

ВЕРА И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В ИУДАИЗМЕ

В статье рассмотрены духовные направления, которые помогли иудаизму оформиться в его разнообразных проявлениях. К сожалению, в отечественной литературе, при общем интересе к изучению иудейской религии практически отсутствуют исследования, посвященные формированию веры в современном иудаизме, что определяет актуальность исследования.

Ключевые слова: вера, иудаизм, Синайское откровение, Талмуд, Тора, Каббала, Теилим.

Постановка проблемы. Впервые о вере стали говорить античные мыслители как о вспомогательной категории при изучении процессов познания. Так, Платон рассматривал веру как познавательную составляющую человеческой души, а Аристотель – как субъективную, психологическую основу убеждения: всякому мнению способствует вера, а вере способствует убеждение, убеждению – разумное основание. Следует сказать, что понимание веры в античной философии во многом остается неразработанным и носит прикладной характер.

Анализ исследований и публикаций. Рассматривать веру как философскую категорию начали в средние века. В этот период времени вера была противопоставлена знанию, что позволило исследовать проблему соотношения рационального и иррационального в вере. Но следует отметить, что диапазон взглядов на роль знания и веры в познавательном процессе в эту эпоху был очень широк.

Ф. Бэкон, английский философ, историк, политический деятель, как представитель Нового времени выступал против авторитарного понимания веры – веры-доверия Августина Аврелия, считая самыми опасными «идолами», мешающими правильному познанию, «идолы театра», то есть доверие традиции и авторитету больше, чем собственному разуму и принятие на веру господствующих представлений без собственных размышлений. Просветительская парадигма рационализма развивала идею веры-гипотезы. Эта традиция рассматривала веру как принятие человеком в качестве истинных не вполне обоснованных, гипотетических суждений, но в которых человек вполне заинтересован. Так, для Т. Гоббса, английского философа-номиналиста, материалиста, вера возможна там, где недостаточно знаний, а по достижению знаний вера упраздняется.

В рамках рационалистической традиции начинает выделяться противоречие между верой обыденной и верой религиозной. В англоязычной философии оно сформулировано как противоречие «belief» и «faith» (Д.Локк, Д. Юм). Юм рассматривал веру-«belief» как привычку, как особый способ

образования идей. Привычка складывается на основе повторения реакций, впечатлений и придает структурированность, устойчивость изменчивому опыту, выступая основой формирования идеи объективной причинности. Причинно-следственные связи, регулярно повторяясь, закрепляются в сознании людей.

И. Кант и И.Г. Фихте отождествив веру со способом познания морального закона, придали ей оптимистически-этическое звучание. Таким образом, в философии Нового времени вера рассматривается в контексте общей тенденции, направленной на поиск достоверного знания и соответствующих механизмов его достижения и сводится к ее эпистемологическому значению. Проблематика веры растворяется в гносеологии, а сам гносеологический подход к исследованию веры проделал в своем развитии путь от противопоставления веры знанию до понимания веры как части и обязательного условия познавательного процесса.

Вера, понятая как факт, в чистом виде, независимо от ее рационалистических интерпретаций и теологических традиций, окончательно превращается из гносеологической в философскую категорию Ф. Шеллингом: если вера – необходимая составная часть любой целенаправленной деятельности, то она и существенный элемент истинной философии. Как философское понятие вера несет в себе несколько измерений, различных аспектов и уровней, что особенно ярко проявилось в неклассической философии.

