

- (XIX ст.). – Рим: в-во оо.Василіян, 1976. –275 с.
30. ЦДІА України у м.Львові. – Ф.146.– Оп.4.– Спр.2334. – Арк.1-64.
  31. ЦДІА України у м.Львові. – Ф.146. – Оп.4. – Спр.2335. – Арк..1-132.
  32. ЦДІА України у м.Львові. – Ф.146. – Оп.4. – Спр.2334. – Арк.1-64.
  33. ЦДІА України у м.Львові. – Ф.146. – Оп.4. – Спр.2335. – Арк.1-132.
  34. Заклинський А.о. Записки... – Львів: Червона Русь, 1899. – 144 с.
  35. ЦДІА України у м.Львові. – Ф.146. – Оп.7. – Спр.3983. – Арк.1-114
  36. Заклинський А.о. Записки... – Львів: Червона Русь, 1899. – 144 с.
  37. Заклинський А.о. Записки... – Львів: Червона Русь, 1899. – 144 с.
  38. Полєк В. Нарис історії Івано-Франківської Єпархії // Шематизм Івано-Франківської Єпархії. – Івано-Франківськ, 1995. – С.99–156.
  39. Мельничук П. Владика Григорій Хомишин. – Львів: Місіонер, 1997. – 416 с.
  40. Великий А.Г. З літопису християнської України: Церковно-історичні радіолекції з Ватикану. – Т . VIII (XIX ст.). –Рим: в-во оо.Василіян, 1976. – 275 с.
  41. Заклинський А.о. Записки... – Львів: Червона Русь, 1899. – 144 с.
  42. Заклинський А.о. Записки... – Львів: Червона Русь, 1899. – 144 с.
  43. Заклинський А.о. Записки... – Львів: Червона Русь, 1899. – 144 с.
  44. Мельничук П. Владика Григорій Хомишин. – Львів: Місіонер, 1997. – 416 с.
  45. ЦДІА України у м.Львові. – Ф.146.– Оп.4. – Спр.2336. – Арк.1-125.
  46. Мельничук П. Владика Григорій Хомишин. – Львів: Місіонер, 1997. – 416 с.
  47. Великий А.Г. З літопису християнської України: Церковно-історичні радіолекції з Ватикану. – Т. VIII (XIX ст.). –Рим: в-во оо.Василіян, 1976. – 275 с.
  48. Збор одпоручників всего руського криру одбувшійся на днях 22 і 23 січня 1884 р. у Львові и его результати! Освітлено руским попом. – Львів, 1884. –18 с.
  49. Вісник Станіславівської Єпархії. – 1886-1900.
  50. Документи розповідають (Про антинародну діяльність уніатської церкви на Прикарпатті і Закарпатті, про боротьбу народних мас проти гніту католицької церкви)/Наук. Ред. І передмова канд.. іст. Наук Ю.Ю.Сливки). –Ужгород: Карпати, 1971. –189 с.
  51. Сохоцький І.о.д-р. Що дали греко-католицька церква й духовенство українському народові. – Філадельфія, 1951. –104 с.
  52. Федорів Ю.о.д-р Історія церкви в Україні. –Торонто, 1967. –362 с.

Катунин Ю.А., Тамамян Н.В.

ИНДУИЗМ И ХРИСТИАНСТВО: РАЗЛИЧИЯ, ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ, СИНТЕЗ

Восток есть Восток, а Запад есть Запад и вместе им не сойтись никогда, утверждал великий русский философ в начале XX века. Но XX век – век парадоксов и немислимых синтезов, опроверг это высказывание созданием множества нетрадиционных конфессий различной направленности, в которых Восток и Запад слились воедино.

Цель статьи – сравнение индуизма и христианства, выявление различий и точек соприкосновения.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать учение индуизма и учения христианства, выявить общность и различия доктрин;
- рассмотреть влияние христианства на индуизм и возникновение на его основе реформированного течения гаудия-вайшнавизма;
- выяснить взаимосвязь христианства и неоиндуизма на примере западных конфессий неоиндуистской направленности.

Исследованием данной проблематики наиболее активно занимались: И.В. Бестужев-Лада [1], А. Бэшем [2], А.Э. Голованов [3], В.П. Каниткар (Хемант) [4], о. А. Мень [5], Н.Ф. Рукавишникова [8], А. Тимошин [9], А. Ткачева [10,11,12], Б.З. Фаликов [15], Т. Щепанская [17] и др.

