

Религии МИРА

.....

СЛОВАРЬ- СПРАВОЧНИК

◆◆◆

Под редакцией А. Ю. Григоренко

Религии МИРА

СЛОВАРЬ- СПРАВОЧНИК

Под редакцией
А. Ю. Григоренко

Москва · Санкт-Петербург · Нижний Новгород · Воронеж
Ростов-на-Дону · Екатеринбург · Самара · Новосибирск
Киев · Харьков · Минск
2009

ББК 86.2я22
УДК 29(03)
Р36

Авторы статей словаря:

Д. А. Головушкин, кандидат исторических наук, доцент;
Н. С. Гордиенко, доктор философских наук, профессор;
А. Ю. Григоренко, доктор философских наук, профессор;
В. М. Кудряшов, кандидат философских наук, доцент;
И. В. Левит, кандидат философских наук, доцент;
П. Д. Ленков, кандидат исторических наук, доцент;

Р36 Религии мира: словарь-справочник. / Под ред. А. Григоренко —
СПб.: Питер, 2009. — 400 с.: ил.

ISBN 978-5-388-00466-6

Книга знакомит читателя с увлекательным миром религиозных явлений. Вы найдете в словаре информацию как о первобытных и древних религиях, так и о традиционных для нашей страны конфессиях — буддизме, исламе, иудаизме и христианстве. В книгу помещены также материалы о различных новейших религиозных движениях и культах. Для удобства пользования словарем материал в нем расположен по тематическому признаку: после статьи, дающей общую характеристику той или иной религии, в алфавитном порядке располагаются рубрики, рассказывающие о богах, обрядах, храмах, священных книгах данной религиозной традиции.

Книга будет интересна всем — и тем, кто впервые прикоснулся к миру религиозных феноменов, и тем, кто уже хорошо знаком с ним.

ББК 86.2я22
УДК 29(03)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-388-00466-6

© ООО «Питер Пресс», 2009

Предисловие

Это издание предназначено для читателей, желающих разобраться в огромном количестве религиозных феноменов, для тех, кто стремится получить больше информации об основных религиях мира, священных книгах, основателях религий и религиозных реформаторах, узнать о том, что такое религия в целом, из каких элементов она состоит. Учитывая специфику читательской аудитории, авторы стремились не перегружать словарные статьи избыточным теоретическим материалом, а сделали их одновременно и познавательными, и доступными для понимания и по мере возможности интересными для читателей. В словаре представлен богатый эмпирический материал, изложены факты из истории религий мира, их традиций, обрядов и ритуалов. Чтобы весь этот материал не превратился в голове читателя в интеллектуальный ералаш, авторы решили придать структуре словаря нетрадиционную для такого рода изданий форму: все статьи разбиты по разделам (циклам), посвященным той или иной религиозной традиции. Каждый из таких разделов (циклов) предваряет общая статья, рассказывающая об этой традиции в целом. Остальные статьи внутри раздела расположены в алфавитном порядке. В отличие от присущего подобного рода изданиям так называемого телеграфного стиля, статьи нашего словаря представляют собой развернутый, по возможности подробный рассказ о различных религиях мира, вероучениях, ритуалах, религиозных обрядах, священничестве, богах, мифах, догматах. Скорее, это справочное издание, больше напоминающее настольную книгу по истории религий, нежели сухой академический словарь.

Все это, надеемся, делает издание интересным широкому кругу читателей. Словарь также будет весьма полезен старшеклассникам и студентам. Они смогут не только ближе познакомиться с основами религиозной культуры и успешно сдать экзамен, но и превратить подготовку к нему в интересное и увлекательное занятие.

Во всех словарных терминах, за исключением односложных, поставлено оригинальное ударение. Названия статей даны в единственном числе, кроме тех, которые обозначают группы божественных и полубожественных существ. В скобках после словарного термина приводится его написание на языке оригинала, или же термины имеют форму русской или латинской транслитерации. После основного названия статьи могут быть приведены и другие употребляемые в литературе формы. Следует обратить внимание на выделенные курсивом понятия — им посвящены отдельные статьи.

Григоренко А. Ю.

Использованная литература

1. Египетская мифология: Энциклопедия. М., 2007.
2. Ислам: Словарь. М., 1988.
3. Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991.
4. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь. М., 1996.
5. Католическая энциклопедия. М., 2002.
6. Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994.
7. Мифологический словарь. М., 1991.
8. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2 т. М., 1988.
9. Мифологии Древнего мира. М., 1977.
10. Новые религиозные культы, движения и организации в России: Словарь-справочник. М., 1998.
11. Православная энциклопедия. М., 2000.
12. Христианство: Словарь. М., 1994.
13. *Аверинцев С. С.* Христианство: Энциклопедический словарь. В 3 т. М., 1995.
14. *Андросов В. П.* Словарь индо-тибетского и российского буддизма. Главные имена, основные термины и доктринальные понятия. М., 2000.
15. *Чунакова О. М.* Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических персонажей и мифологических символов. СПб., 2004.
16. *Торчинов Е. А.* Буддизм: Карманный словарь. СПб., 2002.

Введение

Из названия книги «Религии мира: Словарь-справочник» становится ясно: речь пойдет о важнейшем элементе мировой культуры, не только влиявшем на формирование человека и цивилизации на протяжении веков, но и оказывающем весьма значительное влияние на ход новейшей истории, — о религии.

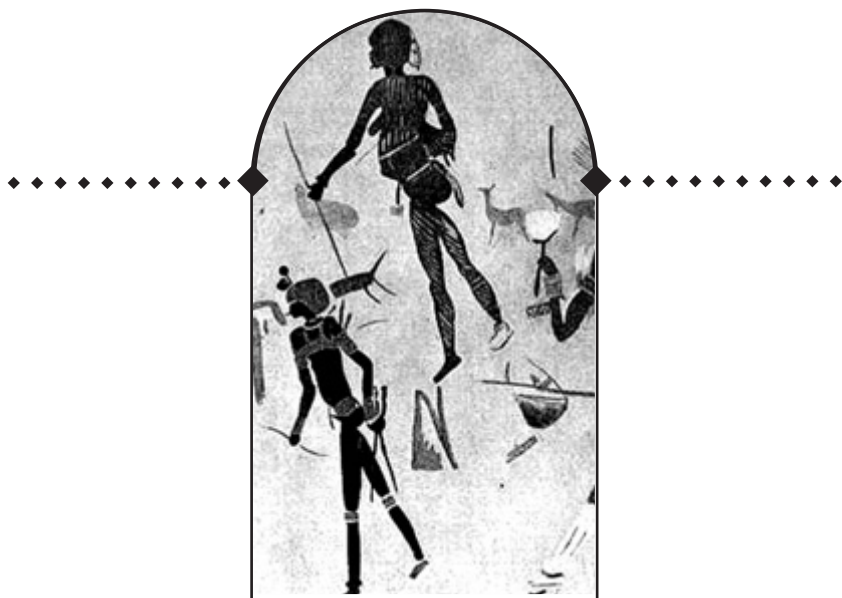
РЕЛИГИЯ (лат. religio — благочестие, почитание, поклонение) — это комплекс чувств, представлений и практических ритуально-обрядовых действий, связанных с верой в сверхъестественное, объединяющих людей, исповедующих эту веру, в определенную организацию. Следует учитывать, что это только одно из множества (более 200) определений. Религия — сложный духовный и социальный феномен, включающий множество элементов. В структуру этого понятия входят: 1) религиозное сознание (религиозные представления и религиозные чувства), в основе которого лежит вера в сверхъестественное; 2) религиозный культ, обеспечивающий верующему возможность общения посредством религиозных обрядов, ритуалов и других церемоний со сверхъестественными силами; 3) религиозная организация, понимаемая как объединение верующих для коллективного отправления религиозного культа, обычно возглавляемого священнослужителями. Наиболее общим и главным признаком религиозного сознания, культа, религии в целом является вера в реальное существование той или иной разновидности сверхъестественного. «Сверхъестественное» — понятие, обозначающее реальность, которая в сознании верующих считается противостоящей естественной, обычной, посякосторонней действительности. В онтологическом плане сверхъестественное — это некая сверхприродная, трансцендентная, т. е. стоящая за пределами обычного мира, сущность; бытие, не подчиняющееся законам материального мира, выпадающее из универсальной связи причинно-следственных отношений и зависимостей. В гносеологическом отношении сверхъестественное — это реальность, не познаваемая с помощью органов чувств и разума человека, постигаемая только посредством особых форм познания. Представления о сверхъестественном развивались по мере эволюции общества, человеческого сознания и самой религии. Последняя возникла на заре человечества и с того времени стала неотъемлемой частью человеческой жизни и истории человечества. В наши дни религия продолжает выполнять важные социальные

функции (мировоззренческую, компенсаторную, регулятивно-нормативную, интеграционную, коммуникативную и т. п.).

Мир религий весьма многообразен. Исследователям известны тысячи религий, религиозных верований и обрядов. Для классификации этого многообразия используют различные типологии, зависящие от того, какой признак положен в основу сравнительного анализа. Религии можно разделить, например, на мертвые, т. е. не дошедшие до наших дней, и живые — поныне существующие, оказывающие влияние на наших современников. Существуют родоплеменные религии; национальные, удовлетворяющие духовные потребности и запросы представителей одной локальной этнической группы; мировые (исторические), преодолевшие этнические барьеры, приобретшие в ходе своего развития наднациональный, космополитический характер путем объединения представителей разных народов и этносов мира. Также религии разделяются на теистические (от греч. «теос» — Бог), в которых сверхъестественное представлено в форме личностного Бога, и нетеистические, в которых отсутствует представление о личностном Боге, и представления о сверхъестественном принимают форму веры в сверхъестественные отношения между предметами, сверхъестественные связи между ними или веру в имперсональное божество, не имеющее привычной нам формы, «растворенное» в природе, и т. д. Наконец, религии можно разделить на политеистические, приверженцы которых почитают многих богов одновременно, и монотеистические, связанные с почитанием единого личностного Бога. Монотеистические религии — иудаизм, ислам, христианство. Большинство же древних религий были политеистическими.

Мир религиозных феноменов безграничен, и авторы предлагают читателю отправиться в путешествие по этому миру, пользуясь словарем как путеводителем.

Григоренко А. Ю.

Ранние формы религии

Существование религии в человеческом обществе настолько органично, что создается впечатление, будто религия сопровождает человечество на протяжении всей истории его существования. И это действительно так. Современные ученые считают, что религия существует столько, сколько существует *Homo Sapiens* — человек разумный. Свидетельством тому являются найденные исследователями погребения древнейших людей. Многие полагают, что мы ничего не можем узнать о душе человека, жившего десятки тысяч лет назад. Однако палеоантропология, пусть пока осторожно, но приоткрывает нам тайну души человека тех времен. Он знал добро и зло, т. е. был уже вполне разумным. Эпоха палеолита подтверждает это своими материальными памятниками, сохранившимися до наших дней. Так, в пещере Шанидар, что в Северном Ираке, археологи обнаружили неандертальское погребение, возраст которого 60 тысяч лет (неандертальцы существовали на нашей планете 100–40 тысяч лет тому назад): человеческие останки лежали на еловых ветках, покрытых поздними весенними цветами. Близ Мустье археолог Отто Гаузер в 1908 г. обнаружил еще одно первобытное захоронение. Неандертальский юноша 16–20 лет был положен под скальным навесом в специально вырытую могилу (около полуметра глубиной). Тело юноши лежало на правом боку, голова покоилась на ладони согнутой в локте правой руки, ноги были согнуты в коленях. Нет сомнений, что сородичи умершего пытались придать ему позу спящего человека. Рядом с головой ученый нашел кремневые камни, вокруг тела и под рукой лежало несколько кремневых орудий и куски жареного мяса (от них остались, конечно, только обгоревшие кости). Аналогичные погребения были обнаружены в пещере Киик-Коба (Крым), Тешик-Таш (Узбекистан) и в других местах. В этих захоронениях скелеты также лежали в положении спящего человека — на боку с согнутыми коленками. В пещерах Драхенлох (Швейцария), Петерсхеле (Германия), Регурду (Франция) ученые обнаружили созданные неандертальцами специальные хранилища черепов и костей пещерных медведей. На стенах пещер в эпохи мезолита и неолита первобытный художник оставил нам красочные и реалистические изображения животных, на которых охотились его соплеменники, а также антропоморфные (т. е. человекоподобные) формы, но с весьма существенными признаками, которые их отличают от людей; ученые считают это изображениями первобытных шаманов

или духов. Эти и многие другие находки свидетельствуют о наличии у шерстных людей верований и сложных обрядов. Ниже речь пойдет о различных формах и видах ранних форм религии. (Григоренко А. Ю.)

* * *

АНИМАЛИ́ЗМ— см. Зоолатрия.

АНИМАТИ́ЗМ (от лат. animatus—одушевленный)—представление о личной одушевленности всей природы и ее явлений и объектов, в том числе и животных. Аниматизм следует отличать от *анимизма*— веры в личных духов-двойников.

АНИМИ́ЗМ (от лат. animus, anima—дух, душа)—вера первобытного человека в то, что каждый человек обладает невидимым двойником, который независим от тела и способен покидать его во время сна, обморока и пр. Первобытные люди верили также, что душа человека способна продолжать существование после смерти. Представление о душе первоначально носило конкретный, материальный характер. Часто душа ассоциировалась с тенью или дыханием. Впоследствии первобытный анимизм превратился в веру в нематериальных бесплотных (духовных) существ—духов, демонов, ангелов и т. д. (Григоренко А. Ю.)

АНТРОПОМОРФ́ИЗМ (от греч. anthropos—человек и morphē—форма)—перенесение на стихии и явления природы, а также на сверхъестественных существ (духов, ангелов, демонов, богов и др.) присущих человеку свойств, качеств и признаков. Антропоморфизм характерен как для ранних, так и для более поздних (исторических) религий. Антропоморфизм присущ мифам всех народов и времен.

АНТРОПОПАТ́ИЗМ (от греч. anthropos—человек и pathos—влечение, страсть)—очеловечивание природы, т. е. наделение природы человеческими качествами. Пережитком антропопатизма можно считать одушевление явлений природы в разговорной и литературной речи (например «шепот тростника»; «улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года». — А. С. Пушкин).

ВЕДОВСТВО́— см. Магия.

ВÉДЬМА (от ведать, т. е. знать)—согласно верованиям многих народов, злая волшебница, колдунья, в Средние века—служительница *дьявола*

и его креатуры. Народная молва наделяла ведьм способностью совершать сверхъестественные действия во вред людям (навлекать на них болезни, вызывать засуху, падеж скота и т. п.). В Средние века считалось, что ведьмы устраивают по ночам оргии (шабаши) в разных потаенных местах, чаще всего на лесных полянах и горах, т. е. в местах совершения древних языческих обрядов. Вера в ведьм существовала с самых ранних этапов развития человечества, была распространена в Древнем мире, и расцвела в эпоху Средневековья (тогда началась так называемая «охота на ведьм»). Католическая церковь в XIII в. учредила *инквизицию* для розыска ведьм и ведения следствия, нередко с применением бесчеловечных пыток. В XV–XVII вв. были казнены (сожжены на костре или повешены) тысячи невинных женщин, которых обвиняли в том, что они, потворствуя своей порочной натуре, предавали душу *дьяволу* и вступали с ним в сожительство. В XVI–XVII вв. ведьм сжигали на кострах и по приговору протестантских судов. Вера в ведьм была распространена и в старой России, что приводило во многих случаях к жестоким расправам над людьми. (Григоренко А. Ю.)

ВОЖДЁЙ КУЛЬТ — вера первобытных людей в наличие у племенных вождей сверхъестественных свойств и качеств, отсутствующих у рядовых членов племени. Этот культ сформировался на основе возникновение в период разложения родоплеменных отношений социального неравенства и первых институтов власти. В результате сакрализации власти вождя (наделения его сверхъестественными свойствами) возникла традиция оказывать ему ритуальные почести. К вождю относились как существу или посреднику между людьми и сверхъестественными силами. Вследствие этого в обязанности вождя входило исполнение ритуальных и культовых функций. Свое поклонение вождям при жизни члены первобытного коллектива переносили и на его посмертное существование, почитая умерших вождей, превращавшихся в сильных и опасных духов и богов. Например, в Африке культ умерших вождей достиг высшей степени развития. Во время похорон умершим вождям воздавались божественные почести, нередко приносились многочисленные жертвы, в том числе человеческие. Из культа вождей впоследствии возник культ царей. Власть их объявлялась сверхъестественной по своей природе, а сами они объявлялись сверхъестественными существами. Например, в Древнем Египте фараон считался сыном бога солнца *Ра*, китайский император именовался как «Сын Неба», а в Японии прародительницей царского рода считалась солнечная богиня *Аматэрасу*. Царь являлся посредником между людьми и сверхъестественными силами. Поэтому ему могло вменяться, например, обеспечение плодородия земли, плодovitости женщин, обильного приплода скота. (Григоренко А. Ю.)

ГАДА́НИЕ—деятельность людей с целью узнать неизвестное, в том числе будущее, посредством помощи сверхъестественных сил. Гадание неразрывно связано с верой в *магию*. Время его возникновения относится к первобытно-общинному строю. Широкое распространение получило в эпоху Древнего мира. Существует много различных способов гаданий: например по положению звезд и планет (астрология), атмосферным явлениям—грому, граду, радуге и т. п., по числам (арифмомантия), по полету птиц (орнитомантия), священным книгам (библиомантия), внутренностям животных (гиероскопия) и др. (*Григоренко А. Ю.*)

ЖИВОТНЫХ КУЛЬТ—см. *Зооатрия*.

ЗАГОВОР, заклинáние—специальные словесные формулы, которым произносящий их человек приписывает волшебные свойства: отвращать от человека несчастье, способствовать избавлению от болезни, привлекать удачу в охоте, рыбной ловле, спорте и других сферах рациональной человеческой практики. Заговоры, основанные на вере в сверхъестественную силу слова, неразрывно связаны с *магией* и являются одним из ее видов. Возникнув в эпоху первобытно-общинного строя, заговоры не исчезли по сей день и применяются современными *колдунами*, *знахарями* и *целителями*. (*Григоренко А. Ю.*)

ЗАКЛИНÁНИЕ—см. *Заговор*.

ЗНАХАРСТВО—на ранних этапах истории человечества, в первобытную эпоху—древнейшие народные способы исцеления от болезни, основанные на накопленном поколениями практическом познании лечебных свойств трав и растений, на опыте лечения больных и раненых сородичей, совершаемые, однако, посредством магических ритуалов и манипуляций. Позднее, после возникновения веры в злых духов, повинных в несчастьях и бедах человека, в том числе и в его болезнях, знахарство ставило целью изгнание злых духов—основной причины болезни—борьбу с ними. В первобытных племенах знахарством занимались колдуны, знахари, шаманы. (*Григоренко А. Ю.*)

ЗООЛА́ТРИЯ (от греч. *zoon*—животное, *latreia*—служение), анимализм (от лат. *animal*—животное), культ животных—совокупность религиозных верований и обрядов, связанных с поклонением тем или иным животным. Истоки зоолатрии уходят в доисторическое прошлое, когда первобытные охотники прибегали к обрядам промысловой магии, чтобы во время охоты на животных им сопутствовала удача. Большую роль в возникновении зоолатрии сыграли *тотемизм*. В конце XIX—начале XX в. различным

животным (например, медведю, леопарду, тигру и т. д.) поклонялись индейцы Северной и Южной Америки, жители многих регионов Африки, обитатели Юго-Восточной Азии. В значительной степени была развита зоолатрия в Древнем Египте. Там существовал культ священных животных — быка, шакала, козла, крокодила, обезьяны и т. д. Им посвящались храмы, приносились жертвы. Очень часто египетские боги имели зооморфный характер: изображались в виде животных (бог мертвых *Анубис* — в виде шакала, богиня любви и плодородия *Исида* — в виде женщины с головой коровы, богиня неба *Нут* — в виде коровы, богиня домашнего очага *Баст* — в виде кошки и т. д.). В современной Индии зоолатрия существует и в наши дни: население страны почитает корову, змею, обезьяну и т. д. (Григоренко А. Ю.)

ИНИЦИАЦИЯ (от лат. *initiare* — начинать, посвящать) — обряд возрастного посвящения, во время которого юноши, достигшие определенного возраста, становились полноправными членами племени. В это время их обучали приемам охоты и других мужских занятий, им сообщались священные мифы и предания, обычаи и традиции племени. Целью обряда инициации было приучить юношей к строгому повиновению обычаям и традициям племени, к тяжелой жизни охотника, воина, к дисциплине, твердости духа, к терпению и бесстрашию. Поэтому обряд инициации включал в себя суровые, подчас жестокие, испытания (посвящаемые изолировались от семьи, особенно от женщин, они подвергались различным ограничениям и запретам, особенно в питье и еде; на их коже делались надрезы, им выбивали зуб, совершали обрезание, проводили обжигание огнем и т. д.). В некоторых случаях церемония инициации у юношей была столь сложной, что обряд состоял из нескольких стадий и иногда растягивался на несколько лет. Обряды посвящения девушек обычно были более простыми. Церемонии инициации наблюдали этнографы в XIX в. у аборигенов — австралийцев, папуасов, огнеземельцев и др. Обычно обряд инициации был связан с верой в особого духа — покровителя инициации, умерщвляющего и затем оживляющего посвящаемых подростков. По этой причине после прохождения обряда инициации посвящаемый часто получал новое имя. В древности тяжелым испытаниям подвергался посвящаемый в тайны культа языческих божеств Кибелы, Адониса, *Митры*. Отголоском первобытных инициаций в современных религиях является конфирмация юношей и девушек в католицизме и протестантизме, обрезание в иудаизме и исламе, водное крещение в христианстве. (Григоренко А. Ю.)

КАМЛАННИЕ — см. *Шаманизм*.

КОЛДОВСТВО — см. *Магия*.

КУЛЬТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ, кúльты агрáрные — совокупность религиозно-магических верований и обрядов, имеющих целью повлиять на природные силы, от которых зависит урожай. На эти силы первые земледельцы пытались влиять посредством магических приемов или обращались за помощью к духам и божествам. Земледельческие культы возникли еще в эпоху первобытно-общинного строя, были широко распространены у различных народов Древнего мира. В первобытную эпоху, когда еще не существовало веры в богов и бесплотных духов земледелия и плодородия, использовались обряды земледельческой магии. Так, меланезийцы во время посадки клубней ямса зарывали в землю камни похожей формы, надеясь, что клубни вырастут такими же большими и крепкими. Другие обряды земледельческой магии были основаны на принципах имитативной магии, а именно — на убежденности первых земледельцев в существовании магической связи между плодородием земли и детородной способностью женщины, и представляли собой попытку передать земле женскую плодовитость (у финнов и восточных славян в свое время женщины несли на поле семена в рубашке со следами менструальной крови; у многих народов еще в XIX в. существовал обычай, по которому женщина отправлялась сеять горох или лен обнаженной). Верящие, что плодовитость женщины влияет на плодородие полей, взрослые члены первобытных общин перед началом сева совершали коллективные ритуальные оргии. К земледельческим обрядам относилась и распространенная практически у всех племен передача земле человеческой половой силы через принесение в жертву юноши или девушки. У многих таких племен тело принесенного в жертву разрубали на части, и каждый кусок закапывали в землю. В результате отождествления плодородия земли с детородной способностью женщины еще в глубокой древности возникли женские *олицетворения* земли, первого снопа, урожая и т. д. Это, например, «мать риса» в мифах народов Юго-Восточной Азии, богиня плодородия и деторождения Тонанцин («Наша мать») у ацтеков Центральной Америки и т. д. Вера в существование «демонов хлебного зерна» («Матери хлеба», «Матери ржи», «Невесты овса» и т. д.) существовали практически у всех земледельческих племен и народов. В эпоху Древнего мира появился образ Великой матери — главного женского божества в религиях Древнего Востока (*Изида* в Египте, *Иштар* (*Инанна*) в Месопотамии, *Астарт* в Финикии, *Кибела* в Малой Азии и т. д.). Это образ земледельческого божества — олицетворение плотской любви, брака и деторождения. В религиях Древнего мира кроме женских существовали и мужские божества, олицетворявшие процесс животворения (*Осирис*, *Таммуз*, *Адонис*, *Синтеотль* — бог кукурузы у ацтеков и др.). Аграрные культы были неразрывно связаны с фундаментальными понятиями человеческой жизни — жизнью и смертью; по этой причине посев зерна ассоциировался с захоронением в землю, произрастание

растений — с возрождением. В древней мифологии это воплотилось в образах умирающих и воскресающих богов. (*Григоренко А. Ю.*)

МАГИЯ (от греч. *mageia*), колдовство, чародейство, волхование, ведовство — вера человека в свою способность влиять на мир материальных вещей и явлений, а также на мир духов и богов с помощью ритуальных действий, обрядов и церемоний. В основе магии всегда лежит вера человека в сверхъестественные силы, в то, что человек способен контролировать окружающий мир с помощью этих сил, что внешний мир можно принудить подчиняться воле человека, удовлетворять его желания, если человек прибегнул к сверхъестественным манипуляциям, заклинаниям, снадобьям и т. д. В магическом действе, как правило, «участвуют» следующие элементы: материальный предмет (вещество, субстанция), т. е. инструмент; словесное заклинание — просьба или требование, с которым обращаются к сверхъестественным силам; определенные действия и движения без слов — обряд. Время возникновения магии ученые относят к периоду первобытного общества, точнее — к каменному веку. Магические приемы многообразны. Существует несколько подходов к классификации магических обрядов и церемоний. Отечественный ученый С. А. Токарев предложил различать магические ритуалы по степени сложности, по направленности магического акта, по технике действия, по сфере применения и по целям, которые данный ритуал преследует. В зависимости от общей направленности магического действия можно выделить две группы магических обрядов: агрессивные (или протрептические) и защитные — оборонительные или профилактические. Если первые своей целью имеют перенесение тем или иным способом магической силы на объект, то вторые имеют обратную цель: отстранить, отогнать негативные магические влияния, защититься от их действия. В составе этих двух крупных магических направлений целесообразно выделить типы магии, которые отличаются друг от друга техникой передачи магической силы или защиты от нее. Простейшим способом передачи магической силы в случае применения протрептической магии является непосредственный контакт — соприкосновение источника, носителя этой сверхъестественной силы с объектом, на который направлено колдовство. При этом носителем магической силы может быть как неодушевленный предмет, обладающий магической силой (амулет, талисман), так и сам человек (например, колдун). Способ контакта также может быть различным: ношение амулета, принятие колдовского снадобья внутрь или натирание им тела, прикосновение руки волшебника и т. д. Этот вид протрептической магии называется контактной магией. Более сложным, с точки зрения психологии, является так называемая инициальная (начинательная, трансмиссионная, инцепционная) магия. Суть ее та же: магическое действие направлено на объект колдовства.

Однако ввиду недостигаемости этого объекта производится только начало желаемого действия, а его окончание и достижение желаемого результата возлагается на магическую силу. Так, австралийские колдуны имели специальный магический снаряд — костяную палочку с заостренным концом. К ней привязывали шнурок, конец которого закапывали в землю. Саму же заостренную кость направляли в сторону врага с одновременным произнесением заклинаний. Предполагалось, что острое кости высосет из тела жертвы кровь и та через шнурок уйдет в землю. Следующие два вида протрешической магии характеризуются тем, что в них действие сверхъестественной силы направлено на объект не напрямую (в отличие от видов, описанных выше), а на его заместителя, а уже через него — непосредственно на сам объект волшебства. В качестве заместителя может выступать какая-либо часть объекта колдовства (отрезанные волосы, обрезки ногтей, испражнения, слюна и т. п.). Этот тип магии называется парциальным (или контактным), основанным на вере в то, что часть связана с целым, замещает целое и, воздействуя на часть, можно воздействовать на целое. В качестве заместителя, через которого сверхъестественная сила будет действовать на объект, может выступать подобие или изображение этого объекта. У многих народов колдуны изготавливали маленькие деревянные, глиняные, восковые фигурки, изображавшие врагов, и пронзали их в сердце, голову стрелой, полагая, что то же самое постигнет и самих врагов. Часто фигурку заменяло изображение врага на песке, земле, и над ним проделывались те же манипуляции — втыкали стрелы в надежде поразить врага. Эти обряды относятся к имитативной (гомеопатической, симпатической, симимильной) магии, или магии подобия. К ней относятся магические действия, изображающие тот или иной процесс, который необходимо вызвать, например военные и охотничьи пляски, обряды вызывания дождя и т. п. В оборонительной (профилактической) магии можно выделить два вида. Первый — отгоняющая магия, суть которой сводится к желанию отогнать враждебные силы и влияния. Для этого носят амулеты, талисманы, обереги; вызывают различные звуки (звон металла, стрельбу); вызывают огонь и дым, чертят магические круги и линии, плюют и дуют и т. п. Сюда же относятся действия, имеющие своей целью уклониться от контакта с враждебными силами, спрятаться от них (ритуальное закрывание головы, лица, избегание нечистых мест и т. п.). Ко второму виду профилактической магии относятся обряды и ритуалы очищения от вообразимых злых влияний, проникших в тело человека и домашних животных, в его жилище и т. д. Очищения достигают разными способами: ритуальным омовением, окуриванием, постом, употреблением снадобий, кровопусканием и т. д. Эта магия называется катартической. Независимо от классификации по технике действия магических обрядов (согласно которой устанавливаются шесть вышеупомянутых типов магии), последние

могут быть различаемы и по характеру своих рецептов: положительному или отрицательному. Положительная магия предписывает, что необходимо делать для достижения желаемого результата, а отрицательная магия (*табу*) указывает, чего нельзя делать, во избежание нежелательных последствий и результатов. Примером последней, в частности, являлся запрет эскимосским мальчикам играть с веревочкой — существовала боязнь, что став взрослыми охотниками, они могут запутаться в веревке гарпуна. Существует еще один вид магии — словесная (вербальная) магия — *заклинания, заговоры* и т. п. Первоначально заклинания и заговоры лишь сопровождали другие магические манипуляции без слов, но на поздних этапах развития магии в первобытном обществе заговор и заклинания становятся самостоятельными ритуалами и в этом плане они представляют собой особый тип магии. В соответствии со сферой применения магии и ее целями можно выделить следующие разновидности магических обрядов и верований: вредоносная, или «злая» (эту разновидность магии еще называют «черной» магией в отличие от «белой» — «незлой»); промысловая (охотничья); скотоводческая, земледельческая (аграрная); лечебная (знахарство); военная; метеорологическая; любовная и т. д. (*Тригоренко А. Ю.*)

МÁНА — на языках народов Меланезии и Полинезии, где употребляется и откуда было заимствовано это слово — «безличная, невидимая и таинственная сила», носителями которой могут быть люди, а также животные, души умерших, духи природы, материальные предметы. Всякий заметный успех человека (удача во время охоты, рыбной ловли, в любви и т. п.) приписывается влиянию маны.

ОБРЕЗА́НИЕ — обряд удаления крайней плоти мужского полового органа. Этот обряд возник еще в первобытном обществе и был специфическим знаком прохождения испытания подростка во время его посвящения в общество взрослых мужчин — воинов и охотников (см. *Инициация*). Сегодня существует как религиозный обряд в иудаизме и исламе.

ОГНЕПОКЛÓНСТВО — поклонение огню как сверхъестественной субстанции, стихии, персонификация и обожествление огня. Огнепоклонство возникло в первобытную эпоху, когда огонь имел огромное значение для людей. В основе огнепоклонства — страх перед ним и постоянная забота о его сохранении. В связи с этим у большинства народов возникло множество *табу* (запретов), связанных с огнем (например, запрет плевать в огонь, в кострище или рядом с ним). Проявлением огнепоклонства можно считать поддержание неугасимого «вечного» огня, а затем, после открытия методов и способов его искусственного получения трением, поклонение огню, полученному таким образом. Еще в XIX в. во многих

западноевропейских странах существовали верования в то, что только тот огонь обладает магическими свойствами, который добыт трением. Некоторые исследователи считают, что с почитанием огня связано обо­жествление первобытным человеком крестообразных орудий получения огня трением. Огонь, как и воду, первобытный человек считал одним из самых эффективных очистительных средств (см. *Очистительные обряды*). Именно так следует объяснять обычай, сохранившийся до конца XIX в. у крестьян Западной и Восточной Европы—в ночь на Ивана Купала разводили огонь и прыгали через него. В религиях Древнего мира также существовал культ огня (см. *Зороастризм*). Сегодня огнепоклонство сохранилось в Иране и Индии. (*Григоренко А. Ю.*)

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ, персонификация—присвоение неодушевленным природным объектам и стихиям человеческих качеств. К олицетворению очень близки *антропоморфизм* и *антропоматизм*. Олицетворение выражается в вере в одушевленность олицетворяемых объектов и явлений. Не понимая сущности и причин многих природных явлений, первобытный человек уподоблял их себе путем олицетворения.

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ, люстрация (от лат. *lustratio*—очищение)—обряды и ритуалы очищения от духовной или физической скверны (нечистоты), снятия заклятий и запретов. В основе этих обрядов лежит вера в сверхъестественные качества огня, воды и т. д. Практически все религии древности включали в себя различные очистительные обряды как неотъемлемую часть своего культа: омовение, прыжки через огонь, окуривание, принятие снадобий (часто для вызова рвоты, которая рассматривалась как исход из тела скверны).

ПОГРЕБЕНИЕ, погребальный культ, похороны—религиозные обряды, обычаи и ритуалы, связанные с захоронением тел умерших. Самые древние из найденных погребений относятся к эпохе неандертальцев (эпоха мустье, 100–40 тыс. лет тому назад). Это скелеты, чаще всего находящиеся в специально вырытом могильном углублении, ориентированном по оси восток-запад, головой к западу, лежащие в скрюченной форме. От эпохи верхнего палеолита до нас дошло много первобытных погребений. Обычно в захоронениях этого периода рядом со скелетом археологи находят орудия труда, оружие, украшения и т. д. Это указывает на то, что погребения совершались с соблюдением религиозных ритуалов, связанных с верованием в существование жизни души после смерти. У примитивных племен XVIII–XIX вв. этнографы обнаружили многообразие форм «погребений». Исследователи классифицируют известные погребения различных племен и народов следующим образом:

простое оставление тела после смерти на месте или выбрасывание трупа; водяное погребение (затопление или отправление в плавание в лодке или на плоту); воздушное погребение (на подмостках, в дупле или на ветках дерева); зарывание тела в землю в различных положениях; погребение в жилом доме; захоронение в пещере; кремация, мумифицирование и т. д. Погребальный культ обязательно сопровождался соблюдением соответствующих обычаев и традиций: траура, поминок, тризны, различных очистительных обрядов и т. д.

ПО́ХОРОНЫ—см. *Погребение*.

ПЛЕМЕННОГО БОГА КУЛЬТ—одна из ранних форм религии, время существования которой—период распада родоплеменного строя, когда в первобытном коллективе стала выделяться племенная знать, возникло социальное расслоение. На ранней стадии истории первобытного общества образ племенного бога отсутствовал, однако имелись представления о тотемических (см. *Тотемизм*) «предках», культурных героях и т. п. Эти представления впоследствии легли в основу верований в племенного бога.

ПРЕ́ДКОВ КУЛЬТ—вера в существование сверхъестественной связи между людьми и их умершими родственниками, продолжающими влиять на дела оставшихся в живых и события, происходящие с ними. На основе этой веры возникли различные формы почитания умерших родителей, прародителей, сородичей. Ритуалы поклонения предкам во многом были аналогичны обрядам, сопровождавшим поклонение богам и духам: читались молитвы, совершались жертвоприношения, устраивались различные празднества—с музыкой, песнопениями и танцами. Объектом культа предков были умершие, занимавшие важное место в жизни первобытного коллектива—патриархальные главы семейств, родовые старейшины, пожилые люди как носители производственного и социального опыта племени. Первобытный человек представлял духов предков, как и других сверхъестественных существ, в виде антропоцентрических образов. Им приписывались свойства, характерные для живых людей; они, как и люди, могли видеть, слышать, думать, ощущать и т. д. Каждый дух имел свои особенности, свой характер. Кроме обычных человеческих качеств умершие обладали и сверхъестественными способностями, которые давала им смерть. Важнейшей специфической особенностью культа предков были многочисленные ритуалы почитания памяти умерших. Эти ритуалы носили регулярный ежегодный характер. С целью увековечивания памяти умерших живые сооружали гробницы, над могилами насыпали курганы, устанавливали памятники. Культ предков вошел (с различной степенью похожести) в состав более поздних религий, в том числе и современных.

Родовой и семейный культ предков был одной из основных форм большинства религий Африки, был развит в Древней Греции и Риме. Пережитки культа предков сохраняются в религиях Китая, Японии, Кореи. В Китае почитание предков возникло в глубокой древности: культ предков там способствовал укреплению единства и преемственности семьи, рода. Впоследствии уважению старших и почитанию предков учил знаменитый Конфуций. Семья, по представлениям древних китайцев, была отдельным замкнутым миром, который включал в себя как живых, так и умерших родственников. В домашних святилищах имелся своеобразный алтарь: мемориальные таблицы, на которых были написаны имена умерших предков. Перед этой таблицей глава семьи совершал обряды поминовения. Почитались также общие предки рода. Поклонение совершалось на кладбищах, в храмах. Распространены были похоронные обряды, паломничество к гробницам. Японские ритуалы поклонения предкам также очень древние, однако они были заимствованы в основном из китайской религиозной традиции. В Японии, как и в Китае, существовали разнообразные формы почитания предков: дома, в храме, у гробниц и т. д. В Японии ежегодный обряд поминовения всех умерших совершался регулярно в одни и те же дни. Японцы верили, что в это время духи умерших предков возвращаются домой, навещают своих живых родственников. Ежегодная церемония поминовения всех умерших совершается в Японии и в наши дни. О культе предков нам также напоминает обычай угощения на могилах родителей в Родительскую субботу на Троицу, молитвы об умерших в определенные дни их поминовения в православии, поминовение умерших в День всех святых у католиков и т. д. (*Григоренко А. Ю.*)

СУЩЕСТВОВАНИЕ ЗАГРОБНОЕ — центральный сюжет большинства религий, связанный с верой в существование загробного мира, в котором обитают бессмертные души после смерти тела. Первобытным людям загробное существование представлялось аналогичным земной жизни человека: считали, что после смерти человеку может понадобиться многое из того, чем он пользовался при жизни — еда, одежда, оружие, украшения и т. д. Поэтому умерших хоронили (см. *Погребение*) в лучшем платье, с украшениями, оставляли на могиле еду и питье, разводили огонь и т. д. В то же время возникло представление о том, что через определенное время после смерти душа отправляется в загробный мир, который во всем был похож на земной. Например, жители Андамановых островов считали, что в загробном мире есть море, в котором плавают рыбы; есть лес с деревьями, различными животными и растениями. Души в этом загробном мире охотятся, ловят рыбу и т. п. Пытался первобытный человек ответить и на вопрос, где находится загробный мир. Одни племена верили, что души умерших живут на небе, другие — что местом их обитания является вода,

третьи — что они витают в воздухе, четвертые — что на морском острове, пятые — что под землей. Многие племена (например, австралийцы, племена бороро в Бразилии, племена в Гвинее) верили в перевоплощение душ: австралийцы считали, что душа человека может переселиться в камень, дерево, какой-нибудь предмет, а после этого она заново воплощается в новорожденном ребенке. У австралийского племени арунда местопребыванием душ, ожидающих своего воплощения, считался большой камень Эратипа (камень детских душ). Женщина, пожелавшая стать матерью, шла к этому камню и просила детскую душу войти в ее тело. Аналогичные верования существовали у североамериканских алгонкинов, хоронивших умерших детей около дороги, чтобы их души могли войти в проходящих мимо женщин и родиться вновь. (Григоренко А. Ю.)

ТАБУ́ (полинез. — запрет) — религиозно-магический запрет, за нарушение которого сверхъестественные силы посылают наказание (смерть или болезнь). Всевозможные и многочисленные табу существовали в Полинезии. Табу там, по-существу, подменяли закон и выполняли легитимирующую функцию в коллективе, регламентируя обязательные для всех правила общежития. Объектом табу могли являться различные вещи, животные, люди, жилища, пространства, слова и т. д. В иудаизме, например, запрещено произносить имя Бога. У многих первобытных народов и племен также запрещалось произносить имена вождей, духов умерших и т. д. Простым смертным запрещалось посещать священные рощи, святилища; для них был ограничен доступ в храм. Табу накладывалось и на тотемных животных: на них нельзя было охотиться, убивать, мясо этих животных было запрещено употреблять в пищу. В некоторых религиях (иудаизм, ислам) и по сей день существуют запреты в еде. (Григоренко А. Ю.)

ТОТЕМИ́ЗМ (из языка североамериканского племени оджибве — «отем», т. е. «его род») — представление о том, что между группой людей (род, племя) и определенным видом животных или растений, реже — предметов, существует сверхъестественная связь, родство. Тотемистические верования и обряды существовали во многих культурах. Классической страной тотемизма была Австралия. У австралийских аборигенов роды и фратрии (группы родственных племен) носили название тотемных животных или растений. Тотем считался предком, родоначальником рода. Его обычно было запрещено убивать, его мясо не употребляли в пищу (за исключением особых обрядовых церемоний). Убийство своего тотема или нанесение ему каких-либо повреждений австралийцы считали страшным преступлением. О тотемических предках повествуют различные мифы, которые так и называются — тотемические мифы. В них рассказывается о жизни, странствиях, подвигах тотемических предков. Многие тотемические обряды

инсценировали эти мифы. Другие обряды были связаны с верой австралийских аборигенов в свою способность влиять на размножение тотемных животных или растений, при этом иногда в ритуальных целях разрешено было вкушение тотема— это рассматривалось как способ приобщения к нему. Тотемизм, возникший в эпоху раннеродового общества, был связан с распространенными в то время занятиями первобытных людей— охотой и собирательством. Животные и растения, от которых зависела жизнь людей, становились объектом религиозного культа. Кроме того, в тотемизме отразилась специфика первобытных социальных отношений: первобытный человек не знал никаких других связей в обществе, кроме кровнородственных, и потому переносил их на внешнюю природу. Связь членов первобытного коллектива с животным и растительным миром в регионе своего обитания осознавалась ими как кровное родство. Тотемические верования и обряды были распространены у многих других племен: у индейцев Северной и Южной Америки, в Африке, в Меланезии и т. д., хотя там они имели не такую развитую форму, как у австралийских аборигенов. На основе тотемизма впоследствии возник культ животных (*см. Животных культ*), который существовал у многих народов мира и который нашел свое отражение во многих религиях Древнего мира. (*Тригоренко А. Ю.*)

ФЕТИШИЗМ (от лат. *factitius*— магически искусный; фр. *fetichism*— поклонение фетишам, исп. *fetiché*— идол, талисман, порт. *feitico*— зачарованная, заколдованная вещь)— поклонение неодушевленным предметам (фетишам), которым приписываются неприсущие им, воображаемые свойства, прежде всего— способность помогать его хозяину. Впервые этот термин употребил в начале VIII в. голландский моряк Босман при описании предметов культа населения Гвинеи (Западная Африка). Впоследствии этому слову придавали различный смысл. Специальную работу по исследованию фетишизма как одной из исторических форм религии «О культе богов фетишей» (на русском языке издана под названием «О фетишизме») посвятил французский ученый Шарль де Бросс. Он исследовал фетишизм в религиях древних египтян, греков, римлян. Французские исследователи VIII в. считали фетишизм архаической формой религии, источником которой было невежество первобытного человека. Позднее этнографы понимали фетишизм по-разному. Так, Дж. Леббок основывал фетишизм на первобытном веровании в возможность принудить божество исполнять желания человека. А. Тайлор и Г. Спенсер считали фетишизм формой *анимизма* (фетиш— вместилище духа). Фетишизм является неотъемлемым элементом практически всех религий (присутствуя в них в разных формах и степени)— как самых примитивных, так и развитых. Очевидно, в процессе развития человека развивались и фетишистские верования. На заре человечества они, скорее всего, не были связаны

ни с какими анимистическими представлениями: тогда фетиш сам по себе выступал как предмет почитания, в нем еще не видели присутствия какого-либо духа. На последующих этапах развития религии уже обозначились различия между материальным предметом — фетишем — и обитающим в нем духом. В этом случае сам материальный предмет — фетиш — рассматривался лишь как сосуд,местилище или орудие духовных существ. Примитивные люди использовали в качестве фетишей различные предметы: камни, куски дерева, части тела животного, каменные и деревянные изображения и др. Выбор фетиша мог быть случайным или определялся первобытным колдуном. Обычно это был предмет, чем-либо поразивший или удививший человека: цветом или сходством с человеческой фигурой, со зверем или птицей и т. п. При выборе фетиша для первобытного человека было важно, чтобы в этом предмете чувствовалась таинственная сила. Например, шел человек, споткнулся и нашел какую-нибудь ценную на его взгляд вещь. Факт ценной находки он приписывал магическому действию булыжника и забирал его (булыжник) с собой, окружал заботой, старался не «сердить» и т. п. Коренные жители Африки, где европейцы впервые столкнулись с этим явлением, свои фетиши находили на каждой тропинке, у каждого брода. Их вешали на шею, уносили домой; в некоторых хижинах были собраны тысячи разнообразных предметов (петушиные перья, раковины, камни, животные и человеческие кости и т. п.). В случае, если фетиш переставал помогать человеку, не приносил удачу, то хозяин мог рассердиться на фетиш, наказать (например, поркой), бросить в огонь, выбросить как ненужную вещь и заменить его другим фетишем. У некоторых племен Западной Африки в XIX в. был обычай: обращаясь к фетишу с просьбой о выполнении какого-либо желания, хозяин вбивал в него гвозди, полагая, что фетиш, испытывая страдания и боль, скорее исполнит просьбу. Сохранился фетишизм и в развитых религиях мира. Например, в христианстве почитают мощи, иконы. В исламе поклоняются «черному камню» Каабы в Мекке. Буддисты исповедуют культ ступ, субурганов, реликвий в Лхасе и других местах. (Григоренко А. Ю.)

ШАМАНИЗМ, шаманство (эвенк. шаман, саман) — особая форма первобытных верований, возникшая в результате эволюции анимистических верований. *Анимизм*, возникнув на заре человечества, прошел длительный путь развития. Направление развития анимистического мировоззрения — все большая и большая спиритуализация невидимых двойников, сопровождающих не только человека, но все объекты и явления природы. Одной из исторических и мировоззренческих разновидностей анимистических представлений, связанных с верой в существование душ и демонов, является шаманизм. Шаманизм как историческая форма религии обладает некоторыми специфическими характеристиками: широким кругом

анимистических верований, главным образом верой в «злых» и «добрых» духов, что является вероисповедной основой шаманизма; наличием особых служителей культа — шаманов, обладающих способностью вводить себя и соплеменников в состояние религиозного экстаза и сообщать всем присутствующим на шаманском сеансе мистические воззрения; особым ритуалом — камланием, во время которого шаман, находясь в состоянии мистического экстаза, издает выкрики (для окружающих обычно несвязные и бессмысленные) и совершает различные манипуляции и телодвижения, имеющие целью воздействовать на окружающий мир духов и демонов; наличием, наконец, особого культового инструмента — шаманских аксессуаров (бубна, колотушки, особого шаманского костюма с особыми украшениями, плаща, пояса, специальных головных уборов и т. д.). Признаки шаманства можно обнаружить в находках культуры верхнего палеолита, т. е. того периода, когда появились первые представления о духах, душах, об их бессмертии, жизни вне тела. Такой возраст возникновения шаманистской практики и идеологии подтверждает находка, сделанная археологами в начале XX в. во Франции, в бассейне реки Гаронна, в пещере Труа-Фрер, на стенах которой находятся самые ранние (сделанные 20 тыс. лет назад) изображения шамана — пляшущего человека с рогами оленя на голове и накинутой на плечи шкурой. Шаманизм как мировоззрение и как практика известен был многим народам мира. В XIX в. он был распространен на севере Сибири, в Северной Америке, в Средней Азии. (Григоренко А. Ю.)

Религия Древнего Египта

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ РЕЛИГИЯ — политеистическая религиозная система, которая зародилась в глубокой древности среди первобытно-родовых скотоводческих и земледельческих общин долины Нила и которая получила дальнейшее развитие с возникновением централизованного египетского государства, управляемого *фараоном*. Религиозные представления египтян менялись в течение многовекового развития египетской цивилизации. В ранние периоды существовали первобытные представления и культы (*фетишизм, тотемизм, магия*), которые сохранили свое значение на протяжении всей истории Древнего Египта. Особенно сильным было в религии древних египтян влияние тотемизма, что привело к *зооморфизму* (см. *Ранние формы религии*) религиозных верований египтян — древнеегипетским богам были присущи зооморфные признаки. В каждом городе (*номе*), изначально являвшимся самостоятельной общиной, существовал культ богов, в прошлом считавшихся духами данной местности или тотемами наиболее сильного из местных племен. Бог *Анубис*, например, изображался с головой шакала, богиня *Сохмет* — в виде коровы, бог *Апис* — в виде быка и т. д. На следующем этапе развития религии древних египтян объектом поклонения стала природа, силы которой для сельскохозяйственной страны имели громадное значение. На первом месте среди обожествленных сил природы были вода и солнце. Не случайно крайне популярными в Египте всегда были культ бога *Хари* — олицетворения Нила, и культ бога *Ра* — олицетворения солнца. На древнеегипетскую религию и, вместе с тем, на древнеегипетскую цивилизацию в целом значительное влияние оказал погребальный культ, своими корнями восходящий к первобытному культу (см. *Погребение*). Древние египтяне верили, что каждый человек обладает *Ба* — душой, представлявшейся им птицей с головой человека (иногда — с человеческими руками), и духом-двойником *Ка*. Согласно религиозным текстам Древнего Египта, достичь после смерти блаженства в загробном мире мог только тот, чье тело как «вместилище души» сохранится неповрежденным. Следствием таких представлений и стал обычай египтян заботиться о сохранении тела после смерти, что привело к массовому строительству гробниц-пирамид, мумифицированию и т. п. Чтобы умерший в загробном мире не испытывал недостатка в том, к чему он привык в своей земной жизни, в могилу, в саркофаг укладывали предметы, которыми покойник пользовался при жизни,

или их модели и изображения. В эпоху Нового царства учение о загробной жизни усложняется: в нем появляется идея посмертного воздаяния, загробного суда, что придает этому учению новый — этический — аспект. На первый план выходит новый мотив — ответственность человека за свои прижизненные дела. В каждом номе существовала собственная система богов, сопровождавшаяся мифами об их деяниях. Во главе такой системы обычно находилась божественная триада — бог-отец, богиня-мать и бог-сын. Например, в Мемфисе поклонялись богу-отцу *Птаху*, богине-матери *Сохмет* и богу-сыну Нефертуму. В Фивах поклонялись триаде *Амон-Мут-Хонсу*. После возникновения единого централизованного Египта, усиления власти *фараона* (с конца IV тысячелетия до н. э.) значение большей части местных культов упало, однако некоторые из них приобрели общеегипетский статус. Обычно египетский пантеон возглавляли боги тех городов, которые становились царской резиденцией. Так, когда столицей Древнего Египта (период Древнего царства, IV тысячелетие до н. э.) был город Он (греч. Гелиополь), его бог *Ра* стал главным богом Египта. Когда в эпоху Среднего царства (III тысячелетие до н. э.) столицей Египта стали Фивы, место *Ра* во главе египетского пантеона занял бог *Амон*. Особенностью древнеегипетской религии был культ царя (*фараона*) и обожествление царской власти (см. *Вождей культ*). Фараон считался сыном бога и живым богом на земле. По мнению египтян, власть фараона распространялась не только на страну и подданных, но и на стихии, явления и силы природы. Поэтому в Египте фараону принадлежала и главенствующая роль в общегосударственных земледельческих обрядах: он бросал в воду Нила папирус с указанием Нилу начать разлив, вспахивал первую борозду на поле в начале сева, срезал первый сноп нового урожая, принося его в жертву богам. Значительную роль в жизни Древнего Египта играли жрецы. Нередко усиление их политического влияния и экономического могущества создавало угрозу власти фараона. С целью подорвать власть фиванского жречества в XV в. до н. э. фараон *Аменхотеп IV* вынужден был начать религиозную реформу в стране, заменив культ бога *Амона* и других солнечных богов культом бога *Атона*. Большой популярностью в Древнем Египте пользовались земледельческие боги *Осирис* и *Исида*. Культ этих богов олицетворял регулярную смену земледельческих циклов. Не случайно во многих религиозных текстах Осирис называется «зерном» или «виноградной лозой», а сев символизировал похороны Осириса, появление всходов — его возрождение, срезание колосьев — умерщвление Осириса. Религия Древнего Египта оказала огромное влияние на последующее развитие различных религиозных традиций. (*Григоренко А. Ю.*)

АМЕНХОТЭП IV, Эхнатон (1424—ок. 1400 до н.э.)—египетский *фараон* XVIII династии (эпоха Нового царства). В целях ограничения усилившегося политического и экономического влияния фиванского жречества и связанной с ним земледельческой аристократии Аменхотеп IV провел религиозную реформу. Вначале он ограничил, а затем и вовсе отменил культ главного бога Фив—*Амона*, других традиционных богов Древнего Египта, закрыл храмы, посвященные им, лишив тем самым жречество огромных доходов. Затем фараон установил культ нового бога—*Атона* (солнечного диска), жрецом которого объявил самого себя. По существу это была первая в истории религии попытка установления *монотеизма* (единобожия). Фараон изменил свое старое имя Аменхотеп, означающее «Амон доволен», на новое—Эхнатон—«полезный Атону». Новые имена получили также члены его многочисленной семьи и сановники, в состав имени которых ранее входило имя Амон или имена других солнечных богов Египта. Свою резиденцию фараон перенес из Фив (города бога Амона) в новую, только что построенную столицу, которой он дал название Ахет-Атон («Горизонт Атона», т.е. место, где восходит над всем миром солнечный диск Атона). Более десяти лет в главном храме проходили регулярные службы в честь бога Атона, и поклонение другим богам было запрещено. Но несмотря на это, сразу же после смерти «царственного реформатора» культ Атона стал терять свои позиции и приверженцев. Очень скоро началась реставрация культа бога Амона, а также других традиционных египетских богов. Все религиозные нововведения Эхнатона были ликвидированы. Огромный город, построенный Эхнатоном, был проклят. Все, что можно было уничтожить, было разрушено. Столицей вновь стали Фивы. Культ Амона был полностью восстановлен. Фиванские жрецы не устали повторять, что культ Атона навлек на страну бесчисленные страшные бедствия, и только возвращение египтян к древним традициям, только открытие храмов древних богов, ревностное служение им вернуло в страну благоденствие. Так отнеслись потомки к тому, кто попытался силой насадить в Египте новое религиозное мышление. Причины поражения и провала религиозной реформы Аменхотепа IV (Эхнатона) были следующие. В начале реформ он опирался на средние слои населения страны, но вскоре лишился их поддержки, так как улучшить их положение не удалось. Неудовольствие также вызывали внешнеполитические и военные неудачи фараона. Также нужно иметь в виду, что культ Атона, введенный Аменхотепом IV, не имел никаких корней в религиозных традициях и верованиях не только высших слоев египетского общества, но и всего египетского народа, который тысячелетиями воспитывался в духе поклонения множеству великих и малых богов и духов, к которым египтяне привыкли

обращаться за помощью в трудных жизненных ситуациях. Слабой стороной культа Атона было также то, что не помогая маленькому человеку в его повседневной жизни, но он не мог ему помочь и в жизни загробной, ибо в культе Атона отсутствовало учение о загробной жизни и справедливом загробном воздаянии. (Григоренко А. Ю.)

АМОН — древнеегипетский бог солнца. Считалось, что это имя означает «сокрытый, потаенный», ибо он скрывал и свою душу, и свое собственное имя (как в русских сказках Кощей Бессмертный прячет свою душу под скорлупой яйца). Жрецы культа бога Амона объясняли его имя также тем, что он олицетворял скрытую и таинственную силу, создавшую и поддерживающую существование Вселенной; символом этой силы являлось Солнце, поэтому впоследствии его имя соединили с именем *Ра* — древнейшего египетского бога солнца. Амон первоначально почитался лишь в Фивах (Южный Египет), но после их возвышения и превращения в резиденцию *фараонов* стал главным богом страны. Согласно фиванским мифам, бог Амон — демиург — бог-творец, создавший все сущее. Фиванские жрецы называли его царем всех богов. Его супругой считалась богиня неба *Мут*, сыном — бог луны *Хансу*. Амон изображался в виде обезьяны, в виде отдыхающего льва, в виде человека с головой лягушки, в виде человека с головой змеи, в виде человека в головном уборе, украшенном двумя перьями, с царским скипетром в правой руке и символом вечной жизни (анхом) — в другой, в виде человека с головой овна. Священным животным бога считался баран. Вот что говорится об Амоне в одном из мифов: «Ты один, который создал все, ты единственный, который сотворил живое, из глаз которого явились люди, из уст которого произошли боги». Во многих религиозных текстах Древнего Египта Амон называется «великой душой», «сокровенной душой», «великой живой душой, что над всеми богами». Один из основных символов бога Амона — вездесущий воздух и ветер, животворящее начало природы. На этой основе развилось представление о нем как о духе, оживляющем и дающем жизнь. Таким образом, в Верхнем Египте бог Амон, «царь всех богов», стал тем, что греки называли пневма, а Библия — *uah*. К концу XI династии Амон (Амон-Ра) стал поистине общенациональным египетским богом, а его культ — самым могущественным культом в Древнем Египте. Египтяне представляли Амона-Ра в виде большого бородатого человека с хвостом животного, в тунике без рукавов, свободно облегающей его тело. Головной убор бога, украшенный двумя перьями — символами Луны и Солнца, был раскрашен либо в красный и голубой, либо в красный и зеленый цвета, что символизировало живительную реку, протекающую вдоль берегов, и рост растительности. С Амном в Древнем Египте отождествляли фараона, почитавшегося как сын бога во плоти. Египтяне считали, что фараон рождается от брака царицы-матери с Амном, спускающимся

с небес в облике ее мужа. Амон считался покровителем фараона, помогая ему во всех его деяниях. Амон считался и богом войны, дарующим победу войскам египетского царя. Фараоны, вернувшись домой после очередной победы и с богатой добычей, были благодарны своему богу-покровителю и не скупились, совершая жертвоприношения в храмы Амона-Ра. Поэтому жрецы культа этого бога были самыми богатыми и могущественными, при этом они всячески стремились проявить свой верноподданнический дух. Например, они сложили гимн в честь самого воинственного и победоносного фараона Тутмоса III, вложив в уста Амон-Ра слова: «Я пришел, я даю тебе власть над землей Сирийской — к твоим сандалиям ниспровергнуты враги во всю длину и ширину земли. Я заставил их узреть твою мощь, подобную мощи вращающейся звезды...» Амон, как самый могущественный бог Египта, прославился в это время и как оракул. Среди других оракулов в Египте были известны бык *Апис*, крокодил *Себек* и др. Но баран Амон стал самым известным среди них. В Древнем Египте долгое время ни одно важное для общественной жизни Египта мероприятие не происходило без получения одобрения Амона, точнее его статуи, то склоняющей голову, то жестикулирующей в знак согласия или отказа. На самом деле эта статуя являлась сложно сконструированным механизмом, которым управляли специальные жрецы. В толстых стенах храма находились тайные помещения, откуда вместо бога-оракула вещали также жрецы. Все царские указы должны были быть одобрены богом-оракулом, т.е. жрецами. Это еще более усиливало роль жреческого сословия в стране. Сперва Амон «вещал» только для фараона. Позднее, когда Амон стал почитаться и среди простого народа как мудрый и всеведущий бог, небесный заступник, защитник угнетенных и бесправных («везир для бедных»), жрецы позволяли и простым смертным спрашивать у него совета. (*Григоренко А. Ю.*)

АНУБИС — в египетской религии первоначально бог смерти в одном из округов-номов (Кинопольском), затем бог-покровитель мертвых, кладбищ, погребальных обрядов и бальзамирования всего Египта. В мифах он — то брат *Осириса*, то его побочный сын от богини *Нефтиды*. Изображался либо в виде шакала, который почитался как священное животное этого бога, либо в виде человека с головой шакала. Первоначально культ Анубиса существовал в Верхнем Египте, в период Среднего царства стал всеегипетским, слившись позднее с культом Осириса. Вместе с Осирисом Анубис стал разделять титул князя, или Принца Запада — места, где обитают умершие. В погребальных камерах древних египтян было принято в северо-западном и юго-западном углах размещать имиут — священные эмблемы Анубиса, которые должны были помочь умершему благополучно пройти все испытания и опасности загробного мира. Эти же эмблемы были обнаружены и в заупокойных храмах *фараонов*, они «гарантировали» умершему

царю благополучное завершение путешествия к Осирису. Одна из функций Анубиса — быть проводником умерших через пространство потустороннего мира. Обычно его эмблема представляла собой подвешенную к вертикально укрепленному шесту, иногда в особых сосудах, шкуру обезглавленного животного. Ученые считают, что эта шкура — символ смерти, это кожа (оболочка) смертного, и потому тленного, тела, опустошенная в процессе посмертных преобразований умершего. Древние греки отождествляли Анубиса с *Гермесом*. Представления древних египтян оказали влияние на возникновение культа христианского святого Христофора-Псеглавца. (Григоренко А. Ю.)

АПИС — в египетской религии бог плодородия в облике быка. Почитание священного быка восходит к древнейшему скотоводческому культу (см. *Зоолатрия*). У многих народов существовали культы быков. Они были связаны с представлениями древних людей о силе, сексуальной мощи и царской власти. Египет в этом смысле не был исключением. Так, в Иуну почитался бык Мневис — воплощение Ра; Бухис, связанный с культом Монту, почитался в Арманте. Центром поклонения самому популярному из всех священных быков Египта был Мемфис — древнейшая столица Египта. Апис считался *Ба* (душой) и земным воплощением главного бога Мемфиса — *Птаха*, и бога солнца Ра, а в эллинистическую эпоху — синкретического божества *Сераписа*. Первые упоминания о культе Аписа ученые относят к глубокой древности. Некоторые считают, что культ Аписа был утвержден самим объединителем Египта фараоном Менесом. На бронзовых статуэтках, изображающих Аписа, мы видим помещенный между рогов солнечный диск. Рога Аписа как правило изображались прямыми, расходящимися в стороны под углом в 45 градусов. Обычно их серебрили. Земным воплощением Аписа являлся белый бык с черными спиной и головой. На его лбу и шее должны были быть черные пятна. Египтяне верили, что ритуальный бег быка Аписа оплодотворяет египетские земли. Священный бык Апис содержался в специальном помещении возле храма Птаха в Мемфисе. Корова, родившая его, также почиталась, ей воздавались особые почести и она также содержалась в специальном помещении. Смерть быка Аписа в Древнем Египте считалась великим несчастьем и повергала в траур всю страну, вызывая всенародную скорбь. Умерших быков Аписов египтяне бальзамировали и погребали в гранитных саркофагах на особом кладбище Серапиум около Мемфиса, близ теперешнего Каира (там обнаружили 64 бычьи мумии), после чего немедленно приступали к поискам нового животного, которое должно было соответствовать указанным выше признакам. Самое известное древнейшее погребение Аписа было сделано по инициативе принца Тутмоса — сына Аменхотепа III. Позднее таким же образом стали совершать остальные захоронения быков.

Обычно эти захоронения имели форму украшенной платформы, к которой вели лестницы. На платформе находилось святилище с прямоугольной погребальной камерой. Внутри помещался саркофаг с мумией быка. Мумия бога-быка — это бычья голова без мяса и кожи, завернутая в тончайшие льняные пелены. Иногда в канопах — ритуальных сосудах — ученые находили сгоревшие кости животного. Впоследствии культ Аписа был связан с культом мертвых, представления об Аписе слились с представлениями о боге загробного царства *Осирисе*, а сам Апис стал считаться его быком. (Григоренко А. Ю.)