Экзистенциалисты С. Кьеркегор и Л.И. Шестов, рассматривали веру как целостный религиозно-этический феномен. В рамках данного подхода становится невозможным отождествление веры со способом познания морального закона. Экзистенциальная трактовка веры базируется на ее последовательной дерационализации и постулировании противоположности веры и этического. Для С.Кьеркегора «вера – это высшая страсть субъективности». В понимании Л.И. Шестова вера знаменует собой скачок человека из этического к Богу, стоящему вне человеческих представлений о должном. Антропологизация и психологизация веры произошла у представителей прагматизма. Так американский прагматик У. Джеймс, видел ценность религии и веры в способности помочь людям обрести позитивное отношение к жизни. Человек, благодаря вере, находится в равновесии с окружающим его миром. Если в результате сомнения это равновесие нарушается, человек действует так, чтобы восстановить это равновесие, т. е. вновь обрести веру. Вера способствует утверждению у человека адекватных представлений о самом себе и окружающих условиях для того, чтобы люди не стали жертвой несовершенства жизни и общества. Человек должен стремиться не к объективной истине, а к достижению равновесия со средой и другими людьми. Таким образом, Джеймс стоит у истоков гуманистической трактовки веры, которая находит наиболее полное выражение в концепции Эриха Фромма. Причем психоаналитическая трактовка веры осуществляется

в рамках гуманистически-атеистического мировоззрения: вера в Бога есть вера в человека (З. Фрейд, Э. Фромм, К.-Г. Юнг).

Подчеркнем, что сегодня в философских и культурологических источниках практически отсутствует системный, целостный подход, отслеживающий взаимозависимость и взаимосвязь интенсивности и характера веры с перспективами и возможными сценариями развития человеческой цивилизации.

Ответ на вопрос о способах суггестивного формирования веры лежит в плоскости проблемы функционирования ментальности.

Изложение основного материала. Иудаизм – старейшая монотеистическая религия еврейского народа. Исключением являются неевреи, которые приняли иудаизм, совершив гиюр. Следует сразу оговориться, что в отличие от других религий, в иудаизме практически не имеет места прозелитизм. С точки зрения иудаизма, каждый человек в мире находится на своем месте и ему нет необходимости становиться кем-то другим, принимать какую-то религию. Согласно иудаизму, человек может удостоиться хорошей жизни и удела в мире грядущем, просто будучи хорошим человеком. Каждый нееврей, который принимает на себя выполнение семи заповедей потомков Ноаха (Ноя) и тщательно соблюдает их, называется праведником народов мира и наследует удел в Будущем мире [1,8:11].

Под «заповедями потомков Ноаха» еврейская традиция подразумевает следующее: запрет убийства, идолопоклонства, богохульства, прелюбодеяния, воровства, жестокого отношения к животным; и одно требование: создать судебную систему, которая будет следить за соблюдением этих запретов (Сангедрин, 56а). Поскольку сегодня этих требований придерживается подавляющее большинство цивилизованных людей, то мы могли бы предположить, что всем им автоматически обеспечен удел в мире грядущем.

Над изучением и освещением иудаизма как самостоятельного феномена, а также одной из предпосылок возникновения христианства и ислама, трудилось не одно поколение отечественных и зарубежных исследователей дореволюционной поры: Велльгаузен Ю. (Введение в историю Израиля. СПб., 1909), Гольцман Г. (Религия иудеев в эпоху Иисуса. СПб., 1908), Гольцман О. (Падение иудейского государства. М., 1899), Гретц Г. (История евреев от древнейших времен до настоящего. Т.т. IV-V, Одесса, 1905-1906), Каутский К. (Античный мир, иудейство и христианство. СПб, 1887), Лацарус М. (Этика иудаизма. Одесса, 1916), Лопухин А.П. (Библейская история Ветхого Завета. СПб, 1887), Морозов Н.А. (Пророки (История возникновения библейских пророчеств, их литературное изложение и характеристика). М., 1914), Переферкович Н. (Талмуд, его история и содержание. СПб, 1897), Ренан Э. (История израильского народа. Т.т. I-II, СПб., 1913), Соловейчик М. (Основные проблемы библейской науки. СПб., 1913), Каутский К. (Происхождение первобытной еврейской истории. Курск,

1923), Мауренбрехер М. (Пророки (Очерки развития израильской религии). Пб., 1919), Никольский Н.М. (Древний Израиль. 2-е изд. М., 1922), Образцов М.И. (Моисей и Пятикнижие. Астрахань, 1925), Струве В.В. (Израиль в Египте. Пг., 1920).

