Лекция 1

Феноменология религии: предмет, методы, основные этапы становления.

Феноменология религии - это учение о феноменах религиозного сознания, как априорных устойчивых структурах потока духовных переживаний человека, структурах его чистого сознания. Феноменология религии занимается выделением, описанием и анализом этих феноменов, непредвзятым воспроизведением их смысла с целью осмысления особенностей реализации форм религиозного сознания.

Из религиоведческих дисциплин на сегодняшний день выделяют: философию религии, социологию религии, психологию религии, историю религии, феноменологию религии (с 1-й четверти XX в.), с середины XX в. теологию религии. Спектр религиоведческих дисциплин может быть расширен за счет направлений: политологии религии, юриспруденции религии, культурологии религии, геософии, историософии религии и т.д.

Фен. рел. возникла в нач.20в. на стыке философии, теологии, антропологии, этнографии, истории.

Это наука об устойчивых структурах религиозного сознания, но в её рамках вводится понятие религиозного опыта, что является преодолением религиозного рационализма (в частности - Гегеля). Понятие опыта ввел У. Джеймс в нач. XX в.

Основной философской предпосылкой для появления фен. рел. стала феноменология Гуссерля.

Гуссерль, рассматривая вопросы строгости гносеологии, создает новое учение о феноменах. Прежнее понятие о феноменах не делало разделение сущности и явления, внутреннего и внешнего, основного и не основного. Гуссерль вводит разделение между субстанцией и свойствами, предлагает изучать предметность как таковую. Каждое явление получает индивидуальное описание. Языковая оболочка и психологическая сторона отсеиваются методом феноменологической редукции и остается предметность (направленность сознания на предмет, интенциональность) и смысл (инвариантная сторона религиозного сознания).

Лекция 2

Возникновение и основные течения феноменологии религии на Западе: Гуссерль создал феноменологию как оппозицию редукции и натурализму. Для него - сознание содержит феномены, которые есть отражение истин о бытии. Его метод был использован для религиоведческих исследований. Этот метод стал «антитезисом» гегелевскому разионализму. Гегелевскя фил-я рассматривала религию в гнесеологическом аспекте, что религия есть форма самопознания, причем стоящая ниже фил-фии. Она является ступенью эволюции абсолютного духа.

В качестве таковых можно выделить труды основателя либерального течения протестантской теологии Ф. Шлейермахера, немецких классических философов И. Канта и Г. Гегеля, основоположников сравнительной мифологии и религиоведения М. Мюллера и П. Шантени де ля Соссе.

Решающее значение для становления феноменологии религии имели сочинения Р. Отто в области религиоведения и религиозной философии. Опираясь на труды Шлейермахера, он пришел к выводу, что религиозное чувство лежит в основе религии. Религиозное переживание не врожденно, но доступно каждому, кто ищет его. Человек стремится к нему именно для того, чтобы достичь состояния покоя, когда ему становится все ясно о себе и своих целях.

С точки зрения феноменологии теория Отто о нуменозном может быть сформулирована в виде последовательных ответов на два вопроса: 1) как переживается и как функционирует нуминоз-ное чувство; 2) как религия становится тем, что она есть.

Теория Отто является ценным вкладом в религиоведение; прежде всего в ней формулируется важное положение о том, что “знание и понятийное понимание далеко не одно и то же, более того, часто они противопоставляются и исключают друг друга”. Нумен, согласно Отто, есть сущность божественного. Понятийное понимание менее всего приспособлено для интуитивного познания и признания нуминозного в его истинном проявлении. Способность человека познать и признать святое Отто называл дивинацией (лат. divinatio — предчувствие). Нуминозное существует во всех религиях, и без нуминозного религии не существует. В поисках обоснования нуминозного опыта Отто обратился к философии и заимствовал у И. Канта понятие a priori. Святое есть категория a priori, оно проявляется как в своем рациональном, так и в иррациональном аспектах. Религиозное чувство проявляется в опыте, но не возникает из него. Религиозное чувство относится к основаниям души, чувство нуминозного не является производным от других чувств, оно есть первичное качественно оригинальное чувство, которое можно пробудить. Имеет место “закон соответствия чувств”, гласящий, что “одно чувство X пробуждает в нас подобное чувство Y”. Подобное влечет друг друга. Чувство нуминозного вызывает в нас подобные чувства, и, наоборот, подобные нуминозНому чувства вызывают чувство нуминозного. Импульсы к пробуждению нуминозных переживаний могут исходить от произведений искусства — изобразительных, художественных, музыкальных. В связи с этим следует отметить, что нуминозные переживания пробуждаются и произнесением некоторых священных празвуков: о-т, а-и-т, а-и-п.

Становление современной феноменологии религии

Первая работа по феноменологии религии — “Введение в феноменологию религии” — принадлежит историку религии Г. ван дер Леуву. “Мы должны, — писал он — различные феномены религиозной жизни рассмотреть в связи друг с другом”. Все феномены религиозной жизни, согласно ван дер Леуву, необходимо классифицировать и систематизировать в соответствии с их сущностью, а для этого описать. Возникшая система не будет сверхрелигией или проектом религии будущего, но лишь вспомогательным средством, позволяющим лучше понять широкий круг религиозных феноменов в их взаимодействии, увидеть общее и особенное в каждом. Такая система позволит ориентироваться в хаосе фактического исторического материала как старого, так и нового. Фундаментальный труд “Феноменология религии”, в котором был реализован подобный подход, содержал классификацию различных религиозных феноменов, включая такие, как священная еда и напитки. Однако описательный метод все же не давал полного представления о религиозном феномене.

Дальнейшее развитие феноменологии связано с трудами историка религии Ф. Хайлера. “Феноменологический метод, — согласно его взглядам, — есть путь от феномена к сущности религии”. Следует подчеркнуть, что феноменология исследует только путь, но не саму сущность религии. Хайлер не столько классифицировал предметные феномены исторических религий, сколько пытался понять их суть. Он намечал два направления “во внутреннее ядро” религиозного опыта. Прежде всего самое пристальное внимание следует уделить ранним и так называемым примитивным формам религии. Кроме того, необходимо проникнуть во внутренний мир религии, т. е. прочувствовать ее феноменологический мир так, как это сделали религиозные гении, основатели исторических религий. Хайлер писал: “...История и психология религии, которые стремятся охватить религиозную мистерию в ее самых многообразных формах, могут попытаться подойти к решению этой трудной задачи, осуществление которой постоянно осложняется конфессиональными привязанностями. Когда исследователь долгое время останавливается близ самых различных религиозных гениев, индийских провидцев атмана и христианских мистиков, Будды и Плотина, израильских пророков и псалмопевцев, Иисуса, Павла и Августина, когда он долго и с глазу на глаз находится рядом с этими религиозными деятелями и расспрашивает их о самом близком, сокровенном и глубоком, тогда -он может оценивать эти вызывающие жаркие споры личности с открытыми глазами и чистым сердцем, тогда его взгляд незамутнен религиозной пристрастностью”.

Лекция 3

Задачи: фен-гии религии – описание и определение смысла феноменов религиозной жизни, как феноменов религиозного сознания человека (религиозный опыт, переживание священного, священное пространство, время, предмет, действие, язык и т.д.), исходя из них самих. Определение их структуры, чистой формы, выделенной в операции эпохе, помимо предметного содержания.

Специфика феноменологии религии выявляется при определении ее предметной сферы, исходным пунктом которой становится рассмотрение слова “религия”. В отличие от философии религии феноменология анализирует не понятие, а именно слово, полагая, что в понятии религии содержатся определенные мировоззренческие или идеологические предпосылки. Устанавливая значение слова “религия” исходя из языка, феноменология тем самым сближается с герменевтикой. Как известно, слово “религия” латинского происхождения, однако этимологи возводят его не к religo (religare — связывать), а к relego (relegere — перечитывать, вновь обдумывать, почитать). Важно заметить, что relegere не употребляется по отношению только к субъекту или объекту, но характеризует связь между ними, т. е. указывает на предмет, требующий и заслуживающий особого внимания со стороны субъекта.

Лекция 4-5

Методология: опирается на фен-кий метод Гуссерля; метод структурализма = изучение внутр. иерархий и взаимосвязей феномена, изменений его во времени как целого (как последовательности дхарм). Отказ от исследования догматического содержания религии, предмета веры с одной стороны и от изучения истории религии – с другой.

Данные фен. рел. используются другими религиоведческими науками. Напр.: социология религии использует знания феноменов религии (о религ.сознании, о культе) и трактует их для изучения религиозного поведения в обществе; психология религии изучает функции религ.феноменов в поведении.

Интерпретативное понимание как экзистенциальный диалог, который подразумевает наличие личностных горизонтов и их взаимопроникновение.

