

Крюкова Н.В. САКРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ КРЫМА – ИХ ПОЯВЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПОЧИТАНИЯ

Цель данной статьи – описание тенденций сакрализации пространства Крымского полуострова, выявление особенностей почитания «святых мест». В исторической и религиоведческой литературе эта проблема рассматривается в исследованиях И. М. Коваленко [4], Т. М. Фадеевой [8], В. Л. Огудина [7], А. Г. Герцена [2], Ю. М. Могаричева [6].

В условиях общественных трансформаций, социальной, экономической и политической нестабильности возрастает ценность экзистенциальной безопасности человека. Акцент в ценностных системах людей переносится на значимость предсказуемости событий, авторитет высшей власти, абсолютных правил. Этим характеристикам соответствуют религиозные воззрения, поскольку догматы религии, выражающие абсолютную истину, не могут быть опровергнуты человеческим разумом, а, следовательно, могут гарантировать человеку ориентацию в изменяющемся мире. В этой связи осмысление сакральности окружающего пространства, опирающееся на определенные традиции, имеющее глубокие духовные корни, приобретает особое значение.

В то же время Крымский полуостров является уникальным регионом Украины в плане того, что его землю издавна заселяли представители разных народов, исповедовавшие различные религии – православие, католицизм, ислам, караимизм. В данный момент вопросы формирования толерантных межконфессиональных отношений приобрели в Крыму особую значимость и остроту. Проблема сакрализации пространства, в котором проживает человек, рассматривается с разных точек зрения.

Исторически этот процесс имеет глубокие языческие корни. Ощущая себя слабее великой природы, человек, с одной стороны, желая обезопасить себя, а с другой – выражая своё восхищение перед величием стихий, обожествлял их. Способ выражения обожествления, способ просьбы о помощи и благодарности за полученное приобрел форму культовых, ритуальных действий, выполняемых в определенных местах. Таким образом развивался феномен сакрализации пространства, появлялись «святые места». Характер культовых действий и их сакральная география глубоко вошли в сознание многих поколений. Общество развивалось, происходили те или иные исторические события, однако смысл сакральности определенного места не менялся. На смену языческим богам приходили христианские, мусульманские, ритуал поклонения «святому месту» приобретал черты той или иной религии, но локализация места оставалась прежней.

Традиционно «святыми» признавались жителями источники, деревья, рощи, горы. Крымский полуостров в этом смысле не является исключением. Христианизация населения в Крыму происходила с трудом, жители не желали расставаться с богами прежнего античного пантеона. «Святые» места постепенно «христианизируются», создавалась легенда об особой значимости того или иного места в силу того, что оно было отмечено присутствием, проповедями или мученической смертью побывавших здесь христианских святых. Воздвигались христианские храмы вместо языческих капищ. Ритуалы поклонения приобретали черты, свойственные христианским обрядам почитания «святых мест». Крымский полуостров богат древними христианскими храмами, монастырями. Причем воздвигались они, как правило, у источника, считавшегося «святым», у «святой» горы или на ней, либо высекались пещерные храмы и монастыри. Свидетельством тому являются многочисленные находки историков и археологов по всему Крыму. Рядом могло произрастать «святое» дерево, как, например, черешня у источника Святой Анастасии на Качи-Кальоне. Пришедшие к «святому месту» на поклонение просили о помощи, надеялись на исцеление, молили о здоровье и благополучии. В этом смысле средневековый паломник едва ли чем-то отличался от современного. Часть храмов была построена уже в середине XIX – начале XX века. Каждый из них имеет богатую историю. Однако особый интерес представляют собой храмы и монастыри, создание которых берет своё начало в Греко-византийский период, а, быть может, имеет ещё и более ранние языческие корни.