Несмотря существенные различия классического индуизма и христианства, при детальном их сравнении можно найти очень много идентичных черт и точек соприкосновения, как в обрядах, так и в идеологии. Рассмотрим это на примере некоторых элементов обрядов и идеологии индуизма и христианства

ОБРЯД

1. Служба ведется на «мертвом» языке.
2. Традиция возжигания ароматических смол.
3. Применение в ритуале огня.
4. Применение в ритуале воды.
5. Наличие икон.
6. Наличие скульптурных изображений божества.
7. Освящение ритуальной еды.
8. Освящение продуктов.

9. Возжигание свечей перед образами божеств.
10. Песнопения.
11. Посты.
12. Ношение отличительных признаков принадлежности к религии.
13. Ношение ладанки со святой землей.
14. Освященная вода.
15. Четки, перебираемые во время молитвы.
16. Служба проводится три раза в день.

ИДЕОЛОГИЯ

1. Наличие священных книг.
2. Признание триединства.
3. Забота о спасении души.
4. Таинства обрядов.
5. Медитация.
6. Ожидание последнего прихода мессии.
7. Вера в рай и ад.
8. Вера в апокалипсис.
9. “Отрицание высшей ценности земных благ” [5, с. 56].
10. Паломничество к святым местам.

Если рассматривать каждый пункт в отдельности, то можно сделать следующие обобщения:

ОБРЯД

1. И в индуизме, и в христианстве служба ведется на мертвом языке, не используемом в современном общении. В индуизме это санскрит, а в христианстве – у православных – старославянский, у католиков – латинский. Хотя, “После 1600 лет царствования латыни было разрешено вести службу на местных языках” [7, с. 377].
2. Во время обрядов в обеих религиях активно используются ароматические масла и смолы. В индуизме это самые различные ароматы – лотос (священный цветок индуизма), роза, мускус, амбра и т.д., спрессованные в ароматические палочки – “агарвати”. Они отгоняют злых духов. В христианстве то же действие выполняет аромат ладана, курящийся в паникадиле. Недаром русская поговорка гласит – “Черт ладана боится”.
3. И в христианстве, и в индуизме используются лампадки, которые зажигают перед иконами.
4. В обеих религиях активно используется вода. В индуизме – многократные ритуальные омовения и омывания божеств. В христианстве – таинство крещения.
5. В любой христианской церкви имеются статуи Иисуса Христа и Девы Марии. В индуистском мандире имеются “мурти” – статуи богов и богинь – Шивы и Дурги, Кришны и Радхи, Вишну и Лакшми и т.д.
6. Иконы святых украшают каждую христианскую церковь. В индуистских храмах все идентично.
7. Обычно в конце службы молящиеся могут получить ритуальную освященную еду: просвиры – в православной церкви и облатки во время причастия – в католицизме. В индуизме эту роль выполняет “прасад”. “Прасадам – ритуальная пища...Прежде, чем приступить к трапезе, ее надо предложить Кришне” [17, с. 32]. Или “махапрасад” – “после освящения...богиней прасад (храмовая пища) становится махапрасадом (великим прасадом) – сверхсвященной пищей” [8, с. 20].
8. Кроме священной пищи практикуется освящение продуктов. В христианской практике это пасхальный кулич и крашеные яйца – на Пасху, яблоки – в Яблочный спас и т.д. В индуизме, как уже упоминалось, любая пища может стать “прасадом” после предложения ее божеству.
9. В христианстве перед иконами верующие оставляют зажженные свечи. В индуизме эту функцию выполняют масляные светильники, которыми обносят верующих для очищения и ставят у божества.
10. И в индуизме, и в христианстве практикуются песнопения. В христианстве – хор поет псалмы, в индуизме – “киртаны” – песнопения мантр.
11. Эти две религии пронизаны системой постов. В христианстве насчитывается 4 многодневных поста, 3 однодневных и посты в среду и пятницу в течение всего года. В индуизме нет многодневных постов, однако имеются однодневные..
12. Христиане носят крестик, как символ принадлежности к христианству. Индуисты для этой цели носят “кантемалы” – бусы из священного дерева туласи и сандала. “Четки на шею “преданного” – это ошейник: преданный всегда помнит, что он слуга Господа” [17, с.32].
13. И индуисты, и христиане (ортодоксальные) носят ладанку со священной землей. Индуисты – землю Варанаси (Бенареса) – шиваиты и Вриндавана – вишнуиты. Христиане – Иерусалима.
14. Еще одна общность религий – освященная вода. В христианстве вода становится освященной после погружения в нее серебряного креста под читку молитв, в индуизме – после омовения этой водой “мурти” – статуи божества во время службы. Иногда, в особо торжественных случаях, статую омывают смесью молока, меда и йогурта. Эта смесь носит название – “чаритамрита”.