Герменевтика как философская задача была поставлена ещё Шлейермахером, но он её рассматривал субъективистски, с позиций романтизма, с требованием когенциальности, девинации во внутренний мир автора, репродуктивности. Ввел понятие герменевтического круга.

Но Хайдеггер возвращает к онтологии, и ^ Гадамер (в книге «Истинный метод») как эпигон Хайдеггера формулирует основания феноменологической герменевтики, дает концепцию «Понимания». Герменевтический метод феноменологии реализуется - как вхождение в онтологию текста (религиозного текста). Гадамер выдвинул метод герменевтического понимания, как погружение во внутренний мир автора текста (напр. священного текста). Автор с его духовным миром открывается как слово. Человек возвращается к бытию через язык. С этим связаны категории предпонимания, историчности (предания), геременевтического круга, конструирования смысла.

Жирардус ван дер Лиев (1890-1950) написал «Религия в ее сущности и проявлениях» = цель феноменологии религии в понимании религ-х феноменов (идеи Гуссерля, Ясперса, Дильтея, Шпренгера) = истолкование религиозного опыта через сопереживание («проникновение во внутрь» = эмпатия) как герменевтическая задача, главная задача – объяснить (герменевтика) внутреннюю структуру всех религ. феноменов… эмпатия = перенесение самого себя в объект исследования

В современной феноменологии религии, которая использует методы феноменологической философии 3. Гуссерля, акцент перемещен с выделения общих моментов исторического религиозного опыта на исследование уникальности проявления святого. Оно есть то, что не вписывается в привычный мир, то, что противопоставлено повседневному — упорядоченному и близкому — как непривычное, вне обычного порядка находящееся, далекое. Оно манит и пугает одновременно.

Лекция 6

В науке существуют две точки зрения на религиозный опыт — одна из них состоит в том, что религиозный опыт является функцией человеческого мозга и поддаётся научному изучению[[5]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82#cite_note-5), другая считает религиозный опыт теоретической конструкцией, не имеющей научного смысла

Понятие религиозного опыта не было широко распространенным термином до опубликования работы У. Джемса "Многообразие религиозного опыта". Психолог и философ [Уильям Джеймс](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%2C_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC) в книге «[Многообразие религиозного опыта](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0)» описал четыре основные характеристики религиозного/мистического опыта[[7]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82#cite_note-7):

* **Неизречённость** (Ineffable). Самый лучший критерий для распознавания мистических состояний сознания – невозможность со стороны пережившего их подобрать слова для их описания из-за отсутствия слов, способных в полной мере выразить сущность этого рода переживаний.
* **Интуитивность** (Noetic). Мистические состояния для переживающего их являются особой формой познавания. При помощи этих состояний человек проникает в глубину истин, закрытую для трезвого рассудка. Они являются откровениями, моментами внутреннего просветления, неизмеримо важными для того, кто их пережил, и над чьей жизнью власть их остается незыблемой до конца.
* **Кратковременность** (Transient). За редкими исключениями, они длятся от получаса до двух часов, после чего исчезают, уступив место обыденному сознанию. После их исчезновения трудно воспроизвести в памяти их свойства, однако когда они вновь посещают человека, он узнает их.
* **Бездеятельность воли** (Passive). Хотя мистические состояния можно вызвать произвольно, например, сосредоточением внимания, ритмическими телодвижениями или другим каким-нибудь способом, как только состояние сознания приобрело характерные для данного переживания признаки, мистик начинает ощущать свою волю как бы парализованной или даже находящейся во власти какой-то высшей силы.

Определение Нормана Хабеля[[править](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82&veaction=edit&section=3) | [править исходный текст](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82&action=edit&section=3)]

Известный австралийский теолог Норман Хабель определяет религиозный опыт как структурированный путь, на котором верующий в рамках определённой религиозной традиции вступает в отношения со священным, или обретает осведомлённость о священном[[8]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82#cite_note-8). Религиозный опыт по самой своей природе выходит за пределы обыденности (трансдендирует). Религиозный опыт в ряде случаев трудно отличить на основе наблюдения от психопатологических состояний (таких, как [психоз](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7), см. еще [метемпсихоз](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7)) или от других форм изменённых состояний сознания[[9]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82#cite_note-9). Не все переживания сверхъестественного относятся к религиозному опыту. Исходя из определения Хабеля, религиозный опыт не включает в себя психопатологические состояния и состояния, индуцированные психоактивными веществами, поскольку эти состояния преимущественно переживаются вне рамок определённой религиозной традиции.

Мур и Хабель выделили два типа религиозного опыта: непосредственный и опосредованный[[10]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82#cite_note-10).

* **Опосредованный** – Опосредованный опыт верующий обретает при помощи вспомогательных средств – таких, как: [ритуалы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4), особые личности, религиозные группы, тотемные объекты или природа.
* **Непосредственный** – Непосредственный опыт приходит к верующему без какого-либо вмешательства. При этом божество или божественное воспринимается напрямую.

Виды религиозного опыта:

[**Нуминозный**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) — германский мыслитель [Рудольф Отто](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%2C_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84) (1869–1937) утверждал, что всем разновидностям религиозного опыта вне зависимости от культурной среды присущ один общий фактор, который он определяет как «нуминозный». «Нуминозный» опыт включает два аспекта: «mysterium tremendum» – тенденцию вызывать страх и трепет, – и «mysterium fascinas» – тенденцию притягивать, очаровывать и покорять. Отто считал нуминозный опыт единственно возможным религиозным опытом, выражая это в следующих словах: «Нет религии, в которой она [нуминозность] не присутствует как подлинная сокровенная суть, и без неё религия не заслуживает права называться религией» [[11]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82#cite_note-11). Отто не принимал всерьёз какой-либо иной вид религиозного опыта, например, экстаз и религиозное исступление, и относил их к «преддверию религии».

[**Экстаз**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7) — при экстатических переживаниях человек ощущает, что его [Душа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%22%20%5Co%20%22%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0)или [дух](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29) покидает тело (см. [выход из тела](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1)). Содержание экстатических переживаний состоит в путешествиях по иным мирам, в которых приобретается знание о высших реальностях, в том числе и о [загробном мире](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80). Этот тип религиозного опыта характерен для [шаманов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD).

Исступление — при исступлении ([одержимости](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)) Бог является верующему извне. Святая сила, существо или воля входит в тело или сознание индивида и овладевает им. Людей, восприимчивых к одержимости, иногда называют[медиумами](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC). [Божество](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), дух или сверхъестественное существо использует такого индивида для связи с [имманентным миром](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C). Льюис утверждает, что экстаз и одержимость по существу представляют собой одно и то же переживание, и экстаз является лишь одной из форм одержимости. Внешнее проявление данного феномена подтверждает эту точку зрения, поскольку шаманы выглядят как одержимые духами медиумы, и хотя они претендуют на способность управлять духами, в ряде случаев шаманы теряют контроль[[12]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82#cite_note-12).

[**Мистический**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC) — мистический опыт во многом противоположен нуминозному опыту. При мистическом опыте все различия для адепта исчезают, и он сливается с космосом, божеством или иной трансцендентной реальностью. Британский востоковед [Роберт Чарльз Зэнер](http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Charles_Zaehner) (англ.)[русск.](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Charles_Zaehner&action=edit&redlink=1) выделил две разновидности мистического опыта: естественный мистический опыт и религиозный мистический опыт[[13]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82#cite_note-13). К естественному мистическому опыту относится, например, слияние со своим глубинным «Я» или переживание единства с природой. Естественный мистический опыт коренным образом отличен от религиозного, поскольку он не привязан к какой-либо традиции, однако он представляет собой духовный опыт, способный оказать глубочайшее воздействие на индивида.

Духовное пробуждение — духовное пробуждение является религиозным опытом, ведущим к самореализации или установлению связи с духовными аспектами бытия. Очень часто духовное пробуждение преображает всю жизнь индивида. Термин «духовное пробуждение» может обозначать любой тип религиозного опыта из весьма широкого спектра, включая [рождение заново в христианстве](http://en.wikipedia.org/wiki/Born_again_Christianity) (англ.)[русск.](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Born_again_Christianity&action=edit&redlink=1), [околосмертный опыт](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%22%20%5Co%20%22%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82), а также мистический опыт, включая индуистскую [мокшу](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29) и буддийское [просветление](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8).

Лекция 7

Исследователи религий берут у Гуссерля его осмысление опыта и используют в новой методологии. Ван дер Леув: для познания религиозного опыта следует использовать метод интроспекции, эмпатии – вживания (для инклюзивиста не проблема). Феноменология религии предстает как дескриптивная дисциплина.

 Вах считал возможным рассмотрение чужого религиозного опыта через собственный. Религиозный опыт вообще может быть постигнут через самопознание. Каждый человек – образ Божий и каждый имеет жажду Бога. Но с православной точки зрения человек ограничен и греховен, и через него не может быть познано Божественное бытие. И. Вах предложил для понимания религиозного опыта использовать теорию герменевтики.

