Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет

Факультет философии и социальных наук

Кафедра философии культуры

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

для специальности **1-21 02 01 «Философия»**

Автор (составитель): Шубаро Ольга Владимировна, кандидат философских наук, доцент

Минск 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…………………………………………….3

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ».8.

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ»……...14

ПРАКТИКУМЫ ПО КУРСУ «ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ»….................70

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ...80

ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ».......................89

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Психология религии является одним из самых молодых и активно развивающихся направлений междисциплинарных исследований. Учитывая общественную значимость и остроту проблематики психологического изучения религии, а также активизацию религиозных процессов в современном мире, актуальность данной дисциплины несомненна.

Проблематика данной области знаний охватывает широкий спектр вопросов: начиная с проблемы, насколько правомерен психологический анализ религии, не затрагивает ли он религиозные чувства верующих, не является ли вторжением в сферу сокровенного, личного до выяснения эволюционной роли религии, проблемы религиозной социализации; от феноменов религиозного фундаментализма и традиционализма до эффективности психотерапевтической составляющей психологии религии.

Психология религии – это дисциплина, изучающая человека религиозного (homo religious), а именно, исследующая специфику формирования религиозных понятий личности, особенности религиозного сознания, структуру, функции и типы религиозности, специфику религиозного опыта, религиозной веры, религиозных паттернов поведения и др. Психология религии изучает многообразие духовной жизни верующего. В то же время, исследуя причины и условия формирования и существования религиозных общин, религиозных практик, социально-психологические функции религии, как в социальном, так и в личностном аспектах, психология религии имеет дело с социально-психологическими сторонами религии.

Как научная дисциплина психология религии оформляется на рубеже XIX-XX столетий в Европе и в США. Однако этот подъем быстро сменяется потерей интереса к психологии религии. Такую динамику объясняют как социально-историческими условиями (окончанием первой мировой войны и началом второй мировой войны), так и методологическим кризисом в гуманитарной сфере знания, в самой психологической науке. Однако в последние десятилетия XX-го и в начале XXI-го вв. наблюдается возрождение интереса к психологическим исследованиям религии.

В последнее время появляется (особенно в западных странах) множество школ и подходов в рамках психологии религии. Существование различных исследовательских программ, отличающихся по предмету и методологическим основаниям, объясняется тем, что психология религии – это междисциплинарный проект. Во-первых, междисциплинарность психологии религии проявляется в том, что проблемное поле этой дисциплины ориентировано как на сферу гуманитарных наук, так и на естественнонаучное знание. Во-вторых, психологию религии можно рассматривать как в контексте психологии в качестве ее прикладной области, так и составную часть религиоведческого знания. Таким образом, место психологии религии в системе научного знания определяет ее предмет и специфику исследовательской программы.

Дисциплина «Психология религии» относится к дисциплинам по выбору студентов и направлен**а** на углубление фундаментальной и профессиональной подготовки студентов–философов, специализирующихся по кафедре философии культуры факультета философии и социальных наук БГУ.Данная дисциплина читается на 4 курсе, VII семестр.

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с историей формирования психологии религии как религиоведческой дисциплины, базовыми концептами данной дисциплины и их интерпретацией в современном научном религиоведении.

Задачи учебной дисциплины:

* Выявление специфики дисциплинарного статуса психологии религии в системе научного знания;
* Определение базовых категорий психологии религии;
* Экспликация исследовательских стратегий в классической и современной психологии религии;
* Теоретическая реконструкция основных стратегий рассмотрения феномена религиозности и способов его интерпретации в психологии религии;
* Характеристика психологических аспектов рассмотрения религиозности в традиционных и нетрадиционных религиозных системах.

«Психология религии»является важнейшим компонентом профессиональной подготовки студентов-философов и находится в прямой взаимосвязи с базовыми философскими курсами: «Религиоведение», «История религий», «Этика», «Культурология», «Эстетика», «Социальная философия», «Философская антропология», «Психология личности», Психологический анализ религии позволяет увидеть в ней то, что остается вне поля зрения других дисциплин.

В результате изучения курса студент должен

знать:

* основные проекты дисциплинарного конституирования психологии религии, ее роль в развитии современного научного религиоведения и социально-гуманитарного знания в целом;
* специфику, основные понятия и предметное поле психологии религии как компонента религиоведческого знания;
* основные концепции исследования религиозности в рамках психологии религии;
* специфику религиозного сознания и социально-психологические факторы религиозной веры;
* психологические аспекты рассмотрения религиозности в традиционных и нетрадиционных религиозных системах;
* существующие в религиоведческом знании и теологии представления о понятии личности, о «природе» человека и его предназначении;
* основные направления и перспективы развития исследований в области психологического анализа религии и религиозности.

уметь:

* использовать основные понятия и концепции психологии религии в профессиональной деятельности;
* ориентироваться в религиоведческой проблематике и современной научной литературе;
* анализировать и интерпретировать оригинальные тексты;
* уметь конкретизировать собственный ценностный выбор, аргументировать собственные аксиологические установки.

владеть:

* методикой работы с научными и религиозными текстами;
* навыками объяснения специфики сосуществования религиозного и светского мировоззрений в культуре;
* теоретическими основами и исследовательской методологией психологии религии;
* культурой научного мышления, навыками философской дискуссии.

К основным содержательным блокам ЭУМК относятся: 1) пояснительная записка; 2) вспомогательный раздел (учебная программа курса); 3) теоретический раздел (тексты лекций); 4) практический раздел (задания для семинаров и управляемой самостоятельной работы); 5) раздел контроля знаний (вопросы для подготовки к зачету, задания для контролируемой самостоятельной работы, примерная тематика рефератов); 6) библиография по дисциплине «Психология религии»; 7) программное обеспечение и интернет-ресурсы; 8) материально-техническое обеспечение дисциплины.

Тексты лекций, представленные в ЭУМК, отражают основные концепты курса и не закрывают содержание курса в целом. Вопросы, касающиеся теоретической реконструкции основных концепций психологии религии, характеристик классических и современных стратегий психологического анализа религии подробно разбираются в рамках лекционного курса, аудиторных занятий. Представленный конспект лекций отражают общее содержание курса.

Практический блок ориентирован преимущественно на работу с оригинальными текстами, характеризующими содержание проблематики психологии религии.

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА

ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)

для очной формы обучения

№	Название темы	Количество лекционных часов	Количество семинарских часов	УСР	Консультации	Рефераты	Всего	
1.	Предмет и методологические проблемы психологии религии	1					1	
2.	Становление психологии религии как научной дисциплины	2					2	
3.	Критерии религиозности: основные подходы к решению проблемы	2		2			4	
4.	Феномен веры в психологии религии	1					1	
5.	Концептуализация религиозности в классических направлениях психологии религии	2	4				6	
6.	Подходы к изучению религиозного феномена в современной западной психологии религии	4	4				8	
7.	Психологическая интерпретация вероучения и культа традиционных религий	2	2			2	6	
8.	Проблема религиозности человека в нетрадиционных религиозных движениях	2	2			2	6	
	Итого:	14	14	2	2	4		36

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА

ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)

для заочной формы обучения

№	Наименование Темы	Количество часов				
п/п	Всего	В том числе		Сам. работа	Консультации
Лекции	Семинары
1.	Предмет, методологические проблемы и этапы развития психологии религии	1	1			
2.	Концептуализация религиозности в классических и современных направлениях психологии религии	3	3			
3.	Психологическая интерпретация вероучения и культа традиционных религий	2	1	1		
4.	Проблема религиозности человека в нетрадиционных религиозных движениях	2	1	1		
	Итого	12	6	2		**4**

Часть 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ»

Тема 1. Предмет и методологические проблемы психологии религии

Место психологии религии в системе наук. Особенности психологии религии как междисциплинарного научного знания. Проблемное поле психологии религии. Конфессиональная и внеконфессиональная психология религии.

Основные проблемы психологии религии: психологическая детерминированность религии, специфика религиозного сознания, религиозный опыт, типология религиозной личности и пр. Направления в психологии религии. Методология психологии религии.

Тема 2. Становление психологии религии как научной дисциплины

Условность выделения психологических теорий религии, их интегрированность в контекст социально-философского знания до XIX в. Этапы развития психологии религии. Зарождение психологии религии в США и Европе в 1890-1920-е гг. «Взлет и падение» дисциплины в 1930-50-е гг. Ст. Холл и У. Джеймс – основатели психологии религии. Французская школа (Ж.Шарко, П.Рише, П.Жане). Проблематизация исследования религиозности в традиции психоанализа и бихевиоризме (З.Фрейд, Ф.Скиннер). Два пути развития психологии религии: русскоязычный и зарубежный. Гуманистическая психология о религиозности (А.Маслоу, В.Франкл и др.).

Развитие психологии религии в рамках классического периода. Концепции религии Э.Фромма, А.Маслоу, Г.Оллпорта, Р.Ассаджиоли, Ст.Грофа и др. Проблема выбора адекватного метода измерения религиозности (Ч.Глок, Р.Старк, Р.Худ).

Первые публикации в СССР о психологии религии. Деятельность Л.В.Выготского, А.Н.Леонтьева (деятельностный подход в психологии религии). Д.М.Угринович («Психология религии», монография (1969). К.Платонов и др.

Современная западная психология религии: развитие психоаналитической традиции (А.Вергот, А.М.Риззуто); социальная психология религии (Я.Сунден, У.Викстрем); эволюционная и когнитивная психология религии (Л.Киркпатрик, П.Буайе); нейропсихология религии (П.Макнамара, Ст.Шахтер).

Тема 3. **Критерии религиозности: основные подходы к решению проблемы**

Понятие религиозности.Проблема измерения религиозности. Степень, уровень, характер религиозности. Основные и дополнительные критерии религиозности.

Особенности психики, выступающие как предпосылки религии и религиозности. Специфика индивидуальной и общественной ситуации, влияющая на динамику религиозности. Проблема источника религиозности. Религия как ответ на проблемы смерти, судьбы, «заброшенности в мир», смысла жизни. Религиозность и «психологический комфорт».

Формирование религиозной установки и ее влияние на различные функции психики: интеллект, восприятие, волю. Содержательный и функциональный подходы в изучении религиозности (Г.Ленски, Ч.Глок, Р.Старк, Дж.М.Йингер).

Религиозность и воцерковленность. Религиозность и духовность. Дискуссии о методологии (Д.Батсон, Р.Худ). Соотношение понятий ‘религиозность’, ‘воцерковленность’, ‘духовность’.

Типология религиозности: Г.Ленски, Г.Оллпорт. Критерии религиозности в трудах Э.Кречмера, У.Шелдона, Дж.Фаулера. Э.Фромма, В.Франкла, Э.Эриксона.

Тема 4. Феномен веры в психологии религии.

Проблема веры в истории философии. И.Кант о знании, мнении, вере. Проблема соотношения веры и знания. Религиозная и светская вера. Понимание веры в иудаизме, христианстве, исламе.

Специфика психологического подхода в понимании веры. Вера как психологическое состояние (как явление внутреннего мира). Изучение процессуальных аспектов веры индивида в психологии. Роль веры в психологической практике (консультировании, психокоррекции и т.д.). Подходы к определению статуса ‘веры’ (‘чувство’; ‘элемент сознания’*;* тип личностно-психологического ‘отношения’ субъекта к миру). Вера «faith» и вера «belief».

Проблема религиозного развития личности (Дж.Фаулер). Вера как ‘внутреннее состояние’ человека (Э.Фромм). Два принципа существования веры («иметь» или «быть»). Связь веры со смысловыми образованиями личности (В.Франкл).

Специфика предмета религиозной веры как веры в “существование сверхъестественного’. Феномен веры в свете проблемы «когнитивного диссонанса». Психологические предпосылки «веры в сверхъестественное». Психологическая природа религиозной веры. Мотивы религиозной веры и ее влияние на мотивацию.

Признаки ‘здоровой’ и ‘токсичной’ религиозной веры.

Тема 5. Концептуализация религиозности в классических направлениях психологии религии

Проблема определения веры в философии «радикального эмпиризма» (У.Джеймс). Психологическое оправдание веры. Понятие религиозной личности. Психологическая характеристика мистического опыта и его универсальные черты.

Глубинная психология о религиозности человека. Характеристика религиоведческого наследия З.Фрейда. Религия как коллективный невроз и коллективно вырабатываемое средство защиты от невроза. Функции религии. Психология религии К.Г. Юнга. Ключевые понятия концепции К.Г.Юнга. Эволюция понятия «архетип».

Исследование религиозности в теории социального научения Б.Ф.Скиннера, А.Бандуры и бихевиоризме. Основные принципы бихевиоризма. Представление о религии в бихевиоризме Дж.Уотсона, У.Р.Уэлса. Дж.Траут и его исследование религиозного поведения. Концепция религиозного поведения в бихевиоризме Б.Ф.Скиннера.

Основные понятия гуманистического психоанализа (Э.Фромм). Специфика определения религии в учении Э.Фромма. «Новая теология» Э.Фромма. Психоанализ как забота о душе.

Основные положения гуманистической психологии (Дж.Бьюдженталь). Теория самоактуализации А.Маслоу. «Предельные» переживания, теория метамотивации и ценности бытия в контексте психологии религии.

Проблема поиска смысла жизни в учении о логотерапии В.Франкла. Религиозная вера и религиозность человека. Принципы логотерапии.

Трансперсональная психология (Ст.Грофф, К.Уилбер).

Тема 6. Подходы к изучению религиозного феномена в современной западной психологии религии

«Ролевая теория» как теория принятия ролей в современной психологии религии (Я.Сунден, Н.Хольм, У.Викстрем). Религиозный опыт как основа индивидуальной религиозности. Понятие роли в контексте психологии религии. Сущность механизма идентификации как способность субъекта к принятию роли «наивысшей реальности». Специфика психологии восприятия в контексте ролевого ожидания.

«Атрибуционная теория» в психологии религии (Б.Спилка, Ф.Р.Шайвер, Л.Киркпатрик). Понятие религиозной атрибуции. Факторы потенциальной религиозной атрибуции: факторы атрибутора и факторы события. Поиск смысла, сохранение контроля и самооценки как условия процесса религиозной атрибуции.

Герменевтические подходы в психологии религии: культурная психология религии (Я. Бельзен, А.Гелс). Роль нарратива в конструировании и выражении религиозной идентичности. Историчность религиозной идентичности. Диахроническая культурная психология религии. Роль мистического опыта в интерпретации поведения.

Современные психоаналитические интерпретации религии (А.Вергот, Н.Р.Голденберг, А.-М.Риззуто). Религия как феномен культуры и факт субъективного сознания и личного поведения. Психология религии как исследование конфликта между верой и неверием (А.Вергот). Механизм установления связи между религиозной верой и поведением. Модель формирования образа Бога в теории А.-М.Риззуто. Уровни интерпретации переживания божественного как интегративный процесс.

Исследование элементов гендерной реальности в религиозном контексте (Н.Голденберг). ‘Гендер’ как главная проблема «авраамических религий». Трактовка психоанализа в качестве культурного нарратива и способа осмысления жизненного опыта. Проблема маскулинности во фрейдовской версии религии. Религия как «перфоманс».

Феноменологический подход к изучению религии в классической феноменологии религии (Г. ван дер Леув, Р.Отто). Феноменология религии и феноменологическая психология религии (Д.Вульф).

Феноменологический подход в психологии религии (Л.Хоффман, Вульф Д.М.). Экзистенциальная психология как теория достижения совершенства. Основные темы экзистенциальной психологии и их взаимосвязь с «предельными» вопросами. Значимость религиозного опыта в понимании смысловых сфер религии. Религия и экзистенциальные вызовы.

Психология личности и религия (Г.Оллпорт, Л.Киркпатрик, Р.Худ, Д.Бэтсон, Б.Циннбауэр, К.Паргамент). Социально-психологическая типология религиозных личностей Г.Оллпорта. Понятие диспозиции и виды индивидуальных черт. Теория функциональной автономии. Критерии человеческой зрелости. «Зрелая» и «незрелая» религиозность. Ценностный критерий как способ выделения «внешней» и «внутренней» религиозной ориентации. Задачи религиозного консультанта.

Критический анализ типологии религиозных личностей Г.Оллпорта в теориях Л.Киркпатрика и Р.Худа. Религия и индивидуальное развитие; детская религиозность и религиозная социализация в творчестве Д.Элкинда. Бог как предельное постоянство и условие сохранения жизни.

Социальное влияние как источник личных религиозных убеждений (Д.Бэтсон). Теория социального сравнения и религиозность. «Биологический эгоизм» и социальные функции религии. Проблема свободного выбора (психологические процессы) и /или влияния социальной среды (социальный фон) как способы определения религиозной позиции.

‘Духовность’ (spirituality) и ‘религиозность’ (religiosity) как способы личностной самоидентификации (Б.Циннбауэр, К.Паргамент). Многомерность понятий. Проблема применения психометрических шкал при измерении сложных культурных феноменов. Проблема диверсификации и реоперационализации ‘религиозности’ и определения психической реальности (мотивация, система смыслов, когнитивный стиль) в современной психологии религии. Способы описания религиозности и духовности.

Эволюционная и когнитивная психология религии (Л.Киркпатрик, П.Буайе, С.Атран). Теоретические и эмпирические основания эволюционной психологии религии и когнитивного религиоведения. Специфика проблематики: адаптивная функция религиозных верований и религиозного поведения; соотношение религии и просоциальности; формирование религиозных понятий и др. ‘Адаптационизм’и ‘когнитивизм’ как 2 версии влияния эволюции на развитие познания и поведения человека.

Проблема поиска естественнонаучных объяснений формирования религиозных представлений (С.Атран). Религия как «аномалия» и побочный продукт эволюции (когнитивизм). Модульный подход к организации психики в когнитивистике. «Эпидемиология репрезентаций»: совместимость религиозной информации и когнитивной организации человека. «Теория психического» как специализация модулей, снабжающих людей интуициями о поведении иных организмов. Религиозные понятия и «интуитивная онтология» П.Буайе. Ментальные репрезентации и шаблоны как стандартные способы обработки религиозной информации.

Религия как полезная адаптация. Акцент на индивидуальной биологической ценности религии и бихевиоризме (религия как механизм облегчения кооперации). Теория «затратных сигналов» и просоциальность.

Нейропсихология религии (П.Макнамара, С.Шахтер, М.Альпер). Биологические основы религиозных феноменов. Исследование нейрохимических процессов как основы религиозного просоциального поведения (П.Макнамара). Нейропсихологические объяснения религиозного опыта в теории Ст.Шахтера. Гипотеза о наличии мозговых структур как «локализации» психических функций в нейропсихологии. Противостояние ‘локализационизма’ (нейротеология) и ‘антилокализационизма’ как двух подходов в нейропсихологии. Дискуссионный статус ‘нейротеологии’ как междисциплинарной области исследований.

Тема 7. Психологическая интерпретация вероучения и культа традиционных религий

Психологическое содержание верований на ранних этапах эволюции религии. Мистериальные культы древности. Шаманизм как система психотехники. Мистерии смерти и воскресения в религиях древнего Востока и верованиях античного мира.

Психологические особенности восточных религий. Психотехника даосизма, индуизма, буддизма. Фундаментальные категории индийской духовной культуры. Мир как аспект психического опыта (психокосм) личности. Связь буддийской психотехники с философией. Доктрина о всеобщей зависимости. Практика йоги. Теория татхагатагарбхи (сер. I тысяч. до н.э.) в буддизме Махаяны. Типы буддийской йогической практики и ее уровни (дхьяна, самадхи, бхавана).

Откровение и психотехника в догматических (авраамических) религиях. Психологическая характеристика представлений о высшем сакральном объекте в иудаизме, христианстве, исламе. Базисные характеристики сакрального. Статус Священного Писания в догматических религиях.

Постижение тайн божественной жизни в каббалической традиции. Гностицизм, неоплатонизм, апофатическое богословие. Влияние неоплатонизма на формирование апофатического богословия.

Христианская и внехристианская мистика. Трансперсональный опыт в раннем христианстве. Аскетическая психотехника в раннем монашестве. Византийский исихазм. Экстаз в традиции исихазма и состояние самадхи в индийских традициях. Мистицизм в западном христианстве. Психические состояния в христианстве. Состояние страсти (телесные, душевные страсти). ‘Страсть’ как психологическая зависимость. Состояние прелести. Благодатные состояния. Христианское учение о добродетелях.

Неортодоксальная традиция мистики (Мейстер Экхарт, Якоб Беме). Суфийская психотехника. Этапы суфийского пути: ‘стоянки’ (макамат) и ‘состояния’ (ахвал). «Гнозис через эрос» как путь богопознания. Деятельность Ибн ал-Араби, Джалал ад-дин Руми. Коллективные формы психотехники: зикр и сама.

Тема 8. Проблема религиозности человека в нетрадиционных религиозных движениях

Проблема статуса и причины появления нетрадиционной религиозности. Признаки и функции НРД. Манипуляции сознанием в новых религиозных движениях. Группы лиц, пополняющие тоталитарные секты. Признаки зависимого поведения.

Субъективно-психологические причины попадания в секту. Внешние (социальные) причины распространения сект. Приемы изменения психики неофитата. Технологии реформирования сознания в НРД. Контроль поведения, информационный контроль, контроль мышления, эмоциональный контроль. Формирование «культовой» личности. 8 критериев контроля сознания Р.Дж.Лифтона. Методы группового давления, методы суггестии, манипулирование информацией, самопрограммирование. Последствия влияния на психику в нетрадиционных религиях. Проблемы реабилитации.

ЧАСТЬ 2

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ КУРСА «ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ»

Тема 1. Предмет и методологические проблемы психологии религии

Психология религии – это область знаний, ориентированная на изучение психологических сторон религии. В центре этой науки – homo religious, т.е. человек религиозный. Соответственно, в качестве объекта дисциплины выступает многообразие религиозной психической жизни, т.е. индивидуальный и коллективный религиозный опыт. Психология религии изучает особенности религиозного сознания; структуру, функции и типы религиозности; специфику религиозной веры, религиозных чувств, а также религиозные ценности, поведенческие акты, особенности межличностной коммуникации в религиозных группах и др. Психологию религии интересуют психологические закономерности возникновения, развития и функционирования религиозных чувств, потребностей, настроений.

Конституирование новой дисциплины на основе естественнонаучного подхода происходит на рубеже XIX-XX вв., хотя задолго до этого психология религии развивалась в контексте религиозных традиций в качестве составной части их вероучения и культа. В этом случае говорят о конфессиональной (конфессионально ориентированной) психологии религии. Условием для формирования психологии религии на основе религиозного мировоззрения являются представления о душе, духовные практики, развитая психотехника в религиозных традициях.

Междисциплинарность психологии религии проявляется в том, что проблемное поле этой дисциплины ориентировано как на сферу гуманитарных наук, так и на естественнонаучное знание. Психология религии формируется на пересечении общей и социальной психологии, психологии личности, философии, антропологии, культурологии, социологии и истории религии.

Процесс развития науки можно рассматривать как развитие ее предмета, что и определяет место научной дисциплины в системе научного знания и ее методологию. Психология религии может выступать и как составная часть религиоведческого знания, и как отрасль психологии.

Рассмотрение психологии религии в качестве религиоведческой дисциплины (Е.И.Аринин, И.Н.Яблоков, А.А.Радугин) предполагает, что ее предметом является изучение психологических аспектов и закономерностей религиозных явлений (Яблоков И.Н.), т.е. религия. В этом смысле психология религии изучает психологические закономерности возникновения, развития, функционирования религиозных явлений; содержание, структуру, направленность этих явлений, их роль в религиозном пространстве и влияние на нерелигиозные сферы. Рассмотрение психологии религии в качестве отрасли психологии (Д.М. Угринович, К.К. Платонов, А.И.Клибанов) предполагает, что психология религии изучает особенности религиозного сознания, его структуру, функции, типы религиозности. В этом смысле предметом будет изучение психологических особенностей верующих людей.

Психология религии включает многообразие психологических концепций и методов изучения религиозных феноменов. Если в психологии религии советского периода исследования проводились с изначальной установкой на поиск отклонения и утверждение негатива религиозной жизни верующих, то в западной традиции опирались на разнообразные концепты (психоанализ, бихевиоризм, гуманистическая психология и др.), на основе которых формировали психологические теории религии.

Существенные методологические проблемы в психологии религии: проблема выбора наиболее адекватного метода исследования; выбор языка исследования (пересечение научного аппарата религиоведения, психологии и метафорического языка религий); теоретической позиции исследователя; специфики респондентов. Главными задачами психологии религии являются: определение психологических предпосылок религии, критериев религиозности, построения единой теоретической модели религии, объясняющей религиозность как многомерное явление и др.

В качестве методов исследования в психологии религии используются как интерпретирующие (истолкование эмпирического материала на основе психоаналитического, бихевиористского или иного подходов), так и методы, широко применяемые в психологии, социологии и т.п. Среди методов можно назвать такие, как интроспекция, наблюдение, эксперимент, методы статистической обработки данных: тест-опросник, тест-задание, анкетирование; устный опрос: беседа, интервью, а также изучение личных документов, изучение клинических случаев и др.

Основные проблемы психологии религии: психологическая детерминированность религии, специфика религиозного сознания, религиозный опыт, типология религиозной личности и пр.

Тема 2. Становление психологии религии как научной дисциплины

Начиная с XIX в. наблюдается повышенный интерес к психологическим проблемам религии в рамках религиозной философии, протестантской теологии. Первые систематические исследования религии испытывали сильное влияние немецкого философа **Фридриха Шлейермахера**, который рассматривал религию в качестве самостоятельной сферы духовной жизни. В «Речах о религии к образованным людям, ее презирающим» (1799) он пишет, что научить религии невозможно – она может только рождаться изнутри, а не сообщаться извне. В религии Ф.Шлейермахер выделяет два момента: отношение к бесконечному и чувство. Именно чувство является областью подлинной религиозности, связывающей человека с миром, а потому трактуется им как «высшее ведение». Психологическая интерпретация религии Ф. Шлейермахера предполагает трактовку сущности религии как чувства зависимости человека от бесконечного, от всемогущей силы. В этом смысле религия неотделима от полноты переживаний. Тем самым Ф.Шлейермахер отделяет религиозное чувство от богословских, этических, эстетических и иных подходов. Таким образом, религиозно-психологическая проблематика выделяется в отдельную область.

Первым, кто затронул проблему «психология и религия» с точки зрения экспериментального подхода, был немецкий философ и психолог **Вильгельм Вундт** (1832-1920), основавший в 1879 г. в Лейпциге первую в мире психологическую лабораторию, которая впоследствии превращается в. Институт экспериментальной психологии. В десятитомной монографии «Психология народов» (1973-1874) ученый выдвинул мысль о том, что высшие мыслительные процессы могут быть поняты посредством исторических и этнографических методов изучения. В этом контексте В.Вундт предположил, что религия, основанная на эмоциях и аффектах, возникает из чувств принадлежности, страха и надежды.

Выведение религии за пределы общей психологии было связано со становлением психологии религии в США. Ученик В.Вундта, американский психолог **Стенли Холл** (1844-1924) опубликовал первую работу по психологии религии «Моральное и религиозное воспитание детей» (1882), выдвинув предположение, что религия – это естественная часть развития ребенка.

Американский философ-прагматист, психолог **Уильям Джеймс** (1842-1910) обращается к изучению религиозного опыта и субъективных переживаний людей. В своем наиболее известном труде «Многообразие религиозного опыта» (1902) он выделяет институциональную и личную религию, рассматривает наиболее яркие образцы переживаний, формулирует концепцию «религиозного гения», выделяет признаки мистического опыта.

Ученики Ст.Холла **Эдвард Старбэк** (1866-1847), **Джордж Коу** (1861-1951) исследуют религию как продукт сознания, которое стремится познать окружающую его реальность.

В Европе интерес к религии наблюдается во французской психологической школе, в психоанализе, обращавших внимание главным образом на клинические проявления религиозности. Исследования **Жан Мартен Шарко** (1825-1893), **Поль Рише** (1849-1933), **Пьер Жане** (1859-1947) отражали их убеждение в том, что религиозность связана с психопатологией.

Теоретическое исследование религии в рамках психоанализа связано с именем австрийского психиатра З.Фрейда (1856-1939), швейцарского психолога К.Г.Юнга (1875-1961) и др. **Зигмунд Фрейд** отождествил внутреннее содержание религиозной жизни с неврозом, а религиозное духовное творчество уподобил невротическим фантазиям. Источник религиозности, согласно З.Фрейду, связан с биологической природой человека (прежде всего, с сексуальностью). Появившуюся в 1900 г. книгу «Толкование сновидений» принято считать началом психоанализа. Данное направление ориентировано на изучение глубинных, бессознательных структур психики.

В аналитической психологии **Карла Густава Юнга** (1875–1961) базовым понятием является «коллективное бессознательное», которое и выполняет религиозную функцию. К.Г.Юнг выделил универсальные образы – архетипы, составляющие коллективное бессознательное всего человечества. Память о них передается на бессознательном уровне. В религиозных и мифологических системах отражается представление об архетипах в символической форме. Поэтому религиозность, согласно, К.Г.Юнгу, заложена в бессознательном.

