра, справедливости, научных знаний².

Исследователь В.С. Сизов просветительство определяет как духовное просвещение, направляющее человека по стезе духовного христианского совершенствования³.

Сегодня культурно-просветительская деятельность играет важную роль в профессиональной деятельности учителя. Организуя различные формы просветительской деятельности, учитель способствует обогащению духовных потребностей детей, побуждает к овладению знаниями в области литературы и искусства, приобщает к художественному творчеству. В этой связи представляется важным акцентировать внимание учителя на теоретических вопросах просвещения. Под просвещением И.С. Кон понимает процесс пропаганды и распространения культуры, предполагающий относительно самостоятельный и свободный отбор индивидами сообщаемой информации⁴.

Одним из основоположников идеи русского просвещения И.И. Бецкой (1704-1795) считал, что наиболее эффективное воспитание «новой

---

¹ Кант И. Собр.соч. в 8 тт. - М.: Чоро, 1994. - Т. 8. - С. 29-37.

² Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова. М., - 1991 - С. 370.

³ Сизов В.С. Учительство и просветительство / В. С. Сизов // Философия хозяйства. - 2010. N 4.- С. 239 - 245

⁴ Кон И.С. Ребёнок и общество. - М.: Академия, 2003. - С. 80.

породы людей» будет проходить в образовательно-воспитательных учреждениях, изолированных от развращенного общества, где можно было бы создать «новых людей», которые могли бы «свободно и прилежно заниматься» на благо развития просвещения. Воплощение в жизнь идей И.И. Бецкова позволила самым способным воспитанникам в дальнейшем продолжить обучение в Академии художеств или Московском университете, а девушкам - в Мещанском отделении Смольного института. Необходимо напомнить, в XVIII в России нет специальных музыкально-образовательных учреждений. Художественное развитие детей в обеспеченных семьях компенсировали приглашением учителей, которые обучали нескольким иностранным языкам, пению, игре на нескольких музыкальных инструментах. Только элементы художественного образования начинают проникать в различные образовательные учреждения¹.

Просветительством была проникнута деятельность отечественных педагогов, ученых, музыкантов и художников конца XIX начала XX века (М.А. Балакирев, Г.Я. Ломакин, Н.А. Римский-Корсаков, Д.И. Менделеев, В.Д. Поленов, Н.Г. Рубинштейн, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.Ф. Одоевский), которые определяли своей целью художественное просвещение общества, вовлечении простого народа в сферу подлинного искусства.

Этот процесс способствовал переходу на качественно новый уровень музыкального образования, сделав его уникальным и конкурентно способным в европейском масштабе.

Как известно, просветительская деятельность в истории музыкальной культуры, образования и деятельности лучших представителей искусства направлена на музыкально-эстетическое

---

¹ Бецкой И.И. «Устав шляхетского кадетского корпуса для воспитания и обучения благородного российского юношества». - СПб.,-1766;То же [Электронный ресурс]. URL: <http://www.reenactor.ru/ARH/Drill/Chlax.pdf>

воспитание, как будущих педагогов-музыкантов, так и любителей музыки. Именно поэтому первая «Бесплатная музыкальная школа», основанная в Петербурге в 1867 году М.А. Балакиревым и Г.Я. Ломакиным для известного музыкального критика В.В. Стасова как знак, обращенный в будущее, когда раздвинутся густые ряды кринолинов и фраков и вперед выступят «те длиннополые сюртуки и сибиряки, которые за ними прячутся; если бы этих, без нужды робких и трусливых стало все, больше и больше прибывать в школе" и если бы к ним прибавились теперь еще не появляющиеся в ней: швея; из магазина; девочка-портниха, горничная, шляпница, одним словом, все те из трудящегося класса, которые еще недавно с такою жадностью; бежали в воскресенье в общую Бесплатную школу» (Стасов В.В. Двадцатипятилетие Бесплатной музыкальной школы // ИВ 1887, №3, с.599-642; репринт в сб. статей Стасова (М., 1953), 218 с: 62.).

Понимание гуманистической и педагогической сущности музыкальной просвещенности, его обращенности от сердца к сердцу независимо от того, каков социальный статус познающей его личности, помогает Стасову с надеждой смотреть в будущее, которое сегодня мы можем не просто наблюдать, но и переживать.

Обращаясь к отечественной истории культурного просветительства XIX века, исследователь Мельникова Л.Л. выделяется тот факт, что перед деятелями музыкально-просветительского движения в России возникли две важные взаимосвязанные задачи: художественное воспитание слушателей, приобщение к серьёзному искусству большого круга любителей музыки; развитие музыкального профессионализма и, прежде всего, создание кадров хорошо обученных специалистов, особенно исполнителей и педагогов.

Определение значимости и исследование вопроса культурно-просветительской деятельности в музыкальном воспитании молодежи

связано с именами ученых Б.В. Асафьева, И.И. Соллертинского, В.Н. Шацкой, Б.Л. Яворского.

Решению этих задач в значительной мере способствовала организация «Русского музыкального общества» (1859 г.) и первых русских консерваторий. Огромную роль в создании этих просветительских центров русской музыкальной культуры играли братья Антон и Николай Рубинштейны. С именем А.Г. Рубинштейна связана деятельность «Русского музыкального общества» – концертной организации, ставящей перед собой задачу сделать серьёзную музыку доступной большим массам публики. В рамках этого общества регулярно устраивались симфонические и камерные концерты, привлекавшие большое количество слушателей¹.

Большой вклад в культурно-просветительскую деятельность начала XX века внесли выдающиеся педагоги-просветители С.Т. и В.Н. Шацкие.

Музыкально-просветительная деятельность учителя, считает исследователь Л.А. Безбородова, повышает социальную значимость и является фундаментом, на котором решается целый комплекс художественно-творческих, образовательных и воспитательных задач. Делая акцент на хормейстерской деятельности, исследователь дает определение музыкально-просветительской деятельности как педагогически ориентированного, интеллектуального и эмоционального воздействия на личность школьников средствами хорового искусства, сопряженного с задачами реальной социокультурной обстановки. Она заключается в целенаправленном приобщении школьников к современной музыкальной культуре и осуществляется в форме общения, при создании организационно-педагогических и художественно-творческих условий для более полного саморазвития и самореализации школьников.

---

¹ Мельникова Л.Л. Музыкально-просветительская деятельность в современной России Текст. / Л.Л. Мельникова // Музыкальное образование: проблемы. Поиски, находки: Сб. научных трудов. Вып.4. - Чебоксары: ЧГПУ, 2003. - С. 13-21.

Леонард Бернстайн вошел в историю как личность, обладающая поистине ренессансным величием - композитор, дирижер, пианист, просветитель, отдавший без остатка всю свою жизнь служению. Просветительская деятельность Л. Бернстайна несла собой глубокое убеждение в том, что музыка - это величайшее благо, дарованное человеку, но для того, чтобы это благо стало его личностным достоянием, необходимо упорно и систематично осуществлять процесс художественно-эстетического воспитания¹.

В исследованиях и деятельности Л. Бернстайна идея музыкального просветительства имеет ясную направленность на художественное развитие молодого поколения, которое обретает, благодаря культурно-просветительской деятельности учителя, возможность быть сопричастными к высочайшим ценностям мировой художественной культуры.

Обосновывая необходимость музыкального просвещения, Кабалевский настаивал на том, что просвещение рождает особое знание, воздействующее на весь духовный мир молодежи и, «прежде всего, на их нравственность».

Каждый педагог-музыкант ищет свой путь, чтобы музыкальное просвещение было эффективным и результативным. В публикациях ученых культурно-просветительская деятельность педагога заключается, прежде всего, в приобщении учащихся к культуре, в ознакомлении их с достижениями в различных сферах культуры общества, в развитии их культурных интересов и потребностей. При этом учитель должен хорошо понимать специфику механизмов приобщения личности к культуре.

Просветительская и деятельностная направленности высшего педагогического образования также актуальна в рамках освоения личностью студента социальнокультурного пространства. Ученые

---

¹ Лебрехт, Н. Маэстро Миф. Великие дирижеры в схватке за власть. - М.: "Классика- XXI", 2007. - С. 224

отмечают, что культура реализует свою функцию развития личности только тогда, когда побуждает личность к деятельности, при этом разнообразие и продуктивность деятельности является условием усвоения общей и профессиональной культуры.

Особая роль *культурно-просветительской деятельности* отводится в студенческом периоде жизни. Студенческий возраст - это время интенсивного развития нравственных и эстетических чувств, становления характера и овладения полным набором социальных ролей взрослого человека: гражданских, профессионально-трудовых и др. Значимым для профессионального самоопределения будущего педагога является понимание того, как организуется, функционирует и развивается творческая художественная деятельность, в основе которой заложена идея просветительства.

Формирование просветительской направленности в профессиональной подготовке педагога-музыканта является направленным и многоступенчатым процессом, в ходе которого происходит эстетически-ценностное и духовно-нравственное становление личности. В данном процессе личность обретает ориентиры, которые необходимы для самореализации и самоактуализации в дальнейшей жизни и педагогической деятельности.

Просветительская деятельность педагога-музыканта является напряженной духовной работой по вовлечению своих учеников, коллег, слушателей в новое художественное пространство, требующей значительной активности, инициативности, гибкости, упорства, что это возможно только в том случае, если в процессе профессиональной подготовки у учащегося была сформирована потребность и готовность к осуществлению такой деятельности. «Культурно-просветительская

деятельность выступает важнейшим свойством творческой личности будущего педагога-музыканта», - пишет исследователь С.В. Ручимская¹.

Основные направления культурно-просветительской деятельности тесно связаны с деятельностью учреждений культуры. Среди основных направлений деятельности учреждений культуры выделяют: *информационно-просветительное, художественно-публицистическое; культурно-развлекательное.* Все эти направления деятельности взаимосвязаны, но, тем не менее, каждое из них имеет и свою специфику.

Информационно-просветительная деятельность учреждения культуры призвана информировать, просвещать, разъяснять, помогать реализовывать познавательный интерес личности.

Художественно-публицистическая деятельность сохраняет такие черты как активность, полифункциональность, добровольность, комплексность и т.д.

Культурно-развлекательная деятельность требует от организатора профессионального мастерства и определенный культурный уровень аудитории.

Подготовка будущих педагогов-музыкантов к решению профессиональных задач в области культурно-просветительской деятельности осуществляется в период прохождения учебно-творческой практики. На этом этапе решается следующий комплекс задач:

- актуализация, приобретение и расширение специальных знаний в области музыкального искусства и музыкально-исполнительской деятельности, совершенствование профессионально значимых умений и навыков;

---

¹ Ручимская С.В. Феномен просветительства в профессиональной подготовке педагога-музыканта: авт. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. спец.13.00. 08 - М., 2010. - С. 12.

- развитие коммуникативных способностей и психологически устойчивого сценического поведения в условиях концертной деятельности;
- активизация мотивации получения избранной профессии;
- художественно-творческая самореализация будущих бакалавров музыкального образования.

Но представленные положительные тенденции занимают в общей картине музыкальной культуры страны не самое важное место. Налицо засилье массовой, безнравственной низкопробной продукции поп-культуры в быту, на телеэкранах, концертных площадках. Целое поколение российской молодёжи и детей было воспитано на развлекательной, не дающей пищи уму и сердцу, следовательно, безнравственной музыке. Индустрия развлечения неизбежно приводит к пресыщенности, убивая все эстетические идеалы и ценности. Так естественная потребность человека в музыке отдыха превращается в непроходимую пропасть, отделяющую его от подлинных эстетических ценностей, от настоящего большого искусства. Понадобятся десятилетия интенсивной работы, прежде чем восстановятся утраченные Российские традиции музыкального просветительства. И культурно-просветительские компетенции ожидаются не только от студентов образовательной области «Искусство», но и от будущих учителей литературы, биологии, физики и химии.

Поскольку современная школа нуждается в педагогах, умеющих работать на самом высоком профессиональном уровне, основываясь на гуманистических ценностях, единственно «работающих» в нынешних социально-экономических условиях, то педагогов, способных сочетать в своей деятельности художественно-творческие, организаторские и педагогические умения и навыки, может дать только внедренная в учебный процесс художественно-проектная деятельность.

Проектная деятельность рассматривается как один из важных методов развития культурно-творческой инициативы учащейся молодежи. Проекты культурных мероприятий, разрабатываемые студентами, в свою очередь, являются показателями способности создания идеального плана действий, позволяющего возвысить человека до уровня активизации его эмоционально-чувственной сферы, - пишет исследователь Е.Ф.Командышко¹.

Главной целью проектной деятельности является формирование у студентов способности грамотно и творчески применять знания и умения на практике в условиях учебного процесса и педагогической практики, а также использовать новые инновационные педагогические технологии в деятельности будущего учителя музыки и искусства. Необходимо подчеркнуть, что эти умения должны формировать как внутри самого учебного процесса, так и в результате самостоятельной практической художественной деятельности в специально организованных студенческих творческих лабораториях, арт-клубах.

В подготовке педагога-музыканта следует учитывать, что проектная деятельность позволяет перестраивать, моделировать и углублять содержание образования, оказывает позитивное влияние на методику работы и создает благоприятные условия для внедрения инновационных технологий уже на начальных этапах личностного и профессионального становления.

В современных исследованиях отечественных и зарубежных ученых отмечается, что проектный метод выделяется как наиболее эффективный в условиях учебного процесса, так как учащимся предоставляется возможность реализовать и развивать свой интеллектуальный, творческий, научно-исследовательский и личностный потенциалы.

---

¹ Командышко Е.Ф. Развитие культурно-творческой инициативы студентов вуза в условиях освоения арт-менеджмента. - Педагогика искусства - №2 – 2009.

Таким образом, в профессиональной подготовке педагога-музыканта большое значение обретает реализация проектных технологий, что заключается в самом процессе работы над творческим проектом в непосредственной связи с культурно-просветительской деятельностью студентов.

НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ВОСПРИЯТИЕ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКИМИ АДВЕНТИСТАМИ

Есть одна притча, представленная в форме эксперимента. Рассказывается, что блохи, которые могут прыгать более чем на метр, поместили под колпак трёхлитровой банки. Они тщетно пытались выпрыгнуть, но каждый раз ударялись о стеклянный потолок своей камеры. Их продержали там до тех пор, пока не сменилось поколение. После чего, выжившим была предоставлена свобода. Но оказалось, что вместо того, чтобы вновь передвигаться огромными скачками, блохи не прыгали на расстояние большее, чем могла им раньше позволить банка.

Годы Советской власти были не самым простым временем для развития Церкви. Целый ряд принятых документов и личных свидетельств могут лишь отчасти осведомить нас о тех не простых годах гонений и репрессий.

Всё это, несомненно, не могло не оказать своего влияния на церковную жизнь. И если мы будем знать, какие возможности были отсечены в то время, то это поможет нам не отказываться от них и сегодня, после того, как запреты были сняты.

В данной работе, проведя анализ сохранившихся в архивах первоисточников, мы рассмотрим некоторые последствия влияния Советской власти на восприятие российскими адвентистами служения субботней школы.

Название играет важную, а порой и ключевую роль в восприятии. Поэтому мы провели терминологическую экспертизу (к сожалению, без участия экспертов), на выявление определений касающихся субботней

школы в сохранившихся в архивах материалов. Были рассмотрены журналы «Маслина», «Голос Истины» и «Благовестник». Также на содержание терминов, относящихся к субботней школе были проанализированные материалы, относящиеся к шести Всероссийским съездам, прошедшим с 1907 по 1928 годы. Свой вклад в исследование внесли сохранившиеся пособия по субботней школе относящиеся ко второй половине восьмидесятых годов XX столетия, а также программки хода богослужений в некоторых современных адвентистских церквях России.

В. Теппоне в книге «Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России» пишет, что 28 октября 1904 на хуторе Якотинцево у Невинномысской станицы состоялось первое собрание Среднероссийского поля. Председательствовал Г.И. Лебсак. Среди прочего, на собрании было отмечено, что «лишь в 1903 году в этом поле были введены субботние школы»¹.

Это упоминание о субботних школах в отчёте за 1904 год показывает, что во время зарождения этого служения на территории России, использовалась знакомая нам терминология. А именно, словосочетание «субботняя школа».

На протяжении всего журнала Маслина, содержащего относительно много материалов по субботней школе сохраняется использование слов «школа», «урок», «учитель».

Интересно отметить, что в Приложении шестом за сентябрь 1908 года в статье озаглавленной «Субботняя школа», кроме прочего, содержится порядок её проведения: «Вот расписание субботней школы. Она начинается пением и молитвою. Затем письмоводитель читает отчёт прошлой субботней школы. После этого спрашивается урок прошлой

---

¹ Теппоне В. Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. - Калининград: Янтарный сказ – 1993 - С. 16.

субботней школы, то есть повторение, что продолжается минут 20. Тогда учителя рассматривают новый урок, каждый со своим классом. Пением и молитвою субботняя школа оканчивается. Одного часа совершенно достаточно для субботней школы. Лучше всего назначать субботнюю школу до обеда...»¹. Обратим внимание на то, что здесь даётся рекомендация о лучшем времени для проведения субботней школы до обеда, что напрямую указывает на отсутствие какой либо жесткой связи данного служения с ходом субботнего богослужения.

Первые четыре съезда, прошедшие соответственно в 1907, 1910, 1917 и 1920 годах сохраняют отмеченную выше терминологию².

Пятый Всесоюзный съезд, прошедший в Москве в 1924 год интересен тем, что в отчёте полностью исчезает словосочетание «субботняя школа» на его месте появляется словосочетание «субботняя беседа»³.

Среди дополнительных источников средств в принятой резолюции числится следующая графа: «Пожертвования субботних бесед»⁴, в которой, вероятно, слово «школа» заменено намеренно, гораздо менее естественно звучащим в данном контексте словом «беседа». В документе зафиксировано, что секретарем отделов: «Юношевского и Миссионерского и субботних бесед...» является «...брат А. Г. Галладжев».

В отчёте Шестого Всесоюзного съезда 1928 года имеется описание закрытия съезда, происходящего в субботу 19-го мая.

«С 10 - 11 часов утра происходили очередные субботние беседы, после чего во время торжественного богослужения после проповеди, произнесённой братом Г.И. Лебсак, были рукоположены в проповедники

---

1 Лебсак, Г.И. Маслина. Приложение шестое. Гамбург. Международное трактатное общество в Гамбурге. - 1908 - С. 86.

2 Зайцев Е.В. Из истории Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня (№2) Заокский: Заокская духовная академия. - 2001. - С.56-66.

3 Теппоне, В. Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Калининград: Янтарный сказ. - 1993 - С. 61.

4 Теппоне В. Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Калининград: Янтарный сказ. - 1993 - С. 68.

Евангелия следующие 8 братьев...»¹. Согласно описанных фактов, видно, что до начала усиленного влияния советской власти на церковь, субботние беседы не мыслились частью богослужения, но были чем-то особенным, отделённым.

Журнал «Голос Истины» выходящий в 1926-1927 годах и «Благовестник», выпускаемых с 1926 по 1928 года не содержат упоминания о «школах» и «уроках», есть только «библейские беседы»².

С чем это может быть связано становится ясно после прочтения таких документов, как «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 20 января 1918 г. Не смотря на то, что документ носил достаточно демократический характер и давал всем религиозным организациям равные права, актуальность его рассмотрения для объяснения постепенных изменений в церковной терминологии обуславливается содержанием девятого пункта: «9. Школа отделяется от церкви. Преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом»³.