АПОП — в древнеегипетской религии змей гигантских размеров, извечный враг бога солнца *Ра*, олицетворение хаоса, мрака и зла в мире. О происхождении Апопа египетская мифология повествует следующее. Богиня-мать *Нейт* во время родов своего божественного потомства случайно сплюнула в бездну, где *Нун* вместе с другими обитателями в отвращении придали плевку форму: «И тогда плевков стал змеем длиной в сотни локтей, и был назван он Апоп». В египетских мифах обитающий в глубине земли великий змей Апоп является олицетворением врагов солнца (змей, крокодилов, гиппопотамов и др.), символизирующим первозданный хаос, водную стихию, физический мрак. Под землей и происходит борьба *Ра* с Апопом. Когда ночью *Ра* на своей ладье начинает плавание по подземному Нилу, коварный Апоп, желая погубить бога солнца, выпивает из реки всю воду. Однако *Ра* в поединке с Апопом (повторяющемся каждую ночь) побеждает противника и принуждает его изрыгнуть воду обратно. В Древнем Египте были популярны солнечные ритуалы. Их неотъемлемой частью было волшебное повержение змея Апопа, символическим выражением которого было сжигание его воскового изображения. Ритуалом руководил сам *фараон*, который как сын бога и его наместник в Египте выступал в роли гаранта безопасного и надежного движения солнечной ладьи *Ра* в небосводе. *Ра* же, в свою очередь, за эту помощь обеспечивал фараону, а значит, всему Египту, процветание и благополучие. (Григоренко А. Ю.)

АТОН — в Древнем Египте бог солнца (изображался в виде солнечного диска), почитание которого в качестве единственного египетского бога было введено египетским фараоном *Аменхотепом IV* (1368–1351 до н. э.), объявившим Атона единым богом всей страны. Фараон изменил свое имя *Аменхотеп*, что означало «Амон доволен», на *Эхнатон* — «полезный Атону», и новую столицу назвал в честь нового бога — *Ахет-Атон* («Горизонт Атона»). Новый солнечный бог Атон во многом отличался от более древних солнечных божеств Египта — *Амона*, *Ра* и др. Хотя в основу образа нового бога был положен образ старого бога *Ра*, Атон уже не имел ни антропоморфной (см. *Антропоморфизм*), ни зооморфной иконографии.

Иконографический образ нового бога — солнечный диск с лучами, каждый из которых оканчивается кистью руки, держащей знак жизни «внх», что должно было символизировать благотворительную силу Атона, дарующего жизнь всему на земле — растениям, животным, людям. Эхнатон исключил из древнего учения о боге Ра почти все традиционные элементы мифологии, символики и политеизма, придав привычному египтянам солнцепоклонничеству рационалистическую форму. Главным различием между египетскими богами и новым богом Эхнатона было то, что Атон не являлся главой пантеона, а был единственным и единственным богом. Культ Атона — это простой, ясный, логичный, по существу — гилозоистический, культ, т. е. культ самой благотворительной силы и энергии животворящего солнца, культ великой силы природы; он был лишен всяких мифологических аллегорий и ухищрений, мифологической символики и алогичности. Об Атоне не складывали мифов и сказаний; не имел он ничего общего и с мифологией других египетских богов. То, как представляли нового бога его поклонники, в том числе и сам Эхнатон, видно из дошедшего до наших дней гимна богу Атону, сочиненного самим фараоном-реформатором: «...Как многочисленно то, что ты делаешь и что скрыто перед миром, бог единственный, подобного которому нет, ты один сотворил землю по желанию сердца твоего... Ты творишь времена, чтобы производить все сотворенное тобой, зиму, чтобы их охладить, и жару, чтобы они вкусили тебя...» Гимн характеризует Атона как животворящую силу космоса, где Атон — создатель всего мироздания, в том числе земли, людей, животных. Благотворительная и животворящая сила космоса, солнца предназначена не только египтянам, ибо солнце светит всем людям на земле, всем народам, которые также находятся под опекой Атона, ибо они тоже суть его творения. В этом смысле Атон — в высшей степени универсальный бог — бог, благой для всех и вся. Как явствует из одного мифа, Атон, создав людей, наделил их цветом кожи. Он создал не только Египет, но и другие страны (Сирию, Куш) и заботился об их благоденствии. Культ Атона был культом жизненной энергии природы, поэтому заупокойный культ отошел на задний план. Храмы Атона были воздвигнуты по всей стране. Однако после смерти фараона-реформатора почитание Атона как единого бога Египта прекратилось: оно было запрещено преемниками трона. Храмы Атона были разрушены, а имя фараона — предано забвению. (Григоренко А. Ю.)

АТУМ — в древнеегипетской религии бог солнца, демиург, создавший мир и все живое. В религиозных текстах Атум называется «вечерним, заходящим солнцем». Он изображался в виде человека с двойной короной на голове, что символизировало его статус «владыки обеих земель», т. е. Северного и Южного Египта. Первоначально Атум был местным

богом Гелиополя. Только позднее он обрел всеегипетский статус. Согласно гелиопольским мифам, мир был сотворен Атумом, он — прародитель великих богов Вселенной. Вначале Атум, как и всякий творец, пребывал в одиночестве. Лишенный женского общества, он породил Шу и Тефнут — своих первых детей, давших рождение другим богам. Вот что говорится в мифах. Вначале, как и всякий творец, бог Атум возник самостоятельно («создавший себя сам») из хаоса Нуна (иногда называемого отцом Атума). Поскольку рядом с ним не было женского существа, он сам себя оплодотворил, проглотив собственное семя, и родил, выплюнув изо рта, первую божественную пару Шу (бога воздуха и света) и его супругу Тефнут (богиню влаги). Как говорит об этом сам Атум (разумеется, от его имени говорят жрецы): «Когда я воссуществовал, существующие пришли в существование, и все существующее стало существовать после того, как воссуществовал я». Таким образом, Атум стал прародителем мира; Шу и Тефнут в свою очередь порождают Геба — бога земли и Нут — богиню неба. Сначала Геб и Нут — Земля и Небо — были в буквальном смысле тесно связаны друг с другом — Небо (женское начало) было распростерто над мужским началом — Землей. Однако Шу (Воздух) проник между ними. И теперь между Небом и Землей находился Воздух — Шу, который поддерживал Нут над Гебом — Небо над Землей. Разделение первых элементов мироздания было не простым и не легким актом. Небо обнимало Землю повсюду, руки и ноги Нут касались земной тверди. Воздух, подобно Атланту, подпирающему небо, стал поддерживать ее покрытый звездами живот и грудь своими руками. Происходящие иногда сотрясения земной поверхности, по египетским мифам — следствие упорной борьбы Геба с отнявшим у него любимую супругу богом воздуха Шу. Геб, опираясь на локоть и колено, пытается подняться; все остальные части его тела превратились в камень и образовали горы. Нут и Геб породили Осириса — Нил и Изиду — влажную и плодородную почву. В эпоху Среднего и Нового царств почитание Атума было оттеснено культом бога Ра, частично отождествленного с ним (Ра-Атум). (Григоренко А. Ю.)

БА — в древнеегипетской религии душа, которая, покинув тело умершего, возносится на небо и продолжает жить. Само слово «Ба» означает (приблизительно) «величественный», «благородный», «могущественный». Обычно Ба изображалась в облике птицы с человеческим лицом (иногда с руками), порхающей среди деревьев или устремляющейся в поднебесье. Ба могла принимать вид цветка лотоса, живущих в реке змеи и крокодила и многих других живых существ. Однако чаще ее представляли в виде птицы с человеческой головой, обитающей на небе среди богов. Египтяне верили в то, что необходимо сохранять тело как вместилище Ба, чтобы умерший мог воскреснуть для загробной жизни. Они считали, что Ба живет в Ка

и обладает способностью становиться телесной или бестелесной по своей воле. В соответствии с этой верой египтяне применяли различные способы и методы для сохранения останков умершего человека. Ба могла оставлять гробницу и подниматься в небеса, где, как говорится в египетских мифах, она наслаждается вечным существованием среди богов. Иногда она спускается с небес и посещает тело в гробнице, общается с ним. Ба способна оживить мертвое тело. (Пригоренко А. Ю.)

БЕС— в древнеегипетской религии добрый бог, покровительствующий семейному очагу, защитник людей от различных бед и напастей. Древние египтяне верили, что Бес способен изгонять злых демонов, помогать женщинам при родах. Облик его был ужасен: человек-карлик, с уродливым бородатым лицом, искаженным в страшной и зловещей улыбке, с густыми спутанными волосами, косматыми бровями, широким плоским носом, торчащими вверх, как у kota или собаки, ушами и толстыми вывороченными губами. У него длинные руки и кривые ноги. Египтяне верили, что такой страшный облик отпугивает злых демонов. Бес также считался богом войны, а еще богом музыки, играющим на арфе, и богом любви. В египетских мифах он выступал как нянька *Гора*, которого воспитывал и защищал от опасностей, прежде всего от водившихся в Египте в огромном количестве змей, которых он разрывал на части своими кривыми, но крепкими зубами-клыками. (Пригоренко А. Ю.)

ГЕБ— бог земли у древних египтян; сын бога воздуха *Шу* и богини влаги *Тэфнут*, супруг богини неба *Нут*. Его иконографический образ— человек с короной Верхнего и Нижнего Египта на голове. Геб был третьим по счету царем Египта, унаследовав свой трон после своего отца Шу, который в свою очередь был преемником Ра. Гебу же наследовал *Осирис*, а наследником Осириса стал *Гор*, сын *Изиды*. И только после Гора появились *фараоны*— земные владыки. Именно Геб был председателем на суде египетских богов, где египетское царство перешло от злого и преступного Сета к Гору. Древние египтяне изображали Геба в виде распростертого человека, над которым, склонившись и опираясь на кончики пальцев, нависает его супруга Нут, богиня неба, в виде женщины, которую в свою очередь поддерживает бог воздуха Шу. В основе этого изображения лежат события, о которых нам рассказывает один из египетских мифов, согласно которому Геб поссорился со своей женой и сестрой из-за того, что последняя ежедневно проглатывала своих детей—небесные светила— а затем вновь производила их на белый свет. В результате Шу разъединил божественных супругов. Геба он оставил лежащим (распростертым), а Нут поднял вверх. У Геба и Нут родилось четверо детей: Осирис, Изиды, *Сет* и *Нефтида*. Египтяне считали, что Геб, будучи богом плодородия, на своей спине

взрачивает растения, необходимые людям, а из самого Геба вытекает благодетельная вода (река Нил). Геб считался добрым богом; в его обязанности помимо прочего входило охранять людей от живущих на земле змей. (Тригоренко А. Ю.)

ГОР, Хор (высота, небо) — древнеегипетский бог-сокол, солнечное божество, покровитель *фараонов*. Именно после Гора управление Египтом перешло к земным царям. Почитался в образе сокола или человека с головой сокола. Первоначально иконографическим образом Гора была парящая в воздухе птица, глазами которой служили солнце и луна, и, очевидно в эпоху Древнего царства, он считался богом неба, богом солнца. Согласно египетским мифам, Гор — сын *Осириса* и *Изиды*, отомстивший убийце своего отца — злему богу *Сету*, после чего стал царем Египта, предком всех фараонов. Борьба Гора со злым Сетом имела впоследствии много параллелей в мифологии и литературе. Позднее образ Гора трансформируется в образ сотера, мессии, защитника и надежды простых египтян. В Древнем Египте были широко распространены народные сказания, согласно которым Гор был рожден и вскормлен Изидой божественным молоком, вознесен на небо самим *Амоном* и затем им же послан на землю в образе наследника правящего фараона с великой миссией спасения людей. Во времена так называемых «переходных» периодов, весьма напоминающих российские «смутные времена», при смене династий и т. п. в Древнем Египте появлялись пророки, объявлявшие о скором возвращении Гора и о грядущих счастливых временах, когда земля вновь будет плодородной, а жизнь — мирной и счастливой. Позднее идея возвращения Гора-избавителя распространилась по всей древней Ойкумене и обрела большую популярность повсюду, где в условиях восточных деспотий народ мечтал о сверхъестественном сотере — спасителе. (Тригоренко А. Ю.)

ИАЛУ, Иа́ру — в древнеегипетской религии «поля рая», рай *Осириса*, расположенный на Востоке, откуда восходит солнечное божество — *Ра*. Иалу, согласно египетской литературе — загробный мир, в котором пребывают души праведников, оправданных на суде Осириса. Во времена Древнего царства считалось, что эти поля находятся на небесах. Достичь Иалу можно лишь после путешествия в солнечной ладье и успешного прохождения испытаний в зале суда Осириса. Сперва считалось, что там пребывает только душа *фараона*, наслаждаясь общением с самим Ра. Во времена Нового царства утвердилось мнение, что в Иалу обитают также и души простых смертных, которые при жизни были праведниками. Их жизнь там похожа на земную: в основном они занимаются сельскохозяйственным трудом, собирая сказочные урожаи, ибо все растения и злаки в разы превышают свой обычный размер. Почва в Иалу плодородная, там всегда

в достатке еда и напитки. Работать там не надо, все тяжелые работы за них выполняют их волшебные слуги — *Ушебти*. Во времена Нового царства считалось, что поля находятся под землей и их окружает мощная стена из бронзы. (Григоренко А. Ю.)

ИЗИДА, Исίδα (егип. Исёт — трон, место) — первоначально древнеегипетская богиня плодородия, воды и ветра. Впоследствии она стала главной богиней египетского пантеона. Ее стали почитать как сестру и супругу *Осириса* и мать *Гора*. Согласно различным мифам, Изиды после убийства Осириса подлым *Сетом* без устали искала своего супруга, пересекла в поисках всю страну, пока не отыскала его. Она собрала разрубленное на сорок частей и разбросанное по всему Египту тело и погребла его. Взяв от мертвого Осириса семя, Изиды зачала и родила сына *Гора*, который должен был отомстить Сету за смерть своего отца и которого она самостоятельно взрастила, скрывая его ото всех. Изиды заставила богов признать законнорожденность *Гора*, после чего по решению божественного суда, собравшегося в большом зале бога *Геба*, *Гор* стал царем Египта. Египтяне поклонялись Изиде как символу женственности, семейной верности, покровительнице детей, материнства и подательнице благ. Изображалась богиня обычно в виде женщины, кормящей грудью младенца *Гора*, с головным убором в форме солнца, окаймленным двумя коровьими рогами. Священным животным Изиды была корова. Культ Изиды пользовался широкой популярностью не только в Древнем Египте, он был распространен далеко за пределами Египта особенно в эллинистические времена. Образ Изиды, кормящей младенца *Гора*, несомненно повлиял на христианский образ Богородицы и ее иконографию. Изиды славилась и своим магическим искусством: именно с его помощью она извлекла из мертвого Осириса семя, зачала и родила *Гора*. Изиду часто изображали в образе повивальной бабки, с ней ассоциировались такие моменты в жизни людей, как смерть и рождение. Нередко Изиды ассоциировалась с символом женской красоты. В 1930 г. была найдена небольшая статуя стоящей в полный рост женщины — богини Изиды. В руках она держала скипетр могущества уас, была облачена в тонкое длинное платье с широкими бретельями, закрывающими грудь, украшенную накладными цветами. На голове богини — высокий головной убор в форме коровьих рогов и солнечного диска. На удивительно красивом лице с миндалевидными глазами скульптор изобразил едва заметную улыбку знающей себе цену женщины. Сегодня эта статуя находится в Египетском музее в Турине и по-прежнему притягивает восторженные взоры посетителей. В конце прошлого столетия Изиды вновь привлекла к себе всеобщее внимание. В 1997 г. в Италии была открыта выставка под названием «Изиды. Миф. Мистерия и магия», которая была посвящена величайшей богине древней цивилизации. (Григоренко А. Ю.)

КА — согласно верованиям древних египтян, гений, духовный двойник человека, олицетворение жизненной силы, которая дается ему при рождении. Этот дух человека продолжает жить после смерти и погребения внутри гробницы, проходя через «ложную дверь» в погребальной камере для получения подношений со стороны родственников. Ка есть и у богов; их Ка обитает на небесах. Это божественное, первичное Ка. К нему обращались так: «Ты — Ка всех богов. Ты ведешь их, управляешь ими, даруешь им жизнь. Ты — Бог, самый могущественный среди богов» или «Ты не канешь в вечность, твое Ка нетленно, ибо ты есть Ка». Первоначально только у *фараонов* был индивидуальный Ка, но затем обладание Ка стало приписываться всем людям. Человек связан с Ка как при жизни, так и после смерти. Ка определяет судьбу человека, в том числе и в загробном мире. Вследствие этого верования в Древнем Египте появился обычай ставить в гробницы портретные статуи умерших — вместилища Ка. На них так и писали: «Это Ка такой-то». Обитая в гробнице, Ка, однако, был способен покидать гробницу и подниматься в загробный мир, продолжая в то же время заботиться об умершем. (*Григоренко А. Ю.*)

КНИГА МЕРТВЫХ — в Древнем Египте условное название набора магических заклинаний и формул, написанных на папирусе, который укладывали усопшему на грудь. Книга мертвых, по представлениям древних египтян, должна была помочь умершему оправдаться после смерти на загробном суде перед *Осирисом* и его помощниками, а также помочь преодолеть все преграды и миновать опасности, ожидающие душу умершего на пути в «страну блаженных» (*Иалу*). Первоначально такого рода тексты и магические формулировки покрывали стены египетских гробниц, пирамид и саркофагов (см. *Тексты пирамид* и *Тексты саркофагов*). В эпоху Нового царства были сведены в одну книгу с многочисленными рисунками, иллюстрирующими эти тексты и формулировки. (*Григоренко А. Ю.*)

МААТ (егип. — прямая, т. е. справедливая, истинная, настоящая, подлинная, честная и т. д.) — в древнеегипетской религии богиня истины, порядка и справедливости. Она считалась любимой дочерью бога *Ра*, считалась его сущностью, советчиком. В своих храмах *Ра* обычно изображался вместе с *Маат*. Она считалась супругой бога мудрости *Тота* (иногда *Птаха*). В некоторых египетских мифах участвовала вместе с *Тотом*, *Птахом* и *Хнему* в сотворении мира. Обычно богиня изображалась в виде женщины, сидящей на земле. Символом *Маат* было страусовое перо, прикрепленное к голове. Авторитет *Маат* как богини порядка и справедливости был столь высок, что на протяжении всей истории Древнего Египта *визирь*, правая рука *фараона*, считался жрецом *Маат*, а позднее судьи стали носить на шее цепочки с изображением богини. Сами *фараоны* во время инаугурации

клялись именем Маат, зывали к богине справедливости. Образ Маат проник и в древнеегипетскую литературу. В египетской «Сказке о правде и кривде» ослепленный по навету герой назван Маат. Важную роль играла Маат и на суде в царстве мертвых при решении участи умершего. На одну чашу весов укладывалось сердце покойного, а на другую — статуэтка Маат или ее символ — страусовое перо. Если чаши весов оставались в равновесии, то покойному выносили оправдательный приговор и он попадал в *Иалу*. В ином случае его пожирало страшное чудовище Амт. (*Григоренко А. Ю.*)

МУМИФИКАЦИЯ — один из важнейших элементов заупокойного культа в Древнем Египте. Самые первые свидетельства о существовании этого погребального обычая исследователи нашли на глиняной табличке периода начала династического Египта. Первоначально мумификации подвергались только *фараоны* и их близкие, однако с конца Среднего царства мумификация могла быть доступной и для простого смертного, если у него были средства. Мумификацией и бальзамированием занимались жрецы, прошедшие специальную подготовку. Тело усопшего считалось обителью души *Ка*, от его сохранности зависело благополучие в загробном мире души *Ба*. Для того чтобы тело усопшего сохранилось навсегда, его подвергали специальной обработке — мумификации. Мумию помещали в гроб, который считался домом усопшего. Гроб помещали в саркофаг и переносили в гробницу. (*Григоренко А. Ю.*)

МУТ — древнеегипетская богиня неба, супруга *Амона* и мать *Хонсу*. Центром культового почитания Мут были Фивы, где ей был построен великолепный храм. Однако в других местах она не пользовалась особой популярностью. Обычно изображалась в виде женщины. Ее священным животным была корова. Мут называли «мать всех матерей», по причине чего она ассоциировалась с другими египетскими богинями-матерями — *Нехбеб*, *Уто*, *Нут* и др.

НЕЙТ — в пантеоне богов Древнего Египта первоначально богиня города *Саис*, впоследствии — общеегипетская богиня. Древние египтяне видели в Нейт сочетание мужского и женского начал. Богиня обычно изображалась в виде женщины с короной Южного Египта. В Египте считали, что она демиург, создатель богов и людей. Андрогинная Нейт, «великая предвечная Мать», «двумя третями тела мужчина, одной — женщина», возникла из вод *Нила* в облике коровы *Ихет* в самом начале времен.

НЕФТИДА (греч.), *Небетхэт* (егип. владычица дома) — в древнеегипетской религии супруга *Сета*. Изображалась обычно в образе стоящей женщины. В египетской мифологии одна из древнейших богинь, однако никаких

особых культовых функций не выполняла. Будучи сестрой и женой злого Сета — убийцы *Осириса*, она, однако, сохраняла преданность Осирису и *Изиде*, помогая последней искать останки ее мужа.

НУН — древнейшее египетское божество, олицетворявшее первородный бескрайний океан. По сути это был образ неорганизованного хаоса, небытия. Его называли «отцом всех богов», «материнской утробой, из которой вышло все сущее». Регулярный паводок Нила ассоциировался у египтян с бесконечными водами Нуна — предвечным океаном, источником всякой благодетельной влаги на земле.

НУТ — древнеегипетская богиня неба, дочь *Шу* и *Тэфнут*, жена бога земли *Геба*. Древние египтяне считали звезды детьми этой богини, полагая, что Нут руководит их появлением и исчезновением на небосводе, ежедневно их проглатывая, а затем рождая снова. Так египтяне представляли смену дня и ночи. Как повествуют египетские мифы, однажды Геб поссорился с Нут, пожиравшей детей, после чего Шу — бог воздуха — разъединил божественных супругов, подняв наверх Нут и оставив внизу Геба. Изображали богиню в виде небесной коровы, живот которой украшен линией звезд, вдоль него проплывали две ладьи, в одной из которых — человек с солнечным диском на голове. Смысл этого изображения становится понятен из египетского мифа о звездах: «Постоянно плавают звезды до пределов неба снаружи ее (Нут) ночью: воссияют они и становятся видимыми. Постоянно плавают они внутри нее днем: не воссияют и остаются невидимыми. Они входят вслед за богом этим (*Ра*, солнцем) и выходят вслед за ним и плавают вслед за ним по небу, покоящемуся на опорах Шу... Они входят в уста ее в месте головы ее на западе, и она поглощает их. И вот бранился Геб с Нут, ибо он разгневался на нее из-за поедания ею своих детей. Наречено имя ей «Сви́нья, пожирающая своих поросят» из-за того, что поглощает она их. И вот отец ее Шу возвысил ее и поднял к своей голове и сказал: «Берегись Геба, пусть он не бранится с нею из-за того, что она поглощает порождения свои. Она будет их рождать, они будут жить и будут выходить из зада ее на востоке ежедневно». Стоит заметить, что сама идея пожирания Нут своих детей повторяется и в греческом мифе о *Кроносе*. Существовали и другие изображения Нут: в виде женской фигуры, с солнечным диском на голове. Ее называли «великая», «огромная мать звезд», «рождающая богов». Дети Нут были: *Осирис*, *Сет*, *Изида* и *Нефтида*. (Григоренко А. Ю.)

ОСИРИС (греч.), Уси́р (егип.) — в древнеегипетской религии бог плодородия, а также царь загробного мира. Согласно мифам, родителями Осириса были бог земли *Геб* и богиня неба *Нут*, у которых было еще трое детей: *Изида*, *Нефтида* и *Сет*. Изида и Осирис полюбили друг друга еще во чреве

матери и впоследствии стали мужем и женой. Это был очень счастливый брак: супруги жили в любви и мире. Достигнув зрелости, Осирис унаследовал царство своего отца (первыми *фараонами* Египта были боги), правил Египтом справедливо и мудро, поэтому его прозвали Ун-Нефер (в греч. произношении «Онуфрий») — благой. Осирис приобщил свой народ (древних египтян) к культуре, научил людей земледелию и садоводству. Когда в Египте был наведен порядок и в стране наступило процветание, Осирис решил отправиться в другие страны, чтобы приобщить к благам цивилизации и соседние народы. Во время отсутствия Осириса его любимая жена Изиды следила за порядком в Египте. Однако она не усмотрела, как во время ее заботы стране возник заговор против ее супруга. Заговор возглавлял младший брат Осириса бог Сет, который давно вынашивал планы по уничтожению Осириса и захвату царского трона. Для осуществления своего плана Сет устроил торжественный прием в своем дворце по случаю вернувшегося из странствий Осириса. Во время торжества Сет велел своим слугам внести богато украшенный саркофаг и пообещал его подарить тому, кому он придется впору. Слуги Сета один за другим укладывались в саркофаг, притворяясь желающими получить его в подарок, но никому не пришлось в пору, кроме Осириса, по размерам которого саркофаг и был изготовлен коварным Сетом. Как только Осирис лег в саркофаг, слуги Сета захлопнули крышку, залили саркофаг смолой и обмотали его крепкими ремнями, после чего бросили в воды Нила. Затем Сет провозгласил себя царем Египта и изгнал из царского дворца Изиду. Изиды, надев траурные одежды, отправилась на поиски мужа. В конце концов Изиды нашла тело Осириса в дельте Нила, но не смогла его сберечь: злой Сет выкрал тело, разрубил на множество частей и разбросал их по всей стране. Однако до того как Сет вторично уничтожил своего соперника, Изиды успела извлечь из покойного мужа жизненную силу и зачала от мертвого Осириса ребенка. После долгих поисков Изиде удалось собрать все части тела Осириса. Она соединила части и погребла тело мужа в Абидосе. Передав тело земле, Изиды ушла в болота дельты Нила и там родила сына, которого назвала *Гором*. Когда Гор вырос, он победил Сета и отобрал Око своего отца, с помощью которого он оживил Осириса. Осирис ожил, однако не захотел оставаться на земле, а стал царем загробного мира, передав царский трон Гору. Осирис первоначально считался богом растительности, был олицетворением ежегодно умирающей и воскресающей природы. В одних египетских религиозных текстах его называли «зерном», в других — «богом виноградной лозы». Обычно Осирис изображался сидящим среди деревьев или с виноградной лозой в руках. Не случайно его тело окрашивали в зеленый цвет. Древние египтяне рассматривали сев как похороны Осириса; появившиеся из земли всходы — как его возрождение; срезание колосьев — как умерщвление. На многих изображениях сквозь

гроб Осириса прорастает дерево, а из его мумии вырастают стебли злаков, поливаемые жрецами. Нередко рядом с телом покойного помещали натянутое на рамку полотно с лежащей на нем фигурой Осириса, сделанной из земли и засеянной зернами различных злаков. Верили, что если Осирис прорастет зеленою, то умерший оживет. В Древнем Египте были популярны мистерии, в которых воспроизводились поиски, оплакивание и погребение бога. Мистерии также включали инсценировку «великого боя» между Гором и Сетом. В конце представления жрецы воздвигали фетиш Осириса — столб «джед», который являлся символом возрождения бога, а также всей природы. Позднее Осирис стал отождествляться с умершим фараоном, который оживает подобно Осирису. В поздних религиозных текстах Древнего Египта фараон уподоблялся Осирису и даже назывался его именем. Также в дни мистерий Осириса совершались коронационные обряды, в которых молодой фараон отождествлялся с Гором, а умерший неподвижно взирал на эту коронацию, ее благословляя. Если в эпоху Среднего царства с Осирисом отождествлялся только умерший фараон, то в эпоху Нового царства уже любой умерший египтянин стал отождествляться с Осирисом. Это свидетельствовало о вере египтян в то, что каждый умерший, подобно Осирису, оживает после смерти. По этой причине во время погребального обряда умерших называли именем Осириса, а в заупокойных записках перед именем умершего стояло имя Осириса. Как царь мира Осирис считался и верховным судьей загробного царства. Кульминационным моментом загробного суда над умершими была психостасия — взвешивание сердца покойного на весах, уравновешенных символом справедливости — страусовым пером из головного убора богини истины *Маат*. От результатов взвешивания зависела участь умершего в загробном мире, приговор суда. Оправданный попадал на «райские поля» *Иалу*. Если же сердце, отягощенное злом и грехами, нарушало равновесие весов, тогда умершему выносили страшный приговор: он должен был немедленно быть пожраным чудовищем Аммой (Амаат, Амт) — «пожирательницей мертвых», представляющей собой чудовищную химеру с туловищем гиппопотама, львиными лапами и гривой, а также пастью крокодила. Культ Осириса, дававшего надежду человеку на жизнь после смерти, был популярен не только в Древнем Египте, но и за его пределами в эллинистический период. (Григоренко А. Ю.)

ПИРАМИДЫ — в Древнем Египте величественные усыпальницы египетских *фараонов*. Внутри пирамиды в потаенном месте находилась погребальная камера, в которой стоял саркофаг с покоящейся в нем мумией фараона. Предшественниками пирамид были мастабы (егип. скамья) — прямоугольные каменные гробницы, формой похожие на скамью. На сегодняшний день в Египте обнаружено более 80 пирамид. Самая древняя

из них — ступенчатая пирамида в Саккаре. Ее возведение относится к 2800 г. до н. э. Это было первое крупное каменное сооружение в мире. Она была построена в качестве усыпальницы для фараона III династии Джосера. Эта пирамида имеет ступенчатую форму и состоит из мастаб, последовательно уложенных друг на друга. Особенно величественными и грандиозными выглядят пирамиды трех фараонов IV династии Древнего царства: Хуфу (греч. Хеопс), Хафра (греч. Хефрен) и Менкаура (греч. Микерин). Самая высокая из них — знаменитая пирамида Хеопса. В древности ее высота была 147 м. Со дня постройки ее высота сократилась на 7,5 м — с нее удалили всю каменную облицовку. (Григоренко А. Ю.)

ПТАХ, Пта — древнеегипетский бог, вначале почитавшийся в городе Мемфисе (столице Древнего царства в III тысячелетии до н. э.) как главный бог города, демиург, т. е. создатель всего сущего и владыкя всех богов. Впоследствии, когда Мемфис стал столицей, культ Птаха приобрел всеегипетский статус. В культе Птаха, созданном мемфисскими жрецами, он (Птах) являлся самым первым богом, создавшим *Атума* посредством чистой мысли. Жрецы утверждали, что Птах с помощью мысли и слова (языком и сердцем) создал также всех других богов и весь материальный мир. Птах изображался в виде человека с обритой головой, закутанного в погребальные пелены, с жезлом (посохом) в руках. Согласно другим мифам, Птах в начале времен создал мир с помощью своих восьми рабочих-помощников, карликов Хнумов. Поэтому египтяне поклонялись ему как покровителю ремесел и искусств. На некоторых изображениях лицо Птаха окрашено в зеленый цвет — это символ вечной жизни и благодати. Греки отождествляли Птаха с *Гефестом*. Супругой Птаха считалась богиня *Сохмет*, а сыном — Нефертум. Эти боги составляли так называемую «мемфисскую божественную триаду».

РА, Ре — древнеегипетский бог солнца. Как источник жизненной энергии, как благодетельная сила природы солнце почиталось египтянами в облике Ра. Культ Ра возник в начале III тысячелетия до н. э. Центром его почитания был город Гелиополь, с середины III тысячелетия до н. э. культ Ра занял господствующее положение в религии Древнего Египта. В это время Ра стал считаться царем всех египетских богов. Впоследствии, после возвышения Фив во II-м тысячелетии до н. э., представления о Ра слились с представлениями о боге этого города *Амоне* (Амон-Ра). Ра считался демиургом: ему приписывалось создание мира и людей, возникших из его слез. Он считался отцом всех египетских богов и отцом *фараона*. Священным животным Ра считался сокол. Египтяне верили, что Ра совершает свой путь по небу в ладье, которая ночью опускалась в царство мертвых, чтобы утром вновь появиться на горизонте. Таким образом египтяне объясняли

процесс смены дня и ночи. Во время восхода, верили египтяне, на Ра напал змей (или дракон) *Апоп*, с которым Ра сражался до тех пор, пока огненные дротики, которые он метал в тело Апопа, не опалили и не сжигали змея. Помощники змея также уничтожались огнем, а их тела разрушались на части. Весеннее обновление природы было связано во многих мифах с возвращением Ока Ра *Тэфнут* и с ее вступлением в брак с богом воздуха *Шу*. Летний зной у древних египтян ассоциировался с гневом Ра на поступки людей. Существует египетское предание о мятеже людей против власти Ра и постигшем их наказании. Согласно этому преданию, разгневанный на людей Ра наслал на них свое Око (богиню *Сохмет*) в образе львицы, которая стала безжалостно пожирать людей. Однако вскоре Ра сжалился над людьми. Чтобы спасти их от расвирепевшей богини, упивавшейся человеческой кровью, Ра велел одному мальчику размолоть ячмень для пива, подкрасить полученный напиток составом из красного минерала (*диди*) и полить ночью красным пивом египетские земли. Когда утром пришла кровожадная *Сохмет*, она приняла пиво за кровь и «пошла она пьяная и не узнавала людей». Так люди были спасены. Египтяне вообще окружили образ Ра многочисленными историями-мифами (вроде борьбы Ра со змеем *Апопом*), приписывали ему множество триумфальных побед и завоеваний. На протяжении всей истории Древнего Египта культ солнца являлся официальным государственным культом. Причем любой другой бог, получивший общеегипетский статус, обязательно объединялся с Ра — главным солярным божеством (например, *Маон-Ра*, *Себек-Ра*, *Менту-Ра* и др.). Иконографическим образом Ра был человек с головой сокола, увенчанной солнечным диском. Иногда Ра изображали в виде кота (великого кота), что объясняется важной ролью кошки как в египетской религии (священное животное), так и в повседневной жизни (защитница дома и урожая). На одной из иллюстраций к Книге мертвых Ра изображен в виде огромного рыжего кота, повергающего гигантского змея и отрезающего тому голову. В другом папирусе есть иллюстрация, на которой изображена кошка, а под ней надпись: «Повержение змея Апопа кошкой». Древние греки отождествляли Ра с *Гелиосом*. (*Григоренко А. Ю.*)

САРКОФАГ — неотъемлемый атрибут загробного культа у древних египтян, каменный или деревянный ящик с крышкой, внутри которого находился гроб с мумией усопшего. В связи с тем, что загробное существование для древних египтян имело огромное значение, они при жизни заботились о красоте и изысканности погребальных атрибутов (в том числе саркофага).

СÉБЕК (егип.), *Сúхос* (греч.) — в Древнем Египте бог воды и разлива Нила, сын *Нейт*. Священным животным Себека был крокодил. Особо этого бога в образе крокодила (или человека с головой крокодила) почитали в городе

Шедет в самом центре фаюмского оазиса. Греки называли этот город Крокодилополе. В *Текстах пирамид* умерший *фараон* отождествлялся с богом-крокодилем, которого рождает и кормит своим молоком богиня-мать Нейт. Во всех городах, где существовал культ Себека, крокодилы считались священными животными — их украшали золотыми перстнями, диадемами. После смерти их бальзамировали и погребали на специальных кладбищах возле храма. Как говорит Геродот в своей «Истории», мумии священных рептилий в огромном количестве хранились вместе с царскими останками в подземельях знаменитого египетского Лабиринта — заупокойного храма фараона Аменхотепа III. В ряде мест археологи обнаружили целые кладбища этих рептилий. В этих городах в храмах Себека были сооружены бассейны, где плавали крокодилы, а также инкубаторы для их разведения. В таких инкубаторах они подрастали до того момента, как становились годными к участию в храмовых мистериях. Описание инкубаторов, бассейнов и мистерий с участием крокодилов можно найти в сочинении «География» знаменитого географа древности Страбона. По одной из версий, египтяне почитали бога-рептилию из-за страха перед крокодилами, которыми были полны воды Нила. По другой — египтяне верили, что крокодил дарует людям плодородие и изобилие, что он является защитником богов и людей. Они считали, что Себек есть владыка водного пространства и по этой причине влияет на разлив вод Нила, что он покровитель охотников и рыболовов, господин зарослей в долине Нила, и даже изобретатель рыболовной сети. (Григоренко А. Ю.)

СЕРА́ПИС, Сара́пис (греч.) — синкретическое божество в эпоху эллинистического Египта, имя которого представляет собой соединение имен двух популярных египетских богов *Осириса* и *Аписа*. Впрочем в образе Сераписа от этих двух богов почти ничего не осталось. Культ Сераписа как бога столицы эллинистического Египта Александрии был введен основателем династии Птолемеев царем Египта Птолемеем I Сотером (годы правления — 323–283 до н. э.), для того чтобы соединить верования египтян и завоевателей-македонян. На представления о Сераписе большое влияние оказал образ *Зевса*. Серапис в основном почитался в греко-римской, но не в египетской среде. Культ Сераписа был широко распространен в эпоху эллинизма за пределами Египта. В Александрии в честь Сераписа был сооружен великолепный храм Серапиум. При Серапиуме была собрана знаменитая библиотека, которая насчитывала 40 тыс. древних манускриптов. Библиотека была разграблена в 391 г. религиозными фанатиками. Серапис также считался богом плодородия, был связан с заупокойным культом и считался богом мертвых. Жрецы в храме Серапиум называли Сераписа повелителем стихий и явлений природы, владыкой воды и наводнений, богом солнца и т. д. Поэтому Сераписа отождествляли

и с *Посейдоном*, и с *Аполлоном*, и с *Зевсом*. Сераписа почитали и как спасителя от несчастий, предсказателя судьбы, целителя больных и увечных. Изображения Сераписа были необычными для египетской религиозной традиции: его обычно изображали человеком в расцвете сил в греческом одеянии, с гривой волос и пышной бородой, державшим на голове корзину с плодами. (Пригоренко А. Ю.)

СЕТ, Сетх, Сутéх — древнеегипетский бог, почитавшийся первоначально в городе Омбосе, а затем во всем Верхнем Египте, один из четырех детей *Геба* и *Нут*. Его братья и сестры: *Осирис*, *Изида*, *Нефтида*, ставшая женой Сета. Однако в эпоху Древнего и Среднего царств Сет, наряду с *Гором*, считался покровителем царской власти. Главным образом это относится к Верхнему Египту, и один из мифов называет Сета предком всех царей именно Верхнего Египта. Также Сет считался богом войны. Его изображали в разных обликах: то собакой, то крокодилом, то гиппопотамом, то рыбой оксиринха. Древнейшим центром культа Сета был город Нубит в Верхнем Египте, расположенный на западном берегу Нила. Еще в начале эпохи Нового царства имена «Сети» часто встречаются у многих *фараонов* того времени: Сети, Сетнахт и др. Однако впоследствии Сет стал считаться древнеегипетским богом пустыни, олицетворением злого начала, убийцей своего брата Осириса. Период, когда многие дни с запада дул нестерпимо знойный ветер с мириадами песчинок, несущий смерть и запустение, древние египтяне объясняли буйством рыжеволосого бога Сета и его слуг. В этот период египтяне представляли Сета в образе человека, обитавшего в пустыне. Его изображали с тонким длинным туловищем с головой осла. Священными животными Сета стали свинья («отвращение для богов»), жираф, осел и др. В египетских мифах подробно описывается ход битвы между Сетом и Гором, в ходе которой Гор одолел коварного Сета и отобрал у него волшебное Око отца, а также гениталии. Помощницей Гора в этой борьбе была его мать Изида. Она же защитила права своего сына на трон царя Египта. Позднее Сета стали отождествлять с богом гиксосов, завоевавших Египет около 1700 г. до н. э., а греки — с Тифоном. (Пригоренко А. Ю.)

СО́ХМЕТ, Сéхмет, Сáхмет (егип. — могучая) — древнеегипетская богиня войны и палящего солнца. Древние египтяне представляли ее в образе женщины с головой львицы. Священным животным богини была львица. Она обладала общеегипетским статусом, почитаясь в разных городах Древнего Египта. Сохмет была дочерью самого *Ра* (его грозное Око) и супругой бога *Птаха*. Сохмет в древнеегипетских мифах помогает Ра и Осирису в борьбе с врагами. Она — верный помощник *фараонов*, наводит ужас на врагов Египта своим видом и уничтожает их своим огненным дыханием. Сохмет была крайне опасна. Египтяне считали, что она может вызывать наступление

засухи, уничтожающей все живое, поднимать у человека жар, возбуждать болезни и распространять эпидемии, отравлять и портить еду, заражать паводок Нила. В Египте не было ни одного человека, который не боялся бы стрел львиноголовой богини или ударов ее посланников (их так и называли — «посланник-убийца»). В одном из египетских мифов Сохмет уничтожает человечество за его грехи (см. *Pa*). Сехмет, как считали древние египтяне, владела жизнью и смертью каждого, и значит, она одновременно властвовала и над сохранением жизни. Поэтому для каждого египтянина (в том числе для египетских царей) стремление всячески ублажить Сохмет было естественным: они надеялись, что Сохмет не найдет беду, а напротив, проявит милость. В храмах Сехмет жрецы подносили свирепой и могущественной богине богатые дары, читая при этом магические заклинания для «умиротворения Могущественной». Часто в роли жреца выступал сам фараон. Перед началом служения он сам отпивал и подносил богине опьяняющий напиток (см. *Pa*), чтобы достичь в опьянении союза со своей госпожой. Этот ритуал был очень сложным. Он включал окуривания, торжественное подношение ритуальных напитков, жертвенных птиц и животных, подъем на специальный помост, завязывание семи узлов (защита от зла и несчастья), чтение магических заклинаний, произнесение вслух всех имен богини. Читая гимны во славу Сохмет и восхваляя благодетельную силу солнечного огня для жизни, жрецы просили богиню все-таки не забывать, что в избытке он весьма и весьма губителен для людей и всей природы. Ритуал заканчивался молитвенной просьбой к свирепой и могущественной богине хранить жизнь и здоровье фараона, защищать его от всякого несчастья и беды: болезней, засухи, чумы и т. д. (*Григоренко А. Ю.*)

ТЕКСТЫ ПИРАМИД — так ученые именуют собранные воедино сохранившиеся фрагменты текстов магических заклинаний и молитв, обнаруженных на стенах пирамид египетских царей и цариц. Часто их называют «магическими заклинаниями». Очевидно, эти заклинания и молитвы читались жрецами в ходе погребальных церемоний. Всего было найдено около 800 таких фрагментов. Они неодинаковы, имеют различное предназначение. Исследователи разделили их на семь групп: одни заклинания должны были защищать усопшего в загробном мире; в других — умерший *фараон* отождествлялся с *Осирисом*, воскресшим после смерти, что должно случиться и с умершим царем; третьи — перечисляют богатые подношения богам и т. д. Многие тексты предназначались для того, чтобы душа умершего читала их и смогла благополучно избежать опасностей, угрожающих ей во время путешествия по загробному миру. (*Григоренко А. Ю.*)

ТЕКСТЫ САРКОФАГОВ — обнаруженные на саркофагах надписи с магическими заклинаниями и молитвами, цель которых состояла в облегчении

полного опасностей путешествия души усопшего по пространствам загробного мира. Эти тексты появились позже *Текстов пирамид* и, в отличие от последних, были обнаружены не только в пирамидах фараонов, но и на саркофагах простых смертных. Всего было обнаружено более 1000 текстов саркофагов. (*Григоренко А. Ю.*)

ТЕФНУТ — в древнеегипетской религии богиня влаги. Древние египтяне представляли ее в облике львицы. В некоторых древнеегипетских мифах Тефнут была сестрой-близнецом своего супруга *Шу*, от которого родила двоих детей — *Геба* и *Нут*. Тефнут и Шу считались первой парой богов, рожденных *Атумом*. Тефнут олицетворяла влагу и солнечное тепло, была богиней солнца и изображалась как женщина с львиной головой. Ее считали также богиней умерших, что, очевидно, означало, что Тефнут заботится об утолении их жажды.

ТОТ, Тхо́ут, Дже́хути — первоначально бог луны в Гермополе. В египетских мифах он предстает в качестве древнего соперника бога *Ра* и претендента на роль демиурга, сотворившего Египет, т. е. весь мир. Жрецы Гермополя были последовательными врагами жрецов *Ра*. Его супругой была богиня истины, порядка и справедливости *Маат*, которая записывала все детали жизни каждого человека на листьях Древа Небес. Позднее в египетском пантеоне стал богом мудрости, счета и письма. Его обычно изображали в виде павиана с головой собаки, или в виде ибиса, или в виде человека с головой ибиса, увенчанной лунным диском и полумесяцем. Священными животными Тота были павиан и ибис. Считалось, что прилет ибиса-Тота возвращает в страну *Тефнут* и *Хатор*, следствием чего, как верили египтяне, становились благотворительные разливы Нила и расцвет всей природы в целом. Египтяне посвящали Тоту пять дополнительных месяцев года помимо основных двенадцати. Эти добавочные месяцы впоследствии считались сыновьями Тота. Будучи богом луны, Тот также считался и «владыкой времени»: он разделил время на годы, месяцы и дни, вел их счет. Как бог судьбы Тот при рождении человека отмерял продолжительность его жизни прутом с зазубренным краем, вел учет дней рождения и смерти всех египтян, записывая их в специальные книги, вел летописи. В эпоху Нового царства Тот именовался «серебряным *Атоном*» («серебряным диском»). Тот факт, что Тот считался богом луны, свидетельствует об исключительной древности этого божества. Ведь поклонение луне у всех народов предшествовало поклонению солнцу, ибо на первых этапах развития цивилизации запасы продовольствия и сама производственная деятельность человека была в большей степени связана с лунными фазами, нежели с солнечным циклом. Как бог луны Тот считался сердцем *Ра*, его заместителем ночью. Он, как и *Осирис*, считался учителем и благодетелем

египетского народа. Помимо того, что Тот разделил время на периоды, он создал письменность, научил людей счету и письму. Поэтому египетские писцы считали Тота своим покровителем. Тот был также покровителем всех египетских архивов и храмовых библиотек, покровителем архитекторов, богом религиозной литературы, богом медицины. Ведь обладая абсолютным знанием, Тот считался искусным магом, целителем. Так, он исцелил младенца *Гора*, когда его укусила ядовитая змея. В эллинистический период истории Древнего Египта Тоту приписывали создание священных книг, таких, например, как *Книга мертвых*. Такие книги укладывали в гробницу, веря в их магическую силу. Будучи богом судьбы, Тот присутствовал на загробном суде, когда умерший предстает перед очами Осириса. Как божественный законодатель и писец Тот подводил итог в зале Загробного суда после взвешивания перед Осирисом сердца умершего. Египтяне изображали Тота рядом с весами, когда он записывал результаты взвешивания сердца умершего. Позднее греки отождествили Тота с богом *Гермесом*, считавшимся психопомпом, т. е. «ведущим души», и именовали его *Трисмегистом* («трижды величайшим»). Древние римляне Тота отождествляли с *Меркурием*. (Григоренко А. Ю.)

УШЕБТИ — в Древнем Египте неотъемлемый атрибут заупокойного культа, маленькие, похожие на мумии статуэтки людей, сделанные из камня, дерева или глины. Египтяне верили, что помещенные в гробницы, они оживут в загробном мире и станут работать на усопшего, выполняя за него всю физическую работу. Говоря иначе, ушебти на том свете должны были выполнять роль слуг.

ФАРАОН — в Древнем Египте царь, в руках которого была сосредоточена вся власть в стране. Термин «фараон» — сочетание двух египетских слов «пер-аа», что можно перевести как «дом великий». В Древнем Египте фараон считался сверхъестественной личностью, сыном бога *Ра*, и после смерти должен был не умереть, а соединиться на небесах со своим божественным отцом. Даже самые знатные персоны египетского общества падали ниц перед фараоном и пребывали в такой позе, пока он не позволял им встать. Он был верховным жрецом, в чьи обязанности входило быть посредником между богами и Египтом, обеспечивать благополучие и процветание страны. В Древнем Египте существовал культ как живого, так и мертвого фараона (см. *Пирамиды, Мумификация*).

ХАТОР, Хатхóр, Гатхóр (егип. — дом Гора, т. е. дом неба) — древнеегипетская богиня небес, земли и загробного мира, культ которой существовал в Египте с древнейших времен. Ей поклонялись во всем Египте и даже за его пределами, например в Сирии. Центры ее культа находились в ряде

областей Верхнего Египта, где ее почитали как небесную корову, родившую солнце. Ее изображали в виде коровы или женщины с головой коровы. Впоследствии (за исключением некоторых областей Египта) ее стали изображать в виде женщины с рогами, иногда ушами коровы. После возвышения культа бога *Ра* богиня стала считаться его дочерью, солнечным Оком и предстала в образе львицы. В древнеегипетских мифах Хатор фигурирует сперва как кормилица *Гора*, а затем как его супруга. В поздний период истории Древнего Египта она стала отождествляться с *Изидой*. Как и Гор, Хатор — добрая богиня. Египтяне верили, что она охраняет *фараона*, дарует плодородие и выступает в качестве богини-матери, особо покровительствует женщинам в период беременности и во время родов. Хатор также считалась покровительницей дальних стран, почиталась как богиня любви, веселья, музыки, пляски. Ее называли «Золотой», и атрибутом ее был музыкальный инструмент сistr, распространенный в Древнем Египте. Изображение этого инструмента нередко носили как амулет, отгоняющий злые силы. Сыном Хатор и Гора считался бог музыки *Ихи*. Древние греки отождествили Хатор с *Афродитой*. (Григоренко А. Ю.)

ХОНСУ («проходящий») — древнеегипетский бог луны, почитавшийся как сын бога *Амона* и богини *Мут*. Он также считался богом времени и его счета. Центром культового почитания Хонсу, как и его матери, были Фивы, где находился его главный храм (в Карнаке). В Гермополе и Эдфу он отождествлялся с *Тотом*. Как лунное божество Хонсу управлял ростом и созреванием злаков. Египтяне представляли его в облике прекрасного юноши с серпом и диском луны на голове. Иногда его изображали в виде бога-ребенка с пальцем у рта и «локоном молодости» (такие локоны юноши носили над виском и не имели права состригать до наступления совершеннолетия). Он вселял любовь в сердца юношей и девушек. К Хонсу обращались те, кто мечтал о потомстве. Крестьяне обращались к нему с просьбами об увеличении поголовья скота. Этот бог охранял людей от злых духов, насылавших на людей болезни. Хонсу не только защищал людей, но и исцелял их. Слава о Хонсу-целителе распространилась по всему Египту, а также и за его пределами. (Григоренко А. Ю.)

ШУ (егип. — пустота, свет) — древнеегипетский бог воздушного пространства, первородный сын *Атума*. Именно он разделил бога *Геба* и богиню *Нут*, подняв последнюю над землей, чтобы образовалось небо. Согласно мифам Древнего Египта, Шу, опираясь на бога земли *Геба*, поддерживает богиню неба *Тэфнут*, отделяя их друг от друга. Об этом напоминают изображения Шу, где он представлен поднимающимся из земли с солнечным диском на плечах и подпирающим небо поднятыми вверх

руками. Шу был олицетворением света. Стоя на вершине лестницы в Гермополе, он каждое утро поднимал небо и в течение дня удерживал его на плечах. С целью облегчения этой трудной работы он воздвиг столбы в каждой из сторон света в качестве небесных «подпорок». (Григоренко А. Ю.)

Древне-
вавилонская
религия

ДРЕВНЕВАВИЛОНСКАЯ РЕЛИГИЯ—общее условное наименование политеистических верований и культов древних народов, обитавших в долине рек Тигр и Евфрат (Междуречье, Двуречье, Месопотамия): шумеров, аккадцев, амореев, вавилонян, ассирийцев и других, у которых на основе рабовладельческих отношений, возникших еще в V–IV тысячелетии до н. э., сложилась высокая культура, достигшая к III тысячелетию до н. э. значительного расцвета. Религиозные верования и культы народов Междуречья взаимно влияли друг на друга, поэтому очень тяжело отделить шумерские представления от семитических (вавилоно-ассирийских). Из всех народов, заселявших в разные исторические периоды Месопотамию, шумеры и позднее аккадцы оказали наибольшее влияние на развитие религиозных верований и культов этого региона. Уже в глубокой древности в Нижней Месопотамии появляются представления об исконных божествах водной стихии, водного первобытного хаоса — Абзу (шумер.; аккад. Апсу) и его супруги *Тиамат*. Развитие интенсивного земледельчества и организация сложной оросительной системы искусственных каналов стали причиной того, что в мировосприятии человека той эпохи водный первобытный хаос приобрел качества благодетельной водной стихии, которая орошает поля и создает основу человеческого благополучия и процветания. Это нашло свое отражение в образе владыки Абзу—бога мудрости *Энки*, храм которого в Эреду (позже— в Уре) носил название Абзу или «дом Энгурры» (шумер. Энгурра). На начальных этапах истории Шумера о шумерской религии как о целостной системе не может быть и речи, потому что в то время шумерская цивилизация состояла из порядка двадцати самостоятельных земледельческих общин—состоятельных мелких городов-поселений, окруженных земледельческими районами. У каждой такой общины был свой местный бог-покровитель, который считался повелителем данной территории и имел своего служителя, в роли которого выступал лидер общины—энси или лугаль. В основе религии первых шумеров лежат представления раннеземледельческих общин с их культом женского божества плодородия, персонификацией природных стихий, пережитками *тотемизма*, превратившегося в *зоолатрию* (поклонение животным). На первом месте в каждой общине находились местные боги-покровители, обычно со своими супругой и сыном, а также с множеством приближенных. В каждом шумерском «городе» (общине)

сложился собственный цикл сказаний и особые религиозные культы. Уже в самые древнейшие времена Шумера местные боги имели в основном антропоморфный (см. *Антропоморфизм*) облик. В отличие от Египта, Месопотамия практически не знала зооморфных богов и богинь; исключениями являлись бог Энки, изображавшийся в виде человека-рыбы, *Нанна* (месяц) — синевородый бык с большими рогами и некоторые другие. Невероятно много было и различных мелких добрых и злых божеств, ассоциировавшихся с зерном и скотом, с домашним очагом и хлебным амбаром, с болезнями и различного рода напастями. Божество из одной шумерской общины отличалось от божества из другой, о них слагались различные, нередко противоречащие друг другу, мифы. Со временем среди древнейших шумерских городов-общин усилились объединительные процессы, которые привели к возникновению на территории Месопотамии централизованной государственной власти. Это отразилось и на развитии религиозных представлений народов Месопотамии: началось формирование общешумерского пантеона. Главными шумерскими богами в то время были космические божества, которые почитались всюду, где жили шумеры. В общешумерский пантеон вошли также древние божества-покровители общин. Между космическими общешумерскими богами и местными божествами жрецы стали устанавливать генеалогические связи. Жрецы выстроили иерархию, согласно которой каждый бог занял соответствующее его обязанностям и рангу положение, ибо шумерский пантеон был устроен по образу общественного и государственного устройства того времени. Жизнь богов и людей управляло собрание богов, так называемый Небесный совет, на котором боги совместно решали различные вопросы жизни — как небесных обитателей, так и простых смертных. Во главе Небесного совета в ранних шумерских мифах стоял бог *Ан*. В шумеро-аккадский период истории Двуречья произошло слияние шумерских и семитических богов и богинь, которые выполняли одинаковые культовые функции. Часто пришельцы с севера давали прежним шумерским божествам новые имена, ничего не меняя в их образе и природе. Так, шумерский бог *Ан* стал аккадским *Анну*, *Энки* — *Эа*, *Инанна* — *Иштар*, *Уту* — *Шамашем*, *Нанна* — *Сином*, *Ишкур* — *Ададом* и т. д. Во времена III династии царей *Ура* во главе пантеона встал *Энлиль*, рядом с которым находились бог неба *Ан* и бог подземных вод и мудрости *Энки*, а также еще семь (по другим источникам — девять) богов (*Нанна*, *Уту*, *Инанна* и др.), которые все вместе составляли небесный совет. Этим богам поклонялись как шумеры, так и аккадцы — несмотря на двуязычие, это был по сути уже один народ. В это время старые имена одних богов были заменены аккадскими, другие переименованы на аккадский лад, а верховный бог (в разное время — *Ан*, *Энлиль* и *Мардук*) стал именоваться по-семитски *Бэл*, что означает «господин», «владыка». Шумеры и аккадцы, а вслед за ними и вавилоняне, представляли своих богов

в образе людей. Богам приписывали человеческие качества: считаясь бессмертными, они, однако, могли умереть, и тогда их приходилось воскрешать с помощью воды жизни. Как и смертные, они нуждались в пище и еде, которой их обеспечивали люди, принося в их храмах многочисленные жертвы. Домом бога, его дворцом, жилищем в самом прямом смысле был его земной храм. Храмы делились на два типа: нижние и верхние. В нижних храмах совершались основные богослужения, там располагались украшенные золотом и серебром статуи и эмблемы главного бога города, его супруги, детей, а также многих других дружественных божеств и царя. Вне зависимости от того, существовал бог в сонме божеств в небесном или подземном мирах, он самолично «присутствовал» и в своем доме — храме — в виде статуи, которую воспринимали не как символ божества, а как само божество. Установленные в храмах статуи представляли собой сидящие или стоящие фигуры в роскошных одеждах, с коронами или шапками на головах. Как считали жители Двуречья, в этих фигурках обитала сила изображенного бога. Верхний храм (*зиккурат*) также являлся культовым зданием. Обычно он возвышался рядом с храмом главного местного божества. Наклоненные, подобно скошенным граням усеченной пирамиды, стены ярусов зиккурата были сложены из цельного массива обожженных кирпичей. Зиккурат обычно имел три (в некоторых случаях — семь) платформ-ярусов, раскрашенных в разные цвета. На последнем ярусе находился собственно верхний храм, куда можно было подняться по лестнице. Однако доступ туда имели только жрецы. Верхнее святилище, в котором не было ничего, кроме ложа и золоченного стола со стульями, считалось жилищем бога, где тот почивал по ночам: ведь вавилоняне отождествляли своих богов с небесными планетами. Наиболее значительные перемены в религиозном культе Вавилонии были связаны с возвышением главного бога Вавилона — Мардука, которому было присвоено имя Бэл, до того принадлежавшее сперва Ану, а затем Энлилю. Именно этот бог с того времени возглавляет пантеон, в который вошли все прежние шумеро-аккадские божества — бог солнца Шамаш (бывший Уту), бог луны Син (бывший Нанна), богиня Иштар (бывшая Инанна), Энлиль, Энки и др. Ассирийцы, захватившие впоследствии Вавилонию, не создали ничего оригинального в духовной сфере — в литературе, науке, искусстве, полностью переняв шумеро-аккадскую и вавилонскую культуру. Ничего собственного не привнесли они и в религию. Например, в ассирийском пантеоне место верховного бога занял ассирийский бог Ашшур (с того времени «отец богов»), которому приписали все подвиги и деяния Мардука — верховного бога вавилонского пантеона. Но и Мардук, наравне со многими другими богами общемесопотамского пантеона, оставался почитаем в Ассирии. Особо важное место среди богов занимала знаменитая богиня войны, любви и плодородия Иштар (*Инанна*), которая в то время представала в двух

своих ипостасях—Иштар Ниневийская и Иштар Арбельская. В Ассирии Иштар играла важную роль как покровительница ассирийских царей. Господство персидских царей в Вавилонии, продолжавшееся вплоть до 331 г. до н.э., когда Александр Македонский разгромил персов, никак не повлияло на статус вавилонских богов—после падения Ассирии они заняли свои прежние позиции. Александр Македонский, заняв Вавилон, влюбился в этот прекрасный город и сделал его столицей своей империи. Вавилонские жрецы бога Мардука возвели Александра в цари в соответствии с древними вавилонскими обрядами. Именно при Александре Македонском в городах Греции появляются вавилонские жрецы, маги, были возведены статуи вавилонских богов. Умер Александр Македонский в Вавилоне в 323 г. до н.э. После этого вавилонские города медленно, но безвозвратно приходили в упадок и запустение. Так наступил конец многовековой истории месопотамской цивилизации, а вместе с ней канули в лету ее духовная культура и религия, оказав, однако, заметное влияние на развитие культуры соседних народов. (Григоренко А. Ю.)

* * *

АБЗУ́ (шумер.), **Апсу́** (аккад.)—в шумеро-аккадской религии божественное олицетворение первичного мирового океана подземных пресных вод, которые окружают землю. Абзу считался обителем, домом бога мудрости *Энки*. В шумерских мифах Энки из глины, взятой со дна Абзу, вылепил первого человека. В вавилонских мифах Абзу, к тому времени уже называемый Апсу, выступал как символ первозданного хаоса, из которого возникло все живое. Апсу, смешав свои воды с водами своей супруги *Тиамат*, создал первую пару богов: *Лахму* и *Лахаму*. Дети последних—младшие боги, стали раздражать своим шумным поведением Апсу, и он решил их покарать. Однако Эйя (шумер. *Энки*) убил Апсу и возглавил совет богов, но впоследствии сам был свергнут своим сыном *Мардуком*. В вавилонской поэме «Энума элиш» об Апсу говорилось иначе. Там фигурировал образ нерасчлененного первоначально водного целого, из которого выделилась первая пара богов: Апсу и Тиамат, и от них произошли все остальные боги, на которых впоследствии рассердился их отец Апсу и которых решил уничтожить. Молодые боги, однако, дали Апсу отпор и убили своего отца, после чего Эйя был назначен верховным богом. (Григоренко А. Ю.)

АДАД—см. *Ишкур*.

АДА́ПА—популярный герой в аккадской мифологии, рыболов из города Эреду. За свое благочестие он полюбился дружелюбно относящемуся

к людям богу *Эйя*. Они часто встречались, и Адапа узнал от своего божественного друга немало тайн, известных только богам. Знание давало мудрость и силу и потому ученые считались опасными людьми. Адапа не был исключением: день ото дня он становился все мудрее и сильнее. Однажды Адапа вышел на лодке, чтобы наловить рыбы для горожан. Внезапно налетел Южный ветер (вавилоняне представляли его в образе огромной птицы) и перевернул его лодку. Адапа отомстил Южному ветру, сломав ему крыло. Шли дни, а Южный ветер не появлялся на небе. Бог неба Анну (шумер. *Ан*) выяснил, что случилось, и вызвал Адапу к себе для объяснений. Бог *Эйя* был обеспокоен предстоящей встречей смертного человека с богами. Обнаружив его уникальные знания и решив, что такому человеку не место на земле, они могли убить его. *Эйя* решил спасти своего друга и велел, чтобы тот не принимал из рук богов еду и питье, так как это будет «пища смерти и вода смерти». Получив эти наставления, Адапа отправился на небо. Анну сразу разгадал, что этот человек знает слишком много. Понял он и то, кто выдал человеку небесные тайны, и устроил *Эйя* страшный разнос. Однако встал вопрос, что делать с тем, кто, обладая небесными знаниями, не мог более оставаться человеком, т. е. смертным. Убить его? Но Анну понравился смельчак. И тогда верховный бог решил, что даст человеку еду жизни и смерти и тем самым превратит его в младшего бога. Анну приказал слугам принести хлеб жизни и угостить им Адапа. Но тот, помня о предупреждении своего друга, отказался принимать угощение. Это удивило Анну и даже рассердило: «Как ты, Адапа, отказался есть хлеб жизни?! Ну что ж, возвращайся к себе на землю и умирай». Адапе было позволено спуститься на землю, где он прожил долгую и счастливую жизнь, но в конце концов умер, как и все люди. (*Григоренко А. Ю.*)

АЛАД (шумер.), **Шéду** (аккад., ассир.) — в религии древних шумеров и аккадцев добрый дух, хранитель человеческой судьбы. Вера в покровительство этого доброго духа сохранилась и в ассирийскую эпоху. Фигуры крылатых быков, охраняющих входы во дворцы ассирийских царей — так в то время представлялись Шеду.