В 80-90-е годы XX века стали появляться подлинно научные публикации, содержащие хоть и не полный, но взвешенный и объективный анализ некоторых аспектов иудаизма: Тантлевский И.Р. (История и идеология Кумранской общины. СПб., 1994), Торчинов Е.А. (Религии мира. Опыт запредельного. СПб., 1998), Тульпе И.А. (История иудейского монотеизма// Лекции по истории религии. СПб., 1987, с. 53-111), Шифман И.Ш. (Ветхий завет и его мир. М., 1987), Ариель Ш.-З. (Энциклопедия иудаизма. Иерусалим, 1983), Залер И. (Иудаизм. Основы, законоположения, правила и обычаи. Йерушалаим, 1981), Зильбер И. (Беседы о Торе. 2-е изд. Иерусалим, 2000), Урбах Э. (Мудрецы Талмуда. Иерусалим, 1989), Штейнзальц А. (Контуры Талмуда. Тель-Авив, 1981; его же Библейские образы. Иерусалим, 1991; его же Введение в Талмуд. Москва-Иерусалим, 1993; его же Мудрецы Талмуда. М., 1996), Ланж де Николас (Иудаизм. Древнейшая мировая религия. М: Эксмо, 2012).

Все, на наш взгляд, теоретически значимое в перечисленных изданиях относительно данного исследования философски осмысленно и использовано при написании данной статьи.

Термин «иудаизм» происходит от греческого слова «йудаисмос», которое появилось приблизительно в I в. до н.э. и обозначало еврейскую религию в отличие от язычества. Некоторые исследователи считают, что название происходит от колена Йехуда.

Основные направления современного иудаизма – ортодоксальное, реформистское и консервативное. Они в свою очередь делятся на различные течения. В данной статье не преследуется цель рассмотрения особенностей этих направлений и течений.

«Очевидно, как и в первых поколениях, следует прояснить основы культуры Израиля», – пишет Даниэль Шалит, израильский эссеист и философ, – «По той причине, что в прежних поколениях прояснения опирались на особые, само собой разумеющиеся понятия, зачастую называвшиеся «естественной верой». Проблема всегда состояла в том, чтобы усовершенствовать и очистить эту природную веру, поднять ее до уровня интеллектуальной веры, выявить и прояснить ее идейные основы. Первое само собой разумеющееся понятие было «основой основ и столпом мудрости», – существование Творца. Это было аксиомой также и для неевреев, и даже в период Спинозы (Барух Спиноза построил свое мировоззрение «геометрическим способом», ведущим от первых само собой разумеющихся аксиом к частностям. А первая аксиома в его книге – существование Творца). Были разумеющиеся понятия и в культуре других народов: важность религиозных заповедей, значимость хороших качеств, центральное место семьи, не говоря уже об устойчивости таких культурных

основ, как земледелие, ремесло, торговля, философия и литература, послуживших фундаментом для веры. Но сегодня ничего само собой разумеющегося нет. Все сомнительно и ничто не устойчиво. Все зыбко и уплывает из-под ног». И дальше продолжает рассуждения Даниэль Шалит: «Привязанность к чему-то – будь то привычка, образ жизни, идеал, и уж, конечно же, вера, осуждается как консерватизм из соображений либо снобизма, либо замедленного восприятия; такой консерватор не понимает мира, он обязательно приговаривается к отставанию и не умению выживать. Точка опоры для духа в этом мире должна быть широкой и охватывающей все, что рав Кук называл «внутренней мудростью», – начиная с науки о природе и человеке и заканчивая «Б-жественной наукой», – т.е. внутреннее восприятие Торы и существования»[2].