Церковь Введения в храм Пресвятой Богородицы – один из древнейших греческих храмов Феодосии. Время её основания датируют VIII – IX вв. Храм был освящен в честь одного из главных событий в истории христианства – Введения в храм Пресвятой Богородицы. Епископ Гермоген, посетивший Феодосию в 80-е гг. XIX века, оставил следующее описание церкви: «Алтарь небольшой с тремя арками и одним окном. Престол на четырех каменных столбах с мраморной верхней доскою, по сторонам между столбами изображены: с восточной стороны воскресение Лазаря, с западной – Воскресение Христово, с северной – снятие Спасителя с креста, с южной – распятие на кресте. Жертвенник в стене. Иконостас в византийском стиле устроен был ещё в 1776 году, но в 1882 году уступлен тюремной церкви и заменен новым. Над царскими вратами – сияние, вокруг которого наложена деревянными греческими буквами надпись: «Со страхом Божиим и верою и любовью приступите» [1, с. 45]. Старожилы Феодосии вспоминают, что служба в храме велась на греческом и русском языках. Храм был небольшой, но красивый: над входом – белоснежная колокольня, купол окрашен цветным стеклом. В 30-е годы XX в. Введенский храм закрыли и обезобразили: сбили резьбу по камню, украшавшую алтарь, покрасили фрески, снесли купол, разрушили колокольню. Здание церкви превратили в гимнастический зал, а в правом нефе устроили раздевалки и тренерскую комнату.

В 1993 года часть храма вернули верующим. В церкви провели ремонтно-восстановительные работы. 4 декабря 1993 года в храме отслужили службу. Над входом была возведена колокольня, крестом был увенчан купол, храм был обнесен оградой. Были заменены временный иконостас. Его расписал нынешний на-

стоятель храма отец Александр Винник.

В Керчи, городе, который на тысячу лет старше Феодосии, сохранилась одна из самых древних церквей Крыма. Это храм Святого Иоанна Предтечи. Предполагается, что храм был построен в VIII-IX веке. Подтверждением тому служит греческая надпись на одной из колонн, поддерживающих свод храма: «Здесь покоится раб Божий, сын Георгия. Представился месяца мумия 3 (дня) часа 10 (в лете) от Адама 6260 (от Рождества Христова – 752). У храма необычный облик. Стены его возведены из белых известняковых блоков, чередующихся с рядами красного кирпича. Храм крестовокупольный, трехапсидный с полусферическим куполом на высоком барабане. Он был освящен в честь Иоанна Предтечи и Крестителя Христова. Иконы этого храма – Спасителя и Богоматери – замечательны своей древностью и весьма старинной живописью, но наибольшей древностью отличается храмовая икона св. Иоанна Предтечи. В советское время храм был объявлен памятником архитектуры. Его не разрушали, но и не берегли. Здание ветшало, приходило в негодность. В 70-е годы начались реставрационные работы. Восстановление было долгим и сложным. После реставрации в храме была открыта лапидарная коллекция музея. И лишь в 90-х гг. древний храм Иоанна Предтечи вернули церкви, ныне в нем совершаются богослужения.

Особый интерес представляют памятники православия в городе Судак. Судак имеет многовековую древнюю историю. Город появился в III веке. Его основали аланы и назвали Сугдеей. В VI в. эта местность вошла в подчинение православной Византии. В середине VIII века здесь появились византийские греки, спасавшиеся от притеснений иконоборцев. Они основали поселения, монастыри, построили храмы. Археологами были обнаружены остатки семи православных монастырей. Один из них находился на г. Ай-Георгий, вероятно, он носил имя этого святого. В кладке стен его была найдена плита с посвящением богине Деметре. Возможно, в ещё более древние времена здесь находилось святилище греческой богини. У самой вершины горы из под земли бьет источник с чистой водой. Он почитается местным населением целебным, а паломники омываются в нем и увозят с собой чистую святую воду.

Представители разных народов населяли город – греки, хазары, армяне, татары, многие другие. Разным было и вероисповедание. В средние века в городе насчитывалось 13 православных храмов.

