

щению на Родину, в рамках распространения опасной идеологии внутри различных государств.

Следует подчеркнуть, что внимание к сомнительным медиа-ресурсам должно быть актуализировано не только у представителей специальных контролирующих органов, но и у рядовых граждан, так как препятствие распространению терроризма – общая задача всех социально ответственных людей.

Литература

1. Тараканов, А.В. Терроризм и СМИ: проблемы взаимодействия / А.В. Тараканов // Вестник КемГУ, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/terrorizm-i-smi-problemy-vzaimodeystviya>. (дата обращения: 08.11.2018).
2. Хасан, Д.Н. Политический ислам, терроризм и безопасность на Ближнем Востоке / Д.Н. Хасан // Вестник МГИМО. 2017. №5 (56). С. 183–198.
3. Чепелева, А.В. Этические аспекты джихада / А.В. Чепелева // Альманах «Дискурсы этики». 2014. №1(6). С. 20–32.

Использование мифологических мотивов в коммуникационных моделях ритуальности современной христианской церкви: украинский контекст

О.В. Дармориз

*Львовский национальный университет имени Ивана Франко
г. Львов, Украина
darmoriz@ukr.net*

Проанализировано традиционные для Украины христианские конфессии (православие и греко-католицизм) на предмет мифологических компонентов, среди которых выделено влияние давних языческих воззрений, а также роль современной социальной мифологии. Мифологизм христианства исследовано как одну из форм культурной коммуникации в современном обществе, через которую происходит взаимодействие религии с культурной спецификой и насыщение религиозного контента элементами разных культур.

Ключевые слова: мифологизация, религия, украинская культура, христианство, православие, греко-католицизм.

Using of mythological motifs in the communication models of the ritualism of the modern christian church. Ukrainian context

O. Darmoriz

*Lviv Ivan Franko National University
Lviv, Ukraine*

Traditional Ukrainian Christian denominations such as Ukrainian Orthodox Church and Ukrainian Greek Catholic Church are analyzed and mythological components are defined in them. The existence of ancient pagan practices in modern Christianity

in Ukraine and the role of social mythology as a manifestation of mass culture is researched. Mythologicality of Christianity is considered as one of the forms of cultural communication in modern society, through which the interaction of religion with culture and the filling of religion with cultural elements.

Keywords: *mythology, religion, Ukrainian culture, Christianity, Ukrainian Orthodox Church, Ukrainian Greek Catholic Church.*

Религия еще на этапе зарождения впитала множество мифологических символов, образов и даже некоторые моменты восприятия мира, предшествовавшие ей в доисторическую эпоху. Разные религиозные системы унаследовали и воспроизводят множество мифологических сюжетов, перенимая архетипы предшествующих им мифологий и соответственно им создают собственные повествования, которые вводят в культ и религиозное сознание. Примечательно, что культовая деятельность более всего насыщена мифологическим, именно в ней сохранилось максимальное число элементов мифологического сознания и поведения. Через них религия коммуницирует с обществом, используя для этого различные культурные формы, бытовавшие в том ареале до ее появления или же привнесенные религией извне.

Западная цивилизация демонстрирует такие процессы на примере христианства, которое уже на ранних этапах своего развития ассимилировало символы, образы, ритуалы и мифы азиатской и средиземноморской культур, связав их со «священной историей». Мирча Элиаде отмечал, что часть этих символов уже была заимствована иудаизмом, откуда попала в христианство, приобретая сакральный или экклезиологический смысл [6].