15. Верующие этих религий для чтения молитв используют четки. Отличием является лишь количество бусин.
16. Служба христиан и индуистов проводится три раза в день.

ИДЕОЛОГИЯ

1. И в христианстве, и в индуизме имеются священные книги. У христиан это “Библия”, у индуистов – “Бхагавад-гита”. “Бхагавад-гиту из-за ее популярности иногда называют “библией индуизма” [7, с.182].
2. “Восприятие единого Бога одинаково как в христианстве, так и в индуизме. Затем идея о триединстве. Эта идея определенно одинакова как в индуистских, так и в христианских писаниях. Триединство не отрицает восприятия единого Бога, но метафизической истинной, что Один становится Тремя” [16].
3. Цель религиозной жизни и в христианстве и в индуизме – спасти Душу, путем следования предписанным религий заповедям. “Понятие о спасении, как главной цели религии, нашедшее столь сильное выражение в буддизме (и индуизме – авт.), является одним из краеугольных камней Библии” [5, с.96].
4. Похожими являются и религиозные таинства: венчания, крещения – в христианстве, повязывание священного шнура (дваждырожденные) и наречение именем – в индуизме; погребения.
5. В индуизме медитация – неотъемлемый атрибут жизни каждого индуиста. В христианстве “Посредством медитации, или размышлений над библейским текстом или отрывком, читатель с помощью активного воображения проникает во внутренний смысл этого текста для того, чтобы через него оценить свою собственную жизнь и положение. В этом и состоит смысл “вдумчивого” чтения Библии” [7, с.380]. В индуизме существует такая же медитация над текстами и у статуи божества. В христианстве тоже есть такая разновидность. “Медитация может также быть зрительной, как это практикуется в ортодоксальной церкви с помощью икон, когда образы Христа, девы Марии или сцены из Библии и Жития Святых, помогают сосредоточиться на молитве и позволяют одновременно “зреть Бога” [7, с.381].
6. И в христианстве, и в индуизме существует святая вера в приход мессии – в христианстве – в Иисуса Христа. В индуизме – в Калки.
7. Вера в рай и ад.
8. Вера в апокалипсис – конец света.
9. “Отрицание высшей ценности земных благ недвусмысленно утверждается Евангелием, хотя и не носит там столь крайней негативной формы, как в индийских религиях” [5, с.96].
10. В обеих религиях развита система паломничества к религиозным святыням.
- 11.

ОТЛИЧИЯ ИДЕОЛОГИИ ХРИСТИАНСТВА И ИНДУИЗМА

Христианство	Индуизм
1. Монотеизм	1. Политеизм
2. Душа после смерти попадает либо в рай, либо в ад	2. Реинкарнация
3. Понятие греха и искупления	3. Отсутствует само понятие греховности
4. Поклонение Богу	4. Поклонение “гуру” – учителю
5. Равноправие всех перед богом.	5. Кастовая система
6. Возможность изменить свою жизнь.	6. Понятие “кармы” – “судьбы”
7. “Не сотвори себе кумира”	7. Обожествление неодушевленных предметов, животных, гуру и т.д.
8. Целибат	8. У богов имеются семьи.