Особый интерес представляет история древней мечети, в которой сегодня устроен музей, его выставки рассказывают об истории Судака и Генуэзской крепости. Здание расположено в восточной части Судакской крепости. У историков нет единого времени относительно изначального назначения этого здания. По одной версии, оно было построено в XIII веке турками-сельджуками как мечеть, затем было разрушено, и снова восстановлено уже в качестве православного греческого храма. Когда хозяевами крепости стали генуэзцы, они устроили здесь католическую церковь. После взятия Судака турками в 1475 году храм был вновь превращен в мечеть. Внутри здания сохранились остатки лестницы, которая когда-то вела на минарет. В южной стене находится молитвенная ниша – михраб, её украшает восточный орнамент. Над нишей – надпись на латыни: «Во имя Христа, аминь, 1423 года. В четвертый день января, эту постройку велел сделать... консул Талано Кристиано Мондиано». При реставрации под слоем известки были обнаружены средневековые фрески, на одной из них был изображен св. Николай.

После присоединения Крыма к России в 1783 году это здание было обращено в православную церковь разместившегося здесь русского гарнизона и освящено во имя апостола и евангелиста Матфея. С течением времени в церкви то проходили богослужения, то она стояла заброшенной, и в результате обветшала, была закрыта. В 1883 году храм был реставрирован и был снова освящен.

В данный момент в этом здании устроен музей, экспозиция которого рассказывает об истории Судака и Генуэзской крепости.

Крымская земля бедна пресноводными ресурсами, и поэтому все народы, населявшие её, с особым трепетом относились к источникам пресной воды, бивших из-под земли. А если с появлением источника или с проявлением целебной силы его воды связана легенда или предание, то источник становился местом паломничества людей со всех концов Крыма. Причем, к ним на поклонение стекались представители разных вер и национальностей, ведь целебная вода помогала всем вне зависимости от вероисповедания.

По преданию, в I веке по побережью из Керчи в Херсонес пришел апостол Андрей Первозванный. Он проповедовал Христа и его веру, в пещерах и возле источников устраивал храмы для вновь обращенных христиан.

Один из таких источников до наших дней сохранил имя святого апостола. Это источник Ай-Андриг, или Ай-Андрий (Св. Андрей), который находится в полутора километрах к юго-западу от села Генеральское, в бассейне реки Улу-Узень. Здесь в средневековье стоял храм-базилика, построенный из местного камня. Он был устроен таким образом, что источник, почитавшийся святым, вытекая из алтаря, внутри находились колонны, одна из которых сохранилась до начала XX века. Остатки церкви были разобраны местными татарами в 1913 году.

В настоящее время это "святое место" притягивает внимание христиан. В 2000 году 12-го и 25-го сентября к источнику был совершен крестный ход, возглавляемый настоятелем алуштинского храма св. Феодора Стратилата и Всех Крымских Святых отцом Михаилом. Вода источника была вновь освящена, а у развалин церкви св. Андрея водружен деревянный крест.

Святым считается источник св. Пантелеймона в Старом Крыму. Воды источников на территории этого древнейшего города, чистый воздух, где перемешаны ароматы леса, степи и свежесть моря – все это превратило это место в город-курорт для людей с заболеваниями дыхательных путей. Непосредственно об этом источнике существует предание, что заблудившийся в лесу человек долго искал дорогу домой, и, отчаявшись, её найти, он решил, что погибнет здесь. Во сне ему явился какой-то святой и указал путь к источнику. Из последних сил человек добрался туда и напился воды, которая, казалось, придавала сил. А

вскоре к источнику пришла женщина и вывела его домой. С той поры источник свято берегут, и назвали его именем Святого великомученика Пантелеймона. Сегодня территория вокруг него обустроена. В 1997 году Владыкой Лазарем была заложена часовня в честь св. Пантелеймона. Ежегодно 9 августа в престольный праздник здесь собирается множество паломников со всего Крыма, совершаются богослужения, люди пьют святую воду, просят исцеления от разных болезней и недугов.

С приходом на территорию Крыма монголо-татар на полуострове воцарился ислам. Были разрушены многие христианские святыни, исламизировалось население. Однако «святые места» мусульман локализовались в подавляющем большинстве случаев на месте древних христианских объектов почитания, в христианских «святых местах», сакральность которых имела в свою очередь глубокие языческие корни.