Период с конца XIX в. до 30-х гг. XX в. считается самым продуктивным в становлении психологии религии. Именно в этот период сформировалась структура религиоведческого знания, были определены цели и методы исследования религиозного феномена.

В психологии религии также были обозначены два пути развития дисциплины: зарубежный и русскоязычный. В Советском Союзе полагали, что востребованность психологии религии может быть связана исключительно с антирелигиозной пропагандой. После закрытия в 1930 г. Российского психоаналитического общества все немарксистские подходы объявлены ненаучными, буржуазными и были запрещены.

В западной традиции психологии религии продолжались исследования с опорой на эмпирические данные. После Второй мировой войны оказываются востребованными прикладные направления исследования, возникают профессиональные ассоциации психологов. Одним из наиболее востребованных направлений становится неофрейдизм **(Э.Фромм, К.Хорни**). Это направление в психологии, которое ориентировано на психоаналитические идеи З.Фрейда, но подчеркивает также решающую роль социокультурных факторов в развитии психики человека.

Среди важнейших проблем психологии религии в этот период можно обозначить изучение социальных факторов религиозности, психологии религиозных конфликтов, религиозного поведения как одного из главных проявлений религиозности. Одним из серьезных соперников психоанализа (как глубинной психологии) становится бихевиоризм, ориентированный на изучение внешних поведенческих реакций человека. Бихевиористы (**Дж.Уотсон, Б.Ф.Скиннер** и др.) достаточно скептически относились к религии, поскольку полагали, что религия – это набор заученных реакций на определенные стимулы или положительные переживания.

В начале 60-х гг. в США формируется гуманистическая психология – «третья сила» в психологии, противопоставлявшая себя как бихевиоризму (рассматривавшего поведение человека по аналогии с поведением животных и зависевшее от стимулов), так и психоанализу (акцентировавшему внимание на бессознательных влечениях и комплексах человека). Гуманистическая психология (**А.Маслоу, К.Роджерс, Р.Мэй, В.Франкл** и др.) также изучала религиозность. Однако представители этого направления акцентировали внимание не столько на вопросах генезиса религии, сколько на проблеме ее влияния на личность человека. Любому человеку свойственно стремление к духовным ценностям, а религия является древнейшим носителем системы ценностей, определяющих смысл бытия. Гуманистическая психология ориентировалась на традиции гуманизма, испытывала влияние философии экзистенциализма и феноменологии, интересовалась измененными состояниями сознания. Одной из главных установок являлась установка на уникальность каждого человека, на ценности переживания «здесь и сейчас». В рамках гуманистической психологии становились актуальными понятия самоактуализации (А.Маслоу), личностного роста (К.Роджерс), поиска смысла жизни – логотерапия (В.Франкл). А.Маслоу сконцентрировал внимание на изучении «пиковых» переживаний, таких как любовь, креативность, экстаз и мистический опыт. Согласно австрийскому психотерапевту В.Франклу, поиск смысла жизни, вера в высший смысл и есть религиозность.

Автор диспозиционной теории черт **Гордон Оллпорт** (1897-1967) акцентировал внимание на понятии «зрелой религиозной личности», а также сформулировал концепцию «внутренней» и «внешней» религиозности и предложил «Шкалу для измерения религиозной ориентации».

В конце 60-х гг. в США на основе гуманистической психологии развивается новое направление – трансперсональная психология (**Роберто Ассаджиоли, Станислав Гроф, Кен Уилбер**). Сторонники трансперсональной психологии рассматривают данное направление в качестве «четвёртой силы» психологии, наряду с психоанализом, бихевиоризмом и гуманистической психологией. Это направление ставит своей целью изучение измененных состояний сознания, религиозного опыта с привлечением не только современных психологических концепций, но и духовных практик Востока. Трансперсональная психология, соединяя идеи З.Фрейда, К.Г.Юнга, Ж.Пиаже, стремится к ‘психосинтезу’ (методу саморазвития для достижения внутренней интеграции личности). Однако на теорию и практику трансперсональной психологии также оказали влияние религиозные и религиозно-мистические учения (индуизм, буддизм, каббала, христианская мистика, шаманизм, суфизм, даосизм, теософия и др.).

Преемственность между гуманистическим и трансперсональным направлениями в психологии отразилась на развитии этих традиций. Так, исследуя «пиковые переживания» и состояние самоактуализации, А.Маслоу постепенно вводит в свою концепцию идеи метапотребностей, сверхличностных ценностей, т.е. той сферы, в пространстве которой личность реализует свое предназначение.

В середине ХХ в. актуализируется социальная проблематика в психологии религии. Это связано с исследованиями британского психолога **Майкла Аргайла** (1925-2005), который в работе «Религиозное поведение» (1958) рассматривает религиозную веру и поведение верующих во взаимосвязи с их возрастом и полом, социальными положением, национальностью, образованием, воспитанием в семье.

Социально-психологическое исследование религии, применение когнитивного подхода в изучении зависимости поведения верующих от их познавательной деятельности было предпринято американскими социальными психологами **Дэвидом Батсоном** и **Ларри Вентисом** (Религия и опыт. Социально-психологическая перспектива (1993).

В 70-х гг. в западной традиции психологии религии активно обсуждаются вопросы измерения религиозности, ставится проблема возможности применения экспериментальных методов в психологии религии. Если в начале ХХ в. в психологии религии наибольшей популярностью пользовались методы интроспекции, клинического наблюдения, анкетные опросы, то во второй половине XX и начале XXI вв. в измерении религиозности актуальность приобретают социологические многомерные модели (Ч.Глок, Р.Старк), феноменологическое описание религиозного опыта (М.Ласки, А.Харди), психометрические шкалы религиозного опыта (Р.Худ), экспериментальные исследования в лабораторных условиях (У.Панке, Т.Лири).

Стоит отметить, что в период 60-80-х гг. ХХ в. в русскоязычной традиции психологии религии намечаются изменения: появляются работы **Д.М.Угриновича** (1923-1990), **К.К. Платонова** (1906-1984), **М.А.Поповой** (1940-1980). Происходит определение предмета психологии религии, дисциплинарного статуса в академическом пространстве, формирование проблемного поля дисциплины, поиск эмпирических методов, обсуждение категориального аппарата. В 1969 г. публикуется монография «Психология религии» Д.М. Угриновича.

На рубеже ХХ-ХХI вв. психология религии не только не замедлила темпов своего развития, но может рассматриваться в качестве динамичного и активно развивающегося направления в исследовании религиозности. Проблемное поле данной дисциплины охватывает широкий круг вопросов, а внутри данного междисциплинарного проекта возникло несколько теорий. Среди наиболее известных можно назвать *ролевую теорию религии*, предложенную шведским психологом **Ялмаром Сунденом** (1908-1993) и *атрибуционную теорию* *религии*, в рамках которой проводят исследования американские ученые **Бернард Спилка** (1926) и **Филипп** **Роберт Шейвер** (1944).

Ролевая теория религии предлагает изучать религиозность как присваивание роли в результате отождествления себя с действующими лицами священной истории. Священный текст рассматривается верующим в качестве источника поведенческих моделей. Отличительной особенностью ролевой теории Я.Сундена является не только то, что она помещает религию в контекст социальной психологии, но и то, что она включает в себя психологию восприятия. В данном контексте особое значение приобретает религиозный опыт верующего, прикладные аспекты религиозности.

Атрибуционная теория пытается ответить на вопрос, к каким причинам будет апеллировать человек, пытаясь объяснить какое-либо переживание или событие: религиозным или светским? Что определяет выбор причин? Согласно авторам данной теории, религиозная система предлагает человеку совокупность религиозных атрибуций для интерпретации того или иного жизненного события.

Исследование религии в традиции культурной психологии ориентируется на историко-культурный подход, призывающий к когнитивной скромности. В данном контексте это означает, что исследование религиозности следует осуществлять посредством тех категорий культуры, в рамках которой функционирует религия. Закономерными становятся вопросы: уместно ли использование кросс-культурного подхода с привлечением категорий западной культуры для изучения культуры Востока? Приемлемо ли ориентироваться на понятия современного дискурса психологии религии при интерпретации религиозности в историческом прошлом?

Поскольку историко-культурный подход предполагает изучение религиозности с герменевтических позиций, то в качестве наиболее востребованных методов оказываются не экспериментальные исследования, а наблюдения, интервью, беседы. Религиозность рассматривается как явление, обусловленное культурным влиянием. Герменевтические подходы в рамках культурной психологии религии представлены в исследованиях нидерландского ученого **Якоба ван Бельзена** (1959). Им обосновывается точка зрения, что развитие культурной психологии религии возможно в синхроническом (кросс-культурном) и диахроническом (историческом) аспекте.

Герменевтические подходы в исследовании мистического опыта раскрываются профессором теологического факультета университета г.Лунд (Швеция) **Антона Гелса** (1946). Научные интересы профессора Амстердамского университета **Ульрики Попп-Байер** связаны с исследованием интерпретаций священного в профанном пространстве культуры. По мнению У. Попп-Байер, цель культурного анализа – открыть доступ к сакральному универсуму, подготовить условия для диалога, тем самым, сделать ответы других (носителей сакрального) доступными для нас.

Психоаналитические теории в современной психологии религии представлены в исследованиях профессора Левенского университета (Бельгия) **Антона Вергота** (1921-2013). В работах ученого интерес к психоаналитической проблематике сочетается с богословскими и философскими исследованиями. Исследование природы религии, конфликта между верой и неверием, динамики религиозной жизни привело А.Вергота к мысли о том, что психология религии призвана изучать веру наряду с неверием, перспективы секуляризации наряду с возможностями трансформации религии.

Исследование гендерной проблематики сквозь призму психоанализа представлено в трудах канадского психолога **Наоми Голденберг** (1947). Модель формирования образа Бога в рамках теории объектных отношений предложила аргентинский психоаналитик **Ана-Мария Риззуто** (1932).

Американский исследователь **Луис Хоффман** обосновывает важность экзистенциально-феноменологического подхода в современной психологии религии, основывающегося на философской традиции Э.Гуссерля, С.Кьеркегора, Ф.Ницше. Его подход основывается на убеждении, что ключевые темы экзистенциализма имеют решающее значение для психологии религии (конечность существования, свобода, поиск смысла жизни и др.).

Американский исследователь **Дэвид Вульф** (1940) в своих работах обращает внимание на то, что феноменологическая традиция неслучайно стремится вернуть доминирующее положение в современных исследованиях по психологии религии. Это объяснятся тем, что ориентированные на исследование религиозного опыта феноменологические проекты были подорваны появлением в свое время глубинной психологии, бихевиоризма. Эти направления полагали, что все значительные психологические процессы относятся к области бессознательного, поэтому недоступны для наблюдения (психоанализ), в то время как представители бихевиоризма утверждали, что дискурс, не основанный на внешнем наблюдении, не верифицируем.

В современной психологии популярность в последнее время приобретают такие направления, как эволюционная психология и когнитивное религиоведение (**Ли Киркпатрик, Паскаль Буайе, Скотт Атран** и др.). Проблематика данных направлений ориентирована на исследование адаптивной функции религиозных представлений и религиозного поведения, о влиянии религии на процессы социализации личности, о формировании религиозных понятий, роли религиозной мотивации, причинах индивидуальных различий в религиях. В рамках этих теорий сформировались две модели религии, рассматривающие ее как побочный продукт эволюции (когнитивизм) и как полезную адаптивную функцию (адаптационизм).

В связи с научными достижениями в области исследования мозговых процессов ученые получили возможность наглядно представлять работу различных зон мозга. Следствием этого стало появление в современной психологии религии такого направления, как нейропсихология религии (**Патрик Макнамара, Стивен Шахтер, Нина Азари**). Американский нейропсихолог П.Макнамара (1956) занимается эволюционным анализом религии для объяснения религиозного просоциального поведения. Невролог С.Шахтер предлагает нейропсихологическое объяснение религиозного опыта посредством исследования взаимосвязи между религиозностью и функциями головного мозга.

Таким образом, в последние десятилетия ХХ-го и в начале XXI-го вв. произошло стремительное возрождение психологии религии, что связано и с активизацией религиозных процессов в современном мире, и с формированием новых методологических подходов в данной дисциплине, что привело к охвату широкого круга явлений в качестве проблематики психологии религии: от особенностей переживаний и поведения религиозной личности до исследования взаимосвязи нейробиологических особенностей человека и содержания религиозного опыта в рамках междисциплинарных проектов.

Тема 3. **Критерии религиозности: основные подходы к решению проблемы**

В современном академическом пространстве религиозность исследуется в рамках философии, психологии, культурологии, феноменологии, социологии и др. Общим принципом для всех наук о религии (прежде всего психологии религии, социологии религии, истории религии) выступает опора на эмпирические данные. Этот принцип является разделительной чертой между научным религиоведением и исследованиями, осуществляющимися, исходя из других мировоззренческих позиций (феноменология религии, философия религии, теология). Предметом научного анализа является то, что может быть измерено (например, поведение верующих, смысл и последствия религиозной веры, функциональный статус религии в обществе). Проблема истинности религиозной веры не может выступать в качестве научной гипотезы, а может рассматриваться только как оценочное суждение.

Очевидно, что классические исследования религиозности возникли в рамках социологического анализа. В контексте социологического изучения религиозного феномена традиционно выделяют взгляд на религию как на интегрирующий общество фактор – интеграционистский подход (Э.Дюркгейм), так и рассмотрение религии в контексте изменения и преобразования социальных систем (К.Маркс, М.Вебер).

Хотя К.Маркс не создавал специального учения о религиозном феномене, но его идеи о роли религии как порождении общества, построенном на неравенстве, социальной несправедливости, об исторической природе религии (т.е. концепция религиозной компенсации и отображения социальных противоречий в религиозной реальности), оказали существенное влияние на формировании современных социологических теорий религии в контексте конфликтологической парадигмы (Р.Дарендорф, Н.Луман и др.).

Религия продолжает присутствовать в секулярном обществе, выполняя свои традиционные функции (мировоззренческую, интеграции, регуляции, коммуникации, легитимации), либо выступает в качестве условия сакрализации профанных практик, когда религия не ограничивается верой в сверхъестественное («профанные» обряды).Так, разрабатывая свою теорию эволюции религии, американский социолог **Роберт Белла** (1927-2013) выделяет 5 этапов: примитивная религия, архаическая, историческая, раннесовременная, современная. Критерий выделения этапов – дифференциация религиозных символов. Ученый отмечает, что в современном обществе религиозность не может существовать исключительно в традиционных формах.

Религиозность в современном мире – это ответ на рационализацию мира. Нерелигиозных людей практически не существует. Но проблема заключается в том, что религиозность трактуется по-разному и сложность представляет выбор методов измерения данного феномена. Как правило, религиозность трактуют как качество индивида или группы, проявляющееся в вере и поклонении священному (сакральному) на уровне сознания, поведения и отношений в религиозном и светском пространстве.

На сегодняшний момент нет единого мнения в отношении определения религиозности: значение данного понятия может простираться от догматически-конфессиональной веры до нечеткого переживания «предельных» проблем бытия. Соответственно, выделяют разные критерии религиозности: от практического подтверждения своей позиции до комплексного подхода, учитывающего как образ мыслей, так и выполнение необходимых культовых действий.

Религиозность отличается по степени, уровню, характеру. Степень религиозности – это влияние религии на отдельно взятую личность. Она фиксируется на основе эмпирических признаков и зависит от интенсивности проявления этих признаков. Если степень религиозности указывает на силу влияния религии на отдельного человека, то уровень религиозности показывает соотношение религиозного и нерелигиозного населения в каком-либо регионе. Характер религиозности выявляет качественные различия религиозности у представителей разных конфессий (конфессиональная определенность).

При исследовании религиозности стараются также выяснить такие признаки, как самоидентификация индивида, его формальная принадлежность, характер религиозных практик, специфику религиозного опыта, влияние религии на мотивацию и т.п.

Немецкий психиатр и психолог **Эрнст Кречмер** (1888-1964) соотносил психические свойства человека (в том числе религиозность) с его конституцией, телосложением. В книге «Строение тела и характер» (1921) ученый отстаивает точку зрения, что по внешнему виду человека можно определить особенности его духовной жизни, а также некоторые психические заболевания. По мнению, Э.Кречмера, 3-м типам конституции (астенический, гиперстенический и нормостенический) соответствуют основные типы строения тела – лептосомный (худощавый), пикнический (склонный к жироотложению) и атлетический (смешанный). В свою очередь, типы телосложения коррелируют с типами темперамента (шизоид, циклоид, иксотим), на основании чего можно сделать вывод о духовных качествах человека, в том числе и о его религиозности.

Схожая теория была предложена американским психиатром **Уильям Шелдоном** (1898-1977), который выделял эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный типы темперамента и соотносил эту типологию с характеристикой духовных качеств человека.

Одной из самых авторитетных теорий психологического развития стала концепция **Эрика Эриксона** (1902-1994), который в работе «Детство и общество» (1950) выделил 8 стадий психосоциального развития ‘Я’. Данная концепция имеет значение и для психологии религии. Согласно ученому, на каждой стадии развития доминируют определенные качества эго-идентичности, обозначающей целостность развивающейся личности, тождественность и непрерывность человеческого ‘Я’, несмотря на изменения, которые происходят с личностью в процессе развития и роста. Например, в юности – это верность своему выбору, позже – любовь и близкие отношения, на следующем этапе – работа и забота, в конечном итоге – мудрость. Необходимым условием формирования эго-идентичности, чтобы быть в согласии с самим собой, продвигаться в направлении своего жизненного пути, согласно Э.Эриксону, является определение личности в трех основных сферах – профессии, религии и политике. Стадии, особенно важные для выработки самотождественности, - юность (12-19 лет) и поздняя зрелость (после 65 лет).

Свою схему жизненного пути человека Э.Эриксон применил при изучении биографий известных личностей. В этом контексте он исследовал жизнь Ганди («Истина Ганди», 1969), а также М.Лютера («Молодость Лютера», 1958). На основании исследований жизненного пути Ганди и Лютера Э.Эриксон сформулировал черты харизматических личностей.

В этот период проблеме религиозного развития личности уделял внимание также американский богослов **Джеймс Фаулер** (1940-2015), который выделил 7 стадий развития веры.

В качестве наиболее известных примеров типологии религиозности можно отнести типологии **И.Н.Яблокова** – в основе зависимость типа религиозности от характера и места религиозной ориентации в ряду ценностных ориентаций; типология **Герхарда Ленски**, который выделят два типа религиозности: социальная и духовная; типология **Г.Оллпорта**: внешняя (неразвитая) и внутренняя (зрелая) религиозность.

Таким образом, модели типологий религиозности в психологии религии ориентированы не только на религиозную личность. Религиозность, духовность – это те качества, которые характеризуют человека как такового. Как отмечал **Виктор Франкл**, «духовность, свобода и ответственность – это три экзистенциала человеческого существования» («Человек в поисках смысла»). По мнению К.Г. Юнга, как человек обладает даром речи, так он обладает способностью верить. А немецкий психолог и социолог Э.Фромм в работе «Психоанализ и религия» писал, что нет человека, у которого вообще не было бы религиозной потребности в системе ориентации и объекте для служения. Считая, что потребность в религии коренится в условиях человеческого существования («вопрос не в том – есть религия или нет – но в том, какого рода эта религия»), **Эрих Фромм** выделял авторитарные и гуманистические религии. Именно гуманистические религии способствуют душевному здоровью человека.

В 60-70-е гг. ХХ в. популярной становится мысль о многомерности религиозного феномена. Интерес представляют исследования американских социологов **Г.Ленски** (1924-2015), **Чарльза Глока** (1919-2018), **Родни Старка** (1934), **Джон Милтон Йингер** (1916-2011). В большинстве своем учение предлагают многомерные субстанциональные концепции религиозности.

В этот период разворачиваются дискуссии между сторонниками содержательного (субстанционального) подхода к исследованию религиозности и сторонниками функционального подхода. Содержательный подход стремится выделить главное свойство, которое отличает религию от иных явлений, а функционализм обращает внимание на функциональную специфику религиозности.

В это же время ведутся дискуссии между психологами и социологами на предмет количества измерений, необходимых для адекватного анализа религиозности. Дискуссии разворачиваются в различных направлениях: от признания одномерности религиозности, до признания десяти и более измерений религиозной переменной (М.Кинг и Р.Хант).

В условиях роста индивидуализма, трансформации религиозных символов, роста стремления к поиску личного религиозного опыта в современном обществе актуальной становится проблема разграничения понятий «религиозность» и «духовность». На современном этапе границы и трактовки религиозности постоянно обсуждаются, оспариваются. В этой ситуации понятие «духовность» рассматривается как автономное по отношению к традиционному понятию «религиозность»; кроме того, часто оно соприкасается со сферой секулярного. Как отмечают современные исследователи, речь идет не об исчезновении религии, а о перемещении сакрального, когда сфера сакрального проникает в имманентное измерение личности. Понятие «духовность» оказывается в одном ряду с «невидимой религией» (Т.Лукмана), «верой без принадлежности» (Г.Деви), т.е. с явлением, которое обозначают как внеконфессиональная религиозность.

Существует множество определений, различающих эти два понятия на основе различных критериев (например, ‘духовность’ как персональные отношения с Богом; обнаружение божественного начала в себе; переживание благоговения и тайны, т.е. трактовка слишком широкая).

Брайн Циннбауэр (1968), **Кеннет Паргамент** (1950) исходят из многомерности этих понятий и предлагают три измерения религиозности: позитивность / негативность; организационная / личная; сущностность / функционализм. Но данные конструкты, по мнению авторов теории, отличающиеся полярностью выделенных признаков, скорее, становятся препятствием для исследований: «отграничив религиозность социальным контекстом и оторвав ее от индивида, мы потеряем понимание того факта, что каждая значимая религиозная инстанция в основе своей имеет персональную веру, эмоции, поведение и опыт» («Религиозность и духовность», 2005).

И все же Б.Циннбауэр и К.Паргамент в своих работах предлагают способы определения религиозности и духовности: согласно первому подходу духовность рассматривается как более широкое понятие, согласно второму – большим объемом обладает религиозность. В рамках каждого из подходов религиозность и духовность обладают набором определенных признаков.

Проблему измерения религиозности предлагают решить также при помощи «шкал-брендов». Американский психолог Д.Бэтсон выделяет три основные способа исследования религиозности: «религия как цель», «религия как средство», «религия как поиск».

Достаточно актуальной становится проблема соотношения понятий ‘религиозность’, ‘воцерковленность’, ‘духовность’ не только в исследованиях Б.Циннбауэра, К.Паргамента, но и в русскоязычном пространстве. Следует учитывать особенности перевода, семантики таких понятий, как ‘spirituality’ и ‘духовность’.

Тема 4. Феномен веры в психологии религии.

Вера (лат. veritas – истинность, правдивость, откровенность) – внутреннее состояние человека, при котором он убежден в существовании чего-либо без посредства органов чувств или/и логического хода мысли. Специфика религиозного сознания проявляется в том, что оно предполагает наличие религиозной веры. Религиозная вера как особое состояние психики сопровождается наличием психологической предрасположенности к вере в существование сверхъестественного начала. Вера включает когнитивную, эмоциональную и волевую составляющие и является психологически первичной по отношению к дискурсивному мышлению.

Целью конечных познавательных усилий человека является спасение души, познание Бога, чтобы достичь богоуподобления. Вера – это особая позиция субъекта, познавательно-мировоззренческая установка.

Проблема веры в истории философии. В западной философии первые упоминания о вере встречаются в рассуждениях Гераклита и Эмпедокла Платона и Аристотеля. Вера рассматривалась в контексте противопоставления веры и знания. Вере как способу познания отказывали в достоверности. В период Средневековья проблема веры рассматривалась в контексте соотношения рационального и иррационального способов познания. В этот период формируются формы соотношения веры и разума (ортодоксальная, вольнодумствующая, экстремальная, теория двойственной истин). Идея гармонии веры и разума присутствует в философии эпохи Ренессанса. В связи с появлением самостоятельных областей знания (онтология, гносеология, этика, аксиология и др.) проблема веры начинает рассматриваться в рамках гносеологии (Дж.Локк, Г.Лейбниц, Б.Спиноза).

Классическое определение веры в рамках гносеологии было сформулировано Иммануилом Кантом при анализе соотношения знания, мнения, веры. В «Критике чистого разума» И.Кант пишет: «признание истинности суждения, или субъективная значимость суждения, имеет следующие три ступени в отношении убеждения (которое имеет также объективную значимость): *мнение, веру* и *знание. Мнение* есть сознательное признание чего-то истинным, недостаточное *как* с субъективной, *так* и с объективной стороны. Если признание истинности суждения имеет достаточное основание с субъективной стороны и в то же время считается объективно недостаточным, то оно называется *верой.* Наконец, и субъективно и объективно достаточное признание истинности суждения есть *знание*».

Однако в данном контексте философский подход приводит к признанию ограниченности рассмотрения веры в рамках гносеологии. Уже философы-экзистенциалисты рассматривают веру как отношение между человеком и миром. Вера – это открытость трансцендентному. По мнению Мартина Бубера (1878-1965), «есть два и только два образа (или типа) веры. Оба они проявляются в нашей повседневной жизни. Одна форма веры выражается в том, что я доверяю кому-либо, пусть даже у меня нет «достаточного основания» доверять этому человеку.

Другая форма веры обнаруживается в том, что я, тоже без достаточного основания признаю истинность чего-либо» (М.Бубер «Два образа веры»). В данном контексте проблема заключается не в несовершенстве познавательных способностей, а в особенности персонального отношения к тому, кому или чему я доверяю (отношение ‘Я и Ты’).

По мнению Сьерена Кьеркегора (1813-1855), только через веру, через отношение к Богу человек обретает подлинное бытие («Философские крохи» 1844, «Болезнь к смерти» 1849, «Введение в христианство» 1850).

В Новое время появляются две тенденции в понимании веры в философии: «вера как обладание ясной идеей» (Р.Декарт) и «вера как связь человека с Богом» (Б.Паскаль), т.е. вера как интеллектуальный конструкт и вера как переживание действительных (а не вымышленных) отношений с Богом. В акте веры преодолевается противоположность между субъектом и объектом, трансцендентным и имманентным. Верующий ощущает себя в «присутствии Бога».

Особый статус веры в традиции авраамических – монотеистических религий (иудаизм, христианство, ислам). В христианстве при сохранении ветхозаветного понимания ‘веры как доверия’ (личностного отношения к Богу) происходит интеллектуализация веры: вера в Бога приобретает сотериологический характер. Вера трактуется не просто как предзнаменование того, что будет, а есть осуществление ожидаемого: «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11:1).

Психологическая роль веры проявляется в ее связи с терпением, утешением, надеждой, любовью; вера связана с испытаниями, выступает в качестве основания для жизненного выбора. Если философия предлагает абстрактные рассуждения о вере (без конкретных психических явлений), то в психологии феномен веры становится явлением внутреннего мира личности (переживанием, «горением», стоянием пред Богом). Психология религии обращает внимание на процессуальную сторону религиозной веры вне контекста ее истинности или ложности. Трактовка веры в психологии разнообразна: чувство, убеждение, установка, переживание и т.п. Появляется различие: вера-faith и вера-belief. Согласно У.Джеймсу, вера – это готовность действовать ради цели, удачное достижение которой не гарантировано. По Э.Фромму, есть два принципа существования веры: ‘иметь’ как обладание готовым ответом, подчинение авторитету и ’быть’ как внутренняя ориентация, как способ самоактуализации. Вера связана со смысловыми образованиями личности. По мнению В.Франкла, вера в сверхсмысл и есть религиозность.

Психологической основой веры является внутреннее отношение, которое характеризует конкретный смысл объектов, явлений, личностей. Трактовка веры как ‘отношения’ дает возможность включить в ее сферу когнитивные, эмоциональные, волевые и смысловые аспекты. Вера – это внутреннее отношение человека, интерпретирующее его жизненное пространство в системе сакральных координат. Для верующего эти взаимоотношения психологически реальны.

Религиозная вера обеспечивает устойчивость личности, повышает степень уверенности, снижает чувство тревожности, помогает сохранить самоидентичность. В рамках религиозной веры происходит разграничение двух реальностей: мира горнего и дольнего. Специфика религиозной веры – в ее предмете, в вере в существование сверхъестественного мира, объекта, свойств. Светская вера исходит из признания закономерности хода реальных событий. Это доверие к экспериментально полученным данным ученых; доверие в области морали. Светская вера (в отличие от религиозной) допускает критику и проверку истинности событий, а также имеет ситуативный характер.