Чикагская школа, Йоахим Вах (1898-1955) – создатель теоретического религиоведения, «Сравнительное исследование религий» = опред. 4-е критерии религ.опыта; из единства чел-кой природы якобы следует возможность активизировать в сознании исследователя все многообразие религ.опыта = герменевтика как сочетание рационального и интуитивного… пониманию мешает чуждость форм выражения религии для исследователя (как понять чужое?) = нужна новая герменевтика. Им открывается путь использования герменевтики для понимания религиозного опыта.

Вах считал возможным рассмотрение чужого религиозного опыта через собственный. Вах утверждает основу понимания религ.опыта на единстве чел-кой природы = в каждом чел-ке есть «все формы человечности» = надо активизировать скрытно (латентно) живущее в его сознании многообразие религ.опыта (познание другого через самопознание), можно обнаружить в себе нечто созвучное

Лекция 8

Р. Отто, 1917 «Священное». Для Отто религиозное выражается через понятие о священном. Рациональная теология, нравственность являются редукцией этого понятия, которое имеет нередуцируемый иррациональный остаток. Сакрум захватывает человека и он испытывает переживания: религиозная жизнь представляется как самое глубокое переживание, sacrum – священное, бытие сверхъестественного, «иное», numen – ядро сокровенного в религиозном опыте, мysterium fascinans – восхищающая, мysterium tredendum – устрашающая тайна смерти, религия – есть преодоление смертности чел-го сущ-ния, страха конечности, жажда Бога, совесть, трепет = религиозность (Рудольф Отто, Шлеермахер); 2) Жирардус ван дер Лиев (1890-1950) написал «Религия в ее сущности и проявлениях» = цель феноменологии религии в понимании религ-х феноменов (идеи Гуссерля, Ясперса, Дильтея, Шпренгера) = истолкование религиозного опыта через сопереживание («проникновение во внутрь» = эмпатия) как герменевтическая задача, отсюда дал классификацию религий, отрицал любую редукцию (социальную, психологию, рациональную = любую попытку объяснить религию чем-то иным, чем она есть), главная задача – объяснить (герменевтика) внутреннюю структуру всех религ. феноменов через 3 главных структуры: эволюции, анимизма, деизма, главная ошибка – отрицал историзм в религ.структурах (мистический экстаз исторически зависит от культуры); 3)Чикагская школа, Йоахим Вах (1898-1955) – создатель теоретического религиоведения, «Сравнительное исследование религий» = опред. 4-е критерии религ.опыта; из единства чел-кой природы якобы следует возможность активизировать в сознании исследователя все многообразие религ.опыта = герменевтика как сочетание рационального и интуитивного; 4) Мирча Элиаде (1907-1986) глав. труд «Священное и мирское» = даже у нерелиг.чел-ка есть религ-е наследие от предков, «религия и мифология скрыты в подсознании», которое предлагает им решение проблем бытия, выполняя функцию религии; бытие без Бога может стать отправной точкой религии нового типа; миф – не форма познания, а способ бытия, структуры религ.опыта = паттерны: мировое дерево, мировая ось; иерофания как проявление «священного»; миф о вечном возвращении.

Основным понятием, которое использует феноменология религии, является “святое”. Феноменология изучает религию как явление, оставляя вопрос о ее сущности неопределенным и открытым, или, выражаясь словами основоположника философской феноменологии Э. Гуссерля, “заключает его в скобки”. Феноменология религии рассматривает проявления святого в предметах, пространстве, времени, числах, словах, и, наконец, в действиях, представлениях и переживаниях человека и общества. Исторический религиозный опыт человечества действительно весьма многообразен, феноменологическое же рассмотрение позволяет увидеть в нем то, что является общим для многих религий, т. е. выделить основные формы проявления святого в предметах, культе, представлениях и переживаниях. Именно в этом классическая феноменология видела свои основные задачи. Как замечал еще Николай Кузанский в своей работе “О мире в вере”: “Существует лишь одна религия во множестве религиозных обычаев... Ты один есть, и есть лишь одна религия и один культ”.

Ф. Хайлер, например, передает значение слова “религия” глаголом sorgsam beachten (нем. — проявлять особое внимание). Религия как феномен не принадлежит ни к миру лишь субъективного, ни к миру лишь объективного, но относится к взаимодействию того и другого. Предмет, который указан особым -- религиозным — способом отношениям нему человека и общества, в феноменологии определяется как святое. Святое есть то, что наполнено сверхъестественной силой. Она обозначается словами примитивных народов: меланезийским — “мана”, полинезийским — “табу”, индейским --“оренда”. Святое в отличие от обычного, профанного предмета есть табу - нечто, приближение к которому требует внимания и осторожности. Слово “религия” означает также благоговение и характеризует отношение человека к святому как страх и удивление одновременно, как благоговейный страх. Исходя из этого основоположники феноменологии религии Р. Отто и Ф. Хайлер определяют религию как “опыт встречи с ужасным и удивительным святым”. Отсутствие у человека религиозного опыта оказывается, таким образом, результатом не встречи со святым. Подобное происходит по тем или иным причинам и зависит от ряда обстоятельств, понимаемых по-своему историческими религиями (греховность человеческой природы, авидья, майя), теологией (“есть люди, которых бог ртвергает” — Фома Аквинский), философией (“бог умер” — Ф. Ницше, “боги удалились” — Ф. Гельдерлин, М. Хайдеггер), поэзией (“боги, завернувшись в плащи/покинули землю” — Гесиод). Если одна из двух составляющих религиозного отношения — страх и удивление — доминирует над другой, то отношение разрушается и на его месте остается либо простое любопытство, либо некое экзистенциальное состояние “страха ни перед чем” (М. Хайдеггер), но и в том и в другом случае феноменология рассматривает это как следствие невстречи человека со святым. Здесь уместно будет вспомнить незадачливого и любопытного философа Хому Брута, который решился заглянуть в глаза Вию, хотя внутренний голос и предостерегал его.

Святое часто обозначается многозначным латинским словом нумен (воля богов, блуждающие божества, т. е. планеты, изображение божества, знак божественного могущества, духи дорогих покойников, изречение оракула). Однако в строгом смысле, нумен есть иррациональная сторона святого; для Р.Отто это — “святое минус его рациональная и нравственная компоненты”.

Тем самым нумен - божественное - определяется “как совершенно другое”, “как абсолютно и полностью отличное: оно не похоже ни на человеческое, ни на космическое”. М. Элиаде считал столь жесткое разделение рациональных и иррациональных элементов в религии непродуктивным, поскольку это не дает возможности представить “священное во всей его полноте”, и считал священным то, “что противопоставлено мирскому”.

 Лекция 9

Как замечал Ф. Хайлер, “numen — священное и божественное — находится по ту сторону чувственного восприятия, но он видим и слышим в оболочке внешних явлений, его можно представить с помощью картин, нарисованных воображением, и постичь в определенных душевных переживаниях”. Святое проявляет еебя в трех сферах, изображаемых в виде концентрических окружностей: священные предметы, священные представления и священные переживания. Эти сферы имеют общий центр, который, однако, никак не обозначается, даже точкой (она как бы предполагается, но ставит ее лишь наше воображение), и в предметную область феноменологии не входит, поскольку представляет неявленное безымянное святое, desus absconditus (скрытое божество). Именно к нему обращены слова молитвы Николая Кузанского: “Ты, дарующий бытие и жизнь, Ты — тот, кто облекается различными культами в различные формы и называется разными именами, потому что Ты остаешься тем, кто Ты есть, неузнанным и непроизнесенным

 Лкция 10

 Гуссерль возвращал ценность и автономную значимость сфере верований, показывая, что она не может быть поглощена теоретическим знанием. Для этого он применял так называемые трансцендентальную и эйдетическую редукции, освобождающие человека от необходимости подчинения каким бы то ни было метафизическим предпосылкам и позволяющие ему увидеть идеи, которые конституируют его “жизненный мир”. В нем эмпирические феномены пронизывают логические структуры, И последние, казалось бы, зависят от них. Однако, как известно, Гуссерль источником этих структур считал акты неэмпирического трансцендентального “Я”, т. е. и в “жизненном мире” сохраняется противопоставление теоретического и эмпирического. В процессе развития “жизненный мир” индивида проходит, по мнению Гуссерля, несколько стадий. Первоначальная естественная историчность человека подчинена мифически-практической установке — окружающая действительность воспринимается как мир, в котором доминируют мифические силы. Важнейшей заботой поэтому является защита и обустройство жизни путем овладения ими. Вторая стадия — рефлексивная историчность — трансформирует мифически. Практическое отношение к миру в теоретическое. Третья — ступень абсолютной жизни — характеризуется тем, что человек конституирует себя и свой мир на уровне самосознания. В целом концепция Гуссерля разрабатывается как в феноменологической теологии (например, в трудах М. Шелера), так и в феноменологии религии.