«Исламизировался» ритуал поклонения, рассказывали новую легенду о святом или иноге места, связанной с посещением, чудесным исцелением или мученической смертью уже мусульманского святого, на этом месте строится мечеть, либо оно почитается как азис. «Восточный сборник» (издание общества русских ориенталистов) в 1913 году так описывает это явление: «Одним из любопытнейших остатков старины являются так называемые «азисы» - гробницы святых, развалины древних монастырей или даже просто известные местности, свято чтимые одинаково и мусульманским, и христианским населением Крыма. Есть и исключительно мусульманские азисы.» [5, 215]. Называют восемь наиболее известных в Крыму азисов.

Первый – Инкерманский азис. Это могила покоящегося здесь святого, расположенная на горе над Инкерманским монастырем. Она была окружена со всех сторон невысокой стеной простой кладки. Это азис шейха Якуб – эфенди, проповедовавшего ислам в Крыму. Чествовали его в сентябре, а одиночные паломники посещали его и в любое другое время.

Второй – Косью – Дамиановский азис целебной воды (Саглык – су – азиси). Могилы святого не существует. Паломники предполагают, что, может быть, из могилы бьёт целебная вода. Больные, прибегавшие к его помощи, искали исцеления от разных болезней – «дурного глаза», меланхолии, «душевной тесноты» - по выражению татар. Эти азисы указывают на то, что греки, принявшие ислам, сохранили память об издревле почитаемых местах и приучили остальное население к такому же их почитанию, хотя и в измененном, исламизированном виде.

Третий и четвертый азисы – в Бахчисарае. Один из них располагается в предместье, которое так и называется – Азис. Другой находится в верхней части города, в долине напротив Чуфут-Кале. В первом из них почитается святой Мелек Гайдер, покоящийся в мавзолее. По утверждению татар, этот азис исцеляет от ядовитых укусов. Другой носит имя Гази Мансур. Оба святые, по преданию арабы, сподвижники Пророка. Они, раненные в боях за веру, прискакали на чудесных конях на Зеленый полуостров (Крым), и тут были погребены. Они знали, что после них в Крым явятся мусульмане и чудесным образом откроют местоположение их могил, что, по преданию, и произошло. Можно утверждать, что эти два азиса – общемусульманского значения, остальные же четыре – азисы местного происхождения и почитания. Таков Кырк-азис (сорок святых), расположенный при деревне Кая-Асты, севернее посёлка Зуя за Симферополем. Он возник на месте, где, по преданию, были похоронены сорок мусульманских мучеников, которые погибли, сражаясь с неверными. Христиане Крыма также почитали это место, утверждая, что здесь похоронены сорок юношей, погибших за веру. Это один из ярких примеров совместного мусульманско-христианского почитания «святого места».

Следующий азис – Салгир-Баба на окраине Симферополя. По мусульманским преданиям, он избавляет от лихорадки.

У самой воды Мойнакского соленого озера в Евпатории расположен ещё один азис. Могила этого святого с затерявшимся именем была отмечена грудой камней и находилась в довольно плохом состоянии. Паломники получали исцеление от всяческих кожных заболеваний. В воде Мойнакского озера совершалось полное и обрядовое (абдез) омовение, читалась молитва.

И, наконец, на Южном берегу Крыма в посёлке Гурзуф неподалеку от Генуэзских развалин по дороге в Суук-Су расположен азис неизвестного имени. Почитаем он сравнительно недавно, с середины XIX века. По преданию, жительница Гурзуфа заболела нервным расстройством и поехала лечиться в Бахчисарай на азис Мелек Гайлера. Бахчисарайский шейх помог ей и сообщил, что на кладбище Гурзуфа покоится «Большой святой». Дама сообщила об этом местному мулле. Наблюдая за могилами, тот заметил ночью над одной из них свечение. Была сооружена ограда, и это место стало почитаемым.