24 августа 1918 года Наркомюст издал Инструкцию, в которой указывалось, что под Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» попадают все религиозные общества и вероисповедания: православные, старообрядцы, католики всех толков,

---

1 Теппоне, В. Из истории Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. Калининград: Янтарный сказ - 1993 - С. 107

2 Демидов, А.М. Голос Истины. - М.: Издание Г.И. Лебсак — «Патмос». - №7. - Сентябрь — декабрь — 1928 - С. 212, Теппоне, В. Благовестник, №4. Киев: Всеукраинское Объединение Адвентистов Седьмого Дня. Июль, 1927. С. 28, 31.

3 100 (0) ключевых документов по Российской и Советской истории. / [Электронный ресурс] URL: http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_ru&dokument=0010_kir&object=facsimile&pimage=&v=100&nav=&l=ru (дата обращения: 08.06.2015 г.).

армяно-григориане, протестанты, а также магоментане, будисты, ламиты»¹.

Не меньший интерес представляет постановление ВЦИК СНК РСФСР от 8 апреля 1929 «О религиозных объединениях». Как видно из документа, к этому времени власть уже взяла прямой курс на ослабление религиозных организаций, и, возможно, даже попытку их искоренения.

Приведем семнадцатый пункт данного документа:

«17. Религиозным объединениям воспрещается:

а) создавать кассы взаимопомощи, кооперативы, производственные объединения и вообще пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей;

б) оказывать материальную поддержку своим членам;

в) организовывать как специально детские, юношеские, женские молитвенные и другие собрания, так и общие библейские, литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии и т.п. собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и детские площадки, открывать библиотеки и читальни, организовывать санатории и лечебную помощь.

В молитвенных зданиях и помещениях могут храниться только книги, необходимые для отправления данного культа»².

Если обратить внимание на пункт «в)» то становится ясно, что форма субботней школы оказывалась вне закона, и сохранить свое существование она могла бы только в качестве части богослужения, так как деятельность религиозных организаций, практически полностью ограничивалась только лишь богослужебной деятельностью.

---

¹Юнак, Д.О. История Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в России, Т.1. 1886 — 1981 гг. Западно-Российский Союз Церкви христиан АСД, 2002. С.158.

² 100 (0) ключевых документов по Российской и Советской истории. / [Электронный ресурс] URL: http://www.1000dokumente.de/index.html/index.html?c=dokument_ru&dokument=0007_rel&object=translation&l=ru

Следует отметить, что имеется также целый ряд других исторических свидетельств влияния советской власти на религиозные объединения, но в связи с ограниченным объёмом работы, и отсутствием отрицающих данное положение мнений, приведём ещё только лишь один пример. С.М. Дударёнок в статье «Баптизм на российском Дальнем Востоке (1917 — 1955 гг.)» отмечает, что «гонения на церковь начались отнюдь не одновременно. Например, ещё в 1926 г. были закрыты воскресные школы всех дальневосточных общин. — пишет она, — Вскоре начались аресты руководителей». В 1929 г. арестованы И.Ф. Захаров, Т.Ф. Чешев и другие проповедники¹.

Теперь перенесёмся на шесть десятилетий вперёд в середину восьмидесятых. Какие предположения о содержании книги могут возникнуть у современного адвентиста при виде следующего заголовка: «Пособие для проповедующих в первой части субботнего богослужения»? Именно так и назывались во второй половине восьмидесятых те пособия, которые сегодня обозначаются, как «Пособие по изучению Библии». Как мы видим, за время господства советской власти терминология претерпела дальнейшую трансформацию, и произошло слияние субботнего богослужения с субботними библейскими беседами. Субботняя школа перестаёт мыслиться, как отдельное направление служения церкви, в связи с обусловленной внешне редукцией возможностей. Более того, теперь она воспринимается, только в качестве «первой части» субботнего богослужения.

Сведения о том, что в понятие субботнего богослужения входит только описываемое привычным для нас словом «вторая часть» можно почерпнуть из Энциклопедии Адвентизма Седьмого Дня в статье «Services,

---

¹ Дударенок, С.М. Баптизм на российском Дальнем Востоке (1917 — 1955 гг.) // Свобода совести в России: исторический и современный аспекты. - М: Российское объединение исследователей религии. - 2007 - С. 94.

Church»¹. В ней наряду с регулярным субботним богослужением имеется информация об одиннадцати других служениях, таких как молодёжная встреча, молитвенная встреча, крещение, среди них числится и субботняя школа.

И, как ни странно, при внимательном рассмотрении нашего церковного руководства на странице 236, можно обнаружить порядок богослужения, описывающий нашу привычную «вторую часть»². И даже в справочнике пресвитера за 2013 год в описании порядка богослужения на субботнюю школу нет и намёка³.

Рассмотрев исторический контекст, мы можем прийти к выводу, что причины произошедшего слияния были весьма не благоприятными. А именно, в сложившихся условиях, запрещающих всё, кроме богослужебной практики, вообще было невозможно каким-либо другим образом сохранить этот отдел церкви АСД. Влияние внешних факторов подчёркивалось даже в самиздатском «Церковном руководстве» за 1967 год, впущенного на русском в 1969, в котором название одного из разделов обозначается следующим образом: «"Субботняя школа" — или в наших условиях субботние библейские беседы»⁴.

Таким образом, причиной для смены принятой в дореволюционной России терминологии можно обнаружить в непосредственном ограничительном государственном влиянии на деятельность Церкви в XX веке. Однако последствия этого влияния коснулись не только смены слов для обозначения служения субботней школы, но и восприятия самой его сути. Если раньше субботняя школа воспринималась как некое особое

---

1 Seventh-day adventist encyclopedia. - Washington: Review and Herald Publishing Association, 1976 - P. 1323.

2 Церковное руководство Церкви Адвентистов Седьмого Дня. - Заокский: Источник Жизни, 2010 - С. 236.

3 Справочник пресвитера Церкви Адвентистов Седьмого Дня. - Заокский: Источник Жизни, 2013 - С. 57.

4 Церковное руководство Церкви Адвентистов Седьмого Дня. - Б.м.: Самиздат, 1969 - С. 158.

служение, с явным миссионерским уклоном, то сегодня это просто «первая часть» богослужения.

Остаётся только один вопрос: «Стоит ли нам руководствоваться давно раскрытыми кандалами?». Не терпит ли ущерб от сохранившейся традиции эффективность как субботней школы, так и субботнего богослужения? Можно предположить, что есть как минусы, так и плюсы данного «симбиоза». Вопрос «Выполняют ли они в заданных традицией рамках наилучшим образом свои задачи?» требует дальнейшего исследования.

Тем не менее, можно отметить следующее. Сегодня сложно себе представить, но до возникновения библейских бесед, субботняя школа была нечто большим, чем просто часть субботних богослужений¹. И как писала Е. Уайт «Субботней школе необходимо стать одним из самых замечательных и эффективных средств приведения душ ко Христу».

Богослужение же должно производить одно из самых глубоких впечатлений на человека и изменять его жизнь². Этим, по мнению автора, и обуславливается необходимость дальнейших исследований в данном направлении.

---

1 Из отчётов служителей за 1925, взято из книги Юнак, Д.О. История Церкви Адвентистов Седьмого Дня в России. - Т.1. - С. 213.

2 Штеле, Г.И. Богослужение: по ту и эту сторону Иордана. // Живая Церковь. - Заокский: Источник Жизни, 2009 - С. 14.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Во все времена семья представлялась как первичная ячейка общества. Традиционно под семьей понимается союз мужчины и женщины, где в результате отношений рождается потомство. Вместе с тем, семья это и своего рода источник духовности, солидарности, привязанности и толерантности, она обеспечивает экономическую, социальную, физическую безопасность, выступает условием социализации детей и молодежи.

Никакой семье не обойтись без системы семейных ценностей, ведь это то, что важно, ценно и уважаемо всеми членами семьи, это своего рода принципы, которые помогают сохранить семью в здоровом состоянии. Семейные ценности всегда считались основополагающими компонентами человеческого бытия и залогом стабильного развития общества.

С учетом культурно -нравственных аспектов семейного поведения учеными разработана классификация семейных ценностей. Основные ценности – это супружеская любовь, дружба, привязанность, уважение чести и достоинства (А. Г. Харчев); уважение к личности, культура взаимоотношения (В. М. Розин); совместимость супругов в духовной, психологической, информационной, культурной и других сферах, интимность, означающая симпатию, эротическую привязанность, наконец, автономность, позволяющая индивиду развиваться в творчестве, профессиональной и общественной деятельности (С. И. Голод); родительство, готовность супругов к исполнению семейных ролей, материнских и отцовских обязанностей, забота о досуге, рациональная организация семейной жизни (А. И. Антонов); ценности любви, признание,

понимание, взаимная поддержка, интимное общение, партнерство (О. И. Волжина).

С изменением социокультурных условий жизни общества непосредственно связана модификация мировоззренческих установок, базирующихся на системе ценностей, господствующих в обществе. Так, сегодня большое внимание обращено на институт семьи в виду того, что на него обрушился шквал негативных воздействий. К сожалению, не многие удивляются тому, что развод стал частым явлением, отношения вне брака некой нормой, нетрадиционный подход к семье чем-то естественным и допустимым, где семья формируется из двух мужчин или двух женщин, дети восстают против своих родителей, пытаются защитить свою свободу и так далее.

На протяжении истории человечества семья облекалась в разные формы существования, система семейных ценностей деформировалась в условиях постоянных социокультурных изменений, что приводило к разного рода последствиям. В наше время мы наблюдаем апогей трансформации системы семейных ценностей, и нам предстоит ответить на вопрос «с чем это связано?» Важно понять проблему деформации, используя социально-философское знание и постараться найти возможное решение проблемы.

Прежде всего, обратим внимание на отношение к семье и ценностную систему в разные исторические периоды, в частности, в античный период, эпоху средневековья, эпоху Возрождения, новое и новейшее время.

Первая попытка определения семьи и семейных ценностей принадлежит философам афинской школы (Сократу, Платону, Аристотелю). Семья в античную эпоху представлялась как экономическая и хозяйственная структура, сущность брака заключалась в деторождении и наследовании богатства отца; семья не являлась духовной ценностью,

рассматривалась как элемент государства, необходимый для удовлетворения повседневных надобностей.

Положение афинской женщины было подчиненным, а ее права ограниченными. Замужняя женщина вела замкнутый образ жизни, сосредотачиваясь на хозяйственных и материнских заботах. Весьма красноречиво выразился философ Платон: «Имя честной женщины должно быть заперто в стенах дома». Известно также мнение мыслителя Пифагора – показательное с точки зрения взгляда на женщину в VI в. до н.э. Он считал, что от мужчин берут начало порядок и свет, от женщин исходят хаос и тьма.

Отсюда следует, что женщина занимала более низкое положение в обществе, сами браки заключались преимущественно по материальным соображениям и в целях получения потомства.

На смену периоду античности приходит эпоха средневековья, где формируется свой взгляд на семью и присущая тому времени система семейных ценностей. В эпоху средневековья семья и брак рассматривались в перспективе союза Христа и Его Церкви. Муж по-прежнему занимает главенствующее положение и стоит выше своей жены во всех отношениях, что дает ему право поступать с женщиной достаточно грубо, особенно в случае ее непослушания и нарушения определенных правил. Поскольку в этот период церковь начинает оказывать сильное воздействие на правителей, приобретая все большую силу влияния на общество, она и старается сформировать образ семьи, ценностную систему и нормативный состав.

Церковь устанавливала дни, когда можно было и когда нельзя заключать браки, регламентировала всю жизнь индивида и семьи, вплоть до интимной, брала на себя обязанности наблюдать за нравственностью семейной жизни.

Церковь объявила брак таинством и трактовала семью как вечную и нерушимую ячейку. Но вместе с тем она ставила целомудрие выше семейной жизни. Целибат (безбрачие) был обязательным на Западе для монахов и высшего духовенства. Постепенно, к XI веку, принцип целибата был распространен и на священников – им было запрещено иметь семью (в отличие от византийских клириков, которые имели право вступать в брак).

Церковь видела смысл и суть брака прежде всего в продолжении рода человеческого. Половая страсть казалась крупнейшему богослову XIII века Фоме Аквинскому греховной, потому что она уводила человека от истинной любви – любви к Богу. Брак, следовательно, имел оправдание только ради создания нового поколения. В соответствии с этим применение любых противозачаточных средств осуждалось как колдовство и подчас приравнивалось к смертному греху человекоубийства.

Отвергая страсть, церковь, естественно, не признавала развода. Однако на практике разводы постоянно имели место.

Эпоха Возрождения – это начало культурного и интеллектуального развития Западной и Центральной Европы. Это эпоха обращения внимания к человеку, его мыслям и переживаниям. Человек пытается обрести личную свободу. Главным в этом явлении было то, что люди учились думать по-новому. Размышляя, они сталкивались с противоречиями в основе тех идей, которые исповедовала церковь.

В эпоху Возрождения широко развивается философия любви; любовь мужа и жены стремится занять законное место в семье. Однако, по-прежнему, большинство браков определялось денежными и сословными отношениями. Данное положение поддерживалось философами М. Монтень, Ф. Бэкон, Т. Гоббс.

Брак по-прежнему оставался финансово-хозяйственным соглашением. Но появились новые сексуальные и духовные веяния. Одни отождествляли женщину с Евой, с ее греховным плотским началом, тогда

как другие считали женщину близкой к воплощению символа святости и чистоты, отождествляли ее с непорочной Девой.

В XV веке в Западной и Центральной Европе возникло широкое общественное движение, вошедшее в историю под названием «Реформация» и принявшее форму борьбы против католической церкви. Менялась мораль, идеи реформации все глубже проникали в общество, проповедники все громче поднимали голос протеста против падения нравов. Во главе движения стоял Мартин Лютер (1483 – 1546), выступивший против злоупотреблений церкви. Одним из результатов Реформации стало изменение законов о браке. Мартин Лютер считал, что целью брака является рождение детей и совместная жизнь супругов во взаимной верности. Реформаторы пытались возродить патриархальный семейный уклад, обратить брак к первоначальным библейским ценностям. Любовь не должна становиться самоцелью, она законна только в страхе Божьем. Смыслом ее является нравственное поведение, рождение и воспитание детей. Праведная супружеская любовь принесет людям мир и благополучие, прекратятся распри и войны, придет и радость бытия.

Период Нового времени знаменуется развитием естествознания, научно-техническим прогрессом, разного рода революциями и социальными потрясениями. Претерпевает трансформацию и институт семьи. До середины XVIII века доминирует деловая установка на брак, однако, прежние предписания постепенно устаревают, место сословного статуса занимают «личные качества». Отношения между мужем и женой в браке находятся в тесной зависимости от социокультурных представлений, существующих в обществе. Женщина была заключена дома, ей были предписаны черты характера, которые предопределяли ее для семьи и домашнего очага. Данную точку зрения поддерживают Ж.Ж. Руссо, И. Кант, И.Г. Фихте, Г. Гегель. При этом следует отметить, что понятия «брак» и «семья» философы использовали как синонимы. Это объяснялось

стабильностью и необходимостью семейно-брачных отношений, их значимостью для государства.

Вплоть до середины XIX века семья рассматривалась как микромодель общества. Основной формой организации семейной жизни являлась моногамная семья. Система семейных ценностей в различных семейных сферах определялась господствующим в данном обществе способом производства, производством и образом жизни.

Со второй половины XIX века особое значение в изучении проблем семьи стал представлять конкретный исторический материал (Л.Г. Морган, Э. Вестермарк, Ф. Энгельс), необходимый для объяснения основных закономерностей исторического развития семьи, отмечающий зависимость форм семьи и системы ценностей от общего изменения исторических условий.

Постепенно на протяжении Нового и, позднее, Новейшего времени, на первый план выходит индивидуализация личности, в семье и браке, «прогрессивное» отношение родителей к детям; в супружеской связи стали видеть союз двух индивидов, любящих и уважающих друг друга за свойственные им качества. Несмотря на то, что брак по-прежнему устраивается как коммерческая сделка, прочность, длительность и эффективность этой сделки теперь зависят от таких факторов, как личные склонности и симпатии.

Кратко ознакомившись с взглядами на семью в разные исторические периоды, мы можем заметить, что институт семьи постоянно сталкивался с проблемами, связанными с социокультурными изменениями, влияющими на мировоззрение, и наоборот. Система семейных ценностей по своей сути субъективна, существует множество факторов, влияющих на ее формирование. При формировании ценностной системы сегодня мы (можно сказать, все мировое сообщество) подвергаемся очень сильному влиянию постмодернистского общества, в котором проблемы приобретают

глобальный характер. Эти проблемы можно обозначить как: индивидуализация общества, свобода личности, свобода индивида, но сама суть кроется в непонимании человеческой сущности. Для того чтобы понять суть проблем и хотя бы попытаться найти решение, необходимо вернуться к истокам человеческого бытия и посмотреть на то, что говорится о семье и семейных ценностях в Священном Писании.

В книге Бытие (1:26-28) подчеркивается, что институт семьи - это Богом данный институт. Бог сотворил человека по образу Своему и подобию Своему, то есть в отношениях и для отношений, в основе которых лежит единство. (В христианской традиции принято подчеркивать этот аспект, когда речь идет о св. Троице). Когда Господь сотворил человека, Он сотворил его как мужчину и женщину для здоровых отношений внутри семьи и репродуктивных целей. Вариант однополой семьи исключается, поскольку он выходит за пределы Божьего видения и не способствует продолжению рода. Далее подчеркивается то, что человек не является целостным существом вне зависимости от дополняющей его личности: «и сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18). В этом отрывке как раз и говорится о дополнении, а не об абсолютном подчинении, как считают некоторые. В Быт. 2:20-24 Бог называет семью «одной плотью», где есть отношения, где есть единство, где есть любовь. Об этом же говорит и Христос в евангелии от Матфея 19:4-6, особо акцентируя внимания на неразлучном союзе мужчины и женщины, которые в результате единения представляют собой «одну плоть». В послании к Ефессянам 5:31-33 апостол Павел повторяет эту мысль, но обращая уже внимание на союз Христа и Его Церкви. Библия говорит об уникальности личности, которой присущи какие-то отличительные черты, но никак не об отделенной индивидуальности и самодостаточности личности. Библия также учит уважению и почитанию родителей, что мы

видим непосредственно в Законе Божьем: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни жизни твоей на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх.20:12).

В заключение следует еще раз сказать о том, что в современном обществе институт семьи действительно подвергается нападкам со стороны множества негативных явлений. Мы все чаще и чаще видимбольные отношения в семье и разводы, нетрадиционные подходы к созданию семьи, когда естественным становится брак между двумя мужчинами или двумя женщинами. Мы замечаем, как дети все чаще восстают против своих родителей, и в этом немаловажную роль сыграла общепризнанная свобода личности. Молодые люди желают сохранять свободу в отношениях, ничем не ограничивая себя, что приводит к болезненным последствиям, от чего страдает и все общество.

Подводя итоги, хочется еще раз подчеркнуть проблему, в связи с которой сегодня мы наблюдаем разрушение института семьи. В первую очередь, это отклонение от библейского или Божественного взгляда на семью и человека в целом, на втором уровне появляется проблема индивидуализации общества и стремление к продвижению прав и свобод личности. С одной стороны, в этом есть необходимость, иначе бы мы наблюдали другую крайность, но, тем не менее, попытка разбить общество, а особенно семью на отдельные самостоятельные составляющие, приводит институт семьи в состояние упадка.