М. Элиаде отчасти использовал в своих работах ряд положений философской феноменологии. Согласно ей, сознание конституирует объект в интенциональном акте, наделяя его смыслом. Для Элиаде — это фундаментальная операция, трансформирующая хаос в Космос, выражением чего и является ряд культовых действий, таких как “освящение пространства и времени”. В общем его концепция представляет синтез положений классической и философской феноменологии религии, впрочем, следует заметить, что они не противопоставлены друг другу.

Феноменология религии: предмет, методы, основные этапы становления.

 Лекция 11

Религия проявляет себя во внутреннем единстве трех сфер — предметов, представлений и переживаний.

С утверждением этого единства связан еще один элемент, играющий значительную роль как в религии, так и в магии — чудо. Однако в феноменологии магия и религия различаются. Первая прежде всего — техника, которой можно обучиться, она основывается на неких, пусть и непонятных для большинства, но все же законах; это нечто, постоянно, сопоставляемое с наукой, — либо сверхнаука, либо протонаука, преднаука, донаука. Магия для одних — эзотерическая собственность узкого круга посвященных, для других — пустая фантастическая теория и деятельность, но общее в оценке — расчетливый характер такой деятельности. Из-за него магия лишена собственно религиозного элемента — благоговейного страха перед святым, иными словами, в ней отсутствует иррациональный компонент, который Р. Отто и называл нумен. Являясь нехристианским по своему происхождению (поскольку Ветхий и Новый Заветы написаны не на латыни), слово “религия” довольно рано проникает в христианство и используется как в латинском переводе Библии, так ив творениях латинских отцов церкви. Оно приобретает значение “связь” — человека и Бога, Бога и мира, характеризует отношение относительного к абсолютному и противопоставлено “греху” — разделению человека и Бога. Такое понимание не противоречит исконному значению слова.

Лекция 12

Чистых типов религиозных переживаний, по Хайлеру, не так уж и много. Прежде всего он выделял основные — мистическое и пророческое. Если для мистики центральными понятиями оказываются любовь и соединение, то главный феномен пророческого переживания — “доверчивая вера”. Во взаимодействии пророчества и мистики Хайлер видел будущее религии: “Более высоких форм религии, чем эти две — мистика и религия Откровения, — история религии не знает. Будущее развитие религии должно принести дискуссию между ними. Когда наступит определенное спокойствие во внешнем культурном развитии, человечество вновь обратится к религиозным проблемам с таким страданием, примеры которому дали прошедшие столетия. Потом эти два религиозных типа сравняются и бросят друг другу вызов. Какой из них одержит победу?”. При ответе на этот вопрос Хайлер испытывал затруднения, но, по-видимому, отдавал предпочтение пророческому типу религиозности, как более миросоэидающей форме. Кто верит в мирские ценности, цели и задачи, считал он, тот больше сил для радостной работы почерпнет из религии Откровения, чем из мистики, так как первая дает ему мужество крепко стоять на ногах на этой сотворенной Богом земле.

 Лекция 13

Феноменология религии - это учение о феноменах религиозного сознания, как априорных устойчивых структурах потока духовных переживаний человека, структурах его чистого сознания. Феноменология религии занимается выделением, описанием и анализом этих феноменов, непредвзятым воспроизведением их смысла с целью осмысления особенностей реализации форм религиозного сознания.

Однако между всеми окружностями существует корреляция, и, в частности, с ней, по мнению Ф. Хайлера, связан тот факт, что невозможно создать чисто духовную религию, исключающую священные предметы, хотя попытки к тому были неоднократные. Иными словами, для религии оказывается справедливым положение теории познания: нет ничего в духовном такого, что до этого не было в чувственном.

Предпосылки классической феноменологии религии

Последнее фундаментальное исследование по феноменологии религии, выполненное в классическом ключе” принадлежит шведскому историку религии Г. Виденгрену. Основной методологический вопрос его “Феноменологии религии” — о религиозном феномене: “Как выглядит религиозный феномен X, если превзойти в нем все случайное, историческое и региональное?” Пытаясь ответить в систематической форме, Виденгрен подходит к проблеме определения того, что является религиозным феноменом.

 Лекция 14

 Религия может выступать как фактор интеграции общества, группы. Суммируя поведение и деятельность индивидов, объединяя их мысли, чувства, стремления, направляя усилия социальных групп и институтов, религия способствует стабильности данного общества. Важной функцией религии является культурно-транслирующая, позволяющая человеку приобщиться к культурным ценностям итрадициям, в появлении и развитии которых религиозный фактор играл либо определяющую, конституирующую, либо значительную роль.

Результаты, последствия выполнения религией своих функций, т.е. ее роль в жизни общества, были и являются разными. Можно назвать некоторые принципы, реализация которых помогает давать объективный анализ роли религии в конкретных условиях, месте и времени.

Прежде всего нельзя считать роль религии в обществе исходной и определяющей, хоти она и оказывает на общество и другие формы общественной жизни обратное воздействие. Религиозный фактор оказывает влияние на экономику, политику, государство, межнациональные отношения, семью*,* на область культуры через деятельность верующих индивидов, различных групп и организаций в этих областях. Происходит как бы наложение религиозных отношений на другие общественные отношения. В этом плане особое место в истории человечества занимал и занимает феномен клерикализма, попытки религиозной организации выйти за собственно религиозные рамки и влиять на те или иные стороны общественной жизни.

Степень влияния религии зависит от ее места в обществе, а это место не является раз и навсегда данным, оно изменяется в контексте процессов сакрализации и секуляризации. Сакрализация означает вовлечение в сферу религиозного санкционирования решенных форм общественного и индивидуального сознания, деятельности, отношений, поведения людей, рост влияния религии на различные сферы общественной и частной жизни. Секуляризация напротив, ведет к ослаблению влияния религии на общест

2-1047 17

венное и индивидуальное сознание, к ограничению возможности религиозного санкционирования различных видов деятельности, поведения, отношений и институтов, «вхождения» религиозных индивидов и организаций в различные внерелигиозные сферы жизни.

Указанные процессы неоднолинейны, противоречивы и неравномерны в обществах разных типов, на сменяющих друг друга этапах их развития, в странах и регионах Европы, Америки, Азии, Африки, в меняющихся социальнополитических и культурных ситуациях. Важно принять во внимание соотношение общечеловеческого и частного в религии. В настоящее время широко распространено мнение о тождестве религиозного и общечеловеческого, однако это мнение не учитывает ряда факторов. В религиях представлены самые различные культуры. И в каждой религии причудливо переплетаются компоненты общечеловеческие, формационные, классовые, этнические, патриархальные, глобальные. В различных ситуациях на передний план могут выступать те или иные компоненты, что находит выражение в определенных социальнополитических ориентациях. История свидетельствует, что религиозные организации могут занимать разные позиции: прогрессивную, консервативную, регрессивную. Причем данная группа и ее представители не всегда жестко придерживаются какой-то одной из них, возможно изменение ориентации, переход от одной к другой.

Лекция 15

В современных условиях значимость деятельности любых институтов, групп, партий, лидеров, в том числе религиозных, определяется прежде всего тем, в какой мере она служит утверждению общечеловеческих гуманистических ценностей.

Эта традиция использует методы философской феноменологии философа Э. Гуссерля. Прежде всего подобный подход предполагает отказ от выстраивания феноменологии религии по образцу точных наук. Для феноменологии религии очень важным оказалось противопоставление Гуссерлем эпистемологической (лат. episteme — теоретическое знание) и доксической (лат. doxa — верования) сфер. Если посредством эпистемологических актов конституируется теоретическое знание, то благодаря доксическим верованиям конституируется “жизненный мир”.

Задачи: фен-гии религии – описание и определение смысла феноменов религиозной жизни, как феноменов религиозного сознания человека (религиозный опыт, переживание священного, священное пространство, время, предмет, действие, язык и т.д.), исходя из них самих. Определение их структуры, чистой формы, выделенной в операции эпохе, помимо предметного содержания

Вах считал возможным рассмотрение чужого религиозного опыта через собственный. Вах утверждает основу понимания религ.опыта на единстве чел-кой природы = в каждом чел-ке есть «все формы человечности» = надо активизировать скрытно (латентно) живущее в его сознании многообразие религ.опыта (познание другого через самопознание), можно обнаружить в себе нечто созвучное

^ Возникновение и основные течения феноменологии религии на Западе: Гуссерль создал феноменологию как оппозицию редукции и натурализму. Для него - сознание содержит феномены, которые есть отражение истин о бытии. Его метод был использован для религиоведческих исследований. Этот метод стал «антитезисом» гегелевскому разионализму. Гегелевскя фил-я рассматривала религию в гнесеологическом аспекте, что религия есть форма самопознания, причем стоящая ниже фил-фии. Она является ступенью эволюции абсолютного духа.