Также внедрялись в христианскую теорию и практику дохристианские воззрения тех народов, на земли которых приходило христианство. Французский исследователь Филипп Вальгер в книге «Христианская мифология» писал: «Если существуют какие-то утверждения, по поводу которых в большинстве споров историки религии достигают согласия, то это очевидный факт, что христианство на Западе не является оригинальным творением и не создано из ничего. Эта религия должна была написать свою доктрину и поминания в существующий языческий календарь, чтобы лучше его присвоить. Она вступила в настоящий религиозный компромисс, в котором нелегко отделить христианскую ортодоксию от традиции апокрифов» [7]. По большей части это касалось тех божеств и мифов, которые имели давнюю историю почитания, поэтому были устойчивыми и не поддавались искоренению. Именно поэтому так разнообразно христианство в разных культурах в ритуальном поведении, сопутствующих обрядах, на уровне повседневной религиозности. Иногда, может казаться, что это и не христианство вовсе, а совсем различные религиозные системы.

Многие языческие верования трансформировались в культ святых, священные языческие места сохранили свою сакральность и после распространения христианства. Происходила по сути замена старых богов на новые и святых. Так, место Одина или Меркурия занял святой Михаил, множество героев, убивающих драконов, превратились в Георгия Победоносца, боги громовержцы трансформировались в святого Илью и т.д. На мифологические календарные празднества наслоились праздники христианские, в частности те, что касаются жизни Христа. Даже литургический год зацикливает время, как в мифе, в отличие от линейного

исторического времени. Также появляются и праздники героев нового типа: празднование дней святых, в особенности отмечание дней их смерти (определяющим стает, когда речь идет о мученике за веру).

Особенности распространения и утверждения христианства на украинской территории также связаны с языческими воззрениями, которые ему предшествовали на начальном этапе (детальнее об указанных процессах описано в исследованиях О. Воропая [2], И. Огиенко [3], В. Петрова [4]). Последующая же мифологизация религиозной жизни зависела от так называемой социальной мифологии, когда миф становится специфическим феноменом идеологических практик.

Если посмотреть на традиционные христианские конфессии в современной Украине, то можно увидеть несколько разных мифологических пластов, которые определяют религиозную жизнь украинцев и в какой-то мере влияют на формирование их религиозной идентичности. Причем в случае религиозной идентификации часто собственно мифологические составляющие, связанные с культурными и социальными особенностями сообщества, могут быть более важными, чем религиозная догматика, посещение богослужений или совершение религиозных предписаний.

Один из самых обширных мифологических пластов – возрождение в религиозной христианской практике давних языческих традиций, вплетенных в христианские празднества. При праздновании рождественского цикла больше внимания уделяется приготовлению Святого вечера, колядованию, посеванию, чем соблюдению поста, молитве, участию в богослужении (последние часто посещаются только для освящения воды, свечи и т.д.). В пасхальном цикле многие приходят для освящения пасхи (пасхальной корзины), пения пасхальных песен (гаивок, веснянок, гагилок, которые в большинстве своем не имеют христианского наполнения, а посвящены приходу весны), вождения вокруг церкви хороводов. Также наполнены мифологическими традициями празднования Сретения Господня (Стритення – в народной памяти праздник, когда зима с весной встречаются), Пятидесятница или Сошествие Святого Духа (Зеленые Праздники), Рождество Иоанна Предтечи (Ивана Купала), Преображение Господне (Яблочный Спас, сопровождается освящением фруктов). Такие ритуальные действия имеют очень давние корни и до сих пор очень распространены в большинстве христианских конфессий в Украине, в особенности в греко-католичестве и православии.

Также очень многие христианские святые почитаются в народе не как религиозные подвижники, а как покровители людей, животных, птиц, природы. Так, св. Косму и Демьяна почитают как покровителей домашней птицы, св. Флора и Фавна – как покровителей лошадей, св. Николая – как утешителя бедных и нуждающихся (в день его поминовения принято дарить детям подарки), св. Параскеву (Пятницу) и Варвару – как покровительниц женщин, с именем великомученика Дмитрия связывают приход зимы и окончание полевых работ, а с именем св. Юрия – их начало. Часто празднуют такие дни не в церкви на богослужении, а через исполнение определенных ритуальных действий, с этими Днями поминовений святым связано множество народных примет и предсказаний.