Рассмотрим, почему евреи вообще верят в Бога. Евреи, как народ, сформировались во время исхода из Египта. Освобождение евреев из Египта – это уникальный факт, так как очевидно, что фараон не стал бы отпускать своих рабов просто так. И если бы ни десять казней, которые Бог обрушил на Египет, то не было бы исхода. Конечно, евреи после это поверили в то, что все происходящее, – это благодаря Богу. Дальше было беспрецедентное событие – дарование Торы. Весь еврейский народ (на тот момент около двух миллионов человек) стоял под горой Синай, слышал голос Бога и получил Тору. Только непосредственно услышав Бога, евреи поверили. Для евреев недостаточно слов одного Моисея. Таким образом, Бог открылся всему еврейскому народу и в присутствии каждого провозгласил Моисея истинным пророком. После Синайского откровения, не имеющего аналогов, евреи сформировались как народ и приняли на себя данные Богом законы. По сути, вот, что с самого начала главным образом повлияло на веру евреев.

Одна из уникальностей иудаизма заключается во влиянии, оказанном его мировоззрением на этику человечества. Система иудейских нравственных ценностей преобразовала мировое сообщество и открыла народам дорогу к высотам благочестия. Из иудаизма были взяты понятия, ставшие общими жизненными целями и наследием всего человечества. В прошлые времена у всех людей было принято, что сильному принадлежит слабый, что воинственный правитель – это справедливо и законно. Постепенно человечество осознало, что герой – это не солдафон, а мыслитель, труженик, созидатель, сострадательный и ответственный человек, несущий ответственность за ближнего. Эти выводы можно сделать хотя бы потому, что иудаизм – первая монотеистическая человеколюбивая религия, основанная на божественном раскрытии целому народу. Вот явный пример влияния иудаизма на нравственные ценности людей.

Ярким примером влияния религиозного деятеля на людей является Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон (1902-1994). Он был и мудрецом и учителем: призывал своих слушателей не сидеть, сложа руки, а немедленно начать активно действовать, чтобы донести слово Торы и хасидизма до каждого еврея. Ребе излучал уверенность в успехе работы, и

требовал от своих последователей отдаться ей со всем жаром души. Он ввел понятие глобального посланничества. Его хасид мог быть направлен в любую точку земного шара, где живут евреи. Неважно, на каком языке они говорят, и неважно, как относятся к заповедям Торы. Посланники Ребе живут, думают и учатся вместе с ними. В Израиле и во всем мире была создана гигантская сеть школ и других воспитательных учреждений, в которых десятки тысяч детей получили еврейское воспитание, пронизанное духом любви к ближнему [3]. Любавичский Ребе призвал проломить стены невежества, равнодушия и иногда ненависти, и довести до каждого еврея свет иудаизма и хасидизма. Сегодня, вследствие деятельности Ребе и самоотверженности его посланников, проложена дорога над пропастью, разделявшей когда-то между еврейством «религиозным» и «нерелигиозным». Можно с уверенностью утверждать, что он был великим педагогом. Его беседы и послания содержали массу ценных педагогических наблюдений. Он делал все, чтобы направить общество к такой жизни, в основе которой лежали бы высокие идеалы иудаизма, понимая, что эти идеалы требуют соблюдения более строгого морального кодекса, чем тот, которое общество готово принять сегодня.