1) Р. Отто, 1917 «Священное». Для Отто религиозное выражается через понятие о священном. Рациональная теология, нравственность являются редукцией этого понятия, которое имеет нередуцируемый иррациональный остаток. Сакрум захватывает человека и он испытывает переживания: религиозная жизнь представляется как самое глубокое переживание, sacrum – священное, бытие сверхъестественного, «иное», numen – ядро сокровенного в религиозном опыте, мysterium fascinans – восхищающая, мysterium tredendum – устрашающая тайна смерти, религия – есть преодоление смертности чел-го сущ-ния, страха конечности, жажда Бога, совесть, трепет = религиозность (Рудольф Отто, Шлеермахер); 2) Жирардус ван дер Лиев (1890-1950) написал «Религия в ее сущности и проявлениях» = цель феноменологии религии в понимании религ-х феноменов (идеи Гуссерля, Ясперса, Дильтея, Шпренгера) = истолкование религиозного опыта через сопереживание («проникновение во внутрь» = эмпатия) как герменевтическая задача, отсюда дал классификацию религий, отрицал любую редукцию (социальную, психологию, рациональную = любую попытку объяснить религию чем-то иным, чем она есть), главная задача – объяснить (герменевтика) внутреннюю структуру всех религ. феноменов через 3 главных структуры: эволюции, анимизма, деизма, главная ошибка – отрицал историзм в религ.структурах (мистический экстаз исторически зависит от культуры); 3)Чикагская школа, Йоахим Вах (1898-1955) – создатель теоретического религиоведения, «Сравнительное исследование религий» = опред. 4-е критерии религ.опыта; из единства чел-кой природы якобы следует возможность активизировать в сознании исследователя все многообразие религ.опыта = герменевтика как сочетание рационального и интуитивного; 4) Мирча Элиаде (1907-1986) глав. труд «Священное и мирское» = даже у нерелиг.чел-ка есть религ-е наследие от предков, «религия и мифология скрыты в подсознании», которое предлагает им решение проблем бытия, выполняя функцию религии; бытие без Бога может стать отправной точкой религии нового типа; миф – не форма познания, а способ бытия, структуры религ.опыта = паттерны: мировое дерево, мировая ось; иерофания как проявление «священного»; миф о вечном возвращении.

 Психология религии: предмет, методы, основные этапы становления.

Объект и предмет психологии религии.

Определение предмета п.р.:

Психология религии — это наука, изучающая человека как homo religiosus (человека религиозного), т. е. особенности религиозного сознания, структуру, функции и типы религиозности, специфику религиозного опыта, религиозной веры, религиозных чувств, особенности религиозного развития личности и т. д. В широком смысле, психология религии охватывает все многообразие духовной жизни верующего человека и сферу духовных ценностей. Также психология религии имеет дело и с социально-психологическими факторами, исследуя психологические аспекты жизни религиозных общин, религиозного культа, обращения к религии, а также социально-психологические функции религии в жизни как общества, так и индивида.

Психология религии исследует психологические закономерности возникновения, развития и функционирования религиозных явлений индивидуальной, групповой и общественной психологии (потребностей, чувств, настроений, традиций и т.п.), содержание, структуру, направленность этих явлений, их место и роль в религиозном комплексе и влияние на внерелигиозные сферы жизнедеятельности индивида, социальных групп, и общества.

^ Психологическую теорию религии образуют:

1) учение о психологических основах религии;

2) совокупность положений, выявляющих специфику религиозно-психологических явлений (свойств, процессов, состояний), присущих личности и группе;

3) раскрытие многообразия религиозно-психологического опыта;

4) анализ психологических аспектов религиозной деятельности и отношений - культа, религиозной проповеди, обучения, воспитания, общения верующих и т.д.;

5) методика психологических исследований религиозности.

№7 Процессы, состояния, личностные свойства анализируются в связи с принадлежностью индивидов к определенным общественным системам, классам, слоям, этносам, демографическим и профессиональным группам, религиозным общностям и общинам.

Если теперь попытаться указать фактический объект психологии религии, то внутренний мир верующего будет отнесен к нему без колебаний. Несомненно, придется присоединить сюда и весь интерсубъективный слой — и вероучение, и система религиозной социализации уже давно стали объектами психологического исследования. Однако и внешняя сторона религии — религиозные организации, культ и его материальные атрибуты, религиозное поведение, характер жизнедеятельности религиозных индивидов, сообществ, иерархий, лидеров и т. д,предмет психологии религии как изучение психологических аспектов и закономерностей религиозных явлений.

Психология религии может строиться на базе не только естественно-научного рационализма, но и религиозного мировоззрения. В этом случае говорят о конфессиональной, или конфессионально ориентированной, психологии религии. …христианскую конфессиональную психологию религии можно подразделить на церковную и внецерковную.

Методы психологии религии.

Наблюдается тенденция уйти от жёсткого рационализма, пересмотреть основные разделы психологии с позиций представления о человеке как о homo religiosus.

…любая современная наука, генетически связана с традицией не только “внешнего” отношения к религии, но часто и откровенно враждебного.

 В области теоретической работы преобладали так называемые интерпретирующие методы — эмпирический, материал толковался на базе психоаналитического, бихевиористского, медицинско-психологического или какого-то иного подхода.

Эти методы могут быть классифицированы в зависимости от статуса интерпретирующей теории. Так, например, ^ В. Пелль выделяет четыре дедуктивных метода (называемые им также априорными в отличие от апостериорных или эмпирических):

1) психологический дедуктивный,

2) метафизический дедуктивный,

3) рансцендентальный дедуктивный,

4) феноменологический.

Что касается сбора эмпирического материала, то тут психология религии идет в русле общей традиции эмпирического рационалистического знания о человеке — она пользуется методами, широко применяемыми в общей и медицинской психологии, социологии, этнографии и т. п.

В качестве наиболее распространенных следует назвать

интроспекцию,

наблюдение,

эксперимент,

изучение личных документов,

изучение клинических случаев,

анкетирование, интервью, опросы.

Интроспекция первоначально была одним из ключевых методов психологии. Однако научная обоснованность полученных таким образом результатов может быть поставлена под сомнение, поскольку интроспективный опыт непроверяем и лишь ограниченно воспроизводим.

Наблюдение было и остается одним из важнейших методов исследования прежде всего религиозного поведения. В психологии религии применяется наблюдение как индивидов, так и в группе. Виды наблюдения в группе различают по степени участия в ее жизни; участие бывает полным, частичным или нулевым; соответственно, методики наблюдения в каждом случае меняются.

№8 Эксперимент у различных исследователей принимал разные формы.. Особую известность получили эксперименты с применением фармакологических средств, поставленные С. Грофом, который использовал наркотические вещества в психоаналитическом лечении.

^ Изучение личных документов также широко используется в психологии религии. К ним относятся автобиографии, дневники, записи снов, историй обращения, письма, литературно-художественные произведения или их черновики. Художественные произведения изобразительного ряда — живопись, графика, пластика, хореография — тоже могут выступать материалом для психолога.

Личный документ субъективен в оценках, не точен в воспроизведении фактов, не систематичен…работа У. Джемса основывается почти исключительно на изучении личных документов.

^ Изучение клинических случаев, называемое также анамнезом, наиболее характерно для клинической психиатрии и психотерапии. …следует назвать представителей психологии бессознательного — 3. Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма, а также французской психиатрической школы - Ж. Шарко, А. Бине, П. Жане.

^ Анкетирование, интервью, опросы — методы, заимствованные из социологии; они в значительной степени свободны от субъективизма и отличаются высокой информативностью. Их преимущество в том, что они дают информацию, допускающую математическую обработку, …Одними из первых их применили в конце XIX в. исследователи американской школы психологии религии Э. Старбэк и Дж. Леуба.

^ Разумеется, перечисленные методы не исчерпывают весь арсенал средств, можно упомянуть также тестирование, составление психологических шкал, метод семантического дифференциала и др.

Становление психологии религии как науки

Как отдельная отрасль знания психология религии оформилась сравнительно поздно — на рубеже XIX-XX вв., поскольку и психология вообще, как самостоятельная наука, хотя и зародилась еще в античности, стала независима от других наук, в первую очередь, от философии и медицины, только во второй половине XIX столетия.