1. В христианстве – Бог один. Он творец мира и всего сущего. Все остальные – пророки и святые. В индуизме – множественность богов и у каждого своя функция.
2. В христианстве – душа после смерти попадает либо в рай, либо в ад, в зависимости от земных деяний. Индуизм же базируется на доктрине “самсары” – “цепи перерождений”, реинкарнации. Душа может снова возродиться “те, кто обладает “правильным знанием” и выполняют свой долг, вновь рождаются снова и снова, становясь добычей смерти и в этом, и в ином мире” [1, с.8]. И далее “Те, кто вел себя добродетельно, быстро достигают хорошего рождения – брахманом, кшатрием и вайшьем. Но те, кто вел себя дурно, очень быстро возрождаются в виде свиньи и собаки” [1, с.8].
3. Христианство пронизано идеологией греховности и покаяния, которая давно приняла вид морально-этических устоев общества. Самыми тяжкими грехами являются убийство и самоубийство. Не мы дали эту жизнь и не нам ее отнимать. В индуизме есть другое мнение на этот счет. Само понятие греховности отсутствует. В “Бхагавад-гите” описывается диалог бога Кришны и царевича Арджуны. Арджуна не желает принимать участие в предстоящем сражении, убивать себе подобных, людей, не сделавший ему лично ничего плохого (и, к тому же, являющихся его родственниками – авт.). В ответ Кришна разясняет – все, кто падет в завтрашней битве, обречены на это по закону кармы за проступки и неодобрительное поведение в настоящей и предыдущей жизни, и он, Арджуна, вовсе не причина, а лишь инструмент, орудие давно уготованной им гибели. Но если каждое деяние предопределено божеством, то он не может нести за него ответственности” [1, с.16]. Следовательно, убийство по указу бога – не грех, даже братоубийство. Вспомним противоположное – христианские Каин и Авель – тягчайший грех. Что же касается самоубийства – “Самоубий-

ство никогда не считалось дурным поступком в индийском обществе. Оно часто рассматривалось, как акт религиозного достоинства, окончательный акт аскетизма. Но его не одобряют, если это способ избежать страдания. Убийство из жалости неприемлемо...” [4, с.246].

4. В христианстве, для того, чтобы попасть в рай, достаточно соблюдать заветы Бога и иметь твердую веру в него. В индуизме же, для достижения “мокши” – “освобождения” от цепи перерождений (аналог христианскому раю), обязательно необходим “гуру” – учитель. “По словам Чайтаньи, гуру необходим для достижения мокши” [4, с.192].
5. Бог создал человека по образу и подобию своему – гласит один из постулатов христианской доктрины. Следовательно, мы – его копии и равны друг перед другом. Индуизм представляет другую концепцию. Люди были созданы из разных частей Пуруши – первочеловека и, следовательно, они не равны уже по своему происхождению. Отсюда разделение общества на касты и неравность как между людьми, так и перед богом.
6. Индуизм – религия смирения, безучастности к своей нынешней участи. Не стоит ничего менять, стремиться к лучшему положению, лучше хорошо выполнять обязанности, предписанные своей касте. В христианстве же говорится “Стучите и да откроют вам” – меняйте свою жизнь к лучшему.
7. Библия говорит – не сотвори себе кумира, т.е. Бог – один и поклоняйтесь ему. В Индии же каждый житель может объявить себя Богом или полубогом и ему будет поклоняться все население Индии. Пример – Сатья Саи Баба, Ошо (Раджниш), Шри Чайтанья и др.
8. В христианстве (католичестве) строго соблюдается целибат. Бог – одинок, Иисус Христос – одинок. В индуизме – все божества – парами, у них есть дети, родственники и они ведут жизнь, приближенную к людям. И в этом они похожи на богов греческого пантеона или язычников.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что, несмотря на сходство между религиозными обрядами этих двух религий, в идеологическом и мировоззренческом плане они почти несовместимы. “Только с первого взгляда может ввести в заблуждение внешнее сходство между некоторыми проявлениями религиозной жизни Индии и подобными явлениями в христианстве (умерщвление плоти, “умное делание” в брахманизме, всепрощение и самопожертвование в буддизме). Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все эти действия направлены в Индии к целям, совершенно непохожим на христианские” [13, с.43].

Так возможен ли синтез индуизма и христианства? По мнению Н.С. Трубецкого – невозможен. “Может ли христианство ужиться с религией Индии так, чтобы от этой совместной жизни получилась какая-нибудь новая, для обеих сторон приемлемая “высшая” религия? – Конечно нет” [13, с.43]. По мнению же А.Э. Голованова, В. Матвеева, А. Ткачевой и Т. Щепанской, синтез не только возможен, но уже давно существует. А именно, с 1966 г., когда Абхай Чаран Де (более известный под своим духовным именем Шри-ла Бхактиведанта Свами Прабхупада) создал в США организацию под названием “Международное Общество Сознания Кришны” (МОСК).