АН (шумер. — небо), **Áнну** (аккад.) — верховный бог шумеро-аккадского пантеона, владыка неба, где он и устроил свою обитель. Ан появился после того, как *Абзу* и *Тиамат*, смешав свои воды, соединились в браке. В мифах его называют «отец богов», ибо от брака Ана с богиней земли Ки родились все остальные шумерские боги. Во многих мифах говорится, что Ан создал небо и богов *аннунаков*. Люди к нему редко обращались за помощью. Он казался им слишком чуждым, далеким и даже враждебным. Так, по просьбе своей дочери *Инанны*, Ан создает и насылает небесного быка на город Урук, он же создает семерку злых демонов для убийства бога луны, требует смерти *Гильгамеша* и т. д. Жители Месопотамии

о нем говорили так: «Бог ужасный, как далекое небо, как широкое море». Однако обычно Ан воспринимался как бог пассивный, бездеятельный, равнодушный ко всему, что его не касается. Он скорее символ верховной власти, нежели сама власть. Несмотря на то, что он бог-отец, верховный бог, он демонстрирует так называемый синдром *deus otiosus* (лат.— праздный бог). Когда боги обращаются к Ану за помощью, он никогда не действует непосредственно сам. В опасных ситуациях он пытается подвигнуть какого-нибудь другого бога на опасное мероприятие, обещая всяческую помощь и награду. Именно так он поступает в вавилонских мифах— при сотворении мира, в истории потопа, в сказании о волшебной птице Зу (Анзуд) и похищенных Книгах судьбы, в истории об *Адапе* и сломанных кралях Южного ветра и т. д. Гораздо более активны его божественные дети— *Энки*, *Энлиль* и др. (*Григоренко А. Ю.*)

А́ННУ—см. *Ан*.

АНУННА́КИ (шумер.— семя князя, т. е. бога *Ана*)— в религии древних шумеров и аккадцев семья земных и подземных божеств. У древних шумеров отцом ануннаков считался бог *Ан*. В аккадских и вавилонских текстах их создание приписывается *Мардуку*. Во время правления царя Хаммурапи все боги стали делиться на две группы: высшие, космические боги— *игиги*, и низшие, боги земли и подземного мира— ануннаки.

А́НША́Р и КИ́ША́Р— в религии аккадцев это отец и мать бога неба Анну (шумер. *Ан*). О них известно очень мало. Одни исследователи считают, что их имена на шумерском означают «совокупность высших элементов» и «совокупность низших элементов». Другие полагают, что они были олицетворением небесного (мужского) и земного (женского) начал. Родителями Аншара и Кишара были чудовища-божества *Лахма* и *Лахаму*. По истечении времени («тянутся дни, множатся года») из этих двух взаимодополняющих начал родился бог Анну, который впоследствии породил всех старших богов. Аншар и Кишар, Лахма и Лахаму уходят на задний план.

АПСУ́—см. *Абзу*.

АТРАХА́СИС («превосходящий мудростью») — герой знаменитого мифа о всемирном потопа в вавилонской мифологии. Согласно одной из версий этого мифа, бог Элليل (шумер. *Энлиль*), возмущенный шумливостью и суетностью людей, которых он создал, решил истребить смертных. Элليل уговорил богов наслать на людей великий потоп, который будет длиться семь дней и семь ночей, в результате чего человечество должно погибнуть раз и навсегда. При этом Элليل, враждебно настроенный

к людям, взял со всех богов клятву, что те будут хранить молчание об этом коварном плане, не будут предупреждать людей о нем. Эйя (шумер. *Энки*), доброжелательно настроенный к людям, придумал, как ему обойти данное Эллилю обещание: он посетил камышевую хижину, в которой жил его друг Атрахасис, и предупредил его об опасности, угрожающей в скором будущем хозяину дома. По совету Эйи Атрахасис построил большой корабль — ковчег. Когда хлынула вода, Атрахасис погрузил на корабль свою семью, ремесленников, зерно, все свое имущество, тех животных, «кто ест траву», и заперся внутри. Одновременно с сильным приливом моря началась небесная буря. Сами боги в несказанном ужасе побежали от потопа, поднимавшегося до самого неба. Весь род человеческий погиб. Спаслись только те, кто был на корабле Атрахасиса. По прошествии семи дней и семи ночей воды схлынули, и тогда Атрахасис вышел на сушу и совершил жертвоприношение богам. Эллиль страшно рассердился, увидев, что Атрахасис остался в живых. Однако боги уговорили его принять жертву праведника, ибо род человеческий должен жить и дальше. По просьбе богов Эллиль наградил Атрахасиса бессмертием (см. также *Зиусудра*). (*Григоренко А. Ю.*)

БЭЛ (от общесемит. Балу; аккад. — владыка, господин) — в религии Древнего Аккада общее название верховных богов. Так именовались, в частности, *Энлиль*, а впоследствии *Мардук*.

БАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ и Смешение языков — библейские мифы о создании Вавилона и возведении башни высотой до неба, о смешении языков, о рассеянии людей по земле. Праобразом библейской Вавилонской башни стал находившийся в Вавилоне *Зиккурат* (верхний храм). О нем было сложено много легенд. Мифы о вавилонской башне относятся к периоду, который определяется обычно как «начало истории» человечества — истории после потопа. Эти мифы объясняют, почему возникла языковая и территориальная разобщенность людей. Один из мифов попал в Библию: вначале «все люди на земле имели один язык и одинаковые слова. Двинувшись с Востока, они нашли в земле Сеннаар долину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а асфальт вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотой до небес; и сделаем себе имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли. И сошел Яхве посмотреть город и башню, что строили сыны человеческие. И сказал Яхве: вот один народ, и один у всех язык; это первое, что начали они делать, и не отстанут они от того, что надумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Яхве оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавель (Вавилон), ибо там смешал Яхве языки всей земли, и оттуда

рассеял их Яхве по всей земле» (Быт. 11, 1–9). Это предание о вавилонской башне содержит не только эксплицитную легенду, говорящую о языковом монотеизме (праязыке), но и скрытую за первой легендой вторую, этическую, в которой речь идет о человеческой гордыне и Божьей каре. Причем вторая составляющая преданий о Вавилонской башне впоследствии вышла на первый план в Библии. Современные христиане видят в библейском предании о Вавилонской башне только один смысл: Богу не угодны гордыня и честолюбие человека, как были не угодны Ему честолюбивые и высокомерные планы его далеких предков. Как некогда Бог разрушил планы строителей Вавилонской башни, так разрушит Он и планы современного человечества. В связи с этим следует отметить тот факт, что библейская легенда о происхождении языков и о существовании некогда единого для всех людей праязыка не является исторически первой. Археологи не так давно обнаружили свидетельства того, что рассказ о едином языке человечества в прошлом и о том, что Бог наказал людей лишением единого языка, а значит, и взаимопонимания, существовал задолго до самых древнейших текстов Ветхого Завета. В качестве такого свидетельства выступает шумерский текст, названный «Сказание об Энмекаре и владыке Араты» (см. *Афанасьева В. К.* Библейские сюжеты в шумерской литературе // Мир Библии. Вып. 8. М., 2001. С. 43–68; От начала начал. Антология шумерской поэзии / Пер. В. К. Афанасьевой. СПб., 1997.) Во вступлении к этому тексту повествуется о времени, которое мы бы назвали «золотой век», когда люди были счастливы, между ними царил мир и взаимопонимание, что обеспечивалось в том числе и одним языком, на котором общались люди в то время.

К глубокому сожалению ученых, этот текст дошел до нас неполным; отсутствует его концовка и описание дальнейших событий. И тем не менее, можно догадаться, что люди чем-то провинились перед шумерскими богами, и те их страшно наказали. Как? Об этом шумерский текст говорит однозначно: «Энки, бог могущественный, государь ревнивый... В их устах языки изменил, разногласье установил». Но ответа на вопрос, в чем провинились люди перед шумерскими богами, в этом древнейшем тексте нет. Очевидно, не было ответа и тогда, когда с ним познакомились древние евреи (во время своего печально известного вавилонского пленения) и домыслили его. Надо отметить, что в Ветхом завете старое западносемитское название этого города — Баб Эл (Врата бога) позднее стало ассоциироваться сочетанием слов восточносемитского (более позднего) происхождения, которое имело значение «мешать», «смешивать». Причинами гнева божьего и поводом для наказания (смешивания языков) древние евреи сочли строительство увиденного ими огромного кирпичного города, поразившее их столпотворение людей, говорящих на разных языках (ведь Вавилон был столицей мировой торговли, куда съезжались купцы со всей

древней Ойкумены), а также возведение башни — вавилонского *зиккурата*. (Григоренко А. Ю.)

ГИЛЬГАМÉШ (аккад.), Бильга-мés (шумер. — предок-герой) — основной герой шумеро-аккадского эпоса, царь Урука в древнем Шумере, реальная историческая личность. Он был пятым правителем (царем) I династии города Урук в Древнем Шумере (кон. XXVII — нач. XXVI в. до н.э.). Впоследствии его образ был обожествлен. Гильгамеш во многом схож с древнегреческим героем *Гераклом*. До наших дней дошло несколько древних шумерских и аккадских эпических поэм-песен о Гильгамеше. Согласно одной из аккадских версий, которая была обнаружена археологами в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала, царь города Урук — могучий Гильгамеш — занимался строительством зданий, защищал город от врагов. При этом он отличался своенравием и буйством, безжалостно эксплуатировал своих подданных. В легенде Гильгамеш изображается как деспот, насилюющий женщин и юных девушек, заставляющий мужчин работать на непосильных работах. Жители города пожаловались богам, и те решили сотворить существо гигантского роста, способное противостоять Гильгамешу. Этот полудикарь, которому дали имя Энкиду, обладал сверхъестественной силой и потому должен был победить Гильгамеша. Энкиду мирно жил с дикими зверями и не давал охотникам их убивать. Когда в Урук пришло известие о том, что около города появился некий богатырь, защищающий животных и мешающий охотиться на них, Гильгамеш решил поймавать Энкиду. Для этого он подослал куртизанку-блудницу невероятной красоты, чтобы та околдовала чудовище, полагая, что после этого звери его покинут. Так и случилось. После этого Гильгамеш и Энкиду сошлись в яростном поединке, победителем вышел Гильгамеш, но он проникся к Энкиду уважением, переросшим в дружбу. После этого герои эпоса совместно совершили множество подвигов. Так, они отправились в сказочный кедровый лес, где жило и охраняло священное место могучее чудовище Хумбаба. Друзья убили чудовище, после чего вернулись в Урук. В это время богиня плотской любви красавица Иштар (шумер. *Инанна*) обратила свое внимание на Гильгамеша, совершившего многочисленные подвиги, и предложила ему жениться на ней. Однако Гильгамеш, верный своей дружбе с Энкиду, отказался стать мужем красавицы. Она же, рассерженная, послала созданного богами по ее просьбе небесного быка, которому надлежало убить Гильгамеша. На помощь последнему пришел его друг Энкиду, и вместе они одолели быка. Но тем самым друзья совершили тяжкий грех, нарушив волю богов, и Энкиду (очевидно, вместо своего царственного друга) поплатился за это своей жизнью. Во сне Энкиду приснилось, что он приговорен богами к смерти. Наутро он заболел и через 12 дней умер. После смерти друга убитый горем Гильгамеш задумался о неизбежности смерти,

которая не минует никого. Он более не стремился к подвигам и славе. Он отправился на поиски вечной жизни. Путешествуя за магическим зельем против смерти, Гильгамеш встретил женщину, прячущуюся под покрывалом. Звали ее Сидури. Она предупредила Гильгамеша о тщетности его поисков. Однако, видя решительность Гильгамеша, все-таки указала, где он сможет найти единственного человека в мире, которому удалось достичь вечной жизни, бессмертия — того, к чему так стремился Гильгамеш. В указанном Сидури месте, на острове блаженных *Тильмун*, жил Ут-напишти (шумер. *Зиусудра*) — месопотамский Ной, переживший всемирный потоп. Гильгамеш, переправившись через воды смерти, встретился с Ут-напишти и упросил того рассказать об истории потопа, ниспосланного богами на землю в наказание за неповиновение, дабы уничтожить весь человеческий род. После того как Ут-напишти закончил рассказ, Гильгамеш умолил его раскрыть секрет бессмертия. Ут-напишти для начала посоветовал царю Урука не спать шесть полных суток. Однако Гильгамешу это не удалось. Затем Ут-напишти велел ему искупаться в источнике вечной молодости и силы, но Гильгамеш и тут не смог воспользоваться возможностью достичь бессмертия. Тогда жена Ут-напишти, жалея Гильгамеша, уговорила мужа подарить Гильгамешу что-нибудь на прощанье, и тот раскрыл урукскому царю тайну цветка вечной молодости. Гильгамеш с трудом достал со дна моря волшебный цветок — «растение жизни», но когда он, обессиленный после глубокого погружения, заснул на берегу, змея похитила цветок, съела его и, сбросив кожу, стала молодой. Смысл этой легенды в том, что человек не может украсть ничего из того, что принадлежит богам. Возможно, и змея была одним из богов, посланным отобрать собственность богов. Далее миф повествует о том, что Гильгамеш был вынужден в конце концов осознать: самое большое, на что можно надеяться человеку, — это продление жизни на земле. А бессмертие, если оно и доступно человеку, то только как память о его славных и нужных делах. (*Григоренко А. Ю.*)

ДУМУЗИ (шумер. — молодая ветвь, отпрыск, истинный сын), ДУУЗУ (аккад.), Таммуз (арам. и др.-евр.) — юный бог, почитавшийся в Шумере, Аккаде, Вавилонии и Ассирии, изначально — олицетворение весеннего плодородия степи, в последующем — божество плодородия в широком смысле слова, олицетворение умирающей и воскресающей природы, ее живительных сил. В то же время Думузи являлся и солнечным божеством, богом весеннего солнца. Следует отметить, что Думузи олицетворял только молодое, весеннее солнце, теряющее каждый год свою силу под воздействием природных сил, которые являются врагами весеннего солнца. Молодая весенняя растительность пробуждается после долгой зимы в месяц Думузи, но затем умирает под жаром опаляющего ее летнего зноя. Так и Думузи весной, в свой месяц, пока срок жизни его еще не истек,

уходил в подземный мир, передавая свою плодоносную силу земле. С ним вместе умирала и цветущая весенняя растительность, на земле наступало бесплодное время засухи. Царство мертвых забирало бога, но оно не могло его удержать, ибо он, будучи богом плодородия, был также и царем, владыкой подземного мира. Поэтому зимой Думузи, покинув подземное царство, вновь возвращался на землю, снова и снова покрывая ее растениями и цветами. Культ Думузи — это культ возвращающегося на землю бога весны и весеннего солнца, каждый раз победоносно уничтожающего мрак, это культ умирающего и воскресающего бога, олицетворение сезонности сельскохозяйственных работ. С именем Думузи связаны многочисленные месопотамские мифы, повествующие о любви Думузи к богине любви и плодородия *Инанне*. Именно по требованию Инанны боги постановили, чтобы Думузи стал проводить под землей только полгода, а остальные полгода он должен был проводить с Инанной, своей супругой. Согласно одной версии, он оказался под землей из-за коварства Инанны, которая, выйдя из подземного царства, послала туда своего возлюбленного. В более поздней (вавилонской) версии Инанна (в то время называемая Иштар), напротив, спустилась в преисподнюю, чтобы спасти своего возлюбленного, пережив ужасные испытания и муки. Впоследствии культ бога Думузи распространился в Палестине и Сирии. В Палестине он соперничал с культом *Яхве*, в нем много общего с египетским культом *Осириса*. (Григоренко А. Ю.)

ЗИККУРАТ — верхний храм — жилище главного местного божества в Месопотамии. Зиккурат являлся культовым сооружением, посещаемым только высшими жрецами (в отличие от нижнего храма с размещенными там статуями богов, куда был открыт доступ для жрецов, а по праздникам даже простых смертных). Зиккурат был выше нижнего храма и обычно возвышался рядом с ним. Наклоненные, подобно скошенным граням усеченной пирамиды, стены ярусов зиккурата были сложены из цельного массива обожженных кирпичей. Со стороны фасада три прямые лестницы вели спереди и с боков, как на небо, на высокий первый ярус сооружения; остальные лестницы, расположенные по сторонам уже меньшего по своему объему второго яруса, вели на последний, третий, ярус, где находился собственно верхний храм. Верхнее святилище, в котором не было ничего, кроме ложа, золоченного стола со стульями, и было жилищем бога, где тот почивал по ночам, обслуживаемый одной из целомудренных женщин. Там, возможно, и совершался распространенный в Месопотамии обряд «священного брака». Это же святилище использовалось жрецами и для других целей: каждую ночь они поднимались на вершину зиккурата для астрономических наблюдений, с целью составления астрологических гороскопов царям и определения календарных сроков сельскохозяйственных работ. Некоторые зиккураты имели не три, а целых семь платформ,

раскрашенных в яркие цвета. Жители Вавилона поклонялись своему главному богу Мардуку в знаменитом храме Эсагила, а также в башне Этеменаник — «Доме основания небес и земли». И верхний, и нижний храмы располагались прямо в центре города. Именно башня-зиккурат известна нам как библейская *Вавилонская башня*. Она строилась не одно десятилетие и была окончательно достроена только при знаменитом Навуходоносоре, который придал башне блеск и великолепие. Башня поражала своими размерами и высотой. Здание представляло собой огромный квадратный массив: сторона нижнего яруса была длиной 155 метров. Вдоль башни уходили ввысь пять покоящихся друг на друге ступеней, каждая из них была меньше другой, так что все здание сужалось к вершине. Седьмой, последний, ярус представлял собой храм длиной — 24, шириной — 21 и высотой — 15 метров. Это и был верхний храм Мардука, для которого внутри были поставлены стол и ложе из золота. Общая высота сооружения — 90 метров; оно возвышалось над всем городом, переливаясь под солнечными лучами всеми цветами радуги. Верхний ярус был украшен голубым эмалированным кирпичом. (Григоренко А. Ю.)

ЗИУСУ́ДРА (шумер. — нашедший долголетие), Ут-напишти (аккад. — нашел дыхание) — герой шумеро-аккадского сказания о мировом потопе. Зиусудра в шумерских мифах — это человек, ведущий праведный образ жизни. От бога Энки (аккад. Эйя) он узнал о предстоящем потопе, который собирались наслать на людей боги, рассерженные их поведением. Истинную причину гнева богов на людей по месопотамским источникам оказалось трудно установить. В некоторых мифах потоп объявляется наказанием за человеческие грехи, понимаемые в Древней Месопотамии как ритуальные ошибки и промахи. По другим мифам, гнев Энлиля, решившего наслать потоп на людей, был вызван страшным шумом, который производили люди на земле. По совету Энки, подружившегося с праведником Зиусудрой, последний построил ковчег, в котором и переждал потоп, длившийся семь дней и семь ночей. После окончания потопа Зиусудра как «спаситель семени человечества» был награжден богами «вечным дыханием» и «жизнью как боги». Однако, в отличие от библейского Ноя, ему не разрешили жить на освободившейся от вод земле. Он вместе с женой был поселен в стране блаженных — на острове *Тильмун*. Шумерский миф о потопе и Зиусудре был, очевидно, первым из серии древних мифов о всемирном потопе и спасшемся по воле богов праведнике. Именно этот миф лег в основу вавилонского мифа о потопе, который известен исследователям в двух версиях: самостоятельный миф об *Атрахасисе*, а также рассказ Ут-напишти, входящий в эпос о *Гильгамеше*. Позднее вавилонский вариант мифа лег в основу библейского рассказа, но так или иначе и шумерский, и вавилонский, и библейский мифы имеют очень много параллелей. (Григоренко А. Ю.)

ИГИГИ — в религии Древнего Аккада так называлась семья великих богов космического, т. е. небесного происхождения. К ней относились семь «великих богов-игигов»: *Анну, Эллиль, Эйя, Син, Шамаш, Мардук, Иштар* (также см. *Ануннаки*).

ИНАННА, Инни́н, Нинанна́ (шумер. — владычица небес), Иштáр (аккад.) — в Древнем Шумере богиня плодородия, плотской любви и процветания, дарующая стране благосостояние и процветание, дочь *Ана*. Одновременно она считалась богиней войны и сражений. Соблазнительно прекрасная женщина, она очаровывала мужчин, часто навлекая на них неприятности, выступая причиной распри. В этом смысле она являлась олицетворением женского начала, стихийного, неуправляемого, во многом разрушительного. Она всегда находилась в состоянии конфликта с созидающими богами-демиургами. Первоначально Инанна была местной богиней-покровительницей Урука, а впоследствии ее образ стал центральным женским образом всего шумерского пантеона и затем перешел в аккадский (Иштар). В Шумере и в Аккаде она принадлежала к числу главных богов, опускалась в преисподнюю и возносилась на небо, где сияла в виде планеты Венеры. Впоследствии Инанна-Иштар превратилась в воинственную богиню, покровительницу царской власти. Ее изображали в виде женщины с луком и стрелами в руках, стоящей на спине быка. В самых первых мифах она была представлена свирепой и сладострастной богиней, губящей своих любовников (см. *Думузи*). В более поздних мифах она выступает в образе любящей и преданной супруги Думузи, спасающей его из преисподней. С Инанной связано много месопотамских мифов, один из которых («Инанна и Думузи») повествует о нисхождении богини в подземный мир. Согласно этому мифу Инанна, будучи владычицей Неба, госпожой «Великого верхнего царства», вознамерялась стать еще и повелительницей «Нижнего мира» — подземного царства. Она проникла во дворец *Эрешкигаль* — царицы подземного царства, но по мере того, как она проходила Семь Дверей, у каждой из них привратник снимал с нее платья и украшения. Наконец, богиня вошла в чертоги своей сестры Эрешкигаль полностью обнаженной, т. е. лишенной всей своей силы. Эрешкигаль устремила на нее «взгляд смерти», и тело Инанны застыло как мертвое, а на земле перестало рождаться все живое. Напуганные этим боги послали в подземное царство двух гонцов, которые, прибегнув к хитрости, оживили мертвое тело богини, которое было подвешено на крюк. Инанна уже собиралась выйти, но в это время Семь Стражей Подземного царства — семь *Ануннаков* — остановили ее, восклицая: «Где это слышано, где это видано, чтобы сошедший в подземный мир поднялся наверх без ущерба? Если Инанна желает подняться наверх, пусть предоставит замену, выкуп». В результате Инанна появилась на поверхности в сопровождении подземных демонов,

которые должны были вернуть ее под землю, если она не найдет себе божественную замену. В роли такой замены она избрала своего любимого супруга—бога растительности Думузи. В этом вновь проявился ее коварный характер. Существует и другая версия: Иннин (Иштар), наоборот, спустилась в преисподнюю, чтобы спасти своего возлюбленного, и сделала это, перенеся тяжелые испытания. (Григоренко А. Ю.)

ИШКУР (шумер.), Адад, А́дду (аккад.)— в Древнем Шумере бог грома, ветра, бури, сын бога неба Ана, олицетворение как губительных, так плодородных сил природы. Он—бог тех природных явлений, что приносят земле плодородие, вызывают рост растений, и одновременно—бог и повелитель враждебных человеку стихий: потоков, наводнений, ураганов. Особенно он был почитаем в Вавилоне, так как в Шумере, в отличие от северных областей Месопотамии, где сельское хозяйство в значительной степени зависело от природных осадков, его деятельность не была столь важна. Там, где его почитали, его называли «хозяином и правителем небесных плотин» и изображали в виде человека с пучком молний в одной руке и топором в другой.

ИШТАР— см. *Инанна*.

КУР (шумер.— гора, горная страна, чужая, враждебная земля)— в шумеро-аккадских мифах название страны мертвых, загробного мира. Это основное название в тех мифах, в которых излагаются представления обитателей Двуречья о смерти и загробном существовании. Шумеры, а потом и вавилоняне, представляли загробное существование в самых безрадостных и мрачных тонах. Место, куда попадают все умершие, независимо от их статуса и состояния, представляло собой огромную подземную пещеру, где умершие обречены пребывать вечно. Пищей мертвых была только глина; они были лишены обычной воды и еды. Перед тем как попасть в подземный мир сквозь ворота в пустыне (на западе), душа должна была переправиться на лодке через протекавшую в подземном мире реку. Перевозкой на другой берег реки в царство мертвых занимался перевозчик—ужасное существо «с четырьмя руками и четырьмя ногами и с головой птицы-буревестника; у него было весьма характерное имя: «Возьми скорее прочь!». Город мертвых был обнесен семью стенами, и у каждой из семи ворот подземного города-мира привратники отбирали у мертвых части их одежды—одну за одной. Считалось, что перед *Эрешкигалъ*—царицей подземного царства—усопший должен был предстать обнаженным, т. е. лишенным жизненной силы. Лишь после разрешения правительницы душа усопшего могла наконец войти «в обиталище мрака, жилище Иркаллы, к дому, из которого вошедший никогда не выходит, пойти по дороге,

откуда нет возврата, к дому, где живущие лишаются света, где их пища — прах, и еда их — глина, а одеты они, как птицы, одеждою крыльев, и света не видят, во тьме обитают». В такой вот мрачной обстановке протекала, по верованиям вавилонян, загробная жизнь. (*Григоренко А. Ю.*)

ЛА́БАРТУ и ЛА́БАСУ — в Древнем Вавилоне злые демоны, насылающие болезни на людей. Учение о духах и демонах было неотъемлемой частью месопотамской религии. Считалось, что духи и демоны существуют везде и во всем: на земле, в воздухе, в воде. Каждое небесное тело, каждое существо, каждое явление природы и каждая вещь имели своего собственного духа, которых обитатели Двуречья персонифицировали. Демоны властвовали и повелевали в мире: творили зло и добро, управляли курсом планет и сменой времен года, вызывали дождь, град, ветер и наводнение, давали земле плодородие или несли засуху и голод, болезни и т. д. Демоны управляли не только природой, но и вмешивались в жизнь людей, животных, могли причинить им самые различные несчастья и страдания, являясь виновниками болезней и даже смерти. Одним из главных духов в шумеро-аккадской мифологии был демон *Ишкур* (Адад), но был и *Алад* (Шеду) — добрый дух, хранитель человека. Не меньше, чем демонов, жители месопотамских городов боялись колдунов и ведьм, которые являлись хозяевами и повелителями злых демонов и с их помощью могли причинить человеку любую беду. Колдуны и ведьмы могли навести порчу и сглаз с помощью обрядов черной, т. е. вредоносной, магии. В Месопотамии черная магия была официально запрещена и с колдунами боролись как с преступниками. Но все же больше всего обитатели Двуречья боялись злых демонов. До наших дней дошло сочинение, в котором описывается природа злых духов, приводятся многочисленные формулы, которые нужно применять в целях изгнания этих демонов, тексты воззваний к высшим богам за помощью против злых существ. При раскопках в различных городах Месопотамии археологи нашли множество изготовленных из глины и обожженных на огне фигурок, имеющих фантастический и страшный облик: голова, шея, тело, отдельные части их принадлежали различным животным. Так древние жители Месопотамии представляли демонов разных болезней. Такие фигурки использовались в ритуалах медицинской магии. Для борьбы с демонами и колдунами жители использовали амулеты с именами великих богов, обереги с заклинаниями против духов и порчи, настои из трав, а также небольшие фигурки добрых гениев «шеду» и «ла-массу» — уменьшенные копии статуй крылатых быков и львов, которые были поставлены у царских дворцов и храмов. Если предпринятые меры не помогали, обращались к «специалистам» — жрецам-заклинателям, которые занимались белой магией. При храмах существовали настоящие коллегии жрецов-заклинателей, составлявших специальные сборники

магических ритуалов для борьбы с демонами. Они же применяли эти ритуалы на практике. Кроме жрецов-заклинателей, в месопотамских храмах были жрецы-прорицатели, жрецы-ясновидящие, занимавшиеся гаданием и определением будущего. (*Тригоренко А. Ю.*)

ЛА́ХМА и ЛА́ХАМА— по представлениям древних шумеров это первая божественная пара, родившаяся в результате союза *Тиамат* и *Абзу*— пресных и соленых мировых вод. Результатом союза самих Лахму и Лахамы явилась третья божественная пара— *Аншар* и *Кишар*.

МАРДУ́К (аккад.; очевидно, от шумер. Амар-Утук) — в религии Древней Месопотамии сперва главный бог города Вавилон, а после возвышения этого города— центральный бог всего вавилонского пантеона. Самые ранние письменные сведения об этом боге относятся к середине III тысячелетия до н. э. В них Мардук предстает как бог-покровитель Вавилона. При царе Хаммурапи началось его возвышение над другими богами. О возвышении Мардука и укреплении его культового положения свидетельствует аккадская поэма «Энума элиш» («Там наверху...»). Цель поэмы— восхваление Мардука, обоснование его права на господство над всеми богами Вавилона, над Вселенной, над царями и над людьми. Для достижения этой цели в начале поэмы Мардук «получает» шумерское происхождение. Первоначально существовала первая пара божественных начал *Апсу* (шумер. *Абзу*) и *Тиамат*— море и пресные воды. Смешение соленых и пресных вод порождает другие божественные пары. О второй паре мало что известно: это *Лахму* и *Лахама*; возможно, небо и земля. О третьей паре— *Аншар* и *Кишар*— известно еще меньше. У Аншар и Кишар родился бог Неба Анну (шумер. *Ан*), который в свою очередь зачал Эйя (шумер. *Энки*) и других богов. Шумом, играми и криками молодые боги потревожили прародителя богов Апсу. Он решил уничтожить свое потомство. Тиамат уговаривала мужа смилостивиться, однако уговоры не помогли: Апсу был тверд в своем решении. Но молодые боги чудесным образом узнали о кознях своего прародителя и решили его опередить. С помощью магических приемов Эйя усыпил Апсу и затем убил. В результате этого Эйя занял место Апсу— он стал господином апсу (подземных вод). Затем он соорудил на мертвом Апсу собственную обитель, в которой он зачал Мардука, которого и родила в скором времени его супруга *Дамкина*. Далее в поэме описываются мудрость, сила и всемогущество нового бога. О нем рассказывается как о «ребенке-солнце», во всем превосходящем других богов. Однако Тиамат, супруга убитого Апсу, решила отомстить богам за смерть своего любимого мужа с помощью некоторых богов-перебежчиков и армии сотворенных ею чудовищ (она создала змей, огромных львов и скорпионов, свирепых демонов и других безжалостных воинов). Кроме этого,

она создала самое страшное из этих чудовищ — Кингу, которого сделала своим мужем. Тиамат прикрепила на грудь Кингу Таблицы Судеб (Ме), в результате чего тот стал властителем мира. Следя за приготовлениями Тиамат, молодые боги пришли в отчаяние. Никто из богов не осмеливался принять ее вызов. Один лишь Мардук заявил о своей решимости сразиться с войском Тиамат при условии, что после победы боги отдадут ему верховную власть. Те поспешили согласиться. Мардук вышел победителем в сражении с армией Тиамат. Вначале он победил ее саму. Когда Тиамат раскрыла пасть, чтобы проглотить Мардука, он вогнал в нее четыре бешеных ветра, которые надули ее тело как шар. В результате она так и осталась с раздутым животом и раскрытым ртом. Тогда Мардук выпустил стрелу, которая разорвала ее внутренности и пробила сердце. Так погибла Тиамат. Мардук отнял у нее жизнь, бросил труп наземь и гордо встал на него одной ногой. Союзники и помощники Тиамат попытались спастись бегством, но Мардук их догнал и покончил со всеми. Кингу он сковал цепями, сорвал с него Таблицы Судеб и прикрепил их себе на грудь. Это означало — с этих пор он, Мардук, властелин мира. Затем он вернулся к Тиамат и, разрубив ее гигантское тело надвое, сотворил из него небо и землю. Затем он сотворил обиталища богов, вознес на небо копию дворца апсу, обустроил Вселенную, начертал созвездия и определив траекторию движения планет, соорудил ворота, через которые могло всходить и заходить солнце, заставил сиять луну, установил время и сделал многое другое. После этого он принялся за обустройство Земли из членов Тиамат. Через ее глаза он пропустил Тигр и Евфрат, из петли ее хвоста он соорудил веревку, связывающую небо и землю, бедра ее он использовал как подпорки, поддерживающие небо, а молочные железы превратил в горы. После этих деяний Мардук решил избавить богов от утомительного физического труда. С помощью своего отца Эйя он сотворил из крови Кингу людей, которые с тех пор должны были служить богам, обеспечивая их едой. Благодарные боги воздвигли в честь Мардука храм Эсагил в небесном Вавилоне, устроили пир и провозгласили пятьдесят имен Мардука, передающих ему власть всех старших богов. Существуют и иные версии этих событий. (Григоренко А. Ю.)

НАБУ — в аккадский период развития религии Древнего Вавилона бог писцового ремесла и мудрости, покровитель наук и искусств, писцов, сын *Мардука*. Также он считался богом плодородия, ответственным за рост злаков и других растений. Говорили, что он открывает источники с водой, дает рост зерну, без его хлопот каналы и водопроводы остались бы без воды. После того как Мардук стал верховным богом Вавилона, произошло и возвышение культа Набу — сказалося значение его отца. Так Набу оказался в ряду высших вавилонских богов. В нововавилонский период положение Набу стало даже выше, чем у его отца Мардука. Перестав быть

лишь посланником и исполнителем воли высших богов, Набу, подобно самому Мардуку, передавал земным царям скипетр и знаки царской власти; благословлял на царствование. Как и Мардук, Набу считался искусным магом и целителем: ему были известны все тайны заклинателей и оракулов. Он умел толковать сны, давал и охранял жизнь, даже обладал способностью воскрешать умерших. Его считали добрым и сострадательным богом, защитником от злых духов и демонов, которых пугало одно только произнесенное вслух имя бога. Признание в нововавилонский период Набу богом-покровителем жрецов-писцов повлияло на то, что его культовая роль возросла. Набу считался божественным писцом Таблиц Судеб. Он отмечал на Скрижалях Судьбы дни жизни человека, а потому обладал способностью продлевать жизнь. В ряде мифов его называли владельцем этих Скрижалей и наделяли характеристиками самого Мардука. Как владелец Скрижалей и Таблиц Судеб, Книг Жизни и Смерти, он стал важнейшим богом Вавилона наравне с самим Мардуком — верховным богом, а иногда и превосходя его. Культ Набу сохранялся в Вавилонии вплоть до завоевания ее персами. Его супругой считалась богиня судьбы Ташмету. Символом Набу был писцовый грифель. Его изображали стоящим на возвышении, покоящемся на рыбокозле или драконе Мушхуше. (Григоренко А. Ю.)

НАММУ — в религии древних шумеров считалась богиней — прародительницей всех богов. Одновременно ее образ являлся олицетворением мировых подземных вод — источником бытия. В древних шумерских мифах о ней рассказывалось как о помощнице богини *Нинмах* во время сотворения людей из глины *Абзу*.

НАННА, *Наннар* (шумер.), *Син* (аккад.) — в религии Древней Месопотамии лунное божество, внук бога неба *Ана*, первенец бога *Энлиля*, отец солнечного божества *Уту* и богини *Инанны* — воплощения почитаемой в Древней Месопотамии планеты Венера. *Нанна* — первенец *Энлиля*, рожденный в подземном мире и позднее вознесшийся на небо, где он стал освещать ночной мрак. Древние шумеры почитали луну как дружественное человеку небесное тело, относились к ней едва ли не более почтительно, чем к солнцу, почти круглый год опаляющему своим жаром землю и людей. Именно поэтому они считали Луну отцом Солнца. Поклонение луне, таким образом, предшествовало в Месопотамии, как и в других странах, поклонению солнцу. Даже сегодня в высокоцивилизованных Америке и Европе можно обнаружить пережитки древнейшей веры в благосклонность к человеку лунного духа. Древние люди считали, что луна непосредственно влияет на природу как созидательная сила. Земледельцы древности верили в лунный календарь, считая, что зерно, посеянное

в период роста лунного диска, даст лучший урожай, нежели посеянное при убывающей луне. Как писал Плиний, «кровь человека растет и убывает со светом луны, то же самое влияние испытывают листья и травы». В древности считалось, что злаки получают от луны больше пользы, чем от света солнца. Луна постоянно изменяла свою форму, из-за этого она казалась людям чем-то таинственным. Обитатели Месопотамии почтительно именовали ее «плодом, который рождает сам себя». В одном из шумерских мифов говорится, что Нанна не имеет над собой никакого судьи. Его возвышали над богом солнца *Уту*. Его столь высокое положение среди шумерских богов проявляется и в том, что в гимнах он именуется великим Анну, производителем богов и людей. Вообще всех живых существ. Его считали богом растительного мира, по слову которого произрастали растения и плодился скот. Могущество Нанну считалось праобразом царской власти, поэтому его изображали с царской короной — двурогой, похожей на двурогий серп луны. Еще в Древнем Шумере сложилось представление о «барке Наннара», в котором тот ночью путешествует по небу, а днем — по подземному царству. Шумеры считали, что в новолуние Нанна удаляется в подземный мир. В вавилонских мифах лунное затмение объяснялось так: на бога луны напали семь злых духов-демонов, а затем его спас сам *Мардук*. Нанна также считался «господином, устанавливающим день, месяц, год» — люди, наблюдая за фазами Луны, учились измерять время. Главным местом культа лунного бога был храм Экишнугаль в Уре. Символом лунного божества был бык с рогами, образующими полумесяц. Одно из его имен — «бык с лазуритовой бородой». Другие боги прославляли Нанну за мудрость и нередко обращались к нему за советом. (*Григоренко А. Ю.*)

НЕРГАЛ — в шумеро-аккадской религии бог-владыка подземного царства, сын бога *Энлиля* и богини *Нинлиль*, супруг богини *Эрешкигаль*. Первоначально он считался небесным богом. Его никогда не считали олицетворением солнца вообще. Он — бог жгучего солнечного жара, палящего южного солнца, выжигающего все живое (в отличие от бога весеннего солнца *Думузи*). Это был бог-борец — с пламенным мечом, окруженный ослепляющим блеском, невыносимым для глаз. Он одновременно считался и богом войны, сокрушающим врага и ведущим войско к победе, и богом моровой язвы, чумы, а потому владыкой и господином царства мертвых, обходящим свои владения по ночам. В народном сознании эти противоположные образы Нергала легко уживались друг с другом. Так, в религиозных гимнах, обращения к нему как к богу солнца перемежались с обращениями к нему как к богу царства мертвых. Объединению двух противоположных начал в образе одного бога есть объяснение: у обитателей Месопотамии был велик страх перед палящим и уничтожающим все

живое летним солнечным зноем. При этом в большинстве мифов Нергал представлен именно как повелитель царства мертвых. Во многих мифах рассказывается, как Нергал оказался в подземном мире. Согласно одной версии, он попал туда, потому что неуважительно отнесся к посланцу Эрешкигаль, который явился на пир богов за ее долей. Обидевшись, богиня потребовала от богов прислать к ней обидчика, чтобы умертвить его. Нергал взял с собой в подземный мир магические фетиши и с их помощью не только победил Эрешкигаль, но и стал ее супругом и владыкой подземного царства — *Кура* — города, где обитают тени умерших. Когда Нергал поднимался наверх, он приносил людям и животным лихорадку и чуму. Но в то же время считалось, что в качестве бога подземного царства он отвечал за плодородие почв. Его обычно изображали в виде крылатого льва или человека с двумя львиными головами. В гимнах его называли могучим быком. (Григоренко А. Ю.)

НИНГІ́РСУ (шумер. — владыка, владычица), Гирсу — бог плодородия в шумерском городе Лагаш. На так называемой Стеле коршунов, где изображено военное столкновение Лагаша с соседним городом Умой, он изображен в виде великана, набрасывающего сеть на врагов.

НИ́НЛИЛЬ (шумер. — госпожа-ветер) — в религиях Шумера и Аккада супруга *Энлиля*. Жители Месопотамии считали ее советчицей и помощницей Энлиля, милостивой и симпатизирующей людям богиней, защищающей их от капризного и свирепого в приступах гнева супруга.

НИ́НМАХ, Мах (шумер. — «госпожа величайшее божество») богиня-мать в шумеро-аккадском пантеоне. Считается создательницей людей. Согласно одному древнейшему шумерскому мифу, она вместе с *Энки* лепит человека из глины *Абзу*, подземного мирового океана. После завершения трудов, боги определили судьбу людей — служить богам.

НИНХУРСА́Г (шумер. — владычица лесной горы), Нинхурса́нга — богиня-мать у древних шумеров и аккадцев. Ее называли «мать всех богов», «мать всех детей». Многие цари Вавилонии называли Нинхурсаг своей матерью. С образом богини связан древнейший шумерский миф «Энки и Нинхурсаг», в котором повествуется о событиях на сказочном острове *Тильмун*. Этот остров был всем хорош, однако там не было воды, поэтому по указанию самого *Энки* бог солнца *Уту* доставил на остров воду с материка и оросил ею землю на острове. После того как земля достаточно увлажнилась, Нинхурсаг высадила семена, из которых выросло восемь чудесных растений. Узнав об этом, Энки повелел своему посланцу и визирию сорвать растения и доставить к нему. Приказ был исполнен. Энки

съел все восемь растений, и тут же восемь частей его тела поразила мучительная болезнь. Разгневанная же Нинхурсаг прокляла Энки и покинула остров. Однако пострадал не только Энки: погибал весь мир. Сжалившись над людьми и Энки Нинхурсаг возвратилась на остров и принялась лечить страдающего от болезни Энки. Он называл больной орган или часть тела (челюсть, зуб, ребро), а Нинхурсаг производила на свет то или иное божество, чем и освобождала Энки от болезни. Так, например, дабы вылечить ребро Энки, Нинхурсаг родила богиню Нин-Ти (шумер., одновременно означает и «владычица ребра» и «владычица жизни»; шумер. ти — ребро, стрела, жизнь). В то время как Нинхурсаг рождает, ее муками страдает и Энки. Есть мнение, что в данном мифе эта пара богов представлена богами плодородия. Несмотря на существование целого ряда не до конца понятых исследователями символических образов, аналогий, действий, прослеживается явное сходство сюжета мифа с ветхозаветными сюжетами и мотивами (чудесный остров Тильмун и ветхозаветный *Эдем*; запретный плод; изгнание из рая), а ветхозаветный рассказ о сотворении женщины из ребра мужчины большинство исследователей рассматривают как неправильно понятый и переосмысленный шумерский миф «Нинхурсаг и Энки». (Григоренко А. Ю.)

СИН—см. *Нанна*.

ТИАМАТ (аккад. — море) — в аккадских мифах о сотворении мира богиня, олицетворяющая первозданный мировой хаос, нерасчлененное водное целое — соленый океан. Как говорится в одном из мифов, в начале всего не было ни неба, ни земли и никого из богов, а были только воды океана, соединенные с общей матерью Тиамат — первобытное море в виде первозданного хаоса. В других мифах Тиамат представляет море, а Апсу (шумер. *Абзу*) — пресную воду, среди которой плавает Земля. Подобно многим другим первичным божествам, Тиамат являлась одновременно и женщиной, и двуполым существом. В результате смешения соленых и пресных вод, т. е. в результате союза Тиамат с Апсу, на свет появились другие божественные пары. В мифе «Там наверху» повествуется о космической битве старшего и младшего поколений богов. Старших богов возглавляла Тиамат, а младших — молодой бог *Мардук*. Последний убил Тиамат и из частей ее тела сотворил землю и небо. Тиамат обычно изображалась в облике дракона или гидры с семью головами. (Григоренко А. Ю.)

ТИЛЬМУ́Н, Дильму́н — в религии древних шумеров и аккадцев некий блаженный остров, что-то вроде библейского рая (см. *Ад и Рай*). Исследователи полагают, что он был расположен на современной территории островов Бахрейн. На этом «блаженном» острове восходило солнце; это

была первозданная страна, где не было зла, где отсутствовали змеи, скорпионы, львы, дикие собаки и волки. Тильмун, по представлениям древних шумеров и аккадцев — «чистая, непорочная, светлая страна», «страна живых», где отсутствуют страдания, болезни, смерть. Там «никакой лев не убивает, никакой волк не уносит ягненка... Никакой человек не говорит: “У меня болят глаза”... Никакой ночной сторож не маячит на своем посту». На этом блаженном острове по решению богов был поселен после потопа *Зиусудра*. Описание острова в шумеро-аккадских мифах имеет много общего с библейским рассказом об Эдеме. (*Григоренко А. Ю.*)

УТ-НАПИШТИ — см. *Зиусудра*.

УТУ (шумер. — светлый, сияющий), Шамаш (аккад. — солнце) — бог солнца в шумеро-аккадском пантеоне, сын бога луны. По представлениям шумеров он занимал подчиненное положение, будучи зависимым от лунного бога (см. *Нанна*). Однако это ни в коей мере не умаляло его силы и значения. Уту почитался как всевидящий и всезнающий великий судья небесного и земного миров, «...ибо светом своим он проникает сквозь всякую темноту с высоты неба до самых скрытых глубин земли». Он считался судьей богов, неба и земли, всяких человеческих деяний — «осветителем земли, небесным судьей, озаряющим тьму сверху и снизу». Уту творил свой суд по правде и справедливости. Поэтому он считался врагом темных и преступных дел. Его боялись, в страхе перед ним трепетали преступники, воры, убийцы. От него бежит ложь, всякие ночные опасности, наводимые волшебниками, колдуньями, происки демонов уничтожаются его ясным светом. Свет его проникает в любые потаенные секреты и любые тайны. От него ничто не может укрыться. Уту считали оракулом, который знает все тайны будущего, умеет разгадывать сновидения. Этого светлого бога считали благодетельным — помощником и защитником слабых и угнетенных. Его считали способным освободить связанного, исцелить больного. Его считали способным даже оживить умершего. Его считали охраняющим богом, верили, что он помогает путнику в трудной дороге. Жрецы обращались к нему со следующими словами-призывами: «Шамаш, царь неба и земли, держащий в порядке все вверху и внизу! Шамаш, ты властен пробуждать мертвых к жизни, освобождать скованных! Неподкупный судья, установивший порядок среди людей, высокочтимый отпрыск бога Намрасита! Превосходящий всех силой, свет всех стран, творец всего и каждого в небе и на земле — ты, о Шамаш!» Считалось, что в своем ежедневном странствии по небу Уту вечером скрывается, чтобы вновь появиться утром из-за гор. Древние шумеры и аккадцы верили, что по ночам Уту путешествует на своей колеснице по подземному миру, чтобы и мертвые могли получить свет, питье и еду (поэтому аккадцы его называли еще и «солнце

мертвых»). На своем пути он видел и судил все несправедливости и все злые деяния людей. Поэтому его называли «верховным судьей», который выступал в роли бога-защитника, оракула, давшего, по словам царя Хаммурапи, людям истину и справедливость. В отличие от *Нергала* — бога губительного палящего зноя, шумеры и аккадцы считали Уту благотворительным богом. Он обычно изображался выходящим из-за гор юношей с лучами за спиной и серповидным зубчатым ножом в руке, которым он разрушает горы, препятствующие его появлению. (*Пригоренко А. Ю.*)

ШАМАШ — см. *Уту*.

ШЕДУ — см. *Алад*.

ЭЛЛИЛЬ — см. *Энлил*.

ЭНКИ (шумер. — владыка земли, владыка низа), Эйя, Эа, Хайа (аккад.) — бог водной пучины, один из главных богов шумеро-аккадского пантеона, сын *Энлиля*, по многим качествам являющийся силой, противоположной Энлилю. Энки считался добрым богом, заступником людей. Изначально он был богом-покровителем города Эреду — древнейшего культового центра Шумера, но очень рано стал общешумерским богом. Жил он в морской глубине, его считали властителем рек и пресных подземных источников, откуда берут свое начало живительные ключи и реки, дарующие плодородие. Являясь богом плодородия, земли и воды, Энки стал олицетворением живительных природных сил. С этой силой связаны все титулы и эпитеты, которые в мифах и гимнах характеризуют его как «владыку жизни», «первоисточника всякой жизни», «хозяина всех живых существ». В одном из мифов о нем говорится, что «он есть господин человека, которого он сотворил», в другом — Энки называют вообще творцом — творцом всего, в том числе и богов. Так как ключевая вода считалась драгоценным божьим даром, то к Энки обращались с гимнами-благодарностями. Одни из ворот города Саргона в Ассирии в честь него назывались «Эа открывает твой родник». Обычно Энки изображали в чешуйчатой одежде, с рыбьим хвостом, с рыбой за спиной или в виде черепахи. Иногда его представляли в образе каменного козла с рыбьим хвостом. Из глины Абзу Энки создал людей и предопределил их участь: служить богам. Так как шумеры верили, что мудрость обитает в глубинах вод, они считали, что именно Энки обязаны всеми своими знаниями, умениями и культурными достижениями и открытиями. Рассказывали, что он каждое утро выходил из морских волн, чтобы наставлять людей и учить их земледелию, строительству храмов и жилищ, различным ремеслам и искусствам, а по вечерам вновь погружался в пучины морские. Естественно, что моряки считали его своим

покровителем. Перед тем как отправиться в морское путешествие, они бросали в море жертвенный подарок богу—золотую рыбку и золотую модель корабля. Энки, будучи благодетельным богом, хранителем человечества, сообщил *Ут-напишти* о предстоящем потопе и его сроках. При этом ему удалось исполнить повеление Энлиля не сообщать эту информацию людям—Энки все рассказал камышевой хижине Ут-напишти, и та передала эту информацию своему хозяину. Энки сообщил не только о сроках начала потопа, но и научил, как строить корабль: «Тот корабль, который ты построишь, очертаньем да будет четырехуголен, равны да будут ширина с длиною, как Океан, покрой его кровлей». Обитатели Месопотамии представляли, что сила, оживляющая природу, все живое, т. е. сила плодородия, все производительные силы природы покоятся в глубине земли, исходят из нее. В глубине земли, сокрытой от всех, обитает все тайное и мудрое, поэтому Энки—это властитель и хозяин этой мудрости, а жилище его в пучине морской так и называли—«дом премудрости». Так как он обитал в глубинах, то ему принадлежали не только все воды земли и подземелья, но и все спрятанные в земле металлы, а сам он считался покровителем кузнецов и ремесленников, создателем орудий труда. Супруга Энки—богиня Дамгальнуна (аккад. *Дамкина*). Его сын—бог-целитель Асалдухи, который позднее стал ассоциироваться с *Мардуком*. Дочь—богиня *Нанна*. (*Григоренко А. Ю.*)

ЭНЛИЛЬ (шумер.— Владыка-ветер, Господин-дуновение), Элль (аккад.)—один из главных богов Древнего Шумера и Аккада, бог плодородия и жизненной энергии, бог бури и грозы, владыка воздуха—всего пространства между небом и землей. Он воспринимался древними шумерами как вторая величайшая сила видимого космоса, уступавшая лишь небу *Ану* (в некоторых поздних вавилонских мифах он даже отеснил своего отца, бога *Ана*, на второй план). Будучи олицетворением невидимой—воздушной—стихии, Энлиль не имел никакого изображения, не сравнивался ни с каким животным или предметом. В мифах об Энлиле показана его сущность—необузданная, стихийная и разрушительная сила (бог бури, воздуха, грозы). Через бурю и грозу, через их неистовство проявлялась сущность этого бога и определялись его функции во Вселенной. В мифах Энлиль зовется Кур-галь («Великая гора»). Главный храм Энлиля в Нипуре назывался «Экур», что означало «дом Горы». Обителью Энлиля была высокая гора, достигающая неба и соединяющая небо и землю. Важнейшим деянием этого бога стало отделение неба от земли, до того неразрывно соединенных друг с другом. Энлиль был правителем всей земли со всеми живущими на ней людьми. Вавилонские цари получали свою власть от Энлиля, который призывал их на царствование. В Вавилоне даже существовало слово «энлильство», что означало «господство». Энлильство

поочередно переходило то к *Мардуку*, то к Ашшуру. Поэтому в Древнем Вавилоне его называли «Энлиль всех богов». Он был царем и повелителем духов земли и демонов. Будучи повелителем людей, Энлиль определял судьбу человека, в том числе и час его смерти. Энлиль, как всякий господин и повелитель, имел двойственный характер: с одной стороны, он заботился о людях, был благодетелем по отношению к ним, а с другой — был богом губительным — капризным, прихотливым и своенравным. Он мог подарить спасительный и благостный дождь, но также мог наслать на землю потоп, уничтожающий все живое. В мифах, гимнах и молитвах Энлиля сравнивают с ревушим ветром, рассказывают о его злобности по отношению к людям. Хотя и другие боги на совете проголосовали за потоп, но именно Энлиль принял это решение, это он возглавлял совет и очень разгневался, когда узнал, что один человек все-таки спасся. Он постоянно возмущался шумом, который поднимают люди, тем, что отступают от божественного закона, творя тем самым беззакония. За это он насылал на людей наказания, одно за другим: чуму, засуху, потоп. В то же время в образе Энлиля заметны явные черты творца Вселенной и создателя культуры. Он создал землю, подобно тому, как Ан создал небо; изобрел мотыгу, колесо, топор; произвел на свет богов скотоводства Эмеша и Энтена, богинь скота и зерна Лахар и Ашнан. Его супругой была *Нинлиль*, которая всегда пыталась смягчить гнев свирепого мужа. Сыновья Энлиля: боги войны Нинурта и *Нингирсу*, бог палящего солнца и преисподней *Нергал*, бог-судьба Намтар. В большинстве шумерских мифов он был представлен, подобно Ану, грозным, карающим богом, чьи милость и благосклонность людям трудно завоевать. Еще в аккадский период истории Месопотамии Энлиль получил семитское имя Бэл (аккад., от общесемит. Балу — владыка, господин). В эпоху Вавилона образ Энлиля вошел в единый образ Бэла, т. е. в образ владыки слились Энлиль и Мардук. (*Тригоренко А. Ю.*)

ЭРÉШКИГАЛЬ (шумер. — хозяйка большой земли) — в шумеро-аккадском пантеоне богиня-владычица подземного мира. Одно из двух составляющих ее полного имени — «Кигаль» — так и переводится с шумерского — «большая земля», т. е. «подземный мир». Эрешкигаль завидовала своей младшей сестре *Инанне* — богине любви и плодородия. Поэтому когда та прибыла в подземный мир, дабы присоединить и его к своим владениям, с ней обращались очень сурово. Инанна была вынуждена снять все свои одежды и украшения, чтобы, наконец, раздетой донага, т. е. лишенной всех своих сверхъестественных сил и божественных качеств, предстать перед владительницей подземного мира. Эрешкигаль бросила на младшую сестру «взгляд смерти», и та превратилась в безжизненное тело, которое повесили на крюк. После смерти богини любви и плодородия на земле прекратились роды, прекратился рост растений. Тогда боги послали гонцов в подземный

мир за мертвым телом Инанны. Эрешкигаль согласилась вернуть тело сестры, но взамен потребовала отдать ей в царство какую-либо замену. Боги оживили Инанну с помощью магических заклинаний, а вместо нее в подземный мир вынужден был отправиться ее супруг *Думузи*.

ЭЙЯ— см. *Энки*.