Начало психологии религии обычно связывают с появлением исследований, опиравшихся на более или менее основательную эмпирическую базу. …чаще всего называют “Исследование по психологии религиозных феноменов” Дж. Леубы или “Исследование обращения” Э. Стэрбака. Однако можно назвать и более ранние работы: “Три мотива и причины веры” Г. Т. Фехнера, “Статистическое исследование эффективности молитвы” Ф. Гальтона. В целом психология религии, как и психология вообще, имеет корни, уходящие в значительно более глубокое прошлое. Так, описательная традиция психологии религии может рассматривать в качестве своих предшественников Августина Аврелия и Терезу Авильскую, восточную аскетику и средневековых мистиков, С. Кьеркегора и А. Ритчля.

Начиная с середины XIX в. наблюдается повышенный интерес к психологическим проблемам религии в рамках религиозной философии и теологии, особенно либеральной которые вслед за Ф. Шлейермахером видели в религии важнейшую форму активности человеческого духа.

Американская школа психологии религии. (Дж.Леуба, Э.Б.Стэрбак, У.Джеймс).

…Основателем психологии религии в Америке, да и вообще пионером американской психологии справедливо считается Стенли Холл (1844-1924)... Другие выдающиеся представители этой школы — Эдвин Старбэк и Джеймс Леуба, они впервые начали исследовать явления религиозной жизни посредством опросов и статистического анализа.

“Биологические” подходы в психологии религии.

Флурнуа (1854-1920) провозгласил возникновение нового направления в психологии религии, которое называл “биологическим” (к которому принадлежали и Джеймс и С. Гроф). …“Биологическим” новое направление стало потому, что такая психология религии объявлялась преимущественно “физиологической”, “генетической”, “сравнительной”, “динамической”.

Представления о религии как приспособительной функции организма придерживался также И. П. Павлов — он видел в религии безусловный рефлекс, предрасположенность неравной системы.

^ Т Флурнуа подчеркивал, что одной из центральных задач этой психологии является систематичность и выявление закономерностей...

П. Жане в своей книге “Неврозы и фиксированные идеи” (значительная часть которой посвящена религиозным феноменам) констатировал прежде всего отход современной психологии от интроспективных методов.

^ Разрабатывая применительно к религиозным явлениям патологическую психологию, Жане оказался одним из немногих, чей подход действительно близок к биологическому. Так, он дает подробный медицинский анализ случая «одержимостью бесами, который был квалифицирован им как невроз и излечен с помощью гипноза»

Жане выдвинул концепцию неврозов как нарушения равновесия между высшими и низшими психическими функциями. В отличие от психоаналитиков, он относил к сфере бессознательного лишь простейшие психические автоматизмы. Жане объяснял истерические и психастенические состояния как вызванные «пониженным психическим напряжением» и ввел понятие диссоциации (расстройства).

При этом, в отличие от бихевиоризма, Жане не сводит поведение к элементарным актам, включая в систему психологии сознание.

В чем видели Флурнуа и Джемс биологизм нового подхода прежде всего в том, что религия рассматривалась функционально, в общем контексте существования человека, как одно из несводимых с биологической точки зрения проявлений человеческого организма.

^ У.Джеймс о предмете и методе исследования психологии религии.

В понимании У. Джемса религия “получает значение такого органа нашей душевной жизни… Произведение Джеймса «^ Многообразие религиозного опыта», очевидно, должно было служить лишь…, подготовительной работой для создания психологии религиозной жизни. Прагматический метод как философская методология исследования религиозного опыта У.Джеймса. о психологической природе религиозного обращения.

№ 9 Психологическая природа религии в теории социальных инстинктов У. Мак Дауголла. теории “инстинктов социального поведения” В. Мак-Даугалла

В направлении понимаемого таким образом биологизма развивалась и теория В. Мак-Даугалла, в основу которой было положено понятие инстинкта. Человеческий дух, считал Мак Даугалл, обладает некоторыми врожденными или унаследованными склонностями... Действие инстинкта — это психофизический процесс, обнимающий собой как психические, так и физические изменения. Подобно всякому душевному процессу, он имеет три аспекта — познавательный, аффективный и волевой. ...

инстинкт борьбы (сопутствующая эмоция — страх),

инстинкт бегства (чувство самосохранения),

инстинкт воспроизведения рода (ревность, женская робость),

инстинкт приобретения (чувство собственности),

инстинкт строительства (чувство созидания) и, наконец,

стадный инстинкт (чувство принадлежности).

Существуют также сложные инстинкты, возникающие как комбинации исходных. Это, например, инстинкт смирения (эмоция — смирение, покорность), инстинкт тщеславия (самолюбование), инстинкт самоутверждения (положительное самочувствие), инстинкт любопытства (удивление).

Религия, подобно всем другим человеческим проявлениям, есть результат совокупной деятельности инстинктов

Вундт Вильгельм (16.8.1832— 31.8.1920). В первых своих работах выдвинул план разработки физиологической психологии как особой науки, использующей метод лабораторного эксперимента для расчленения сознания на элементы и выяснения закономерной связи между ними. Предметом психологии В. считал непосредственный опыт — доступные самонаблюдению явления или факты сознания; однако высшие психические процессы (речь, мышление, воля), по В., недоступны эксперименту, и он предложил изучать их культурно-историческим методом. В. стоял на точке зрения психофизического параллелизма, полагая, что явления сознания неотделимы от нервных процессов, но причинно с ними не связаны. В области сознания, по В., действует особая психическая причинность, а поведение определяется апперцепцией.

Однако вскоре после В. психология отвергает интроспекцию как метод.

Главная заслуга В. — внедрение в психологию экспериментального метода… Созданная им в Лейпциге 1879 первая в мире психологическая лаборатория (преобразованная позднее в институт) стала международным центром...

В ^ 10-томной «Психологии народов» (1900—20) В. предпринял попытку психологического истолкования культурно-исторических явлений (мифа, религии, искусства и т.д.).

^ В философии В. выступил как представитель идеализма и волюнтаризма.

Мир для него есть целесообразное развитие духа — божественной мировой воли.

Собственную теорию анимизма развивает В. Вундт. Новизна его концепции заключается в обнаружении соответствий определенному этапу верований конкретных обрядовых действий, в выведении представлений о душе и духах из состояний аффекта.

Поиски закономерностей в образовании восприятий и возникновении мифических образов на основании впечатлений от предметов реального мира ставят В. Вундта в ряд основателей психологических теорий объяснения религии и мифологии.

Ни психология вообще, ни психология религии в частности, не могут быть оторваны от общей философии прагматизма.

В дальнейшем одним из наиболее влиятельных направлений в психологии вообще, и в психологии религии в частности, становится психоанализ, создателем которого является австрийский врач и философ Зигмунд Фрейд (1856-1939).

Религия как коллективный невроз.

Концепция возникновения тотемизма З.Фрейда.

^ Подход Юнга обычно называют глубинной психологией, поскольку он исследовал не только бессознательное отдельных индивидов, но пытался выделить универсальные системы, составляющие единое коллективное бессознательное человечества, которые были им обозначены как архетипы.

Взаимодействие с этим миром человек опосредует, помещая между ним и собой промежуточное звено, каковым является материальная культура. Аналогичным образом организуется взаимодействие с миром психического бессознательного

Карл Густав Юнг в статье «Психология и религия» замечал, что, так же, как человек обладает даром речи независимо от всех исторических форм языка, он обладает способностью верить независимо от всех исторических религий.

Согласно Юнгу, переживание встречи с нуминозным — страшное потрясение для человеческой психики, поскольку в этот момент человек входит в прямой контакт с архетипическими слоями коллективного бессознательного, они явлены ему в своем чистом виде, а не в привычной аллегорической форме символов, мифов и сновидений. Для того чтобы не сойти с ума, человек нуждается в защите, в качестве которой выступает религия.

Юнг описывал постепенный процесс секуляризации христианской культуры, называя историю протестантизма «хроникой штурма священных стен»

собственную психоаналитическую концепцию Фромм называл “новой теологией”. Религия есть выражение стремления решить ключевые проблемы человека в мире

№ 10 Переживание отчужденности порождает тревогу… Самая глубокая потребность человека — это потребность преодолеть свою отчужденность, освободиться из плена одиночества.

об авторитарных и гуманистических религиях

«синдрома распада» и «синдрома роста», - преломление в сфере религиозной жизни.

^ Понятия “системы конденсированного опыта” и “базовые перинатальные матрицы” в концепции С. Грофа. Характеристика основных базовых перинатальных матриц, их связь с религиозными представлениями.

С. Гроф — психолог и психоаналитик, начинавший свою деятельность в Чехословакии, а впоследствии продолживший, ее в США, — выступил основоположником направления, получившего название “трансперсональная психология”. Начало ее формирования связано с опытом использования в психоаналитических сеансах наркотических веществ, прежде всего ЛСД… Испытуемые воскрешали в памяти период внутриутробного развития, процесс рождения, а также впечатления, которых они не имели и не могли иметь в реальности.