Для выше обозначенных проблем есть решение, и это решение заключается в возврате к Богом данной форме семейных взаимоотношений, то есть возврату на путь библейской системы семейных ценностей. Семья это единство, в основе которого отношения, базирующиеся на любви. Нет любви – нет отношений, нет отношений (построенных на любви) – нет единства. И наоборот есть любовь – есть отношения, есть отношения – есть единство.

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ДЕФИНИЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ САКРАЛЬНОЙ (ДУХОВНОЙ) МУЗЫКИ

Религиозный культ использует религиозное (сакральное) искусство, одной из форм которого является музыка, в качестве одного из структурных элементов религиозной системы в числе средств формирования сознания верующих и воздействия на него. Научные исследования христианской сакральной музыки осуществляются представителями различных гуманитарных дисциплин: музыковедение, религиоведение, культурология, теология. Это позволяет рассматривать понимание этого пласта духовной культуры в широком научном контексте.

Для раскрытия темы статьи необходимо проанализировать содержание базовых понятий, которые составляют методологическую основу религиоведческого исследования сакральной музыки, и которыми мы будем оперировать во время его осуществления. Это такие понятия, как сакральность и сакральное, духовность и духовное, сакральная музыка, влияние сакральной музыки на формирование духовности.

В культуре вырабатывается специфическая система трансляции духовной традиции от поколения к поколению. Наличие сакрального – отличительный признак любого религиозного культа, необходимой составляющей которого является сакральное как элемент данной традиции.

Для дефиниции понятия «сакральная музыка» рассмотрим определения сакрального. Его характеризуют в основном так: «Сакральное (от лат. *Sacrum* - священное) - наименование священных предметов, святынь, символов, организаций (церкви), обрядов, церемоний и тому подобное. Понятие «сакрального» используется преимущественно как противопоставление профанному, земному, мирскому, повседневному,

обыденному»¹. Подчеркивается, что сакральное (священное, святое) – это «мировоззренческая категория, обозначающая свойство, обладание которым ставит объект в положение исключительной значимости, ценности и на этом основании требует благоговейного к нему отношения. Представление о сакральном включают важнейшие характеристики сущего: онтологически оно отлично от обычного бытия и относится к высшему уровню реальности; гносеологически – заключает истинное знание, по сути своей непостижимое; феноменологически сакральное – странное, поразительное; аксиологически – абсолютное, императивное, глубоко почитаемое»².

Религиоведческий словарь определяет сакральное как «наделенное Божьей благодатью. Таковы религиозная вера, таинства, церковь, лица, возведенные в священнический сан, вещи и действия, относящиеся к религиозному культу. Сакральное является религиозно санкционированным»³.

Применение этого определения к музыке позволяет утверждать, что *сакральная музыка должна содержать в себе следующие признаки*: это музыка особого назначения и потребления – культового; текст сакральных песнопений несет информацию о высших, абсолютных ценностях бытия; эта музыка имеет особое качество – она обладает Божьей благодатью и базируется на истинном знании; она религиозно санкционирована; в ней содержатся определенные аксиологические императивы.

Трактовка сакрального происходила в рамках разных религиоведческих направлений. Так, Э. Дюркгейм утверждал, что сакральное по своей сути является социальным: общественные группы

---

¹ Философский словарь. / Составители: И. В. Андрущенко, О. А. Вусатюк, С. В. Линецкий, А. В. Шуба. – К.: А. С. К., 2006. –1056 с.

² Новая философская энциклопедия: В 4 т./Ин-т философии РАН, Нац. общ.- научн. фонд; Научно- ред. совет: предс. В. С. Степин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. – М.: Мысль, 2010– Т. III.– 2010 – С.692, [2]

³ Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – С.392

придают своим высоким социальным и нравственным побуждениям вид священных образов, символов, добиваясь тем самым от индивида категорического подчинения коллективным требованиям. Подход Дюркгейма был поддержан М. Моссом, который, редуцируя святое в социальных ценностях, настаивал на том, что сакральные явления – по своей сути те социальные явления, которые в силу их важности для группы объявлены неприкосновенными.

Музыка выражает отношения между отдельным человеком и социумом, между человеком и миром. В эти отношения вовлечены все ресурсы духовно-психического бытия личности. Если учесть, что сакральная музыка создается и используется в определенных социальных группах (религиозная община), то именно эта социальная среда определяет и провозглашает сакральность музыки. Авторы и исполнители духовной музыки в культовой системе должны обязательно подчиняться требованиям этой социального континуума. Поэтому можно говорить о наличии конфессиональных канонов сакральной музыки.

Согласно трактовки категории сакрального Р. Отто, оно формируется в процессе синтеза рациональных и иррациональных моментов познания при первичности иррациональных начал. Обратившись к исследованию религиозного опыта, Отто обнаружил в «основе души» априорный источник категории святого и религиозности вообще – особую «настроенность духа» и интуицию святого.

Исходя из такого понимания сакрального, можно утверждать, что *сакральная музыка* определенным образом проявляет сочетание рациональных (познание Бога через его Слово – Библию и проповедь и т.п.), поскольку основным источником текстов церковных песнопений является Священное Писание, и иррациональных (Божья благодать, чудеса, озарение) составляющих, где первично иррациональное, Божье начало, которое религиозный человек чувствует интуитивно. И эта музыка

через присущие ей проявления Божественной мощи влияет на сферу психологических переживаний религиозного человека, выражающуюся через ощущения себя частью Божьего творения и сопричастности Божественной тайне. В этом проявляется психологическое воздействие сакральной музыки на верующего.

Итак, мы можем утверждать, что можно дефинировать понятие «сакральная музыка» из понятия «сакральное», одним из проявлений которого она и является: сакральное как свойство любого религиозного культа, составляет основу религиозной традиции, частью которой является духовная музыка; это музыка особого назначения использования – культового; текст сакральных песнопений несет информацию о высших, абсолютных ценностях бытия; эта музыка имеет особое качество – она обладает Божьей благодатью и базируется на истинном знании; она является религиозно санкционированной как составная часть религиозного культа; в ней содержатся определенные аксиологические императивы; сакральная музыка принадлежит определенной социальной группе (религиозной общине), подчиняется ее требованиям, таким образом формируются определенные каноны сакральной музыки; сакральная музыка сочетает в себе рациональный и иррациональный моменты познания; сакральная музыка несет в себя знак Божественной мощи, поскольку порождена Божьей благодатью; через сакральную музыку верующий человек переживает религиозный опыт посредством психологического воздействия этой музыки.

Сакральную музыку называют духовной музыкой. Исходя из определений духовности, данных в философских, религиоведческих и психологических словарях, духовность – это процесс гармоничного развития духовных способностей человека, присутствие Духа Божия в

человеке¹, его способность к созданию культуры и самовоспроизведению², качество, характеризующее мотивацию и смысл поведения личности, и представляющее собой позицию ценностного сознания, особенно существенной в сфере нравственных отношений³. Духовными могут быть и действия человека, его поступки, жизнь⁴.

Поэтому можно предложить следующее определение *духовной музыки*: духовной называют музыку, призванную воздействовать на сознание человека с целью развития духовных способностей последнего, содержащую ценностно-мотивирующий элемент и моральные императивы действий человека, и ориентированную на отражение в человеке образа Божьего. Духовная музыка способствует нахождению смысла жизни, соотношению своей жизни с высокими моральными ценностями, отраженными в определенной системе духовных ценностей.

Кроме этого духовной называют музыку, вокальные или вокально-инструментальные (иногда инструментальные) произведения, которые положены на канонические, религиозные по содержанию тексты или сюжеты. Духовная музыка может исполняться не только во время богослужений и других культовых действий, но и во внекультовой (светской) жизни. Это – духовная музыка секулярного общества.

Таким образом, исследовав понятия сакральной и духовной музыки, можно сказать, что они практически тождественны. Согласно обоим понятиям, музыка является составной частью культа, имеет особое назначение – культовое (разница между сакральной и духовной музыкой в этом случае заключается в том, что духовная музыка может

---

¹ Философский словарь. / Составители: И. В. Андрущенко, О. А. Вусатюк, С. В. Линецкий, А. В. Шуба. – К.: А. С. К., 2006. – 1056 с.

² 5. Філософський енциклопедичний словник. [Текст] / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голова редкол. В. І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 742 с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень).

³ 2. Психология. Словарь / Под общ. Ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Политизд, 1990. – 464 с.

⁴ Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

использоваться во внекультовой среде), имеет ценностно-нравственную ориентацию и императивы. Посредством благодати Божией через психологическое воздействие на сознание верующего человека эта музыка способствует приобретению религиозного опыта.

РАЗДЕЛ III

Человек и общество в системе социального знания: развитие экономических процессов.

Зинченко В.В.

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

В свете современных достижений по изучению влияния религий на социально-экономическое развитие складывается впечатление, что чем больше общество склонно к *традиционализму* (а это, прежде всего, определяется религией), тем меньше уровень инноваций, новых идей, и тем больше его устойчивость к изменениям. Среди самых протестантов более традиционалистские сообщества – беднее «мейнстрим». И наоборот, эксперименты в религиозной сфере могут выливаться в неожиданные социальные, экономические, инновационные прорывы. Пример – различные протестанты, в частности, адвентисты, баптисты и др., неопротестанты (харизматы и т.п.), неохристианские синкретисты (мормоны, «Свидетели Иеговы») в недалеком прошлом – Калифорния, которая, пережив бум «новой религиозности» в шестидесятые-семидесятые, смогла воплотить водоворот новых идей в невиданный технологическое развитие, в результате которого еще несколько лет назад Калифорния входила в десятку самых богатых мировых экономик. Впрочем, такие социально-экономические прорывы не всегда бывают длительными или устойчивыми.

В развитии институтов гражданского общества и эффективной для большинства населения экономики и соответствующей хозяйственной системы необходимо рассмотрение вопросов качественного обеспечения вопросов ценностной интеграции духовных доктрин и деятельности религиозных организаций и объединений в систему общественного развития. Поэтому в этом контексте нужно проанализировать отношения *Церкви* (в системно-институциональном понимании – т.е. религиозных структур в целом) с институтами общества, государственными учреждениями, осветить экономические учения, политические и социальные аспекты деятельности Церкви, – тем более в контексте общемировых глобализационных процессов и трансформаций.

Существует некая интересная социально-историческая закономерность: религия влияет на экономическую успешность социума. Наиболее богатые по количеству капитала «верующие» относятся – по нисходящему принципу – к *иудаизму* (по размеру капитала на человека – на первом месте), *христианству* и *исламу*. В христианском мире наиболее финансово успешные – *протестанты*, *католики* – где-то посередине, а *православные* страны и социумы – в основном несколько более экономическо отсталые, менее хозяйственно-инновационно динамичные и беднее в уровнях потребления.

Кроме описанного прямого воздействия на накопление богатства, религия влияет еще и косвенно – через мотивирование к образованию (*протестантизм*), фертильность (*католицизм*, *индуизм*, *ислам*), отношение к выполнению женщинами «мужской» работы.

С.Булгаков рассматривает человека в двух аспектах – как человека духовное (религиозное) и как человека экономического. В человеческой душе устанавливаются те или иные связи между религиозно-нравственными ценностями и экономической деятельностью. Так

возникли три христианские типа *экономического человека* – *католический, протестантский и православный*¹.

Феномен этот заметил и опробовал еще Макс Вебер в своей классической работе «Протестантская этика и дух капитализма»². Ученого позже много критиковали, однако основа теории жива до сих пор: религия определяет экономическую идеологию общества. Попробуем применить этот тезис к современности.

Для социально-экономических систем, сформировавшихся на основе *политеизма*, наблюдаем определённый симбиоз и контрверзу двух противоположных ценностных ориентаций (разделяющих те же хинаяну и махаяну) – с одной стороны, жёсткую иерархичность, крайнее материальное расслоение и отсутствие солидарности в религиозной и общественно-экономической системе в целом, а с другой – её наличие для поддержания определённого похожего материального и потребительского уровня среди членов данного сообщества, входящих в общие касты, кланы, находящиеся на одном уровне религиозной (и, отсюда – общественной) иерархии. Яркий пример – в силу своего количественного объёма – *индуизм*, но и *микрополитеистические сообщества* являются свидетельством этого.

В такой же мировой религии как *буддизм*, в обществе в целом присутствует средне-достаточный, – однако не чрезмерный – уровень доходов и потребления, базирующийся именно на определённом типе мировоззренческих ценностей и идей относительно как социально-экономического развития, так и личностной социально-экономической ориентации членов общества. Однако, в зависимости от преобладания таких его направлений как *махаяна* и *хинаяна*, присутствует либо 1) определённый паритет в возможностях и стремлениях к материальному

---

¹ Булгаков С.Н. Философия хозяйства. – М.: Наука, 1990. – С.124.

² Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. – С.61-273.

достатку, связанный с идеями и ценностями солидарности и взаимопомощи в *махаяне* (идея «*каруны*» – категории буддийской философии, означающей преимущественное сострадание людям и другим живым существам как цели земной жизни человека), либо 2) принимает в этическом плане форму идеи личного совершенствования как подчеркнуто независимого развития личности (в *хинаяне*).

Идеал совершенствования личности в *хинаяне* – *архат* – достигает совершенства самостоятельно, мало заботясь о совершенстве других. Отсюда – и определённое отличие в уровнях материального расслоения в доходах и потреблении или же, наоборот, – целостного паритетного уровня, присущего большинству членов социума, между странами, выбравших то или иное из двух основных направлений буддизма (*хинаяна* доминирует частично среди буддистов в южной и западной части Индии, а также на Шри-Ланке, где мы и наблюдаем разительное имущественное и доходное расслоение, а *махаяна* – в развитых странах либо в достаточно стабильных социально-экономических системах, прежде всего – в Японии, Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Тибете, Непале, Бутане, Монголии, а также в отдельных регионах России).

Европейская Реформация пришла на помощь новому духу капитализма. Протестантизм начал посредством религиозного воспитания формировать социальные качества, которые позволяли людям успешно адаптироваться к новым экономическим условиям. Постепенно складывался такой тип сознания, при котором *труд становился абсолютной ценностью*. Этика частного бизнеса требовала усердия, тщательности, чувство меры, благоразумия. Протестантские течения баптистов, методистов и др. не ограничивали стремление своих членов-капиталистов к наживе. Ведь предпринимательские успехи брата по секте поднимали ее престиж, а богатство, которое было достигнуто честным путем, свидетельствовало о высоких личных качествах человека, на

которого снизошла благодать. Деловые успехи бизнесменов, участвовавших в деятельности сект, способствовали распространению их взглядов и обрядов.

Вебер воспринимал капитализм как триумф рациональности над традиционализмом. Ученый проанализировал экономическую статистику и заметил, что в европейских странах протестантские сообщества обычно богаче, чем католические. Это касается любой страны, где распространен протестантизм. В подавляющем большинстве это направление христианства исповедуют владельцы капитала, предприниматели и квалифицированные рабочие. Причина богатства последователей этого направления – в *«духе капитализма»*, который, по мнению Вебера, базируется на протестантской концепции спасения. Среди протестантов, с их склонностью к «буржуазному» образу жизни, больше людей с техническим образованием. Вебер пытался объяснить этот феномен особым складом психики, который формируется еще на стадии раннего воспитания. Вместо строгого монашеского аскетизма, который *ex cathedra* пропагандировал *католицизм*, протестанты делали упор на *мирской аскезе*, в которой важно самоограничение, а отвержение удовольствия – благо. Нажива становится целью, ее достижение показывает, что человек все делает «как надо» и укрепляет уверенность в собственном спасении. Спасение души выражается во внешнем, «мирском» успехе. Высшая задача в жизни – выполнение профессионального долга, а социальная и экономическая успешность показывает, что человек делает все правильно, Бог с ним и всячески ему помогает. *Протестантизм*, с его рационалистическим мировоззрением, способствует эффективной организации труда, в результате увеличивает финансовый успех. Обратная сторона – это пользовательское и потребительское отношение к другим людям, миру и природы.

Сегодня точку зрения Вебера подтверждает анализ протестантов Латинской Америки. Бедные, которые переходят из католицизма в протестантизм, поднимают материальный уровень своей жизни быстрее, чем католики. Правда, эта закономерность не действует на уровне среднего класса. Духу капитализма и предпринимательства, который формировался в Европе, некоторое время противостояло *традиционное мышление*. В его представлениях коммерция выглядела как бесчестная игра, к которой относились с презрением. Жажда наживы оценивалась как аморальное свойство. Такие взгляды оказались достаточно устоявшимися. Во многом этому способствовали проявления буржуазного авантюризма, ориентированные на пренебрежение к моральным нормам. «Капиталистические авантюристы» вели себя, как правило, бесстыдно, проявляя определенную решимость и готовность быть колонизаторами, плантаторами, финансировать морской разбой и военные конфликты, если только это обещало им прибыли¹.

В Украине и России больше половины населения идентифицирует себя с *православной* религией и верой. Протестантами считает себя четверть всех «верующих». Чего в свете приведенных теорий ожидать украинцам и россиянам?

В российской социальной философии исследование, подобное веберовскому, но относительно взаимоотношений православных религиозно-нравственных норм и экономики, осуществил С.Булгаков. Определенное преимущество православия, как одного из факторов формирования экономического мировоззрения, заключается в том, что, тормозя развитие и инновации, оно дает устойчивость и выносливость к внешним воздействиям – как положительных, так и отрицательных. Для православного сознания труд является формой христианского послушания

---

¹ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.– С.61-273. – С.82.

ради спасения души. Она может осуществляться как в монастыре, так и в условиях мирской жизни.

Православие характерно для восточных народов, которые на протяжении многих веков существовали в условиях аграрного хозяйства со слабым промышленным и банковским капитализмом. Сельский труд на лоне природы способствовала оживлению религиозных чувств людей. Она давала возможность человеку чувствовать свою причастность к природно-космического мира. Собирая плоды своего труда, насыщаясь ими, человек считал, что она строит собственное тело с той же космической материи, которая составляет основу всего существующего. Труд представал как дело, одобряемое Богом, а предпринимательство – наоборот. Извлечение денег посредством коммерции, организация промышленного производства по капиталистическим типом не способствовали спасению души. Отсюда распространенность в России пожертвований на монастыри, соборы, к церковной казны от купцов и предпринимателей. Эти деньги, в знак раскаяния, должны, наконец послужить спасению души того, кто вносил пожертвование.

Для православных (особенно в Украине и России, куда православие пришло в варианте аскетического византийского монашества) характерна «негативная» хозяйственная этика. Закрепилась она через неявное пренебрежение к материальному и тенденцию предубеждения к богатству и к труду, как к необходимому злу. Православные церкви об этой проблеме знают. В РПЦ (Русской православной церкви) даже придумали контртеорию, согласно которой экономическое отставание православных социумов (по крайней мере, тех, в которых распространен русский вариант православия) – временное. По этой теории, они догонят и обгонят протестантскую Америку на следующем этапе – *«постиндустриального*

*социального капитализма»*¹. Впрочем, что это значит и как должно происходить переход в «социальный капитализм» с православной идеологией, авторы теории не сообщают, ограничиваясь туманными общими фразами, подобными риторике построения коммунизма в светлом будущем. Чем лишний раз подтверждают обусловленность *традиционалистским мышлением*.

Теория М.Вебера прогнозирует странам, в которых доминирует *традиционное православие*, не очень привлекательное экономическое будущее. К таким странам относятся Греция, Украина, Россия, Грузия, Болгария, Армения, Сербия. Общества с сильными патриархальными традициями обречены на инфофобию, и, как следствие, на экономическое отставание.