Вера как психический процесс предполагает фильтрацию поступающей информации. Информация может поступать сознательным и бессознательным путями. Режим «включения» сознания происходит в ситуации когнитивного диссонанса. Те понятия и категории, которые являются фундаментальными для картины мира личности, в ситуации когнитивного диссонанса защищаются особенно сильно. Принципы оценивая информации зависят от того, какой тип веры сформирован у личности: доктринальный (догматизм, жесткость в критерии истина / ложь) или обыденный (основывающийся на личном опыте). Для устранения когнитивного диссонанса используются различные стратегии: устранение контраргументов, видоизменение информации в связи с поиском новых фактов, принятие информации, изменение параметров фильтрации информации, игнорирование и др.

Религиозная вера влияет на мотивацию. Одной из первых работ, посвященных этой проблеме стало исследование Г.Оллпорта «Личность и религия» (1950), в которой он выделяет «внутреннюю» и «внешнюю» религиозность. «Внешняя» религиозность состоит в следование закрепленным правилам и исполнении ритуалов, а внутренняя направлена на удовлетворение внутренней потребности общения с трансцендентным. В рамках теории самоопределения были выделены четыре уровня мотивов по степени их интегрированности в структуру личности. Принятие религиозной мотивации происходит при поддержке самоопределения и возможности критического осмысления. Если нет давления в религиозной сфере, то происходит творческое восприятие религиозных идей и сюжетов. Некритическое же восприятие подобных идей может привести в радикализму, фундаментализму и даже экстремизму в религиозном поведении.

Р.Худ, Б.Спилка выделяют две важные мотивационные составляющие религии – потребность в смысле и потребность в контроле (Р.Худ, Б.Спилка, Б.Хансбергер и др. «Психология религии. Эмпирический подход»,1996). Религиозность призвана удовлетворить потребность в значении, порядке, интеграции. В этом контексте потребность в контроле противоположна потребности в поиске смысла. «Поисковая» ориентация связана с когнитивной открытостью, т.е. способностью воспринимать новые сведения, умение интегрировать противоположные точки зрения. Исследователи приходят к мнению, что религиозность личности не мешает ей интересоваться вещами, противоречащим религиозным убеждениям, не вписывающимся в религиозную картину мира.

Как правило, к признакам «токсичной» (извращенной) веры, предполагающей фанатичное исполнение канонических предписаний и часто связанной с психопатологическим поведением и риском суицида (‘шахиды’, смерть по причине отказа от пищи по ‘религиозным’ соображениям), а также не имеющей прямого отношения к верному пониманию истинного религиозного учения, относят: крайний догматизм; ритуализм; чувство вины; авторитарность; непринятие иных точек мнений; преобладание мотивации наказания; закрытость коммуникации и др. Напротив, признаками «здоровой» веры являются: фокусированность на Боге; уважение к личности; антидогматизм; ориентация на субъект-субъектные отношения; индивидуальный религиозный опыт и др.

Таким образом, понимание веры как отношения между человеческим и божественным (’Я’ и ‘Ты’) может рассматриваться в качестве критерия религиозности. Отношениям Бога и человека могут быть присущи признаки межличностных отношений. В целом религиозная вера проявляется в сфере общения (молитва, исповедь), в сфере познания (откровение, знамение), в сфере деятельности (ритуал, послушание).

Тема 5. Концептуализация религиозности в классических направлениях психологии религии

Становление психологии религии в качестве академической области знания и ее размежевание с психологией связано с именем **Уильяма Джеймса** (1942-1910) – американского философа и психолога. Философские взгляды У.Джеймса развивались в русле прагматизма – философского течения, отрицающего необходимость познания объективных законов действительности и признающего истиной то, что приносит практически полезный результат. Философские взгляды У.Джеймса повлияли на его концепцию религии – ценность религии обусловлено ее действенностью. Свою философию он называл ***«радикальным эмпиризмом»,*** поскольку был убежден, что существует единственная реальность – религиозный опыт. Именно на его изучении философ сконцентрировал свое внимание.

Он был первым, кто связал психологическое исследование религиозности с понятием бессознательного. У.Джеймс рассмотрел феномен религиозного обращения, которому, по его мнению, должна предшествовать длительная подготовка в подсознательных сферах психики. Пришел к выводу, что субъективная сторона религии является функционально первичной по отношению к внешней стороне (вероучению, культу, организации). У.Джеймс интересовался экстремальными проявлениями религиозности; представил классификацию религиозных личностей («единожды рожденные» и «дважды рожденные»); исследовал ценность святости; выделил признаки мистического опыта (неизреченность, интуитивный характер, кратковременность, бездеятельность воли). Проанализировав значительное количество документальных источников,

У.Джемс определял религию как «совокупность чувств, действий и опыта отдельной личности, поскольку их содержанием устанавливается ее отношение к тому, что она почитает Божеством». Эмпирический критерий ценности религии, по У.Джеймсу, заключается в том, пригодны ли ее результаты для жизни. «Если Бог – полезная гипотеза, то этого достаточно», - писал У.Джеймс в своей работе «Многообразие религиозного опыта». Прагматизм философа перемещает Бога из оснований на периферию сознательной жизни ‘Я’. Такое представление о Боге (в духе философии прагматизма) заставляет воспринимать его в качестве «стабилизатора» душевного комфорта. По сути, У.Джеймс предлагает рациональное объяснение религиозной веры – это вера в существование невидимого порядка вещей. Соответственно, Бог в такой системе координат является рационально доступным и адекватным разуму.

Глубинная психология (психоанализ) является одним из первых направлений, появившихся после выделения в психологии различных школ. В психоанализе делается акцент на глубинных, бессознательных структурах психики, поэтому на первом месте здесь не интеллект, а мотивация.

Ведущая роль в психоанализе принадлежит его основателю – австрийскому психологу и психиатру З.Фрейду. Согласно З.Фрейду, цель психики – адаптация человека. Это объясняло важность насильственной социализации ребенка. Если адаптация происходила неудачно, то развивалась психопатология. В биологическом отношении религиозность восходила к беспомощности ребенка, который, осознав свое одиночество и слабость перед силами природы, пытается преодолеть комплекс посредством веры во всемогущего и справедливого Бога. Постоянное воспроизведение религиозности – это, по З.Фрейду, бессознательная потребность.

Несмотря на то, что З.Фрейд зарекомендовал себя как крайне нерелигиозный человек, в его психоаналитической теории можно выделить концепцию религиозности, согласно которой в основе феномена религиозности находится мотив тотемной жертвы и Эдипов комплекс. В работе «Тотем и табу» (1913) З.Фрейд выдвигает гипотезу о происхождении религии в первобытном обществе. Религиозность берет начало из Эдипова комплекса и трактуется как способ преодоления беспомощности человека перед силами природы.

Религиозность З.Фрейд квалифицирует как болезненную реакцию человека. Исходя из этого убеждения, он выдвигает два положения: религия – это коллективный невроз навязчивых состояний и религия – это средство спасения от индивидуального невроза. В работе «Будущее одной иллюзии» (1927) он отмечает, что история религии – это история невроза, и освободиться от него человечество сможет только благодаря разуму. З.Фрейд пишет о том, что религиозные настроения нужно преодолеть как «часть инфантилизма». Ценность же религии в ее функциональном статусе: религия удовлетворяет любознательность, объясняет происхождение мира; вселяет уверенность и утешает в несчастье; содержит предписания, запреты, ограничения.

З.Фрейд, называет религию социальной иллюзией (поскольку она не подтверждена доказательствами), особой формой коллективного невроза и способом спасения от индивидуального невроза. Говоря о будущем религии, З.Фрейд прогнозирует, что отход от нее «неизбежно совершится с фатальной неумолимостью».

З.Фрейдом были пересмотрены традиционные представления о человеке и культуре (приоритет бессознательного); выделена связь между субъективными влечениями и религией. Однако З.Фрейд рассматривал религию абстрактно, вне социального контекста.

Представитель ***аналитической психологии*** **К.Г.Юнг** рассматривал религию как особую установку сознания, измененного опытом нуминозного; как сосредоточенность ума на динамических, психических факторах (высших силах, идеях, символах). Термин ‘нуминозное’ (божественное волеизъявление) К.Г.Юнг заимствует у немецкого феноменолога, теолога Р.Отто. Он также вводит понятие «коллективного бессознательного», внутри которого хранится опыт прошлых поколений. Важной частью коллективного бессознательного являются архетипы – универсальные образы. Архетипы — врожденные идеи или воспоминания, которые предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события определенным образом. Это не столько воспоминания или образы, сколько предрасполагающие факторы, под влиянием которых люди реализуют в своем поведении универсальные модели восприятия, мышления и действия в ответ на какой-либо объект или событие. Наиболее значимые архетипы – Анима, Анимус. Персона, Тень, Мудрец, Бог.

В этом смысле религиозность – это опыт души, а самый глубокий слой религиозного опыта – в коллективном бессознательном. К.Г.Юнг обосновывает вечность религиозности человека. Коллективное бессознательное идентично у всех людей, оно наследуется человеком. Архетипы организуют психический опыт человека, насыщают его идеями и образами. Религиозность заложена в бессознательном; это хранилище архетипов. Если религиозность не развивать должным образом, то человек, по мнению К.Г.Юнга, испытывает невроз.

Теория научения – это теория, согласно которой поведение человека формируется в результате влияния поведенческих, когнитивных и средовых факторов. Все теории, которые возникли до поведенческой терапии, интересовались тем, что происходит во внутреннем мире религиозного человека (интроспекция - У.Джеймс, бессознательные конфликты – З.Фрейд, коллективное бессознательное, архетипы – К.Г.Юнг). Представители теории научения, напротив, заявляют о важности ‘поведенческой терапии’, так как изучению реальных действий человека в предшествующих теориях уделялось мало внимания. В этом смысле научение – это изменение в поведении, возникшее в процессе жизнедеятельности или в результате тренировки. К закономерностям научения относятся ‘закон готовности’, ‘закон эффекта’, ‘закон упражнения’, ‘закон недавности’.

Существуют три основные теории научения: теория классического обусловливания И.П.Павлова; теория оперантного обусловливания Б.Ф.Скиннера; теория социального научения А.Бандуры.

Теория классического обусловливания И.П.Павлова изучает реактивное научение (одновременное воздействие условного и безусловного стимулов). *Теория оперантного научения Б.Ф.Скиннера* утверждает, что изменения в поведении возможны не только под влиянием стимулов (перед совершением действия), но и под влиянием самих результатов поведения. *Теория социального научения А.Бандуры* доказывает, что научение может происходить не только при воздействии стимулов (при реактивном, оперантном научении), но и в результате имитации, наблюдения, идентификации, когда личность заимствует мысли, чувства. Позже теория А.Бандуры получила название социально-когнитивной теории (новые формы поведения можно приобрести в отсутствие внешнего подкрепления).

Первые бихевиоральные исследования были связаны с именами А.Веллса, Д. Траута, Дж. Веттера, Дж.Уотсона, Л.Кеслера. Бихевиоризм относился к религии негативно, поскольку она настаивает на догмах, которые невозможно подтвердить, и использует несовместимые с наукой методы (ссылка на авторитет, запугивание).

Психологическая природа религии трактовалась ими в терминах S-R теории. По мнению Л.Кеслера, «в религиозных убеждениях любого человека можно при желании не что иное, как сложный набор заученных реакций на сложный набор стимулов. Возражение, что знание о Боге и почитание Бога является врожденным, находит свое полное опровержение в практике большинства религий, уделяющих огромное внимание религиозному обучению и не слишком рассчитывающих на Откровение или врожденное знание. Комбинация формального религиозного научения, неформального родительского внушения и вездесущего социального давления делает понятным, почему так много детей оказываются вовлечены в религиозное поведение».

Согласно В.Р.Уэллсу, вера представляет собой органическую реакцию, систему рефлекторных актов (действий), интегрированных таким образом, что разные неоднозначные утверждения или предположения могут быть восприняты позитивно («Биологические исследования веры»). По мнению **Давида Траута** (1891-1954), изучавшего религиозное поведение, религия – это врожденная инстинктивная предрасположенность, сформировавшаяся в результате естественного отбора. Д. Траут рассматривал религиозное поведение как средство воспроизведения реакций для целедостижения. Следовательно, религиозное поведение – это техника адаптации, и его можно обнаружить почти везде и почти у всех живых организмов.

По мнению **Дж.Веттера** (1884-1978), источник религиозности – в привычке: если есть сочетание между определенным S и R, то они образуют пару. Поэтому религия – это привычка, а не рациональное поведение.

Наиболее известный представитель бихевиористского направления Б.Ф.Скиннер (1904–1990) не разработал отдельную концепцию религии. Однако в его книге «Наука и человеческое поведение» есть глава на эту тему. Кроме того, он затрагивал эту проблему в других работах. Б.Ф.Скиннер обращал внимание главным образом на две проблемы: источники религиозного поведения и роль религиозных институтов в контроле поведения. По мнению ученого, человек – это организм, который обладает приобретенным набором поведенческих реакций. Если традиционно психологи исследовали респондентное поведение (S-R), т.е. поведение – это реакция на стимул, то Б.Ф.Скиннер интересуется оперантным поведением (R-S) – стимул – это событие, которое следует за реакцией. Если реакция подкрепляется определенными стимулами, то поведение (R) повторяется. Следовательно, делает вывод исследователь, религиозность не является свободной, она – результат научения.

Особенность религиозного поведения в том, что оно не требует логической или причинно-следственной связи между поведением и подкреплением. В качестве подкрепления религиозного поведения может выступить случайное событие (человек обратился к Богу с молитвой и его мечты сбылись). Если человек не имеет возможности объяснить событие при помощи объективных факторов, то он принимает сверхъестественное вмешательство как причину какого-либо события. Религия использует средства контроля («усилители социального поведения»), манипулируя такими понятиями, как Ад и Рай, и ожидая должного поведения от верующих. Таким образом, считает Б.Ф. Скиннер, религиозность – это суммирование индивидуально предписанного поведения, подкрепленного последующим вознаграждением.

Канадский ученый А.Бандура (1925) развивал направление когнитивного бихевиоризма, которое исследует процессы научения, мотивацию и подкрепление социального поведения в терминах когнитивных явлений. Религиозность нужно рассматривать как взаимосвязь между поведенческими, когнитивными и средовыми факторами. Поэтому «научение» религиозности происходит косвенно – через наблюдение, имитацию, идентификацию (без прямых стимулов). Феномен религиозности активизирует такие процессы, как внимание, запоминание, моторика и мотивация. Мотивационные процессы связаны с предвосхищением подкрепления. Это модель взаимного детерминизма: факторы предрасположенности и ситуационные факторы выступают в качестве взаимозависимых причин поведения. Таким образом, религиозное поведение складывается из поведения, познавательной ситуации и социального окружения.

Психоанализ также не потерял своей актуальности: во второй половине ХХ в. его развитие осуществляется в рамках неофрейдизма – направления, стремившегося преодолеть биологизм классического фрейдизма, сосредоточив внимание на влиянии социальных и культурных процессов на состояние личности. Отказавшись от сексуальной детерминации поведения, К.Хорни, Г.С.Салливан, Э.Фромм провозгласили принцип социального (культурного) детерминизма (влияние среды).

В области психологии религии неофрейдизм был представлен трудами немецкого социального психолога, представителя Франкфуртской школы **Эриха Фромма** (1900-1980), который анализировал социокультурные детерминанты в развитии религиозности. Базовые положения концепции религии Э.Фромма изложены им в работах «Бегство от свободы» (1941), «Человек для себя» (1947), «Психоанализ и религия» (1950), «Догмат о Христе» (1963), «Иметь или быть» (1976) и др.

На становление Э.Фромма как ученого, психолога и социолога повлияли идеи З.Фрейда о доминирующей роли бессознательного в поведении человека и К.Маркса – о влиянии на человека социально-политических формаций и социальных ценностей. Однако идею К.Маркса об экономическом отчуждении Э.Фромм трактует в психологическом ключе: психологическое отчуждение личности, отчуждение людей друг от друга.

Э.Фромм, в отличие от З.Фрейда, акцентировал внимание на роли социальных предпосылок в формировании личности. С его точки зрения, личность формируется в процессе взаимодействия врожденных потребностей и давления социальных норм и предписаний. Он рассуждает о смысле жизни человека, о достижимости счастья, душевного равновесия, физического и психического здоровья. Как представитель гуманистического психоанализа Э.Фромм верит в изначальную доброту человеческой природы, которой присущи положительные качества (потребность в красоте, гармонии, истине). Однако раскол в природе человека связан с «экзистенциальными дихотомиями» (проблема жизни и смерти; безграничные возможности и ограниченность во времени; свобода и безопасность).

Выход из тягостной ситуации, считает Э.Фромм, возможен. Это путь, которым ведет человека любовь, искусство, наука и религия. Религия в концепции Э.Фромма становится культурно закрепленным способом разрешения экзистенциальных дихотомий. Э.Фромм предельно широко трактует понятие религии: «под религией я понимаю любую систему взглядов и действий, которой придерживается какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект для поклонения» («Психоанализ и религия»).

По мнению Э.Фромма, потребность в религии коренится в условиях человеческого существования, поэтому никогда не было такой культуры, в которой отсутствовала бы религия. Вопрос не в том, в кого верит человек, а в том, какого рода эта религия: способствует ли она развитию личности (гуманистическая религия) или ограничивает силы человека и его творческий потенциал (авторитарная религия). Религия как система взглядов и действий, разделяемых группой, предлагает два модуса бытия: «иметь» (отношения власти и агрессии) и «быть» (самореализация, рост, любовь). Э.Фромм говорит о корреляции между социальной структурой и типами религиозного опыта: общество формирует соответствующий социальный характер. Ученый выделяет пять типов социальных характеров. («Человек для себя»).

По мнению Э.Фромма, изучением души, т.е. решением психотерапевтических проблем, занимаются психоаналитики и священники. В данном контексте не важно, идет ли речь о конфессиональной принадлежности человека, а живет ли человек в истине и любви, в согласии с самим собой. По мнению психолога, и в гуманистическом религиозном мышлении, и в психоанализе человеческая способность к поиску истины считается неразрывно связанной с достижением свободы и независимости. Э.Фромм поставил душевное здоровье личности в прямую зависимость от ее нравственного здоровья.

Гуманистическая психология появилась в середине ХХ в. как альтернатива существующим в то время психологическим школам (бихевиоризм, психоанализ), сформировав при этом собственную концепцию личности и этапы ее развития. Главными представителями гуманистической психологии стали А.Маслоу, К.Роджерс, Г.Оллпорт, Р.Мэй. Основные черты гуманистической психологии сформулировал в 1963 г. первый президент Ассоциации гуманистической психологии **Джеймс Бьюдженталь:** человек как целостное существопревосходит сумму своих составляющих; человеческое бытие; развертывается в контексте человеческих отношений; человек сознает себя; человек имеет выбор; человек обращен в будущее.

В качестве философской базы гуманистическая психология опирается на экзистенциализм, персонализм. Гуманистическая психология считает, что человек свободен от внешней детерминации и признает личность в качестве уникальной целостной системы, представляющую собой «открытую возможность» самоактуализации. Гуманистическая психология ориентирована на феноменологический подход, в котором главное не поведение (как в бихевиоризме), а содержание воспринимающего и переживающего сознания. В центре внимания – внутренняя жизнь человека (субъективное важнее объективного).

Новая модель религиозности человека предложена американским психологом Абрахамом Маслоу (1908-1970). На него оказали влияние взгляды Э.Фромма. А.Маслоу полагал, что подлинное изучении личности призвано рассматривать не только ее глубинное поведение, но и «высоты, которые может достичь каждый». Систематической теории религиозности у А.Маслоу не было, но его исследование вершины человеческого потенциала вывело его на проблему религиозности человека.

А.Маслоу известен как автор модели иерархии потребностей (физиологические потребности; потребности в безопасности; в любви и принадлежности; в уважении; в самоактуализации). Самоактуализация – это «полное применение талантов, способностей, потенциалов».

Выделяя признаки самоактуализирующейся личности (более точное восприятие действительности, спонтанность, свежесть, глубокие межличностные отношения и др.), А.Маслоу выделяет такое качество, как мистический опыт, т.е. ‘вершинные’ (мистические) переживания. Такие переживания отмечены чувствами цельности, гармонии с миром, легкости (теряется ощущение собственного ‘Я’). Ощущение полноты жизни, связанное с вершинными переживаниями, сопровождается особой формой познания – познание бытия (cognition of being; B-познание); это опыт святости. Люди в этом состоянии более религиозны, обладают более глубоким опытом. А.Маслоу даже выделяет «высоко вершинные переживания», которым соответствует чувство озарения, иное восприятие обычных вещей.

По мнению ученого, предельные переживания могут придавать жизни смысл и ценность, могут ликвидировать состояние «экзистенциальной бессмысленности» и выступать фактором, предотвращающим самоубийства. Однако он отрицательно относится к попыткам сверхъестественного (мистического) объяснения ‘вершинных переживаний’, настаивая на их естественном происхождении.

В рамках гуманистической психологии зарождается *экзистенциальная психология* (В.Франкл, Л.Бинсвангер, Р.Мэй). Это направление фундировано идеями философии экзистенциализма и феноменологии Э.Гуссерля. Предмет экзистенциальной психологии – человеческое бытие, а главная задача – понять жизнь человека сквозь призму универсальных экзистенциальных факторов. Среди таких факторов называют жизнь и смерть, свобода и ответственность, изоляция и зависимость.

М.Хайдеггер – один из крупнейших философов ХХ в., повлиявших на становление экзистенциализма, герменевтики, постмодернизма и других направлений современной философии, задавался вопросом: от чего уберегает человека идея *смерти*? Философ приходит к выводу, что сознание предстоящей смерти пробуждает в человеке стремление к преодолению существования на прежнем уровне. М.Хайдеггер полагал, что есть два фундаментальных режима существования: состояние ‘забвения бытия’ и состояние ‘сознания бытия’. Жизнь в режиме забвения свидетельствует о капитуляции перед повседневностью, жизнь в мире вещей. Режим сознания бытия (онтологическое бытие) – осознание не только кратковременности бытия, но и принятие на себя ответственности за свое бытие. Пребывая в онтологическом модусе бытия, человек получает возможность изменить собственную жизнь, выбрать иное направление своего развития. Чтобы перейти из состояния забвения в состояние сознания бытия, нужен экстремальный опыт. Смерть – одно из условий, позволяющих жить подлинной жизнью (как ни парадоксально это звучит), т.е. ориентирующих на онтологический (подлинный) модус бытия.

Философы, писатели, психологи, принадлежащие к экзистенциализму, приходят к выводу, что вопрос о смысле жизни и смерти – один из самых насущных. Жизнь в отсутствии смысла приводит человека к экзистенциальному стрессу, «ноогенному» неврозу – признаку ощущения бессмысленности жизни.

Одной из важнейших экзистенциальных ценностей является *свобода*. Экзистенциальная психология, отрицая жесткую обусловленность развития человека внешними обстоятельствами, не признает и абсолютную свободу личности. Есть абсолютные границы свободы человека – жизнь и смерть. Но есть разного рода ограничения (генетическая предопределенность, особенности характера, личностные черты и др.). Кроме психологических факторов, есть социальные границы, связанные с морально-этическими нормами.

Однако человек не лишен возможности выбирать свой поведенческий сценарий, принимать судьбоносные решения, но свобода в выборе альтернативы будущего чревата тревогой, риском. Не желая рисковать, человек выбирает зависимость, что также приводит к накоплению онтологической вины. Признание своей свободы предполагает *ответственность*: ‘духовность’, ‘свобода’, ’ответственность’ – три «экзистенциала» человеческого существования. Принятие ответственности необходимое условие развития личности.

Протестантский теолог Пауль Тиллих (1886-1965) в работе «Мужество быть» (1952) говорит об экзистенциальной тревоге, – вызываемой осознанием своего небытия: «бытие человека не только дано ему, но также требуется от него. Он ответственен за него; в самом буквальном смысле, он должен отвечать, если его спросят, что он сделал из себя. Тот, кто спрашивает его, – его судья, и это ни кто иной, как он сам. Данная ситуация вызывает его тревогу, которая в относительных терминах есть тревога вины, в абсолютных – тревога самоотвергания, или самоосуждения. От человека ожидается, чтобы он сделал из себя то, чем он может стать, чтобы воплотить свою судьбу. Каждым моральным актом, актом самоутверждения человек вносит вклад в воплощение своей судьбы, в актуализацию того, чем он потенциально является».

Принятие ответственности за свое бытие подразумевает осознание своего *одиночества*, беспомощности, отъединенности, что инициирует чувство тревоги, «расколотость существования» (Э.Фромм) и превращение бытия в тюрьму.

В этой ситуации религиозность – один из способов преодоления экзистенциальных проблем и условие подлинного развития. Однако религиозность трактуется представителями экзистенциальной психологии не в традиционном смысле (принадлежность к определенной конфессии), а как индивидуальная религиозность, религиозный опыт.

Экзистенциальное направление психологии религии содержит уникальные подходы к пониманию личности. Гуманистические теории придерживаются установки: если человек в течение жизни получает положительное подкрепление своих стремлений, то заложенный в нем творческий потенциал будет раскрываться и актуализироваться чуть ли не автоматически. Напротив, при отсутствии поддержки, развитие личности прекращается или направляется по ложному пути. В рамках же экзистенциальной теории развитие человека зависит от его личного решения, а не от врожденной способности к самоактуализации

Человеку свойственно обращаться к собственному опыту, искать субъективный смысл этого опыта и самостоятельно принимать решение, определяющее направление его жизни. Принятое решение может привести либо к повторению того опыта, который уже был в прошлом, либо к появлению нового опыта. Согласно экзистенциальной психологии, предпочтительнее выбирать будущее, так как это может привести к более глубокому пониманию смысла. Однако выбор будущего несет онтологическую тревогу, а выбор прошлого – чувство вины из-за упущенной возможности обретения нового опыта. Со временем онтологическое чувство вины приводит к переживанию бессмысленности и абсурдности происходящего. Очевидно, что трактовка процессов развития в гуманистической теории (теории актуализации) и экзистенциальной теории (теории достижения) отличаются: в рамках экзистенциального анализа развитие – процесс трудный и болезненный.

Проблема поиска смысла жизни обозначена в качестве главной в учении о *логотерапии* австрийского психолога В.Франкла (1905-1997). Ученый рассматривал религиозность как поиск смысла жизни. В.Франкл полагал, что фундаментальная проблема современного человека – это не поиск удовольствия (психоанализ) или стремление к статусу, воля к власти (индивидуальная психология), а воля к смыслу, т.е. желание придать своей жизни смысл. Только осуществляя смысл, человек самоактуализируется. Термин ‘логотерапия’ как разновидность экзистенциальной психотерапии основан на поиске и анализе смыслов существования, т.е. логотерапия пытается решать психические проблемы (не относящиеся к клиническим заболеваниям), которые вызваны философскими вопросами, поставлены перед человеком самим существованием. Свобода воли, воля к смыслу, смысл жизни как «трагическая триада» человеческого существования. Ценности творчества, переживания, отношения рассматриваются как способы поиска смысла существования.

В.Франкл полагает, что жизнь каждого человека уникальна, как неповторим и его жизненный опыт. Поэтому смысл жизни также уникален. Если человек не будет пытаться определить смысл своего существования, то он оказывается в ситуации «ноогенного» невроза – потери смысла существования. Религиозность помогает человеку найти смысл таких данностей существования, как одиночество, необходимость выбора, страдание, смерть, абсурдность и др. Именно религия хранит те первичные мифы, в которых отражены экзистенциальные проблемы людей; предполагает сознание своей ограниченности и веру в постоянство; предлагает устойчивую систему смыслов, с помощью которых человек может направлять свою жизнь.

В ситуации ценностно-смысловой дезориентации ориентиром в поиске смысла становится совесть, которая трактуется В.Франклом как «неосознаваемая религиозность». Но религиозность в данном контексте понимается как личная, непосредственная. Значение такого рода религиозности велико: она спасает от ужаса перед экзистенциальными проблемами, но и помогает встретиться с ними подлинным образом. Более глубокое понимание свободы связано с религиозными верованиями, с духовностью. Религия помогает человеку достичь подлинных, осмысленных отношений с людьми, с окружающим миром в целом.

Трансперсональная психология — одно из самых спорных направлений в современной психологии. Из-за отсутствия научно подтверждённых исследований и субъективного подхода её часто называют псевдонаучным учением или неомистицизмом. Это направление исследует религиозный опыт, измененные состояния сознания, соединяя психологические теории с неортодоксальными духовными практиками. Трансперсональная психология возникла в 60-х гг. в США в русле гуманистической психологии как проект, альтернативный психоанализу и бихевиоризму. Этот проект планировалось воспринимать в качестве «четвертой» силы в психологии.

При всей неоднозначности ценность трансперсональной психологии в том, что она обращает внимание на то исследование религиозного опыта, т.е. того, с чего началась психология религии как самостоятельная дисциплина. Это направление представлено именами таких психологов, как ЧарльзТарт (1937), Кен Уилбер (1949), Станислав Гроф (1931), и появилась в контексте молодежной субкультуры как движение за гуманизацию сознания.