Религии Ирана

РЕЛИГИИ НАРОДОВ ИРАНА развивались в течение многих веков, при этом они принимали различные формы, весьма отличавшиеся от религий других народов Древнего мира. Древнейшие племена появились на территории Ирана в результате расселения протоиндоиранских народов (их также называют арийскими) во 2 тысячелетии до н. э., когда индоиранская этническая общность разделилась на иранские и индийские народы. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что некогда носители древнеиндийской и древнеиранской культур составляли единое целое — протоиндоиранскую общность. У них были идентичные религиозные обряды, верования и даже одни и те же боги. Так, иранские религии имеют очень много соответствий с древнеиндийской (ведийской) религией. Реформатором верований и культов древних иранцев в VI в. до н. э. был пророк *Заратустра*, основавший новую религиозную традицию **ЗОРОАСТРИЗМ**, которая в скором времени стала официальной государственной религией Древнего Ирана. Зороастризм — древнеиранская религия, согласно священным книгам которой верховный бог *Ахура-Мазда*, ниспослав откровение пророку *Заратустре* (др.-греч. Зороастр), открыл ему суть нового учения и поручил обратить человечество в новую веру. Основной чертой этой религии был ярко выраженный дуализм — в учении Заратустры признавались два божественных начала: добрый бог *Ахура-Мазда* и злой бог *Анхра-Майнью*, которые вели непрерывную борьбу друг с другом. Оба этих великих духа (бога) считались равноправными творцами всего сущего. Благодетельный бог *Ахура-Мазда* являлся творцом мира, жизни, всего светлого, чистого, разумного и полезного для людей: тепла, возделанной земли, домашних животных. Он был создателем чистых стихий — земли, воды и, главное, огня. *Анхра-Майнью* — это властитель сил зла, дух-разрушитель. В ответ на добрые деяния *Ахура-Мазды* *Анхра-Майнью* создал смерть, болезни, бесплодие, пустыню, зиму, холод, зной, опасных животных и вредных насекомых. Слугами *Анхра-Майнью* являлись его многочисленные создания — *дэвы* — бывшие племенные боги, а также персонифицированные отрицательные сущности: зависть, лень, ложь и т. д. Помощниками *Ахура-Мазды* в борьбе со злом были персонифицированные позитивные абстрактные сущности морально-этического плана. Следует отметить, что во главу угла учения Заратустры ставились религиозная мораль и образцы праведной деятельности (в том числе

и хозяйственной), отношение человека к миру и его обязанности во всеобщей борьбе сил добра с силами зла, благие мысли, слова и дела, олицетворяемые верховной триадой зороастрийского пантеона, куда входили: Ахура-Мазда — воздействующее слово, Аша Вахишта («праведность», «Наилучший распорядок» или «Порядок») — дело, Воху Мана — благая мысль. Возможно, эта божественная триада отражала реальную социальную иерархию иранского общества — с правителями, жречеством и патриархами — главами общин. Данная триада входила в состав Бессмертных святых (*Амеша Спента*), т. е. в состав семи добрых духов. В божественную семерку, возглавляемую Ахура-Маздой, также входили: Хшатра Варья («Избранная власть»), Армайти («Святое Благочестие», аллегория благодетельного сельскохозяйственного труда), Амертат («Бессмертие»), Хаурват («Целостность» физического существования), Спента Майнью («Дух святости»). Согласно новому вероучению, Воху Мана был покровителем скота, Аша Вахишта — огня, Хшатра Варья — металлов, Армайти — земли, Хаурват — воды, Амертат — растений. Им молились и приносили жертвы. Ниже по иерархии находилось множество светлых духов — язатов (в более позднем произношении — «изеды» или «йезды»), являвшихся олицетворением либо чистых стихий природы (солнца, воздуха, ветра, огня, воды и т. д.), либо нравственных качеств (чистота, справедливость, правда, честность и т. д.). Добрым духам в противостояли слуги Анхра-Майньи — дэвы, которые также возглавлялись триадой сверхъестественных существ: духом лжи (злого слова) Друджем, духом злой мысли *Ака Маном* и духом грабежа (злого дела) *Айшмой* (это имя в греческой транскрипции — «Асмодей» — позднее перешло в Западную Европу как одно из имен дьявола). Дуализм в зороастризме имел ярко выраженную этическую окраску: Ахура-Мазда — это дух правды, мудрости и добра, а Анхра-Майнью — это дух лжи, зла, моральной нечистоты. С иерархией сверхъестественного мира в *Авесте* (священной книге зороастрийцев) соотносилась и структура космоса: ближе всего к земле, согласно представлениям древних иранцев, находилась орбита звезд, чей слабый свет уподоблялся благим мыслям; далее вращалась луна (ее свет уподоблялся благим словам), затем следовало солнце (яркий свет которого олицетворял благие дела); четвертая же, самая высшая сфера, принадлежала бесконечному свету — Ахура-Мазде и его пантеону. Зороастрийцы, как до них древние иранцы, в основе всех форм бытия усматривали огонь и воду. По их мнению, огонь (атар) присутствовал во всех элементах мироздания, в том числе и в человеческой душе. По этой причине зороастрийцы прослыли как огнепоклонники: в их храмах горел неугасимый огонь, а осквернение огня, как и других стихий природы — воды и земли, считалось тягчайшим прегрешением. Между светлым и темным началами, согласно учению Заратустры, с изначальных времен идет непримиримая борьба. В этой борьбе участвуют и люди,

поэтому в этом учении человеку отводится крайне важное место. Авеста призывала каждого человека сделать свой выбор: стать на сторону светлых духов, сделаться поклонником Ахура-Мазды и бороться с силами зла, со всем, что ими порождено в этом мире. За это ему была обещана награда: после победы сил добра человеку гарантировали счастливую жизнь в загробном мире. Для праведного человека, выступившего сторонником Ахура-Мазды и ведущего борьбу со злом, было необходимо свято соблюдать три правила-заповеди: Хорошая мысль, Хорошее слово, Хорошее деяние. Согласно Авесте, победить Зло в мире можно было только в том случае, если к чтению молитв и страстной вере добавлялось неукоснительное следование этим правилам-заповедям. Символ веры зороастрийцев — Фраваране (первое слово символа веры, буквально означает: «Я признаю, выбираю, объявляю...») — произносился верующими ежедневно. Этот древнейший текст, изложенный в одной из книг Авесты, начинался так: «Я признаю себя поклонником Мазды, последователем Зороастра. Я отрекаюсь от демонов-дэвов, принимаю веру Ахуры. Поклоняюсь Амеша Спента, молюсь Амеша Спента. Ахура-Мазде, доброму, всеблагому, принадлежит все благо». Очевидно, в момент рождения новой религии этот символ веры представлял собой своеобразное заявление о своей вере, которое должен был произнести каждый новообращенный. В Авесте есть и более подробный рассказ о новом вероучении: «Вначале существовали два гения, наделенные различной деятельностью, добрый и злой дух, в мысли, в слове, в действии. Выбирайте одного из этих двух гениев: гения лжи, делающего зло, или гения истины и святости. Всякий, кто принимает первое, готовит себе печальную участь; кто принимает второе, чтит верно и действительно Ахура-Мазду в его делах». Согласно зороастрийскому вероучению, вся история мироздания делилась на три эпохи, или эры. Первая из них — это эпоха Творения. В это время Ахура-Мазда создал Амеша Спента, а затем сотворил небо, воду, землю, растение, животное, человека, огонь. При этом Ахура-Мазда поручил каждому божеству из числа созданных им Амеша Спента отвечать за одно из созданных им творений. После акта творения начался второй этап в истории мира — период Смешения. Злой дух Анхра-Майнью напал на совершенные создания благого бога, привнес в них всяческие изъяны, из-за чего в течение всего второго периода мир уже не является столь прекрасным, каким он был до нападения на него Анхра-Майнью. Ведь тот испортил воду, сделав большую ее часть соленой, испортил землю, из-за чего возникли пустыни, испортил огонь дымом, т. е. нанес видимый вред всем материальным творениям Ахура-Мазды. Анхра-Майнью, однако, этим не ограничился, он также сотворил целую армию злых дэвов специально в противовес богам Ахра-Майнью (например, в противовес Благой Мысли — Мысль Злую и т. д.) и злых созданий в противовес добрым (например, в противовес собаке — волка и т. д.). Здесь

нужно иметь в виду, что согласно Гатам, написанным самим Заратустрой, демиургом (творцом) являлся только Ахра-Мазда, а не его враг Анхра-Майнью, как впоследствии стали утверждать поздние зороастрийские комментаторы Авесты. В период «Смещения» Ахура-Майнью совершил также и самое тягчайшее преступление: он убил главных героев зороастрийской мифологии — первого человека Гайомарда («Жизнь смертная») и первого быка. Первый человек, умирая, однако, испустил семя, из которого появились другие люди, которые унаследовали божественную душу Гайомарда, а вместе с ней и заповедь Ахура-Мазды: жить по вере, думать благими мыслями, совершать благие мысли. Злой Дух нарушил гармонию мира, и соблазненные его слугами — дэвами, первые люди не устояли и впали в грех, приписав заслугу творения Анхра-Майнью. Из-за этого их потомство разделилось на тех, кто, встав на путь истины, вместе с благими богами стал бороться с армией зла, и на других — приспешников Анхра-Майньи. Период «Смещения» закончится, когда начнется последний акт трагедии мировой истории. В зороастрийской мифологии он назывался «Фрашо-кэрэти» (авест.) или «Фрашегирд» (перс.), что дословно переводится как «чудоделание», «чудотворство». В эту эпоху случится окончательная и бесповоротная победа гармонии над хаосом, победа Добра над Злом. Последняя эпоха была названа «Разделение» (авест. Визаршн). Когда она наступит, произойдет окончательное отделение добра от зла и уничтожение последнего. Эта эпоха будет длиться вечность, и вечным будет блаженство праведников, ведущих благой образ жизни. В эпоху «Разделения» должен случиться приход в мир обещанного еще пророком Заратустрой Спасителя, имя которому *Саошьянта* («Тот, кто принесет пользу»). Спаситель должен будет повести людей на последний бой со Злом. Первые зороастрийцы, ссылаясь на пророчество Заратустры «Моя праведность будет воплощена», именовали бессмертного Спасителя Астват-Эрэта («Воплощающий праведность»). После окончания битвы и победы Добра в космическом масштабе должно будет произойти телесное воскресение всех мертвых. Все человечество подвергнется очищению огнем и расплавленным металлом (это пророчество приводится в текстах Гат, принадлежащих самому Заратустре), которое будет мучительным только для грешников, тогда как праведникам оно покажется молоком. В более позднюю, ахеменидскую, эпоху зороастрийские жрецы создали новую редакцию мифа о приходе Мессии: вместо одного спасителя появляется целых три, очевидно в силу обожествления зороастрийцами числа «три». Первый спаситель — Ушйат-Эрэта (авест. — растящий праведность; перс. Ушедар) — должен был родиться через тысячу лет после рождения Заратустры, второй — Ухшйат-Немах (авест. — растящий почитание; перс. Ушедермах) — появится на свет еще через одну тысячу лет, а третий — Астват-Эрэта (авест. — воплощающий праведность) — родится также через

тысячу лет и подготовит телесное воскресение всех мертвых для последнего суда. В зороастризме уделено огромное внимание проблеме смерти, бессмертию, судному дню, раю и аду. Считалось, что главным бедствием человечества является смерть, которая принуждает души людей, пока длится эпоха «Смешение», покидать материальный мир (гетиг) и затем вновь возвращаться на какое-то время в несовершенное нематериальное состояние (меног). При этом над душой, расставшейся с телом, вершился суд за деяния, которые она совершала во время пребывания в теле. Место, где вершилось это судебное разбирательство, называлось «Мостом-разлучителем» и представляло собой собрание богов во главе с *Митрой*. На одну чашу весов правосудия помещались добрые мысли, слова и дела каждой души, а на другую — дурные. Если чаша с добрыми мыслями, словами и делами перевешивала, то душа считалась достойной рая, и она в сопровождении прекрасной девушки, олицетворявшей внутреннюю совесть (авест. Даэна, букв. — «правильная вера»), пересекала широкий мост и устремлялась в небесный мир. В случае, если перевешивала чаша с дурными мыслями, словами и делами, то мост стремительно сужался, превращаясь в лезвие клинка, а мерзкая и отвратительная на вид старая женщина с торчащими изо рта клыками хватала душу, пытающуюся перейти мост, и тянула ее вниз, в ад — в «жилище Дурного помысла», где грешник должен был прожить «долгий век страданий, мрака, дурной пищи и скорбных стон» (Ясна). Некоторые души, «дурные дела которых уравновешиваются с добрыми» (Ясна), отправлялись в «Место смешанных», где, как и в подземном аду, вели однообразное и мрачное существование без печали, но и без радости. Но даже души, попавшие в рай, где они оставались на протяжении всей эпохи «Смешения», не обладали полным блаженством, ибо последнее должно было наступить лишь по окончании этой эпохи в эпоху «Чудоделания». В эту новую эпоху душа праведника соединится со своим воскресшим телом, чтобы вести полноценную и счастливую жизнь, полную чувственных радостей. Поэтому зороастрийцы, как и древние иранцы, после того как хищные птицы и дикие звери освобождали скелет от плоти, совершали обряд захоронения костей, надеясь на обретение своего тела в день Последнего суда. Как говорится в Авесте, души праведных должны ждать этого блаженного момента до времени «Чудоделания», когда они получают «будущее тело», а земля отдаст кости всех умерших. За всеобщим воскресением всех мертвых последует время Последнего суда, во время которого праведники будут отделены как от тех, кто дожил до этого периода, так и от тех, кто был осужден ранее. После этого бог дружбы и исцеления вместе с богом огня Атар расплавят весь металл в горах, который обрушится на землю огненной рекой. Каждый человек вынужден будет пройти вброд через эту реку, но «для праведных она покажется парным молоком, а нечестивым будет казаться, что они

во плоти идут через расплавленный металл». Во время последнего испытания все грешники умрут во второй раз и навеки исчезнут с лица земли. Что касается демонов-дэвов и всех сил Тьмы и Зла, то они погибнут в последнем сражении с благими богами и силами добра и света. Огненная река стечет вниз, в подземный мир ада, и там не только уничтожит навсегда Анхра-Майню, но и сожжет все остатки зла в мире. В ознаменование победы Добра над Злом Ахура-Мазда и его помощники Амеша-Спента совершат последнее богослужение и последнее жертвоприношение, так как отныне смерти в мире вообще не будет. Затем они приготовят волшебный напиток «белую хаому», которым угостят всех воскресших праведников, через что те получают бессмертие. В результате люди станут такими же, как и боги — не стареющими, не знающими болезней и тления, вечно блаженствующими в Царстве Бога на земле. При этом умершие в раннем детстве получают тело пятнадцатилетних, а в старости — тело сорокалетних. Каждый мужчина получит также жену, с которой он будет сожительствовать, как до этого на земле, и одного ребенка, но более детей у них не будет. Так, согласно Авесте, именно на любимой земле, восстановившей свое прежнее совершенство, и наступит подлинный рай — время удовлетворения всех потребностей, удовольствий и блаженства. Заратустра не только сформулировал «символ веры», но попытался создать обряды, а также видимые атрибуты новой религии, которые объединили бы его последователей в единую общину. Так, его последователи стали носить плетеный шнур вместо пояса (кушти) поверх белой нижней рубахи (судра), трижды оборачивая им талию и завязывая узлом спереди и сзади. Три витка этого пояса должны были напоминать верующему три правила зороастрийской этики: благая мысль, благое слово и благое дело. Ношение культовой одежды начиналось в пятнадцатилетнем возрасте и представляло собой по сути дела обряд посвящения. В ворот нижней рубахи зашивался маленький кошелек, который напоминал верующему о том, что он всю свою жизнь должен был наполнять его благими словами и делами, чтобы обрести покой и счастье на небесах. Зороастрийский культ не имел принципиальных отличий от культа *маздеизма* праиранцев. Последние совершали богослужения и читали молитвы три раза в день. Заратустра установил традицию молиться пять раз в день. Пять ежедневных молитв в зороастризме считались неотъемлемой частью служения верующего Ахура-Мазде и оружием в борьбе против сил Зла. Обряд молитвы состоял из нескольких этапов. Вначале верующий готовился к чтению молитвы, омывая от грязи лицо, руки и ноги. После этого, развязав священный пояс, он стоял, держа этот пояс и представлял себя стоящим перед лицом своего бога. Взор его при этом был устремлен на священный огонь — символ праведности и святости. После этого он несколько раз произносил вслух слова «Фраване» — символа зороастрийской веры, одновременно презрительно

взмахивая концами пояса, чтобы разогнать силы Зла. После этого он вновь обвязывался поясом и вновь читал текст молитвы. Весь обряд занимал не более пяти минут, однако он должен был совершаться регулярно по нескольку раз в день как знак дисциплинированности верующего. Глубоким символическим значением для зороастрийцев обладали их религиозные праздники. Центральным событием религиозного календаря зороастрийцев являлся праздник Нового года — Ноуруза (перс. букв. — новый день), который отмечался в первый день нового года, т. е. во время весеннего равноденствия, и символизировал наступление «Нового дня» после победы сил Света и Добра над силами Зла и Тьмы. Этот праздник включал в себя много красивых обрядов, символизирующих обновление мира и блаженство праведников. У зороастрийцев было еще шесть календарных праздников гахамбаров (авест.), которые по сути дела являлись пастушескими и земледельческими праздникам их предков — праиранцев. Они были возрождены и освящены Ахура-Маздой и его пророком Заратустрой как ступени восхождения по пути праведности и творения мира, света и добра и посвящены различным богам из свиты Ахура-Мазды. Вот под такими названиями они были приведены в Авесте: Маидйой-зарэ-майа («Середина весны»), Маидйой-шема («Середина лета»), Паитишахйа («Праздник уборки зерна»), Айатрима («Праздник возвращения скота с летних пастбищ»), Маидйаирйа («Середина зимы») и, наконец, праздник Хамаспатмаэдайа (праздник в честь душ умерших родственников»), который отмечался в последний вечер года, накануне весеннего равноденствия, т. е. в канун Нового года. Первоначально у зороастрийцев не было специальных мест (храмов), предназначенных для отправления религиозного культа. Зороастрийцы поклонялись своим богам на открытом воздухе, где не было ни идолов, ни статуй богов, лишь в центре священного места горел огонь как символ святости. Однако по прошествии столетий, в эпоху Ахеменидов, когда зороастризм стал государственной религией династии этих персидских царей, появились культовые постройки — зороастрийские храмы огня, представляющие собой основное помещение здания (колонный зал с алтарем) и возвышающиеся ввысь две башни циклопической кладки, которым отводилась роль хранилищ священного огня. После появления многочисленных храмов огня (а почитание огня, как уже отмечалось выше, было специфической чертой авестийской цивилизации в целом) возросло число зороастрийских священнослужителей, за каждым из которых даже закрепилась специализация, связанная с их культовыми функциями. Верховным жрецом в каждом храме огня был заотар (так себя называл еще сам Заратустра) — олицетворение самого Ахура-Мазды. В его обязанности входило произнесение всех священных Гат во время богослужения и общее руководство всем обрядом. Сидел заотар на специальном сиденье, расположенном так, чтобы жрец был обращен лицом в сторону алтаря

(сосуда со священным огнем). Остальные семь его помощников расположились вокруг главного жреца по кругу. Каждый из них также имел свои обязанности, связанные с подготовкой хаомы (хаванан), поддержанием горения священного пламени (атравахша), заготовкой дров и их подношением к священному огню (фраберетар), подношением воды (аберетар), мытьем стеблей растения хаомы и фильтрацией его сока (аснатар), смешиванием сока хаомы с молоком и разливанием ритуального напитка для причащения верующих (ратвишкара) и, наконец, с осуществлением «полицейского» контроля за порядком во время богослужения (сраошавареца). В зороастрийских храмах огня имелся и специальный жреческий инвентарь. В его состав входили ступка и пестик для изготовления хаомы, ритуальные сосуды для воды и хаомы, повязка на лицо жреца, предохраняющая священный огонь от осквернения дыханием, мехи для раздувания огня, огниво для разжигания огня, тесаки и колуны для рубки дров, щипцы для помешивания дров в огне и т. д. Неотъемлемой деталью жреческого инвентаря была также конская плеть, которая применялась для наказания грешника во искупление им вины перед Ахура-Маздой. В разряд грехов были отнесены такие злодеяния, как убийство, нанесение телесных повреждений, нарушение договора (контракта), преступление против ритуальной чистоты. Вскоре после гибели учителя некоторая часть учеников и последователей Заратустры переселились в Западный Иран — в Мидию, где ей удалось обратиться в свою веру одно из влиятельных мидийских племен — *магов*, которое по местной традиции было поставщиком жрецов для других родственных племен. Впоследствии понятие «маг» стало синонимом понятия «зороастрийский жрец». Хотя и не известно точно, являлись ли маги с самого начала приверженцами учения Заратустры (к тому времени — Зороастра), но точно установлено, что не позже чем с VI в. до н. э. маги уже представляли собой жрецов зороастрийского культа, будучи знатоками ритуала и обрядов, хранителями религиозных традиций мидян и персов, среди которых и распространялось это новое религиозно-философское учение. Мидяне и персы поселились на западе и юге Иранского нагорья не позже IX в. до н. э. Именно в Мидии VII в. до н. э. учение Зороастра стало первой в мире официальной государственной религией. Восставшие под предводительством Ахеменида Кира II Великого (559–486 до н. э.) персы завоевали Мидию и основали Великую Персидскую империю. Ахеменидские цари, оценив преимущества зороастризма как официальной религии, также придали ей государственный статус. Так, в Бехистунской надписи персидский царь Дарий I заявил о том, что именно Ахара-Мазда помог ему захватить власть и потому является верховным богом его державы. Однако в VI–IV вв. до н. э. зороастризм еще не стал догматической религией с твердо фиксированными нормами, по причине чего в различных местностях возникали разные версии и модификации

новой религиозной традиции. Государственной религией на территории Сасанидского Ирана (III–V вв. н. э.) также стал зороастризм, свидетельством чему явился принятый Арташиром I после коронации новый, зороастрийский, царский титул — «Поклоняющийся Ахура-Мазде», а также основание «царского» (коронационного) храма огня, которому был придан статус общегосударственного святилища. Зороастрийские жрецы играли важную роль в политической жизни страны; а верховный жрец был вторым человеком в государстве после царя. В VII в. н. э. Персия (Иран) вошла в состав арабского халифата, что сопровождалось гонениями и преследованиями приверженцев зороастрийского верования: уничтожались храмы и алтари огня, сжигались священные книги зороастрийцев. Многие последователи этой религии вынуждены были покинуть страну; основная масса беженцев переселилась в Индию, где они получили название «парсы». В Иране осталась лишь небольшая община приверженцев учения Заратустры. В настоящее время в мире насчитывается около 200 тысяч зороастрийцев. Большинство из них проживает в Индии, Пакистане, Иране; небольшие общины зороастрийцев разбросаны по всему миру — приверженцы зороастризма живут в странах Юго-Восточной Азии, Западной Европы, Северной Америки. Несмотря на свою малочисленность и неуклонное сокращение численности поклонников Заратустры в современном мире, они всячески стараются сохранить эту древнюю религиозную традицию: создают зороастрийские ассоциации, проводят всемирные конференции и конгрессы и другие мероприятия.

Впоследствии на основе зороастризма, соединенного с элементами буддизма, христианства и иудаизма, возникло новое религиозное учение — *манихейство* (по имени основателя — *Мани*). Оно быстро распространилось по всей Древней Ойкумене и стало претендовать на статус мировой религии, соперничая в этом смысле с христианством и исламом. Позднее в зороастризме (ставшем при Ахеменидах и Сасанидах официальной религией Древнего Ирана) возникла особая ветвь — *митраизм*, сутью которого стало возвеличивание одного из древнейших иранских богов *Митры*. Это религиозное течение возникло в последние века до н. э. в Иране и распространилось по всей Римской империи, соперничая в первые века н. э. с христианством. Возникновение митраизма и его популярность находились в прямой зависимости от глубокого социально-политического и духовного кризиса в Римской империи и во всем Древнем мире, возникшего к началу нашей эры. Митраизм стал альтернативой для разочарованных в старых богах народов. Кроме митраизма, в Древнем Иране существовал еще один религиозный культ — *зурванизм*. Последователи этого культа особо почитали старейшего иранского бога *Зурвана* (авест. Зерван) — бога времени и судьбы. Это течение соперничало с зороастризмом вплоть до эпохи Сасанидов (III–VII вв.). (Григоренко А. Ю.)

АВÉСТА — свод священных текстов зороастрийского вероучения. Очевидно, что в устной форме наиболее древние части Авесты — это Гаты (песни и гимны, авторство которых приписывается пророку *Заратустре*). 17 Гат, входящих в состав книги «Ясна» (книга жертвоприношений и молитв), а также «Яшты» (гимны отдельным богам) существовали с XII—X вв. до н. э. Несколько позже (до IV в. до н. э.) сложились своды обрядовых предписаний «Видендат» («Закон против дэвов»), «Висперед» («Книга о всех божествах») и сборники молитв, включенные в основную книгу Авесты. Самая поздняя часть Авесты «Бундегеш» повествует о жизни и деяниях пророка Заратустры. По преданию, Авеста включала в себя 21 сочинение, однако не все они дошли до наших дней. Большое место в Авесте отведено различного рода гимнам и молитвам богам, а также подробным инструкциям относительно того, как совершать жертвоприношения, подробно описаны очистительные и погребальные обряды, как служить богам. Также были приведены формулы заклинаний против *дэвов*. Там же были изложены некоторые мифы, бытовавшие среди иранцев еще до того, как Заратустра стал проповедовать свое учение. (*Григоренко А. Ю.*)

АЙШМА (авест. — буйство, неистовство) — в *зороастризме* демон, злой бог (авест. *дэв*), являющийся олицетворением хищничества, грабежа, разбоя и набегов кочевых иранских племен на племена оседлых иранцев. Айшма всегда противостоит *Сраоше*.

АКА МАНА (авест. — злонамеренность, коварство) — в *зороастризме* один из *дэвов*. Он противостоит *Воху Мана*.

АМЕРТАТ (бессмертие) — в *зороастризме* благой бог, покровительствующий растительности. Входил в состав *Амеша Спента*.

АМÉША СПÉНТА (авест. — бессмертные святые) — в *зороастризме* общее название для группы высших божеств, входивших в окружение верховного бога *Ахура-Мазды*. Они составляли, в угоду зороастрийской нумерологии, божественную семерку. Сам Ахура-Мазда выступал в качестве отца и наставника членов божественной семерки. В *Авесте* Амеша Спента предстают в одних случаях как существа нейтрального пола, в других — одновременно мужского и женского, а иногда — исключительно мужского. В названии «Амеша Спента» ключевым является слово «спента», которое относится как к самому Ахуре-Мазде, так и ко всем его творениям. Применительно к Ахуре-Мазде это слово означает «обладающий силой», а применительно к его творениям — «обладающий силой помочь»,

т. е. «содействующий, поддерживающий, приносящий пользу». Впоследствии, в процессе эволюции учения Заратустры, слово «спента» приобрело новое значение: оно стало употребляться как синоним к слову «святой». В современных переводах Авесты «спента» так и переводится — «святой», поэтому «Амеша Спента» — «бессмертные святые». Из названия можно догадаться о характере этих божеств, а также узнать об их функциях. Согласно текстам Авесты, Амеша Спента — «могущественные, смотрящие с высоты своего Господина и Владыки, высокие, сильные, несравненно справедливые *ахуры*, имеющие одну и ту же мысль, говорящие одно и то же слово, совершающие одни и те же деяния и признающие одного и того же Отца и Господина, творца своего и всего мира — Ахуру-Мазду». Два величайших из этих бессмертных святых — *Воху Мана* (благая мысль) и *Аша Вахишта* (лучшая справедливость; лучшая истина), вместе с Ахура-Маздой составляли верховную трицу. Далее следовали *Хшатра Вайрья* (избранная власть; вожденное царство), *Армайти* (благочестие; смирение), *Хаурват* (целостность), *Амертат* (бессмертие). Амеша Спента, говорилось в Авесте, вызвали к жизни других благих божеств, которые были добрыми богами и почитались еще во времена *маздеизма*. Так, *Заратустра* зывал к некоторым из древнеиранских божеств (*ахурам*) — *Митре*, *Сраоше* и другим. Все эти божества в зороастризме также выступали в качестве эманации самого великого Ахура-Мазды. Возглавляемые им, они, каждый в соответствии со своей функцией, в меру своих возможностей способствовали победе сил света и добра и уничтожению тьмы и зла. Позднее, в эпоху раннего Средневековья, Амеша Спента нередко воспринимались как единый персонаж. Однако чаще они все же считались самостоятельными божествами, отвечающими за определенную сферу жизни зороастрийской общины, покровительствующими всяческим творениям Ахура-Мазды: Спента Майнью считался духом святости, Воху Мана — домашнего скота, Аша Вахишта — огня, Хшатра Вайрья — металлов, Армайти — земли, Хаурват — воды и здоровья, Амертат — растений. Образы Амеша Спента, представленные в Авесте, столь же разнообразны, сколь разнообразны культовые функции, выполняемые этими божествами. Так, Армайти — богиня земли, жена и дочь Ахура-Мазды, родившая первого человека. Она — мать всех людей, поэтому всегда представлялась в женском облике. А Воху Мана был величайшим ахурой, сотворенным ранее всех других Амеша Спента. Через него, как через некий логос (дух), Ахура-Мазда сотворил землю, дал откровение закона. Он — привратник неба, который со своего золотого трона встречает освободившуюся после божественного судилища душу. В Авесте Воху Мана предстает в мужском образе. Многие образы Амеша Спента, однако, крайние абстрактны: Хшатра Вайрья означает «представляет собой царство божие», т. е. идеальное состояние, Амертат — бессмертие, Хаурват — целостность. Каждый из Амеша Спента

имел свой священный цветок, например Воху Мана — белый или желтый жасмин, Армайти — розу, Хаурват — лилию и т. д. (Григоренко А. Ю.)

АНХРА-МАЙНЬЮ, Ангро-Майнью (авест.), Ариман (др.-греч.) — в *зороастризме* олицетворение зла, злой бог, находящийся в постоянной борьбе с добрым богом *Ахура-Маздой*. Он — «Князь тьмы» в окружении злых духов, демонических сил — *дэвов*; он последовательно и преднамеренно противопоставляет свою отрицательную сущность каждому благовому творению Ахура-Мазды. Если Ахура-Мазда создал небо, воду, землю, растение, животное, человека, огонь, то Анхра-Майнью испортил воду, сделал большую часть ее соленой; испортил землю, из-за чего возникли пустыни; испортил огонь дымом и т. д. Как говорится в *Авесте*, «И в начале были два духа, которые подобны были близнецам, и каждый из них был тогда сам по себе. И когда оба духа встретились, тогда они создали прежде всего жизнь и смерть, и чтобы в конце концов преисподняя служила для злых, а небо — для праведных. Из этих духов неверный дух избрал себе злое дело, а святой дух выбрал для себя справедливость, и он избрал себе тех, которые чистыми поступками угождают Ахура-Мазде». Главная вина Ахура-Майнью состояла в том, что именно по его вине мир оказался разделенным на два противостоящих друг другу лагеря: добра и зла. Человек должен был самостоятельно сделать выбор: на чьей он будет стороне. Как Ахура-Мазда был окружен свитой своих *Амешта Спента* (Святых бессмертных), так и Анхра-Майнью повелевал бесконечным сонмом бесов, духов, ведьм, чудовищ, во главе которого стояли дэвы. О дэвах в *Авесте* говорится как о принципиально лживых духах, обманывающих людей: они выдавали зло за добро и скорее всего были искренни в своих убеждениях, потому что они пребывали в самообмане. Весь мир был наполнен этими жуткими созданиями. Везде они строили людям козни, и никто не был от них защищен. Поэтому в *Авесте* было сказано: «Каждый праведник должен совершать ежедневные очищения, читать молитвы и применять заклинания, чтобы защититься от их происков. Ведь все, что губительно для души и тела, всякий грех, болезнь, позор, преступление, пьянство, зима, холод, зависть, тщеславие, смерть, словом, всякое зло — есть деяние определенного дэва». Внешний облик последних был разнообразен и зависел прежде всего от того, каким злым делом тот или иной занимался. Первоначально в *Авесте* дэвы были названы невидимыми и бестелесными сущностями. Впоследствии они приобрели чувственно воспринимаемый образ, но лик их стал ужасен. Местом обитания дэвов был Север, ибо они любили холод и мрак. Однако они могли жить и в других местах, преимущественно глухих и темных: в горах, под землей, в пещерах, в пустынях и т. п. Сам Ахра-Майнью считал своей целью господство над миром, что предполагало победу над Ахура-Маздой. Считалось, что именно Анхра-Майнью

приносил болезни и смерти в мир живых. 9999 болезней он распространил среди людей и скота. Причем понятие болезни в зороастризме трактовалось весьма широко: оно было распространено также на все человеческие недостатки, на все человеческие грехи. Поэтому сам грех, согласно Авесте, есть болезнь, порча, насланная слугами Князя тьмы. Более всего им нравилось насылать на людей и скот смерть. В Авесте Анхра-Майнью так и именовался — «имеющий множество смертей». Причем он не стремился к всеобщей смерти, он не собирался уничтожить все человечество. Ему нужно было падение мира, а потому он был рад прежде всего смерти праведников, верных Ахуре-Мазде. Как только праведник умирал, Анхра-Майнью посылал гонца, чтобы тот взял мертвое тело в свое царство в качестве добычи. И чем более праведную жизнь вел усопший, чем благочестивее он был, тем более ценной являлась эта добыча. Поэтому, как считали зороастрийцы, везде, где присутствовала смерть или болезнь, присутствовали и силы зла. А где они — там нечистота, от которой необходимо было срочно очиститься, дабы не подхватить порчу. (Григоренко А. Ю.)

АПАОША (авест.) — в зороастризме злой дэв засухи. Авеста описывает борьбу Апаоши (в образе «черного коня — безобразного, плешивого и уродливого») с Тиштрией (в образе белого коня). Борьба заканчивается победой Тиштрии — бога, олицетворяющего звезду Сириус. Однако, если в течение года люди недостаточно поклонялись и приносили жертвы Тиштрии, то Апаоша оказывался сильнее и прогонял его. Если же наоборот, почитание к Тиштрие оказывалось достаточным, то он оказывался сильнее и побеждал злого духа, прогоняя его прочь.

АРАСКА (авест.) — согласно Авесте, злой демон зависти, стяжательства и алчности.

АРДВИСУРА АНАХИТА (авест., ардvi — влажная, сура — сильная; букв. — Ардvi могучая, беспорочная) — в маздеизме и зороастризме богиня воды и плодородия. Она заставляла пениться реки и моря, чтобы те могли излиться на все земли. Она приносила земле и людям плодородие и плодovitость, заботилась о скоте. В мужчин она вкладывала семя, в женщин — плод. Женщинам она помогала при родах, отвечала за наличие молока в груди матери. Это делалось не случайно, ибо сам Ахура-Мазда доверил ей наблюдать за своим творением. На начальных этапах развития древнеиранской мифологии именем Ардvi называли источник всемирных вод, стекающих с вершины мировой горы Хукарайи в божественном царстве света. В последующем так стали называться и сами воды, которые давали начало всем водам, рекам и водоемам на земле. У зороастрийцев существовал подлинный культ Ардвисуры Анахиты. Считалось, что она дочь

самого Ахура-Мазды. К ней обращались иранские богатыри с просьбами о даровании силы, могущества и победы, принося ей богатую жертву. Не только люди, но и боги, даже сам Ахура-Мазда, совершали жертвоприношения Ардвисуре Анахите. И она исполняла все пожелания и просьбы. Она представлялась в виде стройной женщины-девы с величественной осанкой. На голове — венец из чистого золота, украшенный звездами. Она носила золотые серьги и золотые ожерелья. У нее были очень стройная талия, пышная белая грудь и белые руки, украшенные золотыми браслетами. На ногах — золотая обувь. На плечах — плащ из драгоценного меха, расшитый золотом. Культ ее, как сообщает греческий историк Страбон, вначале отправлялся на чистом ровном месте, около рек и озер. Позднее появились специальные храмы богини, где в ее честь совершались разнообразные ритуалы. (Тригоренко А. Ю.)

АРМАЙТИ, Армайти (авест. — благочестие, благонамеренность, смирение) — в *зороастризме* одно из божеств *Амеша Спента*, олицетворение набожности и благочестия, покровительница земли.

АТАР (авест.) — в *маздеизме* и *зороастризме* персонификация огня, бог огня. Он был душой космоса. Ему, смертному, постоянно угрожали силы тьмы и зла, а потому было необходимо постоянно его охранять.

АХУРА-МАЗДА (перс. — премудрый владыка), Ормузд (др.-греч.) — верховный бог в *зороастризме* и *маздеизме*. Ахура-Мазда первоначально символизировал небесный свод и еще древними иранцами был объявлен добрым началом, рождающим свет и ведущим постоянную борьбу с силами тьмы и зла. Позднее он стал верховным божеством зороастрийцев. Его извечным противником был злой дух *Анхра-Майнью*. В маздеизме высшим проявлением Ахура-Мазды, его телом, был огонь, которому поклонялись обитатели Ирана вплоть до того, как в Иране утвердился ислам. В зороастризме же он стал совершенно духовным и бестелесным существом, олицетворением мудрости, справедливости и духовности. Духовная сущность Бога заключалась в совершенном познании, т. е. в правильном различении добра и зла. Благодаря этой способности Ахура-Мазда преобладал над злом, ибо злом как раз и являлись нерешительность, самообман и незнание истины. Святость Бога, согласно *Авесте*, заключалась в том, что он абсолютно не был затронут ничем злым и дурным, был абсолютно чист, что нашло свое выражение в высшей его справедливости. Три начала — святость, чистота, справедливость — в *Авесте* соединены нераздельно. Ахура-Мазда являлся «Господином и Законодателем и Повелителем мира, который он сотворил». Однако его могущество в определенном смысле было ограничено. В течение всей истории он был вынужден делить

власть с Анхра-Майнью. И только благодаря помощи сил чистоты и добра, благодаря, в первую очередь, поддержке людей, верующих в Ахуру-Мазду, последний одержал победу над злом. В этом вся суть вероучения зороастризма. Помогали Богу не только люди, но и его сверхъестественные помощники — *Амеша Спента*. (Григоренко А. Ю.)

АХУРЫ (др.-иран. — владыка, господин) — в *зороастризме* и *маздеизме* общее название группы высших богов, отвечающих за упорядочение космоса, Вселенной и общества — богов, противостоящих силам хаоса, тьмы и зла. Они — верные помощники бога чистоты и справедливости *Ахура-Мазды*.

АША ВАХИШТА (авест. — справедливость, истина, лучший распорядок) — в *зороастризме* одно из божеств *Амеша Спента*. Входил в триаду верховных божеств (наряду с *Ахурой-Маздой* и *Воху Мана*). Олицетворение идеального порядка в природе и обществе, покровитель огня.

ВАЙЮ (авест. — ветер, воздух) — в *маздеизме* и *зороастризме* бог ветра. В большинстве случаев считался положительным существом. В «Яште» (книга гимнов в *Авесте*) даже было сказано, что ему некогда поклонялся сам *Ахура-Мазда*. Этой чести были удостоены только самые высшие боги в маздеизме. В любом случае Вайю — это грозное божество, посредник между небом и землей, добром и злом. В *Авесте* он был изображен в виде могучего воина, реющего высоко в небе. Иногда о нем говорилось, что он одно из творений самого *Ахура-Мазды*.

ВОХУ МАНА (авест. — благая мысль) — в *зороастризме* одно из божеств *Амеша Спента*. Входил в состав высшей божественной триады (наравне с *Ахурой-Маздой* и *Аша Вахишта*). Покровитель домашнего скота.

ДРУДЖ (авест. — ложь) — в религии древних иранцев один из злых *дэвов*, который был создан *Анхра-Майнью* на погибель праведников и праведного мира. Против людей использовал различного рода искушения.

ДЭВЫ, да́йва (авест.), ди́ (фарси) — в религии Ирана злые духи, враждебные духам благим, борются с ними и противостоят им. Своими корнями представления о дэвах уходили в эпоху, когда индоиранская и индоевропейская общности еще не разделились (см. *религии Ирана*). Поэтому образ дэвов наличествует как в религии древней Индии, так и в религии Древнего Ирана; отличие — совершенно разное функциональное значение. В древнеиндийской религии дэвы — это божества (равно как и у других индоевропейских народов), а асуры (в индоиранской традиции — *Ахуры*) — демоны. В древнеиранской традиции все наоборот: ахуры — это добрые

боги, а дэвы — злые существа. В Древнем Иране существовали законы и религиозные постановления против дэвов — «Видевдат» (дословно с среднеиран. — «Кодекс против дэвов»). Как говорилось в *Авесте*, дэвы — порождение «злой мысли, лжи, слуги Анхра-Майнью». Их было несчетное число, они находились повсюду, но в основном — в тайных местах (в пещерах, горах, пустынях). Оттуда они выходили, чтобы навредить человеку. (Григоренко А. Ю.)

ЗАРАТУСТРА, Зарату́штра (авест.), Зороа́стр (др.-греч.) — легендарный пророк и основатель древнеиранской религии *зороастризм*. Заратустра — скорее всего историческая личность. Время жизни основателя новой религиозно-философской системы точно не известно. С наибольшей достоверностью можно полагать, что он жил в VII в. до н.э. Существуют источники, относящие годы его жизни к XI–X вв. до н.э. Родился Заратустра в небогатой семье, которая принадлежала восточноиранскому роду Спитама. С детства он был отдан на обучение профессиональным священнослужителям и в возрасте 15 лет был посвящен в жрецы. В тридцать он получил Откровение. Как описывают религиозные тексты, однажды, когда он был один, ему явилось сияющее существо *Воху Мана* (авест. — благой помысел), которое привело его к *Ахура-Мазде*. И Ахура-Мазда даровал Заратустре Истину. Так он стал пророком. Он начал проповедовать новое учение на родине (в Восточном Иране или в Средней Азии), однако не был признан своей общиной. Согласно другим источникам, он подвергся преследованиям со стороны местного правителя, мага Дурашрава, и вынужден был покинуть родные места. Его покровителем и последователем стал царь Виштаспа, который в значительной степени способствовал распространению зороастризма в Иране. Точно установить место, где находилось царство Виштаспы, крайне затруднительно, однако скорее всего это были восточные районы Ирана или Бактрия. Согласно одному преданию, Виштаспа был отцом древнеперсидского царя Дария I. При дворе своего царственного покровителя он стал проповедовать новое учение, приверженцами которого стали многие представители знати. Признание пришло к Заратустре, как говорят источники, в возрасте 42 лет. По причине падения царства Виштаспы Заратустра вновь был вынужден отправиться в странствия и продолжить проповедовать. В конце своей долгой жизни в возрасте 77 лет он погиб от рук бактрийских кочевников-хионитов, воевавших против Виштаспы. По другой версии, пророк был убит Тур-и-Братарвахшем — личным врагом пророка, преследовавшим его всю жизнь. Вскоре исторический образ Заратустры подвергся мифологизации. Согласно поздним авестийским источникам, сам бог Ахура-Мазда в начале бытия создал духовную сущность (*фраваши*) и поместил ее в ствол жизни *хаомы*. По прошествии шести тысяч лет Заратустра (а этой сущностью

являлся именно он) был призван исполнить свое предназначение: содействовать окончательной победе сил добра на земле. Заратустра получил свое телесное воплощение и был освящен небесным светом истины. Однако Заратустру ждали многочисленные препятствия. Одним из этих препятствий был дух тьмы и зла *Ангра-Майнью*, который предпринял попытку убить или искусить Заратустру обещанием вселенской власти. Пророк отважно и непоколебимо отражал эти происки с помощью слова истины, магическими атрибутами, в ход также пошли огромные, величиной с дом, камни для пращи. Всяческую помощь и поддержку Заратустре оказывали древнеиранские боги. После смерти Заратустры от рук человеческих его учение не ушло в небытие, а стало распространяться по территории Древнего Ирана и Средней Азии. После того как Александр Македонский «навел мосты» между Западом и Востоком, образ Заратустры стал известен в Древней Греции (греч. Зороастра). В эпоху эллинизма вокруг пророка сложилось множество эллинистических мифов, сохранявших в основе своей древнеиранское происхождение. В частности, античный автор I—нач. II в. Дион Хрисостом писал, что после своего чудесного рождения Зороастра в поисках божественной истины уединился на высокой и безлюдной горе, на которую с небес однажды обрушился поток огня, не тронувший, однако, пророка, спустившегося с горы невидимым и наделенным божественной истиной. Через греков образ Заратустры (Зороастра) проник в европейскую культуру. Европейские авторы приписывали Заратустре (Зороастру) великую мудрость, многочисленные пророчества. В эпоху Средневековья он считался великим мудрецом, магом и астрологом. Образ древнеиранского пророка и учителя в XIX в. вдохновил немецкого философа Фридриха Ницше написать сочинение «Так говорил Заратустра», ставшее на много десятилетий культовым произведением. (*Григоренко А. Ю.*)

ЗОРОАСТРИЗМ—одна из национальных религий, возникшая в Древнем Иране (подробнее см. вводную статью к разделу «Религии Ирана»).

ЗУРВАН, Зерв́ан — в иранских мифах бог времени и судьбы, ставший центральным божеством в *зурванизме*.

ЗУРВАНИЗМ—религиозное течение, оппозиционному господствовавшему в древнем Иране в I—III вв. н. э. *зороастризму*. Оно получило свое название по имени центрального божества, которому поклонялись зурванисты — бога Времени и Судьбы *Зурвана*. Некоторые исследователи даже считают, что зурванизм представляет собой древнейший иранский культ, что всю *Авесту* следует рассматривать как основанную на культе верховного божества Зурвана. Другие считают, что такие выводы не основаны на реальных фактах. Скорее всего зурванизм с его акцентированием внимания

на проблеме Времени, с его числовым аппаратом и представлением о мировом годе— это результат влияния зороастризма и религии Древнего Вавилона. Время возникновения зурванизма— вторая половина владычества династии Ахеменидов. Прямые же свидетельства о существовании в Древнем Иране зурванизма появились только во времена династии Сасанидов, т. е. тогда, когда зурванизм и зороастризм представляли собой два течения в религии Ирана. Скорее всего зурванизм развивался в основном на юго-западе, а ортодоксальный зороастризм господствовал на севере и востоке Древнего Ирана. В основе вероучения зурванизма лежит миф о происхождении и рождении *Ахура-Мазды* и *Анхра-Майнью*. Согласно Авесте, Зурван считался богом, существовавшим изначально, до рождения мира: «Когда не существовало ничего: ни неба, ни земли, ни каких-либо тварей на небе или на земле, был только один по имени Зурван». Он имел облик андрогенного существа. В продолжении тысячи лет Зурван совершал жертвоприношения, чтобы у него появился сын по имени Ахура-Мазда, должный в будущем сотворить небо и землю, а также все, что на них есть, т. е. сотворить бытие. Не видя никакого результата, Зурван стал сомневаться в целесообразности жертвоприношений: «Есть ли какая-нибудь польза в жертвоприношениях, которые я совершаю, будет ли у меня сын Ахура-Мазда, или я стараюсь понапрасну?» Пока он так рассуждал, Ахура-Мазда и Анхра-Майнью зародились в материнском чреве (по общему мнению исследователей, «материнское чрево» следует толковать как женскую половину самого Зурвана, который был двуполым). Зурван тогда дал зарок отдать власть над миром тому, кто родится первым. От природы пронзительный и мудрый Ахура-Мазда предугадал решение отца и по простодушию своему рассказал об этом своему брату Анхра-Майнью. Последний, разорвав чрево Зурвана, появился на свет раньше положенного срока, назвал себя Анхра-Майнью и явил свой отвратительный облик своему отцу Зурвану, заявив: «Я твой сын, Анхра-Майнью». Однако Зурван отказал ему, ибо тот был порождением Зла и Тьмы, смердил, творил зло. Зурван зарыдал от увиденного. Но в то время, как он говорил с Анхра-Майнью, родился Ахура-Мазда, сияющий, благоуханный, прекрасноликий. Понял Зурван, что это и есть его долгожданный сын Ахура-Мазда и отвернулся от Анхра-Майнью. Тогда Анхра-Майнью подошел к Зурвану и напомнил ему о зароке: «Берегись, разве ты не дал такого зарока: первому появившемуся на свет я дам царство». Связанный своим обещанием, Зурван вынужден был господином мира сделать Анхра-Майнью, ограничив, однако, время его власти над миром сроком в 9 тысяч лет, после чего власть должна будет перейти к Ахура-Мазде, который восстановит гармонию и справедливость в мире, исправив все сотворенное его антиподом Анхра-Майнью: «Сгинь, Нечистый, я сделал тебя царем только на 9 тысяч лет, и Ахура-Мазда будет править над тобой, а после отведенного времени

будет царствовать Ахура-Мазда и исправит все по своей воле». Зурванисты в своем вероучении исходили из того, что Зурван «могущественнее обоих своих творений — и Добра, и Зла». По этой же причине они считали, что Зурван заранее predetermined исход борьбы Света и Добра с Тьмой и Злом, как впрочем и судьбу каждого человека. Зурванизму, в отличие от *маздеизма* и будущего зороастризма, были присущи не оптимистические, а пессимистические взгляды: его последователи смотрели на мир как на обитель Зла, над которой царствует сам «Князь тьмы» — Анхра-Майнью. Впоследствии Зурван под именем «Зарва» как верховное божество появился и в *манихействе*, имя «Зарва» они использовали для обозначения своего Отца Величия, а в Древней Индии согдийцы-буддисты использовали имя «Зарва» для перевода имени индийского бога *Брахмы*. (Григоренко А. Ю.)

МАГИ — в Мидии и Персии так называли членов жреческой коллегии, касты, которые принадлежали к особому сословию мидян. В период Мидийской империи (VII в. н. э.) маги были наследственной священнической кастой наподобие левитов в Дреним Израиле и *брахманов* в Древней Индии. При Ахеменидах они занимали высшие позиции в обществе. Они руководили религиозными ритуалами и церемониями, толковали сны, делали предсказания с помощью жертвоприношений белых лошадей, занимались образованием подрастающего поколения, в силу чего играли крайне важную роль в общественной и политической жизни общества. В связи с тем, что маги занимались предсказанием будущего, их часто смешивали с халдеями (группа семитских племен, проживавших в Древнем Вавилоне), возник термин «*магия*», что с иранского означает «мудрый», «мудрец» в его первоначальном значении. Возможно, что родословная *Заратустры* восходит к магам, возможно и то, что маги восприняли некоторые зороастрийские обряды и обычаи, и их даже стали считать учениками Заратустры. Некоторые древнегреческие авторы самого Заратустру называли магом. Во всяком случае Заратустра сыграл значительную роль в дальнейшей судьбе магов. Он разделил их на три раздела: учеников, учителей, совершенных учителей. В *Авесте*, впрочем, слово магия не встречается. Зороастризм, который возник в I тысячелетии до н. э. в Восточном Иране, был с самого начала истории этой новой религии принят мидийскими царями, которые сделали его государственной религией Мидии, а магов превратили в ее служителей, жрецов. После падения мидийского государства зороастризм с его жречеством оказался в пределах Древней Персии, где маги сохранили свой особый статус, в том числе и при Сасанидах. Во главе магов в то время стоял верховный мубед, который занимал одно из первых мест в официальной иерархии Мидийского царства и входил в самое ближайшее окружение царя. По его указанию и был казнен знаменитый

*Мани, обвиненный в ереси и нарушении общественного спокойствия.
(Григоренко А. Ю.)*

МАЗДА (авест.; др.-перс. — мудрый) — в религии древних иранцев или одно из наименований, или составная часть наименования главного бога иранского пантеона *Ахура-Мазда*. Обычно «Мазда» и «Ахура-Мазда» считаются частичным и полным наименованием бога. Слово «Мазда» в сочетании с «Ахура» (см. *Ахуры*) трактуется как «мудрый Ахура», «мудрый господин». Также его можно рассматривать как имя нарицательное — «мудрость», что по существу также является именем бога (*Ахура-Мазда* — «господин мудрость»).

ДРЕВНЕИРАНСКАЯ РЕЛИГИЯ — комплекс верований и культов в период расселения протоиндоиранских (их называют также арийскими) народов во II тысячелетии до н.э., во время которого индоиранская этническая общность разделилась на индийские и собственно иранские народы. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что некогда носители древнеиндийской и древнеиранской культур составляли единое целое — протоиндоиранскую общность, и у них были одинаковые религиозные обряды, верования и даже общие боги. По этой причине иранская религия и мифология имеют очень много соответствий в древнеиндийской (ведийской) мифологии и религии. После разделения протоиндоариев и протоиранцев постепенно стали различаться их языки и религиозные верования, как у двух разных народов. В основе протоиндоиранских религиозных представлений лежала вера в то, что мир заселен разными духами, которым надобно поклоняться, дабы снискать их благосклонность. У заселивших территорию Иранского нагорья, Средней Азии и, возможно, отдельные районы Афганистана протоиранцев существовало поклонение богиням рек и водоемов (*Апас*), которым молились и совершали ритуальные приношения. Другим объектом поклонения был огонь, который протоиранцы также обожествляли (*Атар*) и которому также совершали приношения. Огонь и вода были главными объектами поклонения древних иранцев-скотоводов, поскольку от этих стихий зависела их собственная жизнь и жизнь животных. Приношения огню и воде составляли основу ежедневных богослужений у протоиранцев. Жертвоприношения огню имели форму ритуального возлияния крови животного или его жира, а также подношение сухих чистых дров и благовоний из сухих листьев или трав. Ритуальные приношения воде, совершаемые в конце богослужения, готовили из молока и хаомы. Религиозные ритуалы у древних иранцев проходили в особых священных местах (*пави* — чистое место) на открытом воздухе. Священное место представляло собой прямоугольный участок ровной земли, вдоль каждой из сторон которого проводилась

борозда для защиты от злых сил. Для очищения священного места его опрыскивали чистой водой и читали над ним различные заклинания. Жрец, совершавший священнодействие, сидел, скрестя ноги, перед сосудом, в котором горел божественный огонь. Все сосуды, которые использовались во время ритуалов, сначала очищались, а затем освящались. Древние иранцы вообще придавали огромное значение обрядам очищения и защиты от злых сил. По этой причине они с предельной тщательностью мыли священные сосуды перед молитвами. В качестве средства очищения от соприкосновения с тем, что считалось оскверненным (например, тело умершего), использовали все доступные в то время средства, например коровью мочу, содержащую аммиак. Кроме высших божеств (Атар, Апас, Хаома) у протоиранцев было много так называемых «натуралистических» богов, связанных с различными явлениями природы. Это были боги неба и земли, которых древние иранцы называли Асман и Зам, боги солнца и луны — Хвар и Мах, а также два божества ветра — Вата и Вайу. Вата был богом дующего ветра, который приносил дождевые тучи, а Вайу — божество, которое считалось дыханием самой жизни. С Ватой, приносившим дождь, ассоциировалась мифическая река Харахвати-Арэдви-Сура, которая брала начало с огромной горы в центре мира и текла в большое море (авест. Ваурукаша, букв. — с широкими заливами). Из этого моря вытекали все другие реки, несущие воды во все концы мира. Начиная с IX в. до н. э. на территории, заселенной иранскими племенами, стали появляться первые государственные объединения, очевидно, просто племенные союзы. В это же время началось возвышение бога *Митры* (букв. «друг», понимаемый как второй участник договора), которого почитали как олицетворение «договора», «дружбы», всего, что связано с мирными дружескими отношениями между людьми. До этого он же ассоциировался с огнем и солнцем. Основная функция Митры состояла в объединении людей в особую социальную структуру и установление договора с ними. В свиту Митры входили меньшие абстрактные божества, являющиеся также олицетворением социальных и морально-этических понятий: Арштат (справедливость), Хамварэти (доблесть), *Сраоша* (послушание), Вэрэтрагна (победа) и т. д. Большинство богов имело антропоморфный вид, лишь Вэрэтрагна обычно изображался в виде быка, который считался воплощением силы, ярости и отваги. Главную роль в древнеиранском пантеоне в то время играло божество *Ахура-Мазда*, которое причислялось к категории богов, именовавшихся ахура (владыка, господин; см. *Ахуры*). К ним относились Митра, а также некоторые другие божества древних иранцев. Верховный ахура именовался «Мазда» (авест. — мудрый, мудрость). Имя Ахура-Мазда означает «господин мудрость», «владыка мудрость» или «господин мудрый». В Древнем Иране существовала традиция обожествления абстрактных понятий, поэтому мудрость понималась древними иранцами

как некий дар (в равной степени и духовный и материальный), обладание которым способствовало процветанию, успеху, удаче и т. д. Ахура Мазда был связан с творением земли и вод, с дневным и ночным небом. Он был также связан с универсальным космическим законом *Аша Вахишта* (авест. — лучший распорядок), имеющим этический смысл и овеществленный в свете и огне. Олицетворением Аша Вахишта было антропоморфное сверхъестественное существо, относящееся вместе с Ахура-Маздой, Митрой и некоторыми другими божествами к категории выших древнеиранских божеств — ахурам. Кроме высших богов во главе с Ахура-Мазда древние иранцы поклонялись и многочисленным племенным богам — дэвам. Позднее, когда на территории Ирана появились государственные объединения, одновременно с централизацией власти произошла централизация культа, в результате чего поклонение дэвам было запрещено, а сами они были переведены в статус злых духов (см. *Дэвы*). Ахура Вахиште как боже-ству правды-праведности противостояло злое божество лжи — Друдж со своей свитой злых божеств — дэвами. Позднее в зороастрийской мифологии образ Ахура Вахишты трансформировался в представление о небесном рае (Бехешт) и в его духе Орду (Бехешт), а все люди стали делиться на два типа: ашаван — праведники и друджант — сторонники зла и лжи. У древних иранцев существовали космогонические, этиологические и другие мифы. Согласно одним мифам, мир был создан в форме яйца, где земля была подобна желтку, а небо — скорлупе. В других мифах рассказывается о творении мира и земли из частей тела человека, принесенного в жертву. Не существовало у древних иранцев и единого представления о земном мире. Они считали, что земля разделена на семь областей-кругов — каршваров; в центре мира находится Мировая гора (Хаара); с горы стекает река Харахвати; вокруг Хаары вращается солнце так, что одна половина мира всегда погружена в темноту, а другая освещена. Древние иранцы верили в загробную жизнь. Согласно их представлениям, после смерти человека его душа (урван) покидает тело и перед тем, как сойти вниз, в подземное царство мертвых, в котором правит Йима (первый человек, умерший раньше всех людей), задерживается на земле в течение трех дней. В подземном мире души жили как тени, в полной зависимости от своих родственников, которые должны были их кормить, поить и одевать. Считалось, что ритуалы, посвященные усопшим, должны были исполняться старшими сыновьями в течение тридцати лет. Но очевидно, что на самом деле приношения умершим прекращались уже после истечения первой годовщины со дня кончины. Жизненно важными считались обряды первых трех дней. В это время родственники должны были совершать специальные ритуалы, чтобы защитить душу от злых сил, пока душа еще оставалась на земле, а также чтобы помочь ей благополучно достичь потустороннего мира. Древние иранцы верили в некое таинственное и опасное место — что-то вроде

брода или переправы через мрачную реку, которую души умерших пересекают по пути в царство мертвых. У праиранцев существовал обряд захоронения, ставший впоследствии специфическим признаком авестийской цивилизации. Этот обряд был известен еще в середине I тысячелетия до н.э. Речь идет об обряде выставления трупов на растерзание хищниками и птицами и захоронения только расчлененных костей. В основе этого обряда лежало представление о недопустимости осквернения трупом чистых стихий — огня, воды и земли. (Григоренко А. Ю.)

МАНИ́ (ок. 216–277) — религиозный проповедник, реформатор, основоположник *манихейства*. Родился в семье персов — последователей *зороастризма*. В его биографии трудно отделить правду от вымысла легенд. Приписываемые ему сочинения не сохранились. Родился Мани в Месопотамии в Вавилонской области, в семье, принадлежащей княжеской династии. Настоящее его имя — Сураик (в греч. транскрипции — Курбик). Имя Мани, под которым его знают, означает дух или ум. Его родители сначала исповедовали зороастризм, но затем стали членами иудео-христианской секты сабиев. В этой религиозной традиции и воспитывался Мани. Был он высоко образованным и талантливым человеком, с детства интересовавшимся вопросами вероучения. Согласно легендам, ему еще в отрочестве явился ангел, повелевший оставить веру своих родителей и выступить с проповедью нового вероучения, которое в действительности было синтезом различных традиций: *иудаизма*, *христианства* и *зороастризма*. Есть мнение, что на формирование учения Мани повлияли и религиозные учения Востока. В первую очередь — *буддизм*. Впервые Мани выступил с проповедью своего учения в 238 г. в городе Ктезифон, близ Вавилона. Первоначально Мани имел большой успех, обратил в веру брата персидского царя и был благосклонно выслушан самим царем Шабуром I. Но враждебное отношение к нему местных жрецов, защищавших господствовавший в то время зороастризм, скоро вынудило его покинуть Персию и провести длительное время в путешествиях по Индии, Средней Азии и даже, как утверждают некоторые источники, Китаю, проповедуя новую веру. Его учение вызывало интерес и пользовалось достаточной популярностью. Его ученики насаждали новую веру в различных областях Римской империи. Вернулся на родину Мани лишь при внуке Шабура, Бахраме I, и попытался обратить в свое учение нового владыку Персии. Шах предложил ему доказать превосходство его учения в дискуссии с верховным жрецом зороастрийской церкви, которая в то время была по сути дела государственной религией Древней Персии. По окончании дискуссии Мани отказался решить спор демонстрацией чудес (его оппонент потребовал привести окончательный аргумент в пользу истинности или ложности нового вероучения). В результате Бахрам решил, что новое учение вызывает

в народе смуту и безбожие и тем самым угрожает спокойствию и миру в государстве, а поэтому его основоположника и пророка следует казнить, дабы он не вносил смуту в умы подданных. Шах приказал посадить Мани в тюрьму. Это случилось в 276 г. Умер Мани своей смертью вскоре после ареста. Перед смертью Мани успел назначить себе преемника. Новым лидером общины стал его близкий и верный ученик Сисинния, которому Мани поручил нести новую веру во все концы Древнего мира. В скором времени манихейство широко распространилось на обширной территории — от Северной Африки до Индии и Китая. (Григоренко А. Ю.)

МАНИХЕЙСТВО — религия, возникшая в III в. на территории Ирака, входившего тогда в состав Иранского царства династии Сасанидов. Название эта религиозная традиция получила по имени своего основателя *Мани*. После смерти самого Мани в 276 г. манихейство быстро распространилось по Северной Африке, Азии и Европе, от Китая до Италии. Учение претендовало на роль мировой религии, соперничая в этом отношении с *христианством* и *исламом*. Ученые по-разному относились к манихейству, колебались в своих суждениях о его происхождении и характере. Одни считали манихейство специфической формой христианского *гностицизма*, христианской *ересью*, другие считали его зороастрийской ересью, третьи даже искали источник манихейства в *буддизме*. В настоящее время в научной литературе господствует точка зрения, согласно которой Мани и его ученики ставили перед собой задачу превратить манихейство в новую всемирную религию. Манихейство — одна из разновидностей дуалистических религий, своеобразный синтез христианства, *зороастризма*, гностицизма. Некоторые исследователи в число вероучительных источников манихейства добавляют буддизм. Сам Мани так определял сущность и происхождение своего учения: «Учение мудрости и добрых дел приносилось в мир время от времени, в непрерывной последовательности, через посланных Божиих. Его учение поэтому есть истинная религия, которая возвращает людей к первоначальной божественной истине. Так, в один круг времени пришло это истинное учение через посланного, называемого Буддой, в земле индийской; в другое время через Заратустру — в стране персидской; еще в другое — через Иисуса в краях западных. После того сошло на землю и последовало это нынешнее посланничество в настоящем новейшем веке, через меня, Мани, посланника истинного Бога, в стране вавилонской». Как явствует из этих слов, Мани признавал божественность откровений других религиозных учителей: *Будды*, *Заратустры* и *Иисуса Христа*. Приверженцы манихейства считали Христа вестником света, вторым по значимости после самого Мани. Мани же себя в своих сочинениях называл апостолом Иисуса Христа. Мани проповедовал не только устно, но и письменно. Большая часть манихейских письменных источников

была уничтожена. Сохранились и дошли до наших дней лишь различного рода фрагменты и отрывки. Эти сочинения назывались: 1) «Прагматия» («Сабуракан»); 2) «Книга тайнств»; 3) «Живое евангелие»; 4) «Сокровища жизни»; 5) «Книга тайнств»; 6) «Свет достоверности и основания»; 7) «Письма» («Послания»). Согласно учению Мани, во Вселенной существуют два царства: царство Света и царство Мрака. В царстве Света господствует Бог с ангелами. Бог есть олицетворение духа. В царстве Мрака господствует дьявол и его креатура—архонты. Дьявол есть олицетворение материи. Первоначально царство Света и царство Мрака существовали раздельно: в царстве Света господствовали гармония, добро, красота, истина, любовь. В царстве же Мрака царили хаос, зло, дисгармония. Долгое время во Вселенной сохранялось дуалистическое равновесие. Но затем Мрак (дьявол), позавидовав Свету (Богу), вторгся во владения последнего. Именно это событие, согласно манихейскому учению, и привело к появлению всего земного мира и самого человека. Злые демоны похитили частицы света (божественную субстанцию), из которых дьявол сотворил небо, землю со всем, что на ней существует. В человеке соединились частицы Света и Мрака, поэтому каждый человек состоит из трех частей, трех субстанций: тела, души светлой и души темной. Материальное тело смертно, а две другие субстанции вечны. Судьба каждого человека после его смерти зависит от того, какая душа в нем возобладала—светлая (добрая) или темная (порочная, злая). Если человек в течение своей земной жизни стремился к свету и добру, то его душа, покинув телесную оболочку, являющуюся для нее настоящей темницей, устремляется к Свету. Если же человек при жизни грешил, совершал преступления, был зол, то он после смерти оказывается в царстве Мрака, в аду. Непрестанная борьба Света и Мрака, духа и материи, добра и зла является основой всемирной истории, которая должна завершиться катастрофой—мировым пожаром, в котором погибнет весь земной мир, вся материя, а дух освободится. В конце истории начнется Страшный суд. Чистые светоносные души окажутся в царстве Света, а для темных душ грешников уготовано будет царство Мрака. Конечный этап развития—восстановление утраченного в прежние времена дуализма, на этот раз окончательное. Согласно учению Мани, в борьбе Света и Мрака человек должен содействовать светлomu началу, его победе. На этом основана и обрядовая сторона манихейства: строгие установки членам манихейских общин на умерщвление плоти, аскетизм (ведь умаление плотского, материального, т. е. темного, начала ведет к укреплению начала духовного, светлого), безбрачие и полный отказ от половой жизни; различные пищевые запреты (воздержание от потребления животной пищи: мяса, рыбы, вина, молока и т. д); отказ от сквернословия; запрет на убиение любого живого существа; обличение лжи, воровства, богатства и т. д. Все эти требования, впрочем, предьявлялись

лишь к «избранным», или «совершенным» — манихейским монахам, тогда как рядовым верующим в манихейских общинах предписывалось вступать в число «избранных» только к концу жизни. Манихейство, возникнув в Вавилонии в середине III в., в течение следующего столетия распространилось вглубь Средней Азии, на Северную Африку, Индию, Китай, Европу. На некоторое время примкнул к рядам приверженцев учения Мани и знаменитый христианский мыслитель Августин, который исповедовал манихейство в течение десяти лет, после чего стал христианином. С манихейством ожесточенно боролись мусульмане, христиане, зороастрийцы. По причине массовых гонений и репрессий манихейство постепенно угасало, уже в XIII в. перестав существовать как оформленная самостоятельная традиция. Влияние манихейства испытали многочисленные христианские ереси: павликианство, богомилство, катары, альбигойцы. (Григоренко А. Ю.)

МИТРА, Мифра (авест. — договор, согласие) — древнеиранский бог небесного света и солнца, чистоты и правды. Митра также служил объектом поклонения в Древней Индии в ведический период; здесь его считали постоянным спутником Варуны (см. *Индуизм*). Древнейшие сведения о Митре мы обнаруживаем в *Авесте* (сборнике священных текстов в зороастризме). Первоначально образ Митры был связан с идеей договора, гарантии порядка в космосе и на земле. Договорная функция Митры помогала понять и многие другие аспекты культа бога Митры: Митра упорядочивал, организовал космос, землю и жизнь на земле. Митра гарантировал преуспевание и благополучие страны в том случае, если ее народ чтит договор, мир, порядок, согласие. В противном случае страну ждало наказание, например разрушение и набеги безжалостных врагов. После возникновения зороастризма Митра продолжал быть объектом почитания, войдя в систему нового учения. В *Авесте* Митра представлен как божество небесного света, как бог солнца. Он появлялся перед восходом солнца над горами; на протяжении всего дня рассекал пространство небесного свода на своей колеснице, запряженной четверкой белых коней. После наступления ночи он продолжал освещать поверхность земли мерцающим блеском. У него «тысяча ушей и десять тысяч глаз», он следит за всем в мире, все видит и слышит, он всеведущ, неподвластен обману. Митра выступал и как благодетельная сила природы. Будучи богом света и солнца, Митра, разгонявший тьму, возвращал на землю радость и жизнь. Он оплодотворял землю светом и живительным теплом. Он — «хозяин широких пастбищ», которые он делал плодородными. «Он дарует приумножение, он дарует изобилие, он дарует стада, он дарует потомство и жизнь». Митра разливал воды и заставлял произрастать растения на полях. Митра обеспечивал человека богатством, счастьем и здоровьем. Он — верный

и надежный помощник *Ахура-Мазды*. Он, «бодрствующий неусыпно», без устали сражался с духами зла — *дэвами*, которые, руководимые своим господином *Анхра-Майнью*, пытались разрушить творение Мазды. Митра защищал и души праведников от происков демонов, стремившихся низвергнуть их в преисподнюю. Он же вершил суд, чтобы позволить душе подняться на небеса. Все дурные люди, которые выбирали своим господином Ахура-Манью, сурово наказывались Митрой, испытывая страшные последствия его гнева. Митра опустошал, разорял дома дурных и порочных людей, уничтожал целые народы и племена, враждебные Ахура-Мазде, но был помощником и надежным союзником тех, кто оставался верен ему и Ахура-Мазде, в том числе и в военных предприятиях. Удары врагов «не достигают цели, поскольку разгневанный Митра отражает их». Митра обеспечивал победу тем, кто, «свято принявшие наставление во Благе, благоговейно почитают его и совершают ему жертвенные возлияния». Позднее функция бога-воителя оттеснила на второй план все другие культовые функции Митры. Образ Митры как бога-покровителя воинов начал преобладать в эпоху Ахеменидов, когда в Древнем Иране возникла сильная централизованная власть, опирающаяся на воинов, на армию. В это же время его провозгласили богом, покровительствующим царям. Митре поклонялись такие цари древнего Ирана, как Артаксеркс II и Артаксеркс III, Кир Младший, Дарий III и др. Эти цари особо почитали Митру и считали его своим личным покровителем, приносящим удачу, победу в сражениях. Верили, что именно Митра низводил на царей сверхъестественную благодать, некий мистический свет, являвшийся достоянием только царей, освящал их власть и служил залогом их постоянной удачи во всех начинаниях. На кушанско-сасанидских монетах был изображен Митра, вручающий правителю символы власти. Сохранил свою популярность культ бога Митры и в Древнем Риме, где он почитался как бог солнца, олицетворение силы и мужества, гарант порядка, закона и истины. В Рим культ Митры привезли в 66–63 гг. до н. э. легионеры Помпея после своих восточных походов. Наибольшее распространение культ Митры получил в Риме в то время, когда в состав Римской империи вошли внутренние районы Малой Азии. В ту эпоху была широко распространена практика пополнения римских легионов за счет рекрутов из той провинции, где находился легион. По этой причине в Далмации, Мезии и других регионах личный состав римских гарнизонов в значительной степени пополнялся за счет выходцев из Малой Азии, где культ Митры был уже давно популярен. Прослужив длительный срок, эти легионеры обычно производились в центурионы и переводились на чужбину, а после нового звания их вновь переводили в новый гарнизон. Так культ Митры стал известен в различных уголках Европы. Храмы Митры сегодня находят на Британских островах, на территории Германии, Франции — везде, где стояли римские гарнизоны.