Неэффективность, а зачастую и вредность для человечества и окружающей среды многих современных экономических подходов заставляет все чаще прибегать к поискам разумных альтернатив. Они есть, но ими еще активно и глобально не пользуются – прежде всего потому, что о них мало знают. Одна из таких альтернатив – модель «восстановительной экономики» Эрнста Шумахера, который доказал принципиальную «невыгодность» неконтролируемого масштабного индустриального производства еще в пятидесятых годах XX века. Шумахер опубликовал свой основной труд «Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered» («Красота малого: исследования экономики и ее значение для человека»)² в 1973 г. Работая экономическим советником премьер-министра Бирмы, Шумахер познакомился с буддизмом и попытался применить ценности и мировоззрение этой религии для создания модели экономики, способной на длительное

---

¹ Холмогоров Е.Православная этика и дух «социального капитализма» [Электронный ресурс] URL: <http://www.rus-obr.ru/idea/7352>.

² Schumacher E. F. Small is beautiful: a study of economics as if people. - London: Vintage, 1993. - XI, - 259 p.

стабильное развитие. Результаты своих исследований он изложил в эссе «Буддистская экономика» и нескольких других работах. Последователи и разработчики современных идей данного направления объединены, в частности, научно-исследовательскую и опытно-прикладную организацию «Общество Шумахера» (The EF Schumacher Society) и существующий при нем «Новый экономический институт» (New Economics Institute), целью которых является достижение экономически и экологически устойчивого общества. Идеи и прикладные модели представителей этого направления (в частности С.Валлиса, А.Зайонц, Г.Уотсон и проч.) с успехом применяются в странах разного типа и начали активно исследоваться в международных институтах и ООН для выработки новой эффективной стратегии мирового развития.

«Японское экономическое чудо» также прямо или косвенно впитало в себя идеи буддистской экономики, которая явно или неявно повлияла и усовершенствовала японскую трудовую этику, трудолюбие и методы управления. На японскую этику лояльности, занятости в течение всей жизни, совместного принятия решений, мозговой атаки, «Круга проверки качества» (QCC), «Полного качественного управления» (TQM), медитацию, постоянный самоконтроль и самосовершенствование безусловно повлияли дзэн-буддизм, философия Мадхьямика, буддистская философия взаимозависимого возникновения и идентичности (Hua Yen), элементы даосизма и конфуцианства. Шиничи Иноу (Shinichi Inoue) – один из тех оригинальных и уважаемых экономистов мира, которые пытаются объединить идеи буддистской философии с современной экономикой и управлением, основываясь на успешном опыте Японии в экономической модели, которую он сформировал в своей концепции «*Буддистской экономики Японии*». Его буддистская экономическая философия повлияла на японских экономистов, промышленников, предпринимателей, бизнесменов и корпоративных лидеров. Иноу работал в Токийском Банке,

с 1975 он назначен президентом Банка «Миядзаки», он также глава «Фонда проповеди буддизма» и член Буддистского экономического научно-исследовательского института при Университете «Komazawa».

Ш.Иноу развивает буддистскую идею «*зависимого возникновения*» (пали: *paticcasamuppada*; санскрит: *pratityasamutpada*) в терминах взаимосвязи людей, экономики и культуры. С этой идеей «Правильного Видения» (*sammaditthi*), он написал книгу по буддистской экономике, под названием «Буддизм в работе: Новый подход к управлению и бизнесу»¹. Ш.Иноу также выдвинул теорию т.н. «*Срединного Пути*» буддистской экономики как «идеальной возможности» между капитализмом и социализмом – капитализм подчеркивает уважение к основным правам человека и частную собственность, тогда как социализм отстаивает равное распределение богатства.

Сила капитализма – в свободном рынке и соревновании, которые дают реализовать потенциальную возможность предпринимателей. Его явный недостаток и дефект – эксплуатация «сильными и жадными» слабых для личного финансового и материального дохода. Преимущество социализма состоит в том, что правительство или государство контролирует и регулирует, в социальной защите, сборов и распределении богатства. Чрезмерные налогообложения способных предпринимателей и старательных работников в пользу малоспособны и ленивых препятствует индивидуальным инициативам и усердию. Это ограничивает развитие человеческого потенциала.

Экономическая буддистская модель Ш.Иноу стремится преодолеть эти крайности. Согласно Ш.Иноу, высокая польза стратегии развития экономики – это практика Срединного Пути, в которой идеи капитализма и социализма объединены. Такая экономическая модель известна под

---

¹ Inoue Sh. Putting Buddhism to Work: A New Approach to Management and Business. – Tokyo: Kodansha International (JPN); 1st edition, 1997. – 176 p.

названием *«буддистской смешанной экономики»*. Например, стратегия малазийского правительства *«Взгляд-на-Восток»* заимствовала многие методы управления в японской буддистской экономической модели, идеи трудовой культуры Кореи и Японии, успешно развивая смешанную экономику, подняв экономическую конкурентоспособность Малайзии и обеспечив ее экономический рост в многонациональной и поликонфессиональной стране в условиях рисков фундаментализма, национализма и глобализации. Китай также динамично развивает данную смешанную экономику и уже зарекомендовал себя как один из мировых экономических сверхдержав.

Срединный Путь буддистской экономики гарантирует жизнеспособное развитие, не повреждая и не истощая окружающую среду, не причиняя вреда человеческим ресурсам. То есть механизм свободного рынка, конкуренция должны развиваться, не разрушая ни природы, ни человеческого общества. *«Жизнеспособная экономика»* должна быть справедливой и экологически безопасной. Буддизм, экономика и экология взаимосвязаны и взаимозависимы. Ш.Иноу определяет буддистскую экономику в терминах трех моделей, которые универсально приемлемы, поскольку они общие для всего мира и безвредные для окружающей среды.¹ Это экономическая система, которая приносит пользу всем; 2.она защищает универсальные ценности терпимости и мира; 3.такая сохраняющая, сберегательная экономическая модель спасет землю от истощения и разрушения природных ресурсов¹.

Традиционная *«западная» экономика* в основном оперирует товарами и деньгами, но мало интересуется окружающим миром, человеком и уровнем восстанавливаемости ресурсов. Цель типичного традиционного «западного» экономиста – получить максимум денег,

---

¹ Inoue Sh. Putting Buddhism to Work: A New Approach to Management and Business. – Tokyo: Kodansha International (JPN); 1st edition, 1997. – 176 p. – P.109.

сделав минимальные инвестиции. Традиционный экономист разрабатывает планы и прогнозы на период проекта, правительственной каденции или на время пребывания у власти определенной политической силы. Его не интересует длительное развитие, при котором все участники экономических отношений получают выгоду и удовлетворение потребностей. Экономика существует не сама по себе, а является деривативом от определения цели и смысла жизни, независимо от того, знает об этом конкретный экономист, или нет. С точки зрения современной западной экономической мысли привычнее измерять уровень жизни количеством потребленных за год товаров и услуг, считая, что человек, который потребляет больше, живет лучше, чем тот, кто потребляет меньше. Кроме того, современная экономическая западная наука в основном рассматривает потребление как единственную цель экономической активности, где средствами служат факторы производства: земля, труд и капитал.

Для *«буддистской экономики»* такой подход неразумен: ведь потребление – это всего лишь средство, а не цель, так что максимальное благополучие при минимальном потреблении и является реальным показателем лучшей жизни. Потребление товаров и владение ими – это всего лишь средства для *оптимального развития*. Буддистская экономика исследует то, как достичь целей, обладая минимальными средствами. Таким образом, буддистская экономика – это максимальное удовлетворение потребностей через оптимальное потребление, в то время как «западный» экономический подход сориентирован на максимальное потребление с помощью оптимального производства. Очевидно, что следует приложить гораздо больше усилий для бесконечной гонки за максимальным потреблением, чем для поддержания нацеленного на оптимальное, не максимальное потребление, образа жизни.

С точки зрения буддизма, наиболее рациональная форма производства – это производство из местных ресурсов для удовлетворения местных потребностей. Цель – самообеспечение, а не производство избытка. «Экономический прогресс» необходим лишь для достижения самообеспечения. Развиваясь сверх этого, он приносит разрушение. Э.Шумахер напоминает, что назначение экономики – служить потребностям людей. Но в «реальной» экономике все наоборот – люди существуют для служения экономике. Производство товаров считается важнее, нежели люди, которые эти товары потребляют. Считается, что человек, который больше потребляет, имеет высший «стандарт жизни», чем тот, который потребляет меньше. Для «буддистского» экономиста такой подход, мягко говоря, «нерациональный»: потребление и потребительство – лишь формы человеческой деятельности (притом далеко не самые важные по сравнению с самореализацией, счастьем, здоровьем и бескорыстным служением другим). С точки зрения буддизма, рациональная цель звучала бы как «достижение максимального благосостояния при условии минимального потребления». Вместо наращивания потребления, Шумахер предлагает идею «полноты» – по его мнению, потребление не нужно стимулировать – наоборот, существующие потребности необходимо удовлетворить, а новых людям навязывать не следует¹.

С точки зрения буддизма человеческий труд преследует, как минимум, три цели. Прежде всего – это способ развивать свои способности. Как говорил писатель Р.Хайнлайн, «специализация – удел насекомых»: автоматизация труда, когда работник завода, офиса, супермаркета месяцами и годами ежедневно повторяет одинаковые монотонные действия, все больше превращаясь в *зомби-робота* –

---

¹ Schumacher E. F. This I Believe, and Other Essays. – Hartland: Resurgence Books, an imprint of Green Books; Revised edition, 1998. – P.15.

неприемлема, ибо душит в человеке творческое начало. Во-вторых, работа помогает человеку преодолеть собственный эгоизм (одна из основных задач, которые буддизм ставит перед индивидом) через работу с другими над общим проектом. В-третьих, производство необходимых для достойного уровня жизни, качественных товаров и услуг. Если работодатель организует труд, пренебрегая этими целями, таким образом, когда труд теряет смысл, становится скучной или раздражает работников, он совершает едва не преступление. Для буддиста работа – это не то, чего следует избегать любой ценой, а благословение – конечно, если она происходит в условиях обеспечения прав и свобод человека. Работа и труд – не только процесс производства, она еще и имеет психологическую и «духовную» значимость, как отмечает тайский ученый П.А.Пайютто (P. A. Payutto) в книге «Буддистская экономика: Срединный путь для рынка»¹. Это ясно даже для тех экономистов, которые считают, что экономический рост важнее любых ценностей.

Для «западной» экономики целью экономической активности является потребление. Ресурсами для достижения этой цели является земля, труд и капитал. Таким образом, буддистская экономика пытается максимально удовлетворять потребности путем оптимизации потребления, «западная» - ориентируется на максимальное потребление с помощью оптимизации производства. Погоня за максимальным потреблением требует огромных усилий и ресурсов. Поддержание образа жизни, направленного на оптимальное потребление, требует меньших затрат. Протестантизм распространяется, хотя и быстро, но недостаточно быстро, чтобы в ближайшие годы сформировать на постсоветском пространстве прослойку экономически активного населения с эффективной профессиональной и накопительной этикой. Но после примера США

---

¹ Payutto P. A. Buddhist Economics: A Middle Way for the Market Place– Badger: Torchlight Publishing, 1996.– P.11.

непонятно, вообще «на благо» такая активность – извращенный рационализм, в который сублимируется подавленная протестантизмом сексуальность, постепенно приводит к вырождению протестантских идеалов. Традиционные М.Веберу протестантские социумы (ученого больше вдохновлял пример США) в новейших условиях легко изменили *«аскетическую наживу»* на *«наживу для удовлетворения»* и сделали «дух капитализма» опасным не только для других обществ, но и для самих себя.

М.Вебер в своей теории не оправдывает темные стороны буржуазного предпринимательства. Вместе с тем, он рассматривает подобные проявления как единичные случаи, не имеющие принципиального значения. В целом Вебер считает «дух капитализма» глубоко положительным, потому что он дает возможность человеку проявить свои лучшие качества и способности. Особенно ярко это проявилось, с его точки зрения, в протестантских странах. Сама религия пришла тут на помощь предпринимательской этике в период формирования рыночной системы и капиталистических отношений. Еще во времена М.Лютера в протестантизме возникло и постепенно утвердилось представление об особой роли профессиональной деятельности человека. Эта деятельность рассматривается прежде всего как способ выполнить свой долг перед другими людьми, *послужить Богу и таким образом обеспечить спасение своей души*. Этот тезис существенно отличает протестантскую религиозно-нравственную систему взглядов от мировоззрения католицизма. То есть, если для католика труд является морально нейтральным, лишь способом поддержать физические силы, то профессиональные занятия протестанта оцениваются как служение Богу. Труд снимает с человека религиозный страх перед потусторонним миром и открывает его душе путь к спасению. Как считал М.Вебер, эта установка имела огромные последствия для развития

западной цивилизации в Новое время, и, прежде всего, для протестантских стран.

Для *протестанта* тяжкий грех – это пустая трата времени. Ведь человеческая жизнь коротка и драгоценное время следует тратить, прежде всего, на *производительный труд*. Смысл жизни состоит не в бездумных развлечениях и наслаждении радостями существования, а в рационально организованной работе, которая, к тому же, является эффективным средством борьбы со всевозможными соблазнами.

Еще одним существенным подтверждением теории М.Вебера является противопоставление стран, в которых распространены преимущественно *авраамистические религии* (христианство, ислам, иудаизм) и социумов, где распространены индуизм, буддизм или узконациональные религии. В большинстве из таких стран отношение к миру и к природе совсем другое, лишенное рациональности протестантизма – люди меньше отделяют себя от природы, мира, меньшее значение придают материальному достатку, что, в конечном итоге и выражается в экономической отсталости.

Кстати, тезис о том, что безрелигиозное или атеистическое мировоззрения экономически эффективнее, чем религиозные, статистически не подтверждается: американские ученые посчитали, что люди, которые посещают церковные службы, достигают большего благосостояния, чем те, которые не посещают.

Итак, подытожим – *индустриальное* или «*постиндустриальное*» общество, основанное на экстенсивном использовании невозобновляемых ресурсов, не может существовать бесконечно долго. Возврат к локальным экономикам, основанных на местном производстве различного типа и сельском хозяйстве неизбежно. С этим трудно не согласиться теоретически, но пока ситуация не станет критической, большинство людей не воспримет этого мнения. Ныне стало очевидным, что

человечеству необходимо прийти к более рациональной экономике, нежели та, которая используется сейчас. Увеличение потребления ведет, в конечном счете, в никуда. Возможно, разумнее увеличивать не потребление, а учиться достигать максимума удовольствия от минимума потребления? И принципиально производить только максимально качественные товары и услуги как на национальном, так и на региональном, континентальном и мировом уровнях. производить только максимально качественные товары и услуги как на национальном, так и на региональном, континентальном и мировом уровнях. Индустриальное общество пока еще не имеет механизмов, с помощью которых можно было бы избежать скатывания к конфликтам и тоталитарных режимов по окончании невозобновляемых ресурсов. Выживание глобализированной цивилизации представляется столь сложным, что достижение экономической и социальной стабильности, которая бы сопровождалась уважением к человеку, его правам и свободам, возможно сейчас, к сожалению, лишь в немногих социумах и в исторически очень короткие периоды¹.

Такой факт еще раз доказывает, что процесс *глобализации* не есть нечто авторитарное, а это историческая ступень развития цивилизации, общества – его объективная реальность².

Процесс *регионализации* социумов и экономики, на наш взгляд, несколько замедляет процесс широкомасштабной *экспансионистской и экстенсивной глобализации*, но это неотъемлемая и логичная фаза глобальности именно на этом витке развития, а на следующем уже будет объединение между межрегиональными глобальными группировками.

---

¹ Kurz R. Kollaps der Modernisierung: vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie. - Frankfurt am Main : Eichborn, 2001.– S.81.

² См.: Зинченко В.В. Христианская социально-духовная ценностная система и делиберативная практика демократической демархии в условиях глобальных институциональных общественно-государственных трансформаций // Государственный советник. Международный научно-практический журнал. – №4. – 2013. – С.5-18.

Регион является меньшей моделью мира и именно здесь можно скорее достичь интернационализации, интеграции, либерализации, унификации, не посягая на национальную самобытность, выявить трудности, противоречия, споры, неприемлемые явления и тогда переходить к высшей ступени в глобальном мире, уже сотрудничая с укрупненными мировыми регионами-полисами. Речь идет, конечно, о *коммунитарных механизмах и принципах* (в том числе – общественно ориентированных религиозных) в развитии обществ и государств.

Ильин О.И.

**ЭНДАУМЕНТ – «НЕ РЫБА, А УДОЧКА».
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ**

В предисловии краткого руководства для пасторов АСД по управлению церковными финансами сказано, что деньги борются за душу человека, имея вектор, противоположный Богу.

Как экономист, не могу полностью согласиться с такой постановкой вопроса. С моей точки зрения, деньги, как и ножницы, молоток, пила – это инструмент, которым пользуется человек. Если какой-то человек имеет дурные намерения, то он может использовать эти инструменты для осуществления своих замыслов. Так и деньги, их можно использовать как во зло, так и во благо самого человека. Можно также сказать, что деньги в большом количестве – это сконцентрированная энергия, но от воли человека зависит, куда эту энергию направить.

Власть денег, богатства – это всегда испытание качества души человека, так как они несут с собой соблазн вседозволенности, гордость – посмотрите, сколько у меня богатства! Это всё моё! Я могу делать и получать всё, что я хочу!

Испытание богатством, деньгами, как и испытание властью над людьми – это вызов, соблазн, и действительно, не каждый человек способен перед ними устоять, сохранив чистоту души и стойкость сердца.

У электриков существует система допусков к работе с электроэнергией высокого напряжения – пока не пройдёшь соответствующий курс обучения, нельзя получить допуск к высоковольтной установке. Система безопасности срабатывает.

Деньги дают возможность осуществить человеку свои планы и мечты, раскрыть свой потенциал, помогать близким и нуждающимся в помощи – всё зависит от того, как человек распоряжается деньгами, ресурсами, богатством, какие цели он ставит перед собой. А это зависит от самого человека.

Цели, которые ставит перед собой человек или группа людей, могут быть разными. Но, так или иначе, все они, как правило, предполагают развитие, улучшение, в крайнем случае - сохранение того состояния, в котором они находятся. Это относится также и к организациям. Но, в отличие от людей, организация имеет чётко обозначенную цель, или «миссию» – для чего она создана.

С коммерческими организациями всё более-менее ясно, коммерческая организация создаётся людьми для получения и распределения дохода и прибыли в обмен на пользующиеся спросом продукцию, товары, услуги, которые она производит.

Иное дело с некоммерческими организациями. Как правило, они не могут, не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. Они могут получать прибыль от своей деятельности, если эта деятельность не противоречит и согласуется с указанными в уставе организации целями и миссией. Предприятия культуры, искусства, спорта, здравоохранения, науки, образования...

А вот, например, если в уставе некоммерческой организации указан как основной вид деятельности социальная поддержка малоимущих, сирот, инвалидов или защита окружающей среды, о какой прибыли может идти речь? Как должна финансироваться такая организация, из каких источников? Ответ очевиден – она финансируется либо за счёт частных взносов, либо за счет других организаций, либо за счет государства. Либо и то, и другое. То есть, такая организация является благотворительной,

аккумулирующей и распределяющей денежные и иные материальные ресурсы.

Но есть одно «но» - дело в том, что финансирование такой организации не имеет постоянного и стабильного источника, разовые пожертвования, возможно, и решают текущие проблемы, но организация не имеет возможности планировать своё развитие на сколько-нибудь долговременный период времени. Да не оскудеет рука дающего...