Другой пласт мифологизации связан с почитанием святых, которые известны в христианской истории, но не вписаны в календарь церкви той

конфессии, которая начинает к ним активно обращаться. Прежде всего, речь идет о святых, пришедших на украинские земли с массовой консьюмеристской культурой.

Так, св. Валентин, которого массовая культура возвела в ранг покровителя влюбленных, в римо-католической традиции предстает в качестве опекуна людей, страдающих нервными расстройствами, в частности эпилепсией. Кроме того, РКЦ исключила св. Валентина из литургического календаря в 1969 г., поскольку его историчность подвергли сомнению. В литургическом году УГКЦ такого святого также не поминуют, однако сразу два греко-католические храма (Собор Успения Пресвятой Богородицы в г. Мукачево на Закарпатье и церковь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Самбор Львовской обл.) имеют мощи святого и призывают к ним молиться именно влюбленных, новобрачных и ищущих любовь. В феврале 2012 г. мощи св. Валентина привезли в Одессу и выставили для почитания в храме Святого Андрея Первозванного УГКЦ. «Влюбленность – Божий дар, который помогает человеку возвыситься над мирскими заботами. Святой Валентин является покровителем влюблённых и новобрачных, поэтому мы приглашаем всех, кто относится к этой категории людей прийти за благословением этого удивительного святого древней неразделенной Церкви, память которого отмечается 14 февраля», – цитирует настоятеля Свято-Андреевского храма о. Руслана Остафия одесский новостной ресурс (<https://dumskaya.net/news/ko-dnyu-svyatogo-valentina-odessitam-privezut-mo-017375/>).

Еще один святой, активно используемый массовой культурой, – креститель Ирландии Патрик. День Патрика в светской жизни активно празднуется на постсоветском пространстве уже несколько лет и связан в первую очередь с пивными вечеринками. Русская православная церковь, имеющая своих последователей и в Украине, в 2017 г., очевидно решив взять под контроль народную необузданную волю или же быть ближе к народу, решением синода включила его в церковный месяцеслов как святителя Патрикия, просветителя Ирландии [5].

Интересным с точки зрения исследования современной мифологизации христианства является и новогоднее благодарственное богослужение, отправляемое во всех греко-католических и православных храмах 31 ноября – 1 января. Притом, что новый год согласно юлианскому календарю, которому следуют обе конфессии, наступает только 14 января. В греко-католической церкви даже вопреки тому, что 1 января приходится на предрождественский пост (Пилиповку), официально разрешено не соблюдать правила постования, – можно употреблять скоромную еду, алкогольные напитки, петь песни, танцевать и т.д.

Также следует обратить внимание на возникновение новых ритуалов, вызванных современной культурной спецификой (освящение машин, рабочих кабинетов, участие священников в светских празднествах, например, начало или окончание учебного года, спуск на воду корабля, начало какой-либо деятельности и многое другое).

Следует заметить, что такое насыщение христианской культовой деятельности языческими элементами во многих случаях толерируется священниками, которые сами освящают принесенные людьми вещи и продукты, принимают участие в колядовании, нырянии в прорубь или

ином народном гулянии, разрешают прихожанам озеленять храмы на Пятидесятницу, организывают праздники св. Николая и т.д. С одной стороны, такое поведение клира позволяет священнику быть ближе со своей паствой, демонстрировать не только моральные и религиозные личностные качества, но и патриотические, иногда идеологические, а также способствовать сохранению и распространению народной культуры. С другой, – влияет на утверждение мифологического мировоззрения у прихожан, которое может даже иногда заменять мировоззрение религиозное.