Название этого направления предполагает ориентацию на изучение «надличностного» уровня сознания или измененного сознания. Формирование трансперсональной психологии было связано с опытом использования в психоаналитических исследованиях наркотических веществ. Полагали, что наркотики стимулируют возвращение на более ранние уровни психики, предоставляя возможность человеку вспомнить опыт прошлого. Представители данного направления обосновывали свои эксперименты как революционный этап в исследовании сознания.

Эти идеи были отражены в работе С.Грофа «За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в психотерапии» (1985). Теория С.Грофа включает представление о существовании четырех уровней психики (последний уровень назван «трансперсональный») и соответствующих каждому уровню психологических переживаний. Ст.Гроф вводит понятие БПМ – базовая перинатальная матрица. Таких матриц – четыре: «полнота бытия», «изгнание из рая», «борьба смерти и возрождение», «переживание смерти и возрождения». Их содержание составляет опыт мистических озарений, вызванный приемом психотропных веществ. На каждом этапе, согласно С.Грофу, актуализируется тот или иной архетип, религиозные переживания, религиозные образы (птица Феникс, Персефона, смерть и возрождение Иисусу Христа, св. Георгий и др.). По мнению С.Грофа, «та область бессознательного, которую мы связываем с этими четырьмя перинатальными матрицами, представляет интерфейс между нашей индивидуальной психикой и тем, что Юнг назвал коллективным бессознательным» («Холотропное дыхание», 1996).

Тема 6. Подходы к изучению религиозного феномена в современной западной психологии религии

«Ролевая теория религии» как теория принятия ролей в современной психологии религии (Я.Сунден, Н.Хольм, У.Викстрем). Ролевая теория религии использует данные наблюдения, что сближает ее с теорией научения, а также с психологией восприятия. Эта теория ставит целью интерпретацию специфики взаимоотношений между ‘Я’ и ‘Ты’, акцентирует внимание на трансляции традиций, что позволяет сохранять идентичность личности и опт веры. Согласно ролевой теории религии, в фундаменте индивидуальной религиозности находится не догматика, вероучение, а религиозный опыт.

Я.Сунден исследует индивидуальную религиозность и приходит к выводу, что в процессе интериоризации религии формируются религиозные роли и религиозные стереотипы восприятия, необходимые для существования религиозного мироощущения. Стереотипы восприятия личность получает из внешней среды (священные книги, поведение окружающих). Эти стереотипы хранятся в глубинах памяти до тех пор, пока в определенный момент не выходят на первый план, чтобы трансформировать картину восприятия таким образом, что человек начинает воспринимать окружающий мир как наполненный божественным присутствием. Ролевая теория религии ориентирует верующего на перспективу «встречи» с Богом как постоянным партнером вечного диалога (Я и Ты).

В этом контексте ролевая теория религии трактует процесс мышления верующего как постоянный незамкнутый процесс диалога – общения с Абсолютом (высшей Личностью), а бытие и деятельность верующего понимается как парадигма игры. Религиозные роли «материализуются» в танце, драме (богослужении), ритуале. Когда верующий присваивает религиозную роль, он сам превращается в сверхъестественного персонажа. В некоторых случаях религиозная роль снабжает человека адаптивной функцией, в каких-то ситуациях выполняет психотерапевтическую роль и т.п. Важно, что для верующего в этой ситуации Бог – это психологическая реальность, живой партнер, а «роль Бога» - система координат.

Атрибуционная теория религии в психологии религии разрабатывалась Б.Спилкой, Л.Киркпатриком, Ф.Р.Шэйвером и др. Аттрибуция (лат. attributio - приписывание) – термин, обозначающий механизм объяснения причин поведения другого человека; «достраивание» непосредственно воспринимаемой информации. Это когнитивный процесс понимания и объяснения как своего поведения, так и поведения других людей в условиях недостатка информации путем домысливания.

Религиозная атрибуция – это склонность приписывать причины событий религиозным обстоятельствам или лицам. Задача атрибуционной теории религии – объяснить, как и когда человек использует религиозные атрибуции. Специфика религии заключается в наличии каузальной атрибуции, что способствует снижению уровня тревожности. В рамках каждой религиозной традиции существует много интерпретаций причин тех или иных событий: милость и справедливость Бога; добросовестность в выполнении ритуалов; искренность молитвы и т.п. В библейской Книге Иова друзья объясняют причины страданий Иова его греховностью, нарушением заповедей Бога, думая, что так Иову будет «проще страдать».

Одна из главных проблем атрибуционной теории религии – ответ на вопрос, к каким причинам будет апеллировать человек, пытаясь объяснить какое-либо переживание или событие: религиозным или светским? Что определяет выбор причин?

Согласно авторам данной теории, религиозная система предлагает человеку совокупность *религиозных атрибуций* для интерпретации того или иного жизненного события. Соответственно, процесс атрибуции обусловлен тремя факторами: поиском смысла, сохранением контроля и самооценки. Они взаимосвязаны и актуализируются при определенных условиях (качества атрибутора, контекст атрибуции, качества события, контекст события).

Современные психоаналитические интерпретации религии (А.Вергот, Н.Р.Голденберг, А.-М.Риззуто). В современной психологии религии психоаналитические теории не потеряли своей актуальности: увлечение теорией З.Фрейда в начале ХХ в. сменилось ее критикой в последующий период, а на современном этапе происходит реинтерпретация психоанализа в трудах современных психоаналитиков.

Британский психоаналитик, один из представителей объектной теории Дональд Винникот (1896-1971) также подчеркивал неотделимость развития психики от объекта, приводя в качестве примера неотделимость ребенка от матери как неотделимость верующего от Бога: с детства психика развивается и укрепляется лишь в контексте объект-субъектных отношений.

Сторонники теории З.Фрейда игнорировали тот факт, что Бог всегда рассматривался З.Фрейдом как антропоморфная мужская фигура, что и объясняло специфику авраамических религий в которых доминирующее положение занимают понятия ‘закона’ (иудаизм), ‘вины’ (христианство), ‘подчинение’ (ислам). Однако на современном этапе большинство представителей психоанализа пришли к мнению, что разумнее рассматривать не все учение классиков психоанализа о религии, а лишь отдельные положения их теорий. В этом контексте интересные исследования о репрезентации отца в образе Бога были проведены бельгийским психологом А.Верготом. Ученый подтвердил свою гипотезу, что образ Бога всегда ближе к образу отца, чем к матери. В работе «Иисус из Назарета и психология религии» (1998) А.Вергот пытается исследовать своеобразие религиозного дискурса Иисуса, в котором он (Бог-Сын) выступает в своей радикальном человечности. С другой стороны, его человечность вызывает немало загадок.

Исследование природы религии, конфликта между верой и неверием, динамики религиозной жизни привело А.Вергота к мысли о том, что психология религии призвана изучать веру наряду с неверием, перспективы секуляризации наряду с возможностями трансформации религии.

Поскольку некоторые исследователи, пытаясь показать несостоятельность теории З.Фрейда, приходили к убеждению того, что понятие Бога более тесно связано с образом Матери, чем с образом Отца, то аргентинский психоаналитик **А.М.Риззуто** предложила свою модель формирования образа Бога в рамках теории объектных отношений («Объектные отношения и формирование образа Бога», 1974).

По мнению исследовательницы, в основе религиозных представлений лежат собственные интроекции (механизм психологической защиты – включение индивидом в свой внутренний мир взглядов, установок, мотивов других людей). Интроекция не осознается личностью. Соответственно, представление о Боге постоянно меняется в зависимости от того, как новые переживания расположатся во внутренней системе представлений индивида.

Исследование гендерной проблематики сквозь призму психоанализа представлено в трудах канадского психолога Н.Голденберг. Гендерную теорию исследовательница рассматривает как герменевтику в психоанализе религии. Гендер (англ. gender - род) – смоделированная обществом система ценностей, норм и характеристик мужского и женского поведения, стиля жизни, ролей, отношений женщин и мужчин, приобретенных ими в процессе социализации.

Гендерные нормы задаются культурными условиями, которые со временем изменяются. Как гендер предлагает систему ролей и правил поведения, так и религия может рассматриваться в качестве драмы со своими ролями, практиками, как особый дискурс. Религиозные нормы, принятые в обществе, это проецирование во внешний мир религиозной психологии (эмоций, чувств, установок и т.п.). Религия, по мнению Н.Голденберг, - это устойчивые, повторяющиеся социальные перфомансы, которые черпают свою силу через воспроизведение текстов, ритуалов, институтов, обладающих авторитетом. Частые повторения и реконструкции эпизодов священных текстов, воспроизведение религиозных сюжетов в литературе, кино, театре, архитектуре придают религии силу историчности. Этот цикличный процесс влияет на психологию восприятия человека вне зависимости от того, верующий он или нет.

Одна из главных проблем восприятия религиозных идей в том, что в основе религиозных текстов и обрядов – мужское поведение, т.е. маскулинность находится в центре религий (особенно это относится к авраамическим религиям). Еще З.Фрейд исходил из того, что религия – это система, которая сохраняет мужские реакции на убийство отца. Основатель психоанализа не видел женщин в качестве инициаторов религиозного развития. В конечном итоге это сказалось на трактовке роли женщины как совратительницы, подстрекательницы к злодеяниям. Таким образом, З.Фрейд, по мнению Н.Голденберг, создает теоретическую конструкцию, унижающую женщин. Канадский психоаналитик приходит к выводу, что именно мужская озабоченность своей маргинальностью в отношении репродукции и воспитания способствует возникновению религиозных систем.

Феноменологический подход к изучению религии представлен в классической феноменологии религии (Г. ван дер Леув, Р.Отто). Истоки феноменологического изучения религии, ориентированного на выяснение ее сущности через исследование феноменов, в XVIII-XIX вв. В тот период было признано существование особого религиозного чувства как условия прояснения сущности феноменов, появилась классификация религиозных феноменов. В истории развития данного раздела религиоведения выделяют три этапа: описательный, классический и современный. Понятие ‘феноменология религии’ возникло под влиянием философии И.Канта о феномене и ноумене. Постепенно это понятие проникает из философии в науку о религии, в связи с чем один из первых авторов учебника по истории религии Пьер Даниэль Шантепи де ла Соссе (1848-1920) выделяет такие разделы научного изучения религии, как философия религии, феноменология религии, история религии. Нидерландский теолог и историк религии Герард ван дер Леув (1890-1950), автор «Феноменологии религии» (1933), подчеркивал необходимость теологического понимания религиозных феноменов и их психологического описания при помощи интроспекции, эмпатии, а также собственного религиозного опыта. Если исследователь желает проникнуть в сущность явлений, а не останавливаться на изучении их внешней стороны, то он, согласно Г. ван дер Леуву, должен привести собственный внутренний мир в соответствие с этими явлениями, т.е. вжиться в них (психологическое описание основывается на систематической интроспекции). И здесь кроется отличие психологии от феноменологии: психология исследует только религиозные чувства и переживания, а феноменология – все религиозные феномены.

Похожая установка в исследовании религиозных феноменов у немецкого теолога и психолога Рудольфа Отто (1969-1937): если исследователь не может вспомнить «момент сильно религиозной возбужденности», то он обречен на неверное понимание предмета. Иррациональный опыт нуминозного (священного) невербализуем. Р.Отто подбирает метафорические аналогии для его описания: mysterium tremendum (мистический ужас), который включает Tremendum (ужас), Majestas (величие), Energicum (божественную энергию), Mysterium (тайну), Fscinans (восхищение) и Sanctum als numinoser Wert (священное как нуминозную ценность).

В середине ХХ в. немецкий теолог и историк религии Фридрих Хайлер (1892-1967) предлагает исследование религиозных феноменов при помощи метода концентрических кругов, позволяющего совместить как описание разнообразных особенностей религий, так и представления о религиозном опыте и сущности религии.

Современная психология отличается от описательной и классической феноменологии религии своей установкой на объективное и непредвзятое изучение религий (без акцента на особом статусе христианства). Феноменологический подход в современной психологии религии (Л.Хоффман, Д.М.Вульф). Феноменологическая психология религии уделяет особое внимание субъективности, самопознанию.

Луис Хоффман выделяет экзистенциально-феноменологический подход в психологии религии, основывающийся на философии Э.Гуссерля, С.Кьеркегора, Ф.Ницше. Связь экзистенциализма и феноменологии он объясняет их вниманием к изучению опыта и схожими методологиями в его исследовании. Феноменология интересуется смыслом фактов, независимо от того, являются ли они объективными или субъективными, а также исходят из предположения, что факторы культурного и субъективного порядка взаимно влияют на формирование и развитие смысла. Так, если важнейшим признаком религий является установка на ‘спасение’, то смысл этого понятия меняется в разных культурах, религиях и даже внутри отдельных направлений и религиозных групп. Л.Хофман обращает внимание на то, что смысл всегда включает частные и общие элементы, а интерес феноменологической психологии религии сосредоточен на пересечении субъективных и общезначимых значений.

Американский психолог **Дэвид Вульф** (1942) исследует теорию, историю, методологию психологии религии, феномен религиозного консерватизма, феноменологию личностных переживаний. Ученый в своей работе «Феноменологическая психология и религиозный опыт» (1995) предлагает подробный анализ феноменологического подхода в психологии религии. Так, по его мнению, отдельные сторонники феноменологической психологии религии полагают, что исследователь должен стремиться к изучению наиболее близкого ему религиозного опыта, т.е. своего собственного. В качестве примера такого подхода приводится имя немецкого психотерапевта, философа, психолога Карла Альбрехта, применившего феноменологическое исследование своего опыта для изучения мистического сознания («Psychologie des mystischen Bewusstseins», 1951). К.Альберт выделял две ступени в исследовании: процесс «погружения» и мистическое «поглощение». По его мнению, хотя сознание и сохраняет свою базовую интенциональную структуру, Эго является только воспринимающим. При этом содержание сознания представляет собой упорядоченную целостность, уникальную для данного состояния. Д.Вульф подробно анализирует эмпирический феноменологический анализ духовного опыта, феноменологию религиозного сомнения, феноменологию духовных даров с опорой на интервью. Главная идея его исследований в том, что соединение психологии и феноменологии при исследовании религиозного опыта является достаточно плодотворным, так как психология часто довольствуется исследованием формальной стороны явления, в то время как феноменология «обещает уровень доступа, который редко достигался со времен «Многообразия… У.Джеймса» («Феноменологическая психология и религиозный опыт», 1995).

Психология личности и религия (Г.Оллпорт, Л.Киркпатрик, Р.Худ, Д.Бэтсон, Б.Циннбауэр, К.Паргамент). Одним из первых психологов, предложивших оригинальную теорию личности, был **Гордон Оллпорт** (1897-1967) – американский психолог. Он был инициатором системного подхода к изучению личности, согласно которому, личность – это развивающаяся и открытая психофизиологическая система, ядро которой составляет «самость». Г.Оллпорт известен как автор диспозиционной теории личности, согласно которой каждый человек обладает уникальным набором черт, определяющих его поведение в различных ситуациях. Поскольку каждый человек уникален, то его индивидуальные особенности определяются чертами личности (диспозициями). Г.Оллпорт выделяет три вида диспозиций: кардинальные, центральные, вторичные. Согласно теории диспозиции, поведение человека в настоящем определяет то, что он планирует делать в будущем (теория функциональной автономии). В процессе самоактуализации личность достигает своей зрелости. Г.Оллпорт перечисляет критерий человеческой зрелости (широкие границы «Я», способность к эмпатии, к самопознанию, жизненная философия и др.). В этом контексте часть черт – мотивирующие, а часть – стилевые характеристики поведения. Теория диспозиции Г.Оллпорт включает социально-психологическую типологию религиозных личностей.

К первому типу относятся люди, для которых религия – всего лишь способ достижения жизненных целей, внешних по отношению к религии. Посещение церкви и участие в культовых действиях для них является средством для демонстрации своей социальной респектабельности. Религия может также выступать для них способом утешения, преодоления негативных переживаний, т.е. смысл и ценность религии определяется ее функциональной полезностью. Ко второму типу относятся люди, для которых религия является самостоятельной ценностью. Г.Оллпорт приходит к выводу, что именно такой тип религиозности избавляет человека от тревог, страхов, дает ощущение свободы и радости. Таким образом, для людей с «внешней» религиозной ориентацией религия является инструментом для удовлетворения нерелигиозных потребностей (социальный статус, безопасность, комфорт). Но именно людям с «внутренней» религиозной ориентацией религия в реальности помогает преодолеть предрассудки, справиться с проблемами, достичь самоактуализации.

Однако в последующее время отдельные психологи посчитали, что теория Г.Оллпорта стала терять свою практическую значимость. Были предложены более сложные в концептуальном отношении подходы к исследованию религиозности. Например, в исследованиях **Ли Киркпатрика** (1958) и **Ральфа Худа** (1942) наряду с традиционным измерением внутренне ориентированных утверждений выделяются также внешне-социальный фактор (использование религии для достижения социальной выгоды) и внешне-личностный (использование религии для достижения комфорта, безопасности, защиты) (Л.Киркпатрик, Р.Худ «Внутренняя и внешняя религиозная ориентация», 1990).

Исследованием социальных источников религиозных представлений занимается американский психолог **Дэниэл Бэтсон** (1943). Он обращается к понятиям социальных ролей, социальных норм и референтных групп. По аналогии социальные роли – это роли, которые нужно сыграть (модели поведения), социальные нормы (правила поведения лиц, занимающих определенные позиции) – сценарий спектакля, а референтные группы – зрители (группа, чье суждение имеет ценность). Порой сценарии для различных ролей вступают в противоречие. Религиозные верования и переживания – это один из аспектов роли в социальной пьесе.

Д.Бэтсон задается вопросом, откуда происходят личные религиозные представления и убеждения? По его мнению, их источник социум, который посредством социальных ролей, норм, референтных групп формирует социальные стереотипы поведения. Но возникает другой вопрос: является наше поведение результатом собственной воли или но зависит от среды? Применяя аргумент лингвистического философа Г.Райла о том, что это утверждение основывается на логической путанице между различными уровнями концептуального анализа (разные «языковые системы»), следует признать, что происхождение религии под влиянием социальной среды (социального фона) вовсе не означает, что она не может также быть результатом индивидуального выбора личности (психологических процессов).

Духовность’ (spirituality) и ‘*религиозность*’ (religiosity) как способы личностной самоидентификации (Б.Циннбауэр, К.Паргамент). Поскольку религиозность можно характеризовать в широком диапазоне значений – от воцерковленности до внеконфессиональной трактовки понятия, то в психологии религии функционирует несколько терминов, отражающих ту или иную степень проявления этого признака. Наиболее распространенными являются понятия «духовность» и «религиозность». Авторы книги «Психология религии. Эмпирические подходы» (2009) П.Хилл, Р.Худ и Б.Спилка признаются, что даже они «авторы данного текста» не пришли к консенсусу относительно специфики содержания данных понятий.

Те дискурсивные трансформации, которые происходят с понятием «духовность», относятся в первую очередь к эпохе постмодерна. В предшествовавшие периоды дискурс ‘духовного’ принадлежал христианской традиции. Однако с XVII в. в рамках философии духовная культура противопоставляется материальной цивилизации. В этом контексте понятие ‘религиозность’ приобретает негативные коннотации (неподвижность, традиционность, консерватизм). Формирование новых дискурсов связано с изменением религиозной ситуации и места религии и религиозности в XX-XXI вв. Таким образом, традиционное значение, приписываемое понятию религиозности, претерпевает определенные изменения.

Психология религии в настоящее время находится в процессе постоянного поиска смысла своих ключевых понятий. В результате проведенных психологических исследований можно сделать вывод, что эти термины ассоциируются с различными верованиями, формами поведения, атрибутами, отношениями, переживаниями.

Контент-анализ, проведенный Б.Циннбауэром и К.Паргаментом, показал, что респонденты имеют четкое представление о значении данных терминов, способны достоверно описать свои верования, т.е. способны отличить духовность и религиозность от других, схожих понятий («Религиозность и духовность», 1997). Однако в сообществе психологов религии консенсус относительно разграничения данных понятий отсутствует. Возможно, ситуация сможет измениться в результате обсуждения сущности, значения, специфики данных понятий и их концептуализации в академическом пространстве.

Чаще всего «духовность» как явление перестает в современном мире восприниматься как атрибут конфессиональной принадлежности. Современные исследователи не используют противопоставление ‘истинная’ духовность и ‘псевдодуховность’. Скорее, ‘духовность’ связывается с саморазвитием, с личным опытом трансцендентного, а ‘религиозность’, напротив, нагружается негативными смыслами как проявление догматизма, т.е. трактуется в негативном контексте. По мнению психологов, это особенность современного понимания религии и духовности: пространство религии (в традиционном понимании) сужается, а духовность трактуется предельно широко.

Кеннет Айра Паргамент (1950) американский психолог, президент американской психологической ассоциации в своем обращении «Психология религии *и* духовности? Да и нет» (1997) предлагает различать духовность (spirituality) и религиозность. Духовность он трактует как форму индивидуального самовыражения, а религиозность как форму институциональности. Он отмечает, что оба понятия многомерны.

Бруно Циннбауэр (1968) предлагает три измерения данных понятий: негативное/позитивное, организационное/ личностное, сущностное/ функциональное. В качестве дополнительных критериев исследователь добавляет статичность религиозности и динамизм духовности; религиозность, основанную на вере, и духовность, основанную на эмоциях. Однако Б.Циннбауэр и К.Паргамент считают, что узкие определения этих терминов и их противопоставление в качестве не сочетаемых крайностей, скорее всего, будут служить помехой исследования психологов религии.

Возможно, считают Б.Циннбауэр и К.Паргамент, выходом из сложившейся ситуации будет определение духовности и религиозности, которые отвечают двум противоположным тенденциям в психологии религии: в первом духовность рассматривается как более широкое понятие, а в другом – большим объемом обладает религиозность.

Эволюционная и когнитивная психология религии (Л.Киркпатрик, П.Буайе, С.Атран). Эволюционная психология – это сфера знания, цель которой понять, каким образом эволюция повлияла на развитие познания и поведение человека. Эволюционная психология изучает психологические механизмы, формирующие универсальные психологические черты, среди которых – религиозные традиции, ритуалы. Теоретические основания данного направления религиоведческих исследований связаны с интерпретацией религиозных явлений в рамках общих объяснительных теорий. Когнитивное религиоведение рассматривает религию как элемент социально-биологической эволюции человека и опирается на рационалистический инструментарий.

Эмпирические основания предполагают исследование специфики ментальных репрезентаций – психических образов, хранящих информацию о действительности, структурирующих религиозный опыт; выделение шаблонов (стандартных способов обработки интуитивно-онтологической информации); интерпретация религиозных верований и моделей поведения в качестве предпосылок процесса формирования просоциального поведения человека.

Исследование эволюционного значения религии затрагивает проблему соотношения биологических и культурных факторов в формировании религиозных верований, вопрос о функциональном значении религии в современном обществе и др.

Следует отметить, что исследование религиозности в рамках современной эволюционной психологии столкнулось с вызовом. Вызов в том, что данная сфера научного знания исходит из предположения, что в психике имеются узко-специализированные механизмы (модули), которые оказывают влияние на поведение и познание людей – гипотеза всеобщей модульности. В качестве доказательства приводится процесс адаптации к среде посредством функционирования данных «модулей»: верующие лучше приспособлены к среде, поскольку имеют встроенные узко-специализированные механизмы. Это поиск естественнонаучных объяснений одного из самых загадочных аспектов человеческой культуры – религии.

Проблемное поле эволюционной психологии религии связано с исследованием адаптивной функции религиозных верований и религиозного поведения; соотношением религии и просоциальности; формированием религиозных понятий и др. В рамках эволюционной психологии религии сформировались две модели: *религия как способ адаптации* (адаптационизм) и *религия как побочный продукт* (эволюционизм).

Согласно первой модели, религиозные традиции формируют такие модели поведения и практик, которые выполняют функцию адаптации и способствуют формированию просоциального поведения человека.

В рамках второй модели в сознании происходит нарушение причинно-следственных связей, в силу чего человек «обнаруживает» отношения детерминизма там, где их нет на самом деле (т.е. связь между случайными событиями). Следовательно, религия – это побочный (бесполезный) продут ряда когнитивных систем. Распространенность религий ‘когнитивисты’ объясняют при помощи понятия – «эпидемиология репрезентаций». В основе «эпидемиологии репрезентаций» («зараженности») находятся представления о когерентности религиозных репрезентаций с когнитивной организацией человека.

Французский и американский эволюционный психолог **Скот Атран** (1952), исследовавший тему религиозных конфликтов, религиозного экстремизма, религиозного фундаментализма («Разговаривая с врагом», 2016), полагает, что религия – это аномалия, так как заставляет людей верить в странные вещи. Кроме того, она вещь весьма затратная (в смысле материальных затрат, потери времени, эмоций, познавательных усилий). Однако на настоящий момент нет серьезного объяснения исторической и кросс-культурной устойчивости затратных в когнитивном плане, но бессмысленных с точки зрения приспособления религиозных представлений.

Французский эволюционный психолог, антрополог, исследовавший когнитивные процессы, **Паскаль Буайе** высказывает предположение, что у человека не существует религиозного инстинкта или предрасположенности к религиозной вере, как нет и некоего «религиозного» сегмента в мозге. По его убеждению, религия представляет собой «побочный продукт» тех областей мозга, которые задействованы в иных процессах. Религиозное сознание является следствием логических операций, формирующих различные системы представлений. Некоторые представления формируются с нарушением планирующей функции мозга. Поэтому религия имеет естественную природу и не сводится к сверхъестественному источнику.

Назначение религии связано с ее социальными функциями, так как она упорядочивает систему коммуникации на разных уровнях, снижает уровень агрессии, формирует социальную доктрину, поддерживающую целостность общества. О чем, кстати, писал в свое время также французский социолог Э.Дюркгейм (религия конструирует социальную реальность, способствует социальному единству, а социум поддерживает религиозные представления).

П.Буайе вводит понятие *«интуитивная онтология»*, при помощи которого он описывает специфические концептуальные области (шаблоны) и структурирующие эти шаблоны принципы (интуиции о вероятных состояниях и каузальных свойствах понятий). Принципы образуют «наивные» теории, которые соответствуют ожиданиям человека. По мнению П.Буайе, религиозные понятия (духи, боги и др.) определяются «интуитивной онтологией», и с когнитивной точки зрения могут быть обозначены как «сверхъестественные репрезентации». Эти репрезентации отличаются от повседневных представлений, поскольку они содержат информацию, нарушающую интуитивные ожидания, связанные с соответствующей онтологической категорией (например, *духи* – это *личности*, способные проходить сквозь естественные преграды).

«Адаптационисты» настаивают как на биологической ценности религии (обнаружение «субстрата» религиозного опыта в височных долях как защитного механизма), так и акцентируют внимание на бихевиористской трактовке религии. Бихевиористский подход в рамках эволюционной психологии религии указывает на функциональный статус религии – религия развивалась как механизм, способствующий кооперации при помощи обрядов, ритуалов, и приспособлении социальных групп к окружающей среде. В контексте данного подхода рассматривается две гипотезы: религия как система затратных сигналов и репродуктивная гипотеза.

Нейропсихология религии *(П.Макнамара, С.Шахтер, М.Альпер*). Данное направление научных исследований ставит целью изучение биологических основ религиозности. Изначально нейропсихология религии существовала в рамках нейропсихологии, изучающей мозговую организацию психических процессов. Становление нейропсихологии связано с 1861 г., когда французский невролог Поль Брока опубликовал результаты анатомических исследований лобной доли мозга, влияющих на нарушения членораздельной речи. В 1974 г. немецкий психоневролог Карл Вернике связал височную область левого полушария с процессами понимания устной речи, чтения и письма. Позже последовали другие открытия.

Цель нейропсихологии – понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением, т.е. она изучает, как особенности развития мозга человека влияют на его личность и поведение. Поскольку нейронаука в целом претендует на всестороннее объяснение феноменов сознания, то она исследует и такой сложный феномен, как религиозное сознание. Эта область знания получает название нейротеология. В научный оборот термин был введен в конце ХХ в. американским психологом и теологом **Джеймсом Эшбруком** («Нейротеология: работающий мозг и работа теологии», 1984) для объединения нейронауки и теологии.

Главный вопрос нейротеологии заключается в том, как деятельность мозга человека обеспечивает понимание религии и веры Бога? Каким образом связаны между собой сознание и религия? Обнаружив некоторую корреляцию между физиологической активностью, когнитивными процессами и культурными символами, Дж.Эшбрук соотнес процессы эволюции мозга с различными представлениями о Боге.

В рамках нейротеологии сформировалось несколько направлений исследования. В частности, в концепции **Юджина д’Акили** и **Эндрю Ньюберга** (1966) выдвигается гипотеза «мистического мозга», согласно которой возникновение мистического опыта связано с функционированием сознания, мозга. Ученые предполагают, что медитативные состояния являются следствием актуализации нейропсихологических механизмов, чья задача – обеспечить человеку возможность контролировать те события, которые ему неизвестны, и результаты которых непредсказуемы. Это компромисс между самосохранением и самотрансформацией.