Эндаумент (от английского endowment — вклад, дар, пожертвование) – это новые возможности для некоммерческих организаций, где капитал, созданный за счет пожертвований, инвестируется на фондовом рынке, а полученные доходы идут на нужды получателя пожертвований.

Эндаумент-фонды или фонды целевого капитала, как их называет российское законодательство, отличаются от обычных благотворительных фондов тем, что направляют на свои цели не пожертвования доноров, а инвестиционный доход от сформированного донорами капитала. При этом доноры имеют право четко указывать, на что может быть потрачен полученный фондом доход.

Отличием эндаумента от обычной некоммерческой организации является строго целевой характер деятельности (как правило, эндаумент создаётся для поддержки какой-либо одной организации, например, определённого университета) и нацеленность на получение дохода за счёт инвестирования средств.

Средства, пожертвованные в фонд, не расходуются, а передаются в доверительное управление профессиональной компании. Доходы от доверительного управления средствами фонда направляются на цели, определённые жертвователями, а деньги фонда продолжают работать.

Первый целевой капитал был сформирован Платоном на свою академию (это было небольшое имение). Академия имела более чем 900-летнюю историю, и была закрыта в 529 году императором Юстинианом.

Мировая практика фондов целевого капитала насчитывает более чем 500-летнюю историю. Первый аналог современных эндаументов появился в 1502 г. в Великобритании, когда Леди Маргарет Бюфорт, бабушка Короля Генри VIII, внесла пожертвования на создание кафедр богословия в университетах Оксфорда и Кембриджа. В США первопроходцем в создании эндаумента стал Гарвардский университет, когда в 1649 г. четыре выпускника завещали Alma Mater небольшой участок земли. В США самыми известными являются целевые фонды Гарвардского, Йельского, Принстонского и Стэнфордского университетов. Их объем составляет миллиарды долларов (в частности, эндаумент Гарвардского университета по итогам 2012 года составил \$32,7 млрд.).

На сегодняшний день наличие крупных эндаумент-фондов характерно для сфер образования и культуры, социальной сферы в европейских странах и, в особенности, в США и Великобритании. В вузах средства, полученные от управления эндаумент-фондами, зачастую формируют 25-45% их бюджета.

Наиболее известный международный эндаумент-фонд – Нобелевский – создан в конце XIX века. В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля средства, вырученные от продажи его собственности, должны были быть вложены в надежные ценные бумаги, а премии ученым выдавались бы с процентов от прибыли. На момент смерти Нобеля его состояние оценивалось в современных ценах примерно в \$212 млн., сегодня же активы Нобелевского фонда превышают \$500 млн. Этого вполне достаточно, чтобы ежегодно выдавать каждому лауреату нобелевской премии не менее \$1 млн.

Широкое распространение фонды целевого капитала получили в тех странах, где исторически отсутствует государственная поддержка образования, науки и культуры, а национальные традиции поощряют частную благотворительность.

Преимуществом эндаумента является прозрачный характер его деятельности. Поскольку средства эндаумента могут быть направлены только в ту организацию, для поддержки которой он создан.

Преимущество благотворительности посредством эндаумент-фонда для получателя средств состоит в том, что обеспечивается стабильный и постоянно растущий источник финансирования приоритетных научных исследований, образовательных программ, объектов инфраструктуры и социальных проектов. При этом законодательно обеспечивается прозрачный характер деятельности фонда и контроль за расходованием полученных от инвестирования средств в соответствии с заявленными целями.

В России аналоги эндаумент-фондов существовали с 1770 г. в форме "вечного капитала"— банковского вклада, процентами по которому покрывались текущие расходы на тот или иной благотворительный проект.

В современной России эндаумент-фонды стали создаваться после принятия 30 декабря 2006 г. закона №275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". Совместно с этим законом были приняты поправки в Налоговый кодекс, освобождающие доход от целевого капитала эндаумент-фондов от налога на прибыль.

Первый эндаумент-фонд, созданный и зарегистрированный в современной России — Фонд Развития МГИМО, существующий с 28 марта 2007 года. К марту 2008 года капитал фонда составил 375 миллионов рублей.

Также одними из первых в России эндаумент-фонды созданы для поддержки Московской школы управления СКОЛКОВО (дата регистрации — 29 марта 2007 года) и Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

Эндаумент призван обеспечить:

- независимость от разовых пожертвований и иных добровольных поступлений;
- финансовую стабильность посредством получения гарантированного дохода;
- формирование долговременного источника финансирования определённой некоммерческой деятельности.

Использование НКО модели целевого капитала - это переход на долгосрочные проекты. Речь идет не о сиюминутной помощи нуждающимся, а именно о серьезных инвестициях. В долгосрочной перспективе это создает фундамент для создания частного целевого финансирования, долгосрочного, без опасности траты денег быстро, но не эффективно, что должно быть интересно жертвователям.

Модель ЦК (целевого капитала) удобна для крупных компаний, которые вкладываются в социальную сферу в рамках стратегического планирования своего бизнеса. Многие крупные корпорации финансируют программы, направленные на создание благоприятной социальной среды в регионах своего присутствия, результаты которых могут иметь весьма отдаленные последствия (что созвучно модели ЦК). Финансирование таких программ оптимально через модель целевого капитала. Планирование подобных программ подразумевает крупное финансирование с определенной периодичностью. Естественно, что делать это бизнесу постоянно может быть накладно. Поэтому наиболее выгодно осуществлять вложения в фонды целевого капитала за один раз, а дальше

уже контролировать эти капиталовложения в рамках конкретного фонда или НКО.

Модель ЦК обеспечивает для НКО возможность изменить подход к реализации социальных проектов – учиться зарабатывать и тратить средства, а не просто распределять пожертвования благотворителей.

«Могут быть прямые пожертвования нуждающимся...» - это, что называется, дать рыбу. А могут быть социальные инвестиции. Это - дать не рыбу, а удочку, и научить пользоваться. Это другая сторона, другой подход.

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ. ТРАНСГЕНЫ

Генетически модифицированный организм (далее ГМО) – Как часто вы слышите эту аббревиатуру!? О ГМО говорит весь мир. Ходят много баек и слухов о ГМО, каждый говорит о ГМО по-своему. ГМО – это плохо или хорошо!? Кто-то говорит, что ГМО не приносит вреда, что оно безвредно для организма и для окружающей среды, другие говорят, что она приносит вред, и влияет отрицательно на окружающую среду.

ГМО - организм, генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной инженерии. Это определение может применяться для растений, животных и микроорганизмов. Генетические изменения, как правило, производятся в научных или хозяйственных целях. Генетическая модификация отличается целенаправленным изменением генотипа организма в отличие от случайного, характерного для естественного и искусственного мутационного процесса¹.

Основным видом генетической модификации в настоящее время является использование трансгенов для создания трансгенных организмов.

Трансген — фрагмент ДНК, переносимый при помощи генно-инженерных манипуляций в геном определённого организма с целью модификации его свойств. Обычно (но не всегда), трансген является фрагментом генома другого вида. Трансген может быть выделен из биологического объекта или синтезирован искусственно².

---

¹ [Электронный ресурс] URL:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%ED%E5%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E8_%EC%EE%E4%E8%F4%8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9_%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%EC

² Трансген. / Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]

URL:<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD> (дата обращения: 09.06.2015 г.).

Для того, чтобы отличить товарные сельскохозяйственные культуры и сорта, не подвергнутые генетической модификации и обладающие, вследствие этого, добавленной стоимостью, а также полученную из них пищевую продукцию, в мировой торговле часто используется IP-сертификация.

IP-сертификация — международная система добровольной сертификации, предусматривающая аудит независимым органом по сертификации цепочки поставок не-ГМО сельскохозяйственного сырья или полученной из него пищевой продукции, а также верификацию системы менеджмента качества на месте, от семян растений до полок магазинов¹.

В Европе, согласно социологическим опросам, только 5% всех жителей доброжелательно относятся к модифицированным продуктам, а 95% убеждены, что они способны нанести серьезный вред здоровью. Как показывают опросы общественного мнения, общество в целом не слишком осведомлено об основах биотехнологии. Большинство верит утверждениям типа: Обычные томаты не содержат генов, в отличие от трансгенных томатов.

По мнению молекулярного биолога Анны Гловер, противники ГМО страдают «формой умственного помешательства». Откровенность А. Гловер привела к ее отставке с поста главного научного консультанта Совета Европы. Были созданы зоны, свободные от ГМО (Далее ЗСГМО)

В зоне, свободной от ГМО (ЗСГМО) как правило:

1. запрещается выращивание ГМ-культур на государственных землях;

---

¹ IP-сертификация. / Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F>

2. запрещается использование ГМ-продуктов в государственных учреждениях (школах, больницах, военных частях и т.д.);

3. рекомендуется ограничить использование ГМО частным фермерским хозяйствам, крупным торговым сетям;

4. вводится система контроля над исполнением принятых решений.

Только на территории Европейского союза создано 174 ЗСГМО. Более 4500 муниципалитетов и 1000 фермерских хозяйств также заявили о нежелании выращивать ГМ-культуры. Жесткие ограничения выращивания и распространения ГМО введены также во многих странах: от Новой Зеландии до Германии. Пять стран – Австрия, Венесуэла, Греция, Польша и Швейцария – являются полностью свободными от ГМО. Всего ЗСГМО созданы, как минимум, в 35 странах¹.

Экономический аспект развития ГМО

ГМ культуры очень выгодны для экономики, так как они имеют несколько преимуществ:

- защищены от определённых болезней и вредителей,
- дают больший урожай,
- устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

На данный момент это самая быстро внедряемая технология в современной истории. Если в 1996 году ГМО выращивались на 1,7 млн. гектаров, то в 2012 на 170 млн. гектаров. Это около 12% всех мировых пахотных земель. Прошлогодний прирост площадей составил около 6% (10 млн гектаров). Лидирует в списке прироста Бразилия, где прирост площадей под ГМО за год целых 21% и теперь составляет 36,6 млн. гектаров. ГМО культивируется 17 млн. фермерских хозяйств в 28 странах мира. Причем 15 млн. из них - малые фермерские хозяйства из

---

¹ [Электронный ресурс] URL:<http://www.biosafety.ru/index.php?idp=23&idn=791&idnt=>

развивающихся стран. В 2014 году было продано ГМ семян на 15 миллиардов долларов¹

В сентябре 2002 года вступило в силу постановление Санэпиднадзора, обязывающее маркировать продукты, содержащие более 5 процентов ГМ-источников, однако до сих пор строчки «содержит генно-модифицированные источники» или просто «ГМИ» появляются на продуктах крайне редко. По подсчетам потребительских организаций, на российском рынке сейчас присутствует 52 наименования продуктов, содержащих более 5 процентов ГМО (организмов), но не промаркированных. Это, прежде всего, мясные продукты - сосиски и вареная колбаса, содержащие порой более 80 процентов трансгенной сои. Всего же в России зарегистрировано более 120 наименований (марок) продуктов с ГМО, согласно данным добровольной регистрации и специальном реестре продуктов, импортируемых из-за рубежа².

По данным одного из сайтов, многие успешные компании прибегают к использованию ГМО сырья для выпуска любимых всеми нами продуктов. К ним относятся: Липтон «Lipton» (чай), «Беседа» (чай), Кальвэ «Calve» (майонез, кетчуп), Кнорр «Knorr» (приправы); Компания-производитель Нестле «Nestle»: Нескафе «Nescafe» (кофе и молоко), Магги «Maggi» (супы, бульоны, майонез, Нестле «Nestle» (шоколад), Нестиа «Nestea» (чай), Несквик «Nesquik» (какао), Кит-кат «Kit-Kat» (шоколадный батончик) и многие другие используют³.

Создание зон, свободных от ГМО, в России

Социологические исследования показывают, что большинство жителей России не считают трансгены безопасными. Выращивание ГМ-

---

¹ Простаков Сергей. ГМО-культуры выращиваются на 175 млн гектаров. / Русская планета.

[Электронный ресурс] URL:<http://rusplt.ru/fact/gmo-9692.html> (дата обращения: 09.06.2015 г.).

² Для тех, кто читает этикетки в магазинах (распознаем ГМО). / diets.ru. Худеем не скучно. [Электронный ресурс] URL:<http://www.diets.ru/post/805911/> (дата обращения: 09.06.2015 г.).

³ Черный список продуктов ГМО. / Я здоровый. Сайт о здоровье для всей семьи. [Электронный ресурс] URL:<http://ya-zdorovyi.com/spisok-produktov-gmo/> (дата обращения: 09.06.2015 г.).

культур в России запрещено. Однако продолжают попытки настойчивого продвижения и создания новых ГМ-сортов. Проверки, проведенные Гринпис России и Общенациональной Ассоциацией генетической безопасности, показали, что около 30% продуктов питания, продающихся в московских магазинах, содержат ГМО и при этом не имеют соответствующей маркировки. За четыре года существования требований об обязательной маркировке ГМ-содержащих продуктов, Роспотребнадзор так и не создал полноценную систему контроля.

Российских регионов, в которых предпринимаются попытки создания ЗСГМО, пока немного. Наибольшая активность происходит в Белгородской области и Москве. Также вопросы о создании таких зон поднимаются в Белгородской, Волгоградской, Костромской, Мурманской, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях и Краснодарском крае.

В России при производстве продуктов питания разрешено использование 10 ГМ'сортов кукурузы, 3 ГМ'сортов картофеля, 5 ГМ'сортов сои, 2 ГМ'сортов сахарной свеклы и 1 ГМ'сорта риса. Основной поток ГМ'культур составляют соя, кукуруза и картофель ввозимые из-за рубежа (преимущественно из США и Аргентины). Они могут попадать на наши столы как в "чистом" виде (импортированные свежие и консервированные овощи и кукуруза, картофельные чипсы и продукты быстрого приготовления), так и в качестве добавок в мясных, рыбных, кондитерских изделиях, а также в детском питании¹.

Результаты независимых лабораторных исследований на безопасность ГМ продуктов питания.

Немецкие ученые в эксперименте с лабораторными мышами показали, что чужеродные гены могут встраиваться во внутренние органы животных, включая и внутриутробный плод. Итальянские ученые в серии экспериментов доказали возможность негативного влияния ГМ-соя на

---

¹ [Электронный ресурс] URL:<http://www.biosafety.ru/index.php?idp=23&idn=791&idnt=>

печень и другие внутренние органы лабораторных крыс. В России было показано, что трансгенная соя может негативно влиять не только на здоровье взрослых животных, но и приводить к недоразвитию внутренних органов у детенышей (возможно, из-за гормонального дисбаланса) или даже к их гибели. Лабораторные исследования ГМ-картофеля, проводимые Институтом питания РАМН, показали, что его употребление может заметно ухудшить состояние крови, привести к патологическим изменениям внутренних органов (сердца, печени, предстательной железы и т. д.)¹.

Итак, как мы видим на сегодняшний день очень активно развиваются ГМ культуры, так как это экономически выгодно. ГМ добавки всё чаще и чаще встречаются в уже готовой продукции, и зачастую мы не можем знать о том из чего состоит продукт. Покупая товар мы не можем с уверенностью сказать, что он натуральный, что он сделан из натуральных продуктов. Единственный выход, который видит автор – это переход на сельское хозяйство. Если мы вырастим что-нибудь сами, в своих огородах, то мы будем уверены, что оно натуральное. И сможем облегчённо выдохнуть с надеждой на будущее!

---

¹ Генная инженерия. Влияние на организм человека. / Спoживач. info [Электронный ресурс]
URL:<http://spojivach.info/akzent/1161-2011-03-14-11-05-52.html> (Дата обращения: 09.06.2015 г.)

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ**

В 2014 г. в стране произошло значительное сокращение бюджетных доходов: доходы федерального бюджета по сравнению с 2013 г. снизились на 20,9%, при этом нефтегазовые доходы – на 10,9 %, а собственные доходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации – на 13,7 %. В этих условиях обеспечить формирование доходов бюджетов возможно, в частности, за счет улучшения собираемости налогов, как указывают специалисты. Особую актуальность, по их мнению, приобретают задачи повышения эффективности налогового контроля и совершенствования его технологии.

Специалисты отмечают, что серьезной проблемой продолжает оставаться уклонение от уплаты налогов и сборов, сокрытие денежных средств или имущества организации или индивидуального предпринимателя, использование мошеннических схем незаконного возмещения НДС. Так, по данным правоохранительных органов в 2014 г. усилилась тенденция ухода части экономики «в тень», стали возвращаться старые схемы финансовых взаимоотношений с неконтролируемым оборотом наличных денег. Прежде всего это относится к огромному числу фирм-однодневок, при расчетах с которыми списывается прибыль, искусственно увеличиваются затраты на производство и реализацию продукции, завышаются суммы НДС, уплачиваемого на подставные фирмы. Такого рода деятельность превратилась в самостоятельный вид бизнеса, материальной основой которого является спрос на фиктивные фирмы, которые не представляют отчетность в налоговые органы или

представляют "нулевую" отчетность. Между тем, по отдельным оценкам, в среднем по стране более половины коммерческих организаций зарегистрированы на подставных лиц, а в Москве, например, эта цифра уже достигла 75-80 %. Данные ФНС России свидетельствуют: на начало 2013 г. количество организаций, не представляющих или представляющих «нулевую» отчетность в налоговые органы составило 1709 тыс. Их задолженность в бюджетную систему страны характеризуется цифрой более 214 млрд. руб.

Как подчеркивают специалисты по налогам, подобные организации используются не только для уклонения от уплаты налогов, но и в различных мошеннических схемах. По их словам, все более широкое распространение получает использование фиктивных структур в отраслях ТЭК, строительстве, сфере потребительского рынка, сфере оборота эмиссионных и иных ценных бумаг. Поэтому необходимы срочные меры законодательного порядка, которые бы ужесточали порядок регистрации налоговыми органами организаций по месту нахождения, а также активизация работы органов внутренних дел по пресечению деятельности фирм-однодневок.

Несовершенство законодательства о налогах и сборах, наличие правовых коллизий, различий в толковании установленных норм в значительной степени снижает эффективность налогового контроля.

Сложившаяся к настоящему времени система налогового контроля не обеспечивает требуемого повышения эффективности деятельности налоговых органов. Несмотря на перевыполнение планов по мобилизации налоговых доходов бюджета, задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней остается достаточно высокой. В этих условиях наиболее остро встает проблема эффективности налогового контроля.

Руководство ФНС России ставит перед налоговыми органами задачу повышения эффективности налогового контроля с целью обеспечения

полноты и своевременности формирования бюджетов всех уровней.

Для оценки налогового контроля разработаны критерии и показатели, позволяющие построить на их основе методику расчета эффективности контрольной работы налоговых органов.

1. Критерий результативности. Он включает следующие показатели:

- динамика сумм дополнительно начисленных налогов и сборов в консолидированный бюджет по результатам выездных и камеральных проверок по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;
- удельный вес результативных выездных проверок;
- динамика количества организаций, не предоставляющих отчетность или предоставляющих «нулевую» отчетность, на конец отчетного периода по сравнению с началом года;
- динамика количества индивидуальных предпринимателей, не предоставляющих отчетность или предоставляющих «нулевую» отчетность, на конец отчетного периода по сравнению с началом года;
- динамика количества проверок организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросу соблюдения законодательства о применении ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

2. Критерий действенности. Он характеризуется такими показателями, как:

- динамика сумм дополнительно взысканных налоговых платежей по результатам контрольной работы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;
- динамика сумм дополнительно взысканных налоговых платежей по камеральным проверкам по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;
- удельный вес дополнительно взысканных налоговых платежей по камеральным проверкам от общей суммы дополнительно взысканных

налоговых платежей по выездным и камеральным проверкам;

- динамика сумм дополнительно взысканных платежей по результатам выездных проверок (в расчете на одну проверку) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

- динамика сумм взысканных штрафных санкций по результатам проверок по вопросу соблюдения законодательства о применении ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением по сравнению с соответствующим периодом прошлого года;

- удельный вес дополнительно начисленных сумм по результатам выездных проверок, уменьшенных, по решениям судебных и вышестоящих органов, в общей сумме доначисленных платежей.