Чтобы рассмотреть феномен синтезирования двух религий, стоит обратиться к средневековой Индии, когда христианство оказало точечное влияние на индуизм добавлением к почитанию Кришны-героя и Кришны-любownika культа Кришны-ребенка. “Мог ли этот мотив возникнуть частично под влиянием рассказов, которые купцы-христиане или несторианские миссионеры занесли на западное побережье Индии в раннее средневековье? Большинство исследователей склонно отрицать это, но мы не опровергаем такой возможности окончательно” [2, с.331]. Британский индолог А. Бэшем считает, что образ Кришны-ребенка, который изображается по сей день прелестным ребенком “сообщает образу бога в целом редкую завершенность” [2, с.331]. Образ маленького Кришны переключается с образом младенца Христа.

В XV веке христианство оказало непосредственное влияние на религиозную практику Индии, сформировавшись в реформистское течение Чайтаньи – гаудия – вайшнавизм, которое и легло в основу идеологии МОСК. Шри Чайтанью очень часто сравнивают с немецким реформатором Мартином Лютером. “Как и Лютер, Чайтанья считал, что пламенная вера в Бога важнее для спасения, чем совершение богоугодных (ритуальных) действий; как и Лютер, он обратился с проповедью непосредственно к народу, минуя жреческие функции жрецов-брахманов; как и Лютер, он стремился сделать священные тексты доступными, проповедуя на местных диалектах” [15, с.286]. Но Чайтанья не хотел и не мог выступать против кастовости общества, поэтому равенства перед Богом не получилось. К тому же “некоторые исследователи считают, что в практике чайтанитов имелись и тантрические ритуалы” [3, с.135]. Хотя сам Чайтанья проповедовал аскетический образ жизни, без контактов с противоположным полом.

Когда Абхай Чаран Де в 1965 году приехал в США для распространения учения Шри Чайтаньи на Западе, он счел за лучшее произвести некий синтез гаудия-вайшнавизма и христианства. “Особенности человеческой психологии – принимать, не отдавая себе в этом отчета, только то, что так или иначе сходится с тем, что уже есть, что уже принял” [11, с.57]. Следовательно, нужна трансформация. Сходство учения Чайтаньи и христианства и так прослеживается достаточно отчетливо, а Прабхупада еще больше его усилил.

“Христианоподобие” кришнаизма Прабхупады отмечается многими исследователями. Так, К. Клостермайер пишет: “Во многом движение “Харе Кришна” на Западе, если отвлечься от его внешней индийской атрибутики, больше напоминает пуританское движение британских пиетистов XIX в., чем типично индийское религиозное движение. Представление о порядке, чистоте, умелой и упорной работе, а так же буквальное исполнение всех приказаний наставника вряд ли имеют аналогию в истории традиционных

религий Индии” [3, с.135].

“Особенно же интересно, что при пересадке на западную почву в кришнаизм в интерпретации Прабхупады вводится нечто вроде научно-фантастического элемента (путешествия по материальным и духовным галактикам, доступные пребывающим в “истинном сознании Кришны”) и происходит отчетливо выраженная христианизация не только языка, но и некоторых элементов доктрины” [12, с.130].

С блеском разрешил Прабхупада и проблему любвеобильности Кришны в лирично-эротичной поэме Джаядевы “Гита-Говинда”, где он описывается как лучший любовник и предается любовным играм с пастушками-гопи (Кришналила). Под влиянием западного пуританизма, Прабхупада объявил любовные эротические игры Кришны как духовное, а не телесное, божественное проявление любви. “Так концепцию Кришны, как “мужа всех женщин” он сравнивает с христианской концепцией Бога, как “отца всех мужчин”. Это означало, что брак с Кришной будет подобен мистическому браку с Христом. Далее богослов отождествлял возлюбленную Кришны Радху со св. Терезой” [3, с.135].

Известный богослов о. А.Мень рассматривает Кришну, как один из прообразов Христа. На сходство образов младенца-Христа и младенца-Кришны уже упоминалось выше. Хочется добавить, что у кришнаитов есть чрезвычайно популярное изображение матери Яшоды с маленьким Кришной на руках, которое совершенно идентично некоторыми христианским иконам Девы Марии и младенца-Христа (в частности – иконе Иверской Пресвятой Богородице).

“На возможную близость христианства и кришнаитского бхакти указывал и Свами Вивекананда, заметив сходство в почитании Богомладенца – “младенец Христос и младенец Кришна” [3, с.135].

Сходство двух религий проявляется и в таких аспектах, как “духовное небо” – “Голока Вриндавана” или “Кришналока”. Это место, куда после смерти попадают души чистых преданных Кришны для вечно-го, божественного единения с ним. Эта доктрина сходна с христианским раем.