трансперсональный уровень, выходящий далеко за пределы обычных ограничений нашего тела и эго”.

Одним из ключевых понятий концепции Грофа выступают так называемые системы конденсированного опыта — СКО — устойчивые структурные образования психики, играющие исключительно важную роль в душевной жизни.

(продолжение. начало см. ч. I ; ч. II, ч.III, ч.IV, ч.V, ч VI)

История феноменологического изучения религии, как одного из направлений науки о религии, показывает, что в своей ранней описательной форме феноменология религии выступала как систематизирующая форма истории религии, как вид межкультурного сравнения конституирующих элементов религиозной веры и практики. При феноменологическом описании и создании классификаций религиозных феноменов использовался, прежде всего, сравнительный метод. Первыми исследованиями, в которых использовался метод феноменологического описания можно считать грандиозный труд «Религиозные обряды и церемонии всех народов мира» (1723), а также книгу аббата Лаффито «Нравы дикарей Америки». Известный критик Гольбаха и Гельвеция, Бенджамен Констан (1824–1831), считал, что в основе религии лежит особое чувство, проявляющееся в разнообразной культовой практике и отраженное в мифологических представлениях. Природу этого религиозного чувства пытался определить в сочинении Шарль де Бросс (1709 –1777) – французский историк и лингвист, участвовавший в «Энциклопедии» Дидро. В первом большом научном труде, посвященном римскому историку Саллюстию, он описывал древнегреческую и древнеримскую религии (1754). В период подготовки трактата «История навигаций в Южные земли» (1756), содержавшего ценные этнографические сведения о религиозных обычаях различных племен Америки, Африки и Азии, де Бросс делал выписки из дневников путешественников, которые он использовал позже при написании ставшего классическим труда «О культе богов-фетишей, или Сравнение древней религии Египта с современной религией Нигритии» (1760). Он считал, что в основе религии лежит эмоциональность, наиболее выраженная в первобытном фетишизме. Подталкиваемый страхом и предположением существования невидимых сил, фетишист объединяет противоположное: присоединяет невидимую силу к видимому объекту, не различая в своем эмоциональном состоянии материальный предмет и ту духовную силу, существование которой он сам предположил. Де Бросс считал фетишизм универсальной и древнейшей формой религии. В труде «Трактат о механическом образовании языков и физических принципах этимологии» (1765) он отмечал историческое развитие сознания, состоящее в переходе от чувственного восприятия предметов к отвлеченному мышлению, предполагая, в связи с этим, и историческое развитие представления о боге. Идеи Ш. де Бросса оказали воздействие на воззрения просветителей конца XVIII – начала XIX в, в том числе и на Христофа Майнерса (1747-1810), который экстраполировал концепцию фетишизма на все древние религии. Майнерс считал фетишизм древнейшей формой религии, называя фетишем всякий предмет, в котором предполагается существование некой божественной силы Шантепи де ла Соссе

№11 Само понятие «феноменология религии» сформировалось под влиянием учения Канта об эмпирическом явлении, отличном от вещи-в-себе, а также понимания феноменологии как пропедевтической науки, исследующей принципы чувственности. Гегель использовал это понятие в своем первом большом труде «Феноменология духа», откуда оно и было воспринято голландским теологом, профессором Амстердамского университета П. Д. Шантепи де ла Соссе (1848–1920). Он считал себя последователем Гегеля как первооткрывателя связи между эмпирической и концептуальной сторонами религии, утверждая, что феноменология религии тесно связана с сихологией, так как имеет дело с проявлениями человеческого сознания.

В своей ранней форме феноменология религии была лишь более или менее систематизирующей формой истории религии, видом межкультурного сравнения конституирующих элементов религиозной веры и практики. Эту первую форму феноменологического изучения религии можно назвать описательной феноменологией религии. Формирование феноменологической методологии в религиоведении связано с творчеством голландского протестантского теолога Корнелиса Тиле (1830–1902), возглавлявшего в конце девятнадцатого века кафедру истории и философии религии на теологическом факультете Лейденского университета. Главной задачей науки о религии он считал преодоление присущей конфессиональной теологии внутренней несогласованности, вызванной пренебрежением знаниями о языческих религиях и господством спекулятивного метода. Наука о религии должна изучать религии всего человечества в целом, преодолевая резкое разграничение естественных религий и религий откровения, интегрируя исследование библейских религий в круг остальных мировых религий. Наука о религии должна состоять из двух частей: исторической, которая занимается морфологией, применяющей в том числе и сравнительную методологию, и психологической, которая вскрывает сущность религии. В работе «Основные принципы науки о религии» (1897–1899) Тиле назвал эти две части морфологическим и онтологическим исследованиями религии, последнее распадается на два подраздела: аналитико-феноменологический и психолого-синтетический. Тиле писал, что исследование религии должно осуществляться по четырем уровням. Первый уровень предполагет тщательное описание всех религий. На втором – религии сравниваются, в результате чего выстраивается генеалогическое древо религий. На третьем уровне производится морфологический анализ и определяются стадии эволюции религий. Четвертый уровень связан с физиологическим и психологическим исследованием природы религиозной веры, рассмотрением особенностей форм поклонения в религиях мира и демонстрацией христианской веры как высшего образца[ii]

В отличие от Шантепи де ла Соссе, который был последовательным антиэволюционистом, Тиле опирался на идеи Э. Тайлора в критике концепции Макса Мюллера о первобытной религии как религии примитивного откровения. Тиле считал неудовлетворительным объяснение Максом Мюллером происхождения религии, который вслед за Шлейермахером связывал источник развития религии с идеей бесконечного. Вслед за Тайлором, голландский теолог отрицал теорию фетишизма как раннего этапа религиозной истории человечества, признавая его наличие во всех религиях. В 70–е гг. Тиле отверг концепцию происхождения религии вследствие болезни языка, прежде всего из-за представления о деградации примитивной религии в политеизм. Однако в статье «Религия», написанной для Encyclopaedia Brittannica в 1884 г., он указал, что примитивные религии представляют собой результат деградации более высоких форм религии, встав на позицию, близкую прамонотеизму.

Младший современник Тиле, Шантепи де ла Соссе рассматривал науку о религии как единство трех частей: философии, определяющей сущность религии; истории, понимаемой как исследование развития религии культурных народов; и феноменологии, задача которой исследовать религию с точки зрения религиозного сознания, опираясь на особое феноменологическое описание. Однако голландский теолог не считал, что создает некую новую методологию, полагая, что предлагает лишь описывать разнообразные группы «религиозных феноменов». Именно этому, описанию и классификации по группам религиозных явлений, и была посвящена его «История религии», в которой он выделял следующие религиозные явления: идолы, священные камни, деревья и животные; поклонение стихиям природы, людям, богам; магию и оракулы, жертвоприношения и священнослужителей; священные места и святых; религиозные сообщества и церкви; священные книги и учения; догмы и мифы; философию и этику, искусство и архитектуру.

Шантепи де ла Соссе предложил написать раздел по феноменологии религии для четвертого издания своей «Истории религии» Эдварду Леманну, профессору истории религии университета в Лунде (Швеция). Леманн считал, что в основе религии лежит представление о священном, которое и определяет сущность религии. При систематизации «мира религиозных феноменов и идей» он выделил так называемую «видимую религию», структура которой трехчастна. Она включает «священные действия», «священные слова», «священные места».Эдвард Леманн впервые в 1914 году в труде, который назывался «Наука о религии» предложил систематизацию «мира религиозных феноменов и идей», в основе которой лежало понятие «священное». Он выделил священные действия, к которым отнес все явления, связанные с магией и ритуалом (предметы культа, святилища, обряды, праздники), священные слова (заклинания, молитвы, проповеди, песнопения), священное поведение, понимаемое как состояние (экстаз, таинство, благословение), а также священных людей, обладающих святостью (пророк, аскет, король, священник и т.п.).

№ 12 С именем Натана Зёдерблома (1866–1931), епископа шведской церкви и канцлера университета в Уппсале, связано дальнейшее развитие сравнительного феноменологического анализа в религиоведении и становление классической феноменологии религии. Он предпочитал сравнительно-исторический подход к материалу, не стремясь к систематизации, связанной с описательной феноменологией, и развивая феноменологический метод в истории религии. Зедерблом искал источник религии в психической жизни человека, считая, что сущность религии определяется категорией священного. Все представители феноменологического религиоведения рассматривают категорию «священное» как важнейшее понятие, определяющее сущность религии. В статье «Священное» (1913) Н.Зёдерблом определил его как интенциональный объект религиозного сознания, как вид переживания, интуиции, соединяющей богочувствование и богопознание, понимание Бога как Бога существующего. Однако Зёдерблом полагал, что первобытный человек не связывал священное с образом бога; по его мнению, формирование идеи бога происходило постепенно. В отличие от некоторых своих предшественников, Зедерблом опирался на антропологические исследования религии и считал, что самой ранней формой проявления священного является табуация.