3. Критерий интенсивности контрольной работы налоговых органов. Он характеризует производительность труда инспекторского состава ИФНС России и состоит из показателей:

- сумма дополнительно взысканных налоговых платежей по результатам контрольной работы в расчете на одного сотрудника инспекции ФНС России по субъекту РФ;

- удельный вес камеральных проверок, в процессе которых использованы дополнительные документы, объяснения и сведения, от их общего количества;

- удельный вес выездных проверок организаций и физических лиц, в процессе которых проведены инвентаризация имущества, осмотр производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, привлечение экспертов, допросы свидетелей, привлечение специалистов, встречные проверки, от общего количества выездных проверок.

Предлагаемые критерии и показатели были выбраны не случайно. Сопоставление указанных показателей позволяет дать оценку контрольной работы как в целом по региону, так и отдельных налоговых инспекций, оценить степень эффективности их деятельности в рамках проведения

налогового контроля. С помощью этих общедоступных для инспекций показателей с некоторыми корректировками может быть осуществлен анализ внутри каждой инспекции между отделами и даже среди налоговых инспекторов, осуществляющих камеральные и выездные проверки.

Вышеуказанные показатели группируются по пяти стратегическим блокам.

1. Блок «Общая оценка показателей эффективности контрольной работы». В нем оценивается динамика сумм дополнительно начисленных и взысканных налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по результатам налоговых проверок как в целом, так и в расчете на одного сотрудника инспекции. При сравнении показателей нагрузки по дополнительно взысканным налоговым платежам на одного работника инспекции, исходя из общей численности инспекции и численности работников, занимающихся налоговыми проверками, можно сделать вывод об эффективности организационной структуры ИФНС России.

2. Блок «Оценка показателей организации и проведения камеральных налоговых проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах». В нем происходит оценка эффективности проведения камеральных налоговых проверок.

3. Блок «Оценка показателей организации и проведения выездных налоговых проверок соблюдения законодательства о налогах и сборах». Чем ниже данный показатель, тем более эффективна работа налоговых органов в этом направлении.

4. Блок «Оценка контрольной работы налоговых органов с организациями и индивидуальными предпринимателями, не предоставляющими в налоговые органы отчетность или предоставляющими «нулевую» отчетность. Он показывает результативность и интенсивность работы инспекций с подобными проблемными налогоплательщиками.

5. Блок «Оценка контрольной работы по вопросам соблюдения законодательства о применении ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением». В нем отражаются такие показатели, как динамика количества проверок организаций и налогоплательщиков, соблюдающих законодательство о применении ККМ, а также динамика взысканных штрафных санкций по результатам указанных проверок.

Анализируя и оценивая работу инспекций по каждому приведенному показателю, мы приходим к достаточно объективной комплексной оценке контрольной работы инспекции в целом, а также к сравнительной оценке деятельности налоговых органов региона.

Следует отметить, что оценка каждого показателя производится в баллах. Изначально определяется количественная оценка значения того или иного показателя в их общей сумме. Причем каждый показатель может иметь в разные периоды времени и различные баллы, в зависимости от выбранных или заданных приоритетных направлений контрольной работы налоговых органов, следовательно, можно изменять приоритет тех или иных направлений.

Оценка конкретного показателя в баллах рассчитывается по следующей формуле:

$$O_n = \text{сумма } б \times КР_1 \text{ (или } КР_2), \quad (1)$$

где O_n - сумма баллов по выбранному показателю;

сумма $б$ - $КР_1$ (или $КР_2$) - коэффициенты ранжирования.

Для оценки эффективности контрольной работы инспекций применяются коэффициенты ранжирования, которые классифицируют (ранжируют) отдельно взятый показатель контрольной работы каждой инспекции по рейтингу:

$$KР_1 = \frac{\Pi\text{фнс} - \Pi\text{min}}{\Pi\text{max} - \Pi\text{min}}, \quad (2)$$

$$KР_2 = \frac{\Pi\text{max} - \Pi\text{фнс}}{\Pi\text{max} - \Pi\text{min}}, \quad (3)$$

где $\Pi\text{фнс}$ – соответствующий показатель контрольной работы инспекции;

Πmax – максимальный показатель контрольной работы инспекции из общих показателей по области;

Πmin - минимальный показатель контрольной работы инспекции из общих показателей по области.

При использовании коэффициента корректировки $KР_1$ показатель контрольной работы инспекции ранжируется в порядке убывания рейтинговой оценки, а по коэффициенту корректировки $KР_2$ - в порядке ее возрастания.

Совокупная рейтинговая оценка контрольной работы каждой отдельной инспекции осуществляется при суммировании данных всех оценок по каждому блоку показателей, приведенных выше. Учитывая неравные возможности окружных и межрайонных инспекций в части объемных показателей дополнительных начислений, в методике отражено стремление уйти от оценки показателей в абсолютном выражении. С этой целью все показатели выбраны в относительном выражении или в виде динамических показателей. Оценка достигнутых результатов по организации и проведению контрольной работы производится ежеквартально по показателям форм статистической налоговой отчетности инспекций за I квартал, 6, 9 месяцев и за год.

Общая схема действий в рамках предлагаемого метода оценки эффективности налогового контроля заключается в следующем:

- ежегодная оценка эффективности налогового контроля ИФНС

России в регионе;

- определение инспекции с наилучшими показателями контрольной работы;
- изучение методов, с помощью которых этой инспекции удалось достигнуть таких результатов;
- разработка планов повышения эффективности каждой ИФНС России;
- осуществление планов повышения эффективности налогового контроля.

Этапами построения методики являются: выбор критериев и показателей оценки, способа оценки (разработка коэффициентов и формул расчета показателей), формирование алгоритма расчетов, непосредственный расчет оценки контрольной работы налоговых органов и анализ полученных результатов.

Основные требования к методике: оперативность и простота расчетов, использование материалов налоговой внутриведомственной отчетности с минимальным привлечением сведений от сторонних организаций и служб, сравнимость результатов, наглядность и инерционность.

Показатели оценки эффективности выбраны таким образом, чтобы направить усилия налоговых органов на решение задач максимального привлечения средств в бюджеты всех уровней, осуществление эффективной контрольной работы. В методике использованы данные внутриведомственной отчетности.

РОЛЬ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТА

В экономиках многих регионов нашей страны значительную роль занимает сельское хозяйство — отрасль, в которую вовлечена значительная часть земельных и человеческих ресурсов территории.

Масштабное сворачивание сельскохозяйственного производства в 90 годы привело к сложной ситуации на сельском рынке труда - высвобождение из сельскохозяйственного производства рабочей силы, снижение материальной заинтересованности работников в аграрном секторе экономики.

Последующее развитие частной собственности на селе, обусловили расширение самозанятости сельского населения в личных подсобных хозяйствах. Личные подворья стали альтернативой как применения трудовых ресурсов, так и обеспечения продовольствием занятого в них населения, а порой и возможностью производить востребованные на рынке продукты питания.

Повышению роли личных подсобных хозяйств способствовала аграрная реформа, меры государства в проводимой сельскохозяйственной политике направленные на их развитие. Так к 2010 году доля производства в хозяйствах населения превысила 48 %, таблица 1.

В отдельные годы в периоде с 1990 по 2010 годы, этот показатель превышал 50% , так в 1998 году он достиг 57,4%.

Однако с 2010 года наметилось некоторое устойчивое снижение доли произвоимой продукции в личных подсобных хозяйствах по стране в целом с 48,3% в 2010 г до 41,4% в 2014 году.

**Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств
по Российской Федерации**

(в фактически действовавших ценах; в процентах от хозяйств всех категорий)

	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Хозяйства всех категорий	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
В том числе													
Сельскохозяйственные организации	73,7	50,2	45,2	44,6	44,9	47,6	48,1	45,4	44,5	47,2	47,9	47,6	48,6
Хозяйства населения	26,3	47,9	51,6	49,3	48	44,3	43,4	47,1	48,3	43,8	43,2	42,6	41,4
Крестьянские (фермерские) хозяйства	-	1,9	3,2	6,1	7,1	8,1	8,5	7,5	7,2	9	8,9	9,8	10,0

Следует отметить, что такая тенденция наметилась по всем видам основных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения по стране в целом, таблица 2.

В современных условиях необходимость развития личного сектора сельского хозяйства объективно вызвана недостаточным уровнем аграрного производства, по прежнему низкими доходами сельских семей, возможностью вовлечь дополнительные ресурсы в сельскохозяйственный оборот.

2015 год, год ознаменованный введением взаимных санкционных мер между Евросоюзом и Россией создал, как новые трудности, так и новые возможности для сельского хозяйства в целом и личных подворий в частности.

В настоящее время роль личных подсобных хозяйств в производстве сельскохозяйственной продукции не одинакова. В части личных подворий производство сельскохозяйственной продукции ведется членами семьи для собственного потребления, это классическое натуральное хозяйство. В процессе производства используется минимальный набор технического инвентаря, удобрений и сортового посадочного материала. Масштабы их

деятельности не велики, обеспечивают в основном свою семью продуктами, с минимальным количеством излишек направляемых на реализации.

Таблица 2

Доля производства основных видов продуктов животноводства в хозяйствах населения в Российской Федерации

(в процентах от общего объема производства)

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Скот и птица на убой (в убойном весе)	24,8	48,6	58	51,4	36,5	33,7	30,2	26,9
крупный рогатый скот	13,2	40,6	55,3	61	62,6	63,1	61,9	61,3
свиньи	34,2	63,7	70,2	64,1	44,3	41,3	35,3	27,5
овцы и козы	42,1	72	85,1	80,6	72,5	71,3	72	71,8
птица	30,1	34,6	34,2	20,6	11	10	9,3	8,8
Молоко	23,8	41,4	50,9	51,8	50,4	49,7	48,1	48,1
Яйца	21,6	30,2	28,8	25,7	22,1	21,7	21,2	21,2
Шерсть (в физическом весе)	24,5	42,5	56,8	54,7	54,4	54,9	52	49,1
Мед	69,4	83,7	88,2	91,6	93,3	93,1	93,3	93,6

Другую часть личных подворий отличает деятельность направленная преимущественно для покрытия потребностей своей семьи и незначительную часть производимой продукции эти подворья реализуют на рынках, осуществляя очень незначительную коммерческую деятельность.

И еще одна часть личных подворий осуществляют свою деятельность со значительной ориентацией на продажу своей продукции на реализацию на рынках с целью получения еще и значительного денежного дохода, по мимо сельскохозяйственной продукции потребляемой в своей семье.

Сокращение в значительных масштабах импортных поставок продовольствия в Российскую Федерацию открывает новые возможности для производителей продовольствия внутри самой России. О масштабах

снижения импорта России свидетельствуют данные таможенной статистики и анализа, таблица 3.

Продовольственные товары и сырье для их производства в январе 2015 года сократилось на 41,9 % по отношению к импорту за январь 2014 года. По отдельным видам сельскохозяйственной продукции этот показатель еще более велик, так по мясу в январе 2015 года он составил только 24,4 % от объемов января 2014 года, а по молочным продуктам еще меньше - 21,6 % от объема января 2014 года.

Таблица 3

Импорт России из стран дальнего зарубежья

Наименование товарной групп	Январь 2014 года		Январь 2015 года		Темп роста январь 2015 к январю 2014 года
	Млн. долларов США	% к итогу	Млн. долларов США	% к итогу	
Всего	16650,1	100	9855,4	100	59,2
из них					
продовольственные товары и сырье для их производства	2537,2	15,2	1474	15	58,1
из них					
мясо и субпродукты	241	1,4	58,7	0,6	24,4
из них					
говядина	52,8	0,3	17,7	0,2	33,6
свинина	110,4	0,7	9,9	0,1	9
мясо птицы	19	0,1	12,7	0,1	66,9
рыба и водные беспозвоночные	201,3	1,2	84,1	0,9	41,8
молочные продукты	186,1	1,1	40,1	0,4	21,6
овощи	221,7	1,3	131,6	1,3	59,4
фрукты и орехи	494,2	3	262,2	2,7	53
зерновые культуры	36,8	0,2	20,4	0,2	55,5
масло растительное	84,4	0,5	73,9	0,7	87,6
сахар	84,4	0,5	70	0,7	82,9

Рост цен на продовольствие обусловленный сокращением объемов продукции на продовольственных рынках , инфляционными процессами в стране с одной стороны привели к сокращению потребления продуктов животноводства на душу населения страны , с другой стороны дают

значительный толчек росту объемов производства сельскохозяйственной продукции в самой России, в хозяйствах различных типов, в том числе и на личных подворьях.

По данным информации Федеральной службы государственной статистики по целому ряду видов продовольствия - мясной, молочной продукции, овощей и фруктов в 1 квартале 2015 года произошло снижение импорта от 25 до 80 % по отношению к импорту в 1 квартале 2014 года.

Таблица 4

Импорт отдельных продовольственных товаров Российской Федерацией

Импорт видов продукции	I квартал 2015г.		В том числе март 2015г.			Справочно	
	тыс. тонн	в % к I кварталу 2014г.	тыс. тонн	в % к		I квартал 2014г. в % к I кварталу 2013г.	март 2014г. в % к марту 2013г.
				марту 2014г.	февралю 2015г.		
мясо свежее и мороженое	97,1	50,7	43,4	61,2	117,9	81,4	78,2
мясо птицы свежее и мороженое	45,9	54,7	17,1	59,5	111,6	82,7	73,6
рыба свежая и мороженая	94,9	48,1	36,3	57	111,8	100,8	114,5
молоко и сливки, негущенные	55,9	69,1	16,6	59,3	90,3	131,9	129,5
масло сливочное	11	29,6	3,8	28,7	105,4	125,4	118,5
сыры и творог	35,4	35,7	9,9	26,4	80,6	99,3	104,2
картофель свежий или охлажденный	115	86,6	72,9	80,7	в2,1 р.	183,6	177
капуста	65,3	71,4	36,7	82,5	в2,5р.	135,2	133,6
огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные	53,5	67,5	12,8	56,8	80,4	109,5	121,2
яблоки свежие	243	63,3	86,5	69,8	98,3	84,2	83,3

Так импорт в 1 квартале 2015 года в процентах к 1 кварталу 2014 года упал по мясу на 49,3%, по мясу птицы на 45,3%, по молоку на 30,9 %.

Процессы импортозамещения по продукции отрасли растениеводства возможно будет ощутить осенью 2015 года со сбором урожая 2015 года. На импортозамещение продукции животноводства потребуется большее время, это связано с процессами воспроизводства сельскохозяйственных животных в животноводческой отрасли.

Импортозамещение продовольствия охватит практически все виды хозяйств производящих сельскохозяйственную продукцию, в том числе и личные подсобные хозяйства. Что касается личных подворий, то это выразится с одной стороны в росте численности личных подворий. Это будет способствовать самозанятости сельского населения. С другой стороны это будет способствовать росту объемов производства сельскохозяйственной продукции в существующих подворьях. Этому также будет способствовать благоприятная ценовая конъюнктура на продовольствие стимулирующая производство в личных подворьях не только для обеспечения в продовольствии свой семьи, но и напродажу излишков произведенной сельскохозяйственной продукции.

Тенденцию развития личных подворий будут определять внешние, по отношению к ним, стимулы роста их численности и роста объемов производства в них, усилившиеся в 2015 году.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ

Постановка проблемы. Проблемы стратегии экономической интеграции привлекают все больше внимания ведущих экономистов, бизнесменов и политиков, поскольку интеграционные процессы имеют важное значение как фактор реформирования и развития хозяйственных подразделений. На современном этапе развития предприятия требуют формирования эффективных организационно-правовых структур, которые могли бы обеспечить гармонизацию взаимоотношений между участниками создания конечной продукции.

Анализ исследований и публикаций. Проблемы интеграционного развития предприятий различных отраслей и форм собственности получили широкое освещение в трудах таких ученых, как Кобец Е.А., Ковтун А.И., Березина О.А., Сисоенко И.А. и др.

Ученые достаточно подробно исследуют вопросы интеграции и отмечают необходимость усиления процессов интеграции. Однако, при всем многообразии освещаемых проблем, недостаточно внимания уделяется теории и практике формирования стратегии интеграционного развития с учетом динамических условий хозяйствования.

Цель статьи – определение особенностей формирования экономической стратегии развития предприятия путем интеграции, наведения ситуаций, при которых конкретная стратегия интеграционного развития оказывается наиболее эффективной.

Основные результаты исследований. Развитие деятельности предприятий в рыночных условиях зависит от правильного избрания стратегических преимуществ. Стратегии должны обеспечивать

эффективное функционирование предприятий и их адаптацию к меняющимся условиям внешней среды.

Ключевым понятием в интеграционных процессах является понятие стратегии интеграционного развития, которое можно определить как инструмент политики интеграции в рамках экономически обоснованного прогноза действий на определенный период времени, применение которого базируется на всестороннем мониторинге, анализе, объединении предприятий в условиях адаптации и коррекции их деятельности в рыночном пространстве с учетом изменений обстановки в будущем, что дает синергетический эффект.

Отметим, что целями интеграции является, прежде всего, уменьшение неопределенности в поставках и сбыте, ограничение конкуренции, улучшение возможности внедрения технологических инноваций, снижение издержек производства.

При разработке стратегии развития предприятия путем интеграции следует учитывать следующее¹:

- процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедленным действием. Обычно он заканчивается установлением общих направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление позиций промышленного производства;

- сформулированная стратегия должна быть использована для разработки стратегических проектов методом поиска. Роль стратегии в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, сосредоточить внимание на определенных участках или возможностях, во-вторых, отбросить все остальные возможности, которые несовместимы со стратегией;

- выбранная стратегия не может и не должна быть неизменной. Полученная информация на основе использования принципа обратной

---

¹ Кобец Е.А. Экономическая сущность интеграции в аграрном производстве / В.К. Кобец // Государство и регионы: серия Экономика и предпринимательство. - 2007. - № 1 - С. 146-149.

связи должна служить базой для модификации стратегии. Необходимость в принятой стратегии отпадает, как только реальный ход событий выведет предприятие на желаемый уровень развития;

- в основе разработки стратегии развития промышленности находится реальное экономическое положение предприятий отрасли и их индивидуальные потенциальные возможности, которые они могут задействовать для достижения своих стратегических целей при условии адекватного реагирования на изменение состояния окружающей среды, при этом обычно имеет место несколько альтернативных вариантов развития отраслей промышленности и возможных по отношению к ним альтернативных состояний окружающей среды. Поэтому универсальной стратегии для всех или нескольких отраслей, даже в рамках всей промышленности, быть не может. Соответственно, не существует универсальных, единых по содержанию и форме стратегических планов;

- стратегические преобразования в каждой отрасли промышленного производства, на каждом предприятии есть уникальными, форма и методы этих преобразований не могут быть типовыми и тиражироваться для других отраслей и предприятий. Однако организационно-методическое обеспечение может быть типичным, основные механизмы которого могут использовать различные отрасли;

- стратегии развития промышленного производства находятся под влиянием изменений внешней и внутренней среды, но в свою очередь отраслевые субъекты хозяйствования сами могут стимулировать и формировать эти изменения или путем активного воздействия на них, или приспособившись к ним путем нейтрализации негативных условий и факторов окружающей среды.