В начале 50-х годов XX века по инициативе Любавичского Ребе во всем мире, везде, где живут евреи, начали создаваться Бейт-Хабанды, чтобы любой человек, у которого есть вопрос по иудаизму, мог получить на него ответ. В 60-х годах в Америке появилось невероятное количество молодых евреев, возвращающихся к соблюдению заповедей, возрождающих еврейскую жизнь. Такой всплеск не мог предсказать ни один социолог. А началось все с призыва Ребе. Ему удавалось найти подход к каждому, он утешал людей и вдохновлял их на свершения, вел навстречу новой эре. Главный раввин Великобритании И.Сакс заметил, что в истории нового времени «Трудно найти личность, больше сделавшую для того, чтобы вновь затеплить пламя нашей веры в мире, все более и более думающем не о священном, а о светском». Благодаря деятельности Ребе идеи хасидизма стали понятны людям очень далеким от хасидского учения: «Он изменил представление нашего мира об учении, возникшем в Любавичах, и об иудаизме в целом. Он поставил иудаизм лицом к лицу с современным миром и всю свою жизнь положил на то, чтобы еврейская община, прошедшая через трагический опыт Катастрофы, осознала, что мир проникнут присутствием Б-га живого», – писал И.Сакс. А главный раввин Израиля Исроэл Лау утверждал: «Никто не сделал столько, чтобы еврейские традиции были восприняты в самых далеких уголках земли, чтобы они выжили, сохранились и развивались дальше. Причем это было сделано в самых неблагоприятных условиях».

По нашему мнению, в Торе нет ни одного персонажа, действия которого оказывали бы влияние на такое количество людей по всему миру. Менахем-Мендл Шнеерсон распространял учение иудаизма, отправляя своих представителей по всему миру: в Израиль, США, Канаду, Аргентину,

Англию, Марокко, Австралию, Непал, Китай и на территорию СССР. По его просьбе хасиды проводят мивцоим (заповеди) везде, где есть евреи. Во всех уголках земного шара его посланцы предлагают прохожим евреям повязать тфилин, разъясняют им законы кошерности пищи, рассказывают о важности наличия мезузы на двери дома, распространяют литературу, посвященную вопросам Торы и еврейства. В 1960-70 годы Любавичский Ребе начал всемирную кампанию под названием 10 мивцоим – 10 общедоступных заповедей. Их назначение – сохранить и упрочить еврейский образ жизни и приобщить самые широкие массы евреев к основам еврейства. Эти заповеди укрепляют еврейское самосознание и приведут, в конечном итоге, к выполнению всех заповедей, к полноценной еврейской жизни. В одной из своих бесед Ребе объяснил, почему именно слово «мивцоим» взято в качестве названия кампании. Буквы корня слова «мивцоим» состоят из вторых букв имен праотцов. Таким образом, он стремился пробудить и привести в действие духовные силы, благодаря заслугам праотцов переданные еврейскому народу.

В 1986 году Менахем-Мендл Шнеерсон начал беспрецедентную кампанию по распространению идеи благотворительности. Каждое воскресенье, на протяжении многих часов, Ребе стоял в небольшой комнате рядом со своим кабинетом, и мимо него проходили тысячи мужчин, женщин и детей, чтобы получить благословение. Многие использовали эту уникальную возможность, чтобы задать вопрос и получить совет или указание Ребе. Каждому из них Ребе давал долларовую купюру, назначая его тем самым своим личным посланником передать эти деньги на благотворительные цели. Ребе объяснял это, цитируя слова своего тестя – предыдущего Любавичского Ребе, который говорил: «Когда встречаются два человека, из этого должно выйти что-то хорошее для третьего». Ребе хотел возвысить каждую из тысяч коротких встреч с посетителями до чего-то большего, чем просто встреча двух людей. Он желал, чтобы каждый стал соучастником исполнения заповеди, плодами которой смогут насладиться и другие люди. Важно отметить, что с древних времен и до наших дней отличительной особенностью иудаизма являлось особое отношение к благотворительности. С момента освобождения из египетского рабства евреи были известны своей системой социального обеспечения и помощи нуждающимся, что не было свойственно другим древним народам. Когда в IV веке нашей эры римский император Юлиан издал указ о создании во всех городах империи убежищ для бездомных и странников, он ссылаясь на опыт евреев, в среде которых ни один странник не остается без заботы и помощи.