Сами кришнаиты смотрят на сходство образов Христа и Кришны по другому. “В проповедях кришнаитов встречаются такие утверждения, что Сын Божий Иисус Христос является сыном Кришны, а Харе Кришна Махамантра по своей духовной силе идентична Иисусовой молитве” [3, с.135].

“Настойчиво и многократно подчеркивает Прабхупада и личный характер божества, с чем однако, в духе индуизма сочетается своеобразный пантеизм, разлитость энергии Кришны не только в духовном, но и в материальном мире” [12, с.131]. “Он почитается как “отец и творец всей жизни”, единственный источник, свет, квинтэссенция мудрости, первопричина всего, что существует. Все, говорят они (кришнаиты – прим. автора), покоится на энергии, исходящей от Кришны, – как “жемчужины на шнурке” [9, с.59].

Есть еще одна неоиндуистская организация, которая являет собой синтез индуизма и христианства, даже более христианизирована, чем МОСК. Это “Миссия Чайтаны”.

“Миссия Чайтаны” возникла в конце 70-х годов на Гавайях. Основателем и руководителем “Миссии Чайтаны “Института Знаний о Тождественности” является Джагад Гуру Сидхасварупананда Парамхамса Прабхупад (Крис Батлер)” [6].

Уже одно то, что эта организация создана американцем, христианином, говорит о более христианизированной, чем индуистской направленности. “Учение Батлера представляет собой упрощенное изложение доктрины Свами Прабхупады” [6]. Священными книгами признаны Библия, Коран, все произведения Шрилы Прабхупады (“Бхагавад-гита, как она есть”, “Шримад Бхагаватам” и др.), произведения самого Джагад гуру (“Иисус любит Кришну”, “Объяснение реинкарнации” и др.). Но самыми авторитетными считаются “Бхагавад-гита, как она есть” и “Библия”. “Батлер часто ссылается на Библию, декларируя отсутствие противоречий между христианским откровением и своей “Наукой о Тождественности”, которую он вообще представляет Религией с большой буквы, самой сутью всех прочих религий” [6].

Иисус Христос так же объявляется сыном Кришны, как до этого говорил Прабхупада. “Бхактиведанта не настаивал, будто Иисус – одно из многочисленных воплощений Кришны наряду с божествами других религий, что является самым распространенным в современном индуизме толкованием религиозного плюрализма. Нет, его ответ был выдержан в тринитарном ключе: Иисус – сын Кришны, Бога-отца” [15, с.299].

Джагад гуру говорит примерно то же самое: “Иисус – сын, а Кришна – отец. Иисус – сын Кришны! Поэтому Иисуса и называют Христом, что Он был помазан Кришной” [6]. Не совсем, конечно, понятно, какую общность имеет имя “Христос” с помазанием .

Но при этом Иисус объявляется “гуру – учителем, преданным Кришны. “Иисус – истинный духовный учитель, чистый преданный Бога, и его миссия в этом мире – просвещать других. Он пришел пробудить наше сознание Бога и научить нас всех, как служить Богу в настроении любви (читай – “бхакти” – авт.)” [14, с.13].

В отличие от Прабхупады, Батлер говорит, что нет нужды переходить из христианства или ислама в кришнаизм. Лучше оставаться в своей среде и лишь принять учение “Бхагавад-гиты” как дополнительное знание. Чтобы стать хорошим христианином нужно стать хорошим кришнаитом.

По мнению А. Ткачевой, “кришнаитами становились и становятся преимущественно люди, сохранившие на глубинном уровне приверженность духу христианской традиции, однако оказавшиеся неспособными найти в церкви то, что им импонировало – активность, дух “общего дела”, некое религиозное и человеческое единение, облеченное в конкретные формы, безкомпромисность в следовании идеалам” [10, с.183].

Следовательно, между христианством и индуизмом гораздо больше общего, раз они могли синтезироваться в современные религии, соединив несоединимое и приобрести многочисленных последователей. И хотя это индуизм, как “всеядная религия”, вобрал в себя элементы христианства, по мнению Н.С. Трубецкого “нам все же есть, что позаимствовать от них в области религиозной жизни, а именно – самое отношение к религии” [13, с.44].