Некоторые исследователи, например С. Я. Елпатьевский [3, с.135] называют еще один крымский азис - Кемаль-Бабай, расположенный на Карадаге. Среди крымских татар известна легенда об этом святом человеке – мудром и честном старике, всю жизнь искавшем правду и доносившем правду людям. До Октябрьской революции его могила представляла собой большую каменную плиту, обложенную по бокам камнями и обнесенную металлической оградой. После революции она была, к сожалению, разрушена и осквернена, сейчас трудно определить это место. Этот азис был почитаем не только татарами, но и греками, армянами, болгарями. Можно с уверенностью утверждать, что сакральность места была заложена в сознании и коллективной памяти поколений и не зависела от сменяющихся друг друга религий. Именно этим можно объяснить наличие в Крыму огромного количества мест, почитаемых одновременно и мусульманами, и христианами. Возможно, этот факт мог бы иметь некоторое консолидирующее влияние на население полуострова.

В XVIII и особенно в XIX веке с присоединением Крыма к российской империи началось постепенное возрождение христианских святынь, восстанавливались и строились заново храмы и монастыри. Для некоторой их части были созданы легенды о святости того места, в котором они были возведены. Однако боль-

шинство их восстанавливали на местах прежде существовавших святынь. Архиепископ Иннокентий, при жизни и под руководством которого велись обширнейшие работы по возрождению христианства в Крыму вообще, и церковью, «святым» мест в частности, выражал желание об устройстве на территории полуострова Афона крымского, подобного Афону греческому. Крымская земля действительно изобилует сакральными местами. Трудно четко определить причину этого феномена, дать этому строго научное объяснение. Быть может, в этом случае имеет значение геомагнитная картина полуострова, и этой связи стоит вспомнить о так называемых лей - линиях. Со своей стороны этот фактор интересует геоэкологов. Выводы, сделанные ими действительно бесспорны и актуальны. Статус «святости» определенного места может в значительной мере помочь в деле охраны уникальной крымской природы. Однако природоохранную деятельность довольно сложно осуществлять в тех условиях, что «святыне места» достаточно регулярно посещаются паломниками.

В этой связи актуален анализ феномена паломничества как формы почитания «святого места». Это явление имеет древнейшую историю. Причем, можно отметить, что традиция посещать «святыне места», где бы они не находились и как бы ни был труден к ним путь, характерна для подавляющего большинства существующих в мире религий.

Богата и причудлива история паломничества в буддизме и индуизме. Она имеет свои древние и уникальные традиции. Папирусы повествуют об особенностях культа святых в Древнем Египте. Политеизм, свойственный этому государству, породил, с одной стороны, тот факт, что объектов поклонения было множество, и, с другой стороны, культ почитания был довольно унифицирован. В храмах определенного божества совершали ежедневные богослужения, где имели право присутствовать только жрецы, и, в то же время, существовали и массовые, народные ритуалы – процессии и мистерии. При проведении процессий почитаемое божество отправлялось в дальнейшее путешествие в другой город и храм. Это совершалось в присутствии большого стечения народа, что можно считать паломничеством. Путешествие к почитаемому божеству совершали люди и при проведении мистерий – прихрамовых театрализованных представлений из жизни богов.

Паломничеством в традиционном понимании занимались и древние греки, о чем мы узнаем из произведений античных авторов. Это явление было довольно важным в структуре внутренней и внешней политики во все периоды античности.

К паломничеству относились и важные государственные поездки, включавшие в себя осмотр, посещение чужих стран, панэллинских святилищ, в которых проводились праздники и другие мероприятия, и личные паломничества, например, в храмы, где лечивали больных. Можно утверждать, что в отличие от христианских и мусульманских паломничеств, это действие в античности было связано с удовольствиями, радостью и праздниками.

Христианское паломничество зародилось в I веке после рожества Христова и до сих пор является неотъемлемой частью религиозной жизни. Император Константин и его мать императрица Елена совершили в своё время самое важное, что было сделано в паломничестве за две тысячи лет, – восстановление и меморизацию святынь, связанных с земной жизнью Христа.