Из указанных особенностей стратегий вытекают требования к их разработке, которые могут быть сформулированы следующим образом:

1. Обязательно наличие вариантов стратегии, включающих различные подходы к достижению генеральной цели.

2. Стратегии должны быть научно обоснованы и четко сформулированы, а их отдельные элементы и мероприятия должны содержать подробное описание осуществляемых с их помощью стратегических преобразований, ведущих к достижению поставленной цели.

Общие условия, которые обязательно необходимо учитывать при разработке интеграционной стратегии развития предприятия - это охват всех сфер деятельности, согласованность с внешними обстоятельствами, согласованность с ресурсными возможностями, связь с долгосрочными направлениями развития промышленности, учет внутренних приоритетов в целях и задачах, практичность и возможность реализовать стратегию, акцент на предвидение при решении текущих и возможных в перспективе проблем.

Исследование указанных характеристик стратегии показывает, что они все в своей сущности не отрицают, а дополняют друг друга. Именно в анализе данных определений и в их сути лежат основные подходы к тенденциям развития понятия стратегии. Стратегия интеграционного развития, разработанная в соответствии с приведенными определениями, может быть изображена в исследовании как четкое взаимодействие внутренних и внешних факторов.

Рассматривая подробнее формирование стратегии внешнего развития предприятия как интеграционной стратегии, стоит отметить, что данная стратегия охватывает следующие этапы:

- определение перечня наиболее желаемых объектов вертикальной интеграции из числа поставщиков, предприятий, обслуживающих предприятия поставщиков и потребителей;

- определение перечня наиболее желаемых объектов горизонтальной интеграции из числа предприятий отрасли, то есть предприятий, выпускающих аналогичную или подобную продукцию;
- определение перечня наиболее желаемых объектов диагональной интеграции из числа предприятий, технологически связанных с поставщиками, потребителями или инвесторами предприятия;
- упорядочение объектов интеграции по степени приоритетности создания интеграционных структур;
- формирование возможных вариантов интеграционных отношений с каждым выбранным предприятием;
- организационно-экономический анализ процесса интеграции, расходов и возможных результатов каждого варианта с учетом возможных рисков;
- определение суммы возможных издержек на реализацию интеграционной стратегии;
- выбор с учетом приоритетов, ограничений и организационно-экономического эффекта, оптимального портфеля мероприятий по реализации интеграционной стратегии.

Для установления оптимального уровня интеграции предприятия применяют определенные количественные измерители: соотношение работников, стоимости активов, добавленной стоимости в основном и вспомогательном производствах и т.д..

Значительное влияние на выбор и реализацию стратегии интеграции осуществляет размер предприятия. Вопрос о его оптимальных размерах (границах) зависит от конкретной ситуации и типа предприятия, стадии его жизненного цикла, выбранной системы управления, экономической среды на период функционирования и т.п.. Пределы интеграционного развития, а значит и размера предприятия определяются такими факторами¹:

---

¹ Березин А.В. Стратегия предприятия: Учебное пособие. - К., 2010 - 220 с.

- экономическая эффективность от синергии в результате интеграции;
- изменение социального статуса руководителей в результате интеграции;
- уровень управляемости предприятия;
- восприимчивость к рыночным сигналам;
- целеустремленность функционирования предприятия;
- научно-технический прогресс и технический уровень предприятия;
- информационная проницательность предприятия.

Стратегии развития предприятия путем интеграции, кроме установления интеграционных связей с предприятиями, также должны предусматривать решение о расторжении нежелательных связей. Таким образом, частично к стратегиям внешнего развития предприятия следует отнести и дезинтеграционную стратегию, которая бы устанавливала барьеры между предприятиями с целью противодействия конкуренции со стороны потенциальных конкурентов, которые могут прийти из смежных отраслей. Эти барьеры создаются за счет экономии издержек от достигнутого объема производства, закрепление права собственности на продукцию путем лицензирования, патентирования и т.д.; репутации продукции, обусловленной репутацией предприятия; необходимых для конкурента и избыточных для Вашего предприятия расходов на перемещение капитала на новый рынок; имеющегося доступа к каналам распределения и снабжения.

Если предприятию за счет этих факторов удалось создать барьеры для вхождения конкурентов в бизнес, то появление новых конкурентов является маловероятным. А вложение средств в интеграционную стратегию развития обеспечивает снижение риска в деятельности

предприятия и, соответственно, гарантирует успешную его работу в будущем.

Рассмотрим типичный набор ситуаций, при которых конкретная стратегия интеграционного развития оказывается наиболее эффективной¹. Целевое назначение и перечни достаточно типичных ситуаций, для которых адекватные и эффективные соответствующие типовые стратегии внешнего развития, отражены в таблице 1.

Таблица 1

Стратегии интеграционного развития предприятий

№	Стратегии	Цель	Типичные ситуации
1	2	3	4
1	Прямая вертикальная интеграция	Приобретение в собственность или установление полного контроля над дистрибьюторской сетью	– когда возможности сбыта ограничены в контексте создания для предприятия стратегических преимуществ в конкурентной борьбе; – когда предприятие конкурирует в отрасли, которая быстро растет, и ожидается продолжение расширения рынков сбыта; – когда стабильность производства особенно ценна (это связано с тем, что через собственную систему сбыта легче предсказать потребность рынка)
2	Обратная вертикальная интеграция	Стремление получить поставщиков сырья в собственность или установить контроль над их деятельностью	– когда у поставщиков высокий уровень цен или низкое качество сырья; – когда предприятие нуждается в быстрых поставках сырья и материалов
3	Горизонтальная интеграция	Стремление получить своих конкурентов в собственность или установить над ними полный контроль	– когда предприятие может стать монополистом в определенном регионе; – когда увеличение масштабов производства обеспечивает основные стратегические преимущества; – когда конкуренты допускают ошибки из-за недостаточного опыта управления или при отсутствии у них особых ресурсов, которыми обладает предприятие
4	Диагональная интеграция	Освоение выпуска новых продуктов, которые не совпадают с традиционным профилем предприятия	– когда в базовой отрасли происходит снижение объемов реализации и прибыли; – когда существующие рынки для продукта предприятия уже очень насыщены
5	Совместное предприятие	Объединение с другой компанией для проведения работ над специальным проектом	– когда две или более компаний, специализирующихся в различных бизнесах, объединяются, чтобы дополнить друг друга; – когда требуется быстрый выход на рынок новой технологии; – когда требуется облегчение выхода на мировые рынки

¹ Ковтун А.И. Стратегия предприятия: Учебник - М.: Новый Свет-2000, 2009 - 680 с.

Сисоенко И.А. Оценка стратегии интеграционного развития льноперерабатывающих предприятий / И.А. Сисоенко // Легкая промышленность. - 2007. - № 3 - С. 52-53.

6	Интернационализация	Выход на иностран-ные рынки	– стагнация на внутреннем рынке; – олигополизации внутреннего рынка
---	---------------------	-----------------------------	--

Следует также отметить, что фактически все интеграционные стратегии по своему содержанию фактически являются стратегиями диверсификационного типа, так как предполагают проникновение на новые рынки или в новые области бизнеса, что и является содержанием диверсификации. А разница заключается лишь в том, что в случае интеграции мы имеем дело с установлением контроля над другими предприятиями, приобретением других компаний или созданием новых дочерних предприятий со стороны этого предприятия; а в случае диверсификации - с направлением развития в новые отрасли (родственные или неродственные), на новые рынки. А стратегия интернационализации при этом выступает вариантом стратегии диверсификации, который может быть реализован, в том числе, и путем стратегии интеграции. Есть, исходя из того, что «стратегия предприятия представляет собой совокупность комбинаций, методов конкуренции и организации бизнеса», которую выбирает предприятие, диверсификация, интеграция и интернационализация рассматриваются в качестве отдельных, но взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов или аспектов единой стратегии предприятия, среди которых одни определяют направление развития предприятия, а другие - способы и формы обеспечения этого направления развития.

Вывод. Подытоживая вышесказанное, отметим, что стратегия развития предприятия путем интеграции дает возможность получить контроль и установить взаимосвязь между субъектами интеграционного формирования на всех этапах создания и дистрибуции продукта, стандартизировать процессы переработки, контролировать уровень цен и качества, обеспечить максимальную загрузку собственных производственных мощностей.

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ: ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ

Кафедра экономических наук присутствует сегодня практически в любом (даже техническом) ВУЗе, что позволяет с одной стороны говорить о востребованности этих специальностей. Но с другой – возникает справедливый вопрос, а готова ли наша страна к такому количеству экономистов, финансистов и маркетологов?

Всем ли удастся трудоустроиться через 4-5 лет, получив диплом своего ВУЗа? Высокий конкурс означает и высокие требования. Трудоустроиться смогут только лучшие, а значит, важные управляющие посты в ближайшем будущем займут именно эти специалисты, прошедшие и поднявшиеся по карьерной лестнице.

Основной продукцией системы профессионального образования является выпускник образовательного учреждения, на подготовку которого расходуются значительные финансовые средства.

Эффективность бюджетных расходов на систему профессионального образования повышается одновременно с ростом востребованности выпускников на рынке труда и определяется не только трудоустройством выпускников в целом, но и их работой по полученной специальности. В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 2011–2015 годы показатель трудоустройства выпускников в течение первого года после выпуска, с учетом выпускников, призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, должен составлять не менее 74%.

В марте–апреле 2014 года на территории 10 регионов РФ были проведены опросы среди учреждений профессионального образования,

молодых специалистов из числа выпускников этих образовательных учреждений и работодателей данных регионов. В мае–июле 2014 года аналогичный мониторинг был осуществлен в оставшихся 73 субъектах Российской Федерации.

В опросе учреждений профессионального образования приняли участие 3806 учреждений профессионального образования (далее ОУ ПО) (без учета филиалов), в том числе 556 – ОУ ВПО (учреждений высшего профессионального образования), 1774 – ОУ СПО (учреждений среднего профессионального образования), 1476 – ОУ НПО (учреждений начального профессионального образования).

Таблица 1

Распределение выпускников по каналам занятости

Распределение выпускников по каналам занятости	ВПО	СПО	НПО
устроились на работу	58%	51%	55%
призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации	10%	17%	22%
продолжили обучение	13%	20%	14%
находятся в отпуске по уходу за ребенком	2%	3%	5%
не трудоустроились	17%	9%	5%

Таблица 2

Показатель трудоустройства по учебной специальности

Показатель трудоустройства по учебной специальности	ВПО	СПО	НПО
По самооценке выпускников	80%	82%	93%
Показатель трудоустройства по учебной специальности по отношению к общему выпуску	47%	34%	46%
Удельный вес выпускников, устроившихся на работу в сфере малого бизнеса	41%	50%	62%

Исследование показало, что для большинства молодых специалистов ведущим мотивом выбора места работы является уровень заработной платы.

Выясним причины нежелания трудоустройства самих выпускников:

– 20% неработающих выпускников считают, что работа по специальности является низкооплачиваемой,

– 15% находятся в отпуске по уходу за ребенком,

- 13% просто не нравится полученная специальность,
- также 52% считают, что им не хватает практических знаний и опыта работы.

Каждый год многие вузы проводят опрос своих работодателей с целью определить потребности в молодых специалистах, понять: какие молодые специалисты нужны предприятиям. Самые продвинутые вузы на основании этой информации делают то, ради чего и стоило затевать это исследование – корректируют учебный процесс, вводят новые учебные курсы и даже целые специальности, чтобы их выпускники соответствовали требованиям рынка труда. А результаты исследований одинаковые везде и всегда, на Поволжье и в Сибири, в Краснодаре и на Дальнем Востоке. Работодатели почти везде говорят одно и то же.

Итак, основными причинами нетрудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, по итогам опроса работодателей, являются:

- дисбаланс на рынке труда;
- низкий уровень профессионального образования;
- отсутствие у абитуриентов и их родителей достоверной информации о востребованных профессиях и специальностях не только в средне- и долгосрочной перспективе, но даже и на момент поступления;
- социальные факторы (низкий уровень заработной платы, отсутствие социального пакета, несоответствие условий труда пожеланиям выпускника и др.).

Итак, приведем основные претензии работодателей к высшему образованию.

1. Основная проблема молодых специалистов – недостаток практических навыков. Эта претензия была названа как сотрудниками мелких предприятий, так и крупных, независимо от специфики осуществляемой деятельности.

2. Несоответствие теоретических знаний, получаемых в ВУЗе, практике. Это касается, в основном, организаций научно-производственной сферы.

3. Среди минусов образования работодатели также называют неумение работать в команде.

4. Среди частых претензий: неумение работать на компьютере, как со специфическими программами, так и со стандартными (например, пакет MS Office), недостаточное знание английского языка.

5. Претензии к личностным качествам: нежелание трудиться, выпускники рассматривают работу как временную или, по крайней мере, не как предмет мечтаний; недостаток навыков общения; их ожидания больше, чем реальность. Молодые специалисты ожидают зарплату, которой должно хватать для безбедной жизни и не готовы работать за меньшую. В свою очередь рынок труда готов предложить им в среднем гораздо меньше, с учетом того, что им еще не скоро предстоит стать полезными работниками.

Основные рекомендации работодателей направлены на решение такой проблемы, как недостаток практических навыков. Однако каждый работодатель вкладывает в это свое понимание. Все рекомендации могут быть поделены на пять групп:

1. Более тесное сотрудничество ВУЗов и организаций, развитие системы практики – чтобы можно было постепенно учить студента и делать из него хорошего специалиста для себя.

2. Предоставление возможности сотрудникам организаций и компаний преподавать в ВУЗах практикоориентированные курсы. Это могут быть практикующие маркетологи, экономисты, инженеры и так далее, и преподавателям обучаться на предприятиях.

3. Проведение занятий на базе предприятий с использованием их производственных возможностей и ресурсов.

4. Введение производственной практики на ранних курсах, а не в конце обучения.

5. Более углубленное обучение на новейших программах, например 1С 8.0, пакет MS Office 2007, новые версии Mathcad, Autocad, Adobe Photoshop, MapInfo и другие).

Итак, согласно вышеизложенному, основной проблемой молодых специалистов является недостаток практических навыков.

Для исправления ситуации, в данной работе предлагаем рассмотреть успешно используемые нами в обучении особенности смешанного (гибридного) обучения, blended learning.

1. Программа обучения ориентируется на студентов с различным уровнем экономико-математической подготовки и предлагает различные режимы занятий-тренингов: как самостоятельное создание простейших моделей по аналогии, так и режим обсуждения и проработки постановок задач от бизнеса для «продвинутых пользователей».

2. Ориентация на реальные задачи. Отличительной особенностью обучения является рассмотрение в процессе обучения в аудитории широкого спектра кейсов по рассматриваемым предметным областям и проблемным ситуациям, на основе примеров, взятых из реальной практики.

3. Эффективное сочетание теории и практики. В основу подготовки студентов положен академический опыт ведущих научных школ, высокая профессиональная квалификация преподавателей.

Структура занятий со студентами может быть построена таким образом, что каждый следующий этап занятия для студентов остается неизвестным, что пробуждает интерес и любопытство и, как следствие, у студентов будет отмечено постоянно активное внимание и концентрация на учебной деятельности.

Обязательным для развития креативности становится стимулирование и поощрение самостоятельного подхода, оригинальных предложений, коллективных обсуждений, применение эвристических методов («мозговой штурм», преодоление тупиковых ситуаций, анализ взаимосвязанных областей решения) и др.

В рамках предложенной модели обучения делается акцент на то, что экономико-математический анализ остается и искусством. Черточки на графиках образуют фигуры и конфигурации. Когда цены и индикаторы меняются, то возникает ощущение плавного течения и ритма, чувство напряжения и красоты, которое помогает нам понять, что происходит на рынке и как играть.

ВЛИЯНИЕ ПАДЕНИЯ РУБЛЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В Российской Федерации отмечается резкое падение курса рубля. В прошлом экономистами нашей страны был зафиксирован самый низкий показатель за последнее время. Дополнительные санкции, которые напрямую связаны с конфликтом на Украине, привели к оттоку капитала из России. Быстрый рост цен вызвал повышение процентных ставок. Отрицательное влияние охватило потребительский рынок и напрямую повлияло на экономику в целом. На 1 декабря прошлого года показатель составлял 49,3220 рублей за один доллар США. На сегодняшний день курс рубля ещё ниже, чем в прошлом году, но постепенно идёт на повышение. Из-за кризиса на Украине, и введенных санкций процентное отношение рубля 15 %. За этот период отмечено снижение рубля к евро на 9 %.

В результате введения ЕС и США 12 сентября дополнительных санкций, возможность российских банков и крупных предприятий привлекать финансы и закупать оборудование на Западе была ограничена. Прогнозируя эту ситуацию, в августе 2014 года «Роснефть» заявила, что «она может приостановить разработку нефтяных месторождений из-за нехватки капитала» и потребовала от правительства материальную помощь в размере полтора триллиона рублей. Появилась вероятность того, что трубопроводы не будут сданы вовремя. Из-за ухудшения показателей крупных предприятий произошел отток западного капитала из российского акционерного рынка, что повлекло за собой продажи рубля¹.

Следующая волна санкций может повлиять на то, что российским банкам запретят совершать операции в долларах и евро. В свою очередь эти угрозы приводят к еще более резкому падению курса рубля. Один из

---

¹ Самофалова Ольга. Некоторым даже выгодно. / Взгляд. Электронная газета. [Электронный ресурс] URL: <http://vz.ru/economy/2012/6/4/582041.html> (дата обращения 08.06.2015).

источников в российском банке заявляет, что «инвесторы стараются скорее избавиться от рублей и вывезти капитал из России». Экс-министр финансов Алексей Кудрина отток капитала за 2014 год составляет 110 миллиардов рублей. 19 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россию могут отключить от системы SWIFT, поэтому ситуация с международными финансами измениться.

Падение курса рубля уже значительно сказывается на экономике в целом. Россия, во многом зависящая от импорта различных видов автомобилей, продуктов, техники, низкий курс рубля может означать только одно, — увеличение цен на ввозимые товары. При этом с начала марта инфляция составила 0,7 процента, а с начала года - 6,9 процента. Исходя из данных Росстата, накопленная инфляция в годовом исчислении на 23 марта 2015 года могла составлять 16,7 процента. Поскольку ввели запрет на импорт продуктов из западных стран, их стоимость еще более увеличилась. Центробанк России в 2014 году уже три раза увеличивал процентные ставки с тем, чтобы сдержать инфляцию. В этом году они составляют уже 15 %. Рост цен и процентных ставок наносит прямой удар по потребительским расходам. На рынке во Владивостоке больше покупателей не у мясных, а у овощных лотков. Продавец Александр говорит, что «на 30 % подорожало не только ввозимое мясо, но и местное. Покупатели жалуются, но ничего нельзя сделать». Снижается оборот дорогих товаров. Люди стали меньше покупать бытовую технику. Первый вице-президент компании «В-Лазер» Сергей Митрофанов заявляет, что «из-за высоких процентных ставок сложно пользоваться кредитами. Потребители сокращают расходы, наблюдая за экономической ситуацией». В результате сокращения числа туристов с трудностями столкнулся и туристический бизнес¹.