Как известно, экстаз, медитация являются наиболее распространенными видами транса. В связи с этим многие исследователи высказывали сомнения относительно применимости полученных результатов в исследовании религиозного опыта, поскольку изучение действия нейропсихологических механизмов мозга медитирующих не позволяет учитывать различия между медитативными практиками (например, йога, мистический экстаз в христианстве). Кроме того, состояние медитирующих вряд ли уместно сравнивать с неврологическими нарушениями. С религиоведческой точки зрения, очевидно, что для нейротеологов не существенно различие между мистическим и религиозным опытом, состоянием самадхи и випассаны, христианской и внехристианской мистикой и т.п.

Ю.д’Акили и Э.Ньюберг для объяснения формирования религиозных представлений вводят понятие Бога как «каузального агента», позволяющего рассматривать реальность в терминах причинности. Таким образом, при помощи конвенциональных соглашений с источниками силы (боги, духи) люди ориентируются в мире и получают возможность контролировать среду.

Одной из наиболее популярных в нейротеологии является гипотеза о сопряженности религиозных представлений и переживаний с эпилепсией, а также со стимулированием височных или лобных долей головного мозга (М.Персингер, В.Рамачандран, П.Макнамара). Генезис религии объясняется развитием структур височной доли в качестве защитного механизма против эволюции лобных долей, предполагающих возникновение переживаний по поводу собственной смерти. В этом смысле религиозные переживания рассматриваются как способ адаптации перед лицом предельных проблем бытия.

Исследуя электрические колебания в височной доли мозга, канадский психофизиолог М.Персингер приходит к заключению, что представления о Боге являются продуктом человеческого мозга (т.е. следствием активности височной доли мозга).

С религиоведческой точки зрения, недостаток подобных исследований заключается в культурном универсализме, игнорировании многообразия религиозных переживаний, невозможности эмпирическим путем объяснить корреляцию между стимулированием височной доли мозга и религиозными переживаниями в качестве причинной связи.

Американский невролог **Патрик Макнамара** (1956) на основании сканирования мозга и анализе клинических наблюдений пришел к выводу, что религиозные представления и поведение связаны с лобными долями. По его мнению, «лобные доли отвечают за психические способности, считающиеся специфически человеческими, такие, как генерация речи, автобиографическая память, теория психического, эмпатия, рабочая память исполнительные функции, импульсный контроль, воля и, вероятно, даже чувство собственного Я» (П. Макнамара «Лобные доли и эволюция общества и религии», 2006). П. Макнамара выдвигает гипотезу: поскольку в основе религии находятся эти человеческие способности, то актуализация религиозности связана именно с лобными долями, а изменения префронтальной активности приводят к изменениям в религиозном поведении. Исследователь подробно анализирует «теорию затратных сигналов» и религиозное решение проблемы «безбилетника», подтверждающих его мнение относительно того, что религия не просто способствует групповой кооперации при помощи ритуала, но и выполняет адаптивную функцию, развивая сильные стороны характера, поддерживая нормы морального, просоциального поведения.

Нейропсихологические объяснения религиозного опыта присутствуют в теории американского исследователя **Стивена Шахтера**. Он также разделяет гипотезу о наличии мозговых структур как «локализации» психических функций в нейропсихологии. Ст. Шахтер рассуждает о связи религиозности и эпилепсии («священной болезни», в древнегреческой традиции) и приводит в качестве примера имена известных религиозных персонажей: Мухаммад, св. Бригитта Шведская, Жанна д’Арк, Тереза Авильская, апостол Павел (Ст.Шахтер «Религия и мозг: исследование височной эпилепсии», 2006).

В целом в нейропсихологических исследованиях присутствует противостояние ‘локализационизма’ (нейротеология) и ‘антилокализационизма’. Статус ‘нейротеологии’ как междисциплинарной области исследований на пересечении религии, теологии, когнитивистики носит дискуссионный характер. Несмотря на использование нейротеологией естественно-научной методологии, многие ее выводы имеют спекулятивный характер. Возможно, в исследовании религии следует отказаться от опоры на естественнонаучную методологию в пользу методологии гуманитарных наук, поскольку религия – феномен социокультурный. В то же время нйропсихологические исследования проявлений религии имеют эвристическую ценность, поскольку религиоведческим теориям также стоит учитывать специфику и возможности человеческого мозга.

Тема 7. Психологическая интерпретация вероучения и культа традиционных религий

Проблема определения религии. Термин «религия» происходит от латинского *religio* – «благочестие», «святыня», «предмет культа». В период древности оно обозначало обязанности человека по отношению к сверхъестественным силам. Перечень таких обязательств:добросовестность, благочестие, вера, страх, суеверие, долг, т.е. особое отношение к «священному» (сверхъестественному). Языческий способ общения со сверхъестественным не совпадал с пониманием термина *religio*, а, следовательно, и способом общения, а также отношением к сверхъестественному, принятому в монотеистических религиях.

Заимствуя этот термин у язычников, христиане, стали акцентировать внимание не на страхе перед священным, а на любви, благоговении и вере. В христианстве меняется статус веры. В монотеистической традиции термин *religio* стал обозначать не просто особое отношение к священному (которое в язычестве предполагает политеизм), а веру в единого Бога, Творца видимого и невидимого.

Одна из наиболее известных гипотез происхождения термина *religio* принадлежит римскому философу **Цицерону** (106-43 до н.э.), который считал, что *religio* происходит от *relegere* (перечитывать, вспоминать, возвращаться, идти назад, созерцать, относиться к чему-либо с особым вниманием и почтением). В этом смысле религия (в отличие от суеверия) понимается как почитание официально признанных богов и усердное размышление (собирание в уме воедино) по поводу всего, что относится к почитанию богов.

Вторая гипотеза связана с именем христианского апологета **Лактанция** (ок. 250‑325), который полагал, что *religio* происходит от *religare* – «воссоединять, прикреплять» (лат. *ligare* – вязать, соединять) путём присоединения приставки *re*, означающей возобновление, повторение. Следовательно, религия в христианстве означает восстановление связи с Богом посредством благочестия. Сущность религии понимается как «связь», «союз», «завет» между человеком и Богом.

В ветхозаветной традиции использовалось слово *даат,* которое можно перевести как «познание, знание» законов или обычаев, связанных с религией; как познание Бога через глубокое проникновение – через любовь. Познание Бога – одна из библейских заповедей, поэтому *даат* (познание) часто употребляется в Торе как необходимое действие человека по отношению к Богу. Трактовка слова ‘религия’ менялась от эпохи к эпохе, от одной религии к другой. Интересно, что в традиции иудаизма в период формирования Танаха (ветхозаветного канона) доминирующей является понимание связи с Богом как процесса общения (диалога). Это означает восприятие Бога через непосредственное общение с ним. В период же средневекового восприятия значимость диалога снижается, а увеличивается рефлексия. В контексте экзистенциализма, размышляющего над конечными проблемами бытия, вновь увеличивается значение диалога, т.е. стремление к непосредственному ощущению и переживанию Бога как сверхъестественного партнера по диалогу. Это отношение раскрывается в работе М.Бубера «Я и Ты». Близким к термину религия (точнее раскрывающим его суть) служит слово *эмуна*, которая означает «способность полагаться на кого-то, доверять». В этом контексте *эмуна* означает доверие человека Богу, моральные обязательства и послушание.

В исламе используется понятие *дин* (араб. *din*– власть, подчинение, обычаи; безусловное подчинение Аллаху. Дин – это система ритуальной практики и божественный закон. Согласно мусульманскому вероучению, *дин* – это исполнение религиозных предписаний (ислам), вера (иман), и созерцание (ихсан). Религия включает разные уровни общения с Богом – от догматического (вероучительного) до мистического общения (диалога) верующего и Всевышнего.

Таким образом, дескриптивные (описательные) определения религии, которые ориентированы на выделение общего свойства, присущего всем формам религии, не только свободны от идеологической нагрузки, но наиболее точно характеризуют религию и религиозное сознание. Общее свойство религий – это вера в сверхъестественное, в священное. По замечанию известного религиоведа М.Элиаде, «очень жаль, что у нас нет более точного слова, чем «религия», для обозначения опыта священного. Разве не странно обозначать одним и тем же словом опыт Ближнего Востока, иудаизма, христианства, ислама, буддизма, конфуцианства и так называемых примитивных народов? Но искать новый термин поздно, и мы можем использовать понятие "религия", если будем помнить, что оно не обязательно предполагает веру в бога, богов или духов, но означает ОПЫТ СВЯЩЕННОГО и, следовательно, связано с идеями СУЩЕСТВОВАНИЯ, ЗНАЧЕНИЯ и ИСТИНЫ» [«Аспекты мифа», М.Элиаде].

Таким образом, можно сказать, что одним из определяющих религию признаков, общим для религиозных традиций, является опыт священного, а точнее – трансперсональные переживания, лежащие в основе религиозного опыта. Трансперсональный опыт – психические переживания, выводящие за пределы эмпирической индивидуальности; за пределы привычного Я; за границы времени и пространства). По мнению одного из родоначальников психологии религии У.Джеймса, религия – это совокупность чувств и переживаний отдельной личности (переживаний обращения, греховности, раскаяния, благоговения и др.). Безусловно, кроме ‘опытного’, религия имеет социальное, культурологическое, историческое и иные измерения. Религия не сводится исключительно к религиозным переживаниям и психическому опыту, однако этот опыт первичен при формировании религии, т.е. в фундаменте религиозной традиции лежит религиозный опыт личности (пророка, мессии, религиозного лидера). Догматика, вероучение, культовая практика формируются на основе и с учетом специфики религиозных переживаний.

В связи с этим особый интерес представляет рассмотрение психологических аспектов религиозной традиции в ее разнообразных формах.

По мнению известного религиоведа Е.А. Торчинова, религии можно разделить на две группы: ***религии чистого опыта*** и ***догматические религии***. Религии чистого опыта – это религии с преобладающей установкой на трансперсональные переживания (идуизм, буддизм), а догматические религии – это религии, лишенные такой установки (авраамические религии, или религии Откровения).

Религии чистого опыта (ориентированные на психотехнику, трансперсональные переживания) в меньшей степени мифологизируют догматизируют психические переживания, чем догматические религии. Для них характерны установки на универсальный характер, невербализуемость, интуитивность религиозного опыта.

Психологическое содержание верований на ранних этапах эволюции религии. К ранним формам религии относят магию, анимизм, тотемизм, фетишизм, шаманизм. Хотя, отнесение магии к религиозным формам – вопрос спорный, поскольку магия больше напоминает науку. Отличие в том, что наука ориентируется на познание объективных законов действительности, равно как и магия – на рациональном методологическом принципе. Однако рациональный принцип магии не имеет эмпирического подтверждения, в связи с чем он был отвергнут наукой. В магии присутствует не вера в сверхъестественное, а неправильное понимание естественных связей. Ситуация осложняется, если магия сопровождается ритуальной деятельностью. Но ритуал, культовые действия здесь выполняют вспомогательную функцию – как средство повышения эффективности магических действий, но не выступают способом связи с сакральным Абсолютом. Анимизм предполагает веру в существование души, духов, во всеобщую одушевленность природы. В науку этот термин был введен английским этнографом Эдуардом Тайлором, считавшим, что архаичные люди таким образом объясняли причины сновидений, болезней, смерти. По мнению Вильгельма Вундта, в основе анимизма находится вера в постоянную связь между психическими явлениями и всеми другими явлениями. Тотемизм предполагал веру в единство всей общины, ведущей свой род от сверхъестественного предка (в т.ч. животного, растения). В древности при помощи тотемистических верований человек упорядочивал содержание своего опыта. Можно сказать, что все архаические формы религии сближает то, что религиозные переживания существовали только на уровне коллективных представлений, а мистические, трансперсональные переживания принимали форму веры во всеобщую одушевленность, населенность всего мира злыми или добрым духами и т.п.

От остальных архаических форм религии отличается шаманизм. Шаманизм можно рассматривать как архаическую систему психотехники, а именно технику экстаза. Именно шаманы совершают «индивидуальное восхождение» к трансцендентному. Однако психотехника шаманизма отличается от соответствующих методов в религиях чистого опыта. Это связано с тем, что психотехника шаманизма направлена на удовлетворение утилитарных целей: функции шамана предполагали осуществление обрядов инициации, излечения больных и т.п. В то же время психотехника религий чистого опыта ориентирована на постижение истины, освобождение от страданий, спасение, самоактуализацию.

В религиях древнего Востока и верованиях античного мира существовали культы умирающих и воскресающих богов (Адонис, Аттис, Осирис на Востоке; Персефона, Дионис в античной культуре). Интерес представляет психологическая интерпретация культов и ритуалов, связанных с почитанием этих богов. Традиционно почитание названных богов рассматривалось в контексте культов земледелия. Однако это значительно упрощало понимание проблемы. Почитание «страдающих» богов было широко распространено в древнем мире, начиная с IV-III-го вв. до н.э. «Аграрные» мифы о зерне (умирающем, чтобы воскреснуть) в рамках мифологического мышления оказываются причастны определенному парадигматическому событию – явления одного порядка представляются разными формами одной и той же эпифании (смерть/воскресение Адониса и смерть/воскресение зерна). Смысл мифа раскрывает мистерия как опыт переживания смерти и возрождения, имеющий значение катарсиса. Участник мистерий ощущает утрату самости при отождествлении себя Осирисом, Адонисом и иными «страдающими» богами. В этом контексте мистерии можно рассматривать в религиозно-психологическом ключе как духовное рождение, обновление, изменение сознания.

С темой мистерий и воскрешения, умирающих и воскресающих богов пересекается проблема формирования христианского учения: параллелизм почитания умирающих и воскресающих античных богов с христианской верой в искупление и воскресение Иисуса Христа. Отличие сопоставляемых фигур обнаруживается в мифологизме античных богов и историзме Иисуса Христа. Если «реальность» Адониса или Осириса связана с существованием мистериальных культов, то жизнь Иисуса вписана в исторический контекст. Неслучайно в христианском Символе веры каждый раз повторяется имя проконсула Иудеи Понтия Пилата, - чтобы подтвердить историчность Христа, который жил и был распят в рамках исторического времени и пространства. Последующее соотнесение образа Христа с архетипами мистериальных культов возникло в результате действия особого механизма культурного перекодирования. Христианский догмат о смерти и воскресении Христа не был связан с восточными мистериями об умирающих и воскресающих богах. Зато в период эллинизма были широко распространены культы божеств восточного происхождения. Эллины «увидели» в смерти и воскресении Христа образ, сходный с образами Адонисом или Аттисом. Но «преимущество» образа Христа, по их мнению, в его историчности.

В древней Греции особенно были популярны культы Диониса, Деметры и Персефоны. Мистерии в честь Диониса совершались в ноябре в Дельфах, в феврале-марте – в Афинах. Празднества часто имели оргиастический характер. Особой тайной отличались мистерии в Элевсисе близ Афин, которые имели место в сентябре. Они предполагали глубокое катарсическое переживание, личный религиозный опыт. Элевсинские мистерии – это ритуал, ставящий целью переживание драмы-возрождения, катарсиса. К мистериальной традиции, психотехнике переживания смерти-возрождения относится и орфико-пифагорейская традиция с верой в переселение душ, возможность вечного спасения и обретения богоподобного статуса. В мистериях присутствует тенденция к обретению личного спасения через индивидуальный религиозный опыт, через глубинные переживания мистического характера. Достаточно высоко ценили мистериальный опыт Платон, Аристотель. А в неоплатонизме вводится понятие экстаза (выход за пределы ‘Я’) как способа обретения целостности через погружение души в ум, ума – в Единое.

Психологические особенности восточных религий.

Психотехника даосизма, индуизма, буддизма. Даосизм возникает в Китае середине I тыс. до н.э. Это своеобразная форма перехода от архаической религиозности к религиям чистого опыта, в фундаменте которых находится психотехнический опыт. Даосская традиция, ориентированная на натурализм и космологизм, все же отличается наличием трансперсональных переживаний. По этой причине даосизм может рассматриваться в качестве синкретической традиции, в которой психотехника сочетается с ритуальной практикой, иррациональными философскими тенденциями и доктринальным комплексом идей, свойственных китайской культуре. Одним из главных понятий даосизма является Дао (истинный путь) – образец правильного существования. Познав Дао, можно познать всю Вселенную. Для этого нужно «освободить сердце», т.е. достичь покоя, убрать все желания. Тогда возможно наступление состояния «просветленности»: «знание себя», а не знание других; «знание постоянства»; «видение малого». Достичь просветленности можно посредством религиозного опыта, трансперсональных переживаний. Цель даосской философии – в возвращении человека из пагубной цивилизации в естественность, которой соответствует гармония двух начал – инь и ян. В даосизме присутствует представление о высшей стадии развития, когда накопленная энергия сознания превращается в пустоту. В даосской философии появляется концепция о том, что человек должен создать духовный эмбрион, который продолжит существование после смерти его тела. После физической смерти эмбрион поднимается в просветленный мир и вечно существует в особом субстанциальном состоянии. Образ Дао в даосской психотехнике трактуется как женственное, материнское начало. Формируются два аспекта Дао – как сокровенного лона и как матери-кормилицы всего сущего. Эта концепция излагается в Дао дэ цзин (Книга о Пути к добродетели): «все вещи в мире исходят из сущего, а сущее исходит из не-сущего». Младенец оказывается образом совершенного мудреца, наполненного жизненной силой, т.е. подобен Дао как источнику жизни.

Дао – это бытие и не-бытие. Слияние с Дао – цель даоса. Очевидно, что даосизм основан на личном опыте и не сформировал развитого социального учения. Учение о Дао связано с возможностью обретения бессмертия. Согласно даосизму, человек обретает бессмертие, когда тело-микрокосм становится самостоятельным образованием, полным жизненной энергии, а также когда индивид уподобится макрокосму (воссоединится с Дао). Дао присутствует на всех уровнях макро- и микрокосма, поэтому в даосских текстах присутствует описание изоморфизма между процессом космогенеза, созреванием эмбриона и даосской психотехникой (практикой совершенствования). В даосизме присутствует идея о связи состояния бессмертия и совершенства с возвращением к состоянию младенца-мудреца (духовный эмбрион). Психотехника в даосизме предполагает трансцендирование пространства (Поднебесной) и вещественности; выход за рамки биологической формы существования. В новом существовании нет дихотомии жизнь/смерть, так как это двойственность биологического уровня существования. Далее предполагается выход за пределы времени и пространства, чтобы достичь единства с Дао, которому не свойственны ни рождение, ни смерть, так как Дао – ни сущее и не-сущее. Сознание (шень) в даосизме движется от эмпирического уровня реальности к онтологической первооснове бытия – Дао.

Фундаментальные категории индийской духовной культуры. Буддизм и индуизм (брахманизм) являются наилучшим примером религий чистого опыта. Индийская психотехника ориентирована самые глубинные трансперсональные состояния сознания. Характерными особенностями индийских традиций являются субъективизм, интуитивизм, созерцательность на внутреннем мире. По мнению известного философа и общественного деятеля С.Радхакришнана, «Преобладающей особенностью индийского духа, наложившего отпечаток на всю культуру Индии и определившего направление ее мысли, является склонность к спиритуализму. Спиритуалистический опыт – основа богатой истории культуры Индии. Это мистицизм, но не потому, что обращаются к действию какой-либо мистической силы, а потому, что проповедуют дисциплинированность человеческой природы, приводящей к осознанию духовного» («Индийская философия», 1956).

Согласно, М.Веберу, индуизм и буддизм – это религии «бегства от мира», которым не свойствен сильный интерес к социальной проблематике. Главная идея индийской философии – как освободиться от страдания, как достичь спасения. Попытки решения этой проблемы привели не только к формированию шести даршан индийской философии, но и к формированию развитой системы психотехники – йоги. Йога может пониматься как набор средств для достижения трансперсональных состояний сознания (мокша, нирвана), а также как одна из школ древней философии. Йога – путь к освобождению, а йогический опыт – это один из главных источников познания. В основе буддийской психотехники – опыт Сиддхартхи Гаутамы. Опыт пробуждения Будды Шакьямуни лег в основу буддийской доктрины. Важно понимать, что в буддизме пробуждение (достижение состояния будды) может быть реализовано любым человеком (вне зависимости от его социального статуса, национальности). В индуизме психотехника призвана ориентироваться на священный канон Веды, который содержит истинное знание, мудрость.

Религиозно-философские учения Индии включают доктринальный (вероучительный), философский (спекулятивный) и психотехнический (йогический) уровни. Философия в Индии было тесно связана с психологической проблематикой. С.Радхакришнан в работе «Индийская философия» обращает внимание на то, что в период упанишад в древнеиндийской религиозно-философской традиции обсуждались проблемы психологии.

К фундаментальным категориям индийской духовной культуры следует отнести понятия кармы, сансары, атмана, мокши, нирваны. Важно понимать, что высшая религиозная ценность индийских учений – это достижение освобождения, но сущность и способы освобождения трактуются по-разному. В адвайта-веданте отдается приоритет переживаниям тождества атмана (индивидуального Я) и Брахмана; в традиии санкхьи – отделение духа и материи (пуруши и пракрити). Однао всегда это будет перестройка психики в процессе йогической практики. В этом контексте актуализируются перечисленные выше понятия (карма, атман, мокша и др.). По мнению многих исследователей, психотехника – это ядро, сущностный центр не только индийских религий, но всей духовной культуры Индии.

Так, на раннем этапе формирования религиозно-философской системы – этапе упанишад рассуждения об атмане, Брахмане, освобождении являются выражением живого религиозного опыта, а не результатом рационального дискурса. Переживая космическое единство своего «Я» с божественным началом («тат твам аси» - ты есть то), адепт ориентируется на трансперсоналльный опыт, психотехнику. Среди топов индуистской психотехники можно назвать Восьмеричную йогу Патанджали, джняна-йогу, бхакти-йогу, а также тантрические виды йоги.

Йога Патанджали называется восьмеричной, так как предполагает восьми последовательных этапов совершенствования (яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи). Патанджали определяет йогу как прекращение деятельности сознания (читта вритти ниродха): прекращение развертывания форм эмпирического сознания. Сознание освобождается от материи, а, следовательно, от страдания.

Джняна йога – это йога познания. Однако познание трактуется не в интеллектуальном ключе, а как интуитивное прозрение. Единственной реальностью считается атман-Брахман, а множество объектов – это иллюзия, находящегося в состоянии неведения (авидья) сознания. Это одна из главных идей адвайта-веданты Шанкары. Познание тождества атмана-Брахмана не только уничтожает неведение, но и уничтожает сознание, так как сознание предполагает двойственность. В этом смысле атман-Брахман – это безобъектное познание, беспредметное, абсолютная форма всякой возможности познания.

Бхакти-йога – это йога преданности Богу. Она связана с Бхагавадгитой («Песнь Господня»), в которой бхакти считается «знанием, более тайным, чем сама тайна». Состояние любви и преданности Богу не означает отказ от джняны, богопознания. В текстах, связанных с этой традицией йоги, говорится, что бхакти в конечном итоге приводит к недвойственности, так как любовь преодолевает границы и препятствия. Данный вид йоги связан с двайта-ведантой Мадхвы и вишишта-ведантой Рамануджи (ограниченная недвойственность). Учение бхакти-йоги включает различные отношения души и Абсолюта (отношения ребенка и отца, ребенка и матери, двух влюбленных). Для бхакти-йоги важно восприятие Бога как персонифицированного Абсолюта.

Тантрическая йога в Индии базируется на понятии шакти (творческая сила, энергия бога). Тантрическая йога тяготеет к шиваизму. Шива творец и разрушитель мира, но, будучи духом, он пассивен. Поэтому он нуждается в творческой активности пракрити (материи). В человеке присутствует Шива, так как тело человека (микрокосм) изоморфно макрокосму. Теория тантрической йоги отождествляет шакти с особого рода энергией, «спящей» в основании позвоночника (подобно змее, она свернулась кольцами). В связи с этим в тантрической йоге формируется представление о чакрах (местах сосредоточения энергии). В процессе йогической практики йог активизирует чакры, переводя их из пассивного состояния в активное. Подъем энергии (кундалини) вверх символизирует единство на уровне микрокосма шакти и Шивы, т.е. прекращение неведения.

В *буддизме* признавалась ценность йогического опыта как такового (вне авторитете Вед). В основе буддийской доктрины – «четыре благородные истины»: духкха, тришна, нирвана, арья марга. Последнее означает – «благородный путь», включающий восемь ступеней. Страдание (духкха) не противопоставлено в буддизме удовольствию: удовольствие включено в страдание. Поэтому страдание – это принципиальная неудовлетворенность жизнью. Восемь ступеней делятся на три этапа: мудрость (праджня), шила (нравственность) и сосредоточенность (самадхи). На этапе самадхи наступает полное прекращение деятельности сознания и обретение нирваны.

Буддизм провозглашает ан-атмаваду – учение об отсутствии вечной души. В конечном итоге представления буддизма о бессамостности можно сравнить с формулой упанишад: «атман есть Брахман». Буддизм не создал глубоких метафизических концепций. Однако он чрезвычайно психологичен, так как ориентирован на изменение сознания, на формировании иного взгляда на себя и мир. Мир в представлении буддистов – это психокосм, т.е. пережитый субъектом мир; мир как аспект психического опыта. Буддизм выделяет три уровня развертывания сознания: мир желаний, мир форм (уровень небожителей) и мир не-форм (уровень развертывания сознания йогинов). Мир не-форм – это мир сознания в чистом виде.

Буддийская йогическая практика разделяет созерцательные методы на *самадха* и *випассана*. Самадха – «приостановление», «прекращение» волнения сознания. Випассана – это аналитическое созерцание, освобожденное от иллюзии собственного «Я». В структуре буддийской медитации есть восемь уровней дхьяны (созерцания), что означает уровни развертывания сознания. На высших уровнях созерцания происходит выход сознания за пределы пространства, достижение сферы «отсутствия чего бы то ни было», последний уровень настолько запределен для эмпирического сознания, что он просто неописуем. В традиции буддизма с психотехникой связано представление о *двух типах идеальных личностей* – архат (хинаяна) и бодхисатва (махаяна) как коллективный и индивидуальный аспекты психотехники. С этим связано различие между в буддизме махаяны и хинаяны с интерпретацией *учения о будде*. В хинаяне будда – это мирской человек, постигший истину и обретший нирвану. В махаяне будда – это метафизическая личность, обладающая дхармовым телом (дхармакая), телом блаженства (самбхогакая), которое обретается в мире форм и не-форм, а также физическое тело (нирманакая), которое Будда преиобретает, воплощаясь в мире желаний.

Состояние созерцания буддисты передают при помощи нескольких терминов: дхьяна, самадхи, випассана, йога, бхавана. Дхьяна – ‘тщательно размышлять об объекте’. Этот термин также означает определенный уровень сосредоточения. Можно под ‘дхьяной’ также понимать психотехническую практику. Именно в этом значение ‘дхьяна’ включает состояние самадхи (успокоение) и випассану (проникновение в природу вещей). Если термин ‘самадхи’ (концентрация) рассматривать как самостоятельное понятие, то оно может обозначать результат психотехники, а не процесс. Одним из самых широких является семантическое поле термина ‘бхавана’ (быть, становиться, практиковать). Этот термин имеет отношение ко всем видам психотехники в буддизме: любая форма психотехники может быть обозначена как бхавана, если она способствует пробуждению и достижению освобождения.

Теория татхагатагарбхи (сер. I тысяч. до н.э.) в буддизме Махаяны. Данный термин означает – «так пришедший-ушедший» и рассматривается в качестве одного из прозвищ Будды. «Гарбха» - термин многозначный. Е.А.Торчинов полагает, что его можно трактовать, во-первых, как ‘зародыш’, ‘эмбрион’, а также как ‘матка’, ‘лоно’, а, во-вторых, как синоним тела дхармы,т.е абсолютного тела Будды. Трактовка термина гарбха как ‘зародыш’, ‘эмбрион’ связана с буддийским представлением о том, что «буддовость» (природа будды) есть в любом живом существе. Тем самым на путь спасения может стать любой, если он пожелает этого. Второе значение данного термина, близкое дхармакае, означает наличие непробужденного аспекта во всеобъемлющем сознании, обуславливающего существование в сансаре. Абсолютное сознание может казаться пустым, лишенным атрибутов, но это касается только обыденного сознания. В реальности же абсолютное сознание обладает множеством качеств (гун). Важнейшие качества татхагатагарбхи вечность, блаженство, истинное Я. Теория татхагатагарбхи вводит онтологическую проблематику в буддизм, поскольку рассматриваемая как своего рода субстанция, татхагатагарбха оказывается наделенной бытийственностью. Вследствие этого буддийская психология приобретает онтологическое измерение.

Очевидно, что основная цель буддизма – подведение к непосредственному, личному пониманию истины. Буддизм отдает предпочтение опыту. Так, в одной из версий буддизма – дзен-буддизме ступени развития, означающие психологический рост, выражены метафорически: как стадии поимки Быка. ‘Бык’ – это символ природы Будды, а события вокруг поимки Быка означают духовный поиск и развитие.