Источники и литература

1. Бестужев-Лада И.В. Эсхатология индуизма (футурологический аспект) // Индуизм: традиции и современность: сб. статей. – М.:Н., 1985. – С.5 – 27.
2. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. – М.: Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 2000. – 614 с.
3. Голованов А.Э. Неоиндуизм и его влияние на молодежь Запада и России.// Восток, 1996, № 5, с. 130 – 143.
4. Каниткар (Хемант) В.П., Коул Оуэн У. Индуизм. – М.: ФАИР-Пресс, 1999. – 320 с.
5. Мень А. У врат молчания // Звезда Востока. – 1991. – № 10. – С. 86 – 105.
6. Миссия Чайтаньи // <http://iriney.vinchi.ru/sects/krishna/005.htm>. 08. 07. 2000
7. Религии мира. – Белфакс, 1994. – 463 с.
8. Рукавишников Н.Ф. Колесница Джаганнатха. – М: Главная редакция восточной литературы издательства “Наука”, 1983. – 207 с.
9. Тимошин А. Этот странный мир Харе Кришна. // Наука и религия. – 1983. – № 2. – С. 59 – 63.
10. Ткачева А. Восточный мистицизм в советском обществе // Общественные науки. – 1990. – № 3. – С. 174 – 183.
11. Ткачева А. Кришна, Харе! // Азия и Африка сегодня. – 1993. – № 8. – С. 56 – 57.
12. Ткачева А.А. “Новые религии” Востока. – М.:Н.,1991. – 216 с.
13. Трубецкой Н.С. Религии Индии и христианство // Вестник Московского Университета. – Серия 9. Филология. – 1991. – № 2. – С.23 – 45.
14. Туста Кришна дас. Кто такой Иисус?// Харибол новости. – 1999. – № 4. – С. 10 – 14.
15. Фаликов Б.З. Распространение индуизма и буддизма в американском обществе// США. Политика. Идеология. – 1985. – №8. – С.32 – 43.
16. Индуизм и христианство // <http://www.orlov-yoga.com/yogananda/india/index/htm>. 08. 07. 2000
17. Щепанская Т. Превращение символа // Наука и религия. – 1990. – № 10. – С. 32 – 35.

Лесняк Н.А.

ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ (60-80 РР. ХХ СТ.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОБЛЕМИ

Розбудова молодій Українській держави в число першочергових завдань поставила відродження села, творення його життєздатного економічного та соціального потенціалу.

Це вимагає критичного осмислення минулого та сучасності, історичного аналізу причин кризи, втрати селянином почуття господаря землі, проблем міжнаціональних стосунків, хронічного відставання розвитку села від міста, швидкої руйнації сільської поселенської мережі, його депопуляції.

Пошук шляхів виходу з соціально-економічної кризи неминує ставить питання про оцінку історичного досвіду аграрних перетворень. Варто визначити їх справжні наслідки та дати відповідь на питання, що в ході цього виникають. Чому, незважаючи на постійні заяви керівництва КПРС і держави, колгоспне селянство такі не стало господарем на своїй землі? Що зумовило занепад та вимирання багатьох сіл? Чому багато-численні новації, що реалізовувались в сільському господарстві у 60–80-і роки, так і не дали результатів, а декларації про нову історичну спільність людей - радянський народу якому притаманна здатність ефективно вирішувати соціальні та етнічні проблеми, виявились фікцією? Без відповіді на ці та інші запитання неможливо розраховувати на успіх сучасних перетворень в аграрному секторі економіки.

Очевидно також, що розвиток сільського господарства без опори на реальний історичний досвід, врахування тих тенденцій, які склались в попередні періоди господарювання, зважених підходів до впровадження різноманітних новацій може привести до нових прорахунків. А тому узагальнення провідних тенденцій в етносоціальних процесах на селі, як визначальної умови економічного прогресу та стабільності суспільства, набуває першочергового значення.

Бурхливий плин подій початку 90-х років на теренах колишнього СРСР суттєво змінив існуючі політичні, економічні, соціальні, міжетнічні стосунки. За таких умов створюється благодатна нагода історичного осмислення різних сторін життя українського суспільства в недалекому минулому, і зокрема, 60-80-х роках ХХ ст. Це стосується етносоціальних процесів в українському селі, які не стали об’єктом серйозного осмислення ні у вітчизняній, ні у зарубіжній історіографії. Слабо вивчені питання змін чисельності сільського населення, депопуляція та її причини, напрямки міграційної рухомості, особливості формування та