История христианского паломничества богата и разнообразна. Потоки людей двигались по Европе с целью посетить святыне места, расположенные в Италии, Испании, и, безусловно, в Палестине. Рим и Иерусалим присутствовали в главных списках объектов поклонения, называвшихся «великими паломничествами». Помимо них существовали ещё и «малые паломничества» - посещения местных святынь.

После того, как в XVI веке религиозные паломничества в значительной мере утрачивают свой высокий духовный настрой, и это явление переживает период упадка, с начала XIX века путешествия к «святым» местам возрождаются вновь.

Христианские святыни Крыма следует относить к категории объектов «малых паломничеств». И можно предположить, что почитание именно местных святынь существовало достаточно стабильно.

Свою историю имеют и паломничества в исламе. Посещение святых мест Мекки и Медины должен в своей жизни совершить каждый правоверный мусульманин – это пятый столп веры. Поскольку у мусульман отсутствует культ святых (ничто не должно нарушать принцип единства бога), изображения бога, людей, животных, отсутствует иконография, то и священных мест, привлекающих паломников в исламе гораздо меньше, чем в христианстве. И культ местных святынь вызывает в исламе многие спорные оценки. Однако именно он в значительно большей степени, чем ортодоксальный ислам, удовлетворяет эмоциональные потребности человека в непосредственной связи с высшими силами. Так и в Крыму, святыне места местного значения, именуемые «азисами», весьма почитаемы мусульманами. Люди обращают к местным святым свои мольбы о ниспослании здоровья, благополучия в доме, хорошего урожая. Посещение местного азиса является как обязательным элементом мусульманских религиозных праздников, так и входит в погребальный обряд.

Пытаясь ответить на вопрос, почему человек приходит к мысли посетить «святое место», обратиться к святому с молитвой и просьбой о помощи, можно отметить следующее. Психологи утверждают, что импульсы, рождающиеся вне поля сознания, в так называемом сублиминальном сознании, бывают довольно яркими и императивными. Негативное явление (горе, болезнь) и является призывом в сознании человека обратиться к тем силам, которые выше его, с просьбой выполнить то, что сам человек выполнить не в состоянии. Большое значение имеет такой психологический фактор как конформность. Она проявляется в бессознательном подражании социальной среде, в копировании действий. Массовые паломничества к святым местам – типичный пример конформности. У «святых мест» под влиянием суггестии, аутогенного внушения (молитва), вероятно, и возникает всплеск, подъем жизненных сил организма, происходит если не

полное исцеление (в случае легкого заболевания), а хотя бы облегчение состояния. В этом секрет «чудесных» исцелений, происходящих в «святых» местах. Более того, вода многих источников, почитаемых как святые, действительно содержит полезные химические соединения и совершенно объективно является лечебной, равно как и грязи «святых» мест, излечивающие от заболеваний кожи и опорно-двигательного аппарата. Природа Крымского полуострова богата такими ресурсами.

В настоящее время наблюдается возросший интерес к истории Крыма, его этнорелигиозной специфике. Издавна населяли полуостров представители разных народов и конфессий. Такова ситуация и в данный момент. Среди представителей разных национальностей, проживающих в Крыму, мы можем назвать русских, украинцев, татар, греков, немцев, болгар, караимов. Христианские церкви и монастыри, мусульманские мечети, караимские кенасы соседствуют на полуострове.

Отдельно хотелось бы отметить, что при Крымской патриархии создан православный паломнический центр, организуются паломнические туры для желающих с целью посетить священные места, которыми так богата Крымская земля.

С процессом репатриации на родину ранее депортированных крымских Татр связано явление реконструкции ислама в Крыму. Возрождаются ранее разрушенные мечети и медресе, мусульманское население Крыма обращается к своим местным святыням.