В буддийском обучении важное место занимает обучение контроля над эмоциями. Идеальное состояние, согласно этой традиции, сострадание. Его можно рассматривать как преодоленную эмоцию, чувство единения со всеми.

Одним из интригующих аспектов буддизма является то, что он пробуждает чувство диалектики, учит видеть границы между ‘Я-Будда’ и ‘Я- не Будда’. Буддийское мышление оказало огромное влияние на различные области психологии. Считается, что методы психоанализа и медитации могут успешно взаимодействовать. По мнению Э.Фромма, цели дзен и психоанализа тождественны. Они направлены на постижение ‘Я’, освобождение от иллюзий, познание истинной реальности.

Откровение и психотехника в догматических (авраамических) религиях. Иудаизм, христианство и ислам относятся к типу догматических религий, религий откровения. Часто их относят к разряду «библейских» религий, поскольку истоки их учения находятся в текстах откровения – Библии. Откровение рассматривается как процессуальный незамкнутый диалог человека с Богом. Но для такого ‘диалога’ должны быть созданы «особые» условия: откровение должно быть ниспослано Богом, а люди (чтобы воспринять его) должны обладать религиозным опытом общения с Богом. Такой опыт находится в фундаменте догматических религий. Это опыт Моисея, Иисуса Христа, Мухаммеда. Носителями глубинного религиозного опыта выступают не только основатели религий. Долгую историю, отраженную в священных книгах, имеет опыт пророков, видения святых. Статус Священного Писания в догматических религиях.

Но опыт основателей религии, зафиксированный в сакральном тексте, рассматривается в качестве главной парадигмы. С течением времени живой опыт откровения основателей религии оформляется в виде догматических положений, на основе которых формируется догматика, вероучение, Символ веры (изложение основополагающих догм вероучения). Степень догматизированности в христианстве выше, чем в других догматических религиях. Именно в христианстве возникло фундаментальное, разработанное до мельчайших деталей богословие (православие) или теология (католицизм, протестантизм) – учение о Боге. Для христианства был не столь принципиален язык откровения; не было столь жесткой привязанности к «святой земле», в отличие от иудеев (Иерусалим) и мусульман (Мекка). Христианство возникло в Иудее, но распространялось оно среди каких угодно народов, но не среди иудеев; апостолы разговаривали на арамейском, но тексты новозаветного канона существую в переводе на греческий (койне). То, что принципиально важно для христиан, - это учение, догматика.

И, тем не менее, религиозный опыт важен для этих религий. Однако, следует отметить, что психотехнический опыт авраамических религий получает образ мистического, ориентированного на общение с Богом как Абсолютной Личностью. В религиях чистого опыта важен трансперсональный опыт, который не столь обязателен в догматических религиях. Критерием спасения в догматических религиях является праведность, вера, святость. Однако обретение ‘святости’ не обязательно является следствием глубинной трансформации сознания, а может быть следствием подвижничества, перенесенных мучений во имя веры и т.п. Более того, опыт святости не всегда принимался в этих традициях безоговорочно: многие святые были объявлены еретиками и преданы казни. Как писал исследователь суфизма Г. фон Грюнебаум, мистика – это зона вольномыслия, зона вопросов.

Для догматических религий характерно наличие оппозиции: «рациональная теология» и «мистический опыт» (рационализм/иррационализм). В религиозных традициях Дальнего Востока такая оппозиция не возникла. В то время как на Ближнем Востоке известность получила формула Тертуллиана: Афины или Иерусалим; Академия или Церковь, где противопоставлялись рациональная философия и иррациональное (сверхразумное) откровение.

И все же догматические религии не остались без эзотерических традиций. Там сформировались иррациональные традиции. В иудаизме – это Каббала, в христианстве – католическая мистика, исихазм в православии, в исламе – суфизм.

Каббала возникает в период Средневековья (XII-XIII вв.), когда были написаны каббалические тексты – «Зогар» и др. Каббалисты рассматривают свое учение как подлинный иудаизм и истинное содержание Торы. В каббалической традиции есть теоретический и практический аспекты. Практическая каббала – это набор методов и средств психопрактики, направленной на постижение тайн божественной жизни, зашифрованной в Библии. При сравнительном анализе можно обнаружить сходств методов созерцания в каббале с тантрическим путем мантраяны в буддизме и индуизме. Г.Шолем называл медитативные приемы каббалиста III в. Авраама Абулафии «еврейской йогой».

В своем становлении христианство испытало как влияние идей иудейского мировоззрения, так влияние идеалистической философии античного мира. Суть благовестия Иисуса – религиозный опыт, основанный на свободе духа и возвышающийся над догмами фарисеев. Царство Божие не от мира сего Царство Божие в христианстве понималось как Царство Духа и Истины. В раннехристианской традиции достаточно распространены мотивы трансперсональных переживаний. Наиболее известный пример – это Послания апостола Павла, в которых присутствуют и описания экстаза самого Павла, и указание на значимость религиозного опыта в жизни ранних христианских общин. Однако в этот период в христианстве не возникла систематическая и нормативная психотехника. Практика «духовного делания» была свойственна монашеству, зародившемуся в IV в.

В целом на христианскую психотехнику повлияли гностицизм, платонизм, неоплатонизм (учение о Едином и теория экстаза как путь к Единому). Результатом усвоения неоплатонических идей в рамках христианства стало апофатическое богословие. Разработка апофатического (отрицательного) богословия было связано с именем ПсевдоДионисия Ареопагита. Его тексты определили специфику восточнохристианского богословия и традиции мистицизма.

В восточнохристианской традиции сформировалось также и такое явление, как *византийский исихазм*. «Исихия» означает покой, молчание, безмолвие. Это система аскетической монашеской практики, направленной на богопознание и обожение. Известными представителями исихазма считаются Евагрий Понтийский, Макарий Египетский (IV в.), Григорий Палама (XIV в.). Путь к обожению предполагал несколько ступеней: очищение (катарсис), просветлении (фотисмос), целеобретение (телейосис).

В исихазме возникло два течения: созерцательное (Псевдодионисий) и аскетическое (Макарий Египетский, Симеон Новый Богослов). Обе формы практики завершались экстазом, понимаемом как преодоление всех познавательных границ и интуицию Бога, а также как эмоциональное переживание единения. В чем-то этот опыт схож с опытом самадхи в индийских традициях, с опытом бхакти-йоги. Опыт исихии предполагал достижение измененного сознания и переживание единства с божественным Абсолютом. По мнению П.Минина, исихазм превратил аскетический праксис ранних подвижников в стройную систему психотехники.

Мистицизм западной традиции христианства отличается от восточной традиции тем, что догмат о спасающей роли церкви в значительной мере суживал сферу индивидуального религиозного опыта. Западная традиция относилась с подозрением к мистикам, рассматривая их духовный опыт в контексте внецерковности и неортодоксальности. Столь важная для православного мистицизма идея достижения обожения не нашла оформления в католической теологии. Отличие заключается также в том, что в восточной традиции христианства был распространен не только институт монашества, но практиковалось отшельничество, предполагавшее уединение для создания условий, способствующих мистическому общению с Абсолютом. Также на Западе в период с XI по XIV века развивалась рациональная философия – схоластика. Интерес к формально-логическим проблемам, ориентация на жестко фиксированные «нормы» мышления привело к тому, что схоластика стала ориентироваться на представления, оторванные от жизни, основывающиеся на отвлеченных рассуждениях, не проверяемых опытом.

Тем не менее там сформировались созерцательно-гностическое и эмоциональное направления в католической мистике (Игнатий Лойола, Тереза Авильская). Для представителей первого направления было характерно как использование чувственных образов в мистической практике, так и безобразное созерцание. Мистицизм с эротической окраской был свойствен святой Терезе Авильской. В то же время мистический опыт Франциска Ассизского лишен эмоциональной экзальтации. В католической традиции появляется также и неортодоксальная (не признанная официальной церковью) традиция (Мейстер Экхарт, XIVв.). Попытки систематизации психотехнической практики связаны с деятельностью основателя монашеского ордена иезуитов Игнатия Лойолы (XVI в.). Все мистики были единодушны в том, что божественные тайны они смогли постичь глубже и полнее именно в опыте молитвенных созерцаний, а не благодаря изучению религиозной догматики.

В традиции христианства сформировалось представление о психических состояниях: состояние страсти, прелести, благодатные состояния. Христианство выделяет телесные, душевные и духовные страсти. Не останавливаясь только на состояниях греховно-безблагодатных, христианство выделяет и духовно-благодатные состояния (покаяние, смирение бесстрастие). Через благодатные состояния проявляется внепсихическая реальность – Бог. Поэтому мистическое созерцание не тождественно психическим состояниям радости, мира, покоя; напротив – это откровения иного мира. В христианстве формируется также учение о добродетелях, так как считается, что добродетельная жизнь ведет к Богу – это подражание божественным совершенствам (возвращение утраченного богоподобия). К добродетелям относят воздержание, целомудрие, нестяжание, кротость, любовь и др.

Суфийская психотехника. Суфизм сформировался в рамках исламской традиции, которая также базируется на религиозном откровении, опыте основателя. В исламе религиозный опыт Мухаммеда считается уникальным и вследствие этого невоспроизводимым. Соответственно, иных пророков, которые могли бы продолжить миссию Мухаммеда, быть не может. Однако опыт непосредственного общения верующего с Богом не может быть отвергнут религиозной традицией. Именно эта установка стала условием формирования суфийской психотехники.

Скорее всего, термин ‘суфий’ происходит от арабского ‘суф’ (шерсть), так как шерстяной плащ был обычным видом одежды странствующих аскетов. Истоки суфизма можно проследить с VII в., но именно в VIII-IX вв. он стал влиятельной традицией. В основе суфийской традиции находятся религиозные переживания: чувство бесконечной любви к Богу, тоска по общению с Богом, стремление к познанию и переживанию единства с ним. Многие суфии (ал-Халладж и др.) пострадали из-за обвинения их в субстанциальном единении их с Богом, в человеческой гордыне и присвоении ими божественного статуса. Однако к X-XI вв. суфийские идеи систематизируются. Так, появляется учение о пути – тарикат, о «состояниях» и «стоянках» на этом пути. Одним из известных систематизаторов суфийского учения стал персидский мистики и богослов ал-Газали (1058-1111). Он пришел к убеждению, что рационально сконструированная вера не жизненна, а потому так важен религиозный опыт. Ал-Газали восстановил в исламе элементы личностного развития и персональные переживания. Его идеи, распространившиеся на Западе, оказали влияние на Франциска Ассизского, Фому Аквинского.

Известный суфий ал-Араби излагает свои взгляды в «Мекканских откровениях» – книге, которую называют энциклопедией суфизма. Суфийская терминология окончательно складывается в X-XIII вв.

Суфийский путь предполагает три этапа: шариат (соблюдение внешних правил, предписаний; экзотерический закон), тарикат (суфийская практика; мистическая тропа), хакихат (познание истины, религиозный опыт). В суфизме выделяют также ‘стоянки’ (макамат) и ‘состояния’ (ахвал). «Стоянки» означают переживание религиозного опыта, достигаемого суфиями (раскаяние, богобоязненность, воздержание и др.), а «состояния» – это религиозные переживания, ниспосланные Богом (например, самоконтроль, близость, любовь и др.).

В сущности, суфизм ориентирует на психологический рост, прохождение стадий личностного развития: первоначальное пробуждение, терпение и благодарность, страх и надежда, самоотверженность и бедность и др. Это связано с мотивацией к изменению. Выделяются в суфизме также и препятствия для общения с Богом (личностного роста). Источником отрицательных качеств является низшее ‘Я’ (гордыня, жадность, лицемерие).

Коллективные формы психотехники: зикр и сама. Зикр означает ‘памятование’. Это суфийская духовная практика, которая призывает верующего постоянно размышлять о Боге. Зикр может осуществляться посредством сердца, языка и тела. Это означает – памятование о Боге всем сердцем и душой; произнесение прекрасных имен Аллаха (считается, что Аллах скрыт от профанного мира 99-ю прекрасными именами); а зикр посредством тела означает ритмизированные движения, танец. Суфии считают, что зикр – это «столп» ислама, основа исламского вероучения; столп, на котором зиждется весть мистический путь. Сама – это «блаженные» слушания, молитвенные собрания включающие произнесение мистических текстов, стихов, молитв, игру на музыкальных инструментах. Сама означает мистическое странствие верующего на пути духовного восхождения к совершенству.

Тема 8. Проблема религиозности человека в нетрадиционных религиозных движениях

Проблема статуса и причины появления нетрадиционной религиозности. Нетрадиционная религиозность, которая активно заявила о себе в середине ХХ в., противостоит традиционной религиозности не только по времени возникновения. Специфика проявляется в учении, культовой практике, а также психотехнике, трактовке мистического опыта. Одна из главных проблем НРД (нетрадиционных религиозных движений) – это проблема их статуса: церковь, секта, культ. Возникает вопрос, можно ли вообще считать данные образования религиозными, поскольку религия происходит от слова «соединять, связывать», - т.е. в традиционных религиях подразумевается ‘связь’ верующего с Богом, духовным Абсолютом, «Творцом всего видимого и невидимого». В то время как в НРД наличие божественной природы «закреплено» за харизматичным лидером. Хотя, по внешним признакам НРД обладают всеми атрибутами религий: вероучение, священные тексты, последователи, организации (организации отличаются по степени развития структуры).

Среди признаков НРД можно обозначить эклектизм вероучения, деструктивный характер культовой практики, фиксированное членство, строгий контроль, мошенничество (финансовое, нравственное), опора на внутрисектантскую идеологию, негативное отношение к традиционным религиям и к обществу в целом и др. Появлению НРД способствовали кризис современной цивилизации, вооруженные конфликты, глобальные проблемы, усиление влияния антисциентистких доктрин, интерес к эзотеризму.

Выделяют внешние (социальные) и внутренние (субъективные) причины попадания в НРД: социально-экономические проблемы, несовершенство законодательства, низкий уровень религиозной культуры, использование специальных психологических технологий, а также слабость характера адептов, чувство одиночества, наличие неразрешимых проблем, психические отклонения и др.

В этом смысле неожиданной точкой соприкосновения психологии и религии стало появление психологических культов, религиозных систем, превративших терапевтическую практику в религиозную. Психологические культы используют в своей практике те же элементы, что и психотерапевтические системы, однако цели у них мистические (раскрытие паранормальных способностей). Некоторые психологические культы носят ярко выраженный харизматический характер.

В НРД могут применяться технологии изменения сознания с целью манипулирования. На первой ступени осуществляют внешний контроль, за которым следует внутренний: гипноз, внушение, культивирование фобий, формирование зависимостей и др. Как правило, устанавливают контроль поведения, мышления, эмоциональный и информационный контроль. НРД могут приносить как физический вред (ритуальное убийство, истязание), так и психический (психическое расстройство личности, депрессии, невроз, тревожность, расстройство адаптации), экономический и социальный вред.

Манипулирование – это психологическое насилие, т.е. такое воздействие на сознание и органы чувств человека со стороны других людей, которое побуждает его действовать в соответствии со скрытыми целями и интересами манипуляторов, тщательно скрываемыми от жертвы. Манипулирование предполагает две стороны: одновременно эксплуатируется как потребность человека в любви и внимании, так и все его страхи (насилие в форме «любви» и в форме угроз).

Манипуляции сознанием в новых религиозных движениях включают приемы воздействия на личность, психику человека. Например, коммуникационный контроль предполагает контролирование всех контактов членов НРД с внешним миром. Контроль социальной среды поддерживается за счет процесса изоляции от других членов общества, психологического давления. Для осуществления различных видов контроля используют такие мероприятия, как семинары, тренинги, лекции, которые постепенно становятся все более интенсивными и отрывают человека от реальности. В НРД используется манипулирование мистическими чувствами верующих, требуют абсолютной «чистоты» исповеди. Результатом такой исповеди становится не только формирование чувства вины и стыда, но и возможность шантажирования человека в будущем. Лингвистическое моделирование реальности достигается за счет упрощения или обобщения событий.

Считается, что есть две основные модели внутрипсихических изменений: модель «удвоения» личности, предложенная Р.Лифтоном, и регрессионная модель (возврат в состояние, близкое к детскому).

Роберт Лифтон (1926) – американский психиатр, писатель, занимающийся исследованием психологического насилия, теорией реформирования мышления выделил признаки формирования «культовой» личности, а также восемь критериев контроля сознания: средовый контроль, мистическое манипулирование, требование чистоты, культ исповеди, разделение существования и др. Исследователи полагают, что личность в культе переживает и проживает не свой индивидуальный, а «групповой» опыт. Поэтому у человека формируется сильная зависимость от группы и процессов, происходящих в группе. В процессе приобщения человека к групповым нормам организации тоталитарного характера происходит формирование феномена «удвоение» личности. Параллельно снижается способность к критическому мышлению. Исследования Р.Лифтона привели к пониманию того факта, что человек в условиях сильного группового давления способен к формированию поведения, отклоняющегося от нормы, и способного к проявлению религиозного фанатизма. У человека нарушается чувство реальности, чувство идентичности, понимание отдельности и самостоятельности собственной личности от других людей.

Как правило, в организации тоталитарного характера попадают люди с зависимым поведением. Признаками зависимого поведения являются активное перекладывание на других своих обязанностей, подчинение собственных потребностей потребностям коллектива, нежелание предъявлять к себе требования, чувство страха одиночества неспособность принимать решения и др.

К основным внутрипсихическим изменениям относят изменение иерархии ведущих и вторичных мотивов, изменение установок и стереотипов, появление защитных механизмов, изменение картины мира.

Среди последствий влияния на психику в нетрадиционных религиях можно обозначить возникновение психических негативных проблем, психосоматических (расстройство сна, головные боли), соматических (ухудшение физического состояния, преждевременная смерть), социальных (разрыв социальных связей, финансовый ущерб). У адептов сект тоталитарного характера снижается уровень сознательного анализа и критичности, ослабевает потребность в проверке информации; меняется эмоциональное и интеллектуальное состояние; происходит торможение психических процессов; нарастает инерционность мышления, формируется узость мышления, происходит падение интеллекта.

Поскольку выход из секты связан с неопределенностью человека в своем будущем, близким нужно проявлять спокойствие, верить в удачу. Нельзя разубеждать бывшего сектанта в ошибочности его представлений, так как это вызовет только негативную реакцию. В процессе критики допустимы лишь отдельные аргументы. Нужно учитывать возраст, уровень образования бывшего сектанта. Стратегия должна быть направлена на умеренность, терпимость. В данной ситуации для человека важна духовная поддержка.

ЧАСТЬ 3

ПРАКТИКУМЫ ПО КУРСУ «ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ»

Примерная тематика семинарских занятий

Тема I. Концептуализация религиозности в классических направлениях психологии религии (4 ч.)

СЕМИНАР 1. Феномен религиозности в классических направлениях психологии религии: У.Джеймс. З.Фрейд, Ф.Скиннер (2 ч.)

1. Определение религии и религиозного опыта в теории «радикального эмпиризма» У.Джеймса. Понятие «институциональной» и «личной» религии.
2. Мистический опыт и его признаки в концепции У.Джеймса.
3. Типы религиозности («единожды рожденные» и «дважды рожденные») и специфика механизмов обращения.
4. Психоаналитическая концепция религии З.Фрейда (религия и невроз). Механизм формирования личностной религиозности (по З.Фрейду).
5. Теория оперантного научения Ф.Скиннера о религии.

Основная литература:

Тексты:

* ***Джеймс, У***. Воля к вере / У.Джеймс. М.: Республика, 1997.-431с.
* ***Джеймс, У***. Многообразие религиозного опыта / У.Джеймс. М.: Наука, 1993.-432с.
* ***Фрейд, З***. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М., Политиздат, 1990. –С. 94-142.
* ***Фрейд, З***. По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой / З.Фрейд. СПб.: Алетейя, 1998.
* ***Фрейд, З***. Психический генезис религиозных представлений. Культурная ценность религии // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. ― М., 1996. С. 328-334, 481-486.
* ***Фрейд З***. Тотем и табу // Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды ранних лет. – Тбилиси, 1991. Т.1.
* ***Скиннер, Б.Ф.*** По ту сторону свободы и достоинства. М.: Оперант, 2015.
* ***Скиннер, Б.Ф***. Поведение организмов / Б.Ф. Скиннер; пер. с англ. – М.: Оперант, 2016.
* ***Толмен, Э.Ч.*** Бихевиоризм и необихевиоризм /Э.Ч. Толмен // Хрестоматия по истории психологии/ Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. М., 1980.
* ***Уотсон, Дж***. Поведение как предмет психологии (бихевиоризм и необихевиоризм) / Дж.Уотсон // Хрестоматия по истории психологии / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М., 1980.

Учебная литература:

* ***Аринин, Е.И.*** Глубинная психология о религиозности человека // Е.И. Аринин, И.Д.Нефедова // Психология религии.- Владимир 2005.- 108 с.-С.19-41;
* ***Аринин, Е.И****.* Исследование религиозности в теории социального научения Б.Ф.Скиннера, А.Бандуры и бихевиоризме // Е.И. Аринин, И.Д.Нефедова // Психология религии.- Владимир 2005.- 108 с.-С.42-63.
* ***Аринин, Е.И.*** Феномен религиозности в эмпирической традиции У.Джеймса / Е.И. Аринин, И.Д.Нефедова // Психология религии.- Владимир 2005.- 108 с.-С.5-12;
* **Психология религии** // Религиоведение. Курс лекций (под ред. М.М. Шахнович), СПб., 2007.- 432 с.- С.384-414.
* **Психология религии** // Введение в общее религиоведение (под ред. И.Н. Яблокова). М., 2001. – (*Психология религии У.Джеймса* - с.323-327; *Психологическая концепция религии З.Фрейда* – с.328-344; *Бихевиористские концепции религии* – с.360-371).
* **«Reflexio»**. Научный психологический журнал. "Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология" 2017. Т.10. №.1. **(Специальный выпуск, посвященный радикальному бихевиоризму Б.Ф. Скиннера).**

Темы рефератов и докладов:

1. У.Джеймс о психологической составляющей религиозной веры.
2. Проблема возникновения религии в концепции З.Фрейда: гипотеза «первобытного отцеубийства» и его последствий для понимания культуры и религии.

СЕМИНАР 2. Феномен религиозности в классических направлениях психологии религии: Э.Фромм, А.Маслоу В.Франкл (2 ч.)

1. Э.Фромм о «человеческой ситуации»: проблема дихотомий, типы характеров и их ориентации, вера как черта характера.
2. Определение и типология религии в концепции Э.Фромма (авторитарные и гуманистические религии).
3. Понятие теории самоактуализации. Иерархия потребностей А.Маслоу.
4. Характеристики бытийного познания (Б-познания) и дефицитарного познания (Д-познания) мира: дефицитарные и бытийные мотивация, познание, ценности, любовь.
5. Пиковые переживания в теории А.Маслоу.

Тексты:

Э.Фромм

* ***Фромм, Э.*** Бегство от свободы. Человек для себя / Э.Фромм. М.: АСТ, 2006.-571с. (*«Человек для себя»:* гл.3 «Человеческая природа и характер» (человеческая ситуация, личность). С. 347-428; гл.4 «Проблемы гуманистической этики» - п.1,2,4,5.- С.429-486; с.514-557);
* ***Фромм, Э*.** Бегство от свободы. Человек для себя / Э.Фромм. М., 2006 («*Бегство от свободы»:* гл.4 «Два аспекта свободы для современного человека» - С.114-145; «Механизмы бегства» - С. 146-213).
* ***Фромм, Э.*** Иметь или быть /Э.Фромм. Киев: Ника-Центр, 1998.-400с. (гл.1 Значение различий между обладанием и бытием. – С. 18-22; гл.2 Обладание и бытие в повседневной жизни; Вера – с.35-36; гл.7 Религия, характер и общество; гл.8. Условия изменения человека и черты нового человека.
* ***Фромм, Э.*** Искусство любить. Исследование природы любви / Э.Фромм. СПб.: ИД «Азбука-классика», 2007. (*1.Теория любви. Любовь – ответ на проблему человеческого существования. 2. Объекты любви*).
* ***Фромм, Э.*** Психоанализ и религия /Э.Фромм // Сумерки богов, М.: Изд-во Политической литературы. 1990.-С.143-221.
* ***Фромм****,****Э****.* Здоровое общество; Догмат о Христе : [пер. с нем.] / Э.**Фромм** ; [сост. А. Лактионов]. – М.: АСТ, 2005. - 573с.

А.Маслоу

* **Маслоу, А.** Психология бытия: пер. с англ. / А.Маслоу; Пер. О.О.Чистяков. – М.; К.: Ваклер, 1997.-394с. (*Ч.II. Развитие и мотивация* (п.2 Преодоление дефицита и стремление к развитию – два типа мотивации; *Ч.III. Развитие и познание* (п.6-9).
* **Маслоу, А**. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. пер. с англ. М.: Смысл, 1999. — 425с. (*Ч.6 Бытийное познание - С.114-122; Ч.7. Трансценденция и психология бытия здесь. - С.122-137; Ч.8. Метамотивация. – С. 137-161; Приложение*: Комментарии к работе «Религия, ценности и пиковые переживания - с.357).
* **В. Франкл**
* **Франкл, В.** Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. Д.А. Леонтьева, М.П. Папуша, Е.А.Эйдмана. – М.: Прогресс, 1990.-368 с.
* **Франкл, В**. Доктор и душа. Пер. с англ. — СПб.: Ювента, 1997.-287с.
* **Франкл В**. Основы логотерапии. Психотерапия и религия. Пер. с нем. — СПб.: Речь, 2000.-286с.
* **Франкл В.** Воля к смыслу. Пер. с англ. — М.: Апрель-пресс-Эксмо-пресс, 2000.-368с.

Учебная литература:

* ***Аринин, Е.И.*** Взгляды на религиозность человека в гуманистической традиции Э.Фромма, А. Маслоу, В. Франкла / Е.И.Аринин, И.Д.Нефедова // Психология религии.- Владимир 2005.- 108 с.-С.64-79;
* ***Любутин, К.Н., Коряковцев, А.А.*** Гуманистический психоанализ Э.Фромма в контексте концепции самоотчуждения К.Маркса / К.Н. Любутин, А.А. Коряковцев // Философия и общество .- 2010.-;2.-С.42-59.
* ***Климков, О*.** Психология религии Э.Фромма и ее актуальность для современного религиоведения /О.Климков // Траектория науки. 2017,№4.
* ***Кордуэлл, М*.** Пиковое переживание //Психология. А-Я. Словарь-справочник Пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.- 448 с.
* ***Лэндсмен, Т.*** Пиковые переживания (peak experiences) // Психологическая энциклопедия/ Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. 2-е изд. — СПб: Питер, 2006. — 1096 с.
* **Психология религии**/ Введение в общее религиоведение (под ред. И.Н. Яблокова). М., 2001.- Психология религии Э.Фромма - С. 353-359;
* **Психология религии** / Религиоведение. Курс лекций (под ред. М.М. Шахнович), СПб., 2007.- С.384-414.
* ***Фейдимен, Дж., Фрейгер, Р****.* Абрахам Маслоу и психология самоактуализации / Дж.Фейдимен, Р. Фрейгер // Личность и личностный рост. Выпуск 4: [К.Роджерс, А.Маслоу]. М.: Российский открытый университет, 1994.- 88с.
* ***Фрейджер, Р.*** Гуманистический психоанализ. К.Хорни, Э.Эриксон. Э.Фромм / Р. Фрейджер. СПб., 2007.
* ***Фолиева, Т.А.*** Психоаналитические теории в психологии религии / Т.А. Фолиева // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия: Политология. Религиоведение, 2015. Т.12 С.219-226.
* ***Хьелл,Л., Зиглер, Д.*** Гуманистическое направление в теории личности. Абрахам Маслоу// [Теории личности. Основные положения, исследование и применение](http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt25.htm) / Перевод С. Меленевской и Д. Викторовой. — СПб.: Питер, 2008- С.479-527.-607с.
* ***Ялом, И****.*Экзистенциальная психотерапия / И.Ялом. М.: «Класс», 1999. (*принципы Бьюдженталя).*
* 100 выдающихся психологов мира / Марцинковская Г.Д. Ярошевский М.Г. М., 1996.

Темы рефератов и докладов:

1. Неофрейдизм как синтез психоанализа и марксизма в психологии религии Э.Фромма.
2. Э.Фромм: два значения веры: «иметь» / «быть».
3. Теория мотивации и «вершинных» переживаний А.Маслоу в контексте психологии религии.
4. Проблемы смысла жизни, любви, свободы и ответственности в логотерапии В.Франкла.

Тема II. Подходы к изучению религиозного феномена в современной западной психологии религии (4 ч.)