Таким образом, можно утверждать, что мифологический компонент (особенно в сфере практической религиозности или культовой деятельности) является постоянным спутником религии на всех этапах ее существования и во всех религиях, поскольку выполняет функцию культурного коммуникатора между людьми и религией, приближает ее к отдельному человеку, делает понятней. Британский религиовед Карел Армстронг, сравнивая мифологию и религию через отношение религий к истории и их самоосмысления в историческом аспекте, считает их внеисторическими мировоззренческими образованиями, которые утверждаются в истории институционально. Она распространяет эту характеристику на все без исключения формы религий, в частности западные, которые принято считать историческими. Так, согласно мнению исследовательницы, и индуст чувствует себя комфортнее в архетипическом мире мифа, и в буддизме много общего с мифологией как ранней формой психологии, и в конфуцианстве ритуал всегда был важнее, чем священный рассказ. Исторические же религии – иудаизм, христианство и ислам – также владеют большим мифологическим пластом. Поэтому их последователи, как и раньше, обращаются к мифам за ответами на философские вопросы и за утешением в критических ситуациях. Посредством особых приемов сосредоточения мистики всех религиозных традиций странствуют в глубинах души, и это странствие подобно путешествию мифологического героя. При этом мистики облачают рассказы о своих переживаниях в форму мифов (ведь именно мифология – исконное средство для описания сокровенного внутреннего мира, в котором совершается это странствие) [1].

Важным моментом, который обнаруживает мифологическую природу религий, их связь с мифологическим мировоззрением есть заимствование многих мифологических символов, представлений и персонажей. Они могут сохраняться с тем самым смысловым наполнением; сохранять свои характеристики, но изменять имя, иногда биографию (если это касается сверхъестественных существ, героев, божеств); могут заимствоваться без изменений (особенно в случае символов). Причем это касается и древних мифологических воззрений, и их современных аналогий.

Все эти мифологические составляющие христианства вросли в его плоть и кровь, а любые последующие попытки избавиться от них ни к чему не привели. Даже больше, в историческом развитии этой религии можно увидеть наслоение новых мифических компонентов, которые утверждаются в связи с требованиями времени и культурной специфики региона. Вместо стирания отличий, характерных для мировой религии, видим их усиление новыми мифами, героями, воззрениями, хоть иногда можно диагностировать и появление мифических элементов, вызванных глобальными изменениями в современном мире.

Литература

1. Армстронг, К. Краткая история мифа /К. Армстронг/ М. : Открытый мир, 2005. 160 с.
2. Воропай, О. Звичаї нашого народу. Етнограф. нарис: В 2 т. /О. Воропай/ К.: Оберіг, 1991.
3. Лларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу / митрополит Лларіон/ К.: Обереги, 1992. 424 с.
4. Петров, В. Передхристиянські релігійно-світоглядові елементи. Генеза народних звичаїв і обрядів / В. Петров // Енциклопедія українознавства: В 2 т. Мюнхен; Нью-Йорк: Молоде життя, 1949. Т. 1. С. 244–249.
5. Синаксарь: Жития святых Православной Церкви : В 6 т. / Сост. Иеромонах Макарий Симонопетрский. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2011.
6. Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде/ М.: Академический Проект Парадигма, 2005. С. 161.
7. Wolter, Ph. Mitologia chrześcijańska / Ph. Wolter/. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2006. P. 8.

Аспекты корреляции религиозных ценностей и глобализации на постсоветском пространстве

В.Д. Коваленко

*Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена*

Отдел взаимоотношений Церкви и общества

Санкт-Петербургской Епархии

Санкт-Петербург, Россия

markmarkuse@yandex.ru

Статья посвящена проблеме корреляции религиозных ценностей и глобализации в пространстве бывшего Советского Союза. В статье концептуализируются понятия глобализации и религиозных ценностей, их взаимоотношение друг с другом, проводится анализ взаимоотношения религиозных институтов и организаций в поле глобализации.

Ключевые слова: *глобализация, религиозные ценности, религия, традиционные, религиозные организации, постсоветское пространство.*

Aspects of correlation of religious values and globalization in the post-soviet space

V. Kovalenko

Herzen State Pedagogical University of Russia

Department of relations between the Church and society

of St. Petersburg diocese

St. Petersburg, Russia

The article is devoted to the problem of correlation of religious values and globalization in the space of the former Soviet Union. In the article conceptualizes concepts of