В Торе и ее внутренней части Каббале многократно указывается, что настанет время, когда каждый будет познавать Бога. То есть человек будет напрямую контактировать со Всевышним. И тогда наступит мир на земле, так как человек, чувствуя Бога в душе, не сможет сделать зла другому. Посмотрим, что говорит об этом наука? Готов ли любой человек взаимодействовать с Богом? Недавно опубликована работа американского

нейробиолога из Пенсильванского университета Эндрю Ньюберга, который исследовал работу головного мозга человека, занимающегося молитвами и медитацией. Им обнаружена реакция определенной области мозга на духовную деятельность. Таким образом, ученые поняли, почему искренне верящие в Бога люди при молитвах и медитациях испытывают особое чувство благодарности и наслаждения, описываемое схожими выражениями в литературе. Каббала это соединение человека с Творцом рассматривает как цель, к которой стремится душа человека. (Каббала (буквально «традиция») – общий термин, обозначающий учение, которое вначале передавалось из поколения в поколение в устной форме. Более узкий смысл термин «каббала» приобретает, начиная с XI века. Он становится названием еврейского мистического учения, которое существовало испокон веков, передавалось как тайная доктрина немногим избранным лицам и только с XV века стало достоянием широких кругов). Научное доказательство наличия в мозгу центра, ответственного за эмоциональное восприятие духовного опыта, свидетельствует о возможностях человеческого организма к духовной деятельности. Каждый может проверить на себе влияние духовной энергии, углубившись в чтение «Теилим» (Теилим – это псалмы; каббалисты говорят, что в них заложена огромная сила к осознанию сути мироздания), о которых мудрецы говорили, что чтение сорок дней по полчаса в день существенно меняет духовное состояние человека. Моральные ценности, которые в иудаизме часто отождествляются с религиозными, становятся средством приобщения индивида к общей истории и формируют у него такие представления, которые влияют на формирование ментальности.

Выводы. В заключении приведем слова русского мыслителя Н.Я. Данилевского: «среди него (еврейства) выработалось то религиозное мирозерцание, которое подчинило себе самые высокие развитые цивилизации и которому суждено было сделаться религиею всех народов, единою, вечною и непреходящую ее формой»[4,с.402]. Более того, он полагал, что иудаизм является основой особой еврейской цивилизации. Естественно, что говоря о «всех народах», автор имел ввиду единоверных ему приверженцев христианства, которое зародилось в иудаизме и в значительной степени прямо переняло его религиозную традицию. Эту мысль продолжает великий русский религиозный философ В. Соловьев, подчеркнув, что только у евреев религия принимает форму Союза или Завета между Б-гом и человеком как между существами, «хотя и неравносильными, но нравственно однородными» [5,с.40].

В настоящее время в религиозной сфере, несмотря на то, что Израиль является демократическим государством, где религия – это частное дело граждан и значительная часть населения не соблюдает еврейских законов, ощущается заметный прогресс. Доказательством тому служит тот факт, что множество элементов, образующих еврейский образ жизни, вошли и все глубже проникают в структуру еврейского государства. Суббота является общенациональным выходным днем. Все государственные учреждения в этот