Помимо того, что бог Митра слыл богом, покровительствующим воинам, он пользовался популярностью у рабов, ввезенных в Рим из Малой Азии еще во времена Помпея и впоследствии обретших свободу. В результате митраизм, возникший в Древнем Иране, вытеснил старые культы и стал распространяться в Передней Азии, Римской империи и к началу нашей эры охватил весь Древний мир. В митраизме как в уже самостоятельной религии к Митре перешли функции главного зороастрийского бога Ахура-Мазды. Митра предстал как создатель Вселенной, спаситель, борющийся со злым богом Анхра-Майнью. (Григоренко А. Ю.)

МИТРА́ИЗМ — религиозная традиция, основанная на почитании бога *Митры*, одного из высших богов в *зороастризме*. Возникла впервые в последние века до нашей эры в Иране и затем распространилась в Передней Азии и по всей Римской империи, соперничая в первые века нашей эры с *христианством*. Возникновение митраизма находилось в прямой зависимости от глубокого социально-политического и духовного кризиса, охватившего Римскую империю и весь Древний мир к началу нашей эры. Многие представители низших сословий римского населения — служащие, купцы, ремесленники и т. д., разочарованные в своих старых богах, не способных помочь человеку, также стали исповедовать митраизм, первоначально распространенный лишь в армии. В Древнем Риме Митра почитался как солнечное божество, как спаситель. Большое внимание в новом учении было уделено космологии, центральными темами которой являлись чудесное рождение Митры и совершенные им подвиги. Митраизм как учение включал также представления о конце света, о загробной жизни и загробном суде, о воздаянии каждому по заслугам и т. д. Митре поклонялись как солнечному божеству, охраняющему порядок, закон и истину во Вселенной, как благодетельному богу, покровительствующему всем, кто служил силам Добра, кто не осквернил себя пособничеством силам Тьмы и Зла, кто держался строгих моральных принципов. В 307 г. в Риме Митра получил свой официальный титул — *Sol Invectus* (лат. — непобедимое солнце). День рождения Митры его почитателями праздновался 25 декабря согласно митраистскому учению о «возрождении» Солнца в этот день (в день зимнего солнцестояния). Одним из центральных обрядов митраизма были совместные трапезы со вкушением освященных хлеба и вина. Перед участниками мистерий (коллективных обрядов) клали хлеб и ставили чашу, наполненную вином с водой, над которой жрец произносил священные формулы. Эти трапезы были ритуальным воспоминанием о пиршестве, которое Митра устроил совместно с Солнцем перед своим вознесением. От этих мистических трапез, в особенности от принятия освященного вина, участники мистерий ожидали чудесных результатов: опьяняющий напиток должен был дать не только телесную силу

и материальное благополучие, но и духовную чистоту и мудрость, придать верующим необходимые для борьбы с силами зла качества, а также, и это самое главное в глазах участников, обеспечить каждому из участвующих в ритуале личное бессмертие, присущее богу. В результате таинственного преобразования, случающегося с ними после принятия божественной пищи, верующие будто возвышались над своим человеческим естеством, и после наступления смерти им было уготовано вечное блаженство. К участию в этих мистериях почитатели бога Митры допускались только после длительного периода ученичества. В число посвящаемых не допускались женщины, а посвящаемые клялись держать свои знания в тайне. Тайный характер культа обусловил скудость информации о митраистских таинствах. В подземных храмах, первоначально располагавшихся в пещерах, позднее — в сводчатых подземельях городов, торжественно проходили как ежедневные, так и праздничные ритуалы. К ежедневным обрядам относились молитвы солнцу, читаемые жрецами три раза в день. По утрам жрецы, читая эту молитву, обращались на восток, в полдень — к югу, вечером — на запад. Во время богослужения продолжительное чтение псалмов, песнопения с музыкальным сопровождением перемежались с ритуальными церемониями. После молитв небесным и подземным богам совершались жертвоприношения. Кульминационным моментом службы был момент открытия божественного лика Митры, до того закрытого занавесом. Это действие сопровождалось звоном колоколов. Каждый день недели был посвящен какой-либо планете, что ознаменовывалось молениями в определенном месте храма. Наиболее почитаемым было, естественно, воскресенье, которое управлялось солнцем. Самым же торжественным был день 25 декабря — день рождения бога солнца Митры. Праздничными считались также и дни равноденствия, когда митраисты торжественно приветствовали приход обожествленных времен года. Обычно такие праздники совершались в начале весны — в марте или апреле. Богослужения проводились в подземных храмах, которые назывались *sphaeum*, *speus* (лат. — грот, склеп, пещера). Все эти храмы строились по одному плану. Над центральным входом возвышалась колоннада, державшая фронтоны. Переступив порог, митраисты оказывались в открытом с фасада помещении, расположенном на уровне земли — в преддверии храма. В конце этого помещения, в самой его глубинной части, находились ворота, дававшие доступ в другой зал, меньший по своим размерам, чем первый. Во втором помещении, которое можно назвать ризницей, размещалась всякая церковная утварь и одеяния жрецов. В эту ризницу выходила лестница, по которой верующие спускались в собственно святилище храма. Подземелье храма у митраистов считалось символом мироздания и поэтому должно было быть увенчано сводом, имитирующим свод небес. При входе в это подземелье верующие вначале попадали на широкую площадку, а после

этого подземелье делилось на три части: центральный коридор, хоры, предназначенные для жрецов, и два каменных возвышения, верхняя часть которых шириной в 1,5 метра была наклонной (именно на этих площадках стояли на коленях или лежали митраисты, наблюдавшие за богослужением и принимавшие участие в священных трапезах). В самой глубине храма находилась апсида с экседрой, т. е. арка с полукруглой нишей, в которой находилась священная композиция с изображением Митры, иногда дополненная образами других богов. Перед нишей стояли жертвенники с вечно горящим на них священным огнем. Посвящению в члены митраистской общины предшествовали длительные испытания и приготовления, включавшие посты, воздержание, самобичевания, многочисленные омовения и различного рода искупительные процедуры, призванные смыть с неопита нравственные нечистоты. Полноправные же участники богослужения передевались в костюмы, соответствующие их званию. (Григоренко А. Ю.)

НАСУ (авест. — труп) — в *зороастризме* демон смерти, представлявшийся в виде омерзительной трупной мухи, которая прилетает сразу после смерти человека — приверженца истинной веры — зороастризма. Цель ее прилета — овладеть душой приверженца *Ахура-Мазды* и осквернить его тело. Поэтому родственники умершего должны были сразу же предпринять меры по противодействию Насу. В первую очередь посредством чтения священных текстов и произнесения вслух всех имен *Амеша Спента* и др.

РАШНУ (авест.), Раши (среднеиран.) — в *зороастризме* бог праведности, родившийся от брака *Ахура-Мазды* и *Армайти*, брат *Аши Вахишты*, *Митры*, *Сраоши*. Вместе с Митрой и Сраошей Рашну судил души умерших на мосту *Чинват*. Именно ему были доверены весы для взвешивания праведных и неправедных поступков и деяний.

САОШЬЯНТ (авест. — помощник, спаситель) — в *зороастризме* мессия, эсхатологический сотер — спаситель человечества. В зороастризме бытует представление об одном или трех саошьянтах, которым предстоит в конце истории вершить Страшный суд, уничтожить носителей Зла и Тьмы, воскресить праведников и ради их бессмертия закончить последний цикл земного времени последней искупительной жертвой быка. Как говорится в *Авесте*, «он называется Саошьянт, потому что ему предстоит воскресить весь телесный мир... В конце истории, когда конец мира приблизится, в озере Касава, в водах которого чудесным образом сохранилось семя самого *Заратустры*, искупается непорочная дева и зачнет от пророка. Затем родит сына, победоносного Саошьянта». Из некоторых фрагментов *Авесты* можно узнать, что Саошьянт не есть просто сын Заратустры,

но что сам пророк в нем воплотился, чтобы в своем возрожденном виде окончательно победить Зло на земле. Исследователи считают, что образ Саошьянты оказал немалое влияние на эсхатологические настроения и образы в *иудаизме* и *христианстве*. (Григоренко А. Ю.)

СПЭ́НТА-МАЙНЬЮ (авест. — дух святости, дух святой) — в религии Древнего и Средневекового Ирана одно из божеств *Амеша Спента*, бог-демиург, которому в конце мира предстоит уничтожить «духа зла» *Анхра-Майнью*.

СРАО́ША (авест. — послушание) — в *зороастризме* дух религиозного послушания, порядка, благочестия и праведности. В *Авесте* он представлен как сын *Ахура-Мазды*, брат *Аши Вахишты*, *Раину*, *Митры*. Собственно Сраоша — это чистый, прекрасновидный, победоносный мировой помощник Аши Вахишты. Антагонистом Сраоши является *Айшма*. Сраоша как посланец Ахура-Мазды, испытал глубину и истинность веры *Заратустры*, благославляет последнего. В первую очередь он считался богом жрецов, так как был первым, кто принес жертву *Амеша Спента*. В то же время его представляли посланником богов, приготовляющим или предлагающим жертву богам. По ночам он охранял дом и покой спящих в нем. Согласно древнеиранским верованиям, он бог утренней зари, чьим священным животным являлся петух, который пробуждал людей к активной деятельности и труду. Сраоша отвращал верующих от ложных помыслов и заблуждений, оберегал их как «овчарка» от происков сил Зла и Тьмы, уничтожал по ночам нечистую силу. Ахура-Мазда для этого вооружил Сраошу булавой, копьем и боевым топором. Он бдительный хранитель верующих. Сраоша не знал ни минуты покоя, у него всегда было дело, ибо он не мог спать с того момента, как на творения Ахура-Мазды напал Анхри-Майнью. Его боялись все *дэвы* и демоны, увидев его, они прятались под землей. Сам внешний вид Сраоши наводил на нечистую силу страх. Он настоящий богатырь, самый крепкий, самый храбрый, самый быстрый в мире. Обычно его представляли всадником на четырех белых конях, блестящих, золотокопытных. Его дворец возвышался над всем миром на одной из священных гор, сверкая как снаружи, так и внутри. Сраоша являлся хранителем не только живых, но и умерших: как вестник Ахура-Мазды он сопровождал души усопших во время опасного путешествия в страну мертвых. Он же возглавлял суд над душами усопших. (Григоренко А. Ю.)

ТИШТРІ́А (авест.) — в *зороастризме* божество, олицетворяющее звезду Сириус, воин-стрелок. Главная функция бога — посылать на землю благостный дождь. Он был способен на перевоплощение: трижды он становился то прекраснеликим юношей, то золоторогим быком, то прекрасным белым конем с желтыми ушами и золотыми удилами. В своем третьем облике

Тиштрия встретился с *Апаошей*—демоном засухи. В результате жестокого поединка, который не переставая длился три дня и три ночи, Апаоша выгнал Тиштрия из озера Варукта. Тогда Тиштрия обратился к самому *Ахура-Мазде* с просьбой о помощи. Ахура-Мазда дал ему силу десяти коней, десяти верблюдов, десяти быков, десяти гор и десяти рек. Снова начался поединок между непримиримыми противниками. На этот раз победителем оказался Тиштрия. В результате воды были освобождены и на землю обрушился благословенный дождь.

ФРАВАШИ (авест. — признание, признающий) — в *зороастризме* олицетворение человеческой души. Представление о фраваша восходит к древнейшему *культу предков*, который был распространен еще у праиранцев и согласно которому души умерших продолжали свое существование и после смерти, продолжая заботиться об оставшихся в живых родственниках с поднебесного мира или, напротив, причинять им вред. Позднее, в зороастрийском учении фраваша стали представляться как существующие до рождения человека и продолжающие существовать после его смерти духовные элементы человеческой сущности. Фраваша, как считали зороастрийцы, были созданы *Ахура-Маздой*. Согласно *Авесте*, каждый из фраваша имел какое-то родство, свою область, которой он покровительствовал. Он обеспечивал свой округ водой, чтобы страна обновлялась и процветала. Он защищал свою родню от врагов. Он отгонял прочь демонов. «Они величественнее, сильнее, победоноснее, чем это можно выразить на словах; где есть люди, охотно приносящие жертвы, туда они являлись десять тысяч раз; в битвах они сражаются каждый за собственное жилище и свою родину, подобно тому как обороняется герой или храбрый воин на колеснице, опоясанный колчаном. Если они не сердятся, но довольны и благоволят к людям, тогда приходят к ним на помощь; они слетают к ним подобно птицам с прекрасными крыльями; они для людей — меч и щит, наступление и оборона против злых духов и неверных насильников и против все умерщвляющего *Анхра-Майнью*: так защищают они людей, как сильный человек защищает слабого». (*Григоренко А. Ю.*)

ХАОМА, Гаома (авест., букв. — то, что выжимают; выжимать) — в религии Древнего Ирана обожествленный галлюциногенный напиток, растение, из которого он изготавливается, а также божество, его персонифицирующее. Ничего определенного об этом растении сказать нельзя. Это, возможно, ревень, эфедра или конопля. В религии Древней Индии существует аналогичное божество — ведическая Сома. И в религии древних иранцев, и в религии Вед хаома-сома — это растение, называемое в *Авесте* «зари-хаома» (золотистого цвета), а в Ригведе — хари-сома (желтоватое), растущее, согласно обоим источникам, на мировой горе или просто в горах, сок

которого обладает наркотическими опьяняющими качествами. И в *зороастризме*, и в ведической религии оно было известно с давних времен, использовалось и приготавливалось для специального жертвоприношения, а также почиталось как божество. Считалось, что хаома обладает способностью сохранять здоровье, продлевать жизнь, т. е. даровать человеку бессмертие. По этой причине зороастрийцы его обожествляли и обращались к нему с различного рода просьбами. В Авесте описываются случаи, когда в качестве вознаграждения за выжимание сока хаомы те, кто осуществил эту священную процедуру, были вознаграждены рождением сыновей, наделенных сверхъестественными качествами и совершившими многочисленные подвиги на поприще служения *Ахура-Мазде*. Приготовление хаомы было важной частью зороастрийского культа. Хаома в зороастрийском культе выступала одновременно и как бог, и как жрец, и как вещество, приносимое в жертву. В Авесте говорится о том, что сам *Ахура-Мазда* назначил *Митру* «первым жрецом ступки» (жрецы использовали для приготовления хаомы ступку и пестик). Именно поэтому приготовление хаомы и приношение ее сока, часто смешанного с молоком, вечно горящему в зороастрийских храмах огню — символу *Ахура-Мазды* — было важнейшим элементом зороастрийских ритуалов и литургий. (*Пригоренко А. Ю.*)

ХАУРВАТ, Хаурв́атат (авест. — целостность, понимаемая как полнота физического бытия, противоположная болезни, смерти, немощи и старости) — в зороастризме одно из божеств *Амеша Спента*, олицетворение телесного здоровья и отсутствия немощи, болезни и т. п., покровитель воды.

ХША́ТРА ВАЙ́РЬЯ (авест. — власть, благое царствование) — в зороастризме одно из божеств *Амеша Спента*, олицетворяющее идею божьего царства, т. е. правильного порядка вещей в мире. Представлялся как антагонист злого *дэва Друджа*, служившего богу Тьмы *Ахра-Майнью* и олицетворявшего ложь и неправду. Покровитель металлов.

ЧИНВАТ (авест. — мост ветра) — в зороастризме мост через мифическую небесную реку, отделяющую царство живых от царства мертвых. В Авесте имеются многочисленные его описания. Сияющий мост Чинват возвышался в верхнем воздушном слое, соединяя священную гору, находящуюся в центре земли, с краем неба. На горе, у самого подножия моста, происходило первое судебное расследование соотношения добродетелей и грехов усопшего. Судебное разбирательство вершило собрание богов — *Митра*, *Рашну* и *Сраоша*. Главный из них — Митра. Он как председательствующий управлял совещанием богов. Рядом с ним находился Рашну с «весами духов, которые не уклоняются ни на волос в угоду какому-нибудь человеку и одинаково взвешивают как царей и властителей, так и бедных и жалких

людей». Здесь взвешивались все дела людей, добрые дела сравнивались со злыми. На одну чашу весов помещались добрые, а на другую — дурные мысли, слова и дела усопшего. В этот момент и решалась судьба души. Попадет душа в рай или в ад, обнаруживалось в момент перехода через мост Чинват. Если чаша с добрыми мыслями, словами и делами перевешивала, то душа считалась достойной рая и она в сопровождении прекрасной девушки, олицетворявшей внутреннюю совесть (Даэна; букв. — праведная вера), благополучно пересекала мост, который казался праведнику шириной «в девять копий или двадцать семь стрел». Если перевешивала чаша с дурными мыслями, словами и делами, то под ногой грешника Чинват стремительно сокращался и становился узким «как лезвие клинка», а мерзкая и отвратительная на вид старуха с торчащими изо рта клыками хватала душу грешника, пытающуюся перейти мост, и тянула ее вниз — в ад, в «жилище Дурного Помысла», где грешник должен будет жить «долгий век страданий, мрака, дурной пищи и скорбных стонов» (Ясна). (Григоренко А. Ю.)

Религии
Древней Греции
и Древнего Рима

РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА — широкий комплекс верований и обрядовых практик, получивших развитие в социальном и историческом контексте античного мира. Краеугольным камнем религии Древней Греции, которую впоследствии восприняли римляне, был миф. Условно в античной истории можно выделить четыре периода. Первый — конец III тысячелетия до н. э. — XII в. до н. э. — доолимпийский, или хтонический (от греч. земля), период. По времени он совпадает с началом становления и расцвета критской и микенской цивилизаций, религиозный стержень которых составили воззрения самих греков и верования догреческого населения. В доолимпийском периоде берут свое начало следы *тотемизма*, которые в последующие эпохи сохранились в образе многих известных древнегреческих богов: *Аполлон* — волк, *Артемиды* — медведица, *Гермес* — баран, *Гера* — корова и др. Согласно текстам «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, в это же время у греков формируется представление о демонах (см. *Анимизм*), как неопределенных и страшных силах, которые возникают неизвестно откуда и вмешиваются в жизнь людей. Со временем демоны получают чувственный и материальный образ, но все-таки будут восприниматься в беспорядочном и дисгармоничном виде, символизируя силы земли. Хтонические демоны — это, как правило, чудовищные, змееногие или змееподобные существа, среди которых выделяются: *Гекатонхейры*, *Киклопы*, *Пифон*, *Тифон*, *Химера* и др. К моменту разложения родоплеменных отношений у ахейских греков (XXII — XVII вв. до н. э.), стихийно-чудовищная тератология (от греч. чудовище, урод, уродство) получает обобщение и завершение в образе Великой матери или богини-матери. Она становится основой для появления демонов нового типа, в которых все больше начинают проявляться антропоморфные черты, ведущие к формированию антропоморфического, т. е. очеловеченного образа Бога (см. *Антропоморфизм*). Второй период (XI — VI вв. до н. э.) — олимпийский. Эволюция религиозных представлений греков в этот период во многом связана с процессом укрепления содружества греческих полисов. Это обусловило необходимость создания такой системы религиозных воззрений, которая бы отражала общегреческое единство, опиравшееся на поклонение общим богам, с одновременным сохранением значения местных и родовых культов. Вместо прежнего пантеона хтонических божеств и демонов (см. *Хтонический культ*) формируется «олимпийский пантеон»,

возглавляемый верховным богом *Зевсом*. Между богами устанавливаются генеалогические линии и иерархия. Зевс и Гера образуют божественную пару, как олимпийский образец божественной любви и власти. Одного поколения с ними *Посейдон* и *Деметра*, имеющие чуть меньшую силу. Младшее поколение сыновей (*Аполлон*, *Эфес*, *Арес*) и дочерей (*Афина*, *Артемид*, *Афродита*) — исполнители воли верховного божества. На этом основании религию древних греков олимпийского периода можно рассматривать в качестве классического примера иерархического политеизма (см. *Религия*). В олимпийский период также складываются представления о принципе мировой справедливости. Его гарантом выступает воля богов или универсальный космический принцип — закон *дике*, придающий природному и социальному космосу упорядоченность. Проявлением мировой справедливости в жизни грека являлось справедливое воздаяние, которое могло быть как позитивным, так и негативным. С идеей справедливого воздаяния в Древней Греции тесно связан культ полубогов-героев, среди которых особую известность получил *Геракл*. Их появление было обусловлено убеждением греков, что справедливое воздаяние зависит от количества праведных людей в общине, которых обычно оказывается меньше, чем порочных, и добродетель остается невознагражденной. Исправить данное положение мог только человек, достоинства которого выше всех недостатков общины. В итоге единственной надеждой праведного грека становится приход полубога-героя (см. *Мифологические герои*), а его долгом — сделать все, чтобы выполнение миссии спасителя было ускорено. Третий период — V–IV вв. до н. э. — классический. На это время приходится расцвет полисного строя и греческой цивилизации, который сопровождался усложнением общественного устройства, а также активной колонизацией Эгеиды (островов, расположенных в бассейне Эгейского моря) и прибрежных территорий Средиземного и Черного морей. Обогащение представлений об окружающем Грецию мире неизбежно усиливали чувство трагичности бытия, убежденности, что в мире господствуют зло, жестокость, бессмысленность и абсурд. Все это наложило специфические черты на религиозные представления древних греков. В классический период наиболее популярными становятся идеи о силе, которой подчиняется все сущее — и люди, и боги. Рок, неумолимая судьба — *мойра* — царит над всем. Перед ней склоняется даже сам Зевс, вынужденный силой пытывать у титана *Прометей* предсказания собственной судьбы. Подобные настроения привели к возникновению различных реформаторских течений в религии Древней Греции, среди которых выделяются *орфизм* и *пифагорейство*. Четвертый период — III–I вв. до н. э. — эллинистический. Одним из главных событий данной эпохи стали походы Александра Македонского, которые познакомили греков с многочисленными восточными культурами. Как следствие дальнейшее развитие древнегреческой религии

шло по пути интернационализации и универсализации входящих в нее разнородных религиозных элементов: *иудаизма*, *митраизма* и *египетской религии*. Эти тенденции во многом подготовили почву для постепенного восприятия греками нового религиозного учения — *христианства*.

Становление и развитие древнеримской религии в большей степени зависело от особенностей формирования и эволюции римской государственности. Ее истоки следует искать в этнических процессах, которые происходили на Аппенинском полуострове с начала II тысячелетия до н. э. Комплекс древнеримской религии формировался на основе синоикизма (от греч. *synoikismós* — вместе заселяю) — процесса слияния в единое гражданское целое нескольких этнорелигиозных общин (латинов, осков, умбров, этрусков и других племен), вследствие чего римская религия никогда не утрачивала генетической связи с древнейшими племенными формами верований. Об этом говорят широко распространенные в римском обществе родовые и семейные культы. Каждая римская семья имела свои святыни и своих богов-покровителей — *пенатов*, *ларов*, *генеив*, *манов* и др. Другой чертой древнеримской религии стало то, что на фоне сосуществования различных религиозных традиций сама гражданская община стала в Риме высшим религиозным авторитетом. Нормы поведения членов римского общества определялись преимущественно благом гражданской общины, под которым понималось соблюдение всеми гражданами, независимо от их происхождения, веры и социального статуса, религиозных интересов всей общины во имя процветания Рима — почитание общеримских богов *Юпитера*, *Януса*, *Марса*, *Квирина* и др., соблюдение общих обрядов и ритуалов, посещение общих святилищ. Ответственным за исполнение гражданских религиозных установлений являлось само государство, которое выступало посредником между гражданами и богами. В царскую эпоху (VIII–VI вв. до н. э.) общину римского народа представлял царь, обладавший высшей верховной политической и религиозной властью. Благодаря этому высшие гражданские и религиозные ценности в сознании римского народа совмещались, образуя идеологическую основу государства. В республиканский период (VI–I вв. до н. э.) развитие древнеримской религии продолжало определяться моделью города Рима и его идеалами. Беспрепятственные победоносные войны, которые вела республика, требовали специального объяснения и оправдания. Их давал постепенно складывающийся «римский миф», обосновывающий претензий Рима на политическую гегемонию. В римских преданиях формируется мифологическое повествование об Энее, сыне троянца Анхиса и богини *Афродиты*, основателе Рима, принесшем Риму из Трои священные «основы» славной судьбы. С историей основания города были увязаны также мифические братья-близнецы Ромул и Рем, сыновья бога войны *Марса*, вскормленные волчицей. В совокупности все эти фрагменты «римского мифа» утверждали идею

чудесного основания Рима и божественного предопределения его великой судьбы— править миром, смирять дерзких и щадить покорных. Эволюция древнеримской религии в I в. до н.э.— V в. н.э. была обусловлена переходом от республики к принципату, а позднее к доминату. Как следствие зарождающаяся монархическая власть требовала религиозного освящения. Интерпретируя религиозные представления, ведущие государственные деятели стали претендовать на божественное происхождение и особое покровительство богов. Со времен Юлия Цезаря (100–44 гг. до н.э.) в стране получает распространение культ «гения императора», который становится официальной государственной религией Рима, а развивающийся на протяжении столетий «римский миф» находит свое завершение в обожевлении «вечного города» в образе «Dea Roma» («божественного Рима»). Он дополняет культ императора и приводит к формированию мысли о том, что мир—это есть великий город людей и богов. В то же время, с утратой Римом характера гражданской общины, «римский миф» начинает постепенно терять свою популярность и вырождаться. Римская религия была так тесно связана с породившим ее общественным строем (являлась символом идеологического самоопределения Рима как города-государства), что установление имперской формы правления подорвало ее. Знать и интеллектуалы начинают все больше обращаться к экзотическим восточным верованиям и религиозно-философским учениям. В среде рядовых граждан римского общества, солдат и тем более рабов возрастает тяга к единому всемогущему богу, стоящему выше земных владык, но близкого лично к каждому «маленькому человеку». По этой причине с I в. н.э. в Риме, а со II в. н.э.— во всей Римской империи получает распространение культ бога *Митры*. Это же сделало римское общество открытым для принятия христианства. (Головушкин Д. А.)

* * *

АВГУРЫ—в Древнем Риме одна из древнейших жреческих коллегий, толковавшая волю богов на основании *ауспиций*. По древнеримскому преданию она учреждена Ромулом. В 300 г. до н.э. в нее входили 9 человек, а при Юлии Цезаре число членов возросло до 16. Принадлежность к авгуре высоко ценилась римскими аристократами, так как давала возможность влиять на законодательство.

АИД, Гадэс—в греческой мифологии сын *Кроноса* и *Реи*, брат *Зевса*, мрачный царь подземного царства, получивший его при разделе мира. Аид неумолимо и безжалостно управлял мертвыми, не давая им возможности уйти из своего царства и внушая смертным ужас неотвратимостью

встречи с ним. Аидом именуется также пространство в недрах земли, где обитает владыка теней умерших, которых приводит *Гермес*.

АМАЗОНКИ—в древнегреческой мифологии народ женщин-воительниц, обитавший на берегах современного Азовского моря или в Малой Азии. Для сохранения рода амазонки вступали в браки с мужчинами соседних племен. Родившихся мальчиков они отсылали отцам (согласно другой версии—убивали), а девочек готовили для войны. Амазонок изображали в виде прекрасных женщин с развитой мускулатурой.

АПОЛЛОН, Феб—покровитель искусств, целитель и прорицатель, божество света и правильного уравновешенного миропорядка. Большинство исследователей считают его богом малоазиатского происхождения. В гомеровском эпосе он рисуется как враждебное ахейцам божество, которому поклонялись троянцы. Однако в классическую эпоху Аполлон сделался одним из самых популярных в Греции богов, слившись со многими местными греческими культами. Нередко Аполлон представляется в качестве воплощения греческого национального духа. Изображался он прекрасным юношей с луком или кифарой. (*Головушкин Д. А.*)

АРЭС—в древнегреческой мифологии грозный бог войны, несущий гибель и разрушение. Сын *Зевса* и *Геры*. В отличие от *Афины*—богини войны честной и справедливой, Арес выступает как бог войны коварной и вероломной, войны ради войны. Изображался могучим воином в шлеме, вооруженным щитом, копьем и коротким мечом. Его атрибуты—копье, горящий факел, собаки и коршун.

АРТЕМИДА—богиня охоты и плодородия, владычица зверей, дочь *Зевса*, сестра-близнец *Аполлона*. Она являлась одним из наиболее почитаемых греками божеств и по числу посвященных ей храмов занимала первое место в Греции. Изображалась в короткой одежде с луком и стрелами, в сопровождении оленя.

АУСПИЦИИ—существовавшая в Древнем Риме практика гадания по наблюдениям за полетом и криком птиц и за едой священных кур. Ауспиции совершались перед началом важного государственного акта и толковались жреческой коллегией *авгуров*. Существовало два типа ауспициев: те, результаты которых испрашивались у богов, и результаты которых обнаруживались сами, т. е. были посланы богами.

АФИНА—богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел, дочь *Зевса*, родившаяся в полном вооружении (в шлеме

и панцире) из его головы. Афина являлась одной из наиболее почитаемых богинь Греции, соперничая по значимости с Зевсом, обладая силой и мудростью, равной ему. Отличалась независимостью и гордилась тем, что навсегда осталась девой.

АФРОДИ́ТА — богиня любви и красоты. В Древнем Риме ее называли Венерой. Согласно древнегреческим мифам, Афродита родилась из пены морских волн. Любовной власти Афродиты были подчинены и люди, и боги (кроме *Афины*, *Артемиды* и *Гестии*). Афродита пообещала Парису в жены Елену, самую прекрасную из смертных женщин, что привело позже к Троянской войне.

АХИ́ЛЛ (Ахиллэс) — в древнегреческой мифологии герой Троянской войны; сын Пелея, царя мирмидонян во Фтии, и морской богини Фетиды. Благодаря усилиям матери-богини тело Ахилла было неуязвимым, за исключением одной пятки (отсюда выражение «ахиллесова пята»). Образ Ахилла встречается в «Илиаде», «Одиссее» и произведениях ряда античных авторов. Ахилл погиб в схватке у стен Трои от стрелы, пущенной Парисом и направляемой *Аполлоном* в единственное уязвимое место Ахилла — его пятку.

БА́ХУС, латинская форма имени Вакх (одного из имен *Диониса*) — покровитель виноградников, виноделия и вина, почитавшийся в Древнем Риме также под именем Либеры (от лат. свободный). По-видимому, это название содержало намек не некоторую свободу и распущенность проводившихся в честь Бахуса празднеств. Они сопровождались жертвоприношениями и театральными представлениями, а в сельской местности — веселыми шествиями, шутками, плясками и пирушками с изобилием возлияний Бахусу-Либеру, освобождающему человека от всяческих забот своим чудесным напитком.

БО́ГИ-ОЛИМПИ́ЙЦЫ — в древнегреческой мифологии новое поколение богов, рожденное *Кроносом* и *Реей*, пришедших к власти в результате победы над богами старшего поколения — *Ураном*, *Кроносом* и др. Они утвердились на Олимпе, разделив между собой власть над миром. «Олимпийский пантеон» возглавил верховный бог *Зевс*, которому подчинились все остальные боги и демоны. Между богами устанавливаются генеалогические линии и иерархия. *Зевс* и *Гера* образуют божественную пару, как олимпийский образец божественной любви и власти. Одного поколения с ними *Посейдон* и *Деметра*, имеющие чуть меньшую силу. Младшее поколение сыновей (*Аполлон*, *Арес*) и дочерей (*Афина*, *Артемиды*, *Афродита*) — исполнители воли верховного божества. (*Головешкин Д. А.*)

ВЕНЕРА — в римской мифологии покровительница цветущих садов, богиня весны, плодородия, произрастания и расцвета всех плодоносящих сил природы. Ее почитали как божество женщины и как благодетельницу счастливой супружеской любви.

ВЕСТА — римская богиня священного очага, городской общины и дома. Культ Весты восходит к древнейшим индоевропейским традициям и является одним из исконных в *римской религии*.

ВЕСТАЛКИ — жрицы богини *Весты*. Весталками становились обычно девушки из знатных фамилий, оставаясь в этом звании 30 лет. В течение этого времени они должны были соблюдать обет безбрачия и строгого целомудрия. Главной обязанностью весталок было поддерживать неугасимый огонь в храме Весты.

ГЕБА — в древнегреческой мифологии богиня вечной юности, дочь *Зевса* и *Геры*. Геба считалась небесной супругой *Геракла* и имела от него двух детей.

ГЕКАТОНХЕЙРЫ — в древнегреческой мифологии сторукие и пятидесятиголовые великаны, олицетворявшие стихии. В разгар борьбы с *титанами* боги *Олимпа* воззвали к гекатонхейрам, и их помощь обеспечила олимпийцам победу.

ГЕНИЙ — в древнеримской религии добрый дух, сверхъестественное существо, охраняющее человека на протяжении всей его жизни. День рождения римлянина считался праздником его гения, которому приносились жертвы, совершались возлияния и курения. Римляне почитали также гениев — покровителей семьи, общины, города и всего римского народа.

ГЕРА — главная из богинь олимпийской семьи богов, сестра и супруга *Зевса*, который ее высоко чтит и сообщает ей свои планы. Столь высокий статус *Геры* в олимпийском пантеоне позволяет в ней усматривать черты великого древнего божества *Микен* — богини коровы. О ее связи с хтоническими силами говорит и тот факт, что *Гера* является матерью *Тифона* и *Ареса* — одного из самых кровавых и стихийных богов. Она также выступает как покровительница браков и родов. Ей были посвящены гранатное яблоко — символ брачной любви, и кукушка — вестница весны и поры любви.

ГЕРАКЛ (лат. Геркулес) — в греческой мифологии самый популярный народный герой, сын *Зевса* и смертной женщины *Алкмены*. С рождения *Геракла* преследовали козни ревнивой жены *Зевса* *Геры*, по вине которой,

в момент насланного на него безумия, Геракл убивает своих двоих детей. В наказание за содеянное, по решению оракула, Геракл на службе Эврисфея совершил двенадцать подвигов. Зевс сделал Геракла бессмертным и взял его на Олимп. Культ Геракла существовал во многих местах Греции и Римского государства. В честь героя устраивались празднества — гераклеи — в Сикионе, Фивах, на острове Кос. В искусстве Геракл изображался ребенком, душащим змей, или юношей, но чаще всего — могучим бородатым мужчиной, вооруженным палицей и одетым в шкуру убитого им Немейского льва, совершающим подвиг или отдыхающим после него. (*Левит И. В.*)

ГЕРМЭС — в древнегреческой мифологии первоначально бог скотоводства и пастухов. Позднее почитался как посланец олимпийских богов, бог дорог, торговцев, путешественников и воров. Гермес изображался в плаще, с крылатым шлемом, с жезлом, обвитым змеями, обутым в высокие сапожки с крылышками.

ГЕФЕСТ — бог огня, сын *Зевса* и *Геры*. Гефест считался в Греции отличным кузнецом. Он выковал герою Троянской войны Ахиллу оружие и щит. Его женой была *Афродита*.

ГЕЯ — в древнегреческой мифологии олицетворение Земли. Гея первая выделилась из начального Хаоса и породила *Урана*, *Горы* и *Понт-море*. От *Урана* Гея родила *титанов*, *гигантов*, *циклопов*, *гекатонхейров*, имела детей от *Посейдона*, *Тартара* и *Понта*. Потомство Геи отличалось дикой силой, в их облике смешивались черты людей и животных. (*Головушкин Д. А.*)

ГИГАНТЫ — в древнегреческой мифологии сыновья *Геи* и *Урана*; родственный богам и киклопам буйный народ великанов, обитавший на далеком Западе. Гиганты часто изображались исполинами с хвостами драконов. Позднейшие мифы часто смешивают гигантов с *титанами*. (*Левит И. В.*)

ГИМЕНЕЙ — в древнегреческой и древнеримской мифологиях бог брака. Согласно одному из мифов, Гименей — сын *Аполлона* и одной из муз, согласно другому — *Диониса* и *Афродиты*. Гименея призывали в свадебном гимне, также носившем название «Гименей». Он изображался стройным нагим юношей, украшенным гирляндами цветов, с факелом в руке. Имя «Гименей» в переносном смысле употребляется для обозначения супружеского союза («узы Гименея»).

ДЕМЕТРА — богиня плодородия, покровительница земледелия, дочь *Кроноса* и *Реи*, сестра *Зевса*. В мифе о Деметре отразилось первобытное

представление о периодическом умирании и возрождении растительного мира. Дочь Деметры — Персефона (Кора) — была похищена богом подземного мира *Аидом*, и разгневанная Деметра лишила землю плодородия. По этой причине *Зевс* приказал Персефоне две трети года проводить с матерью на земле, но на время между летней жатвой озимых и появлением осенью первых ростков нового посева она должна была возвращаться в царство мертвых. (*Головушкин Д. А.*)

ДИВИНА́ЦИИ (от лат. *divinatio* — пророчествовать, предсказывать, предчувствовать) — практики предсказания будущего на основе интуиции или знамений. В Древней Греции боги свою волю и распоряжения сообщали людям через оракулов, которым древние греки верили почти безоговорочно. Гадания по полету птиц и по виду внутренностей животных были очень популярны. Ни одно важное мероприятие, ни одно сражение не начиналось до тех пор, пока боги не подтверждали свое одобрительное отношение к намеченному событию — это и был результат гадания. Как следствие существовали специальные культовые центры, которые отвечали за этот род деятельности. В частности, в Олимпии находился оракул *Зевса*. Жрецы расположенного здесь храма давали свои ответы, прислушиваясь к шуму листвы священного дуба. Самым же знаменитым и почитаемым предсказателем был оракул *Аполлона* из города Дельфы, именуемый *Пифией*. (*Головушкин Д. А.*)

ДИ́КЕ, *Дика* — универсальный космический принцип, придающий природному и социальному космосу упорядоченность. В представлениях древних греков он мог стоять над волей богов, мог превращаться в богиню справедливости — *Дику*, мог также принимать форму сотрудничества воли богов с всемирным законом справедливости. Третья комбинация представляет собой самоограничение справедливого и этически нейтрального начала — бездушного рока и справедливости богов, или равнодушной игры богов и справедливого порядка космоса. (*Головушкин Д. А.*)

ДИО́НИС — бог вина и веселья. Его корни связаны с древнейшими обрядами плодородия. Возможно, дионисизм имел общие истоки с праарийским оргиастическим культом хмельного зелья — *Сомы*, или *Хаомы*. В историческое время имя Диониса связывали с виноградарством и виноделием. Он был объявлен также покровителем деревьев и стад. Но первоначально Дионис, вероятнее всего, был ни кем иным, как старым критским божеством производящей силы. Все его поздние атрибуты: виноград, деревья, хлеб — вторичны. Главным же символом его был бык. Дионис изображался бородатым мужчиной в длинной одежде (иногда обнаженным юношей) в окружении сатиров. (*Головушкин Д. А.*)

ЗЕВС, Дий — в греческой мифологии верховное божество, глава олимпийской семьи богов (см. *Древнегреческая религия*). Зевс являлся сыном *Кроноса*, который, опасаясь за свою власть, проглатывал детей, рожденных ему титанидой Реей, пока той не удалось спрятать Зевса и вырастить его втайне от супруга. Возмужав, Зевс заставил Кроноса изрыгнуть проглоченных им детей, составивших поколение олимпийских богов (см. *Боги олимпийцы*). Сам Кронос и другие *титаны* были побеждены Зевсом и заключены в *Тартар*. В микенскую эпоху Зевс совмещает функции жизни и смерти. Он владычествует над землей и под нею, вершит суд над мертвыми. Позднее в олимпийский и классический период Зевс олицетворяет только светлую сторону бытия. Он — «царь богов и людей», привносит в мир закон и вообще оказывается принципом жизни, вобрав в себя имена и функции множества местных богов: Зевс Хтоний обеспечивал плодородие; Зевс Ксений — покровитель чужеземцев; Зевс Мойрагет — властитель судеб; Зевс Геркей — оградитель и т. д. (*Головушкин Д. А.*)

КВИРИН — бог народного собрания, откуда идет полное название римлян — «римский народ квиритов». Квирином часто отождествлялся с божественным Ромулом — учредителем важнейших институтов римской гражданской общины. Связь Квирина с *Янусом* отражала взаимообусловленность долга римлян как воинов и как граждан. Возможно, она также отражала взаимообусловленность земного и космического порядка.

КЕНТАВРЫ (центавры) — мифологические существа в древнегреческой мифологии, лесные демоны, полулюди-полулошади. Традиция приписывает им дикий нрав и пристрастие к вину. Самыми знаменитыми кентаврами были Хирон, Эвритинос и Несс. Одни кентавры олицетворяли мудрость и доброжелательность (Хирон и Фолос), другие были враждебны героям (Эвритинос и Несс). Мифы о кентаврах, по-видимому, отражали тотемную (см. *Тотемизм*) ступень развития религии.

КÉРБЕР (Цербер) — в древнегреческой мифологии свирепый трехголовый пес, охраняющий выход из *Аида*, сын Трифона и Ехидны. Кербер пропускал в царство мертвых всякого, но не выпускал оттуда никого. Некоторым героям удавалось совладать со свирепом псом. *Орфей* усыпил Кербера прекрасным пением. *Гераклу* удалось связать Кербера во время одного из своих подвигов.

КИКЛÓПЫ (Циклопы) — первоначально изображались могучими великанами, живущими в пещерах, не знающими земледелия и не почитающими богов. С развитием греческой мифологии они получили определенное место в системе олимпийской религии, их начали считать первожденными

детьми *Урана* и *Гея*: Бронт, Арг и Стероп. Уран держал киклопов в недрах земли. Крон, опасаясь их дикой силы, заковал их в цепи. *Зевс* освободил киклопов, и они помогли ему в борьбе с *титанами* и стали подручными *Гефеста*. Согласно другому мифу, Киклопы были перебиты *Аполлоном*, мстившим Зевсу за смерть Асклепия. В античном искусстве изображались с одним глазом во лбу (иногда намечались еще два глаза на обычных местах).

КРОНОС — в древнегреческой мифологии *титан*, сын *Урана* и *Гея*. Уран, боясь погибнуть от одного из своих детей, возвращал их снова в недра земли. Поэтому *Гея*, изнемогавшая от бремени, уговорила *Кроноса*, родившегося последним, оскотить отца. *Кронос* стал верховным богом, но опасаясь за свою власть, проглатывал детей, рожденных ему *титанидой* *Реей*. Однако та сумела обмануть *Кроноса*, предложив ему вместо младшего сына *Зевса* запеленутый камень. *Зевс* был тайно вскормлен в пещере на *Крите* и впоследствии низвергнул своего отца.

ЛАРЫ — в древнеримской религии божества-хранители нравственных устоев и норм взаимоотношений в семье. Их изображения находились обычно в шкафчике, помещавшемся у очага или в специальной небольшой комнате. Считалось, что лары присутствуют при семейной трапезе и всех домашних делах. Почитались также лары — покровители дорог, их изображения ставились на перекрестках. В честь ларов отмечался специальный праздник — *Ларенталии* (23 декабря).

МАНЫ — в Древнем Риме собирательное обозначение умерших родственников и духов загробного мира, которые могли также именоваться как родительские божества. Считалось, что маны обитают в подземном царстве, но в определенные дни выходят на поверхность, и тогда им приносили жертвы.

МАРС — в римской мифологии яростный и неукротимый бог войны. Он почитался как отец великого и воинственного римского народа, чья слава началась с основателя города Рима — *Ромула* (согласно преданию, *Ромул* и его брат-близнец *Рем* были сыновьями *Марса*). У *Марса* были два прозвища — «*Марс, шествующий в бой*» (*Градивус*) и «*Марс Копьеносный*» (*Квиринос*). У бога войны были и другие, более мирные, обязанности: он воплощал производительные силы природы, мужскую мощь и почитался как бог весны. Кроме того, *Марс* считался охранителем полей и стад от вредителей и волков.

МИНЕРВА — богиня, покровительница городов и мирных занятий их жителей. Ее особым расположением пользовались ремесленники, художники

и скульпторы, поэты и музыканты, врачи, учителя и искусные рукодельницы. Минерва, наряду с *Юпитером* и *Юноной*, входила в божественную триаду — так называемую капитолийскую триаду, которой был посвящен храм на Капитолии.

МИНОТАВР — в древнегреческой мифологии чудовище с туловищем человека и головой быка — порождение преступной связи супруги Миноса и насланного *Посейдоном* морского быка. Минотавр был помещен в построенный Дедалом специально для него лабиринт, где пожирал преступников и юношей и девушек, посылаемых из Афин на Крит в качестве дани. Минотавр был убит Тесеем.

МИСТЕРИИ — тайные религиозные обряды, имевшие широкое распространение у античных народов и народов Древнего Востока. Самые знаменитые мистерии проходили в Элевсине, близ Афин, в храме богини плодородия *Деметры*. Они состояли из серии обрядов, жертв, процессий и даже драматических представлений, повествующих о горестных странствиях Деметры в поисках ее дочери, Персефоны, похищенной *Аидом*. Связь этих богов олицетворяла таинственную мощь возрождения природы и силу бессмертия. Ночью в полном молчании посвящаемые вступали в храм. Под темными сводами разыгрывалась сакральная драма, люди шли тесными проходами, слышали завывания и зловещие голоса, видели фигуры чудовищ и вспышки молний. Это символизировало мытарства души, проходящей загробное очищение. Созерцание мистерий и участие в них, по мнению греков, устанавливало магическую связь между людьми и высшими существами. Люди повторяли тот путь, который проходили боги, обретая тем самым надежду на счастливую жизнь, на возможность продлить ее сверх установленного судьбой срока и обеспечить себе покровительство в «царстве мертвых». При эллинизме в таинствах мистерий стала отчетливо проступать идея «вторичного рождения». Посвященный именовал себя как «вновь родившийся в вечность». Все то, что суждено было испытать человеку в царстве Аида, он переживал во время священнодействия и через это получал избавление. (*Головушкин Д. А.*)

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ГЕРОИ (греч. — владыка, господин) — персонажи древнегреческих мифов. Первоначально мифологические герои представляли дух умершего, влияющий на живых. Затем понятие расширилось, и к героям стали причисляться олицетворенные силы природы, некоторые боги и демоны. В эпоху расцвета древнегреческой культуры мифологическими героями стали называть выдающихся борцов за свободу и полководцев (Леонид, Брасид). Обычно они наделялись большой физической силой и жестокостью. Часто культ мифологического героя был связан с его

гробницей и был хтоническим (см. *Хтонический культ*). Мифологические герои считались посредниками между богами и людьми, защитниками людей, отвратителями зла. Они истребляли чудовищ, исполинов-разбойников и враждебных людям демонов. Считалось, что если не почитать мифологического героя, то он мог стать опасным для людей. От мифологических героев вели свой род многие знатные семьи Греции и Рима. Гробницы героев с их мнимыми останками считались обладавшими чудесной силой и были объектами поклонения. (*Левит И. В.*)

МОЙРЫ, мойра — дочери *Зевса* и *Фемиды*, богини человеческой судьбы, изображавшиеся в виде старух, прядущих нить человеческой жизни. В классический период развития *древнегреческой религии* наиболее популярными становятся идеи о силе, которой подчиняется все сущее — и люди, и боги. Рок, неумолимая судьба — Мойра царит над всем. Перед ней склонялся даже сам Зевс, вынужденный то силой выпытывать у *титана* Прометея предсказания собственной судьбы, то смиряться с испытаниями и мучениями, через которые должен был пройти его любимый сын *Геракл*, чтобы он смог вступить в сонм богов. (*Головушкин Д. А.*)

НИМФЫ — в древнегреческой мифологии божества, олицетворяющие силы и явления природы. Нимфы вели беспечную и веселую жизнь, предсказывали будущее, исцеляли раны, вдохновляли поэтов и т. п. Обычно они изображались в виде прекрасных обнаженных или полуобнаженных девушек.

ОДИССЕЙ (лат. Улисс) — герой гомеровских поэм «Илиада» и «Одиссея», мифический царь острова Итаки, сын Лаэрты и Антиклей, дочери Автолика. Одиссей принимал участие в Троянской войне, во время которой он прославился храбростью, предприимчивостью, опытностью, хитростью и умом.

ОРГИИ (от греч. orgia) — религиозные обряды в *мистериях*, связанные с культом различных древневосточных (*Астарты*, *Изиды* и *Осириса*, *Кибелы*, *Таммуза* (*Думузи*)), древнегреческих (*Орфея*, *Диониса* и др.), древнеримских (*Вакха* и др.) богов. Оргии нередко носили разнузданный и сексуальный характер. В частности, последователи культа Диониса под звуки музыки под действием вина приходили в состояние исступления, для них исчезало различие между жизнью и смертью, и они отождествляли себя с Вселенной, а значит, и с Дионисом. Одновременно дионисийство давало человеку возможность почувствовать свою двойственную природу. Едва лишь затухало пламя экстаза, на смену восторгам приходило тошнотворное чувство похмелья, горькое сознание своего бессилия. В результате именно этот опыт слияния с Дионисом и последующего падения во тьму

бессилия был осмыслен большинством греческих религиозных учений (см. *Орфизм*). (Головушкин Д. А.)

ОРФЕЙ—в мифологии Древней Греции фракийский певец, сын речного бога Ээгра (по некоторым источникам—*Аполлона*) и Каллиопы (по некоторым источникам—*Полигимнии*). Согласно наиболее распространенному мифу, Орфей изобрел музыку и стихосложение. Его музыка укрощала диких зверей, заставляла камни сдвигаться, растения—склоняться перед ним. Орфей принимал участие в путешествии аргонавтов. Жена Орфея—нимфа Эвредика—погибла от укуса змеи. Чтобы вернуть жену, он спустился в *Аид*. Музыка Орфея укротила *Керберу* и растрогала Персефону, которая разрешила Орфею вернуть умершую Эвредика на землю, при условии, что тот не заговорит и не оглянется на тень жены до выхода на дневной свет. Орфей нарушил запрет и потерял жену навсегда (по некоторым источникам—Орфею удалось вернуть жену к жизни). Миф об Орфее—один из популярнейших в античности. Обычно Орфей изображался в окружении послушных ему зверей. (*Левит И. В.*)

ОРФИ́ЗМ—религиозное движение, возникшее в Афинах в VI в. до н.э. Свое название получило от имени легендарного фракийского певца *Орфея*, сына музы Каллиопы. Центральную роль в орфической этике играл миф о Дионисе (см. *Бахус*)—сыне *Зевса* и смертной женщины Семелы—разорванном и съеденном *титанами*. Обогранных кровью «божественного ребенка» титанов Зевс испепелил молнией, создав из их праха людей. С этого времени человеческий род несет на себе клеймо первородного греха, но в то же время в его смертном теле заключена бессмертная душа—частица божественного Диониса. Однако теперь она уже не отождествляется полностью с человеческой личностью и может после многих перевоплощений, являющихся наказанием за вину, окончательно расстаться с бренным телом и стать причастным к божественному сонму. Достичь этого может только «чистый»—человек, посвященный в *мистерии* и ведущий орфический образ жизни, включающий вегетарианство, необычайные наслаждения и покой. (Головушкин Д. А.)

ПАН—в древнегреческой мифологии бог лесов и пастбищ, покровитель пастухов и охотников, бродивший по горам и лесам в окружении нимф, плясавший и игравший на свирели. Пан олицетворял стихийные плодородные силы земли, а также был известен своим пристрастием к вину и веселью, что сближало его с *Бахусом* (Дионисом). Пан наделен ярко выраженными хтоническими чертами (см. *Хтонический культ*) и представлялся древним грекам внешне безобразным, покрытым волосами, с рогами, козлиными копытами, бородой и хвостом.

ПЕНАТЫ— у древних римлян боги-хранители и покровители домашнего очага, заботящиеся о благополучии и благосостоянии семьи, а также всего римского народа. Каждая семья имела обычно двух пенатов, изображения которых помещались около очага. Государственным культом пенатов ведал верховный жрец, приносивший им жертвы в храме *Весты*. В переносном смысле «пенаты» — домашний очаг, родной дом (отсюда выражение «вернуться к родным пенатам»).

ПИФИЯ— в Древней Греции жрица-прорицательница Дельфийского оракула при храме *Аполлона* в Дельфах. Пифия готовилась к прорицанию трехдневным постом и омовением в Кастальском источнике. Перед прорицанием надевала роскошную одежду, возлагала на голову лавровый венок, пила воду из источника Кассотиды и жевала лист священного лавра. Затем она садилась на колоссальный треножник, стоявший над расселиной, и, впадая в экстаз от одуряющих паров, пророчествовала. В силу важности этого оракула Дельфы приобрели статус общегреческого святилища. Сами Дельфы иногда называли Илиаде Пифо, а Пифию, наоборот, — Дельфиной. (*Головушкин Д. А.*)

ПИФОН— чудовищный змей, порождение *Геи*. *Аполлон*, разыскивая место для оракула, пришел в долину, охранявшуюся Пифоном (вариант: чудовищем Дельфиной), убил его и основал на этом месте Дельфийский оракул.

ПОНТИФИКИ— в Древнем Риме наиболее авторитетная группа жрецов, в состав которой входило от 5 до 15 человек. Понтифики ведали общегосударственными религиозными обрядами, следили за календарем и назначением праздников. Они знали благоприятные и неблагоприятные дни, хранили память об исторических событиях и преданиях, знали систему мер и весов. Глава коллегии (лат. *pontifex maximus*) вел общий надзор за всем, что касалось религии, и обладал некоторыми полицейскими правами. В 63 г. до н.э. «Великим понтификом» был избран Юлий Цезарь, в 12 г. до н.э. — Август. С этого времени титул «Великого понтифика» входил в титулатуру всех римских императоров. (*Головушкин Д. А.*)

ПОСЕЙДОН— один из главных олимпийских богов, владыка морей, всех источников и вод, а также покровитель рыболовства, сын *Кроноса* и *Реи*, брат *Зевса*. Вероятно, Посейдон был древним морским божеством Пелопоннеса. Он не раз упоминается в микенских надписях. Впоследствии распространившись, культ Посейдона вобрал в себя ряд местных культов или слился с ними. Священными животными Посейдона считались конь, дельфин и бык.

СИВИЛЛИНЫ КНИГИ— культовые тексты Древнего Рима, собрания изречений, приписывавшихся древним прорицательницам — *сивиллам*.

Сивиллины книги хранились в Капитолийском храме. К ним обращались за консультацией в критические для римского государства моменты, когда те или иные предзнаменования предвещали или означали разрыв отношений между богами и римлянами. Считалось, что из книг можно извлечь подходящий способ для умилоствления богов. (*Головушкин Д. А.*)

СИВИ́ЛЛЫ, Сибиллы — легендарные прорицательницы, в экстазе предсказывающие будущее. О сивиллах неоднократно упоминают античные авторы. Первоначально «Сивилла» было именем собственным — это имя одной из прорицательниц, являвшейся троянкой по происхождению. В эллинистическое и римское время возникли представления о двух, четырех и даже десяти сивиллах. Наиболее известна сивилла из города Кумы (Италия), по преданию собравшая свои предсказания в знаменитом сборнике прорицаний — *Сивиллиных книгах*.

ТА́РТАР — в древнегреческой мифологии пространство, находящееся в самой глубине космоса, ниже *Аида*, где залегают корни земли и моря, все концы и начала. Бездны Тартара страшились даже боги. Туда *Зевс* заключил низвергнутых им *титанов*, там несли наказание святотатцы и дерзкие герои.

ТИТА́НЫ — в древнегреческой мифологии божества старшего поколения, дети *Урана* и *Геи*: Океан, Кей, Крий, Гиперион, Ианет и *Кронос*, а также их дети. Титаны поддерживали *Кроноса*, который низложил *Урана*, и освободили своих братьев *циклопов* и *гекатонхейров* из *Тартара*, куда их низверг *Уран*. После свержения *Кроноса* *Зевсом* титаны восстали против новых *богов-олимпийцев*, но олимпийцы одержали победу, и побежденные титаны были низвергнуты в Тартар.

ТИФОН — в древнегреческой мифологии младший сын *Геи* и *Тартара*, родившийся после борьбы *титанов* и *богов-олимпийцев*; чудовище с сотней змеиных голов, изрыгавших пламя. Тифон воспроизводил голоса богов, лай собаки, рычание льва, шипение змеи; порождал разрушительные вихри и олицетворял бури. Он боролся с *Зевсом* за власть над миром, был побежден и низвергнут в *Тартар*. Тифон грозил вырваться из Тартара, вызывая бури и извержения вулканов.

УРА́Н — в древнегреческой мифологии бог неба, супруг *Геи*, отец *титанов*, *циклопов* и сторуких исполинов, принадлежащий к первому, самому древнему, поклонению богов. *Уран* обладал бесконечной плодовитостью, но своих детей он прятал в утробе *Геи*, от чего та сильно страдала. Чтобы облегчить свою участь, *Гея* уговорила своего старшего сына *Кроноса*

оскопить отца. Из капель крови Урана, упавших на землю, родились *гиганты, эринии, нимфы* и богиня *Афродита*.

ФАВН — в древнеримской мифологии бог лесов и пастбищ, покровитель пастухов и охотников. Одновременно существовали представления и о множестве фавнов, и об одном Фавне. Римляне верили, что при шуме леса или во сне Фавн давал предсказания.

ФЕМИДА — титанида (см. *Титаны*), дочь *Урана* и *Геи*, вторая супруга *Зевса*. Фемида объявляла людям предсказания и веления Зевса. Являлась олицетворением обычного права, нормы поведения, а позднее выступала в качестве богини правосудия. Фемида изображалась с повязкой на глазах (символ беспристрастия) и весами в руках. Иносказательно «фемида» означает «правосудие». Жрецы Фемиды — слуги закона.

ФЕЦИАЛЫ — в Древнем Риме члены жреческой коллегии, отправлявшей священные обряды при объявлении войны и заключении мира. Избирались пожизненно из знатнейших семей, их личность считалась неприкосновенной. Храм фециалов находился у подножия Палатинского холма, где в ее честь поддерживался вечный священный огонь под присмотром жриц-*весталок*. В этом храме хранились главные святыни Рима, являющиеся залогом его мощи и непобедимости.

ХИМÉРА — в древнегреческой мифологии чудовищный демон с огнедышащей львиной головой, туловищем и копытами козы, хвостом дракона. Химеры олицетворяли пороки и силы зла.

ХТОНИЧЕСКИЙ КУЛЬТ — культ божеств земли и владык преисподней. Хтоническими божествами были *Аид* (Плутон), *Персефона*, *Деметра*, *Гея*, *Дионис*, *Геката*, *эринии*, *Танатос*, *Гипнос* и судья подземного царства. Отправление хтонического культа имело ряд особенностей: жертвоприношения совершались ночью или вечером, только на низком алтаре, в жертву приносились животные черной масти, возлияния совершались только смесью молока и меда. В народных верования значительное место занимали хтонические демоны и чудовища, дисгармонические, как правило, змееногие или змееподобные божества: *Пифон*, *Тифон*, *гекатонхейры*, *киклопы*, *гиганты*. (*Левит И. В.*)

ЦЕРÉРА — древнейшая италийская и римская хтоническая богиня (см. *Хтонический культ*) производительных сил земли, произрастания и созревания злаков, материнства и брака, а также богиня подземного мира, насылавшая на людей безумие. Почиталась как хранительница

сельской общины и защитница урожая от грабителей. В ходе грецизации италийско-римских религий Церера была отождествлена с *Деметрой*.

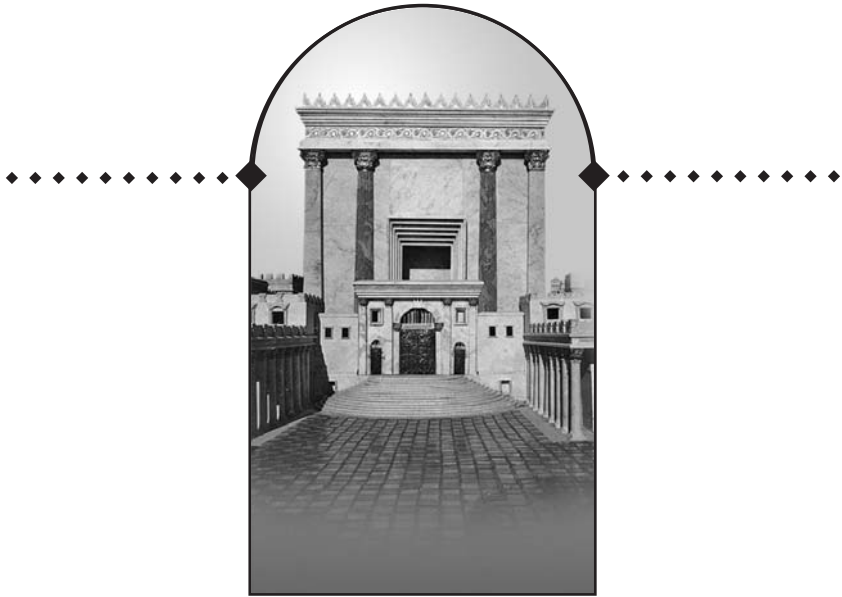
ЭРІНИИ — в древнегреческой мифологии подземные богини кровной мести, рожденные богиней земли *Геей* от капель крови при оскотлении *Урана*. Изображались страшными старухами с кишачими на голове змеями, с факелами и бичами в руках.

ЭРОС — в древнегреческой мифологии сын *Афродиты* и *Ареса*, бог любви. Изначально Эроса изображали юношей, позднее — мальчиком с крылышками, с луком и стрелами, которые он пускает в богов и людей.

ЮНОНА — божественная супруга *Юпитера*, царица неба, дарующая людям благоприятную погоду, грозы, дожди и урожаи, успех и победы. Она также почиталась в качестве покровительницы женщин, в особенности замужних. Была хранительницей брачных союзов, помощницей при родах. Ее чтили и как великую богиню плодородия. Большим авторитетом пользовалась Юнона в качестве подательницы разумных советов.

ЮПИТЕР — в римской мифологии бог неба, дневного света, грозы, царь богов, отождествляемый с греческим *Зевсом*. Он считался гарантом верности клятве. В зависимости от исполняемых божественных функций его чтили под разными именами: Юпитер Термин — хранитель границ, Юпитер Либертас и Юпитер Либер — защитник свободы, Юпитер Феретрий и Юпитер Статор — бог войны и победы. Как царь богов Юпитер держал при себе совет из богов и решал все земные дела, посылая жрецам знаки своей воли. С возвышением Рима Юпитер получил эпитеты «лучший» и «величайший» и стал богом римского государства, его власти и мощи. Во времена империи Юпитер был покровителем императоров. С ним отождествлялись верховные божества покоренных народов. По мере усиления монотеистических тенденций Юпитер стал рассматриваться не просто в качестве верховного бога, но и в качестве бога единственного — душа и разум мира, все порождающий и принимающий в себя. (*Головушкин Д. А.*)

ЯНУС — двуликий бог входов и выходов, дверей и всякого начала (первого дня первого месяца года, начала жизни человека и др.). При обращении к богам имя «Янус» называлось первым. Он почитался и как бог договоров, союзов. Его двуликость объясняли тем, что двери ведут и внутрь, и наружу, а также тем, что он знает и прошлое, и будущее. Впоследствии его образ стали трактовать как первобытный хаос, из которого возник упорядоченный космос, а сам он из бесформенного шара превратился в бога и стал блюстителем мира, вращающим его ось. (*Головушкин Д. А.*)

Иудаизм

ИУДАИЗМ—древнейшая национальная религия евреев, сыгравшая важную роль в духовной истории человечества. Идеи, принципы и мифология древних иудеев легли в основу сначала христианства, а затем и ислама, войдя их посредством в мировую культуру.