Довольно быстрый рост числа православных и мусульманских общин, значительное оживление религиозной жизни позволяет сделать вывод о возрождении традиционного для Крыма параллельного развития христианства и ислама. И в этой связи особую значимость приобретают вопросы формирования толерантных межконфессиональных отношений. Поэтому исследования по проблемам религиоведения, изучения истории возникновения и развития на территории Крыма христианства, ислама, караимизма, а также истории межконфессиональных отношений приобретают особую актуальность и являются, возможно, одним из способов и путей решения возникающих религиозных и межэтнических проблем.

Источники и литература

1. Гермоген, епископ. Таврическая епархия. – Псков, 1887. – 520 с.
2. Герцен А. Г. Могаричев Ю. М. Крепость драгоценностей: Кырк-ор Чуфут-Кале. – Симферополь, 1993. – С. 42-45, 49.
3. Елпатьевский С.Я. Крымские очерки. Год 1913. – Феодосия, Коктебель, 1989. – 215 с.
4. Коваленко И.М. Священная природа Крыма. – Киев, 2001. – 96 с.
5. Крымские азисы (гробницы святых) // Восточный сборник. – СПб, 1913. – С.214 – 216.
6. Могаричев Ю. М. Пещерные церкви Таврики. – Симферополь, 1997. – 384 с.
7. Огудин В. Л. Култ пещер в народном исламе // Этнографическое обозрение. – 2003. – №1. – С.69-86
8. Фадеева Т.М. Крым в сакральном пространстве. – Симферополь, Бизнес-Информ, 2000. – 304 с.

Петінова О.Б.

СЕКСУАЛЬНІ ВІДХИЛЕННЯ ЯК ФОРМА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

Ведучи мову про анормативні відхилення в поведінці сучасної молоді, на жаль, не можна обійти питання про таку форму девіантної поведінки як сексуальні відхилення. Ця проблема є дуже актуальною в умовах сьогодення, адже проституція, гомосексуалізм, ексгібіціонізм і т.п. є досить поширеними серед молоді, і часто нею навіть не сприймаються як анормативні відхилення. У таких людей є свої норми, правила поведінки, які виражаються у їх специфічній субкультурі, однак, не дивлячись на це, ми дотримуємось традиційної точки зору, за якою подібний спосіб життя є девіантним, чи це позитивна девіація чи негативна – питання риторичне, однак одне не викликає сумнівів – це є відхилення від норм, які склалися історично в нашій країні.

Сексуальна поведінка і її спрямованість формуються під впливом багатьох біологічних, психологічних, соціальних чинників. Гендерна ідентифікація індивіда зовсім не така очевидна і безумовна, як це представляється в повсякденному житті та в буденній свідомості. До цієї тематики звертаються і психологи, і соціологи, і філософи, і хоча цю проблему розглядали з різних сторін, однак у вітчизняній соціально-філософській думці увага їй приділена недостатня. Тому метою даної статті є соціально-філософський аналіз сексуальних відхилень як форми девіантної поведінки молоді.

Серед сучасної молоді дуже поширена проституція. Слово "проституція" у перекладі з латинської (prostitution) означає "виставлення на продаж". Під проституцією слід розуміти систематичне надання особою свого тіла для задоволення сексуальних потреб іншим особам за матеріальну винагороду [1, с. 258].

Проституція та девіантність значною мірою зумовлюють одне одного. Це пояснюється тим, що проституція як спосіб наживи, контролюється організованою злочинністю, існують тісні "економічні" взаємозв'язки між повіями, сутенерами, орендодавцями, утримувачами домів розпусти, торгівцями "живим товаром". Окрім того, повії широко використовують як співучасників злочинів. Адже повії дають "наводку" для крадіжок або розбійних нападів; просять водіїв підвезти до місця, де на них організовано засідку. Злодії у проститутках часто ховають крадене. Повії і самі скоюють чимало злочинів стосовно клієнтів шляхом їх "відключення" алкоголем, підсипанням клофеліну тощо.

Соціально-філософський аспект проституції характеризується різким падінням суспільної моралі, духовної деградації, що вкрай шкідливо впливає на виховання дітей і молоді. Проституція підриває підвалини