день не работают, не ходят поезда и общественный транспорт, корабли в израильских портах не грузятся и не разгружаются, самолеты не приземляются и не вылетают, закрыты магазины и кинотеатры. Сказанное о Шаббате относится также и ко всем религиозным праздникам. В израильской армии и в общественных институтах, в сфере обслуживания, находящихся под контролем правительства, таких, как полиция, школы, больницы и т.п., строго соблюдаются библейские и раввинистические предписания о кошерной пище. Личный статус гражданина (брак и развод) регулируется в согласии с традиционным еврейским законом и находится в исключительном ведении раввинистических судов. Нееврейская часть населения подлежит юрисдикции соответствующих собственных религиозных судов. Дети из семей, соблюдающих Закон, получают образование в государственных религиозных школах. В Рамат-Гане под Тель-Авивом открыт религиозный университет Бар-Илан, носящий имя известного деятеля партии «Мизрахи» Меира Бар-Илана (1880-1949). Со времен разрушения Храма не было на Святой Земле такого количества центров по изучению Торы и еврейского наследия, как в наши дни. В стране насчитывается 160 школ Талмуда (иешив), в которых обучается свыше 7000 учащихся, помимо многих других учебных заведений религиозного типа и центров по изучению еврейского наследия. Чтобы внести свой богатый вклад в духовную жизнь страны и способствовать распространению религиозных знаний в государство Израиль переселились многие выдающиеся раввины и мудрецы со всех концов света. Следует отметить значительный рост литературных трудов религиозного содержания. По всем аспектам еврейской мысли и знания непрерывным потоком идут книги и статьи, передающие молодому поколению Израиля традиции тысячелетней мудрости.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рабби Моше бен Маймон Мишне Тора / Рабби Моше бен Маймон. – М.: Книжники, 2010. – 735 с.
2. Центр еврейского образования на русском языке [Электронный ресурс]. – Электрон.текстовые данные (29671 bytes). – Режим доступа: <http://www.machanaim.org/philosof/creator-hands/ch-0.htm#p3> Sunday, 18 November 2012 16:17:23.
3. Френкель М. Мудрец и учитель / М. Френкель // От сердца к сердцу. – 2009. – № 78. – С. 12–13.
4. Данилевский Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – СПб.: Издательство СПбГУ, Издательство Глаголь, 1995. – 501 с.
5. Соловьев В.С. Еврейство и христианский вопрос / В.С. Соловьев // Тайна Израиля. – СПб: София, 1993. – 510 с.

РЕЗЮМЕ

О.І. Штейн. Віра і її формування в іудаїзмі.

В статті розглянуто духовні напрями, що допомогли іудаїзму оформитися в його різноманітних проявах. На жаль, у вітчизняній літературі, при загальному інтересі до вивчення іудейської релігії практично відсутні дослідження, присвячені формуванню віри в сучасному іудаїзмі, що визначає актуальність дослідження.

Ключові слова: віра, іудаїзм, Синайське одкровення, Талмуд, Тора, Каббала, Теїлім.

SUMMARY

O. Shteyn. Faith And Its Formation In Judaism.

Considered spiritual direction, which helped take shape Judaism in its various manifestations. Unfortunately, in our literature, with a common interest in the study of the Jewish religion are practically no studies on the formation of faith in modern Judaism that determines the relevance of the study.

Keywords: faith, Judaism, the Sinai revelation, Talmud, Torah, Kabbalah, Tehillim.

УДК 316.77:2

М. С. Петрушкевич

Національний університет «Острозька академія»

АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

У статті розглядається поняття та особливості функціонування релігійної комунікації. Феномен комунікації у сфері релігії має свої особливості: така комунікація передбачає певну підготовку та специфічні форми реалізації, актуалізує діалогічність релігії. Одкровення, проповідь і молитва постають як фундаментальні, першопочаткові жанри релігійної комунікації.

Ключові слова: комунікація, інформація, релігійна комунікація, релігія, вертикальна/горизонтальна комунікація.

Вступ. Безумовно комунікація є тотальним феноменом культури який відображає всі риси, тенденції, парадигми людських спільнот, що діють у конкретному просторі та часі. Не є винятком і релігійна площина. Під впливом комунікаційної філософії, що особливо активно почала розвиватися у ХХ ст., актуальним стало звернення до комунікаційної системи релігії, як до допоміжного елемента при виході з кризової ситуації, можливості її подолання, через акцентування уваги на способах комунікації в різних релігійних утвореннях.

Предмет комунікації – це та частина внутрішнього або зовнішнього світу реципієнта, на яку комунікатор діє. І, якщо за формою прояву (слова,