Поскольку иудаизм формировался как национальная религия, исторически сложилась практика отождествления понятий «иудей» (религиозная характеристика) и «еврей» (характеристика национальная). В течение тысячелетий это отождествление было вполне закономерным. Однако на сегодняшний день оно перестало быть таковым по целому ряду причин. Главной из них является то, что значительная часть евреев сегодня фактически нейтральна к иудаизму. Так, согласно социологическим опросам, из 6 миллионов евреев, проживающих в США, 3 миллиона не связаны с синагогой, т. е. фактически не исповедуют данную религию. Аналогичная ситуация прослеживается и в России. Проведенные в 1993–1994 гг. социологические опросы показали, что 53% опрошенных евреев затрудняются определить свою религиозную принадлежность, а 23% идентифицировали себя как неверующие. И это очень показательные факты, поскольку в этих двух странах проживает 9 из 15 миллионов евреев, насчитываемых во всем мире.

Своими истоками иудаизм уходит в древнейшие верования древнееврейских кочевых племен. Анализ священных текстов иудаизма *Танах* позволяет сделать вывод, что в начале II тысячелетия до н.э. евреи поклонялись различным богам и духам, использовали магию и анимистические представления (см. *Анимизм*), поклонялись предкам и верили в существование души, которая, по их верованиям, материализовалась в крови. При этом в каждой достаточно крупной этнической группе был свой главный бог, к которому обращались в первую очередь. Так, главным богом одного из колен (родственных этнических групп) был *Ягве*, олицетворявший грозу, молнию и т. д.

В XIII в. до н.э. еврейские племена завоевали территорию нынешней Палестины и перешли к оседлому образу жизни. Переход к земледелию изменил их образ жизни и породил новые верования, соответствующие изменившимся условиям. Со временем объектами поклонения стали те божества, которые считались покровителями сельского хозяйства. Произошли изменения и в иерархии племенных богов. Культ бога Ягве вышел

на первое место. Сначала он почитался как главный бог, а затем был провозглашен единственным, постепенно оттеснив богов других колен и став центральным персонажем формирующейся иудейской мифологии. Возникли сказания о возникновении мира, жизни первых людей, непосредственно созданных богом в райском саду Эдем, об их изгнании оттуда и начале собственно человеческой истории. Особое место в иудейской мифологии занимал миф о легендарном праотце евреев *Аврааме*, его сыне Исааке и внуке Иакове, двенадцать сыновей которого стали основателями двенадцати колен израилевых. Именно в этих мифах и возник образ единого бога, бога с которым патриархи еврейского народа заключили Завет (договор).

Особую роль в процессе формирования иудаизма как монотеистической (единобожной) религии сыграло сказание об Исходе евреев из Египта. Традиция утверждает (никаких внебиблейских источников, подтверждающих данный факт, до сегодняшнего дня не найдено), что около 170 г. до н. э. потомки Авраама, гонимые голодом, покинули Ханаан и переселились в Египет, где и прожили 400 лет. Поначалу попавшие туда в период неурожая и голода евреи были встречены радушно. Однако с каждым поколением их жизнь становилась все тяжелее и тяжелее. И тогда под руководством Моисея (*Моше*) они покинули Египет и направились в Землю обетованную. Сказание об Исходе полно чудес, которые совершил Моисей (по его повелению расступаются воды Красного моря, он высекает посохом воду из скалы, каждое утро, кроме субботы, Бог посылает путникам манну небесную и т. д.). Никаких исторических, не связанных с Танахом, материалов, подтверждающих реальность этого события, также нет. Даже в документах египтян, которые были прекрасными хронистами, нет об этом никаких упоминаний. Однако не вызывает сомнений и тот факт, что книга «Исход» содержит немало достоверных исторических подробностей. Поэтому многие исследователи иудаизма считают, что в сказании об Исходе посредством мифа была задокументирована деятельность некоего крупного религиозного реформатора, обозначенного как Моисей. Не случайно, согласно легенде, Моисей был первым иудейским законодателем. В книгах *Торы*, автором которых он считается, впервые были изложены основные заповеди, регламентирован культ и т. д. Среди этих норм и знаменитые Десять заповедей, высеченные на каменных скрижалях и врученные Моисею Богом на горе Синай. Значение образа Моисея в формировании иудаизма настолько велико, что многие исследователи заменяют термин иудаизм на термин мозаизм (Мозас — Моисей).

Около X в. до н. э. возникло древнееврейское государство, столицей которого стал Иерусалим (Ерушалим). Цари иудейские — собиратель государства Саул, храбрый воитель и защитник Давид, мудрый правитель Соломон — не смогли, однако, создать стабильного и исторически жиз-

неспособного государства. После смерти Соломона оно распалось на две части: Израиль — на севере (десять колен), и Иудею — на юге (два колена). Однако для истории иудаизма важен тот факт, что при царе Соломоне был построен Первый Иерусалимский храм (см. *Храм иерусалимский*). Строительство храма сыграло огромную роль в формировании иудаизма: были систематизированы обряды, выделилась каста священников (см. *Коген*). Этот процесс стал еще более активным после завоевания в 722 г. Израиля ассирийцами, которые переселили 10 колен израилевых в другие регионы, где они бесследно исчезли. Еще более важным по своим последствиям явилось завоевание Иудеи Вавилоном и разрушение Иерусалимского храма в 586 г. до н.э. Уведенные в плен и оказавшиеся не у дел жрецы начали активную работу по систематизации священных текстов. Именно там возник первый вариант Торы, впоследствии оглашенный перед народом. После возвращения из плена в 538 г. до н.э. и строительства Второго храма (строительство было завершено в 516 г. до н.э.) жрецы сконцентрировали в своих руках фактически всю власть в стране. Они энергично боролись против пережитков политеизма (многобожия), запретили изготовление идолов, в том числе и изображений бога Ягве. После реформ иудейского царя Иосии в 622 г. до н.э. Храм стал центром, фактически единственным местом, где совершался культ Ягве. В этот период завершилась канонизация Торы. Позднее она была дополнена другими книгами, что привело к формированию Священного писания иудаизма — Танаха. Основными идеями, определившими своеобразие иудаизма, стали вера в единого бога и богоизбранность еврейского народа.

Однако испытания, выпавшие на долю еврейского народа, на этом не закончились. В 322 г. до н.э. Александр Македонский завоевал Ближний Восток. На два столетия евреи попали под влияние эллинистических правителей и в целом греческой культуры, которая к тому же насаждалась принудительно. Однако иудейский монотеизм оказался способен противостоять ассимиляторской политике греков, особенно усилившейся в правление Антиоха Епифана. Проводя политику эллинизации иудеев, он лишь спровоцировал восстание 167 г., которое возглавил Иегуда Маккавей, сумевший взять под контроль всю территорию проживания евреев, возродивший (зачастую с применением насилия) обряд обрезания (см. *Брит-мила*) и уничтоживший алтари греческих богов. 14 декабря 164 г. до н.э. он очистил и заново открыл Иерусалимский храм.

В 63 г. до н.э. евреи опять потеряли независимость. Римский полководец Помпей захватил Иудею, положив начало римскому господству. С самого начала отношения евреев с римлянами были враждебными. Восстания евреев против захватчиков следовали одно за другим. Именно в этот период усилилась и стала массовой вера в скорое пришествие Мессии (см. *Машиах*), великого воителя, выходца из рода царя Давида, который

освободит народ, уничтожит страдания и восстановит независимое еврейское государство. Особенно мощным было восстание в 66 г. н. э., переросшее в настоящую войну, длившуюся вплоть до 73 г.

Огромное влияние на дальнейшее развитие иудаизма оказало разрушение римлянами в 70 г. н. э. Иерусалимского храма и изгнание евреев из Палестины (135 г.), что привело к расселению евреев в другие страны (см. *Диаспора*). Оказавшиеся не у дел священники, чья основная функция заключалась в принесении жертвоприношений, фактически потеряли свое значение. Ведь уже два тысячелетия иудаизм существовал при отсутствии храмового богослужения, практики жертвоприношений и наследственного храмового священства. Потомки священников сохранились как особая группа, обладающая почетным статусом и имеющая ряд привилегий, но фактически отстраненная от руководства религиозной жизнью. Эта жизнь переместилась в синагогу, где главной фигурой стал *раввин*. Тем самым завершился библейский период иудаизма.

Следующий, раввинистический, период продолжался со II до XVIII в. Духовными лидерами иудейских общин стали раввины, мудрецы и толкователи Торы. Постепенно сформировалось понимание молитвы как замены жертвоприношения и всего храмового ритуала. Изучение Торы, неукоснительное выполнение заповедей являлось важнейшим способом выражения приверженности к иудаизму. Только таким образом отныне иудей мог приблизиться к Богу и заслужить место в грядущем мире. Это породило потребность в письменной фиксации самих заповедей и их приспособлении к новым условиям. Поэтому II–VI вв. становятся эпохой *Талмуда*. Первая его часть — Мишна, стала основой *Галахи* — еврейского религиозного и гражданского законодательства, определяющего суть раввинистического иудаизма вплоть до нынешнего дня. Благодаря Талмуду была сохранена самобытность иудеев на протяжении двух тысяч лет жизни в изгнании и постоянной дискриминации со стороны христианских государств. В этот период окончательно сформировалось представление о едином боге, был систематизирован *мицвот*, детализирована культовая практика.

Необходимо иметь в виду, что условия жизни евреев в диаспоре вплоть до XVIII–XIX вв. были неоднозначными. Так, завоевание в 711 г. арабами Испании открыло перед евреями уникальные возможности для развития. Не случайно туда переместился центр мирового иудаизма, и еврейская цивилизация получила новое развитие. Однако после изгнания арабов положение резко ухудшилось. Особенно тяжелым оно стало в XIII в., когда победившая в Европе Западная (католическая) церковь стала считать иудаизм враждебным христианству учением. На евреев возложили вину за распятие Иисуса Христа, что стало идеологической основой антисемитизма. Распускались слухи о ритуальных убийствах христианских младенцев иудеями, евреи нещадно истреблялись во время крестовых походов,

позднее их просто изгоняли из тех или иных стран (1215 г. — из Англии; 1492 г. — из Испании и т. д.). По решению Латеранского собора католической церкви (1215 г.) евреев обязали носить специальные отличительные знаки. После 1555 г. евреев в Италии и Германии обязали жить в гетто, т. е. в специально отгороженных городских кварталах. Размах и широта дискриминации евреев заметно варьировались в зависимости от страны пребывания, но варьировались в формах — не в содержании. Многие еврейские мыслители, богословы пытались сформулировать вероучительную суть иудаизма. Один из них, раввин М. Маймонид, сформулировал так: 1) есть Бог, создавший Вселенную; 2) Он один; 3) Он бестелесен; 4) Он без начала; 5) Ему одному надо молиться; 6) Божественное откровение — истина; 7) Моисей — самый величайший из пророков; 8) Тора открыта Моисею самим Богом; 9) нельзя заменить Моисеев закон другим; 10) Божье провидение управляет Вселенной; 11) существует награда добрым и наказание злым; 12) к Израилю придет Мессия, воскресение из мертвых — истина.

Победа буржуазных революций, возникновение систем западной демократии — все это открыло новый период в развитии этой религии. Прекращение религиозных преследований и получение евреями политических прав и свобод породили в иудаизме серьезные по своим последствиям процессы. Главная проблема заключается в выборе пути дальнейшего существования религии, ставшей главной формой национальной самоидентификации. Разное видение этой проблемы привело к появлению ряда, порой существенно друг от друга отличающихся, направлений (ортодоксальный иудаизм, *реформистский иудаизм*, *консервативный иудаизм*), которые также не являются однородными. Первым возник реформистский иудаизм. Он зародился в XIX в. в Германии. Лидеры этого движения акцентировали внимание на универсалистском содержании иудаизма, стремились ослабить национальные аспекты. Из молитвенников убирались упоминания о богоизбранности еврейского народа, о возрождении Храма и приходе Машиаха. Мессианизм в целом трактовался ими как всемирно-историческое явление. Реформировалось и богослужение применительно к условиям стран проживания. Эти нововведения вызвали негативную реакцию со стороны ортодоксальных раввинов, для которых главным в иудаизме оставался *Галаха*. Они настаивали на сохранении традиционного уклада жизни и делали акцент на национально-религиозном понимании как личности Машиаха, так и на спасении в целом. Противостояние этих направлений привело в середине XIX в. к попыткам поиска компромисса. В результате возник консервативный иудаизм. Первоначально он именовался историческим, поскольку отстаивал принцип своеобразного синтеза верности иудейской традиции и постепенных реформ. Основанием такого подхода стали утверждения о том, что на протяжении всей

своей тысячелетней истории иудаизм развивался. Но призывая к изменениям, приверженцы этого учения настаивали на соблюдении *Шаббата* и правил кашрута.

Важной проблемой современного иудаизма является этническая неоднородность еврейского народа. Длительное существование в различных условиях, неизбежное влияние культуры стран пребывания закономерно привело к появлению различных традиций в самой еврейской среде. Поэтому, говоря о евреях как о народе, нужно говорить о сефардах, ашкеназах, эфиопских евреях (фалаши) и т. д. За этими названиями стоят не только культурные различия. Расхождения между ними значительно глубже. Они затрагивают и практику отправления религиозных обрядов, выражаются в различном видении перспектив дальнейшего развития веры. Не случайно поэтому у ашкенази и у сефардов в Израиле имеются свои главные раввины. Именно этой неоднородностью объясняется стремление отождествить понятие еврей и иудей, поскольку именно вера в единого бога и является сегодня фактически основным фактором, объединяющим эти различные группы. В современном Израиле иудаизм является государственной религией, а синагога выступает важнейшим фактором социальной и общественно-политической жизни страны. (*Кудряшов В. М.*)

* * *

ААРО́Н—старший брат Моисея (см. *Моше*). Считается, что он родился в 1578 г. до н. э. и прожил 123 года, будучи при Моисее первосвященником. После его смерти сан унаследовали его сыновья Елеазар и Ифамар, на потомков которых была возложена обязанность заботиться о святилище и жертвеннике. Таким образом Аарон стал основателем династии священников (см. *Коген*). (*Кудряшов В. М.*)

АВЕЛУ́Т (иврит— скорбь, траур)—траур по покойному, который делится на три периода:

- Шива—семидневный траур. Начинается сразу после погребения умершего. В эти дни сидят на низких скамейках или на полу, мужчинам нельзя бриться и стричься, женщины не пользуются косметикой. Нельзя также одевать новую или свежeweыстиранную одежду.
- Шлошим (тридцать)—тридцатидневный траур. В этот период нельзя посещать праздничные собрания и мероприятия.
- Собственно авелут. Соблюдается по умершим родителям. Заканчивается через 12 месяцев после кончины. В течение 11 месяцев сыновья должны три раза в день читать специальную молитву, прославляющую Бога. (*Кудряшов В. М.*)

АВРАА́М (иврит — отец великого народа) — библейский патриарх, чтимый в *иудаизме*, во-первых, как основатель народа; во-вторых, за то, что первым уверовал в единого Бога и заключил с ним Завет (договор). Внешним символом этого союза явился обряд обрезания (Брит-мила), который с этого момента стал обязательным ритуалом для всех мужчин-иудеев. Этот союз в иудейской интерпретации имел три составляющих: избранность потомков Авраама по линии его сына Йицхака; обещание бога дать этому народу Землю обетованную и веление следовать заповедям. (Кудряшов В. М.)

АГГА́ДА, Гагада (иврит — предание, легенда; рус. — Агада) — в иудаизме часть устной *Торы*, которая не имеет законодательного характера, является истолкованием не совсем ясных мест *Танаха* или дополнением сюжетов, которые в *Танахе* изложены чрезвычайно лаконично. Примером могут служить изложенные в Агаде легенды о царе Соломоне и царице Савской. Кроме этого Агада содержит повествования о жизни и деяниях еврейских мудрецов, о героических поступках праведников и т. д. (Кудряшов В. М.)

АДОНА́Й, АДОНА́И (иврит — Господь мой) — в иудаизме одно из наименований Бога. Является заменой непроизносимого имени Бога. В обиход вошло после Вавилонского плена. В талмудическую эпоху это имя стало почитаться священным. Произносится только при чтении книг *Танаха*. (Кудряшов В. М.)

АРО́Н КОДЕ́Ш — в синагоге шкаф или ниша для хранения свитков *Торы*. Арон кодеш располагается у той стены синагоги, которая обращена в сторону Израиля, а в Израиле — в сторону Иерусалима. После разрушения римлянами Храма (см. *Храм иерусалимский*) в 70 г. н. э., Арон кодеш постепенно стал восприниматься как символический заместитель Ковчега Завета. (Кудряшов В. М.)

БАР-МИ́ЦВА (иврит — сын заповеди) и **БАТ-МИ́ЦВА** (иврит — дочь заповеди) — обряды, символизирующие достижение ребенком возраста религиозного совершеннолетия. Для мальчиков он наступает в 13 лет, для девочек — в 12. Для мальчиков этот обряд проводится в синагоге, где ему доверяется чтение недельного отрывка *Торы*, зачастую он читает заранее подготовленную лекцию. Главным же итогом становится его зачисление отныне в состав *миньяна*. Для девочек специального обряда не существует. (Кудряшов В. М.)

БИ́МА (иврит. — возвышенное место) — в иудаизме возвышение перед *Арон кодеш*. В ортодоксальных ашкеназских синагогах бима воздвигается в центре помещения. На биме стоит стол, на который кладутся свитки

Торы. С бимы читаются проповеди, трубят в шофар. В сефардских общинах хазан ведет обычно службу также с бимы. (Кудряшов В. М.)

БРИТ-МІЛА (завет обрезания) — обряд в иудаизме, совершается не ранее восьмого дня после рождения мальчика. Символизирует вечный союз между богом и избранным им народом. Обряд проводится в утренние часы в синагоге при наличии *миньяна*. Совершается специально подготовленным человеком — *могелем*. При проведении обряда мальчику дается имя. Это может быть имя знаменитого пророка или раввина, имя человека, у которого отец учился *Торе*, а также имя одного из родственников. При этом, например, у *ашкеназов* не принято давать имена еще живых родственников. Сефарды этого ограничения не признают. В последние десятилетия в среде сторонников либерального иудаизма распространилась практика приглашения для проведения данного обряда хирурга. Это встречает резкое неприятие со стороны ортодоксально настроенных иудеев, считающих, что подобная практика приводит к потере религиозного содержания обряда. (Кудряшов В. М.)

ВИДДУ́Й (иврит — признание) — в иудаизме признание в совершенном грехе, обязательно включающее покаяние. По правилам *Талмуда* несоблюдение заповедей искупается только через виддуй и тшуву (раскаяние). Виддуй имеет два варианта — Малый виддуй, Большой виддуй. В обоих случаях следует перечисление грехов в алфавитном порядке. Вместе они произносятся только в *Йом-Кипур*. Важной разновидностью виддуя является исповедь умирающего. Если физическое состояние умирающего не позволяет ему произнести полную форму виддуя, то разрешено ограничиться фразой «Да будет смерть моя искуплением моих грехов». В крайнем случае виддуй может быть произнесен за умирающего. В *консервативном* и *реформистском иудаизме* полная формула виддуя произносится только при праздновании *Йом-Кипур*. (Кудряшов В. М.)

ВЫ́КУП ПЕРВЕНЦА (пидьон габен) — обряд в иудаизме, уходящий корнями в глубокую древность, когда считалось, что первенцы должны составлять сословие священников. Позднее, когда священные обязанности перешли к левитам, для остальных колен осталась обязанность выкупать первенца у Бога. Обряд проводится отцом на 31 день после рождения сына. Если отец этого не сделает, то по достижении религиозного совершеннолетия сын может сделать это сам. В церемонии выкупа участвует *коген*, которому отец объявляет, что сын является у матери первенцем, и что он хочет его выкупить, а затем вручает когену выкуп. Размер равен стоимости 102 граммов серебра. В Израиле для этого выпускаются специальные серебряные монеты. (Кудряшов В. М.)

ГАЛА́ХА (арам. — принятый путь, т. е. закон) — общее название иудейского Закона, т. е. свода правил и норм жизни, которые содержатся в *Торе*, *Талмуде* и в более ранней раввинистической литературе. Первым общепринятым в иудаизме руководством по Галахе стала «Сэфер Галахот» («Книга Закона») Адаси (XI в.). Однако наиболее монументальным и логически выстроенным считается труд *Маймонида* (Рамбама). Термин «галаха» используется также в более узком смысле для обозначения авторитетного, окончательного решения по тому или иному частному вопросу. (*Кудряшов В. М.*)

ГИЮ́Р (иврит — пришелец) — обряд перехода в иудаизм. Появился не ранее эпохи Второго храма (см. *Храм иерусалимский*) и заключался в выполнении ряда действий: обрезание, омовение и жертвоприношение. После разрушения Храма жертвоприношение было заменено молитвой. Проводится при обязательном присутствии трех членов религиозного суда. (*Кудряшов В. М.*)

ДЕВЯ́ТОЕ А́ВА (иврит Тиш а́бе-ав) — праздник в память трагических событий еврейской истории. Талмудическая традиция утверждает, что именно в этот день были разрушены и Первый (586 г. до н. э.), и Второй (70 г. н. э.) храмы (см. *Храм иерусалимский*). С этой датой стали связывать и другие события: падение крепости Бетар — последнего оплота восставших под руководством Бар-Кохбы (135 г.), именно в этот день (2 августа 1492 г.) были изгнаны из Испании все евреи, отказавшиеся принять христианство, и т. д. Именно поэтому в еврейском календаре этот день — день траура и полного поста. Пост начинается с вечера восьмого ава и продолжается до сумерек следующего дня. Хотя пост на этот момент официально считается закончившимся, до полудня следующего дня не принято есть мясо, пить вино и предаваться веселью, поскольку Храм горел всю ночь и большую часть следующего дня. В этот день не изучают *Тору*, перед молитвой не надевают талит и тфилин, поскольку они являются украшениями. (*Кудряшов В. М.*)

ДИА́СПОРА (с греч. — рассеяние) — термин для обозначения еврейских общин вне границ Палестины. Впервые они появились в VI в. до н. э. в период Вавилонского плена. Особенно активным процесс расселения евреев в других странах стал в V–I вв. до н. э. — в эти века Палестина была завоевана Персией, Македонией, а затем Римом. В Европе первые еврейские общины появились после разрушения Иерусалима и изгнания евреев из Палестины (135 г. н. э.). (*Кудряшов В. М.*)

ИККАРИ́М (иврит — принципы) — в иудаизме термин для обозначения основных принципов веры. Одна из специфических черт иудаизма заключается в отсутствии сформулированного свода догматов веры. Попытки

его разработать оказались безуспешными. Наиболее удачным считается вариант *Маймонида*, состоящий из 13 тезисов. Вот они. 1. Бог един, он создатель и правитель всех творений. 2. Бог один, и нет единства, подобного ему. 3. Бог бестелесен, его не определяют никакие свойства телесные. 4. Он первый и последний. 5. Только ему следует молиться. 6. Все слова пророков истинны. 7. Прочество Моисея (*Моше*) было истинным, он отец всех пророков. 8. Вся *Тора*, ныне существующая, дана Моисею на Синае. 9. Тора никогда не будет заменена. 10. Бог вездесущ и всезнающ. 11. Творец воздаст добром соблюдающим заповеди и карает их преступающих. 12. Со временем произойдет пришествие *Машиаха*. 13. Со временем будет воскресение мертвых. (*Кудряшов В. М.*)

ЙОМ-КИПУ́Р (иврит — День Прощения) — иудейский праздник, день поста и покаяния. Отмечается в 10 день месяца тишри, завершая собой десять дней покаяния. Согласно *Талмуду*, в этот день Бог выносит окончательную оценку поступкам людей за минувший год (см. *Рош-а-Шана*). Поэтому этот день является одним из двух (второй — *Рош-а-Шана*) «грозных Дней», или «Дней Трепета». В древности в Йом-Кипур службу проводил только священник. Он совершал жертвоприношение, тем самым очищая *Скинию Завета* — храм, святая святых священной утвари и искупления грехов как своих, так и всего народа. Тогда же и проводился обряд, во время которого в пустыню отпускался козел отпущения, символически унося с собой все грехи. Сегодня этот ритуал заменен у ортодоксов обрядом капорот. Рано утром, или накануне, мужчина (мальчик) должен взять в руки петуха, женщина (девочка) — курицу, и произнести специальную молитву. Вращая птицу над головой, они говорят: «Да будет это моим искуплением...» Птицу или ее стоимость полагаются после обряда отдать бедным. У реформистов (см. *Реформистский иудаизм*) этого обряда нет. У них он заменяется приглашением на трапезу после Йом-Кипура одиноких людей. Другой особенностью этого дня является правило просить прощения у родственников, друзей и знакомых за все вольные или невольные обиды, нанесенные в минувшем году. Йом-Кипур — это также день поста. Пост начинается с вечера 9 тишри и продолжается до вечера следующего дня. В эти часы запрещается есть, пить, пользоваться косметикой, носить кожаную обувь, умываться (можно только помыть пальцы рук после сна или посещения туалета), запрещена всякая работа. (*Кудряшов В. М.*)

КАББА́ЛА (иврит — предание) — религиозно-мистическое учение в иудаизме, возникшее в Средние века. Классическое изложение каббалы дано в анонимной книге «Сефер Иецира» («Книга творения»), появившейся около VIII в. В ней утверждалось, что основой всего сущего является единый бог, творение которого, т. е. вся Вселенная, есть в конечном итоге

мистическое взаимодействие 10 цифр и 22 букв еврейского алфавита. Дальнейшее развитие каббала получила в книге «Зогар» («Сияние»), написанной анонимом в XIII в. Интересно, что в этой книге автор допускает мистическое переселение душ. (Кудряшов В. М.)

КАРАЙМЫ (иврит — читающие) — одно из течений в иудаизме, отвергающее *Талмуд* и *раввинов*. Священным считают только *Тана*. Распространены в Крыму и Литве. (Кудряшов В. М.)

КИППА (иврит; в русской традиции — кипа, ермолка) — головной убор благочестивого иудея, форма выражения покорности воле бога, символ того, что он выполняет заповеди. Киппа представляет собой небольшую вязаную или сшитую из ткани шапочку, которую носят на макушке. (Кудряшов В. М.)

КОГЕН — в иудаизме священнослужитель, потомок *Аарона* по мужской линии. Основной обязанностью когенов было принесение жертв Богу сначала в *Скинии Завета*, а затем в Первом и Втором Иерусалимском храмах (см. *Храм иерусалимский*). После разрушения Второго храма римлянами в 70 г. н. э. они лишились этой функции и фактически оказались отстранены от руководства религиозной жизнью иудеев. В настоящее время их обязанности очень ограничены: они проводят обряд *выкупа первенца* и благословляют народ от имени Бога. Но несмотря на ограничение их функций, родословные когенов тщательно прослеживаются, и к ним предъявляются строгие требования: коген не должен иметь выраженных физических изъянов, обязан вести благочестивый образ жизни, ему запрещено входить в помещение, где находится тело умершего, и т. д. (Кудряшов В. М.)

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ИУДАИЗМ — одна из форм исповедания иудаизма, основанная на стремлении приспособить веру к изменяющемуся миру при одновременном сохранении в неизменном состоянии ее базисных идей и принципов. Фактически консервативный иудаизм занимает промежуточное положение между реформистскими и ортодоксальными подходами. Становление и формирование данного подхода произошло в США (Филадельфия, Балтимор, Нью-Йорк). Как и реформисты, консервативные иудеи признают равенство мужчин и женщин (отказ от деления синагоги на мужскую и женскую половины, разрешение женщинам выполнять функции *Хазанов*, в отдельных случаях, *раввинов*), допускают использование в субботу автомобилей и электрического света. При этом вслед за ортодоксами допускают потребление только кошерной пищи, требуют покрывать голову в синагоге, принадлежность к еврейству признают только по материнской линии. (Кудряшов В. М.)

МАЙМОНИД (Моше Бен Маймон, 1135–1204) — еврейский философ, богослов и врач. Оказал огромное влияние на формирование иудейской традиции. Его основная работа «Мишне Тора», фактически кодекс иудейского права, была создана им с целью избавить иудеев от необходимости поиска нужного места в *Талмуде*. Позднее его работа послужила моделью для «Шульхан Арух» («Свод законов») — кодекса, до сих пор авторитетного среди ортодоксальных иудеев. (*Кудряшов В. М.*)

МАШИАХ (иврит — помазанный на царство) — историческое название всякого, кто был помазан священным маслом (елеем): иудейских царей и первосвященников Иерусалимского храма (см. *Храм иерусалимский*). Начиная с III–II вв. до н. э. Машиах стал восприниматься как избранник Бога, призванный освободить еврейский народ. С приходом Машиаха связывается наступление эры морального совершенства человечества, мирного сосуществования народов. В иудаизме Машиах никогда не принимался за сверхъестественное существо. Это представитель, избранник Бога, потомок царя Давида. Более того, для ряда либеральных течений современного иудаизма характерно стремление отождествить Машиаха со всем еврейским народом, который должен привести человечество к миру и процветанию. (*Кудряшов В. М.*)

МЕЗУЗА (иврит — дверной косяк) — в иудаизме кусочек пергамента, на котором написаны два отрывка из *Торы*. Помещенный в футляр, он прикрепляется к дверному косяку у входа в дом или квартиру. Считается, что мезуза защищает дом и является напоминанием о необходимости постоянно соблюдать заповеди. (*Кудряшов В. М.*)

МИНЬЯН (десять) — в иудаизме кворум из десяти мужчин, достигших возраста религиозного совершеннолетия (см. *Бар-Мицва*). Наличие миньяна необходимо для проведения публичного богослужения и коллективной молитвы. (*Кудряшов В. М.*)

МИЦВОТ (иврит — повеление) — название заповедей в иудаизме. Согласно традиции, в письменной (см. *Тора*) и устной (см. *Талмуд*) Торе содержится 613 мицвот. Впервые эта цифра упоминается в IV в.: «613 мицвот даны Моше, 365 запретов — по числу дней солнечного календаря, и 248 предписаний — по числу органов человеческого тела» (Маккот, 236). (*Кудряшов В. М.*)

МОАДИМ (иврит — праздники) — в иудаизме этот термин относится только к трем праздникам: *Песах*, *Шавуот* и *Суккот*. Такое выделение объясняется тем, что в эти дни отмечаются годовщины важнейших событий

еврейской истории. Во время этих праздников в период существования Храма (см. *Храм иерусалимский*) евреи обязаны были совершать поездку в Иерусалим и осуществлять пожертвования. Маодим объединены еще одним названием — Шалощ регалим (три восхождения). Общим для всех праздников является соблюдение ряда правил: запрет на работу, проведение как минимум двух трапез в день — вечером и днем (кроме *Йом-Китур*), зажигание свечей. (Кудряшов В. М.)

МО́ГЕЛЬ — в иудаизме человек, проводящий обрезание. Могелем может быть лишь благочестивый иудей, знающий правила проведения обряда. Сегодня занятие данной должности предполагает медицинскую подготовку. (Кудряшов В. М.)

МОШЕ́ (Моисей) — персонаж *Торы*, которому иудейская традиция отводит центральное место в формировании и развитии иудаизма. Моисей воспринимается как пророк Бога, выведший евреев из рабства египетского и 40 лет водивший их по пустыне. Во время этих странствий Моисей на горе Синай получил от *Ягве* Скрижали Завета с десятью заповедями, написал *Тору*, т. е. дал народу закон, сформировав основные *мицвот*, правила кашрута, определил практику иудейского культа. (Кудряшов В. М.)

ПЕ́САХ (иврит. — минование, от глагола «миновал», «прошел мимо») — главный праздник в иудаизме, посвященный годовщине исхода евреев из Египта. Песах связывается с идеей свободы, мыслью о необходимости даже в физическом рабстве сохранять внутреннюю свободу, понимаемую как свободу от чуждых иудейской вере влияний других культур. Песах именуется также «праздником опресноков», поскольку заповедь требует есть в дни праздника мацу (сухой хлеб из пресного теста) в память о евреях, которые, в спешке покидая Египет, пекли в дорогу хлеб из теста, не успевшего взойти. Отсюда и обычай удаления из дома накануне Песаха всех продуктов, изготовленных из квасного теста — хамеца. Кроме этого, употребление мацы — это символ удаления из души человека богоборческих тенденций, покорности воле Всевышнего, готовности выполнять его заповеди. Песах начинается в ночь с 14 на 15 нисана (второй весенний месяц в иудейском календаре) и длится семь дней в Израиле и восемь — в *диаспоре*. Но из этих дней только два — первый и последний — являются полностью праздничными, т. е. сопровождающимися запретом на работу. Законы Песаха изложены в *Талмуде*. Там же изложен и Песах седдер, т. е. порядок проведения праздничной трапезы, во время которой воспроизводятся ключевые моменты Исхода. (Кудряшов В. М.)

ПОСТЫ́ — в иудаизме делятся на большие (*Йом-Кипур, Девятое Ава*) и малые (10 тевета — день, когда вавилоняне начали осаду Иерусалима; 13 адара — Пост Эстер накануне Пурима; 17 тамуза — когда были пробиты стены Иерусалима при осаде вавилонянами; 3 тишри — пост Гедальи, правителя Иудеи, назначенного Навуходоносором). Соблюдение постов становится обязательным только по достижении возраста религиозного совершеннолетия, дети до девяти лет не постятся вообще, после чего их постепенно приучают к посту. Пост начинается с вечера, после появления первых трех звезд, и продолжается до вечера следующего дня. Во время малых постов постятся с рассвета до наступления сумерек. Роженицам в течение первых трех дней после родов поститься запрещено, затем разрешается, но исключительно по желанию, это не обязанность. Запрещено поститься тем, у кого есть медицинские противопоказания. (Кудряшов В. М.)

ПУ́РИМ (иврит, мн. ч. жребий) — праздник в иудаизме. В его основе лежит легенда о чудесном спасении евреев, проживавших в Персии, от массового истребления, задуманного фаворитом правителя Аманом. Описание этой истории изложено в книге Эстер (в русской транскрипции — Есфирь), входящей в состав *Танаха*. Празднуется 4 числа месяца адара (февраль-март). Ему предшествует однодневный пост Эстер, как напоминание о том, что в этот день она постилась и молилась о спасении евреев. В день праздника полагается радоваться и веселиться. Пурим — это праздник, связанный со стихией карнавала. В Средние века в этот день была традиция назначать «пуримского раввина», который читал «пуримскую Тору» — веселые пародии на священные тексты. Позднее этот обычай перерос в пуримшпил (идиш — пуримское представление). Традиционные персонажи Пуримшпил: праведник Мардохея, его племянница Эстер и злобный Аман. В Израиле в этот день организуются карнавальные шествия. Наиболее старинное из них носит характерное название адлояда (пока не перестанет различать). Пуримшпил продолжает жить и сегодня. Наряду с традиционными, в действии могут принимать участие и современные персонажи. (Кудряшов В. М.)

РАВВИ́Н — религиозный руководитель иудейской общины, главная функция и обязанность которого заключается в духовном руководстве членами общины и разрешении возникающих галахических (*Галаха*) проблем. В наше время раввины зачастую являются также руководителями общин с исполнением административных функций. Право занять эту должность имеет любой член общины. Такой человек должен знать священные книги и отличаться личным благочестием. Традиционно раввинами были только мужчины. Однако в последние десятилетия в рамках либерального

(реформистского) иудаизма появились и раввины-женщины, которым присваивается соответствующий религиозный статус. Такая практика наиболее типична для иудеев США, где создана даже специальная школа по их подготовке. Отдельные случаи допущения женщин к исполнению функций раввина зафиксированы и в ряде общин, действующих на территории стран СНГ (например, в г. Минске). (*Кудряшов В. М.*)

РЕФОРМИСТСКИЙ ИУДАИЗМ — течение в рамках иудаизма, сложившееся в странах западной демократии в XIX в., после прекращения в них религиозной дискриминации и преследования евреев. Это течение, особенно бурно развивавшееся до 1939 г., возникло на основе идеи о необходимости обновления иудаизма. Принимая иудаизм как монотеизм и нравственный закон, сторонники этого направления, однако, считают необходимым внесение изменений в обрядовую сторону, в целях приведения ее в соответствие с изменяющимися условиями жизни. Наиболее значимые из проведенных реформ получили выражение в использовании в богослужении языка страны проживания, создании хора, использовании органа и других музыкальных инструментов, в изменении содержания молитвенников. Реформистский иудаизм проник сегодня и в Израиль. В Иерусалиме действует их резиденция «Бейт-Шмуэль». Общины и объединения реформистского иудаизма зарегистрированы сегодня и на территориях России, Украины и Белоруссии. (*Кудряшов В. М.*)

РОШ-ГА-АШАНА, Рош-а-Шана (иврит — начало года) — один из главных праздников в иудаизме, иудейский Новый год. Празднуется с периода Второго храма (конец VI — начало V в. до н. э., см. *Храм иерусалимский*). Не входит в состав *моадим* и считается поэтому полупраздником. Отмечается 1 и 2 числа месяца тишрей (сентябрь–октябрь). Столь позднее возникновение праздника объясняется тем, что в соответствии с *Торой* первым месяцем еврейского календаря является нисан, в который отмечается *Песах*, тишри же является седьмым. Однако во времена Второго храма еврейскими мудрецами было вычислено, что первый день творения мира Богом приходится именно на 1 тишри. В результате этот день и получил название «начало года». По иудейской традиции с Рош-га-Ашана начинается десятидневный период духовного самоуглубления и очищения, который завершается в *Йом-Кипур*. В эти дни читаются особые молитвы, сутью которых является признание иудеями власти Бога над всей Вселенной и покорность людей его воле. Особенностью Рош-га-Ашана является обязанность слушать звуки шофара — специально обработанного бараньего рога, в который в синагоге начинают трубить по утрам за месяц до наступления праздника. Звуки шофара призывают к покаянию и напоминают о трубном гласе на Синае. По субботам в шофар не трубят. В эти дни Бог

оценивает поступки людей за истекший год и записывает судьбу каждого на год предстоящий. В дни этого праздника принято есть пищу, в которой содержится мед (печенье, пирожные и т. д.), или просто обмакивать в мед яблоки, выражая тем самым надежду, что наступающий год будет добрым и сладким. (*Кудряшов В. М.*)

СКИНИЯ ЗАВѢТА — в *Танахе* название переносного святилища Бога, сделанного по указаниям Моисея (*Моше*). Во время сорокалетних странствий евреев по пустыне в этом святилище хранилась основная святыня иудеев — Ковчег Завета. По иудейской традиции считается, что Скиния Завета просуществовала вплоть до строительства Первого Иерусалимского храма (см. *Храм иерусалимский*). Правда в книгах *Танаха* ее судьба после завоевания Палестины не прослеживается. (*Кудряшов В. М.*)

СОФѢР — в иудаизме переписчик священных текстов. (*Кудряшов В. М.*)

СУККО́Т (иврит, мн. ч., букв. — шалаши) — один из основных праздников в иудаизме. Празднуется в течение семи дней, начиная с 15 числа осеннего месяца тишрей. Учрежден как напоминание о шалашах, в которых евреи жили в период сорокалетних странствий по пустыне. В первый день — в *диаспоре*, и во второй — повсеместно, работа запрещена. Основной *мицвот* этого праздника является обязанность каждого иудея построить сукко, где в дни праздника он должен проводить как можно больше времени. В странах, где в это время года уже холодно, в нем принимают пищу. Стены можно строить из любого материала, минимальная площадь — шестьдесят на шестьдесят сантиметров. Главное в сукко — покрытие (схач). Для этого можно использовать ветви деревьев и кустарников, ни доски, ни кровельные материалы не применяются. Сквозь кровлю должен быть виден свет звезд. Сукко нельзя строить ни под деревом, ни под каким-либо навесом. Другой особенностью является произнесение благословений над четырьмя видами растений: лулав (пальмовая ветвь), гадасим (три веточки мирты) и аварот (две веточки ивы). Эти растения связывают в пучок и держат в правой руке. Четвертое растение — этрог (плод дерева из рода цитрусовых) — держат в левой руке при произнесении благословений. Восьмой (в диаспоре — восьмой и девятый) день праздника (Шмини-Ацерет) считается самостоятельным праздником. В этот день сукко не пользуются и благословений не произносят. (*Кудряшов В. М.*)

ТАЛМУ́Д (иврит — учение, изучение) — священное предание в иудаизме, сборник трактатов, охватывающих все правовые и религиозно-этические положения иудаизма. Еще в глубокой древности текстов письменной *Торы* оказывалось недостаточно для применения на практике. Это привело

к появлению различного рода трактатов, конкретизирующих применение Торы, приспособляющих ее тексты к изменяющимся условиям жизни. В результате наряду с письменной появилась устная Тора, основным элементом которой и явился Талмуд. Первая и главная его часть—Мишна (повторение) была окончательно оформлена письменно во II в. н.э., вторая—Гемарра (полное разъяснение), имеет две редакции: иерусалимскую—IV в. н.э. и вавилонскую—V в. н.э. В Мишне прослеживаются два пласта содержания: *Галаха*—образ жизни, нормативные правила религиозной, семейной и гражданской жизни, и *Аггада*. Талмуд играет огромную роль в иудаизме. Он почитается практически наравне с Торой. Хотя Тора есть «фундамент» иудаизма, а Талмуд—«центральная колонна», отношение к ним различное. Ортодоксы фактически обожают Талмуд. Он воспринимается ими как сборник вечных привил, требующих буквального понимания и выполнения. Реформистам свойственно более либеральное отношение к нему. Так, из заповедей, содержащихся в Талмуде, к исполнению, как правило, принимаются лишь те, которые укладываются в современный стиль жизни. (*Кудряшов В. М.*)

ТАНАХ—сборник священных книг в иудаизме, известный в христианстве под названием Ветхий Завет. Термин «Танах», вошедший в массовое употребление с периода Средневековья, является акронимом, в котором согласные являются начальными буквами названий трех разделов иудейского канона: *Тора* (закон, учение), *Невиим* (пророки) и *Кетувим* (писания). Первый раздел содержит пять книг, авторство которых приписывается Моше (*Моисей*). Второй раздел включает «Первые (или ранние) пророки» и «Поздние Пророки» из 19 книг. Третий содержит 15 книг философского и историко-литературного содержания. Всего в Танах входит 39 книг. Однако иудейская традиция настаивает на цифре 24, поскольку в иудейских изданиях многие книги объединяются. Так, в одну книгу объединяются, например, двенадцать малых пророков. Танах представляет собой нормативный сборник, отобранный многими поколениями иудейских мудрецов и учителей. Запись текстов Танаха заняла огромный исторический интервал—от XIII–XII вв. до н.э. вплоть до II в. н.э. Именно в это время был окончательно решен вопрос о составе третьей части Танаха. (*Кудряшов В. М.*)

ТЕТРАГРАММАТО́Н (греч. — четырехбуквие)— научное и богословское обозначение Священного Имени Единого Бога, запрещенного для произнесения вслух, которое сложилось в иудаизме. Тетраграмматон состоит из четырех начальных согласных ивритского (древнееврейского) алфавита, где на письме обозначаются только согласные. Это обозначение встречается в *Танахе* 7 тысяч раз. При чтении священных книг всегда

заменяется словом *Адонай*. На русский язык переводится как Господь. Существуют две формы произнесения Танах: Йегова (рус. — Йегова) и *Ягве*. (Кудряшов В. М.)

ТÓРА (иврит — закон, учение) — в иудаизме термин имеет несколько близких по смыслу значений. В широком значении Тора означает всю сумму священных текстов иудаизма, а также весь Закон. Но основным значением термина «Тора» является понимание под ним первых пяти книг *Танаха*, авторство которых приписывается Моисею. По своему содержанию Тора представляет собой пять Книг хроник (от сотворения мира до исхода из Египта и сорокалетних странствий по пути в Землю обетованную) и предписаний. В науке вопрос о датировке текстов является чрезвычайно сложным. Иудейская традиция считает их результатом прямого божественного откровения Моисею (*Моше*) на горе Синай, который и записал тексты, исходявшие из божественных уст. То есть в иудаизме возникновение Торы прямо связывается с Исходом, т. е. с 1447 г. до н. э. Однако современная библеистика исходит из того, что данные книги являются результатом переработки устной традиции, первый вариант которой появляется не ранее V в. до н. э. Тора считается в иудаизме ядром всего Священного писания и занимает центральное место в том числе и в культовой практике, где используется только текст, написанный на свитках пергамента. Эти свитки хранятся в каждой синагоге в *Арон кодекш*, где каждую неделю читается соответствующий отрывок (в этих целях текст разделен на необходимое количество отрывков). Торе посвящен ряд специальных праздников (*Шавуот* и Симхат-Тора). (Кудряшов В. М.)

ХАНУ́ККА (иврит — обновление, освящение) — праздник в иудаизме, связанный с победой евреев под водительством Йегуды Маккаби (Иуды Маккавея) в 164 г. до н. э. над войсками царя Антиоха Эпифана из греческой династии. Восстание было протестом против политики эллинизации Израиля (запреты на изучение *Торы*, обряд *обрезания*, соблюдение субботы и т. д.). Ханнука — также праздник обновления, нового освящения Храма (см. *Храм иерусалимский*). Легенда гласит, что для освящения требовалось священное масло. Был найден только один кувшинчик, скрепленный печатью первосвященника, но этого масла могло хватить только на один день, но произошло чудо. Масло горело восемь дней, т. е. весь срок, необходимый для приготовления нового. В честь этого чуда и был установлен восьмидневный праздник. Он начинается 25 числа месяца кислев, когда был освобожден Храм. Основным обрядом является зажигание специального светильника (*ханукии*), символизирующего духовную стойкость народа. Зажженный светильник нужно ставить у окна, можно у открытой двери. (Кудряшов В. М.)

ХАНУККИЯ — особый ритуальный светильник, имеющий восемь фитилей, используемый в дни праздника *Ханукка*. В первое время специального светильника не было. Использовались одиночные глиняные светильники. Только позднее, во времена *Талмуда*, стали изготавливать специальные светильники, часто стилизованные под семисвечную минору, горевшую в Храме (см. *Храм иерусалимский*). (Кудряшов В. М.)

ХАСИДИ́ЗМ — течение в иудаизме, возникшее в VIII в. Его основателем был Исраэль Бен Элизер (1700–1770), более известный как Бешт, который на основе *Каббалы* предложил свою версию исповедания иудаизма, противостоящую формализму *раввинов*. Как учение о благочестии хасидизм выражается в ряде принципов. Во-первых, это религиозный пантеизм. Бешт учил, что весь существующий мир есть воплощение божественности, что Бог везде и во всем, среди самых обыденных вещей и повседневных дел. Поэтому жить надо так, чтобы везде видеть его волю и присутствие. Во-вторых, добро и зло, существующие в мире, не есть нечто взаимопротивостоящее, поскольку зло является лишь нехваткой добра. В-третьих, ни один человек не может быть абсолютно злым, греховным. Любой может при определенных условиях подняться до уровня праведника, достичь слияния с Богом, освободившись от суетности и эгоизма. В-четвертых, основной путь постижения Бога не талмудическая ученость, а молитва — молитва радостная. Радость, учил Бешт, есть выражение человеческой убежденности в доброте Бога, в том, что мир создан для его блага. Поэтому хасидам свойственно выражать свою веру с помощью вдохновенных молитв, веселых песен, музыки и танцев. В-пятых, хасидизм проповедует учение о цадиках (праведниках), находящихся в особых отношениях с Богом. Их молитвы и мудрость сильнее, чем молитвы и мудрость других людей. Их предназначение — харизматическое руководство людьми. После смерти Бешта и его ученика ребе Дов-Бера возникло несколько хасидских групп, каждая из которых имела своего цадика. В результате сформировались хасидские династии (сегодня их десять), в которых духовное лидерство передается, как правило, от отца к сыну или зятю. В России на сегодняшний день преобладающей является любавичская династия, чье истолкование веры имеет некоторую специфику. Для этого движения характерна вера в скорое пришествие Машиаха. По этой причине любавичским хасидим присуща убежденность, что существующий цадик может стать Машиахом. В этом, по их мнению, нельзя быть уверенным наверняка, но на это необходимо надеяться. Хасидские представления об образе жизни благочестивого иудея наиболее полно выражены у хасидов Израиля, чья община компактно проживает в Иерусалиме в квартале «Меа-Шеарим» (сто врат). Мужчины в длинных черных плащах и широкополых шляпах обязательно носят бороду и пейсы, разговор ведется только на идиш, женщинам

запрещено посещать синагогу, принимать пищу за одним столом с мужчинами, пользоваться косметикой. Более того, женщина обязана быть наголо острижена и носить парик. В *диаспоре* у хасидов таких жестких требований нет. Более важным считается неукоснительное выполнение всего свода *мицвот*. Хасиды, составляя меньшинство в иудаизме, тем не менее, оказывают большое влияние на другие общины. (Кудряшов В. М.)

ХРАМ ИЕРУСАЛИМСКИЙ (иврит — Бет га-Микдаш — дом святилища) — в иудаизме главное святилище, посвященное Единому Богу, важнейшая святыня в иудейской веры, связанная как с прошлым еврейского народа, так и с будущим. Храм иерусалимский (имеются в виду и Первый, и Второй) просуществовал с X в. до н. э. по 70 г. н. э. и был полностью уничтожен римлянами. Первый храм был построен царем Соломоном по воле его отца царя Давида. Строительство велось в течение семи лет и было завершено примерно в 950 г. до н. э. По описанию в *Танахе* Храм был величественным для своего времени сооружением: длина — 27,5 м; ширина — 9; высота — 13,7. Храм просуществовал вплоть до вавилонского нашествия, когда и был разрушен захватчиками (586 г. до н. э.). Через 50 лет, сразу по возвращении из плена, началось строительство Второго храма, которое было завершено к 515 г. до н. э. Правда восстановленный Храм был гораздо скромнее первого. Храм сыграл огромную роль в формировании иудаизма как религии. В царствование царя Езекии (715–687 гг. до н. э.) он был объявлен единственным законным местом отправления культа. Примерно в 430 г. до н. э., как утверждает традиция, в нем было проведено первое чтение *Торы*. После разрушения Храма легионерами Тита в 70 г. стали развиваются новые формы организации религиозной жизни. Однако образ Храма продолжал (и продолжает) играть важную роль. Во-первых, сохранившаяся часть западного ограждения Храма — Котель га-Маарив (Западная стена, или Стена Плача) стала местом паломничества. Считается, что молитва у Стены Плача наиболее действенна и доходит до Бога самым прямым путем. Во-вторых, согласно иудейским представлениям, Храм будет восстановлен во время прихода *Машиаха*, т. е. в конце времен, в начале эры мира и процветания. (Кудряшов В. М.)

ШАББА́Т (иврит — прекращать работу; рус. — суббота) — седьмой день иудейской недели, считающийся священным. Главная особенность — полный отказ от работы в этот день. Шаббат, во-первых, воспринимается как напоминание о сотворении мира: как в седьмой день Бог не работал, так и иудей в седьмой день работать не должен. Во-вторых, этот день есть напоминание об Исходе, о свободе человека, его души и разума от внешних обстоятельств. Начинается Шаббат накануне вечером с зажигания

в доме свечей (примерно за 20 минут до заката). Вечером в синагоге проводится богослужение, которое так и называется «Кабалат шаббат» (встреча субботы). После синагоги проводится праздничное застолье дома. Шаббат предполагает соблюдение целого ряда запретов: недопустимо варить и печь, зажигать огонь, рисовать, шить, ловить рыбу, ухаживать за садом, играть на музыкальных инструментах и многое другое. Шаббат должен быть посвящен изучению *Торы*, чтению книг о еврейской истории и т. д. Завершается Шаббат с появлением первых трех звезд проведением обряда «Гавдала» (отделение, разделение). (*Кудряшов В. М.*)

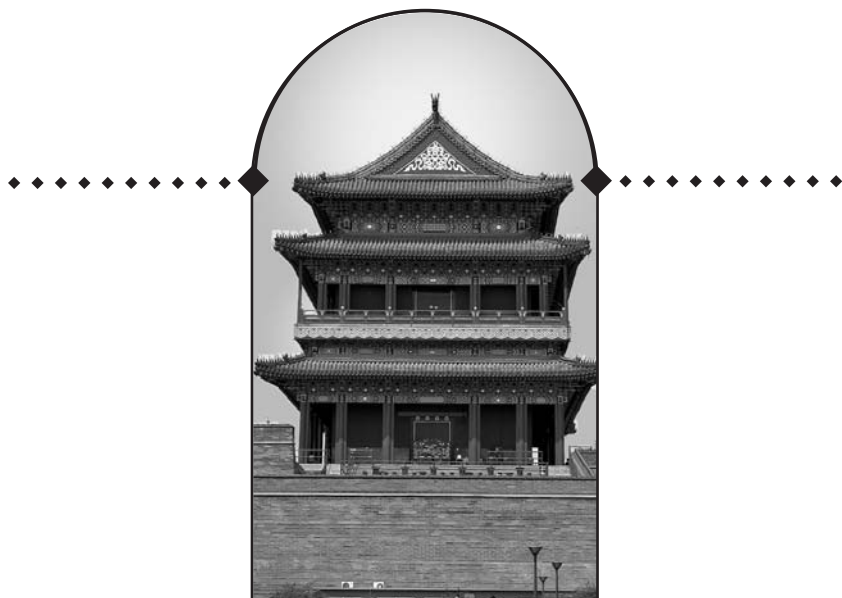
ШАВУОТ (иврит — седмицы) — в иудаизме праздник дарования *Торы*. Он совпадает с началом жатвы пшеницы и сбором плодов, поэтому современное понимание значения праздника сформировалось лишь после разрушения Храма в 70 г. н. э. (см. *Храм иерусалимский*). До этого события Шавуот воспринимался скорее как праздник жатвы, как традиция приношения первых плодов. Это значение подтверждают и два других названия данного праздника: Хаг-гакацир — праздник жатвы и Йом габикурим — день первых плодов. Сегодня Шавуот призван выражать идею о том, что освобождение от физического рабства, завоевание политической свободы имеют ценность лишь при достижении свободы духовной, основанной на допустимости лишь власти Бога. В дни Шавуот принято есть молочные блюда. Однозначного объяснения данному обычаю нет. Одни понимают его как символ страны, «текущей молоком и медом». Другие объясняют его тем, что до дарования *Торы* евреи не знали пищевых ограничений, и после их введения, но до начала традиции приготовления кошерной пищи, вынуждены были ограничиваться пищей молочной. (*Кудряшов В. М.*)

ШАХАРИТ — утренняя молитва в иудаизме, соответствующая утреннему жертвоприношению в Иерусалимском храме. Читать ее полагается в период от восхода солнца до исхода первой четверти дня. Считается, что «Шахарит» была установлена Авраамом. (*Кудряшов В. М.*)

ШЕОЛ — в иудаизме название ада как составного элемента существования после смерти. Первоначально, собственно в *Танахе*, Шеол воспринимался как подземная область, куда попадают души всех умерших: и грешников, и праведников. Только во времена Второго храма (см. *Храм иерусалимский*) возникает представление о Шеол как месте, где подвергаются карам исключительно души грешников. Этому месту было дано название «Геенна», по аналогии с названием узкой долины к юго-востоку от Иерусалима, где в далекой древности совершались человеческие жертвоприношения. Позднее это место было проклято и его объявили входом в Шеол. Специфика иудейских представлений о Шеоле такова: он воспринимается скорее

как своеобразное чистилище. Это место очищения от грехов, пройдя которое, душа возносится на небо. *(Кудряшов В. М.)*

ЯГВЕ (в рус. традиции Яхве)— гипотетическая реконструкция имени Бога в иудаизме. *(Кудряшов В. М.)*

Религии Китая

Китайская цивилизация являет собой уникальный пример непрерывного развития, в ходе которого в Поднебесной утвердилось несколько религиозных традиций — как местных, так и иностранных. Первым по времени возникновения следует считать государственный культ, зародившийся еще в эпохи Шан и Чжоу, верховным жрецом которого был сам государь. Затем, в середине I тысячелетия до н. э., возникло конфуцианство (см. *Конфуций*), ставшее идеологическим стержнем духовной культуры традиционного Китая. Несколько позже появился даосизм, оформившийся как национальная религия Китая на рубеже новой эры. В первых веках нашей эры в Китае начинает распространяться *буддизм*.

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ РЕЛИГИЯ сформировалась в доконфуцианские времена (эпохи Шан и Чжоу). О религии Древнего Китая известно гораздо меньше, чем о религиях других древнейших цивилизаций. Научные знания о древней религии основываются на археологических данных и фрагментах древнейших текстов, сохранившихся в конфуцианских редакциях более позднего времени. Известно, что древнейшая религиозная традиция включала в себя культ правителя, культ предков, культ плодородия и гадания. В середине II тысячелетия до н. э. власть отдельных племенных вождей на Великой китайской равнине (район нижнего течения р. Хуанхэ), колыбели китайской цивилизации, сменилась установлением новой формы политической организации — протогосударства Шан с наследственным правителем во главе. Именно в эпоху Шан (XVI–XI вв. до н. э.) в Китае была изобретена иероглифическая письменность, первоначально использовавшаяся для записи гадательных текстов и молитв, обращенных к предкам и богам. Правитель Шан выполнял наряду с политическими и религиозные функции — он считался верховным жрецом и оракулом царства. Гадания производились с использованием лопаточных костей животных или панцирей черепах, на которых фиксировались результаты гаданий по завершении процесса. «Адресатами» вопросов выступали предки, божества рек и гор, а в некоторых случаях — *Шан-ди* — «Верховный владыка», главное божество шанского пантеона (название государства Шан и первый элемент в слове «Шан-ди» записываются разными иероглифами). Правитель и жрецы совершали регулярные жертвоприношения предкам и божествам, населявшим воду, землю и небеса. Весьма значимыми в социально-политическом отношении были ритуалы погре-

бения с присущей им религиозной составляющей. Шанских правителей хоронили в огромных могилах шириной в несколько метров, куда вместе с телом правителя помещали жертвенные предметы — изделия из бронзы и нефрита, собак, лошадей и людей. Сопутствующие жертвенные предметы символизировали роскошь, какую правитель имел при жизни и каковой он будет наслаждаться после смерти (предположительно на небесах вместе со своими предками и Шан-ди). В середине XI в. до н. э. племенной союз Чжоу, территория которого располагалась у западных границ Шан, полностью подчинил своей власти царство Шан, благодаря чему возникло новое государственное образование — царство Чжоу (XI–III вв. до н. э.). Политическим главой государства был наследственный правитель, властвовавший над знатью, которая имела свои полувластные уделы. О религиозной жизни раннего царства Чжоу уже можно судить на основании письменных источников, таких как «Ши цзин» («Книга (канон) песен»), создание которого было завершено к VI в. до н. э. Из материалов «Ши цзин» мы узнаем, что в чжоускую эпоху были распространены культ предков, практика жертвоприношений и гаданий. Чжоусцы создали развитую концепцию верховного божества, которое именовалось Тянь — «Небо». Согласно этой концепции, Небо поручило политическое управление царством династии Чжоу вместо Шан, так как последние шанские правители погрязли в разврате и не заботились о нуждах людей. Чжоуские правители ввели в политическую практику религиозный титул «Сын Неба» (Тянь цзы), который сохранялся за правителями Китая вплоть до низложения последнего императора династии Цин в 1911 г. Будучи «Сыном Неба», правитель нес ответственность и за народ, и за силы природы, поскольку те влияли на человеческую жизнь. Правитель совершал ритуалы с целью умиротворить предков и богов, вызвать дожди и обеспечить урожай. В Чжоу ответственность за исправное выполнение ритуалов и гаданий возлагалась на специальных придворных чиновников-жрецов. Иногда ко двору вызывались шаманы или медиумы, верившие в то, что божества или духи предков могут временно вселяться в них и сообщать некоторые знания о будущем или о способах лечения болезней. К середине I тысячелетия н. э. шаманы были постепенно оттеснены от придворных ритуалов, однако они продолжали практиковать среди простых людей и до сих пор встречаются на Тайване и в китайской глубинке. В VI–V вв. до н. э. (эпоха Чуньцю) в Китае наступило время духовного и религиозного кризиса. В этот период появился слой людей (относимых в традиционном китайском учении об обществе к сословию ши), профессионально занимающихся интеллектуальной деятельностью. Именно из среды этих людей — сановников и аристократов, их родственников, их окружения — вышли мыслители и философы Древнего Китая, первым из которых, как по времени, так и по своему значению, стал Конфуций. Конфуций и его последователи

заняли весьма своеобразную позицию по отношению к религии. Разрабатывая официальную идеологию с акцентом на этико-социальные и политические доктрины, они в то же время считали, что древние религиозные ритуалы играют важную роль, способствуя усвоению нормативных законов Неба. Поэтому конфуцианцы способствовали сохранению всего того, что, по их мнению, было ценным в религии Чжоу — прежде всего, культура верховного правителя, сохранявшего ряд архаических черт вплоть до начала XX в., а также культура предков. Другая же часть религиозного наследия Древнего Китая — гадания, шаманские и медиумические практики — была частично воспринята и развита даосизмом.