 Вслед за Дюркгеймом и Вундтом Зёдерблом искал то, что объединяет современного человека и человека первобытного общества, и обратил внимание на преанимистическое представление о силе. Особый интерес вызвало у него исследование Г.Кодрингтоном религии меланезийцев, выявившее представление о мана[iii] – безликой колдовской силе, связывающей мир духов и мир вещей. Зёдерблом полагал, что это верование имело универсальный характер и предшествовало почитанию отдельных предметов и явлений природы, вере в духов и душу. В основе религии лежит вера в безликую силу, происхождение которой связано с особой психической реакцией людей на нечто особенное, т.е. генезис представления о священном – в самой психической жизни человека. Переживание встречи со священной силой, которая может именоваться в разных культурах по-разному (мана, оренда, шехина, брахман, нумина), – источник возникновения идеи бога, благодаря этому переживанию человек воспринимает существование сверхъестественного как реального. Священное – это то, что объединяет все религии и является важнейшим фактором религиозност

Наиболее известным трудом выдающегося немецкого протестантского теолога и феноменолога религии Рудольфа Отто (1869-1937) стала его книга «Священное» (1917), в которой он рассматривал священное как экзистенциальный опыт человека, первичный по отношению к рациональной обработке и формирующий догматический элемент религии. Рассматривая оппозицию «священное/святое», Отто различал то, что принято считать священным от того, что является священным на самом деле. Он считал, что священным принято называть то, что обычно связывается с некими моральными ценностями и концептуализируется в виде этических доктрин и теологических построений, но – это неподлинно священное. Священным на самом деле является то, что проявляется в человеческом переживании; и это, по мнению Отто, следует называть «святым». Для того, чтобы акт «встречи со священным», то есть переживание «святого», состоялось, должны присутствовать три элемента: во-первых, нумен (от лат. numen – сила, воля, божественность), открывающийся человеку в момент встречи с ним и проявляющийся в осознании своей тварности, в мистическом ужасе или чувстве восторга перед явленной потусторонней тайной; во-вторых, наличие в сознании априорной категории святого, позволяющей воспринимать нумен в откровении; в-третьих, осознание святого как ценности (лат. sanctum). Отто рассматривал «священное/святое» не только как первичное религиозное чувство, присущее индивидуальному сознанию, но и объяснял через нее всю историю религии, рассматривая ее как проявление священного в истории, высшим явлением которого является Иисус Христос. В работах 20-30-х годов он использовал сравнительный анализ проявлений «священного/святого» в религиях Востока и Запада[iv]. Отто рассматривал все религии как различные формы переживания «святого», таким образом, сравнивая религиозный опыт христианина с таковым у приверженцев других религий. Он доказывал необходимость живого диалога, обмена мнениями, выражающими особенности религиозного опыта представителей разных религиозных направлений. Он основал при Марбургском университете собрание религиозных символов и предметов культа, исследование которых должно было, по его мнению, способствовать межкультурному и межрелигиозному пониманию.

Философская интерпретация понятия «феноменология» была предложена Эдмундом Гуссерлем (1859–1938). Его учение о феноменологической редукции позволило вывести объект изучения науки о религии из окружающего контекста, очистить его от тех элементов, которые скрывают его действительную сущность, свести к «чистому феномену». Однако его идеи существенно не повлияли на развитие феноменологии религии, как направления религиоведения, никто из феноменологов религии не стал последовательным учеником его школы; единственное исключение – голландский теолог и историк религии Герард ван дер Леув (1890–1950). Он, став профессором истории религии в Гронингене в 1918 году, посвятил свою инаугурационную лекцию обсуждению отношений между протестантской теологией и историей религии. В этой лекции он подчеркнул необходимость теологического понимания религиозных феноменов. Ван дер Леув указал, что феноменология религии состоит не только в классификации религиозных феноменов в процессе их проявления в истории, но также и в психологическом описании, связанном с систематической интроспекцией, интуитивным вчувствованием, с личным религиозным опытом самого исследователя. Эти идеи нашли отражение в его книге «Введение в феноменологию религии» (1925), вышедшей на голландском языке, и в фундаментальном труде «Феноменология религии», опубликованном впервые на немецком языке в 1933 году. Ван дер Леув писал: «Мы никогда не сможем понять изреченное Богом с помощью чисто интеллектуальных средств: то, что мы можем понять, — это лишь наш собственный ответ»[v].

Ван дер Леув писал, что считая себя теологом, он, тем не менее, стремился всегда отделить теологию от феноменологического метода. Но не для того, чтобы отделить науку о религии от теологии и феноменологии, а для того, чтобы показать, что теология имеет абсолютно автономную отфеноменологии религии методологию. Теология основывается на откровении, а феноменология призвана помогать теологии, систематизируя факты, проникая в их сущность, прежде чем теология сможет их использовать для своих доктринальных заключений. Таким образом, феноменология выступает как пропедевтика теологии.

Религия есть нечто данное, поэтому феноменолог не должен себя утруждать проблемами генезиса и развития религии. Задача феноменологии сводится к определению групп религиозных феноменов (жертва, молитва, миф и т.п.), исследованию личного религиозного опыта (своего и чужого) и описанию того, что это явлениеРелигиозный опыт есть соприкосновение с реальностью религии. Это эмоциональное переживание, которое без должного рационального оформления его содержания не может сохраняться в памяти.

Понятие религиозного опыта включает в себя такие аспекты, как изумление перед бесконечностью космоса, трепет и ощущение тайны в присутствии священного, ощущение зависимости от божественной силы или невидимого порядка вещей, чувство вины и беспокойство, сопровождающее веру в божественное правосудие, и ощущение мира и покоя в надежде на божественное прощение. Примерами РЕЛИГИОЗНОГО ОПЫТА являются экстазы, пророчества, вещие сны, мистерии, а также опыт внутреннего просветления, духовного возрождения и т.п.

Религиозный опыт - совокупность переживаний, воспринятых, оцененных и переработанных субъектом с религиозной точки зрения, который имеет важное значение для формирования, укрепления и развития его религиозного мировоззрения.

Как правило, чтобы тот или иной опыт получил окраску религиозного, нужна соответствующая религиозная установка.

Религиозная традиция - совокупность стабильных форм и способов поклонения Богу (богам). Каждая существующая религия хранит и поддерживает свою традицию, а чаще всего в рамках одной религии существует несколько традиций - это католицизм, православие и протестантизм в христианстве, сунниты и шииты в исламе, хинаяна и махаяна в буддизме и т.д.

Религиозные традиции, прежде всего традиции Востока, располагают определенной техникой работы с сознанием и телом, направленной на достижения более высоких состояний сознания.

№ 14 -15 Преодоление ограниченности собственного бытия и слияние с божественным светом ([хасидизм](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC));

* Полное разъединение с миром ([кайвалья](http://en.wikipedia.org/wiki/Kaivalya%22%20%5Co%20%22en%3AKaivalya) (англ.)[русск.](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaivalya&action=edit&redlink=1) в некоторых течениях[индуизма](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC), включая [санкхью](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%85%D1%8C%D1%8F%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%85%D1%8C%D1%8F) и [йогу](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0));
* Освобождение от оков [кармы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0) ([мокша](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29) в [сикхизме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BA%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC), [джайнизме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC) и [индуизме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC%22%20%5Co%20%22%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC),[нирвана](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0) в буддизме)
* Постижение истинной природы человека ([сатори](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8) в [дзэн](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8D%D0%BD)-буддизме, [дэ](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8D%22%20%5Co%20%22%D0%94%D1%8D) в[даосизме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC));
* Единение с Богом ([энозис](http://en.wikipedia.org/wiki/Henosis%22%20%5Co%20%22en%3AHenosis) (англ.)[русск.](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Henosis&action=edit&redlink=1) в [неоплатонизме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC) и [обожение](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22%20%5Co%20%22%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) в[христианстве](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE), брахманирвана в [индуизме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC));
* Постижение внутреннего естества ([ирфан](http://en.wikipedia.org/wiki/Irfan%22%20%5Co%20%22en%3AIrfan) (англ.)[русск.](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Irfan&action=edit&redlink=1) и [фитра](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%22%20%5Co%20%22%D0%A4%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0) в [исламе](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC));
* Блаженное переживание подлинной внутренней сути ([самадхи](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%B8%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%B8) или сварупа-авирбхава в [индуизме](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC));
* Снятие социальных запретов и возвращение в естественное состояние ([дионисийские мистерии](http://en.wikipedia.org/wiki/Dionysian_Mysteries%22%20%5Co%20%22en%3ADionysian%20Mysteries) (англ.)[русск.](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Dionysian_Mysteries&action=edit&redlink=1)).