СЕМИНАР 3. Социально-психологические и герменевтические подходы в психологии религии

1. Ролевая теория религии.
2. Атрибуционная теория религии.
3. Психоаналитические интерпретации религии.
4. Экзистенциально-феноменологический подход в психологии религии

Тексты:

* ***Вергот, А.*** Иисус из Назарета и психология религии / А.Вергот // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С. 212-233.
* ***Голденберг, Н.*** Гендерная теория – ключевая герменевтика в психоанализе религии / Н.Голденберг // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С. 234-257.
* ***Спилка, Б., Шэйвер, Ф., Киркпатрик, Л.*** Общая атрибуционная теория в психологии религии / Б. Спилка .Ф.Шэйвер, Л.Киркпатрик // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С. 86-117.
* ***Сунден, Я.*** Религия и роли. Психологическое исследование религиозности / Я. Сунден // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С. 29-60.
* ***Хоффман, Л.*** Экзистенциально-феноменологический подход в психологии религии / Л.Хоффман // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С. 288-310.

Учебная литература:

* ***Викстрём, У.*** Атрибуция, роли и религия: теоретический анализ ролевой теории Сундена и атрибуционного подхода к изучению религиозного опыта / У.Викстрем // Современная западная психология религии. Хрестоматия, СПб., 2017. –С.118-135.
* ***Двойнин, А.М*.** Психология религии в России: на пути к самоопределению / А.М. Двойнин // Культурно-историческая психология, 2019.Т.15. №3.-С.13-21.
* ***Забияко, А.П****.* Ролевая теория религии Я. Сундена: (Обзор) / А.П.Забияко // Современные зарубежные исследования в области философской теологии. М., 1991. – С. 82-102.
* ***Колкунова, К.А., Малевич, Т.В., Кожевникова, Д.Д.*** «Бог как каузальный агент»: религиозная атрибуция в православном контексте // Культурно-историческая психология. 2017. Т. 13. №3.- С.60-70.
* ***Малевич, Т.В*.** К проблеме эмпирических исследований мистического опыта / Т.В. Малевич // Психология религии: между теорией и эмпирикой. Сб. науч. статей. М.: ПСТГУ, 2015.-С.49-66.
* ***Фолиева, Т.А***. Психоаналитические теории в психологии религии / Т.А.Фолиева // Известия Иркутского гос. ун-та. Серия: Политология. Религиоведение, 2015. №12.- С.219-226.
* ***Фолиева, Т., Малевич, Т*.** Психология религии в ХХ в. : основные вехи развития / Т.Фолиева, Т.Малевич // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. №4.- С. 68-91.
* ***Янчук,******В.А.*** Экзистенциально—феноменологический подход в социальной психологии и его специфика/ В.А. Янчук //Введение в социальную психологию. Мн.: АСАР, 2005.-С.137-141.

Темы рефератов и докладов:

* Историко-культурный подход в психологии религии (Я. ван Бельзен, У.Попп-Байер, А.Гелс)
* Интерпретация мистического опыта в современном научном дискурсе.

СЕМИНАР 4. Изучение религиозности в современной психологии религии: гуманитарные и естественнонаучные аспекты

1. Психология личности и религия.
2. Эволюционная и когнитивная теории в психологии религии.
3. Объяснение формирования религиозных представлений в нейротеологии.

Тексты:

* ***Атран, С.*** Когнитивные и эволюционные корни религии/ С.Атран // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С.526-563.
* ***Буайе, П.*** Функциональные истоки религиозных понятий: онтологический и стратегический отбор в эволюционировавшем мозге / П.Буайе // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С.494-525.
* ***Бэтсон, Д., Шонрад, П., Вентис, Л.*** Развитие личности и религия / Д.Бэтсон, П.Шонрад, Л. Вентис // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С.410-425.
* ***Киркпатрик, Л.,*** Эволюционная психология: новые основания психологии религии / Л.Киркпатрик // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С.462-493.
* ***Макнамара, П.*** Лобные доли и эволюция общества и религия / П. Макнамара // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С.619-637.
* ***Ньюберг, Э., д’Аквили, Ю.*** Тайна Бога и наука о мозге.Нейробиология веры и научного опыта / Э.Ньюберг, Ю. **д**’Аквили. М.: ЭКСМО, 2013.-320с.
* ***Оллпорт, Г.*** Личность в психологии/ Г.Оллпорт; пер. с англ. Авидон И.Ю.; ред. Шлионский Л.М.; СПб.: ЮВЕНТА, 1998.- 350 с.
* ***Шахтер, Ст*.** Религия и мозг: исследования височной эпилепсии / Ст. Шахтер // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С.638-660.
* ***Циннбауэр, Б. Паргамент, К.*** Религиозность и духовность / Б.Циннбауэр. К.Паргамент // Современная западная психология религии: Хрестоматия / ред.-сост. Т.В. Малевич. М.: ПСТГУ, 2017.- С.426-461.

Учебная литература:

* ***Гирц, А.*** Новые атеистические подходы в когнитивной науке о религии / Государство, религия и Церковь в России и за рубежом. М., 2013.-№3 (31).- С.77-109.
* ***Докинз, Р*.** Бог как иллюзия / Р.Докинз. М.: Колибри, 2010.
* ***Малевич, Т.В.*** Эволюционное значение религии: между адаптацией и побочным продуктом / Т.В. Малевич // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2016. Вып. 4 (66).-С.84-104.
* ***Марков, А.В*.** Религия: полезная адаптация, побочный продукт эволюции или «вирус мозга»? // Историческая психология и социология истории. 2009. Т.2.- С.45-56.
* ***Михельсон, О.К.*** Подходы к изучению религии в современной эволюционной психологии / О.К. Михельсон //Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. №3.- С. 63-76.
* **Трансперсональная психология религии С.Грофа** / Введение в общее религиоведение (под ред. И.Н.Яблокова). М.,2001.-С.372-379.
* ***Хохлов, А.А****.* Паскаль Буайе о природе религиозного мышления. Рецензия на монографию: Буайе П. Объясняя религию. Природа религиозного мышления / А.А.Хохлов // Христианское чтение, 2018. №1.- С.250-255.
* **Человек перед лицом смерти** / Ст.Гроф; общ. и науч. ред. В.Майкова; пер. с англ. А.Н.Неклесса. М.: АСТ, 2002.
* ***Фолиева, Т.А., Малевич, Т.В.*** Психология религии в ХХ веке: основные вехи развития / Т.А. Фолиева, Т.В. Малевич // Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 2016. №4, С.68-91.
* ***Шахнович, М*.** Когнитивная наука и исследования религии / М.Шахнович // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. №3.- С. 32-62.
* **Эволюционная психология и религиозная вера** / Мюррей, М., Рей, М. Введение в философию религии. М.: ББИ, 2010 (гл. 7 Религия и наука; п.7.4.2).

Рефераты:

* Трансперсональная психология религии.
* Эволюционная психология религии о проблеме генезиса религиозных представлений.

СЕМИНАР 5. Психологическая интерпретация вероучения и культа традиционных религий (2 ч.)

1. Специфика психотехники в Индии: индуистская йога
2. Психотехника буддизме
3. Догматика и мистика в христианстве
4. Откровение и психотехника в догматических религиях: ислам

Учебная литература:

* ***Дюмулен, Г.*** Элементы йоги в буддизме // История дзэн-буддизма. Индия и Китай. СПб: ОРИС, 1994.-336с.
* ***Евлампиев, И.И.*** Традиция исихазма в русской культуре: от Андрея Рублева до Андрея Тарковского / И.И. Евлампиев // Verbum. Вып. 2. Наследие Средневековья и современная культура. СПб., 2000.- С. 85-103.
* ***Канаева****,* ***Н.А***. Индийская философия древности и средневековья : учеб. пособие / Н. А. **Канаева** ; РАН, Ин-т философии. Москва : ИФРАН, 2008. - 256 с.
* ***Минин, П.М.*** Мистицизм и его природа. К.: Пролог, 2003.-148с.
* ***Мюллер, М.*** Шесть систем индийской философии: Пер. с англ. / М.Мюллер. М.: Искусство, 1995.-448с.
* ***Радхакришнан****,* ***С***.Индийская философия / С. **Радхакришнан** ; [вступ. ст. Е. П. Островской, В. И. Рудого]. – М. : Академический Проект : Альма Матер, 2008. - 1008 с.
* ***Степанянц, М.Т.*** Философские аспекты суфизма / М.Т. Степанянц. М.: Наука. Глав. ред. Восточной лит-ры, 1987.-190с.
* ***Торчинов, Е.А*.** Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния / Е.А. Торчинов. СПб: Азбука-классика, 2005.-544с.
* ***Фрейджер, Р*.** Религиозные теории личности. **Йога**. Дзэн. Суфизм. Теософские направления : [пер. с англ.] / Р.Фрейджер, Дж.Фейдимен. - СПб: Прайм-Еврознак, 2007. - 222 с.
* ***Фромм, Э.*** Кризис психоанализа; Дзэн-буддизм и психоанализ / Э.**Фромм** ; [пер. с англ. Е. К. Комаровой и др. ; под общ. ред. и с предисл. П. С. Гуревича]. – М. : АЙРИС-пресс, 2004. - 293 с.
* ***Хоружий, С. С****.* Диптих безмолвия. Аскетическое учение о человеке в богословском и философском освещении / С.С. Хоружий. М.: Центр психологии и психотерапии, 1991. -136 с.
* ***Хоружий, С. С.*** Опыты из русской духовной традиции. М.: Изд-во Парад, 2005. — 448 с.
* ***Хоружий, С. С*.** Заметки к энергийной антропологии. "Духовная практика" и «отверзание чувств»: два концепта в сравнительной перспективе // Вопросы философии. 1999. № 3.
* ***Хоружий, С. С*.** Подвиг как органон. Организация и герменевтика опыта в исихастской традиции // Вопросы философии. 1998. № 3.
* ***Шиммель, А*.** Мир исламского мистицизма : [пер. с англ. Н.И.Пригариной, А.С.Рапопорт] / А.Шиммель. М.: ООО «Садра», 2012.-536с.
* ***Элиаде, М*.** Йога. Бессмертие и свобода / М.Элиаде Пер. с англ. С.В. Пахомова. СПб:Лань, 1999.-448с.

Рефераты:

* Психологические аспекты дзэн-буддизма / йоги / суфизма / исихазма.
* Психотехника в даосизме.

СЕМИНАР 6. Проблема религиозности человека в нетрадиционных религиозных движениях (2 ч.)

1. Общая характеристика и типология НРД
2. Критерии классификации НРД, функции НРД.
3. Технологии изменения сознания в деструктивных культах.

Учебная литература:

* **Введение в общее религиоведение**: Учебник для вузов / под ред. И.Н.Яблокова. М.: Книжный дом «Университет», 2008.-471 с.
* ***Забияко, А.П., Кобызов, Р.А.*** Церковь сайентологии: краткая характеристика // Религиоведение, 2004. №2.
* ***Лири Т. , Стюарт М*.** Технологии изменения сознания в деструктивных культах. СПб., 2002.
* ***Мартиноивч, В.***А. Нетрадиционная религиозность Республике Беларусь / В.А. Мартинович // Социология, 2016. N 2. - С. 77–87.
* ***Мартинович, В.А.*** Система нетрадиционной религиозности // Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. Т.1. Мн.: МДА, 2015.- С.85-176 (критерии классификации).
* ***Сафронов, А.Г.*** Измененные состояния сознания в системе религиозного опыта // Психология религии. Киев, 2002.- С.54-80.
* ***Сафронов, А.Г.*** Роль религии в формировании социотипа // Психология религии. Киев, 2002.-С.81-90.
* ***Хассен, Ст.*** Освобождение от психологического насилия / Ст.Хассен. СПб.: Прайм-Еврознак, 2001.-400с.

Рефераты:

* Психологические аспекты рассмотрения религиозности человека в НРД.
* Манипулирование сознанием в НРД.
* Нетрадиционная религиозность в современном конфессиональном пространстве Беларуси.

III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

* 1. **Список вопросов к зачету по дисциплине**

ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ

1. Дисциплинарный статус «Психологии религии» (предмет, методология, проблемное поле).
2. Этапы развития «Психологии религии».
3. Специфика изучения религиозной веры в «Психологии религии» .
4. Понятие и критерии религиозности (уровень, степень, характер).
5. Методы исследования религиозности (Ч.Глок, Р.Старк, М.Кинг, Р. Хант, Д.Бэтсон, Г.Оллпорт).
6. Типология религиозности (Г.Ленски, Г.Оллпорт, И.Яблоков, Э.Кречмер, У.Шелдон, Э.Эриксон, Дж.Фаулер).
7. Понятие и типы религиозного опыта (типология религиозных лидеров).
8. Психология мистического опыта. Основные типы мистического опыта.
9. Подходы к определению религии и религиозного (мистического) опыта в концепции У.Джеймса. Психологические типы в концепции У.Джеймса («единожды рожденные» и «дважды рожденные»).
10. Глубинная психология о религиозности человека. Учение З.Фрейда о религии как «коллективном неврозе». Психологический механизм невроза.
11. К.Г.Юнг о психологической природе религии и роли нуминозного опыта в формировании религиозных представлений.
12. Исследование религиозности в теории социального научения Ф.Скиннера.
13. Взгляды на религиозность человека в гуманистической традиции психологии . «Новая теология» Э.Фромма о ситуации человека в мире и религиозных формах ее осмысления.
14. Э.Фромм о соотношении религии и невроза; гуманистических и авторитарных религиях.
15. Природа человеческой психики в понимании А.Маслоу. Теория мотивации и учение о «высших переживаниях» в творчестве А.Маслоу.
16. Концепция религиозности в психологии ценностного переживания Г.Оллпорта. Роль религиозного консультанта в практике психотерапии.
17. Проблема смысла жизни, любви, свободы и ответственности в логотерапии В. Франкла.
18. Психологическое исследование религиозности в ролевой теории религии (Я.Сунден, Н.Хольм, У.Викстрем).
19. Атрибуционная теория в психологии религии (Б.Спилка, Л.Киркпатрик, У.Викстрем).
20. Психоаналитические интерпретации религии в современной «Психологии религии» (Н.Голденберг, А.Вергот, А.М.Риззуто).
21. Экзистенциально-феноменологический подход в «Психологии религии» (Л.Хоффман, Д.Вульф).
22. Эволюционная и когнитивная психология религии (Л.Киркпатрик, П.Буайе, С.Атран).
23. Психологические особенности восточных религий.
24. Откровение и психотехника в догматических (авраамических) религиях.
25. Психологические аспекты рассмотрения религиозности человека в нетрадиционных религиозных движениях.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ

Тема: Психология религии как область научного знания

1. Как можно обозначить предмет психологии религии?
2. Может ли психология религии формироваться не только на основе принципа рационализма, но и религиозного мировоззрения?
3. Кто основал первую экспериментальную психологическую лабораторию (Лейпциг, 1879)?
4. Что такое интроспекция и какова ее роль в истории психологии религии?
5. Возможно ли в психологии религии изучение личных документов для исследования?
6. Как в психологии религии называется систематическое исследование поведения и состояния пациента на протяжении достаточно длительного времени?
7. Какова цель изучения клинических случаев в психологии религии?
8. С какими именами связано начало использования в психологии религии методов анкетирования, интервью, опросов?
9. Какие виды наблюдения как метода психологии религии вы можете отметить?

Тема: Основные направления в классической и современной психологии религии

1. Как У.Джеймс определяет понятие «религии»?
2. Какие существуют виды религиозного опыта?
3. Назовите основные признаки мистического опыта.
4. Возможны ли, согласно У.Джеймсу, специфически религиозные чувства?
5. Каково соотношение морали и религии по У.Джемсу?
6. Как В. Вундт обозначит задачу психологии?
7. Каково взаимоотношение мифа и религии в психологии народов В.Вундта?
8. Из каких позиций исходит Т.Рибо при анализе мифа?
9. Какова роль воображения в религиозном творчестве согласно Т.Рибо?
10. Что такое «оперантное поведение» в бихевиоризме?
11. Что подразумевал Э.Фромм, говоря об «авторитарных» и «гуманистических» религиях?
12. Можно ли отнести к основаниям бихевиоризма теорию И.Павлова?
13. В какой работе З.Фрейд обращается к данным, касающимся психики первобытных людей, для доказательства сходства между их мышлением и поведением и симптомами неврозов?
14. Как идея латентного периода в теории З.Фрейда применима для анализа развития в психологии религии?
15. Как можно определить сущность религиозного опыта согласно теории З.Фрейда?
16. Как называется главный труд З. Фрейда?
17. Поясните понятие «numinosum» (лат.).
18. Назовите ту единственную цель, для которой согласно Юнгу совершается множество ритуальных действ?
19. Что К.Г.Юнг называл «расплатой за библейское грехопадение»?
20. Назовите автора «Манифеста бихевиоризма».
21. Приемлемо ли понятие tabula rasa для бихевиоризма?
22. Каковы главные отличия бихевиоризма от необихевиористских концепций? Есть ли отличия в трактовки психологии религии?
23. Какова роль подкрепляющих принципов в религиозном поведении по Ф.Скиннеру?
24. Каково назначение религиозных институтов согласно необихевиоризму?
25. С какими историческими событиями связано появление гуманистической психологии и ее концепции религии?
26. Какую функцию играет категория вины в концепции Э. Фромма?
27. Что такое высшее переживание согласно А. Маслоу?
28. Как вы понимаете самоактуализацию?
29. Что вы знаете о концепции «духовного я» Р. Ассанджиоли?
30. Назовите причины и особенности «экзистенционального вакуума».
31. Кто автор строк: «Человек всегда знал, что он обладает духом. Я должен был показать ему, что есть такая вещь как инстинкт»?
32. В чем состоит суть основных принципов логотерапии?
33. Какие методы терапии позволяют устранить экзистенциональные неврозы?
34. Что такое измененные состояния сознания и можно ли их рассматривать как социокультурный феномен?
35. Какие функции выполняют ИСС в традиционном обществе?
36. Назовите ученых, изучавших экстатические состояния и их основные труды.
37. Назовите четыре главных признака мистических переживаний, согласно У.Джеймсу.
38. В чем причина ИСС в современной культуре?
39. Сколько базовых перинатальных матриц выделяет Ст. Гроф в своей теории?
40. Которую из БМП Ст. Гроф назвал «изгнание из рая»?
41. Какова роль измененных состояний сознания в современной культуре?
    1. **ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, ЭССЕ**
42. Homo religious («Человек верующий»): религия и идентичность.
43. **Психологические аспекты рассмотрения религиозности в НРД.**
44. Проблема религиозного развития личности (Дж.Фаулер о 7-ти стадиях развития веры).
45. Феномен религиозности в теории «радикального эмпиризма» У.Джеймса.
46. Мистический опыт и его признаки.
47. Психоаналитическая концепция религии З.Фрейда: религия и невроз.
48. Исследование религиозности в теории социального научения Б.Ф. Скиннера, А. Бандуры и бихевиоризме.
49. Взгляды на религиозность человека в гуманистической традиции (по выбору: Э.Фромм, А. Маслоу, В. Франкл).
50. «Внешняя» и «внутренняя» религиозные ориентации (Г.Оллпорт).
51. Подходы к определению религии в творчестве Э.Фромма. Понятие авторитарных и гуманистических религий.
52. Два значения веры: «иметь» / «быть» (Э.Фромм).
53. «Новый человек» и «религиозность» в концепции Э.Фромма.
54. Гуманистическая теория личности о религии: А.Маслоу.
55. Значение религии и веры в учении о логотерапии В.Франкла
56. Эволюционная и когнитивная психология религии: основные идеи и понятия.
57. Феномен ‘веры’ в философии и психологии. Религиозная вера как психологический феномен.
58. Понятие религиозности*.* Проблема измерения религиозности.
59. Религия в современном мире (религиозный фундаментализм и модернизм).
60. Теизм и атеизм как типы религиозного сознания.
61. Бог как основная категория теистических учений.
62. Роль христианства в формировании ценностных оснований европейской культуры.
63. Феномен сакрального текста в мировой культуре (Библия / Коран).
64. Теология «смерти Бога» как идейное течение в протестантской теологии.
65. Традиции иконописи в христианстве.
66. Исихазм: восточно-христианская мистико-аскетическая практика.
67. Представление о душе как универсальном концепте религиозных традиций.
68. Постмодернистская религия: христианство в современной культуре.
69. Феномен юродства в христианстве.
70. ‘Религиозность’ и ‘духовность’ в секулярном мире.
71. Органы чувств в психологии религии.
72. Психологические аспекты йоги / дзэн-буддизма / суфизма (по выбору).

Рекомендуемая литература:

* **Аверинцев, С.С.** Греческая «литература» и ближневосточная «словесность»: противостояние двух творческих принципов / С.С. Аверинцев//Типология и взаимосвязи литератур Древнего мира. М., 1971.- С.206-266.
* **Аверинцев, С.С.** Истоки и развитие раннехристианской литературы/С.С.Аверинцев // История всемирной литературы.- В 9-ти т., М., 1983.-Т.1.- С.501-515.
* **Аллендер, Д.** Крик души: Как наши эмоции могут помочь нам познать Бога / Д. Б. Аллендер. Новосибирск, 2005.
* **Альпер, М.** Бог и мозг. Научное объяснение Бога, религиозности и духовности / М. Альпер. М.: Эксмо, 2014.-448с.
* **Аринин, Е.И., Тюрин, Ю.А**. Религиозная антропология / Е.И. Аринин, Ю.А. Тюрин. – Владимир: ВлГУ, 2005.-124 с.
* **Баркер, А.** Новые религиозные движения / А.Баркер. – СПб., РХИ, 1997. –282 с.
* **Борегар, М., О’Лири, Д.** Научные битвы за душу. Новейшие знания о мозге и вера в Бога / М. Борегар, Ю. О’Лири. М.: Эксмо, 2017.-544с.
* **Буайе, П.** Объясняя религию. Природа религиозного мышления / П. Буайе. М.: Альпина нон-фикшн, 2017.-496с.
* **Буайе, П.** Функциональные истоки религиозных понятий: онтологический и стратегический отбор в эволюционировавшем мозге / П.Буайе // Современная западная психология религии: Хрестоматия (ред.-сост. Т.В. Малевич).- М.: Изд-во ПСТГУ, 2017.-С.494-525.
* **Вейз, Дж**.Э. Времена постмодерна. Христианский взгляд на современную культуру / Дж.Э.Вейз. М., 2010.
* **Влахос, И.,** митрополит. Православная психотерапия. Святоотеческий курс врачевания души / митрополит И.Влахос. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2013.-368с.
* **Вундт, В**. Миф и религия / М. Мюллер, В. Вундт // От слова к вере. Миф и религия. – М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – C. 245-824.
* **Вундт, В.** Проблемы психологии народов / В. Вундт. – М.: Либроком, 2018.-144с.
* **Гирц, А.** Новые атеистические подходы в когнитивной науке о религии / Государство, религия и Церковь в России и за рубежом. М., 2013.-№3 (31).- С.77-109.
* **Гигин**, В. Ф. Политическая роль религиозных организаций Беларуси в революции 1917–1922 гг. / В. Ф. Гигин // Минск: ООО "Позитив-центр". – 2018. – С. 95-98.
* **Гроф, С**. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии / С.Гроф. – М.: АСТ, 2001.-504с.
* **Гроф, С.** Области человеческого бессознательного / С.Гроф. – М.: АСТ, 1994.-240с.
* **Грюнебаум, Г.Э. фон**. Становление и особенности исламской цивилизации / Ерасов Б.С. Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 1998.-599с.-С.338-345.
* **Гуревич, П.С.** Возрожден ли мистицизм? / П.С. Гуревич. – М.: Политиздат, 1984.-304с.
* **Двойнин, А.М** Психология верующего. Ценностно-смысловые ориентации / А.М.Двойнин. СПб.: Речь, 2011.-224с.
* **Джеймс, У.** Многообразие религиозного опыта / У.Джеймс. – М.: Наука, 1991.-534с.
* **Докинз, Р.** Бог как иллюзия / Р.Докинз. М.: Колибри, 2010.-560с.
* **Зейгарник, Б.В**. Патопсихология / Б.В. Зейгарник.- М.: Изд-во МГУ, 1986.-287с.
* **Зенько, Ю**.М. Органы чувств в психологии религии / Ю.М. Зенько // Психология религии. СПб., 2009.- С.187-264.
* **Ислам в мировой политике в начале XXI века** : учеб. пособие / под ред. Л.М. Ефимовой, М.А. Сапроновой ; [А.М. Ахунов, В.А. Ахмадуллин, Р.И. Беккин и др.] ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М. : МГИМО-Университет, 2016.-345с.
* **Келли, Дж**. Психология личности: Теория личных конструктов
  Дж. Келли. – СПб: Речь, 2000.-249с.
* **Коллинз, Г**. Коучинг в христианском служении: как помочь людям реализовать свой потенциал / Г. Коллинз. СПб.: Мирт, 2006.-410с.
* **Конзе, Э.** Буддийская медитация / Э.Конзе. М.:Изд-во МГУ, 1993.-160с.
* **Куликов, Л.В.** Власть псевдорелигий / Л.В. Куликов // Россия – планетарные процессы. – СПб.: Изд-во СПб. Ун-та, 2002.
* **Леви-Брюль, Л.** Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л.Леви Брюль. –М., Педогогика – Пресс. 1994.-575с.
* **Левин, К**. Разрешение социальных конфликтов / К.Левин. – СПб.: Речь, 2000.-408с.
* **Лири, Т., Стюарт, М.** Технологии изменения сознания в деструктивных культах / Т.Лири, М.Стюарт. – СПб.:Экслибрис, 2002.-224 с.
* **Лурия, А.Р.** Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование / А.Р. Лурия. – М.: Наука, 1974.-172с.
* **Лызлов, А.В.** Психология до психологии / А.В. Лызлов. М.: РИПОЛ классик, 2018.-288с.
* **Малевич, Т.В.** Эволюционное значение религии: между адаптацией и побочным продуктом / Т.В. Малевич // Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2016. Вып. 4 (66).-С.84-104.
* **Марков, А.В.** Религия: полезная адаптация, побочный продукт эволюции или «вирус мозга»? // Историческая психология и социология истории. М., 2009, №1.-С.52-56.
* **Маслоу, А**. По направлению к психологии бытия / А. Маслоу. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.-272 с.
* **Маслоу, А**. Религия, ценности и высшие переживания / А. Маслоу. – М.:Релф-бук, 1997.
* **Метью, А**. Бог и мозг. Научное объяснение Бога, религиозности и духовности / А. Мэтью.М.: Эксмо, 2014.-448с.
* **Минин,** П.М. Мистицизм и его природа / П.М. Минин. – Киев: Пролог, 2003.-148 с.
* **Михельсон, О.** Подходы к изучению религии в современной эволюционной психологии // Государство, религия и Церковь в России и за рубежом. М., 2013.-№3 (31).- С.63-76.
* **Начала христианской психологии** / Отв. ред. Б.С. Братусь. – М.: Наука, 1995.-236с.
* **Ньюберг, Э., Д’Аквили, Ю., Винс, Р.** Тайна Бога и наука о мозге: нейробиология веры и религиозного опыта / Э.Ньюберг, Ю.Д’Аквили, Р. Винс**.** М.: Эксмо, 2013.-320с.
* **Ньюберг, Э. Уолдман, М.Р**. Как Бог влияет на ваш мозг: революционные открытие в нейробиологии [пер. с англ. У. Сапциной] / Э.Ньюберг, М.Р. Уолдман. М. : Эксмо, 2012.-576с.
* **Ньюберг, Э. Уолдман, М.Р**. Наш мозг и просветление. Нейробиология самопознания и совершенства / Э.Ньюберг, М.Р. Уолдман. М.: Эксмо, 2017.-320с.
* **Ореханов, Г., Колкунова, К.А,** Духовность – дискурс и реальность / Г. Ореханов, К.А. Колкунова. М.: ПСТГУ, 2017.-149с.
* **Оллпорт, Г. У.** Личность в психологии / Г.У.Оллпорт. – СПб., Ювента, 1998.-345с.
* **Попова, М.А**. Критика психологической апологии религии / М.А. Попова. - М. Мысль, 1972. -261с.
* **Попова, М.А**. Фрейдизм и религия / М.А. Попова. – М.,1985.-200с.
* **Поршнев, Б.Ф.** Социальная психология и история/ Б.Ф.Поршнев. – М., Наука, 1979. –232 с.
* **Поршнев, Б.Ф.** О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии) / Б.Ф.Поршнев. – М., 1974.
* **Поэзия и проза Древнего Востока.** М.: Художественная литература,1973 (БВЛ, Т.1).-736с.
* **Психологические аспекты буддизма**. – СПб.: Наука, 1991.-182с.
* **Психология религии: между теорией и эмпирикой**. Сб. научн. ст. / [ред.-сост. К.М. Антонов, Т.В. Малевич, Т.В. Фолиева]. М.: ПСТГУ: , 2015.-188с.
* **Равази, Дж.** Краткая история души / Дж. Равази. М.: ББИ, 2012.-311с.
* **Раймер, Й.** Душепопечение в церкви / Й. Раймер. М.:Biblos, 2014.-262с.
* **Райт, Р.** Эволюция Бога. Бог глазами Библии, Корана и науки / Р.Райт. М.,: Эксмо 2017.-608c.
* **Рибо, Т.** Болезни личности. Опыт исследования творческого воображения. Психология чувств / Т.Рибо. – Минск: Харвест, 2002. -784 с.
* **Ростова, Н.** Человек обратной перспективы. Опыт философского осмысления феномена юродства Христа ради / Н. Ростова. М.: МГИУ, 2010.-140с.
* **Сергиенко,Р.А., Шошина,И.И., Маланчук,И.Г**. Связь социального познания и религиозной веры: когнитивные и нейрофизиологические исследования // Психология религии: между теорией и эмпирикой. Сб. научн. ст. / [ред.-сост. К.М. Антонов, Т.В. Малевич, Т.В. Фолиева]. М.: ПСТГУ: , 2015.-188с.
* **Синило, Г.В.** Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха / Г.В.Синило. М.: Флинта, 2008.-848с.
* **Скиннер, Б.Ф.** Поведение организмов / Скиннер Б.Ф.; Пер. с англ. – М.: Оперант, 2016.-368с.
* **Спилка, Б**., **Лэдд, К.** Психология молитвы. Научный подход / Б. Спилка, К. Лэдд. Харьков: Гуманитарный центр , 2014.-254с.
* **Религия и идентичность в России** [сост. и отв. ред. М.Т.Степанянц].М.: Восточная литература, 2003.-279с.
* **Тейлор, Э.Б.** Первобытная культура / Э.Тейлор. – М.: Наука, 1989.-573с.
* **Токарев, С.А.** Религия в истории народов мира [общ. ред. и предисл. А.Н. Красникова] / С.А.Токарев.- М.: Республика, 2005.-543с.
* **Торчинов, Е.А.** Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния/ Е.А.Торчинов.–СПб.: Петербургское востоковедение, 2005. –544с.
* **Уотсон, П.** Эпоха пустоты. Как люди начали жить без Бога, чем заменили религию и что из всего этого вышло / П.Уотсон. М.: Эксмо, 2017.-784с.
* **Фрэйджер, Р**., **Фейдимен, Дж.** Религиозные теории личности / Р. Фрэйджер, Дж. Фейдимен. М.:Прайм-еврознак , 2007.-222с.
* **Фрэйджер, Р**., **Фейдимен, Дж.** Абрахам Маслоу и психология самоакутализации / Дж.Фейдимен, Р. Фрейгер // Теории личности и личностный рост. М.: Прайм-еврознак, 2004.-657с.
* **Фестингер, Л**. Теория когнитивного диссонанса / Л. Фестингер. СПб: Ювента, 1999.-320с.
* **Флурнуа, Т**. Принципы религиозной психологии Т.Флурнуа. – Политиздат, 1990. –С. 143-221.
* **Фолиева, Т**.А. Роль религиозности в развитии личности / Т.А. Фолиева / Вестник ПСТГУ. Богословие. Филосоифя.2014. Вып. 6 (56).- С.89-100.
* **Франкл, В**. Человек в поисках смысла / В.Франкл. – М.: Прогресс, 1990.-368с.
* **Фромм, Э**. Вы будете как боги / Э.Фромм. М.: АСТ, 2013.-413с.
* **Фромм, Э.** Душа человека / Э.Фромм. М.: АСТ, 2014.-352с.
* **Фромм, Э.** Психоанализ и религия / Э.Фромм. М., 2010.-160с.
* **Фрейд, З.** Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М., Политиздат, 1990. –С. 94-142.
* **Фрейд, З.** Тотем и табу // Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды ранних лет. В 2-х кн. / З.Фрейд. – Тбилиси, 1991. Книга 1.
* **Фрейд, З.** Психоанализ. Религия. Культура / Сост. и вступ. ст. А.М.Руткевича. – М.: Ренессанс – М., 1991.-296с.
* **Хассен, Ст**. Освобождение от психологического насилия / Ст.Хассен. – М.: Прайм-Еврознак, 2003.-400с.
* **Хаутепен, А**. Бог: Открытый вопрос / А.Хаутепен. М.: ББИ св. апостола Андрея, 2008.-517с.
* **Христианская психология в контексте научного мировоззрения**: коллективная монография / под ред. проф. Братуся Б. С. М.: Никея, 2017.-528с.
* **Хьелл,Л., Зиглер, Д***..* Исследование вершинных переживаний // [Теории личности. Основные положения, исследование и применение](http://psylib.org.ua/books/hjelz01/txt25.htm) / Перевод С. Меленевской и Д. Викторовой. — СПб.: Питер Пресс, 1997.-608с.
* **Эволюционная психология и религиозная вера** / Мюррей, М., Рей, М. Введение в философию религии. М.: ББИ, 2010 (гл. 7. Религия и наука; п.7.4.2).-432с.
* **Черниговская, Т.В.** Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание/ Т.В.Черниговская. М.: Языки славянской культуры, 2013.-448с.
* **Шеховцова, Л.Ф., Зенько, Ю.М**. Элементы православной психологии/ Л.Ф. Шеховцова, Ю.М. Зенько. СПб., Речь, 2005/-252с.
* **Щедровицкий Д.В.** Нефеш терапия: библейская система исцеления / Д.В.Щедровицкий, М.:Оклик, 2010.-128с.
* **Эдингер, Ф.Э.** Библия и психика. Символизм индивидуализации в Ветхом Завете / Ф.Э.Эдингер. М.: Клуб Касталия , 2016.-396с.
* **Элиаде, М.** Аспекты мифа [пер. с фр. В.Большакова] / М.Элиаде. М.: «Инвест-ППП», 1996.-240с.
* **Элиаде, М.** Шаманизм: архаические техники экстаза / М.Элиаде. – Киев, София, 2000.-480с.
* **Эриксон, Э.** Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование. (Психоистория Э.Эриксона) / Э.Эриксон. М.: Медиум, 1996.-512с.
* **Юнг, К.Г.** Архетипы и символ / К.Г.Юнг. – М.: Ренессанс, 1991.-343с.
* **Юнг, К.Г**. Психологические типы / К.Г.Юнг. – М.: АСТ, 2006.-528с.
* **Юнг, К.Г**. Проблемы души нашего времени / К.Г.Юнг. – СПб., 2019.- 416с.
* **Ялом, И.**Экзистенциальная психотерапия / И. Ялом. М.: Класс, 1999.-576с.
* **Янушкявичене, О.Л.** Джеймс Фаулер о психологии развития веры / О.Л.Янушкявичене // Вестник ПСТГУ, IV. Педагогика..Психология. 2015. Вып. 1(36).-С.95-101.

IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература:

Учебники и учебные пособия:

* ***Аринин, Е.И.*** Психология религии / Е. И. Аринин, И. Д. Нефедова; Владим. гос. ун-т. – Владимир, 2005. – 108 с.
* **Введение в общее религиоведение** / Под ред. И.Н. Яблокова. – М: Книжный дом «Университет». 2001. –576 с.
* ***Гараджа, В.И.*** Религиоведение. – М., Аспект-Пресс, 1994. –286 с.
* ***Грановская, Р.М****.* Психология веры / Р.М. Грановская. – СПб, 2004.-576 с.
* ***Зенько, Ю.М.***Психология религии / Ю.М.Зенько. – СПб.: Речь, 2009.-552 с.
* ***Красников, А.Н.*** Методологические проблемы религиоведения / А.Н.Красников: Учебное пособие.- М.: Академический проект, 2007.- 239с.
* ***Ничипоров, Б.В.***Введение в христианскую психологию: Размышления священника-психолога / Б.В. Ничипоров. – М.: Школа-Пресс, 1994.-192с.
* ***Писманик, М.Г*.** Религиоведение / М.Г. Писманик. – М.: Юнити, 2009.- 280 с.
* **Психология религии**// Религиоведение. Курс лекций (под ред. М.М. Шахнович). СПб., 1997.-С.384-413.
* **Психология религии в России XIX — начала XXI века: с**ост. К. М. Антонов. М., 2019 .-536с.
* ***Руткевич, А.М***. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс лекций. – М.:Инфра-М, 1997.-344с.
* ***Самыгин, С.Н., Нечипуренко, В.Н., Полонская, И.Н****.* Религиоведение: Социология и психология религии / С.Н. Самыгин, В.Н.Нечипуренко, И.Н.Полонская. – Р/Д. Феникс, 1996. – 672 с.
* ***Сафронов. А.Г.*** Психология религии, Киев: Ника-Центр, 2002.-222с.
* ***Торчинов, Е.А.*** Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния / Е.А. Торчинов. СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2005.-544с.
* ***Угринович, Д.М.*** Введение в религиоведение / Д.М. Угринович. – М., Мысль, 1995, -270 с.
* ***Угринович, Д.М*.** Психология религии / Д.М. Угринович. – М., Политиздат, 1986. –352 с.
* ***Шах, И*.** Знать как знать: практическая философия в суфийской традиции /И.Шах.- М.: Эннеагон Пресс, 2007.- 405с.
* ***Шубаро, О.В***. Религиоведение. Теория и основные разделы / О.В. Шубаро. Мн.: БГУ, 2017.-80с.
* ***Шульц, Д, Шульц, С*.** История современной психологии / Д.Шульц, С. Шульц. –СПб, 1998.-437с.

Хрестоматии, антологии и справочники:

* **Библейская энциклопедия**. М.: Российское Библейское общество, 1996.-352с.
* **Большой психологический словарь** / сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – М.: АСТ, СПб.: Прайм-Еврознак, 2008.- 868 с.
* **Всемирное писание**: Сравнительная антология священных текстов. М.:Республика, 1995.-592c.
* **Ислам:** Энциклопедический словарь. М.: Наука, 1991.-315с.
* **Классики мирового религиоведения**. Антология. Т.1 / Пер. с англ., нем., фр., Сост. и общ. ред. А.Н.Красникова. ― М.: Канон, 1996.-496 с.
* **Мистика. Религия. Наука.** Классики мирового религиоведения. Антология / пер. с англ. .нем, фр. Сост. и общ. ред.А.Н.Красникова.― М.: Канон, 1998.-432 с.
* **Отечественная и зарубежная психология религии**: параллели и пересечения в прошлом и настоящем / сост. .М. Антонов. М.: ПСТГУ, 2017.-252с.
* **Религиоведение: Энциклопедический словарь** / под ред. А.П.Забияко, А.Н.Красникова, Е.С.Элбакян. – М.: Академический проект, 2006. – 1256 с.
* **Религиозные традиции мира**. В 2-х т. – Т.1. М.: Крон-пресс, 1996.-576с.
* **Религиозные традиции мира**. В 2-х т. – Т.2. М.: Крон-пресс, 1996.-640с.
* **Религия и общество**: Хрестоматия по социологии религии [сост. В.И.Гараджа, Е.Д.Руткевич]. – М.: Аспект-Пресс, 1996. –775 с.
* **Современная западная психология религии**: Хрестоматия. [Ред.-сост. Т.В.Малевич; под. ред. К. М. Антонова, К. А. Колкуновой]. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017.-704с.
* **Элиаде, М**. Священные тексты народов мира / М.Элиаде. М.: КРОН-ПРЕСС, 1998,-624с.
* **Энциклопедия мистицизма**. ― СПб., Литера, 1997.-480с.
* **Энциклопедия религий** / Ин-т философии РАН, Моск. гос. ун-т им.М.В.Ломоносова; под ред. А.П.Забияко, А.Н.Красников, Е.С.Элбакян.- М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2008. — 1520 с.
* **Языки как образ мира**: Антология М.: АСТ, 2003.-576с.

Перечень дополнительной литературы:

1. ***Альпер, М.*** Бог и мозг. Научное объяснение Бога, религиозности и духовности / М.Альпер; [пер с англ. У. Сапциной].- М.: Эксмо, 2014.-448с.
2. ***Арберри, А.Дж****.* Суфизм: Мистики ислама / А.Дж.Арберри ; [Пер с англ. М.О.Авдейчик, В.А.Литвиновская].- М.: Сфера, 2002.-266с.
3. ***Аринин, Е.И., Тюрин, Ю.А***. Религиозная антропология / Е.И. Аринин, Ю.А. Тюрин. – Владимир: ВлГУ, 2005.-124с.
4. ***Ассаджиоли, Р.*** Психосинтез // Психосинтез: теория и практика. – М., 1994.
5. ***Атран, С*.** Разговаривая с врагом. Религиозный экстремизм, священные ценности и что значит быть человеком / С.Атран / Пер. с англ. Н.Подунова, М.: Карьера Пресс, 2016.-608с.
6. ***Баркер, А*.** Новые религиозные движения / А.Баркер. – СПб., РХИ, 1997. –282с.
7. ***Белик, А.А*.** Культурология. Антропологические теории культур / А.А. Белик.- М.: Российский гос. гуманит. ун-т., 1998. – 241 с.
8. ***Белик, А.А*.** Измененные состояния сознания и психотерапия // Твое здоровье, 1991, №1,2.
9. ***Бинсвангер, Л.*** Бытие-в-мире. Избранные статьи. С критическим введением в экзистенциальный психоанализ Людвига Бинсвангера (авт. Дж. Нидлман). ― М.: Ювента, СПб., 1999.-336с.
10. ***Буайе, П*.** Объясняя религию: Природа религиозного мышления / П.Буайе. М.: Альпина нон-фикш, 2016.-496 с.
11. ***Величковский, Б.М.*** Когнитивная наука: Основы психологии познания / Б.М. Величковский. Т. 1. М.: Издат. центр «Академия», 2006.-432с.
12. ***Волкова, А.Н***. Феноменология мистического опыта / А.Н. Волкова. ― СПб.: Науч.-метод. центр Ком. по образованию, 2002.-228с.
13. ***Вундт, В***. Миф и религия // Мюллер М., Вундт В. От слова к вере. Миф и религия. –М.: Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002. – C. 245-824.
14. ***Вундт, В.*** Проблемы психологии народов / В.Вундт. – М.:Либроком, 2018.-144с.
15. ***Гараджа, В.И*.** Религиеведение / В.И. Гараджа. - М., Аспект-Пресс, 1994. –286с.
16. ***Грановская, Р.М***. Психология веры / Р.М. Грановская. - СПб, 2004.-576с.
17. ***Гроф, С***. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии С.Гроф.- М., 2000.-504с.
18. ***Гроф, С*.** Области человеческого бессознательного / С.Гроф. – М.: Изд-во Трансперсонального института, 1994.-240с.
19. ***Гуревич, П.С****.* Возрожден ли мистицизм? / П.С. Гуревич. - М.: Издательство политической литературы, 1984.-304с.
20. ***Двойнин, А.М*.** Психология религии в постсоветской Россиии (1990- гг.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного ун-та. Серия IV: Педагогика. Психолоия.2018.Вып. 51.- С.114-134.
21. ***Двойнин, А.М.*** Психология религии в постсоветской России (с 2000-х годов по настоящее время) / А.М.Двойнин // Вестник Православного Свто-Тихоновского гуманитарного ун-та. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2018. Вып. 77.- С.118-135.
22. ***Джеймс, У.*** Многообразие религиозного опыта / У.Джеймс. - М. 1991.-534с.
23. **Древнекитайская философия**.- М., 1972.-Т.1.
24. ***Зейгарник, Б.В*.** Патопсихология / Б.В. Зейгарник.- М.: Изд-во МГУ, 1986-287с.
25. ***Зенько, Ю.М*.** Психология религии: основные проблемы и перспективы развития / Ю.М.Зенько // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом.2009. №3.-С.196-210.
26. **История психологии**. ХХ век / Под ред. П.Я.Гальперина, А.Н.Ждан. М.: Акад. проект, 2005.-832с.
27. ***Келли, Дж*.** Психология личности: Теория личных конструктов/
    Дж. Келли.- СПб.: Речь, 2000.-118с.
28. **Классическая йога** / Под ред. Е.П.Островской, В.И.Рудого. М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1992.-261с.
29. ***Конзе, Э.*** Буддийская медитация / Э.Конзе. - М.:Изд-во МГУ, 1993.-144с.
30. ***Куликов, Л.В***. Власть псевдорелигий / Л.В. Куликов [под ред. В.Ю.Большакова] // Россия – планетарные процессы. - СПб.: Изд-во СПб. Ун-та, 2002.
31. ***Лайтман, М*.** Каббала: Тайное еврейское учение / М.Лайтман.- М., 1993.-168с.
32. ***Леви-Брюль*, Л.** Сверхъестественное в первобытном мышлении / Л.Леви-Брюль. –М., Педагогика – Пресс. 1994.-608с.
33. ***Левин, К.*** Разрешение социальных конфликтов / К.Левин. – СПб.: Речь, 2000.-408с.
34. ***Лири, Т., Стюарт, М***. Технологии изменения сознания в деструктивных культах / Т.Лири, М.Стюарт.-СПб.:Экслибрис, 2002.-224 с.
35. ***Лурия, А.Р****.* Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование / А.Р.Лурия. – М.:Наука, 1974.-172с.
36. ***Малевич, Т.В*.** Нейротеология: теории религии и наука о мозге / Т.В. Малевич // Религиоведческие исследования. 2012. N 1–2(7–8). - С. 62–83.36.
37. ***Малевич, Т.В***. Нейрофеноменологический подход к изучению религиозного опыта в биогенетическом структурализме Ч.Лафлина и Ю. д’Аквили / Т.В. Малевич // Феноменология религии: между сакральным и профанным: Материалы Межд. зимней религиовед. шк. / Под ред. А.В.Белокобыльского, О.С.Киселева. Донецк: Центр религиовед. исслед. ГУИиИИ, 2011. - С. 149–160.
38. ***Малевич, Т.В***. Философия религии о мистическом опыте: дилемма эссенциализма и конструктивизма / Т.В.Малевич // Философия религии: Альманах. 2012–2013 / Отв. ред. В.К.Шохин. М.: Вост. лит., 2013. - С. 26–61.
39. ***Малевич, Т.В.*** Теории мистического опыта: историография и перспективы / Т.В. Малевич; Рос. акад. Наук, Ин-т философии.- М.: ИФРАН, 2014.-175с.
40. ***Маслоу, А****.* По направлению к психологии бытия / А.Маслоу. – М.: Эксмо-Пресс, 2002.-272с.
41. ***Маслоу, А****.* Религия, ценности и высшие переживания / А. Маслоу.- М.:Релф-бук, 1997.
42. ***Менделевич, В.Д.*** Психология девиантного поведения / В.Д.Менделевич.- М.: ИД «Городец». 2016.-386с.
43. ***Минин, П.М***. Мистицизм и его природа / П.М. Минин.- Киев, 2003.-148с.
44. ***Мэй, Р***. Любовь и воля. М., Рефл-бук, 1997.-384с.
45. **Начала христианской психологии** / Отв. ред. Б.С. Братусь.- М.: Наука, 1995.-236с.
46. ***Ничипоров, Б.В.***Введение в христианскую психологию: Размышления священника-психолога / Б.В. Ничипоров. М.: Школа-Пресс, 1994.-192с.
47. ***Ньюберг, Э., Уолдман, М.Р***. Как Бог влияет на ваш мозг: Революционные открытия в нейробиологии / Э.Ньюберг, М.Р.Уолдман.- М.: Эксмо, 2012.-576с.
48. ***О’Лири, Д., Борегар, М***. Научные битвы за душу. Новейшие знания о мозге и вера в Бога / Д. О’Лири, М.Борегар. М.: ЭКСМО, 2017.-544с.
49. ***Оллпорт, Г. У****.* Личность в психологии / Г.У.Оллпорт. СПб., Ювента, 1998.-345с.
50. ***Ореханов, Г. прот., Колкунова, К.*А.** Духовность: дискурс и реальность / прот. Г.Ореханов. К.А.Колкунова. М.: ПСТГУ, 2017.-152 с.
51. ***Отто, Р*.** Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб.: «Изд-во С.-Петербург. ун-та», 2008.-272с.
52. ***Попова, М.А*.** Фрейдизм и религия / М.А.Попова.- М.1985.-202с.
53. ***Платонов, К.К*.** Психология религии. Факты и мысли. / К.К. Платонов.- М. 1967.
54. **Психологические аспекты буддизма**. СПб. 1991.-182с.
55. **Психология религии в России XIX-начала XX века** / Сост. К.М. Антонов. М.: ПСТГУ, 2019.-536 с.
56. **Психология религиозности и мистицизма**: Хрестоматия / Под. ред. К.В.Сельченка. Минск: Харвест; АСТ, 2001.
57. ***Самарина, Т.С***. Феноменология религии Ф.Хайлера / Т.С.Самарина. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Серия 7, Филос. 2016, №2 (32)- С.22-32.
58. ***Святая Тереза Авильская***. Внутренний Замок. М.: Истина и Жизнь, 2005.-164с.
59. ***Тайлор, Э.Б.*** Первобытная культура / Э.Б.Тейлор. – М., 1989.-573с.
60. ***Тихонравов, Ю.В*.** Экзистенциальная психология. ― М., 1998.-240с.
61. ***Торчинов, Е.А*.** Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные состояния / Е.А. Торчинов.- СПб. 2005. –544с.
62. ***Фестингер, Л.*** Введение в теорию диссонанса: Современная зарубежная социальная психология / Л. Фестингер. - М., 1984.-320с.
63. ***Флурнуа, Т****.* Принципы религиозной психологии / Т.Флурнуа.- М. 1989.-34с.
64. ***Франкл В.*** Психотерапия на практике. Пер. с нем. — СПб.: Речь, 2001.-256с.
65. ***Франкл В.*** Сказать жизни «Да»: психолог в концлагере. Пер. с нем. — М.: Альпина нон-фикш, 2019. -240с.
66. ***Франкл В****.* Теория и терапия неврозов: Введение в логотерапию и экзистенциальный анализ. Пер. с нем. — СПб.: Речь, 2001. -234с.
67. ***Франкл, В.*** Человек в поисках смысла. ― М., 1990.-368с.
68. ***Фрейд, З*.** Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. – М., Политиздат, 1990. –С. 94-142.
69. ***Фрейд, З.*** По ту сторону принципа наслаждения. Я и Оно. Неудовлетворенность культурой / З.Фрейд. СПб.: Алетейя, 1998.-254с.
70. ***Фрейд, З***. Психический генезис религиозных представлений. Культурная ценность религии // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. ― М., 1996. С. 328-334, 481-486.
71. ***Фрейд З.*** Тотем и табу // Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды ранних лет. – Тбилиси, 1991. Т.1.
72. ***Фрейджер, Р., Фейдимен, Д.***Религиозные теории личности / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен. СПб., 2007.-222с.
73. **Фромм, Э.** Психоанализ и дзен-буддизм / Дзен-буддизм и психоанализ. ― М., 1995.-280с.
74. **Фромм, Э**. Психоанализ и религия / Сумерки богов. ― М., 1990.- С.143-221.
75. **Фромм, Э**. Типы религии и религиозного опыта // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. ― М., 1996. ― С. 364-375.
76. ***Хаксли, О****.* Двери восприятия. Рай и Ад / О.Хаксли. М.: АСТ. 2016.-224с.
77. ***Хассен, Ст***. Освобождение от психологического насилия / Ст.Хассен.-М.: Прайм-Еврознак, 2003.-400с.
78. ***Хохлов, А.А*.** Паскаль Буайе о природе религиозного мышления. Рецензия на монографию: Буайе П. Объясняя религию. Природа религиозного мышления / А.А.Хохлов // Христианское чтение, 2018. №1.- С.250-255.
79. **Царство Божие внутри нас**. Проповеди Иоханна Таулера [пер. вступит. ст. Прохоровой И.М.]. СПб.: Изд-во РХГИ, 2000-288с..
80. **Что такое просветление** / Под ред. Д.Уайта. М.: ООО АСТ, 2004.-384с.
81. ***Шах, И.*** Путь суфиев / И.Шах. М. : Центр духов.культуры «Единство», 1993.-268с.
82. ***Шах, И*.** Суфии / И.Шах. - М. : Локид-пресс, 2001.-447с.
83. ***Шолем, Г***. Основные течения в еврейской мистике / Г.Шолем. М.: Мосты культуры, 2016.-512с.
84. ***Шубаро, О***.В. Психология религии: теоретические проблемы и перспективы развития / О.В.Шубаро //Философия и социальные науки в современном мире: мат-лы меж. Науч.конф. фак. философии и соц. наук БГУ. Мн.: БГУ, 2019-775с.-С.124-128.
85. ***Шубаро, О***.В. Ценности православной молодежи / О.В.Шубаро // Православие и общество: грани взаимодействия: мат-лы II междунар. науч-практич. конф. / Забайкал. Гос. ун-т: отв. ред. [Е.В. Дроботушенко] – Чита: ЗабГУ, 2018.-217 с.- С.149-154.
86. ***Шульц, Д., Шульц, С.Э****.* История современной психологии [пер. с англ. А.В.Говорунов, В.И.Кузин, Л.Л.Царук] / под ред. А.Д.Наследова. –СПб.: Евразия, 2002.-532с.
87. ***Элиаде, М****.* Мифы, сновидения, мистерии / М.Элиаде. M.: Академический проект, 2019.-254с.
88. ***Элиаде, М****.* Шаманизм: архаические техники экстаза \ М.Элиаде. –М.: Академический проект, 2019.-399с.
89. ***Эриксон, Э. Г****.* Молодой Лютер. Психоаналитическое историческое исследование / Эрик Г. Эриксон; пер. с англ. А. М. Каримского. — М.: Московский философский фонд «Медиум», 1996. — 560 с.
90. ***Юлиана Нориджская***. Откровения Божественной Любви. Пер., вступ. ст., примеч., подгот. Среднеангл. текста Ю.Дресвиной. М.: Рус. Фонд Содействия Образованию и Науке, 2010.-560с.
91. ***Юнг, К.Г.*** Архетип и символ / К.Г.Юнг. – М. 1991.-343с.
92. ***Юнг, К.-Г.*** О психологии восточных религий и философий / К.Г.Юнг. М.: Медиум, 1994.-258с.
93. ***Юнг, К.Г.*** Психологические типы / К.Г.Юнг. М.: АСТ; Минск: ООО «Харвест», 2006.-288с.
94. ***Юнг, К.Г.*** Психология и алхимия / К.Г. Юнг. М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2008.-608с.
95. Янушкявичене, О.Л. Джеймс Фаулер о психологии развития веры / О.Л.Янушкявичене // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология.2005.Вып. 1(36).- С.95-101.
96. ***Belzen, J.A.*** Towards Cultural Psychology of Religion. Principles. Approaches. Applications / J.A.Belzen. London, NewYork, 2010.
97. ***Hood, R., Hill, P., Spilka, B*.** The Psychology of Religion. An Empirical Approach / R.Hood, P.Hill, B.Spilka. New York, London, 2009.
98. ***Skinner B.F.*** Are theories of learning necessary?// Psychological Review, 1950, 57, 193-216.
99. ***Skinner B.F*.** Two types of conditioned reflex and a pseudo type// Journal of   General Psychology, 1935, 12, 66-77.
100. ***Watson J. B.*** Psychology as the Behaviorist Views it// Psychological Review, 1913, 20, 158-177.

V. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://www.philosophy.ru	Обширная интернет-библиотека образовательных изданий, в которых собраны электронные учебники, справочники, справочные пособия
2	http://www.humanities.edu.ru	Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»
3	http://www.ethna.upelsinka.com	Центр религиоведческих исследований «Этна»: образовательные издания по религиоведению
4	http://www.gumfak.ru	Электронная гуманитарная библиотека
5	http://www.elib.bsu.by	Электронная библиотека БГУ
6	http://www.credo.ru	Религиоведческий сайт
7	[Отделение религиоведения философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова](http://log.philos.msu.ru/win/religio_index.win.htm), [Кафедра философии религии и религиоведения Санкт-Петербургского государственного университета](http://philosophy.pu.ru/deps/religion/), [Кафедра религиоведения Русского Христианского гуманитарного института](http://www.rchgi.spb.ru/religioved.htm) и др.	Сайты факультетов религиоведения, посвященные проблемам образования по данной специальности.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Психология религии» предполагает наличие аудиторий, оснащенных мульмедийными средствами (компьютер, проектор, экран), учебных фильмов по изучаемым темам.

Методы (технологии) обучения

В числе наиболее эффективных методов и технологий обучения студентов в рамках данной дисциплины следует выделить:

* диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции);
* игровые технологии (например, деловые, ролевые игры);
* тренинговые технологии (например, тесты);
* технология блочно-модульного обучения;
* технологии информационно-компьютерного обучения.

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины предусматривает выполнение самостоятельной работы по определению уровня религиозности на основе методики «Ценностные ориентации личности Г.Е.Леевика», а также написание эссе, ознакомление с первоисточниками и подготовку докладов, выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (презентаций).

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для оценки учебных достижений студентов рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

* проведение контрольных опросов по отдельным темам;
* тестовые задания;
* круглый стол;
* диспут;
* доклады;
* зачет.