КОНФУЦИАНСТВО — одно из традиционных учений Китая, распространившееся затем во всех странах Дальнего Востока. В Китае конфуцианство было включено в число «трех учений» (сань цзяо), к которым относятся также буддизм и даосизм. Термин «конфуцианство» — западный, в самом Китае не применявшийся. В Поднебесной духовная традиция, восходящая к Конфуцию, обычно именовалась «жу цзяо» («учение просвещенных», речь об образованной элите Китая). В науке нет единого мнения по вопросу, является ли конфуцианство религией. Вместе с тем признается, что оно всегда выполняло в странах Дальнего Востока именно те функции, которые в европейских обществах выполняла религия. Кроме того, конфуцианство, став официальной идеологией империи в эпоху Хань, «срослось» с государственным культом, зародившимся еще в эпоху Чжоу. Конфуцианство возникло в Китае в середине I тысячелетия до н.э. Его основателем считается древнекитайский мыслитель Конфуций (551–484 гг. до н.э.). Начиная с эпохи Хань, Конфуций стал пользоваться почитанием в китайском обществе, и не только в среде конфуцианцев. Однако Конфуций, в отличие от *Лао-цзы*, не стал божеством, и его культ почти не содержит религиозных черт. Древнейший текст, в котором излагается учение Конфуция, «*Лунь юй*» («Суждения и беседы») — собрание записей высказываний Конфуция и его бесед с учениками. Ранее конфуцианство представляло собой преимущественно этико-социальное учение. Главная тема в «*Лунь юй*» — самосовершенствование человека, целью которого должно быть достижение духовного статуса цзюнь-цзы («совершенный муж», или «благородный муж»). Базовыми характеристиками «совершенного мужа» выступали особые качества, развитию которых посвящалась вся жизнь: гуманность, воля, долг (справедливость), сыновняя почтительность, благовоспитанность. Антиподом «совершенного мужа» в «*Лунь юй*» является сяо жэнь (букв. — маленький человек). Его главная характеристика — стремление к материальной выгоде. Конфуций говорил: «Совершенный муж осознает свой долг, тогда как низкий человек понимает только свою выгоду». Отсутствие стремления к высшим ценностям и учению чревато личностным падением до уровня сяо жэня. Одно

из центральных положений конфуцианства — убежденность в том, что культивирование гуманности начинается с семьи, которая мыслилась в конфуцианстве как идеальная модель и опора государства. Правитель государства должен вести себя так же, как ведет себя глава семейства. Подданные, в свою очередь, должны относиться к государю так же, как сыновья к отцу. Фундаментальная категория, описывающая эти отношения, — сяо («сыновняя почтительность»). По сути дела, все этическое совершенство цзюнь-цзы базируется на сыновней почтительности. Категория «сыновняя почтительность» не только определялась самим строем семьи, но также опиралась на религиозный фундамент — культ предков. Отношения между отцом и сыном трактовались в качестве своего рода культовых отношений, определявшихся понятием «служения» (ши). Таким образом, в древнекитайском обществе семейная жизнь была непосредственно включена в религиозный культ и систему ритуальных взаимоотношений. Конфуций считал, что в основе политической этики государства лежат те же этические принципы, что и в основе семьи. «Ритуал», или «нормы поведения» (ли), цементирует все человеческие общности от семьи до государства. Постижению и следованию «нормам поведения» — необходимой составляющей самовоспитания «совершенного мужа» — придавалось огромное значение в доктрине Конфуция. Важное место в учении Конфуция занимают понятия «Дао» («Путь»), «дэ» («благая сила») и «сюэ» («учеба»). Дао-путь у Конфуция — это, прежде всего, древний Путь великих легендарных совершенномудрых государей Яо, Шуня, Юя и древних правителей династии Чжоу. Дэ — это некая сила, посредством которой правители оказывали благотворное воздействие на общество и всю Поднебесную. Следование Пути, а значит, обретение Дэ, предписывалось и будущим правителям, и их сановникам. Путь «совершенного мужа» предполагал непрерывное обучение, освоение древнего письменного наследия, впоследствии включенного в состав конфуцианского канона. Корпус конфуцианских канонических текстов складывался постепенно. В своем окончательном виде конфуцианский канон, получивший название «Тринадцатиканоние» («Ши сань цзин»), в состав которого вошли более ранние своды текстов — «Пятиканоние» («У цзин») и «Четверокнижие» («Сы шу»), сложился в эпоху Сун (XII–XIII вв.). Учение Конфуция развивалась усилиями его последователей — древнекитайских мыслителей Мэн-цзы (Мэн Кэ, 372–289 гг. до н.э.) и Сюнь-цзы (ок. 313–238 гг. до н.э.). Центральная тема в творчестве этих философов — спор о природе человека. Сюнь-цзы считал, что по своей природе человек плох и зол, тогда как Мэн-цзы утверждал, что человек по природе хорош и добр. При очевидной противоположности взглядов на природу человека, и тот и другой сходились в главном пункте — оба они ставили перед человеком одну и ту же цель — воспитание и самовоспитание через неуклонное следование ритуа-

лам и приобщение к культуре. Впоследствии именно точка зрения Мэн-цзы была признана «ортодоксальной», а его сочинение («Мэн-цзы») было включено в конфуцианское каноническое «Четверокнижие». В эпоху Хань (206 г. до н. э.—220 г. н. э.) началось формирование конфуцианства как универсальной идеологической системы. Это мировоззренческое преобразование принято связывать с именем ханьского философа Дун Чжуншу (ок. 195–105 гг. до н. э.), который осуществил синтез этического учения раннего конфуцианства и древнекитайской натурфилософии, включавшей теорию взаимодействия *инь* и *ян*, учение о пяти элементах (*у син*) и концепцию *ци*. Он выстроил довольно стройную систему, в которой были четко связаны космология, политическая и историософская концепции конфуцианства. После падения династии Хань конфуцианство переживало кризис. В этот период в Китае необыкновенную популярность приобрели буддизм, проникший в Китай еще в I в., и даосизм, ставший в тот же период организованной религией. Конфуцианство перестало играть роль единственной идеологической опоры государства, как это было в эпоху Хань. Одной из главных причин кризиса конфуцианства в указанный период было то, что в своей развитой форме оно стало, по сути, идеологией элиты единого централизованного государства. В отсутствие же такового, учение утратило свой прежний статус. Новый всплеск интеллектуальной активности философов-конфуцианцев относится к эпохе правления династии Сун (960–1279 гг.). Учения этого периода, во многом по причине их новаторского характера, нередко именуется в научной литературе «неоконфуцианством». В эпоху Северной Сун возникло направление, получившее название «Дао сюэ» («Школа Пути»). К этому направлению относят Шао Юна, Чжоу Дуньи, Чжан Цзая, братьев Чэн Хао и Чэн И. Эти традиционные ученые обогатили конфуцианство философским теоретизированием. Учителя Северной Сун считали, что необходимо вернуться к правильным способам совершенствования разума-сердца (*синь*). Ими, в частности, были разработаны методы самосовершенствования посредством обучения и медитации. Выдающийся вклад в развитие конфуцианства внес Чжу Си (1130–1200 гг.), живший в эпоху Южной Сун. Он объединил все основные теории сунских философов и создал синтетическое учение, ставшее впоследствии ведущим направлением в конфуцианстве. В 1313 г., во время правления монгольской династии Юань работы Чжу Си были включены в список основных трудов, знание которых было необходимо для сдачи государственных экзаменов. С того времени учение Чжу Си стало стержнем официальной доктрины конфуцианства. Всю эпоху Мин (1368–1644 гг.) вплоть до эпохи Цин продолжались споры о надлежащем постижении конфуцианского Пути. Крупнейшим представителем конфуцианской философии эпохи Мин был Ван Янмин (1472–1529 гг.). Он полагал, что Чжу Си слишком интересовался внешним

миром и текстами, тогда как настоящей задачей ученого должно быть совершенствование разума-сердца. Поэтому школа Ван Янмина получила название «синь сюэ» («школа разума-сердца»). В эпоху Цин (1644–1911 гг.) интеллектуальное развитие пошло в ином направлении. Учение Чжу Си вновь получило статус официального и общепризнанного. Появился новый подход к изучению конфуцианского Пути, который получил название «простого учения», или «учения о естестве» (его также называли «школой ханьского учения»). Основной особенностью конфуцианства эпохи Цин стал призыв изучать историю и древние классические сочинения. Мыслители школы «простого учения» попытались вернуться к истинным истокам конфуцианства, к классическим трудам. Центральным устремлением мыслителей этого периода стало освобождение конфуцианства от примеси даосизма или буддизма в истолковании доктрины. После Синьхайской революции 1911 г. конфуцианство в Китае утратило статус государственной идеологии. Однако оно продолжало оставаться ядром традиционной китайской культуры и основным идейным источником китайской философии. После образования Китайской Народной Республики (1949 г.), в годы культурной революции (1966–1976 гг.) имел место краткий период очернения и преследования конфуцианства. Впоследствии эта кампания была осуждена Коммунистической партией Китая (КПК) как ошибочная, интерес к конфуцианству быстро возродился. В современном Китае интерес к конфуцианскому наследию постоянно возрастает: публикуются многочисленные исследования по истории конфуцианства, издаются классические конфуцианские тексты; основаны Общество Конфуция и Фонд Конфуция. Идеологи и руководители КПК неустанно демонстрируют уважение по отношению к Конфуцию и конфуцианству и нередко используют конфуцианские концепции и идеи в своих публичных докладах и статьях. Конфуцианство, не являясь мировой религией, тем не менее, получило распространение за пределами Китая — в Японии, Корее и во Вьетнаме. Во все эти страны конфуцианство попало как неотъемлемая часть традиционной китайской культуры, и повсюду оно стало важной составляющей местных традиций. Интеграции конфуцианства способствовало то, что оно предлагало детально разработанную и испытанную временем идеологию власти. Именно в таком качестве оно и было воспринято в странах региона. Метафизическое и религиозное измерения конфуцианства, конечно, не остались совсем без внимания. Однако в религиозной жизни этих стран доминировали импортированный из Китая буддизм и местные верования и культы.

Другим традиционным китайским учением был **ДАОСИЗМ**. Он не получил широкого распространения за пределами Китая, хотя отмечается некоторое присутствие элементов даосизма в религиях и культурах Японии и Кореи. Название «даосизм» (по-китайски дао цзяо, «Учение Дао-Пути»)

происходит от слова «Дао» — центрального понятия религиозной философии даосизма. Возможно, также, что в русском языке термин даосизм происходит от слова «даос», которое, в свою очередь, является русифицированным «дао ши» («Учитель Дао»), т. е. даосский священнослужитель. Даосизм по своим истокам восходит к шаманским верованиям Южного Китая, а также к традиции магов-фанши восточных царств Ци и Янь. Оформление даосизма как организованной религии началось в IV–III вв. до н. э. (эпоха Борющихся царств) под влиянием философской традиции севера Китая.

Древнейшим даосским мыслителем и основателем даосизма по традиции считается *Лао-цзы*, живший, согласно преданию, на рубеже VI–V вв. до н. э. Ему приписывается «*Дао дэ цзин*» («Канон Пути и Благодати») — один из самых авторитетных и древнейших памятников даосской мысли (согласно господствующей в настоящее время точке зрения, трактат был написан около 300 г. до н. э.). В эпоху Хань Лао-цзы был обожествлен как воплощение великого Дао-Пути, а сочинение «*Дао дэ цзин*» получило статус священного текста. Важнейшие понятия раннедаосской философии — «Дао» и «дэ». «Дао» понимается как единое первоначало всего сущего — мировая субстанция и, одновременно, вселенская закономерность. Весь мир рассматривается как проявление, развертывание Дао. «Дэ» трактуется как «благая сила» Дао. Другое важнейшее понятие даосской мысли — «недеяние» («*у вэй*»), которое следует понимать как отказ от деятельности, противоречащей спонтанной самоестественности Дао. Второй важнейший текст ранней даосской мысли — «*Чжуан-цзы*», приписываемый древнекитайскому мыслителю Чжуан Чжоу (IV–III вв. до н. э.). Этот текст представляет собой собрание диалогов и притч. Центральное место в сочинении занимает концепция «уравнивания сущего» (ци у), согласно которой мир представляет собой единое целое, каждая часть которого существует только относительно других элементов Вселенной, и все они находятся в теснейшей внутренней взаимосвязи и взаимообусловленности. В «*Чжуан-цзы*» также присутствует учение о «питании жизни» во имя долголетия и даже в целях приобретения сверхъестественных способностей и бессмертия. В то же время, в этом сочинении выражается скепсис относительно обретения долголетия чисто натуралистическими способами, без духовного совершенствования. Здесь наиболее ярко представлена спиритуализированная концепция бессмертия как приобщения к вечному Дао. Ядром даосской религиозной доктрины стало учение о продлении жизни и обретении бессмертия (чан шэн бу сы), возникшее уже в эпоху Борющихся царств (V–III вв. до н. э.). В III–I вв. до н. э. в Китае получили распространение различные практики «пестования тела» — дыхательные, гимнастические и сексуальные, диетические предписания, методы созерцания, а также сформировались представления о «бессмерт-

ных» (*сянь*), своего рода «даосских святых». Даосское учение о бессмертии находилось в тесной связи с общими принципами китайского мировосприятия, сакрализирующего чувственный космос и видящего в жизни высшую ценность. Понятие «придворный даосизм» связано с поисками обретения бессмертия, которые велись при императоре династии Цинь Ши-хуан-ди и позже — при династии Хань. Особенно в этом отношении прославился император У-ди, поощрявший занятия алхимией с целью создания эликсира бессмертия. В первой половине I тысячелетия н. э. начинает складываться даосский канон — «*Дао цзан*» (букв. — сокровищница Дао), который имеет семичастную структуру (три «Вместилища» и четыре «Приложения»). В первых веках нашей эры завершился процесс формирования всех структурных элементов даосизма и началась история даосизма как организованной религии. На протяжении всей последующей истории Китая даосизм существовал в виде отдельных школ и направлений, которые, однако, осознавали себя представителями единой религии. Исторически первым направлением даосизма стала школа «Путь Небесных Наставников» (*Тянь ши дао*), позднее получившая название «Путь истинного единства» (Чжэн и дао). В дальнейшем эта школа получила широкое распространение как на севере, так и на юге Китая. Она существует в Китае и поныне. В конце эпохи Хань в Китае появились и «еретические», оппозиционные властям даосские движения. Эти секты культивировали почитание Лао-цзиня как мессии-избавителя, устанавливающего царство Великого Равенства-Благоденствия (тай пин). Во II в. н. э. Китай охватили крестьянские восстания, лидеры которых вдохновлялись идеей тай пин. В 184 г. началось большое восстание, возглавлявшееся сектой «Путь Великого Равенства-Благоденствия» («Тайпин дао») Чжан Цзюэ, получившее название восстания «Желтых повязок», которое, хотя и было подавлено, во многом способствовало падению династии Хань. В период раздробленности Китая (IV–VI вв.) на юге начался расцвет даосской алхимии, которая, наряду с магией, астрологией и другими оккультными науками, продолжала и развивала традиции поиска бессмертия. Это алхимико-окультурное направление даосизма получило название «Письмена Трех Императоров» («Сань хуан вэнь»). Эта школа развивала преимущественно внешнюю, лабораторную алхимию. Название этого направления фиксирует возведение линии преемственности тайного знания к мифическим «совершенным мудрым» императорам древности (Яо, Шунь и Юй). Виднейшим представителем школы был Гэ Хун (284–363 или 283–343 гг.), автор трактата «Баопуцзы» («Мудрец, объёмлющий первоизданную простоту»). Данный текст по праву считается одним из самых ранних и ценнейших источников по теории даосской алхимии. В IV в. на юге Китая возникли даосские школы Шанцин («(Небеса) Высшей Чистоты»), или Маошань (по названию горы, где находился духовный центр школы), и Линбао («Духовная

драгоценность»), представлявшие собой синтез религиозных учений и ритуальных практик северных направлений (прежде всего учения «Небесных Наставников») и южных алхимико-окультиных традиций. В IX–X вв. школы Маошань и Линбао, пережив бурный расцвет, ушли в безвестность. В эпоху Тан (618–907 гг.) под влиянием буддизма в даосизме появился институт монашества, а также произошли значительные перемены в даосской религиозной практике: начался постепенный упадок внешней алхимии, на смену которой пришла внутренняя, созерцательная алхимия. К XIII в. внешняя алхимия практически полностью исчезла, уступив место внутренней. Ранняя школа внутренней алхимии — «Путь Золота и Киновари» («Цзинь дань дао») — получила распространение преимущественно на юге Китая. К этой школе принадлежал прославленный Чжан Бодуань (984–1082 гг.) — автор стихотворного трактата «Главы о прозрении истины» («У чжэнь пянь»), базового сочинения по теории внутренней алхимии. В XII–XIII вв. в рамках северного даосизма началось новое движение, так называемая «даосская Реформация»; появились новые школы, которые определяют облик даосизма вплоть до настоящего времени. Главное отличие этих школ заключалось в том, что они были организованы на принципах монастырского общежития, тогда как даосы юга выступали приверженцами индивидуальной практики и отшельничества. Наибольшую популярность среди направлений северного «реформированного» даосизма приобрела школа «Учение Совершенной Истины» (*Цюань чжэнь цзяо*), возникшая в XII в. Отличительная особенность учения этой школы — установка на религиозный синкретизм, стремление объединить принципы и практику трех учений — даосизма, буддизма и конфуцианства. Примерно тогда же, в XII в., завершилось формирование даосского пантеона. Высшей персонификацией Дао в нем стал Нефритовый Государь (*Юй-хуан Шан-ди*). После завоевания Китая монголами в конце XIII в. (династия Юань, 1279–1368 гг.) началось активное взаимодействие северной и южной школ даосизма — «Учение Совершенной Истины» и «Путь Золота и Киновари», продолжавшееся и после воцарения в 1368 г. национальной китайской династии Мин. В результате эти направления сблизились и стали рассматриваться как северная и южная школы единого направления. Со временем «Учение Совершенной Истины» стало ведущей даосской школой (особенно в Северном Китае), каковой она остается и в настоящее время. В эпоху правления династий Мин и Цин (XIV — начало XX в.) в Китае образовалось множество оппозиционных властям сект и тайных обществ — «Белый Лотос», «Общество Неба и Земли», «Общество Восьми Триграмм» и др. Религиозные учения этих организаций были весьма синкретичны, но доминантой зачастую выступали даосские представления и практики. Многие из них ставили перед собой сугубо политические цели (например, свержение маньчжурской династии Цин), некоторые были по преимуще-

ству религиозными организациями. Эти новые организации, в отличие от «ортодоксальных» даосских школ, претендовали на монопольное обладание религиозной истиной. Каждая из них почитала своего основателя в качестве высшего мудреца, открывшего членам сообщества тайное знание и тайные методы обретения магических сил и конечного спасения. Идеология сект выстраивалась на основе мессианских ожиданий даосского или буддийского толка. После Синьхайской революции 1911 г., свергнувшей последнего монарха маньчжурской династии Цин, были предприняты попытки создания различных даосских религиозных и общественных организации. Однако гоминьдановские власти отрицательно относились к даосизму, воспринимая его как отжившее суеверие. Приход к власти коммунистов и образование в 1949 г. Китайской Народной Республики ознаменовались, с одной стороны, активной борьбой государства с сектами и тайными обществами, с другой — стремлением властей создать общеитайскую даосскую организацию для удобства контроля за адептами этой религии. Так, в 1957 г. было основано Даосское общество Китая, призванное объединить всех даосов для организации религиозного образования, культовой практики, исследовательской работы и прочего. Во время «Великой пролетарской культурной революции» (1966–1976 гг.) все даосские храмы и монастыри были закрыты, а некоторые разгромлены, деятельность Общества прекращена. В конце 1970-х гг. начался этап возрождения. В 1980 г. было восстановлено Даосское общество Китая. В настоящее время им осуществляется организация даосского образования, оно издает журнал «Китайский даосизм» и разнообразную литературу, проводит конференции. Открылось большое число храмов и монастырей, при многих из которых действуют семинарии, готовящие кадры даосского духовенства. Исследователи также связывают возрождение даосизма с ростом популярности ушу и цигун. Даосизм продолжает процветать на Тайване, даосские общины есть и в китайской диаспоре за пределами Китая (в Юго-Восточной Азии и США). (Ленков П. Д.)

* * *

АЛХИМИЯ ДАОССКАЯ — общее название широкого спектра традиционных даосских практик. В Китае алхимия была одним из направлений традиционной китайской науки и, отчасти, традиционной медицины. Алхимия подразделялась на «внешнюю» и «внутреннюю», и обе они были нацелены на поиск источников достижения бессмертия. Однако их методы радикально различались. Внешняя алхимия (вай дань) предполагала создание эликсиров бессмертия в лабораторных условиях. В своих тиглях и ретортах алхимик должен был создать действующую модель Вселенной

и сжать во времени протекание естественных природных процессов. Основными веществами, использовавшимися китайскими алхимиками, были киноварь, свинец и ртуть. В качестве эликсира бессмертия иногда использовалось трансмутированное («превращенное») золото. Расцвет внешней алхимии начинается в период раздробленности Китая (IV–VI вв.) на юге страны (школа Сань хуан вэнь). Ярчайшим представителем этого направления стал Гэ Хун (284–363 г. или 283–343 г.), автор трактата «Баопу-цзы» («Мудрец, объемлющий первоизданную простоту»). Внешняя алхимия пришла в упадок к концу периода Тан (IX–X вв.), на смену ей пришла алхимия внутренняя, иногда называемая «даосской йогой». Внутренняя алхимия (нэй дань) ставила себе целью создание эликсира бессмертия в самом теле адепта из его «жизненных соков и сил» посредством разнообразных приемов созерцания, дыхательных упражнений и визуализаций тонких энергетических структур человеческого тела. Само тело трактовалось как микрокосм, т. е. точное подобие и уменьшенная копия мира. Таким образом, «внутренняя алхимия» — это термин, обозначающий своеобразный психофизический тренинг по преобразованию психики и тела адепта в целях создания бессмертного тела и просветленного сознания. Постепенно (во многом под влиянием *буддизма*) психотехнический аспект внутренней алхимии стал ведущим. Внутренняя алхимия, так же как и внешняя, зародилась еще в период раздробленности Китая, однако свое окончательное оформление она получила лишь в эпоху Тан. Наибольшую известность среди учителей внутренней алхимии получили полупоупендарный Люй Дунбинь, один из наиболее почитаемых в позднем даосизме персонажей, и Чжан Бодуань (984–1082 г.), автор стихотворного трактата «Главы о прозрении истины» («У чжэнь пянь»), ставшего основополагающим сочинением по теории внутренней алхимии. Внутренняя алхимия и по сей день составляет существенную часть даосских религиозных практик. Кроме того, она положила начало гимнастике цигун (букв. — работа с пневмой *ци*), весьма популярной и в Китае и за его пределами. (Ленков П. Д.)

ДА́О (кит., букв. — путь) — одна из важнейших категорий китайской философии и религии, центральная и в конфуцианстве (см. в ст. *Религии Китая*), и в даосизме (см. в ст. *Религии Китая*). Понятие «Дао» тесно связано с понятием «дэ» («благая сила»). Истолкования понятия «Дао» в конфуцианстве и даосизме (а также в их различных направлениях и у различных мыслителей) во многом не совпадают. В конфуцианстве Дао — путь нравственного совершенствования человека (прежде всего, монарха) и правления на основе этических норм, благой ход общественных событий и человеческой жизни. Дао у *Конфуция* — это древний Путь великих легендарных «совершенномудрых» государей Яо, Шуня,

Юя и древних правителей династии Чжоу. Вместе с тем, согласно «*Лунъюй*», не только перед будущими правителями, но и перед их сановниками открывается возможность следовать древнему Дао-пути и оказывать благое воздействие посредством силы дэ на своих подданных и на всю Поднебесную. Последователи Конфуция придали высшей ипостаси Дао («великое Дао», «всепроницающее Дао») универсальный онтологический смысл. В даосизме понятие Дао имеет в первую очередь космологическую трактовку. В «*Дао дэ цзине*» Дао понимается как единое первоначало всего сущего — мировая субстанция и одновременно высший первопринцип, вселенская закономерность. Весь мир рассматривается как проявление, развертывание Дао. Основоположники неоконфуцианства делали упор на онтологическом и космологическом значении Дао. Так, согласно Шао Юну (XI в.), «бесформенное» и «самовозвращающееся» Дао — суть «корень Неба, Земли и тьмы вещей», порождающий и формирующий их. Чжу Си отождествлял Дао с «принципом» (ли) и «Великим пределом» (тай цзи). Дао остается важнейшим понятием современной китайской философской и культурологической мысли, прежде всего у философов-конфуцианцев XX в. (Лян Шумин, Тан Цзюньи, Моу Цзунсань и др.). (Ленков П. Д.)

«**ДАО ДЭ ЦЗИН**» (кит. — «Канон Пути и Благодати»; др. назв. — «Лаоцзы») — один из самых авторитетных и древних памятников даосской мысли. Создание этого текста приписывается легендарному *Лао-цзы* (VI–V вв. до н. э.), однако, согласно господствующей сегодня в науке точке зрения, трактат был написан около 300 г. до н. э. Со II в. до н. э. начинается традиция комментирования «Дао дэ дзин», продолжавшаяся на протяжении многих столетий. «Дао дэ дзин» получил в даосизме статус священного текста и вошел в даосский канон («*Дао цзан*»). Центральные идеи и понятия «Дао дэ дзин» стали основополагающими для последующей даосской мысли. В самом названии «Дао дэ дзин» содержатся два понятия — «Дао» и «дэ», фундаментальные и для всей китайской мысли, и конкретно для даосизма (см. ст. *Религии Китая*). В «Дао дэ дзин» Дао понимается как единое первоначало всего сущего — мировая субстанция и, одновременно, высший первопринцип, вселенская закономерность. В тексте говорится о двух аспектах Дао, или о «двух Дао»: неизменном, порождающем Небо и Землю, и именуемом, порождающем все сущее («десять тысяч вещей»). Дэ — «Благая сила» дао. Дао и дэ соотносятся как порождающий и пестующий порожденное принципы. Дао — главенствующий принцип в даосской космогонической концепции. Весь мир рассматривается как проявление, развертывание Дао. Для человека характерно отступать от Дао, сходить с Пути, нарушая первозаданную «естественность» (цзы жань) своего бытия и Вселенной. Таким отступлением от Пути считались и приверженность к многознанию и многословию, и создание сложных

социальных институтов. Одна из главных идей «Дао дэ дзин» — призыв вернуться к изначальной природе, простоте и естественности. С этим призывом связано понятие «недеяния» (*у вэй*), также ставшее одним из центральных в даосизме. (Ленков П. Д.)

«**ДАО ЦЗАН**» (кит., букв. — сокровищница дао) — канонический свод текстов даосизма (см. ст. *Религии Китая*). Начинает складываться в первой половине I тысячелетия н.э. Возникновение «Дао цзан» связано с деятельностью Лу Сюэцина (406–477 гг.) — даоса V в., представителя школы Линбао. Лу Сюэцин осуществил подбор и исходную систематизацию даосских текстов, разделив все собрание на три части, каждая из которых обозначена термином «пещера», «вместилище»: 1) «Вместилище истинного» («Дун чжэнь»); 2) «Вместилище сокровенного» («Дун сюань»); 3) «Вместилище божественного» («Дун шэнь»). Первоначальное ядро трех частей канона составили сочинения трех основных направлений даосизма Южного Китая IV–V вв.: Шанцин (Маошань), Линбао и «Письмен (Канонов) трех императоров» (Сань хуан вэнь (цзин)). Создание даосского канона — результат осознанной консолидации представителей различных даосских течений. Стремление последователей даосизма превратить его в религиозное учение, объединяющее все ранее считавшиеся отдельными школы и направления, было обусловлено быстрым распространением и укоренением в Китае иноземного учения — буддизма. Лу Сюэцин разработал структуру «Дао цзан», взяв за образец буддистскую «Трипитаку», уже известную в то время в Китае. В VI в. к трем «Вместилищам» были добавлены четыре «Приложения» (бу). Первое из приложений включает «Дао дэ цзин» с комментариями, второе — «Тай пин цзин» («Книга великого равенства», I–II вв.) и сопутствующую ему литературу, третье — различные оккультно-алхимические тексты («Баопу-цзы» Гэ Хуна и др.), четвертое содержит тексты школы «Путь Небесных Наставников» (*Тянь ши дао*). Так «Дао цзан» обрел свою семичастную структуру (три «Вместилища» и четыре «Приложения»). В дальнейшем «Дао цзан» неоднократно пересматривался и пополнялся новыми сочинениями, вместе с тем некоторые ранние тексты были утрачены во время войн и восстаний. Свой современный вид «Дао цзан» приобрел при династии Мин (1368–1644). Минское издание 1445 г. с дополнением 1607 г. воспроизводилось во всех последующих, включая современные, переизданиях даосского канона. Согласно даосским представлениям, большинство текстов «Дао цзан» рассматриваются как созданные божествами книги. Значительное число текстов «Дао цзан» приписывается *Лао-цзы*, причем считается, что некоторые из них он создал в небесных мирах прежде появления видимых Неба и Земли. (Ленков П. Д.)

ДАОСИЗМ — традиционное китайское учение, национальная религия. (См. вводную статью к разделу *Религии Китая*)

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ РЕЛИГИЯ — религия Древнего Китая эпох Шан и Чжоу. (См. вводную статью к разделу *Религии Китая*)

ДЭ (кит. — благая сила, благодать, добродетель, качество) — одно из центральных понятий конфуцианства и даосизма (см. вводную ст. к разделу *Религии Китая*), тесно связано с понятием *Дао*. Обычно дэ понимается как проявление Дао. Истолкования понятия «дэ» в конфуцианстве и даосизме различаются. Согласно *Конфуцию*, дэ — некая сила (своего рода харизма), посредством которой правитель и его сановники оказывают благотворное воздействие на своих подданных и на всю Поднебесную. Понятие «дэ» в конфуцианстве, как правило, понимается как «добродетель», поскольку достоинство человека конфуцианские мыслители обычно усматривали в его способности придерживаться долга (справедливости) (и) и благовоспитанности (этикета) (ли). В даосизме это понятие, так же как и Дао, имеет в первую очередь космологическую трактовку. В *«Дао дэ цзин»* дэ понимается как «Благая сила» Дао, которая способствует формированию всех вещей мира. В то же время, и в даосских текстах дэ может истолковываться как качество личности. Предельная «добродетель» — дэ человека — бесстрашие («Чжуан-цзы»). (Ленков П. Д.)

ИНЬ и ЯН — фундаментальные категории китайской традиционной культуры, широко употребляются в текстах всех религиозных и философских традиций, включая конфуцианство и даосизм (см. вводную ст. к разделу *Религии Китая*). Этимологические значения инь и ян — теневой и солнечный склоны холма или берега реки. По сути, инь и ян — пара универсальных классификаторов, которая стоит во главе длинного списка пар противоположных категорий, таких как: темное — светлое, мужское — женское, пассивное — активное, мягкое — твердое, холодное — горячее, луна — солнце и т. п. Пара инь и ян играет ключевую роль в китайских традиционных космогониях (учениях о происхождении мира). Например, согласно *«Дао дэ цзин»* появление инь и ян знаменует собой первый шаг от неразделенного (хунь дунь) единства первозданной пневмы (*ци*) к многообразию всей «тьмы вещей». В системе *Чжу Си* Великое единство (тай и), возникающее на второй стадии эволюции Вселенной и порождающее все вещи, характеризуется бесконечным чередованием двух фаз: состояние покоя (инь) сменяется состоянием активности (ян), и наоборот. Непрерывное чередование инь и ян порождает пять элементов (*у син*). (Ленков П. Д.)

КОНФУЦИАНСТВО — одно из традиционных учений Китая. (См. вводную статью к разделу *Религии Китая*)

КОНФУЦИЙ (Кун-цзы, Кун Фу-цзы, Кун Цю; 551–484 гг. до н.э.) — древнекитайский мыслитель, основатель конфуцианства (см. вводную ст. к разделу *Религии Китая*). Конфуций — латинизированная форма китайского имени философа, утвердившаяся в европейских языках. Традиционная биография Конфуция, согласно древнейшим источникам — книге «*Лунь юй*» («Суждения и беседы»), своду записей, сделанных его учениками, и «Жизнеописанию Конфуция» из «Исторических записок» великого китайского историка Сыма Цяня (145–89 гг. до н.э.), имеет в высшей степени реалистический характер, радикально отличаясь этим от других жизнеописаний основателей религиозных традиций мира, где содержатся рассказы о многочисленных чудесах, сотворенных персонажами, а также иных сверхъестественных явлениях, происходивших в течение их жизни. «Жизнеописание Конфуция» и впоследствии не обросло подобными деталями. Согласно традиционному жизнеописанию, Конфуций родился в 551 г. до н.э. в семье обедневшего аристократа из княжества Лу. Конфуций рано осиротел. Жизнь его складывалась по традиционному для китайской культуры образцу «служилого человека» (ши): женитьба, чиновничьи посты, восхождение по служебной лестнице. Однако годы его странствий во второй половине жизни и проповедь собственного этико-социального учения сделали его жизнь отличной от традиционного пути. Высказывания самого Конфуция в «*Лунь юй*» свидетельствуют о том, что он относился к своей деятельности как к некоей порученной Небом миссии и претендовал на статус духовного наследника Вэнь-вана — образцового политика и духовного основателя древнего государства Чжоу. В последний период жизни Конфуций обрел множество учеников и сосредоточился на педагогической деятельности. Также он много работал над совершенствованием официальных государственных обрядов. Конфуций скончался в своем родном городе Цюйфу, где и сейчас находится его мемориал и проживают его потомки. (Ленков П. Д.)

ЛАО-ЦЗЫ (Ли Эр, Лао Дань, Ли Боян) — древнекитайский философ, легендарный основатель даосизма (см. ст. *Религии Китая*), которому приписывается авторство сочинения «*Дао дэ цзин*». Согласно сведениям, сообщаемым древнекитайским историком Сыма Цянем (II в. до н.э.) в «*Ши цзи*» («Исторические записки», или «Записки историка»), Лао-цзы жил в VI–V в. до н.э. Он служил в библиотеке царства Чжоу, где встречался с *Конфуцием*. Разочаровавшись в возможности осуществления своего учения в Китае, Лао-цзы предпринял путешествие на запад. На пограничной заставе по просьбе ее начальника Инь Си он написал «*Дао дэ цзин*»,

в котором изложил принципы своего учения. Современные исследователи подвергают сомнению историчность личности Лао-цзы. Поскольку приписываемый ему «Дао дэ цзин», согласно распространенной сегодня точке зрения, датируется приблизительно 300 г. до н.э., то выдвигается предположение, что Лао-цзы — современник Конфуция, и легендарный автор «Дао дэ цзина» — не одно и то же лицо. Лао-цзы в даосизме — фигура полумифическая. «Лао-цзы» — это даже не имя, а прозвище, которое в буквальном переводе означает «Престарелый Мудрец», или «Вечный Мудрец», и даже «Вечное Дитя» (одно из значений слова «цзы», всячески обыгрывавшееся в позднем даосизме). В эпоху Хань Лао-цзы был обожествлен как воплощение великого Дао-Пути (как и Лао-цзюнь (букв. — престарелый государь)), а приписываемое ему сочинение «Дао дэ цзин» получило статус священного текста. Позднее возникло учение о многочисленных воплощениях Лао-цзы как мудрого наставника государей древности, в том числе мифического Желтого императора (Хуан-ди). Культ Лао-цзы характерен для всех школ и направлений даосизма. (Ленков П. Д.)

ЛУНЬ ЮЙ (кит. — «Суждения и беседы») — древний конфуцианский текст, основной источник сведений об учении Конфуция и раннем конфуцианстве (см. вводную статью к разделу *Религии Китая*). «Лунь юй» представляет собой собрание записей бесед Конфуция с учениками, отдельных высказываний Конфуция и его последователей, а также бесед учеников друг с другом. «Лунь юй» вошел в свод конфуцианских канонических текстов («*Ши сань цзин*»), а в XI–XII вв. — в базовый конфуцианский канонический сборник «Четверокнижие» («*Си шу*»). Центральная тема в «Лунь юй» — создание идеального человеческого общества, для чего необходимо самосовершенствование человека, приобщение его к культуре (*вэнь*). Этот процесс сопряжен с постижением и следованием *Дао*, человеческого аспект которого предполагает весь комплекс идей, принципов и методов, предлагаемых Конфуцием для реализации в человеческой жизни. Их осуществление и формирует личность цзюнь-цзы (благородного (или совершенного) мужа). (Ленков П. Д.)

НЕОКОНФУЦИАНСТВО — термин, принятый в западной науке для обозначения одного из основных направлений дальневосточной философии — обновленного конфуцианства (см. ст. *Религии Китая*), возникшего в Китае в XI–XII вв. В первую очередь к неоконфуцианству относят учения философов-конфуцианцев эпохи Сун (960–1279 гг.) — Шао Юна, Чжоу Дуньши, Чжан Цзая, братьев Чэн Хао и Чэн И, Чжу Си. В китайской традиции термин «неоконфуцианство» не используется. В китайской литературе сунское конфуцианство обычно именуется «ли сюэ» («учение о принципе»).

В более широком смысле термин «неоконфуцианство» охватывает всех конфуцианских мыслителей XI–XVII вв. Наконец, в самом широком смысле, к неоконфуцианству относят все конфуцианские или конфуцианизированные учения, возникшие в странах Дальнего Востока начиная с XI в. и существующие по настоящее время (см. *Конфуцианство*). (Ленков П. Д.)

СЫ ШУ (кит. — «Четверокнижие») — второй (по времени сложения) свод конфуцианских канонических текстов. Сформировался значительно позднее «Пятиканония» — в XI–XI вв., когда сунские философы-неоконфуцианцы придали ряду древних сочинений статус канонических авторитетов. В «Четверокнижие» вошли: 1) «Чжун юн» («Учение о середине и постоянстве») — текст, первоначально представлявший собой главу из «Ли цзи»; авторство этого сочинения приписывается *Конфуцию* и его внуку Цзы Сы; 2) «Да сюэ» («Великое учение») — также первоначально глава «Ли цзи»; его авторами считаются *Конфуций* и его ученик Цзэн-цзы; 3) «Лунь юй» («Суждения и беседы»); 4) «Мэн-цзы» — изложение идей Мэн-цзы — крупнейшего представителя конфуцианской мысли после своего учителя. (Ленков П. Д.)

СЯНЬ, СЯНЬ ЖЭНЬ (кит., перевод по смыслу — «бессмертные») — персонологический тип в даосизме (см. вводную статью к разделу *Религии Китая*), своего рода даосский святой. Идеал сянь связан с учением о продлении жизни и обретении бессмертия (чан шэн бу сы), зародившемся в Китае уже в эпоху Борющихся царств (V–III вв. до н. э.), а впоследствии ставшим ядром даосской религиозной доктрины. Средневековые даосские тексты содержат ряд типологий «бессмертных» сянь. Самой распространенной была трехчленная типология: небесные бессмертные (тянь сянь), земные бессмертные (ди сянь) и бессмертные, освободившиеся от трупa (ши цзе сянь). Первый, высший тип — это бессмертные, вознесшиеся в астральные миры (созвездие Большой Медведицы, Полярная звезда) и занявшие определенный пост в иерархии небесных божеств. Бессмертные второго типа остаются жить на земле — в «славных горах» (мин шань), или в «пещерных небесах» (дун тянь), т. е. в своего рода параллельных мирах, переход в которые осуществляется через пещеры в знаменитых горах. Бессмертные третьего типа относятся к низшей категории. Этот тип предполагает, что тело практикующего не стало бессмертным, и процесс трансформации заканчивается уже после его смерти и знаменуется воскресением. (Ленков П. Д.)

ТЯНЬ ШИ ДАО (кит. — «Путь Небесных Наставников») — древнейшая из известных школ даосизма (см. вводную статью к разделу *Религии Китая*); позднее получила название «Путь истинного единства» (Чжэн и дао),

официально закрепленное указами сунских императоров в XII–XIII вв. Согласно легенде, в 142 г. (или в 145) на горе Крика Аиста (Хэминшань, Юго-Западный Китай, провинция Сычуань) Лао-цзы явился отшельнику Чжан Даолину, даровал ему новое и окончательное наставление о природе миропорядка и объявил его своим наместником на земле. Именно этот смысл и заключен в титуле «Небесный Наставник» (тянь ши), принятом Чжан Даолином от самого Лао-цзы. В дальнейшем этот титул передавался по наследству. Высшей религиозной целью последователей школы «Небесных Наставников» постулировалось обретение бессмертия. Это нашло свое отражение в символических общинных литургиях (цзяо), воспроизводивших средствами ритуала процесс обретения бессмертия. Религиозное служение школы предполагало также создание реестров (лу) и талисманов (фу). Все эти практики сохранялись и в более поздние времена, вплоть до современности. Школа «Небесных Наставников» получила широкое распространение как на севере, так и (с начала IV в.) на юге Китая. Впоследствии центром школы стала резиденция в горах Лунхушань (провинция Цзянси), которые вместе с прилегающими землями Небесные Наставники получили в свой удел. Здесь Небесные Наставники проживали вплоть до 1947 г. Императоры династий Мин (1368–1644 гг.) и Цин (1644–1911 гг.) официально назначали Небесного Наставника главой всех даосских общин и предстоятелем даосизма в империи, хотя другие даосские школы прежде не признавали его главенства и особых прерогатив. В настоящее время первоиерарх школы, 64-й Небесный Наставник, проживает на Тайване, где школа процветает и поныне. Некоторые представители рода Чжанов остались и в КНР. (Ленков П. Д.)

У ВЭЙ (кит., букв. — недеяние) — одно из центральных понятий даосизма (см. вводную статью к разделу *Религии Китая*). Понятие «недеяние» не следует понимать в смысле простого бездействия или пассивности. У вэй подразумевает отказ от деятельности, противоречащей спонтанной самоестественности *Дао*, порожденной и организованной им природы. У вэй — это также базовый принцип организации совершенного общества и основной принцип деятельности монарха. (Ленков П. Д.)

У СИН (кит. — пять элементов, пять стихий, пять действий, пять фаз, пять рядов) — одна из основополагающих категорий китайской философии; универсальная классификационная схема, согласно которой все основные параметры мироздания имеют пятичленную структуру. У син присутствует во взаимопроникающем порядке — вода, дерево, огонь, земля (почва), металл, во взаимопреодолевающем — вода, огонь, металл, дерево, земля (почва). Это не первосубстанции космоса, а символы, или первые и главные члены пяти рядов-классов, на которые разделяются все

предметы и явления мира. Каждый из этих рядов дает характеристику некоего состояния в процессуальной связи с другими рядами-состояниями, которые связаны с огнем, водой и т. д. не субстанциально, как первоэлементы древнегреческой философии, а функционально. У син генетически не первичны; их появлению предшествуют два этапа: 1) изначальный Хаос (хунь дунь), или Великий предел (тай цзи) и 2) космос, в котором действуют силы *инь* и *ян*. У син образуют сложную мироописательную систему, возглавляя обширный набор всевозможных пятичленных множеств: «пять сторон света», «пять чисел», «пять пневм-ци», «пять цветов», «пять вкусов» и т. д. Учение об у син стало неотъемлемой частью практически всех философских и научных построений в Китае, а в настоящее время продолжает играть ведущую роль в теории китайской медицины. (Ленков П. Д.)

У ЦЗИН (кит. — «Пять канонов», «Пятиканоние») — самый ранний свод конфуцианских канонических книг, в состав которого были включены в основном письменные памятники, созданные еще до *Конфуция*, воспринимавшиеся как свидетельства о нормах и установлениях идеальной древности в соответствии с установкой Конфуция на подражание древним образцам. «Пятиканоние» включает: 1) «И цзин», или «Чжоу и» («Канон перемен») — древний гадательный текст, позже получивший космологическую и натурфилософскую интерпретацию; составление комментирующей части «И цзина» приписывается Конфуцию; 2) «Ши цзин» («Канон песен») — древнейший поэтический памятник, состоящий из народных и ритуально-храмовых песен и гимнов; отбор и редактирование песен также приписываются Конфуцию; 3) «Шу цзин», или «Шан шу» («Канон исторических записей») — свод древнейших исторических документов; 4) «Ли цзи» («Записи о ритуале») — собрание сведений о древних нормативных ритуалах; 5) «Чунь-цю» («Летопись весен и осеней») — летопись царства Лу, родины Конфуция; в летописи, автором которой считается сам Конфуций, даются моральные оценки деяний правителей. (Ленков П. Д.)

ЦИ (кит. — пневма, атмосфера, газ, воздух, дыхание, дух, нрав, энергия, жизненная сила, материя) — одна из основополагающих категорий китайской философии, выражающая идею динамической, континуальной, духовно-материальной и жизненно-энергетической субстанции. Можно выделить три смысловых уровня конкретизации понятия «ци» — космологический, антропологический и психологический. В первом случае ци — универсальная субстанция Вселенной; во втором — некий наполнитель человеческого тела, по-видимому, связанный с кровообращением (аналог жизненных (или животных) духов европейской философии),

способный утончаться до состояния «семенной души» (цзин) и духа (шэнь); в третьем — проявление психического центра, сердца (синь), управляемое волей (чжи) и управляющее чувствами (цин). Для китайских теорий космогенеза было характерно представление о ци как о бескачественном первовеществе, из которого состояла Вселенная в исходной фазе своего развития, называемой «Хаос» (хунь дунь), «Великий предел» (тай цзи), «Великое единство» (тай и), «Великое начало» (тай чу) или «Великая пустота» (тай суй). Ци является одним из важнейших понятий в традиционных китайских науках (китайская медицина) и практиках (гимнастика цигун). (Ленков П. Д.)

ЦЮАНЬ ЧЖЭНЬ ЦЗЯО (кит. — «Учение Совершенной Истины») — одна из школ так называемого реформированного даосизма (см. вводную статью к разделу *Религии Китая*), возникшая на севере Китая в XII в. Ее основателем выступил Ван Чунъян (1113–1170 гг.), создавший прочную и быстро растущую организацию, первоначально действовавшую на территории полуострова Шаньдун (восток Китая). Один из его учеников, Цю Чанчунь, прославился тем, что был приглашен в свою ставку самим Чингиз-ханом, жаждавшим узнать рецепт бессмертия. Позже Цю Чанчунь основал в Пекине монастырь Байюньгуань, являющийся центром современного даосизма в КНР. Базовые доктринальные положения этой школы содержатся в трактате Ван Чунъяна «Пятнадцать статей, устанавливающих сущность учения» («Ли цзяо ши у лунь»). Основные принципы учения школы, согласно этому тексту, таковы: 1) первостепенное значение нравственного самосовершенствования в соответствии с моральными принципами и нормами; 2) обязательность принятия монашеских обетов для всех священнослужителей; 3) моральная и практическая (медицинская) помощь всем нуждающимся; 4) усиленные занятия созерцанием, медитацией и внутренней алхимией; 5) выход из круга перерождений и достижение освобождения через единение с Дао и обретение нового бессмертного тела; 6) установка на религиозный синкретизм, стремление объединить принципы и практику трех учений — даосизма, буддизма и конфуцианства (см. вводную статью к разделу *Религии Китая*). Со временем «Учение Совершенной Истины» стало ведущей даосской школой (особенно в Северном Китае), каковой она остается и в настоящее время. (Ленков П. Д.)

ШАН-ДИ (кит. — верховный владыка) — первоначально, по-видимому, титул главного божества шанского пантеона. Позже титул «Шан-ди» использовался и конфуцианцами (например, у Чжу Си «Шан-ди» — синоним Неба (тянь), которое трактуется как верховный правитель мира), и даосами (например, в имени верховного божества позднедаосского пантеона — Юй-хуан Шан-ди). Примечательно, что слово «Шан-ди» было выбрано

переводчиками христианских текстов в качестве одного из вариантов перевода на китайский язык понятия «Бог». (Ленков П. Д.)

ШИ САНЬ ЦЗИН (кит. — «Тринадцать канонов», «Тринадцатиканоние») — полный свод конфуцианских канонических текстов, в своем окончательном виде сложившийся в эпоху Сун (XII–XIII вв.). В его состав вошли: 1) «И цзин», 2) «Шу цзин», 3) «Ши цзин», 4) «Чжоу ли» («Ритуалы (эпохи) Чжоу»), 5) «И ли» («Церемонии и ритуалы»), 6) «Ли цзи», 7) «Чунь цю Цзо чжуань» («Летопись весен и осеней с комментариями Цзо»), 8) «Чунь цю Гунъян чжуань» («Летопись весен и осеней с комментариями Гунъяна»), 9) «Чунь цю Гулянь чжуань» («Летопись весен и осеней с комментариями Гуляна»), 10) «Лунь юй», 11) «Мэн-цзы», 12) «Сяо цзин» («Канон сыновней почтительности») и 13) «Эр я» («Приближение к классике») — первый в Китае толковый словарь (III–II вв. до н. э.). Вплоть до начала XX в. «Тринадцатиканоние» представляло собой доктринальную основу китайской традиционной философии, науки, системы образования и государственных экзаменов для получения ученых степеней и государственных должностей. (Ленков П. Д.)

ЮЙ-ХУА́Н ШАН-ДИ, ЮЙ-ДИ, ЮЙ-ХУАН (кит. — верховный владыка — нефритовый государь) — в пантеоне даосизма (см. вводную ст. к разделу *Религии Китая*) и поздней народной мифологии верховный владыка, которому подчинена вся Вселенная: небеса, земля и подземный мир, а также все божества и духи. В даосизме Юй-хуан шан-ди также понимается как высшая персонификация *Дао*. Образ Юй-хуан шан-ди сложился, по-видимому, к X в. Существует предположение, что на сложение этого образа оказал определенное влияние образ *Индры* (кит. — Ши-ди), пришедший в Китай с буддизмом (см. вводную ст. к разделу *Религии Китая*). Юй-хуан шан-ди занимает в иерархии божеств и духов такое же место, какое император — в иерархии земной. Юй-хуан шан-ди обычно представляют сидящим на троне в церемониальном императорском халате с вышитыми драконами, в царском головном уборе, с нефритовой дощечкой в руках. Считается, что Юй-хуан шан-ди живет в небесном дворце, который находится на самом высшем из тридцати шести небес — небе Да-ло, откуда управляет всеми небесами, землей и подземным миром. Юй-хуан шан-ди повелевает всеми божествами и духами. При дворе Юй-хуан шан-ди существуют своеобразные управы (министерства): грома, огня, моровых поветрий, Пяти священных пиков (кит. — У юэ), богатства и т. п. Как и у китайского императора, у Юй-хуан шан-ди есть главная жена (о которой упоминается крайне редко) и второстепенные, среди которых богиня шелководства Матоу-нян и его дочь Ци-гунян (Седьмая девица) — популярный персонаж в народных сказках и верованиях (ее дух вызывали

девушки, гадая о суженом). По некоторым даосским верованиям, Юй-хуан шан-ди появился в момент создания неба и земли, а живет он во дворце на горе Юйцзиншань. *(Ленков П. Д.)*

Религии Индии

Индийская цивилизация — одна из древнейших в мире. На протяжении всей истории Индии религия играла значительную роль в жизни ее народов, оказывая огромное воздействие на все стороны индийской культуры. Основные религии, возникшие в Индии — индуизм, буддизм, джайнизм и сикхизм. Кроме перечисленных, в Индии распространены христианство и ислам (с VIII в.). В настоящем разделе будут рассмотрены все основные религии, возникшие в Индии, кроме буддизма, распространившегося далеко за пределы индийского субконтинента, укоренившегося в ряде стран и ставшего мировой религией. Сведения об этой религии вынесены в отдельный раздел справочника. **ИНДУИЗМ** — древнейшая религия Индии. В настоящее время приверженцы индуизма составляют приблизительно 83% населения страны. Индуизм также распространен в странах Южной и Юго-Восточной Азии: Непале, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке. Последователи индуизма (в основном потомки переселенцев из Индии) живут в Индонезии (о. Бали), Сингапуре, на островах Фиджи, Маврикий, в Гайане, в ЮАР. В XX в. индуизм вышел за региональные границы, получив распространение в Северной Америке, странах Западной и Восточной Европы, где его адептами считают себя не только мигранты из Индии, но и новообращенные европейцы, последователи различных течений и школ индуизма. Поэтому приверженцы индуизма считают, что сегодня он имеет полное право именоваться мировой религией. Само название «индуизм» (санскр. хинду-дхарма, букв. — религия индусов) возникло в VIII в. н.э. после прихода в Индию мусульман. В результате исламских завоеваний в Индии появилась исламская община, увеличивавшаяся с течением времени и впоследствии ставшая второй по численности в стране. Именно необходимость обозначения традиционной религии местного населения и вызвала к жизни термин «индуизм». В индуизме нет ни строго фиксированного кодекса вероисповедания (подобного христианскому *Символу веры* или *Пяти столпам* ислама), ни единой религиозной организации, подобной церкви. Поэтому термином «индуизм» обозначаются все религиозные культы, течения и школы, которые так или иначе связывают себя с древней ведийской традицией и разделяют некоторые базовые представления и ценности традиционной индийской культуры.

В истории индийской культуры и религии можно выделить следующие этапы:

1. Цивилизация долины Инда, или протоиндийская цивилизация (ок. 2500–1750 гг. до н.э.); религия этого периода также именуется «протоиндийской религией».

2. Ведийская эпоха и, соответственно, ведийская религия (ок. 1200–400 гг. до н.э.).

3. Эпическая эпоха; религию этого периода в научной литературе принято именовать «брахманизмом»; это также период расцвета буддизма в Индии (ок. 400 г. до н.э. — 750 г. н.э.).

4. Средневековая Индия; религия этого и последующих периодов в научной литературе именуется «индуизм»; в этот период Индия становится объектом мусульманских завоеваний, на ее территории создаются монархии, возглавлявшиеся правителями-мусульманами; самые известные из них — правители из династии Великих Моголов, объединившие под своей властью практически всю Индию (ок. 750–1750 гг.).

5. Индия в Новое время — период колонизации Индии сначала британской Ост-Индской компанией, затем непосредственно Великобританией (ок. 1750–1947 гг.).

6. Современная Индия — с момента провозглашения независимости и последовавшего за этим разделения бывшей британской колонии на три независимых государства — Индию, Пакистан и Бангладеш (1947 г. — до наших дней).

Еще в XIX — начале XX в. ученые датировали зарождение культуры и религии в Индии временем переселения ариев, скотоводческих племен иранского происхождения, создавших древнейшие индоевропейские религиозные тексты — *веды*. Археологические находки в долине Инда полностью изменили эти представления. Арии, действительно сыгравшие огромную роль в развитии индийской культуры, были не единственными ее прародителями. До их прихода в Индии уже существовала другая, и весьма развитая, цивилизация, получившая в научной литературе наименование «протоиндийской», или, по названию населенных пунктов, где велись раскопки — «цивилизации Хараппы», «цивилизации Мохенджо-Даро». Эта цивилизация была создана в III тысячелетии до н.э. в долине реки Инд местным неарийским, по-видимому, дравидоязычным, населением. По ареалу распространения эта цивилизация была одной из самых крупных на всем Древнем Востоке, а время ее существования составляло период приблизительно с середины III тысячелетия до 1750 г. до н.э.

О ПРОТОИНДИЙСКОЙ РЕЛИГИИ известно не много. Ученые полагают, что основу религии протоиндийцев составляли культ плодородия, культ женского производительного начала, культ змей, культ буйвола, культ священных деревьев. Ко времени переселения ариев в Индию цивилизация долины Инда, согласно археологическим данным, находилась в состоянии упадка. Закат протоиндийской культуры сопровождался

распадом ее религиозной системы. Однако большинство современных исследователей сходятся во мнении, что протоиндийскую цивилизацию необходимо рассматривать в качестве одного из истоков общеиндийской культуры и религии (прежде всего индуизма). С приходом ариев (во II тысячелетии до н.э.) наступила эпоха формирования новой религиозно-мифологической системы. Ее основы были заложены еще до того, как арии попали в Индию, о чем свидетельствуют многочисленные сходства и соответствия в пантеонах и мифологии индоарийской и древнеиранской религий. Эта религия окончательно сформировалась в Индии в конце II—начале I тысячелетия до н.э. Древнейшим источником сведений о религии и мифологии индоариев являются *веды* (конец II—начало I тысячелетия до н.э.). Религиозные представления, которые нашли свое отражение в ведах, именуются **ВЕДИЙСКОЙ РЕЛИГИЕЙ**, однако веды и в последующие эпохи продолжали почитаться в Индии как наиболее священные тексты той религиозной традиции, которая впоследствии стала называться «индуизмом». В ведийскую эпоху зародилось сословно-кастовое деление, ставшее характернейшей чертой индийского общества. Первоначально оно представляло собой систему четырех сословий (*варн*), которые в Средние века подразделились на большое количество каст (*джати*). Сословно-кастовая принадлежность стала неотъемлемым признаком именно индуизма, отличавшим его от других религий, возникших в Индии, таких, например, как джайнизм и буддизм. В ведийскую эпоху сложился обширный пантеон богов; некоторые из них в последующие эпохи утратили свое значение, другие же, напротив, широко почитаются вплоть до сегодняшнего дня. Боги ведийского пантеона, олицетворяющие различные силы и явления природы, традиционно распределяются по трем сферам Вселенной (трилока): земной, воздушной и небесной. Некоторые боги антропоморфны (см. *Антропоморфизм*), в то время как образы других слабо антропоморфизированы, а иногда зооморфны (см. *Зоолатрия*). Функции и сферы власти богов не всегда строго разграничены, что отражает архаический характер ведийской религии. Некоторые боги и вовсе не связаны с какими-либо явлениями природы, их имена представляют обожествленных деятелей или общие понятия. Один из главнейших в раннем ведийском пантеоне—*Индра*—бог атмосферы, громовержец и змееборец; следующие за ним по значению: *Агни*—бог огня, и *Сома*—бог, олицетворяющий одноименный ритуальный напиток. Важную роль в пантеоне выполняют *Сурья*—бог солнца; *Савитар*—одно из солярных божеств; *Варуна*—блюститель универсального Вселенского закона (рита) и др. Женские божества в пантеоне ариев немногочисленны. Среди них выделяются: *Ушас*—богиня утренней зари, и *Сарасвати*—персонифицированная священная река ариев. На роль демиурга в ведах, в частности в «Ригведе», выдвигаются различные божества: богиня речи—*Вач*, боги-ремесленники—*Тваштар*

и Вишвакарман; Господин молитв — Брахманаспати (Брихаспати), выступающий как кузнец, выковавший богов. В ведических текстах появляется и впоследствии занимает место главы пантеона Праджapati (букв. — владыка созданий) — бог-творец, отец других богов. В *брахманах* и упанишадах возрастает значение малозаметных в «Ригведе» богов *Вишну* и Рудры. Характерная черта раннего пантеона — это объединение богов в пары: Дьяус (Небо) — Притхви (Земля), Митра (божество дня) — Варуна (ночное небо), *Агни* — Сoма (воплощающие антитезу смерти и пищи), Ашвины (двое братьев-близнецов, ассоциирующиеся с утренними и вечерними сумерками) и др. В гимнах, обращенных к таким «дуальным» божествам, они сливаются в единый образ, а их имена соединены в одно сложное слово. В «Ригведе» боги именуются *асурами* (изначальные боги нерасчлененного мира) или *дэвами* (младшие боги, постепенно вытеснившие первых). В текстах поздневедийской и последующей литературы асуры постоянно предстают как демоны, противопоставленные *дэвам* — богам. Космогонический акт мыслился как разделение изначально слитых Неба и Земли и создание пространства между ними (деяние это приписывается Индре или иным богам пантеона). Другие версии мифа о творении рассказывают о создании мира из тела космического гиганта *Пуруши* или о рождении мира из плавающего в первозданных водах золотого зародыша (хиранья-гáрбха) под воздействием космического жара (тáпас). В упанишадах развивается концепция *Брахмана* как Высшей Реальности, лежащей в основе внешних явлений мира. Основу религиозного культа ведийской религии составляли жертвоприношения (яджня). Ведические тексты содержат детальные описания сложных правил совершения жертвоприношений, в том числе и «кровавых» (в основном это было заклятие жертвенных животных, хотя отмечались случаи принесения в жертву людей). Согласно этим правилам, каждому сословию соответствовали свои жертвенные животные. Религиозные обряды исполнялись *бáрахманами*, которые подразделялись на несколько классов. Во время выполнения обряда каждый жрец выполнял строго определенную функцию. С течением времени ведийская религия претерпела ряд трансформаций, явившихся следствием ее взаимодействия с местными неарийскими культурами. Дальнейшее преобразование этой религии также выразилось в развитии древнеиндийской философской мысли.

БРАХМАНИЗМ — наименование религии эпического периода в истории Индии (ок. V в. до н. э. — VIII в. н. э.), фактически — второй период в истории индуизма (первый — ведийская религия). Название «брахманизм» происходит от имени жреческой *варны бáрахманов* и одноименного класса текстов (*брахмáны*). Формирование брахманизма было вызвано радикальными изменениями в сфере религиозной мысли и практики, которые произошли в эпоху упанишад (VIII–II вв. до н. э.). В этих текстах нашли

свое отражение такие представления о мире, боге и человеке, которые связываются в истории религий Индии с понятием «брахманизм» и которые легли в основу мировоззрения позднейшего индуизма. Центральное место в религиозно-философской мысли брахманизма заняли понятия *атман* и *брахман*. Оба эти слова могут быть переведены на русский язык посредством слов «душа», «дух», «самость» и т. п. Различие между ними, проявляющееся только тогда, когда они рассматриваются в паре, состоит в том, что понятие «атман» может трактоваться как «индивидуальная душа», а брахман — как «мировой дух», «Абсолют». Однако как раз это различие и является, с точки зрения упанишад, иллюзорным. На основе учения о «путях предков» (питрияна) и «путях богов» (дэваяна), содержащегося в упанишадах, сформировались учение о *сансаре* — круговороте рождений, мире постоянного становления, через которое проходит все, в том числе и психофизическая жизнь человека и любого другого существа, и учение о *карме* — поступках, которые определяют всякое существование в сансарном мире. Единственное, что остается вечным, непреходящим, бессмертным — есть атман, который на самом деле тождествен брахману. Однако тождество атмана и брахмана — это не только утверждение доктрины, должно быть принятым на веру. Это указание на состояние, которое необходимо реализовать практически. Достижение этой цели требовало от адепта определенного образа жизни, несовместимого с мирскими заботами и тревогами. Так, в брахманизме появился образ *санньясина* — аскета, монаха, образ, типологически сходный со статусом буддийского монаха (бхикшу). Конечная цель, к достижению которой должен (по крайней мере, в теории) стремиться санньясин, обычно именуется *мокша*, «освобождение», т. е. выход из круговорота сансары. Во второй половине I тысячелетия до н. э. — I тысячелетия н. э. в Индии в рамках брахманизма сформировались так называемые *дършаны* — религиозно-философские школы. Даршаны традиционно делятся на «ортодоксальные», признающие авторитет вед (астика), и «неортодоксальные» (настика); к последним относятся *локаята* (так называемые древнеиндийские материалисты и нигилисты), джайнизм и четыре главные философские школы буддизма. Существовало шесть основных «ортодоксальных» школ: Вайшешика, Ньяя, Сянкхья, *Йога*, Миманса, Веданта. В эпоху брахманизма также имело место некоторое упорядочивание космогонии и теологии. В пантеоне на первый план вышел Праджapati, бог-творец, занимавший в ведах второстепенное место. Праджapati — персонифицированная творческая сила, первооснова всего сущего, порождающая весь мир и хранящая его. В дальнейшем эта идея получила развитие в концепции индуистской триады *тримурти*.