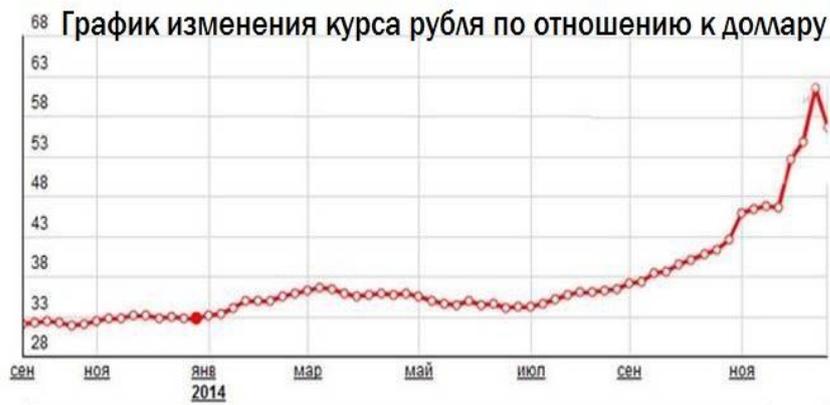
---

¹ Накагава Хитоки. Падение курса рубля влияет на потребительский рынок. / ИноСМИ. [Электронный ресурс] URL: <http://inosmi.ru/economic/20140923/223180207.html>. (дата обращения: 08.06.2015 г.).

Причины кризисных событий, происходящих сегодня в российской экономике, по мнению главы Центрального банка страны Эльвиры Набиуллиной, заключаются в том, что инфляция составила в 2014 году около 11 процентов. Она утверждает: «Ускорение инфляции связано как с действием внешнеторговых ограничений и специфических факторов на рынках продовольственных товаров (которые по итогам года добавят около 2,3 процентных пункта к общему уровню инфляции), так и со значительным ослаблением рубля». В первом квартале 2015 года влияние этих факторов также продолжается, что по оценкам Центра Банка может привести к закреплению повышенных инфляционных ожиданий, а также распространению инфляционного давления на рынки товаров и услуг, которые напрямую не связаны с импортом и санкциями. При этом прямой эффект от падения уровня рубля значительно ограничен во времени и может быть исчерпан в следующем полугодии. Усиление денежно-кредитной политики Центрального Банка России будет содействовать ограничению вторичных эффектов, охлаждению инфляционных ожиданий и сдерживанию роста цен¹.

¹ Документ дня: Эльвира Набиуллина о курсе рубля. / LENTA.RU [Электронный ресурс] URL: <http://lenta.ru/articles/2014/12/11/nabiullinadoc/>. (Дата обращения: 08.06.2015 г.).

Выводом из всего выше сказанного является, что 40 %-ное падение курса рубля — это более чем на три четверти достижение профнепригодности и неправильного руководства Центральным банком России. Падение курса рубля скажется положительно на экспортерах, так как экспортная цена продукции, к примеру, машиностроения возрастет. Снижение рубля особенно на руку экспортерам нефти, так как повышение курса доллара отбалансирует снижение цен на нефть, а также фискальным властям России, так как таможенные пошлины устанавливаются в долларах.

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Конституция закрепляет важнейшие принципы и формы использования природных ресурсов, декларируются экологические права граждан, требования по охране окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в процессе реализации функций различных государственных структур власти. Конституция определяет необходимость обеспечения экологической безопасности и поддержание экологического равновесия на территории государства.

Существующие эколого-правовые нормы регламентируют следующее:

- регулируют порядок использования природных ресурсов;
- регулируют порядок размещения отходов в окружающей природной среде;
- определяют конкретный перечень экологических правонарушений.

Рассмотрим экологически вредное воздействие пищевых производств. Производство пищевых продуктов сопровождается образованием жидких, газообразных и твердых отходов, загрязняющих гидросферу, атмосферу и почву. Но основной проблемой экологии пищевых производств проблема воды.

Все предприятия нуждаются в большом количестве воды, используемой непосредственно в технологии основного продукта (пивоваренная, спиртовая, сахарная), для мытья оборудования и других целей. Большая часть этой воды в виде загрязненных стоков выводится из процесса и поступает в окружающую среду.

Среднегодовое количество сточных вод (СВ) на пищевых предприятиях составляет (м³):

- на 1 т хлебобулочных изделий - 2,9;
- на 1 т свеклы в производстве сахара - 1,7;
- на 1000 дал пива - 76;
- на 1 т прессованных хлебопекарных дрожжей - 170;
- на 1000 дал спирта - 1300.

Значительная часть этих СВ представлена сильно загрязненными водами, характеризуются величиной ХПК (химическое потребление кислорода) от 2000 до 60000 мг О₂ / дм³.

На многих предприятиях сточные воды, содержащие растворимые и труднорастворимые органические соединения. В таблице 1 представлен состав сточных вод различных пищевых производств.

Таблица 1

Состав сточных вод пищевых производств

Заводы	Сухой остаток	Общий азот	P ₂ O ₃	K ₂ O	CaO	№ ₂ O	CL
пивоварни	660	21	12	40	4	3	—
сахарные	1568	17	19	46	412	30	—
спиртовые	15000	1000	18	5700	970	320	—
дрожжевые	2500	100	4	170	120	90	50
крахмальные	3520	265	93	486	76	16	39
мясокомбинаты	3600	150	20	30	—	—	1000
молочные	763	36	18	23	40	45	24
масложировые	—	7	9	10	—	—	—
плодово-ягодные	450	4	3	25	—	—	—

Экологическая опасность предприятий пищевой промышленности связана также с функционированием крупных мясокомбинатов, боен, консервных заводов, молокозаводов, которые используют в холодильных

установках аммиак в качестве хладагента. Эти предприятия расположены вблизи или в пределах густонаселенных территорий.

На таблице 2 представлены примеры экологодеструктивного влияния предприятий пищевой промышленности.

Таблица 2

Примеры экологодеструктивного влияния пищевых производств

I уровень	II уровень	III уровень
Использование поверхностных, подземных вод и вод коммунального снабжения	Загрязнение поверхностных вод в результате сброса неочищенных сточных вод предприятиями, сахарной, кондитерской, табачной и эфиромасличной промышленности, производство воды. Загрязнение атмосферного воздуха, воздуха и водных источников вследствие сбрасывания барды на полях фильтрации (спиртовое производство), образование газопылевых суммаций, негативно влияющих на здоровье людей, животных и птиц, угнетают растения, усиливают старения металлических конструкций и строительных материалов. Загрязнение почв. Выбросы бензина при изготовлении экстрактов (масложировая промышленность). Загрязнение атмосферного воздуха в результате сгорания топлива	Загрязнение водных, земельных ресурсов, атмосферы в результате использования продукции пищевой промышленности (потребитель: население)

Негативное воздействие пищевых производств на окружающую среду актуально не только для таких стран, как Украина, Российская федерация, это является общемировой проблемой (таблица 3).

Таблица 3

«Грязный» (наиболее небезопасный) ТОП-20 ТНК

№	Название компании	Сфера деятельности
1	BRITISH PETROLEUM	Нефтедобывающая корпорация
2	SHELL OIL	Нефтедобывающая корпорация
3	SIEMENS	Бытовая техника, авиа бизнес, производство компьютеров, видео и медицинской техники
4	McDonald's	Рестораны быстрого питания
5	EXXON MOBIL	Нефтехимическая промышленность
6	NESTLE	Продукция широкого потребления (продукты питания, косметическая продукция)

7	PROCTER & GAMBLE	Бытовая химия, косметика, гигиенические товары, продукты питания
8	JOHNSON & JOHNSON	Бытовая химия, гигиенические товары, лекарственные средства
9	PHILIP MORRIS	Табачные изделия
10	PHILIP MORRIS	Производство прохладительных напитков
11	COCA-COLA	Производство прохладительных напитков
12	HERSHEY'S	Производство безалкогольных напитков, шоколада
13	NIKE	Производство спортивных товаров и одежды
14	UNILEVER	Продукты питания, медицинские приборы
15	HEINZ FOODS	Продукты питания
16	DANON	Продукты питания
17	DU PONT	Химическая и сельскохозяйственная корпорация
18	AgrEvo	Производство химикатов
19	MONSANTO	Химическая и сельскохозяйственная корпорация
20	NOVARTIS	Биотехнологическая корпорация

Как видим, из 20 наиболее опасных с экологической точки зрения производителей, 9 непосредственно относятся к пищевой промышленности, и, по меньшей мере, 5 связаны как поставщики или потребители пищевой промышленности.

Необходимо отметить позитивные тенденции отдельных предприятий и целых подотраслей пищевой промышленности в отношении внедрения ресурсосберегающих технологий, использования основных средств природоохранного значения, внедрения системы экологического менеджмента.

Напомним, что экологический менеджмент - часть общей системы корпоративного управления, обладает четкой организационной структурой и ставит целью достижение положений, указанных в экологической политике посредством реализации программ по охране окружающей среды.

Примерами инициатив предприятий пищевой промышленности в системе экоманеджмента могут быть научные исследования, проводимые или финансируемые пищевыми производителями, внедрение эко-технологий производства, повторное использование сырья, утилизация отходов, «субботники», «зеленый офис».

Экологические инициативы можно рассмотреть на примере украинского производителя компании «Оболонь». В Украине отсутствует законодательная база, которая бы стимулировала переработку отходов. В то же время мировая практика показывает, что переработка мусора не только улучшает экологическую ситуацию, но и открывает новые перспективы экспорта.

Компания «Оболонь» вышла на рынок Европы и Ближнего Востока с кормом для скота в виде пивной дробины (нерастворимый материал фильтрации сусла) в сухих гранулах. Его главным преимуществом над традиционным ячменем стал в 2 раза больше содержание протеина. Также создана эффективно работающая система сбора упаковки, ее переработки и утилизации. Компания «Оболонь» также первой в Украине начала переработку PET-бутылок: с этой целью в 2002 году производитель пива запустил собственный завод в Александрии Кировоградской области. После приобретения в 2008 году дополнительного оборудования компании удалось перерабатывать 100% флекса в упаковочную ленту, объем производства которой удовлетворяет не только внутренние потребности самой «Оболони», но и частично реализуется другим предприятиям в Украине. Кроме этого «Оболонь» занимается сбором использованной тары и макулатуры, который осуществляется по всей территории Украины, где сосредоточены производственные структуры компании.

Подводя итоги, можно отметить, что негативное влияние на окружающую среду пищевых производств, регулярное подорожание энергоносителей, повышения уровня экологического сознания потребителей, побуждают ведущих производителей проявлять инициативы в сфере экоменеджмента. Тенденция в сторону экологических инициатив пищевых предприятий будет усиливаться, подтвержденная экономическим эффектом, популяризацией среди потребителей и партнеров, экономией затрат и ориентацией на стабильное развитие в будущем.

СПИСОК АВТОРОВ

Антонов А.А. – студент III курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Архипович И.А. – студентка III курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Балаклицкий М.А. – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина.

Бажура А.С. – студент I курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Гуныко Л.П. – кандидат богословия, главный редактор издательства «Источник жизни», п. Заокский, Россия.

Денисов А.Н. – общество «Знание», г. Ясногорск, Россия.

Друми Ю.Н. – кандидат богословия, преподаватель кафедры теологии, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Егизарян П.Э. – студент IV курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Зайцев Е.В. – доктор теологии, к.филос.н., директор института библейских исследований, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Зинченко В.В. – д.филос.н., к.э.н., проф., зав. кафедрой менеджмента ЗЕД, Украинский гуманитарный институт, г. Буча, Украина.

Кадашев Д.А. – студент III курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Кудинова Е.В. – МОУ ВПО МИПЭ, г. Липецк, Россия.

Кушнир Г.А. – Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина.

Лебедев В.С. – Ст. преп. каф. философии и религиоведения, Украинский гуманитарный институт, г. Буча, Украина.

Лебедева Т.В. – помощник проректора по учебной работе, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Меркулов А.А. – студент I курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Михайлова И.Г. – студентка I курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Музыкина Е.В. – к.филос.н., преп. каф. лингвистики и гуманитарно-социальных дисциплин, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Мороз Ю.А. – аспирант каф. философии Житомирского государственного университета имени И.Франко, г. Житомир, Украина.

Новиков А.Е. – студент III курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Ношин Я.И. – преп. каф. философии и религиоведения, Украинский гуманитарный институт, г. Буча, Украина.

Петренко С.И. – Украинский гуманитарный институт, г. Буча, Украина.

Петрищев А.А. – доктор богословия, преп. каф. теологии Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Полина А.В. – к.филол.н., доц., зав. каф. романо-германской филологии и сравнительно-исторического и типологического языкознания, Украинский гуманитарный институт, г. Буча, Украина.

Попов В.П. – студент IV, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Прохоренко А.В. – студентка II курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Рибачук О.М. – студентка IV курса, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ, Україна.

Седых Д.И. – студент I курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Симушов А.А. – кандидат практического богословия, доц. кафедры теологии, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Слободян Н.Я. – к.э.н., доц. кафедры прикладной экономики, Национальный университет пищевых технологий г. Киев, Украина.

Сулейманова Д.Ю. – к.э.н., Казанский кооперативный институт РУК, г. Казань, Россия.

Сущенко С.Н. – студент II курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Таварян А.Р. – студент III курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Татаркин А.В. – студент IV курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Филатов А.А. – студент IV курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Филимонов Д.В. – студент I курса, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Фокин Д.А. – к.и.н., Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Штанько Л.О. – к.э.н., проректор по научно-педагогическим вопросам, Украинский гуманитарный институт г. Буча, Украина.

Щеглова Н. И – кандидат практического богословия, преподаватель кафедры теологии, Заокский христианский гуманитарно-экономический институт, п. Заокский, Россия.

Ярош О.А. – преп. каф. философии и религиоведения Украинского гуманитарного института, г. Буча, Украина.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.....	3
РАЗДЕЛ I	
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНОГО	
ЗНАНИЯ: ВОПРОСЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО	
РАЗВИТИЯ.....	4
Зайцев Е.В.	
«ГДЕ ДУХ ГОСПОДЕНЬ, ТАМ СВОБОДА»: СВОБОДА КАК	
ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕК – ЦЕРКОВЬ –	
ОБЩЕСТВО.....	4
Бажура А.С.	
ЭПОХА ПРСВЕЩЕНИЯ И ТРИНИТАРНЫЙ ДОГМАТ: ЗНАЧЕНИЕ	
ДЛЯ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ.....	15
Гунько Л. П.	
ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ЛИДЕР.....	23
Друми Ю.Н.	
ФЕНОМЕН «ГЛОБАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ» И ЦЕРКОВЬ.	
РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОМ БУДУЩЕМ	
АДВЕНТИЗМА В РОССИИ.....	37
Егизарян П.Э.	
БОГОСЛОВСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКЗОРЦИЗМОВ ИИСУСА	
ХРИСТА.....	54
Кадашев Д.А.	
ОСОБЕННОСТИ АДВЕНТИСТСКОГО БОГОСЛОВИЯ В СССР.....	59
Лебедев В. С.	
ОПЫТ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ТЕОЛОГИЧЕСКОГО	
И СВЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	66

Музыкина Е.В.	
ЧТО РОЖДАЕТ СОН РАЗУМА?.....	72
Ношин Я. И.	
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭТИКО-ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Э. ЛЕВИНАСА.....	80
Петрищев А.А.	
ОВЦЫ, КОЗЛЫ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЦЕРКВИ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МФ. 25:31-46.....	87
Попов В.П.	
ОТНОШЕНИЯ К ДЖИХАДУ МУСУЛЬМАН В РОССИИ СЕГОДНЯ.....	100
Седых Д.И.	
ВОСПИТАНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.....	108
Симушов А.А.	
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ КАК ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИ- САПИЕНЦИАЛЬНАЯ РЕЧЬ ИИСУСА.....	119
Татаркин А.В.	
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ДОСТОВЕРНОСТЬ МИШНЫ, КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА.....	130
Филатов А.А.	
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ХАМАРТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛЖИ.....	142
Щеглова Н. И	
ПУТЬ ЛОГОСА: ОТ ГЕРАКЛИТА ДО ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА...	150

РАЗДЕЛ II	
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: КУЛЬТУРНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ...	161
Антонов А.А.	
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОТЕСТАНТИЗМА В СССР В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ).....	161
Архипович И.А.	
ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ....	166
Балаклицкий М. А.	
ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В ПОСТСОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ.....	172
Денисов А.Н.	
БИБЛИЯ И Л. Н.ТОЛСТОЙ: СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ.....	178
Кушнир Г.А.	
РЕЛИГИОЗНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА ЕВГЕНИЯ СВЕРСТЮКА: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ И ЧЕЛОВЕКА В ПОСТАТЕИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ.....	184
Лебедева Т.В., Фокин Д.А.	
РАЗВИТИЕ ПРОТЕСТАНТСКОГО ГИМНОТВОРЧЕСТВА В СССР: ИСТОРИЯ ИЗДАНИЯ СБОРНИКОВ ПСАЛМОВ.....	190
Меркулов А.А.	
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	201

Михайлова И.Г.	207
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА КАК ЯВЛЕНИЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ (К 125-ЛЕТИЮ С НАЧАЛА ИЗДАНИЯ).....	
Мороз Ю.А.	
ТЕОРИИ БИБЛЕЙСКОГО ПЕРЕВОДА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БИБЛИИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРАХ.....	213
Новиков А.Е.	
ДЕТСКАЯ ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В СССР.....	230
Петренко С. И.	
ЦЕННОСТНЫЕ СТАНДАРТЫ ЛИЧНОСТИ ЖУРНАЛИСТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО.....	235
Прохоренко А.В.	
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКАЯ ТЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)....	248
Рибачук О. М.	
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТИПОЛОГІЯ ТА ФУНКЦІЇ.....	257
Рудой Е.Л.	
К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КУЛЬТУРНО- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ.....	264
Таварян А. Р.	
НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ВОСПРИЯТИЕ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКИМИ АДВЕНТИСТАМИ	276

Филимонов Д.В.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ
АСПЕКТ..... 284

Ярош О.А.

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ ДЕФИНИЦИЯ ХРИСТИАНСКОЙ
САКРАЛЬНОЙ (ДУХОВНОЙ) МУЗЫКИ..... 292

РАЗДЕЛ III

**ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО
ЗНАНИЯ: РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ..... 298**

Зинченко В.В.

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ..... 298

Ильин О.И.

ЭНДАУМЕНТ – «НЕ РЫБА, А УДОЧКА». ИНВЕСТИЦИИ В
БУДУЩЕЕ..... 316

Сущенко С.Н.

ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАНИЗМ.
ТРАНСГЕНЫ..... 323

Кудинова Е.В.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГОВ И СБОРОВ..... 329

Постных С.П.

РОЛЬ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ
СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ИМПОРТА..... 337

Слободян Н.Я.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПУТЕМ ИНТЕГРАЦИИ..... 343

Сулейманова Д.Ю.

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ:
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ..... 351

Сущенко С.Н.

ВЛИЯНИЕ ПАДЕНИЯ РУБЛЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК... 357

Штанько Л.О.

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ..... 361

СПИСОК АВТОРОВ..... 366

ОГЛАВЛЕНИЕ..... 368

Коллектив авторов

Человек и общество в системе религиозного и социально-гуманитарного знания: сборник научных статей / Гл. ред. А.А. Петрищев. – Заокский: ЗХГЭИ, 2015. – 374 с.

Компьютерная верстка Ким Е.А.

Заокский христианский гуманитарно-экономический институт. 301000, Российская Федерация, Тульская область, пос. Заокский, ул. Руднева 43А.

Подписано в печать 10.06.2015 г.
Формат 60x84/16. Бумага офсетная
Усл. печ. л. 23,3. Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии «Полиграфинвест», г. Тула, ул. Сурикова, 20.