Со второй половины I тысячелетия н. э. принято говорить уже о собственно индуизме, тогда же возникло и само название «индуизм» (в VIII в. н. э., после прихода в Индию мусульман). Уже в самом начале рассматриваемого

периода в рамках индуизма выделилось несколько направлений, главные из которых — *вишнуизм* и *шиваизм*. Как уже говорилось выше, индуизм не имеет единой религиозной организации (ни общеиндуистской, ни отдельной, например вишнуистской) и фиксированного кодекса вероисповедания. Однако все основные течения индуизма характеризуются определенным единством мировоззрения, сформировавшимся еще в эпоху брахманизма. Это, прежде всего, представления об атмане и брахмане, о сансаре и карме, религиозный идеал «освобождения», социальное учение. Главными особенностями религии рассматриваемого периода стали: 1) в сфере мифологии и культовой практики — выход на первый план нескольких богов, уже известных в предшествующие эпохи (речь прежде всего идет о Вишну и Шиве); 2) в сфере вероучения — наделение этих богов всеми атрибутами высшего личного бога и отождествление этого бога с Абсолютом, Мировым Духом. Характерной чертой индуизма стало учение о триаде богов, включающей *Брахму* (создателя мира), Вишну (охранителя) и Шиву (разрушителя). Все три божества рассматриваются индуизмом совокупно как *тримурти*, т.е. воплощенное единство всех космогонических функций, а иногда как Брахман — высшее духовное начало, явленное в трех формах. В индуизме выделяются два основных направления — вишнуизм и шиваизм, названные так по именам своих верховных богов — Вишну и Шивы. Причем в каждом из двух направлений высшее божество воплощает все функции тримурти. Взаимодействие в культовой сфере между шиваитами и вишнуитами, несмотря на возникающие иногда конфликтные ситуации, в целом развивалось на компромиссной основе. Более того, именно потому, что другой бог считался воплощением или аспектом первого, возникла необходимость почитать их обоих, причем характерная особенность заключалась в подчеркнутом восхвалении другого бога, уважительное, порой восторженное, отношение к нему. В мифологии индуизма также существует ряд фигур, сочетающих в себе признаки обоих богов — таких как Харихара (т.е. Вишну-Шива). В Средние века индуизм дал целую плеяду выдающихся мыслителей и духовных учителей, среди которых особое влияние на позднейший индуизм оказали Шанкара, Рамануджа, Чайтанья и др. Широкую популярность в Индии в XV–XVI вв. приобрело религиозное движение *бхакти*, выдвигавшее на первый план религиозное чувство преданности, любви к богу. Начиная с VIII в. в Индии стал распространяться ислам. Длительные взаимоотношения религиозных традиций ислама и индуизма, сложные и не бесконфликтные, привели к возникновению в Индии целого ряда новых религиозных течений, наиболее значительным из которых стал сикхизм. Новым этапом в истории религиозных традиций Индии следует считать период ее колонизации, осуществлявшейся сначала руками британской Ост-Индской компании (с середины XVIII в.), затем — непосредственно самой

Великобританией. В этот период Индия подверглась активной западной (английской) культурной экспансии, в стране насаждался английский язык, активно действовали христианские миссионеры. Трансформации, которые индуизм и индийская общественная мысль претерпели в XIX — первой половине XX в., в научной литературе принято обозначать как «Реформацию индуизма». У истоков этой «Реформации» стояли Раммохан Рой (1772–1833 гг.) и созданное им религиозное общество «Брахмо самадж». Под влиянием представителей общества «Брахмо самадж», но во многом как своего рода антитеза ему, в 1875 г. в Бомбее было создано общество «Арья самадж» («Общество ариев», или «Общество просвещенных»), основанное странствующим монахом Даянандой Сарасвати (1824–1883 гг.). Программы реформирования религии и общества, выдвинутые «Брахмо самадж» и «Арья самадж», были во многом схожи — монотеизм, отрицание идолопоклонства, рационалистический подход к догмам индуизма, обычаям и традициям, отрицание детских браков и пр. Главное отличие идеологии «Арья самадж» заключалось в тезисе об абсолютной непогрешимости и богодуховенности вед, а также в националистической направленности религиозной проповеди, содержавшей призыв к возвращению в лоно индуизма тех, кто перешел в ислам или христианство (или сам или когда-то его предки). Широкою известность в Индии и за ее пределами получили индуистские религиозные проповедники и реформаторы XIX — начала XX в. Рамакришна (1836–1886 гг.) и Вивекананда (1863–1902 гг.). Главными направлениями деятельности ведущих представителей индуистской Реформации XIX в. стали: 1) попытки найти (или создать) единое религиозно-философское учение, на основе которого можно было бы построить общеиндийскую идеологию (религиозные мыслители в большинстве своем склонялись к тому, что таковой должна стать Веданта); 2) стремление использовать религию в борьбе за независимость Индии. Впоследствии лидером национально-освободительного движения Индии стал выдающийся политический и религиозный деятель Махатма Ганди (1869–1948 гг.). С конца XIX — начала XX в. началось распространение индуистских идей и движений в Западной Европе, США и России. Формы индуизма, получившие распространение на Западе, в научной литературе принято обозначать термином «неоиндуизм». Отличительные характеристики западных неоиндуистских движений — прозелитическая деятельность и отказ от социальной доктрины традиционного индуизма. **ДЖАЙНИЗМ** — еще одна индийская религия, относится к числу так называемых неортодоксальных учений (настика), поскольку она отрицает непогрешимую святость вед. Кроме того, джайнизм не признает существование Бога-творца и не придает значения жертвоприношениям. Так же как буддизм, джайнизм отвергает претензии брахманов на господствующее положение и сословно-кастовое общественное устройство, проповедует ненасилие,

призывает своих последователей к отшельничеству и монашеской жизни. Джайнизм сыграл заметную роль в истории индийской религии и культуры, однако, в отличие от буддизма, он не стал мировой религией и не получил распространения за пределами Индии. В современной Индии джайнизм имеет ограниченное распространение (его исповедует приблизительно 0,5% населения). Однако роль джайнов в социально-экономической жизни страны весьма заметна. Джайнам принадлежат ключевые позиции в экономике, поскольку многие из них занимаются торговлей и финансовой деятельностью, ювелирным делом. Санскритское название религии — «джайна-дхарма» («Учение победителей»). Оно происходит от термина «джина» — «победитель», имеется в виду тот, кто победил свои страсти и вышел из сансары (круговорота рождений). Основатель джайнизма — Вардхамана (VI–V вв. до н. э.), получивший титулы Джина («Победитель») и *Махавира* («Великий герой»). Согласно джайнской традиции, он был двадцать четвертым провозвестником веры, *тиртханкаром*. Сами джайны считают, что их религия зародилась в незапамятные времена, и ее первым провозвестником был Ришабха. По преданию, у Махавиры было 11 учеников. Они сохраняли устные наставления Учителя в виде 14 разделов, называемых «пувва» («первые»). Впоследствии каждый из 11 учеников составил по одной книге наставлений, именуемых «анга» («часть»). Эти книги стали ядром джайнского канона, утвержденного в Паталипутре (ныне город Патна) в III в. до н. э. Окончательно канон был утвержден на соборе в Валлабхе (Гуджарат) в V в. Канон называется «Сиддханта» или «Агама» и признается последователями одного из направлений джайнизма — шветамбарами. Он состоит из 11 анг (разделов), 12 упанг (малых разделов) и нескольких мелких произведений. Тексты, вошедшие в канон, представляли собой собрания кратких афористических высказываний, а вскоре появилась обширная комментаторская литература, разъясняющая их. Позже были созданы джайнские религиозно-философские трактаты, а также ряд научных и художественных текстов. Дигамбары (о них см. ниже) не признают этот канон. Они считают, что первоначальный священный вариант был утерян, а в сохранившемся нет полных текстов, авторство которых они приписывают не Махавире, а первому *тиртханкару* нынешней эры — Ришабхе. У дигамбаров есть собственные авторитетные тексты — более поздние произведения на пракритах и на санскрите. Первые исторические сведения о джайнах относятся к эпохе Маурьев (322–185 гг. до н. э.). Они содержатся в наскальных эдиктах императора Ашоки (273–232 гг. до н. э.). В первых веках новой эры джайны переселялись на юг, в Декан, в результате чего джайнизм стал интенсивно распространяться в Южной Индии. В это же время община разделилась на два течения. Переселенцы на юг требовали соблюдения обета наготы, установленного Махавирой. Они стали называться «дигамбарами» («одетые пространством»,

т. е. нагие), поскольку они не носят одежды, что символизирует их неведанье стыда и непривязанность к материальному. В противоположность им члены северной общины носили белые одежды, отсюда их название — «шветамбары» («одетые в белое»). Окончательно раскол утвердился в I в. н. э. Разделение джайнов на два течения сохраняется до наших дней, причем каждая из двух школ, в свою очередь, разделяется на подшколы. Разногласия между этими школами не касаются основ вероучения, затрагивая лишь частные вопросы теории и практики. Джайнизм возник и сформировался на той же культурной почве, что и индуизм, буддизм и сикхизм, поэтому он имеет много общих с ними черт, идей и понятий (*карма*, *сансара*, *дхарма*, *нирвана*, или *мокша*, и т. д.). Особенно много общего у джайнизма с буддизмом, поскольку обе эти религии возникли в одну эпоху, противопоставляли себя современному им брахманизму и разделяли во многом сходные представления о мире, человеке и обществе. Так же как и буддизм, джайнизм не стал отрицать существования богов брахманистской традиции, но в общей схеме мироздания отвел им весьма незначительное место. Согласно джайнским представлениям, миром движет не воля Бога-творца, но Всеобщий закон. В космологии джайнов Вселенная не имеет ни начала, ни конца. Вечное существование Вселенной делится на бесконечное число циклов, каждый из которых проходит период улучшения и упадка. В начале каждого периода упадка человек счастлив, долговечен и добродетелен, поэтому он не нуждается в религии. По мере того как эти свойства исчезают, люди начинают искать водительства у патриархов, а когда дела идут все хуже, появляются тиртханкары, которые открывают людям спасительный путь жизни. Центральное место в религиозно-философской доктрине джайнизма занимает проблема спасения личности. В джайнских трактатах излагается учение о пути к освобождению из круговорота рождений и смертей (*сансара*). Человек (точнее, *джива* — душа), достигший освобождения, именуется *сиддха* (букв. — достигший). Освобождение может быть достигнуто посредством обретения «Трех сокровищ», или «Трех драгоценностей» (*триратна*; ср. с буддизмом): «правильным воззрением», или «правильным видением истины» (*самьягдаршана*); «правильным познанием» (*самьягджняна*); «правильным поведением» (*самьягчарита*). Правильное воззрение предполагает взгляд на мир в соответствии с джайнским учением. Согласно космологии джайнизма, мир функционирует вследствие взаимодействия *джив* (букв. — живого, т. е. души) и пяти видов неживого: 1) пространства (*акаша*), 2) условия движения (*дхарма*), 3) условия покоя (*адхарма*), 4) материи, или вещества (*пудгала*); 5) времени (*кала*). Число *джив*, вечных и несотворенных, бесконечно. Ими обладают не только люди, боги, животные и растения, но и скалы, камни, воды и другие сущности и природные явления. *Дживы* взаимодействуют с «кармической материей», обретают тела

и рождаются в этом мире в виде живых существ, попадая в бесконечный круговорот сансары. Отношения живого и неживого проходят разные стадии, начиная от «притекания» кармического вещества к живые и заканчивая мокшей — полным освобождением дживы от пут материального мира. Правильное познание предписывает использовать средства познания (прамана) и методы познания (найя). Джайны разработали собственную теорию познания, центральную роль в которой играла доктрина неединственности (анэкантавада), предполагающая условность и неполноту всякого высказывания об объекте познания. Конечная цель «правильного поведения» — преодоление кармы и предотвращение нового притока «кармического вещества», что должно быть достигнуто через подвижничество и следование строгой дисциплине. Последняя предполагает принятие пяти основных обетов: 1) ненасилия, т. е. нанесения вреда всем живым существам (ахимса), 2) правдивости (сатья), 3) неприсвоения чужого (астея), 4) целомудрия (брахмачарья), 5) нестяжательства и воздержанности от суетных привязанностей (апариграха). Принцип ненасилия — главнейший в этическом кодексе джайнизма. Джайны считают, что каждый сантиметр Вселенной наполнен живыми существами, в том числе микроскопическими. Все они хотят жить. И у людей нет никакого права на исключительность: все живое заслуживает права жить и развиваться. Убийство любого живого существа влечет за собой отрицательные кармические последствия. Ахимса распространяется также и на собственные слова и мысли, так как оскорбительные слова и отрицательные мысли могут повредить другим. С джайнской точки зрения, профессию нужно выбирать такую, при которой не наносишь вреда живому. Поэтому джайны работают в банках, в конторах, в школах, в правовых учреждениях, в издательствах. Для джайнизма характерно буквальное понимание и строгое соблюдение обетов. Джайнам предписывается вегетарианство. Джайнам не разрешается заниматься сельским хозяйством, в особенности земледелием, поскольку оно сопряжено с уничтожением растений и убийством насекомых и мелких животных в почве. Воду для питья надлежит процеживать, у рта носить марлевую повязку, чтобы сохранить жизнь мелким существам, живущим в воде и воздухе. Джайны носят с собой специальные метелки, сметая с дороги муравьев и других насекомых, а с наступлением темноты и вообще не выходят из дому. Также ночью запрещается разжигать огонь, поскольку в нем могут сгореть летающиеся на свет насекомые. Джайнские монахи должны неукоснительно следовать этим и другим предписаниям устава. В джайнскую общину входят также миряне, правила поведения для них менее жесткие, однако соблюдение основных обетов считается обязательным. Мирская духовная жизнь, как правило, включает шесть обязанностей: 1) достижение безразличия через медитацию, 2) восхваление тиртханкаров, 3) почитание учителей, раскаяние в нравственных прегрешениях,

4) безразличие к телу, 5) отказ на определенный период от некоторых видов пищи, аналогичный отказ от некоторых видов деятельности. Основу культовой практики джайнизма составляет почитание тиртханкаров. При этом считается, что верующий джайн должен испытывать скорее почтительное, нежели молитвенное чувство, поскольку тиртханкары являются, в первую очередь, не помощниками, но образцами, которым следует подражать в жизни. Поскольку божественное вмешательство не предполагается, институту священства не придается значения. Миряне сами могут проводить культовые церемонии, как в одиночку, так и группами. Значительное место в религиозной жизни джайнов занимают паломничества и связанные с ними посты и праздники. Обрядовая жизнь джайнов-мирян в своих основных чертах повторяет индуистский жизненный цикл. **СИКХИЗМ**—религия, возникшая в XVI в. в Северо-Западной Индии (Пенджаб). Само название «сикхизм» происходит от санскритского слова «шишья» — «ученик». Несмотря на универсальный характер вероучения, по национальной принадлежности почти все сикхи — пенджабцы. В настоящее время в Индии сикхизм исповедуют около 17 млн человек (приблизительно 2% населения), сикхизм стал одним из плодов взаимодействия двух религиозных традиций — индуизма и ислама. Основателем сикхизма был гуру *Нанак* (1469–1539 гг.) — религиозный деятель, поэт и проповедник. Сикхизм имеет собственный канон священных текстов, именуемый «*Ади Грантх*» (букв. — «Изначальная книга»), которая также называется «*Гуру Грантх Сахиб*». Эта книга — главный объект религиозного почитания у сикхов. Декламация «*Ади Грантха*» является обязательным элементом сикхской ритуальной практики. После гуру *Нанак* общину возглавляли еще 9 гуру. Во время правления второго гуру, *Ангада* (1538–1552 гг.), был введен шрифт *гурмукхи* (букв. — из уст гуру), предназначенный для записи сикхских священных текстов. Третий гуру, *Амар Дас* (1552–1574 гг.), учредил сикхские праздники, ввел особый брачный ритуал «*ананд*». Четвертый гуру, *Рам Дас* (1574–1581 гг.), установил наследственный характер власти гуру (до него каждый Учитель сам назначал своего преемника). *Рам Дас* также основал будущую столицу сикхов *Амритсар* (букв. — Озеро нектара), на северо-западе штата Пенджаб. В *Амритсаре* находится главная святыня сикхов «*Золотой храм*» (*Харимандир*), или *Дарбар-Сахиб* (букв. — Великий зал приемов). При пятом гуру, *Арджуне* (1581–1606 гг.), община сикхов значительно увеличилась. Прославился гуру *Арджун* главным образом благодаря составлению священного сикхского канона «*Ади Грантх*». Постепенно община сикхов превратилась в сплоченную, влиятельную и сильную организацию. В XVII–XVIII вв., когда Пенджаб входил в состав империи Великих Моголов, развернулось противостояние между центральным правительством и сикхской общиной. Результатом этого противостояния стало преобразование мирной

религиозной общины в могущественную военную организацию и обретение сикхами того воинственного духа, который с той поры неизменно с ними ассоциируется. Особенно активными эти преобразования были при шестом гуру, Хар Гобинде (1606–1645 гг.). При седьмом (Хар Рай, 1645–1661 гг.), восьмом (Хар Кишан, 1661–1664 гг.) и девятом гуру (Тех Бахадур, 1664–1675 гг.) существенных изменений в общине сикхов не происходило. Десятый гуру, Гобинд Сингх (1675–1708 гг.), произвел реорганизацию общины: упразднил пост гуру, создал новое сообщество сикхов — Хальсу (от араб. чистый), а также армию Хальсы. При нем сикхи стали получать одинаковые вторые имена: мужчины — «Сингх» («лев»), а женщины — «Каур» («львица»). Он также ввел атрибуты сикха, именуемые «пять «к»»: 1) кеш — длинные нестриженные волосы, борода и усы; 2) кангха — гребень в волосах, который помогает аккуратно их уложить; 3) кара — стальной браслет, который носят на правом запястье; 4) качх — штаны особого покроя; 5) кирпан — кинжал. Пять «к» отличали сикхов от мусульман и индуистов, поддерживая уверенность, что они следуют третьему пути с правом на религиозную независимость. Гобинд Сингх отменил линию наследования гуру. Умирая в 1708 г. Гобинд Сингх провозгласил единственным гуру священную книгу сикхов «Ади Грантх» (теперь книга стала официально именоваться «Гуру Грантх Сахиб»). С тех пор того, кто претендовал на титул гуру, сикхи считали вероотступником. Впоследствии это представление послужило главной причиной раскола и образования сект в сикхизме. В конце XVIII в. правитель сикхского княжества Ранджит Сингх (1780–1839 гг.) создал военное государство сикхов, которое дольше других сопротивлялось британским колонизаторам. С 1920 г. делами сикхской общины занимается Комитет по управлению гурдварами. Основные положения религиозно-философской доктрины сикхизма унаследованы от индуизма и ислама. На раннем этапе своего становления сикхизм был близок бхакти и суфизму. Изначально сикхизм проповедовал принцип индо-мусульманского единства, который не был лишь лозунгом и имел множество практических воплощений: среди ближайших учеников и последователей гуру Нанак были и мусульмане, и индуисты, в «Ади Грантх» вошли тексты исламских и индуистских поэтов-мистиков и т. д. Однако впоследствии сикхизм оформился как самостоятельная религия со всеми обязательными атрибутами — религиозной организацией, священным писанием, вероучением и культовой практикой. Главные принципы сикхской доктрины — монотеизм («Бог един и только один»), почитание *гуру* и гурбани (Божественное слово, т. е. «Гуру Грантх Сахиб») как воплощений божественного света. Сикхизм, так же как и другие монотеистические религии, провозглашает принцип равенства всех людей перед Всевышним. От индуизма сикхизм унаследовал доктрину сансары и кармы. Однако, согласно учению сикхов, оковы кармы

могут быть разрушены только милостью Бога. Для искупления грехов необходимо раскаяние, медитация на имени Бога (Нам) и воспевание хвалы Господу с помощью Божественного слова. Путь спасения в сикхизме именуется нам-марг (букв. — путь имени (Бога)), или сахадж-йога. Гуру Нанак учил, что преданность Богу имеет большее значение, чем религиозные обряды. Путь спасения предполагает постоянное размышление о Боге, постоянное держание в уме и повторение его Имени (Нам-смарана, Нам-джапан). На пути к высшей ступени духовного совершенствования исключительно велико значение гуру, который указывает путь и ведет ученика. После Гобинда Сингха единственным гуру считается священная книга «Гуру Грантх Сахиб». Центры религиозной и социальной жизни сикхов — сикхские храмы (молельные дома) гурдвары. Многие из них построены в исторических местах и связаны с именами десяти сикхских Гуру. В каждой гурдваре помещается «Гуру Грантх Сахиб», с которым связаны важнейшие сикхские ритуалы. Главным объектом почитания служит «Гуру Грантх Сахиб», хранящийся в «Золотом храме» в Амритсаре. Начиная с гуру Нанак, сикхизм отказывается признавать традиционную индийскую кастовую систему (см. *Варна, Джати*). Сикхские гуру создали несколько установлений для стирания кастовых различий. Наиболее известное из них — лангар — общая столовая, которая открыта для всех, независимо от касты. Сикхизм учит, что истинное служение Богу — это служение его созданиям, людям. Религиозный человек не должен уходить из мира, поэтому сикхизм отвергает аскетизм, безбрачие, монашескую жизнь. Нравственное поведение, активная праведная жизнь, труд и взаимопомощь имеют главное значение. Наиболее ценимые качества сикха: стойкость, воздержанность, самообладание, мудрость, покорность воле Бога. Сикх должен зарабатывать на жизнь собственным трудом и делиться с другими результатами своего труда. Однако все деяния могут быть эффективными только в том случае, если их пронизывает Нам. (Ленков П. Д.)

* * *

АВАТА́РА (санскр. — нисхождение, воплощение) — земное воплощение бога в зооморфном (см. *Зоолатрия*), зооантропоморфном или антропоморфном (см. *Антропоморфизм*) облике. Термин «аватара» обычно употребляется применительно к воплощениям бога *Вишну*. Стандартный набор аватар Вишну, закрепившийся к VIII в. н.э., включает десять фигур: 1) Матсья (рыба), 2) Курма (черепаха), 3) Вараха (вепрь), 4) Нарасимха (человек-лев), 5) Вамана (карлик), 6) Парашурама (Рама с топором), 7) Рамачандра (или Рама Дашаратха, Рама — герой «Рамаяны»), 8) *Кришна*,

9) Будда, 10) Калки(н) (грядущая аватара). Существуют и другие списки, причем число аватар могло быть доведено (в более поздние времена) до 24 или 29. (Ленков П. Д.)

АГНИ (санскр.—огонь)— бог огня, домашнего очага, жертвенного огня в ведийской религии (см. в ст. *Индуизм*) и индуизме. В «Ригведе» Агни— второе по числу упоминаний божество. В гимнах «Ригведы» образ Агни еще отчетливо неотделим от священного огня, который он олицетворяет и который занимает центральное место в ведийском ритуале. В гимнах Агни прославляется как «Пожиратель жертвы», возносящий ее к богам, жрец богов, посредник между ними и людьми. В гимнах образ Агни еще слабо антропоморфизирован (см. *Антропоморфизм*); его зооморфные образы (см. *Зоолатрия*) в *ведах*— бык, конь, птица. Позднее значение Агни уменьшается; в послеведийском пантеоне он занимает место в группе богов локапалов— хранителей мира (ему отдается во власть юго-запад, иногда— восток), подчиненной верховной индуистской триаде; антропоморфный образ становится отчетливее. Агни изображается в виде человекоподобного существа с золотистой кожей и волосами, подобными языкам пламени. Его колесницу несут огненно-красные кони. Агни наделен многочисленными именами-эпитетами. В нравственном аспекте Агни— всеведущий, выступает как испытывающий и свидетельствующий правду, в космическом— создатель и разрушитель Вселенной, испепеляющий ее в конце мирового цикла 4 юг (периодов), в физиологическом— элемент живого организма, утробный огонь. Жена Агни— Сваха— персонафикация ритуального возгласания. (Ленков П. Д.)

АДИ ГРАНТХ (букв.— «Изначальная книга»), «Гуру Грантх Сахиб»— священный сикхский канон. Эта книга считается символическим представителем всех сикхских гуру, средоточием их учения и всей Божественной мудрости и, прежде всего, вместилищем Божественного света гуру *Нанака*. «Ади Грантх»— главный объект религиозного почитания у сикхов. Книга была составлена и записана пятым гуру Арджуном и его учеником Гурдасом к 1604 г. В нее вошли сочинения самого Арджуна и четырех первых гуру. Позже книга дополнялась сочинениями других гуру. Десятый гуру, Гобинд Сингх, придал ей исключительное сакральное значение. Наряду с сочинениями сикхских гуру, «Ади Грантх» также содержит стихи средневековых святых и мистиков— индуистов и мусульман. «Ади Грантх» включает в себя более 6 тысяч стихов. Все гимны расположены в соответствии с рагами (мелодическими построениями) индийской классической музыки, поскольку они предназначены для чтения нараспев. Декламация «Ади Грантх» является обязательным элементом сикхской ритуальной практики. (Ленков П. Д.)

АРАНЬЯКИ (санскр., букв. — лесные (письмена); ед. ч. — араньяка) — один из разделов *шрути*. Предназначались для лесных отшельников, на что указывает само название этого класса текстов. Араньяки, так же как и следующие за ними упанишады (см. *Брахманизм*), содержат идею о предпочтении внешнему ритуалу внутреннего; в них магическая власть приписывается не механическому исполнению обряда, а священному знанию его тайн. (Ленков П. Д.)

АСУРЫ (санскр., букв. — обладающий жизненной силой; ед. ч. — асура) — в *индуизме* класс небожителей, обладающих колдовской силой (майя). В «Ригведе» асурами названы и некоторые боги (Варуна, Митра, *Агни*, *Индра* и др.), и реже — небесные демоны (*титаны*) — противники богов. В «Атхарваведе» асурами считаются только демоны, тогда как боги называются исключительно *дэва*. В упанишадах (см. вводную ст. к разделу *Религии Индии, брахманизм*) боги также именуются «сура», откуда происходит толкование слова «асура» как «не-боги» («а-сура»). Ко времени написания упанишадах окончательно складывается противопоставление асур богам. В *ведах* многие асуры — змееподобные чудовища, впоследствии их образы антропоморфизируются (см. *Антропоморфизм*). Названия «асура» и «дэв» встречаются также и в древнеиранской мифологии, с той разницей, что в иранской слово «ахура» обозначает «бог», а «дэв» — «демон». (Ленков П. Д.)

АТМАН (санскр., букв. — я, я сам и т. п.) — одно из центральных понятий *индуизма*. Уже в упанишадах (см. *Брахманизм*) Атман понимается как внутреннее «Я» человека, его бессмертная, истинная сущность. Центральное положение упанишад гласит: «Атман есть *Брахман*» («тат твам аси», букв. — «ты то еси»). В этой и подобных формулах выражается главная идея упанишад: атман и Брахман тождественны, постижение их единства — вот высшая духовная цель человека. Найти и постичь атман, а значит, и Брахман, можно лишь средствами прямой интуиции, через мистический созерцательный опыт, в котором исчезает дуализм субъекта и объекта. Этот фундаментальный принцип — ключ к доктрине упанишад и основа индуистского мистицизма, а предложенный в упанишадах путь мистического познания (*джняна-марга*, или *джняна-йога*) и поныне считается одним из основных путей достижения освобождения (*мокши*). Атман также определяется как «хозяин», «владыка», «тот, кто присваивает». Соответственно, в философских школах индуизма атман понимается как вечная духовная субстанция, чистый носитель различных состояний (ощущений, желаний, волевых актов, познания и т. п.) вне его качественной определенности (школа Вайшешика); или как *пуруша* — вечный бездеятельный свидетель всех материальных (в том числе

психических) процессов (школа Санкхья); или как абсолютный субъект, который не может быть объектом, однако он познаваем в особом опыте и тождествен абсолютному началу мира — Брахману (школа Адвайта-Веданта). В индуистской религиозной философии различаются: дживатман, индивидуальный дух — атман конечного существа и параматман — высшая самость, Абсолют. (Ленков П. Д.)

БРА́ХМА (сущ. муж. р. от того же санскр. корня «брих» (расти), что и *брахман*) — один из высших богов *индуизма*. В триаде богов (*тримурти*) Брахме отводится роль создателя мира. Однако в *вишнуизме* и *шиваизме* эта функция принадлежит, соответственно, *Вишну* или *Шиве*. Почитание же самого Брахмы не оформилось как отдельное культовое направление (в Индии существует лишь несколько отдельных храмов, посвященных Брахме). В отличие от Вишну и Шивы, Брахма — наиболее абстрактное божество триады, он меньше, чем эти боги, вовлечен в сюжеты мифов. Брахму обычно изображают красным, лотосооким, с бородой, у него четыре лица, четыре руки (или четыре тела и восемь рук), которые держат четыре *веды*, жезл, сосуд с водой из Ганга, жертвенную ложку, иногда цветок лотоса, жемчужное ожерелье и лук, передвигающимся верхом на лебедь (или гусе). В индуистской иконографии Брахму нередко изображали сидящим на лотосе, вырастающем из пупка Вишну. Брахму характеризуют как «подобного тысяче солнц», сияющего, могучего, непобедимого. Он пребывает в Брахмалоке (мире Брахмы), который располагается на вершине мировой горы Меру или же высоко над нею. Супругами Брахмы называют Савитри — олицетворение священного гимна, почитаемую как мать вед, и Сарасвати — богиню мудрости и красноречия. (Ленков П. Д.)

БРА́ХМАН (сущ. ср. р. от санскр. корня «брих» (расти, становиться огромным)) — одно из центральных понятий *индуизма*. В ранних *ведах* о Брахмане говорится как о священной силе, заключенной в молитве, магической формуле и жертвенном ритуале; благодаря знанию этой силы и ее правильному использованию человек может влиять на божества и достигать своих целей. В упанишадах (см. ст. *Брахманизм*) Брахман уже принимается за божественную первопричину мира и бытия, первичный производящий принцип и источник всего сущего. Таким образом, Брахман можно рассматривать как Абсолют, или как безличного высшего Бога. Однако следует подчеркнуть, что Брахман не есть одно из божеств индуистского пантеона. Брахман порождает все, что есть во Вселенной, и в этом смысле любое божество может рассматриваться как его порождение или воплощение. Брахман не поддается описанию в категориях человеческого разума, имеющего дело лишь с проявленным материальным миром и не имеющего

доступа к высшей Реальности. Описывается Брахман негативно (через отрицания) как то, что вне времени, пространства, слов, образа, нетленно, неизменно, немыслимо (им мыслится), невидимо (им видится) и проч. В упанишадах неоднократно говорится о Брахмане: «не то, не то». Сама эта формула может быть одним из инструментов познания Брахмана, т. е. осознания своей сущности (*атман*) как бра́хман. Высшая духовная цель человека, согласно учению упанишад — сверхчувственное постижение единства атмана и Брахмана. Именно таким способом, через знание (джняна), и достигается освобождение (*мокиша*). Отчетливо выраженный в упанишадах монизм, т. е. признание единства всего сущего, проявляющегося из единого источника — Брахмана, в позднейшем индуизме приобрел теистические формы. Адепты различных течений индуизма — *вишнуизма*, *шиваизма* и *шактизма* — стали отождествлять Брахман соответственно с *Вишну*, *Шивой* и *Дэви*, приписывая им функции основы мира, его творца, хранителя и разрушителя. (Ленков П. Д.)

БРАХМАНИЗМ — древнеиндийская религия, возникшая в I половине I тысячелетия до н. э. как дальнейшее развитие *ведийской религии* в северной Индии. (см. вводную статью к разделу *Религии Индии*)

БРА́ХМАНЫ (ед. ч. — бра́хман) — высшая *варна* (сословие) древнего и традиционного индийского общества; первоначально — профессиональные жрецы, священнослужители. Вместе с представителями кшатриев и вайшьев именуется «дважды рожденными». Начиная с ведийской эпохи главные обязанности брахманов — выполнять религиозные церемонии и изучать *веды*. В средние века брахманы разделились на несколько каст (*джати*), причем статус «брахманы» получали группы жрецов из местных народностей. В современной Индии около сотни каст брахманов, из которых одни считаются выше других. В Средние века брахманы монополизировали сферу интеллектуальной деятельности, административные функции. В современной Индии только часть брахманов занимается традиционным делом. Ныне брахманы, составляя не более 6% населения, преобладают среди лиц умственного труда, творческой интеллигенции, административных работников, преподавателей, политических деятелей. (Ленков П. Д.)

БРАХМА́НЫ (ед. ч. — брахма́на) — один из разделов *шрути*, руководства по ведийской обрядности для *бра́хманов* (жрецов). (Ленков П. Д.)

БХАГАВА́Д-ГИ́ТА (санскр. — «Песнь господина (Кришны)») — религиозно-философская поэма, включенная в 6-ю книгу «*Махабхараты*», один из важнейших текстов древней индуистской литературы. Поэма сложилась

в основном к концу I тысячелетия до н.э. Основной сюжет «Бхагавад-гиты»: Кришна, который предстает здесь колесничим Арджуны, перед битвой на Курукшетре являет себя как высшее божество (Вишну, именуемый в поэме Бхагаваном) и излагает Арджуне религиозно-философские концепции, которые впоследствии легли в основу религиозно-этической доктрины индуизма. Основные идеи «Бхагавад-гиты»: достижение освобождения через преданность богу (*бхакти*), через «путь знания» (*джняна-марга*) и «путь деяния» (*карма-марга*). «Путь деяния» позволяет не увеличивать бремя кармы, если деяние осуществляется как бескорыстное исполнение своего долга (*дхармы*). Также в «Бхагавад-гите» присутствует учение о *йоге* как средстве достижения особого состояния психического равновесия и спокойствия. Учение «Бхагавад-гиты» носит выраженный теистический характер. «Бхагавад-гита» на протяжении многих веков вплоть до наших дней оказывает огромное влияние на духовную жизнь индийского (индуистского) общества. Она была и остается одной из самых почитаемых священных книг индуизма. (Ленков П. Д.)

БХА́КТИ (санскр. — преданность (богу)) — одна из форм почитания бога в индуизме. Сам термин появляется уже в ранних индуистских текстах, например в «*Бхагавад-гите*». Как религиозное движение бхакти приобрело широкую популярность в Индии в XV–XVI вв. Тогда же оформились две разновидности бхакти — сагуна-бхакти и ниргуна-бхакти. Последователи сагуна-бхакти (сагуна — имеющий качества) почитали единого Бога в антропоморфном (см. *Антропоморфизм*) облике — в образе царя Рамы или пастушка Кришны. Религиозность трактовалась здесь как чувство, подобное тому, что испытывают родители по отношению к своему ребенку (младенцу Кришне), влюбленная женщина к своему избраннику-мужчине (юноше Кришне), слуга к господину (царю Раме) и т. п. Именно эта трактовка была положена в основу культовой практики (изображения божества, храмовые службы, жречество). Крупнейшими представителями сагуна-бхакти были Валлабха, Сурдас, Тулсидас, Мира Баи, Чайтанья и др. Другое направление бхакти — ниргуна-бхакти (ниргуна — не имеющий качества). Его последователи признавали Бога лишенным каких-либо качеств Абсолюта и отвергали внешние проявления религиозного культа. Рама, Кришна и другие боги рассматривались ими лишь как имена единого Бога — высшего Абсолюта, растворенного в природе, не имеющего видимой формы и не нуждающегося в жрецах, храмах, обрядах, священных книгах, паломничествах и аскетических подвигах. Всему этому они противопоставляли внутреннюю религиозность, решительно отходя от многих канонов индуизма. В XX в. течение бхакти стало одной из главных форм так называемого «неоиндуизма», распространившегося на Западе и в России. (Ленков П. Д.)

ВА́ДЖРА (др.-инд., букв. — молния) — в ведийской и индуистской мифологии оружие (громовая дубина или молниеподобная метательная стрела) бога *Индры*, реже — Рудры и других богов. Основное качество ваджры, обыгрываемое в бесчисленных сравнениях, встречающихся в эпосе — сокрушительная мощь удара. Позже на первый план выходит ее прочность и неуничтожимость. Отсюда происходит другое значение термина «ваджра» в классическом санскрите — «алмаз» (см. также ст. *Ваджра* в разд. *Буддизм*). (Ленков П. Д.)

ВА́РНА (санскр., букв. — цвет, вид, внешний облик) — сословие в традиционном индийском обществе. Уже в древности характерной чертой индийского общества стало сословно-кастовое деление, получившее религиозное обоснование. Так, в X книге «Ригведы» рассказывается миф о том, как варны появились из тела космического первочеловека *Пуруши*. В современной индологии широкое распространение получила гипотеза, согласно которой общественное устройство ариев включало в себя три сословия — жрецов, воинов и свободных общинников. В процессе завоевания Индии и подчинения местных племен арийская сословная система была дополнена четвертым, низшим, сословием. В это сословие вошли местные этнические группы (возможно, только низшие слои местных сообществ). Так образовались четыре варны: *брахманы* (священнослужители), кшатрии (воины и правители), вайшьи (свободные общинники) и шудры (слуги). Отличительная особенность данного иерархического порядка состоит в различиях между первыми тремя и последним сословиями. Шудры признаются слугами всех трех высших сословий. Религиозно-идеологическое обоснование этого отличия состоит в том, что только представители первых трех сословий именуется «дважды рожденными» (первое — физическое рождение, второе — инициация в священное знание). Мальчики из этих сословий проходили особый обряд-посвящение (упанаяна), который открывает им доступ к священному знанию, содержащемуся в *ведах*. Церемония посвящения завершалась вручением специального шнура. Для шудр доступ к ведийскому знанию оставался закрытым. В течение всего ведийского периода и в эпоху классического *индуизма* упанаяна считалась обязательным посвящением для всех сословий «дважды рожденных» — *брахманов*, кшатриев и вайшьев — получавших свои шнуры в 8, 11 и 12 лет соответственно. Приблизительно с середины I тысячелетия до н. э. начался процесс превращения системы варн в систему каст (*джати*). Часть людей, занимавшихся «грязными» работами, оказалась вне каст, став «неприкасаемыми». (Ленков П. Д.)

ВА́РНА-АШРА́МА-ДХА́РМА (санскр. — закон периодов жизни (представителей того или иного) сословия) — концепция, разработанная

древнеиндийскими идеологами, согласно которой человек, принадлежащий к одной из трех высших *варн*, после прохождения обряда «второго рождения» должен сначала вести жизнь ученика (брахмачáрин), затем вступить в брак и стать домохозяином (грихáстха), после этого вести жизнь лесного отшельника (ванапáстха) и в последней жизненной стадии оставить все мирские привязанности и стать странствующим аскетом (*санньясин*). Доктрина четырех ашрамов содержится в текстах упанишад (см. ст. *Брахманизм*). (Ленков П. Д.)

ВА́ХАНА (санскр., букв. — носитель) — в индуизме зооморфный (см. *Зоолатрия*) или растительный атрибут бога, на котором он восседает, возлежит или передвигается; в индуистской мифологии почти у каждого значительного божества есть своя вахана, например у *Шивы* — белый бык Нандин, у *Ганешы* — крыса и т. д. (Ленков П. Д.)

ВЕДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ — религиозные верования и культы в Северной Индии периода разложения первобытно-общинного строя и образования первых государств (II — сер. I тысячелетия до н. э.). Основным источником изучения ведийской религии служат *веды* (подробнее см. вводную статью к разделу *Религии Индии*).

ВÉДЫ — древнейшие священные индоарийские тексты. 1) «Веды» в узком смысле — «четыре самхиты» (букв. — сборники): «Ри́гведа» («Веда гимнов»), «Са́маведа» («Веда напевов»), «Я́джурведа» («Веда жертвенных формул»), «Атха́рваведа» («Веда атхарванов — жрецов огня»). Древнейшая и наиболее почитаемая из них — «Ригведа», время ее создания — приблизительно XII–X вв. до н. э. Согласно индийской традиции четыре веды не являются творением человеческого, а были получены свыше: они были «услышаны» древними мудрецами — риши. В течение столетий ведические тексты передавались изустно и только много позже были записаны. Традиция заучивания текстов вед сохранилась в среде *брахманов* до сих пор. Это связано с тем, что веды считаются священным звуком, а их устная передача — это священная обязанность брахманов. Все четыре самхиты использовались в качестве ритуальных текстов в ходе проведения ведийских обрядов, в первую очередь жертвоприношений. Религиозные представления, которые нашли свое отражение в ведах, именуются в научной литературе «ведийской религией», вместе с тем веды и в последующие эпохи продолжали почитаться в Индии как наиболее священные тексты индуизма. 2) В широком смысле «ведами» могут именоваться все тексты *шрути*, которые включают в себя помимо четырех самхит еще три класса дополняющей их литературы — *брахманы*, *араньяки* и упанишады (см. ст. *Брахманизм*). (Ленков П. Д.)

ВИШНУ — один из важнейших богов *индуизма*, главное божество *вишнуизма*. Вместе с *Брахмой* и *Шивой* входит в так называемую божественную триаду (*тримурти*). В индийской традиции имя Вишну трактуется как «проникающий во все», «всеобъемлющий» (от корня «виш» — «входить», «проникать»). Возможно также, что образ Вишну вобрал в себя элементы из доарийской мифологии. Вишну — бог, известный еще по гимнам «Ригведы», в которых он играет внешне незначительную, но по существу весьма важную роль соратника *Индры* в его борьбе с демоном Вритрой. Главное деяние Вишну — «три шага», которые он делает «для жизни». Этими шагами Вишну укрепляет структуру и целостность только что возникшего мира, выступая в роли опорного столба, соединяющего Небо и Землю. «Три шага» также могут быть поняты как символическое выражение способности Вишну переходить все границы, проникать повсюду, а также воплощать могучую и благую энергию, в которой пребывают все существа и которая важна для поддержания тех процессов в мире, от которых зависят жизнь и благополучие человека. Именно эти качества Вишну способствовали признанию его в качестве верховного бога (в вишнуизме). В эпосе (прежде всего в «*Махабхарате*») Вишну предстает как верховный бог, называемый «Единый», «Праджапати», «высочайший *Пуруша*», «творец всех существ», «властелин и движитель Мира» и т. п. Постоянно характеризуемый как бог космический (вездесущий, беспредельный, нетленный, вечный и т. д.), Вишну вместе с тем наделяется антропоморфным обликом (см. *Антропоморфизм*), развитыми иконографией и мифологией. В эпическую эпоху развивается учение об *аватарах* (воплощениях) Вишну, важнейшим из которых стал *Кришна*. Иконографические особенности образа Вишну — тело темно-синего цвета, четыре руки, в которых он держит чакру (колесо, диск — оружие и символ власти), булаву, раковину и бутон лотоса; со своей супругой *Лакшми* он стоит или восседает на лотосе либо возлежит на змее Шеше. Местопребывание Вишну — гора Меру. (*Ленков П. Д.*)

ВИШНУИЗМ — одно из двух основных течений в *индуизме*, названное по имени главного божества — *Вишну*. Сформировалось в I тысячелетии н. э., хотя сам бог Вишну упоминается уже в *ведах*, где он, однако, выступает еще как второстепенный персонаж, один из соратников бога *Индры*. Огромную роль в развитии образа Вишну и в становлении вишнуизма в целом сыграла концепция *аватар*. Значение этой концепции состоит прежде всего в том, что вместе с ними в вишнуизм был включен обширный мифологический и культовый материал, имевший самое разное происхождение, в том числе аборигенное. Вследствие этого вишнуизм обрел корни в глубинных пластах индийской культуры, окреп и смог вырасти до уровня одного из двух главных направлений индуизма. В пантеон вишнуизма, кроме самого Вишну и его аватар, также входят его супруга богиня

Лакшми, сопровождающая его повсюду в различных аватарах (Рукмини как супруга *Кришны*, Сита как супруга *Рамы*), его ездовая птица-*вахана* Гаруда и др. (Ленков П. Д.)

ГАНЕ́ША (Ганапати) — один из наиболее почитаемых богов *индуизма* группы низших божеств, которые составляли свиту *Шивы*, «властитель ганы». В *ведах* Ганеша как самостоятельное божество не фигурирует. В эпических поэмах и пуранах Ганеша — слогоголовый старший сын Шивы и *Парвати*. Культ Ганеши сложился, по-видимому, в послеэпическую эпоху, а первые его изображения, сходные с современными, относятся приблизительно к V в. н.э. С этого времени Ганеша стремительно набирает популярность. Он — олицетворение тех качеств, с помощью которых можно преодолевать трудности. Он — воплощение успеха в жизни, покровитель всех начинаний, источник процветания и мира. Он — воплощение мудрости и образованности, патрон искусств и литературы. Ныне молельни с изображениями Ганеши можно видеть по всей Индии. Хотя Ганеша входит в «семью» Шивы, он почитается и шиваитами, и вишнуитами. Ганеша изображается с человеческим туловищем красного или желтого цвета, с большим животом, четырьмя руками и слоновьей головой с одним бивнем. Жен Ганеши зовут Буддхи (Разум) и Сиддхи (Успех). *Вахана* Ганеши — крыса или мышь, в которую обратился поверженный им демон Гаджамукха. Согласно одной из версий мифа о рождении Ганеши, Парвати из грязи и благовоний слепила человека и, омыв его в водах Ганга, поставила перед входом в свои покои. Когда появился Шива, новый страж преградил ему путь, и Шива в гневе отрубил ему голову. Увидев, что Парвати в горе и отчаянии, он обещал ей приладить к туловищу голову того, кто первым попадется на глаза. И таковым оказался слон. По другому мифу, на празднество рождения Ганеши забыли пригласить бога Шани (персонификация планеты Сатурн); из мести тот испепелил взглядом голову младенца, и *Брахма* посоветовал Парвати приставить ему голову первого существа, которое ей встретится. Таким существом оказался слон. (Ленков П. Д.)

ГУ́РУ — в *индуизме* наставник и учитель, дающий образование ученику. Само слово «гуру», согласно традиционному истолкованию, происходит от двух санскритских корней — «гу» (темнота) и «ру» (свет) и означает «тот, кто разгоняет тьму» и ведет ученика к свету. В древности гуру — учитель того, кто проходит первую из жизненных стадий (см. *Варна-ашрама-дхарма*), т. е. брахмачарина. В этом случае гуру передает своему ученику знание священных *вед*, обучает его практическим навыкам жреца и семейным этическим нормам. В позднейшие времена, и особенно сегодня, понятие «гуру» имеет более широкий смысл, обозначая духовного наставника.

В сикхизме титул гуру носили только первые девять руководителей сикхской общины. Десятый гуру, Гобинд Сингх (1675–1708 гг.), упразднил пост гуру и объявил священную книгу сикхов «*Ади Грантх*» воплощением всех сикхских гуру. (Ленков П. Д.)

ДЖАЙНИЗМ (от собств. имени Джинна) — религия, возникшая в VI в. до н. э. в Индии (подробнее см. вводную статью к разделу *Религии Индии*).

ДЖАТИ (санскр., букв. — племя, род) — замкнутая группа с жестко фиксированным социальным статусом, передаваемым по принципу кровного родства. Индийские джати — это и есть то, что в научной литературе принято обозначать португальским словом «каста». Для индийских джати (каст) характерны следующие признаки: эндогамность (браки заключаются только внутри группы), наследование традиционных занятий (профессий), а также специфических обычаев, обрядов, мифологии. (Ленков П. Д.)

ДУ́РГА (санскр., букв. — труднодоступная) — супруга бога *Шивы* в одном из ее грозных обликов. Культ Дурги имеет неарийское происхождение. В индуистский пантеон Дурга была включена в первых веках н. э., что было связано с интеграцией в индуизм местных народных верований, в частности культа Великой богини-матери, олицетворяющей созидательные и разрушительные силы природы. Культ Дурги, распространившийся в Средние века по всей Индии, вобрал в себя многие культы местных богинь. В *шактизме* и *тантризме* Дурга (обычно именуемая *Дэви*) рассматривается как воплощение творческой энергии (*шакти*) Шивы. В мифах Дурга предстает как богиня-воительница, защитница богов и мирового порядка, когда им грозит опасность со стороны демонов. Один из главных ее подвигов — уничтожение демона-буйвола Махйши, прогнавшего богов с неба на землю. Дурга убивает Махйшу в жестоком поединке. В разных своих формах (*Кали*, Тары и др.) совершила множество аналогичных подвигов. Обычно Дурга изображается с десятью руками, в которых она держит оружие и атрибуты различных богов (трезубец Шивы, *чакру* (диск) *Вишну*, лук Ваю, копьё *Агни*, *ваджру* *Индры*, аркан Варуны), восседающей на льве или тигре (ее *ваханах*). Культ Дурги связан с кровавыми жертвоприношениями. Обычно в жертву приносят козлов или буйволов (существует запрет на подношение Дурги самок животных), иногда в список возможных жертв включаются птицы, рыбы, черепахи, олени и проч., кровь собственного тела и даже люди. (Ленков П. Д.)

ДХА́РМА (санскр. — опора, закон, долг, добродетель, религиозное учение и др.) — одно из центральных понятий традиционной индийской

философии и религии. В самом общем смысле слова дхарма — образец, которому надо следовать. В разных контекстах: вечный моральный закон; индивидуальное нравственное установление, правовая норма, моральный долг и добродетель индивидуума. (Ленков П. Д.)

ДЭВИ (санскр. — богиня) — первоначально общий термин для обозначения богинь; в *шиваизме* — обозначение божественной супруги *Шивы*, также рассматриваемой как воплощение его творческой энергии (*шакти*). Истоки поклонения Дэви восходят к культу богинь-матерей, который был распространен в Индии еще в эпоху протоиндийской цивилизации. Об этом свидетельствуют многочисленные находки женских глиняных фигурок и рисунков, изображающих богинь-матерей — подательниц плодородия. Ведийской религии и мифологии сама идея активного женского начала изначально была чужда. В послеведийский период произошла ассимиляция местных верований и практик, относящихся к культу богини-матери, с *индуизмом*. Тогда в пантеон индуизма были включены жены главных богов, которые стали рассматриваться как проявления энергии своих супругов. Под именем «Дэви» стали понимать конкретно жену бога Шивы, которая имеет и другие имена: *Парвати*, *Дурга*, *Кали*, Ума и др. У Шивы есть два основных проявления — благой и губительный. Соответственно, Дэви выступает и в кротком и милостивом облике (*Парвати*, Ума (Светлая), Гаури (Белая) и др.), и в жестоком и грозном (*Дурга*, *Кали*, Чанди (Гневная), Бхайрави (Ужасная) и др.). С грозными ипостасями Дэви связаны различные мистические культы — тантристские и шактистские. (Ленков П. Д.)

ДЭВЫ (бог, небесный; от санскр. «див» — «сиять»; ед. ч. — дэва) — в *индуизме* боги. В ведийской мифологии обычно говорится о 33 богах (хотя в текстах есть упоминания и о 333, 3306, 3339 богах), распределяемых по трем сферам космоса: небесные — Дьяус, Варуна, Митра и остальные адиты, Сурья, Вишну, Ашвины и др.; атмосферные (воздушное пространство) — *Индра*, Ваю, Рудра и др.; земные — Притхиви, *Агни*, Сома, Брихаспати, Сарасвати и др. Существует также деление дэвов по семьям, или «родам» — адиты, рудры, васу. В ведийский период ряд дэвов (адитьев, Индру, Агни и др.) называли и *асурами*. Позже дэвы были противопоставлены асурам, демонам (титанам), обладающим колдовской силой. Уже в «Атхарваведе» боги-дэвы более не назывались асурами; последнее название закрепилось за демонами; боги же, напротив, иногда именовались «сурами». Противопоставление богов (дэвов) асурам отражено в многочисленных мифах, которые рассказывают о постоянных битвах, в которых боги как нечто целое сражаются со всем классом асур. Позже пантеон индуизма расширился за счет включения в него известных героев (*Кришна*, Рама), которые стали рассматриваться как воплощения (*аватары*) Вишну, а также многочисленных

местных, неарийских персонажей. Само понятие «дэва» и его языковая форма являются общими для индоевропейских народов (ср. авест. *daēva*, лат. *deus* (и *divus*), литов. *diēvas*, рус. див и др.). (Ленков П. Д.)

И́НДРА (санскр.; корень слова, по-видимому, обозначал силу, плодородие) — в ведийском пантеоне бог грома и молнии, глава богов; позднее — один из локапалов, охранителей сторон света. Индра — самый популярный персонаж *вед* (в «Ригведе» ему одному посвящено около 250 гимнов — больше, чем любому другому божеству). Верховное положение Индры отражено в эпитетах «царь богов» и «царь всей Вселенной». Индра предстает в «Ригведе» как бог-воитель. Он участвует в многочисленных сражениях против демонов или против чуждых ариям племен. Воинские подвиги Индры получают и космогоническое истолкование. Он порождает солнце, небо и зарю, сражается с демоном (драконом) Вритрой за солнце, с помощью солнца покоряет враждебные племена; освобождает реки и потоки, пробивает каналы, повелевает потоками. Также Индру связывают с плодородием. Он приносит процветание, урожай, долголетие, мужскую силу, богатства, скот. По отношению к человеку, а к ариям — в особенности, Индра дружелюбен, щедр и благ. Неоднократно подчеркивается роль Индры как вдохновителя певцов. Индра — один из наиболее антропоморфных (см. *Антропоморфизм*) богов ведийского пантеона. В ведах подробно описывается его внешний вид (части тела, лицо, одежда, голос, рост, возраст), его характер и свойства (гнев, ярость, сверхсила, храбрость, острый ум, искусность и т. п.), его необычное рождение и многие обстоятельства его жизни, его родословная. В послеведийский период значение Индры заметно падает. Индра утрачивает положение главы пантеона и теряет свое могущество: он не раз терпит поражение от мудрецов и даже от демонов. Меняются и просто исчезают многие функции Индры. В частности, совсем умалется его космогоническая роль, но усиливается его роль как вождя военной дружины. Индра выступает как покровитель воинского сословия, властелин небесного царства, куда уходят павшие в битве герои. От Индры зависит благополучие земных царей, своевременное выпадение дождей в их владениях. Индра становится одним из хранителей мира — локапал. *Брахма* дарует ему власть над востоком; слон Индры Айравата (его *вахана*) охраняет эту сторону света. В «*Махабхарате*» подробно описывается царство Индры — его тысячевратный град Амаравати, дворец, где Индра восседает со своей супругой Шачи. (Ленков П. Д.)

ИНДУИ́ЗМ — религия, наиболее распространенная в современной Индии и объединившая в единую систему различные верования населения страны на основе учения *брахманизма* (подробнее см. вводную статью к разделу *Религии Индии*).

ЙОГА (соединение, дисциплина, сосредоточение и пр.; от санскр. корня «юдж» — (за-, со-)прягать) — в широком смысле психотехника или даже религиозная практика, ставящая на первое место работу по преобразованию собственной психики. Истоки йоги, по всей видимости, относятся к глубокой древности, предполагается, в частности, ее доарийское происхождение. Йога (в указанном смысле) входит в качестве составной части в религиозные практики всех индийских религий, включая *индуизм*, *джаянизм* и *буддизм*. В Индии возникли и развивались разнообразные виды йоги. Джаяна-йога — йога осознания и реализации в духовном опыте тождества индивидуального «я» (*атмана*) с абсолютным духом (*брахманом*). *Карма*-йога — духовный путь, предполагающий совершение бескорыстных деяний с отречением от их плодов (см. *Бхагавад-гита*). *Бхакти*-йога — путь преданности и любви к Господу. *Хатха*-йога — работа с физическим телом, дыханием. Существуют и другие виды. В узком смысле Йога — одна из школ (даршан) индийской философии, относится к ортодоксальным школам, т. е. к признающим авторитет *вед*. Имеет также названия: Аштанга-йога («Восьмизвенная йога»), Раджа-йога («Царственная йога»). Йога обладает собственными базовыми текстами, важнейший из которых — «Йога-сутры» Патанджали (II–III вв.). Школа разделяла теорию познания и онтологию (учение о сущем) школы Санкхья. Наиболее существенным отличием Йоги от школы Санкхья было признание существования Бога (Ишвары). Йога фактически систематизировала индийскую психотехнику, разработав последовательную теорию пути к достижению освобождения (*мокши*), предусматривающую постоянную работу с собственным телом и психикой. В соответствии с дуалистическим учением Санкхья психика в Йоге трактуется как нечто материальное, производное от понятия «природа» (*пракрити*) и отличное от понятия «дух» (*пуруша*). Соответственно, цель практики (*мокша*, или *кайвалья*) понимается как очищение от аффектов (*клеша*) и как завершение, окончательное освобождение духа от всего материального. (*Ленков П. Д.*)

КАЛИ (санскр., букв. — черная) — в *индуизме* одна из ипостасей жены бога *Шивы*; воплощение жестокого и губительного проявления его божественной энергии (*шакти*). Также символизирует вечное время. Культ Кали восходит к неарийским истокам, связан с кровавыми жертвоприношениями и по своему характеру далек от ортодоксального индуизма, во многих течениях которого утвердились принцип ненасилия и вегетарианство. Однако этот культ занял доминирующее положение в верованиях ряда сект *тантризма* и *шактизма*. Кали изображается в виде четырехрукой обнаженной и истощенной женщины; ее тело — черного цвета; из ее широко разинутого рта торчат клыки и свисает длинный язык, окрашенный кровью ее жертв; вокруг ее шеи — ожерелье из черепов; она стоит на теле

Шивы. В двух из четырех своих рук она держит отрубленные головы, в двух других петлю и жертвенный нож (возможны и другие виды оружия). В конце каждой калпы (космического цикла) Кали окутывает мир тьмой, содействуя его уничтожению, и в этой своей функции зовется Карлатри (букв. — ночь времени). (Ленков П. Д.)

КА́РМА (санскр., букв. — действие, поступок, деятельность) — одна из центральных категорий традиционной индийской культуры. Само слово «карма» впервые встречается уже в ранних ведических текстах, где им обозначаются ритуальные действия. В упанишадах (см. *Брахманизм*) зарождается учение о *сансаре*, которое позже разовьется различными школами *буддизма*, индуизма и других индийских религий. В соответствии с этим учением карма — это те поступки человека, которые ведут к следующему существованию в череде рождений. Соответственно, нынешнее рождение также определяется поступками, совершенными в предшествующем существовании. При этом последовательность рождений включает в себя не только человеческие воплощения, но также животные, божественные, демонические и др. Согласно индуистским представлениям, для достижения высшей религиозной цели — освобождения (*мокши*) из сансары, необходимо отказаться от создания всякой новой кармы и нейтрализовать («выжечь») следы старой, чему служат различные методы — метафизическая интуиция, *йога* и т. д. Учение о карме, принимаемое всеми индийскими религиями, по сути своей альтернативно представлению о Боге, награждающем и карающем людей. Его можно считать предельным обобщением принципа причинности. Принятие этого учения лишает смысла теоретические споры по вопросу о теодицее (букв. «оправдание Бога», т. е. объяснение существования зла в мире) и жалобы на несправедливость мира. Тем не менее, в рамках индуизма представление о *карме* нередко сочетается с идеей личного бога. Однако это соединение объясняется, по-видимому, чисто религиозными причинами. В настоящее время само слово «карма» широко употребляется в западной, в том числе российской, литературе — эзотерической, паранаучной и даже психологической. Однако здесь понимание этого учения зачастую весьма далеко отклоняется от своего индийского прототипа, а сама концепция кармы произвольно сочетается с совершенно разнородными понятиями и представлениями (см. также ст. *Карма* в разд. *Буддизм*). (Ленков П. Д.)

КА́СТА (португ.) — см. *Джати*.

КРИ́ШНА (санскр. — черный, темный, темно-синий) — один из персонажей индуистского пантеона, воплощение (*аватара*) бога *Вишну*. Цвет тела Кришны — темно-синий или темно-лиловый (иногда он изображается

совершенно черным, темно-зеленым или темно-коричневым). Предполагается, что темный цвет кожи Кришны — свидетельство южноиндийского, дравидского происхождения этого образа (согласно традиционному объяснению, темно-синим Кришна стал после того, как выпил яд змеи). В *ведах* образ Кришны, как он известен по более поздним текстам, отсутствует, а само имя «Кришна» носят различные демоны-асуры. В «*Махабхарате*» Кришна — один из центральных персонажей, царь племени ядавов, сын Васудэвы и Дэваки (он получает имя «Васудэва» в значении «сын Васудевы»). Кришна предстает в эпосе как мудрый и мужественный воитель, союзник пандавов. Главным эпизодом эпоса, в котором Кришна-Васудева проявляет свою божественную сущность, является «*Бхагавад-гита*», диалог Кришны с Арджуной. В традиционном списке десяти аватар Вишну Кришна занимает восьмое место. В «*Бхагавата-пуране*» (а также в «*Вишну-пуране*» и в ряде других пуран) содержится «биография» Кришны. Он по своей природе — прежде всего защитник, избавитель. Согласно пуранам, Кришна совершает много подвигов (причем некоторые из них еще в детском и юношеском возрасте). Среди наиболее известных подвигов Кришны: победа над повелителем змей Кáлией, поднятие горы Говáрдхана (чтобы прикрыть от дождя *Индры* пастухов, пастушек и их скот), убийство царя-тирана Кáнсы, участие в битве на Курукшетре. Отдельной темой проходит любовь пастушек к юному Кришне. Заслышав свирель пастуха Кришны, пастушки, бросая мужей и домашние дела, бегут к нему и танцуют с ним на берегу Ямуны. Пастушки и их влечение к Кришне трактуются в индуизме как символ человеческих душ, устремленных к слиянию с богом. Совершая свои подвиги, Кришна вначале обретает восьмерых жен (первая из них Рукмини), потом еще 16 100 жен, используя свою чудесную способность пребывать одновременно со всеми женами. Кришна, решив вернуться в божественные сферы, погибает от стрелы охотника, принявшего его за оленя. В индийском искусстве — поэзии, драме и живописи — особую популярность приобрел образ Кришны-любовника. При этом наибольшую популярность приобрела одна из пастушек — Радха, хотя в некоторых областях Индии преобладает культ Рукмини. (Ленков П. Д.)

ЛА́КШМИ (др.-инд. — знак, добрый знак), ШРИ-ЛА́КШМИ — в *индуизме* богиня счастья, богатства и красоты. Другое имя — Шри (процветание, счастье, слава). В поздней ведийской литературе Лакшми и Шри появляются как две разные богини. Предположительно Лакшми была богиней богатства и счастливых предзнаменований, а Шри — богиней изобилия и плодородия. Уже в эпоху упанишад (см. *Брахманизм*) два образа начинают сливаться. Обычно Лакшми именуется супругой *Вишну*, сопутствуя ему во всех его воплощениях (Сита как супруга *Рамы*, Рукмини

как супруга *Кришны*). Согласно мифологическому рассказу, Лакшми появилась из океана с лотосом в руках (или сидя на лотосе). Отсюда ее другие имена — Падма или Камала (Лотосная). Поэтому она изображается сидящей или стоящей в цветке лотоса. Также популярны совместные изображения Лакшми с ее супругом Вишну, где они возлежат на змее Ананте или летят на мифической птице Гаруде. (Ленков П. Д.)

МАНТРА (от санскр. корня «ман» — думать, полагать (ср. рус. мнить), и суффикса «тра» (принадлежность к какому-либо орудию) — орудие осуществления психического акта) — в религиях Индии, прежде всего в *индуизме*, молитвенная формула или заклинание, обладающее божественной или магической силой. Мантры использовались при обращении к богам, чтобы те даровали победу в бою, не насылали засуху, продлевали жизнь, уберегли от опасностей и трудностей, исполнили желания, излечили болезнь, привлекли любовь и т. п. Мантра может состоять из слога, из слова, из нескольких слов, заимствованных из первых трех *вед*. Надлежащим образом произнесенная Мантра усиливала эффективность любой церемонии. В ведийской религии и раннем *брахманизме* мантрами назывались поэтические части вед и отрывки из них. В позднейшем индуизме, особенно в *тантрах*, появилось великое множество мантр разной длительности, цели, структуры и проч. Некоторые мантры представляют собой слог или набор слогов, которые, как таковые, не поддаются буквальному переводу и вне религиозной практики не имеют смысла. Важнейшая краткая индуистская мантра — «ом» («аум»). Для того чтобы мантра стала эффективной, ее нужно правильно произносить, повторять много, иногда сотни и тысячи раз или написать ее в центре круга-мандалы как объект медитации. Мантры также широко используются в религиозных практиках *буддизма*. (Ленков П. Д.)

МАХАБХАРАТА (санскр. — «Великое (сказание о битве) потомков Бхараты») — древнеиндийская эпическая поэма. Создание «Махабхараты» продолжалось в течение многих веков до середины I тысячелетия н. э. Первоначально «Махабхарата» складывалась в устной традиции, она сохраняет многие черты устного эпического стиля. «Махабхарата» насчитывает в разных версиях от 82 до 95 тысяч двестишести, разделенных на 18 книг разного объема. Основная сюжетная линия «Махабхараты» — противостояние двух родов — Пандавов и их двоюродных братьев Кауравов. Пандавы, сыновья царя Панду, были лишены своего царства Кауравами, много лет жили в изгнании и затем в ходе вооруженной борьбы вернули себе царство. Считается, что в Пандавах и Кауравах воплотились *дэвы* и *асуры*, соответственно; борьба между ними осознавалась как земное воплощение космической битвы. Центральное событие эпоса — великая битва на поле

Курукшетра. Основной сюжет дополняется многими вставными эпизодами и текстами религиозно-философского содержания («*Бхагавад-гита*» и др.). Повествование ведется от имени Вьясы, легендарного автора эпоса. (Ленков П. Д.)

МАХАВИРА (санскр. — великий герой) — основатель *джайнизма*. Собственное имя — Вардхамана, а Махавира — это религиозный титул, так же как Джина (Победитель). Согласно джайнской традиции, Махавира — двадцать четвертый провозвестник веры (*тиртханкар*) в ряду последовательно сменявшихся вероучителей. Легендарное жизнеописание Вардхаманы во многих чертах сходно с жизнеописанием *Будды Шакьямуни*. Считается, что Вардхамана родился в VI в. до н.э., он был сыном вождя джнятриков (его родовое имя Джнятрипутра) в племени личчхавов, жившем в Вайшали. Так же как и Будда, он принадлежал к сословию кшатриев. Юность Вардхаманы протекала в царском дворце, где он не ведал никаких тягот и страданий. Он получил приличествующее царевичу образование, женился в положенное время, у него родилась дочь. В 30-летнем возрасте, после смерти родителей, Вардхамана покинул дворец и стал отшельником. 12 лет он вел жизнь нищего странника-аскета, обходясь без одежды и почти без пищи. Вардхамана подвергал свою плоть самоистязаниям, занимался *йогой*, участвовал в философских диспутах. По истечении этого срока Вардхамана обрел Высшее знание (кеваладжняна) и стал Джиной (Победителем) и Махавирой (Великим героем). В течение тридцати лет он проповедовал свое учение. Махавира окончил свое земное существование на 72-м году жизни в местечке Пава, которое стало после этого священным местом паломничества. Еще при жизни Махавира Джина, как теперь его стали называть, завоевал немалую популярность в некоторых областях Северо-Восточной Индии. У него появились ученики и последователи. Махавира создал религиозную общину, состоявшую из монахов, монахинь и мирян. (Ленков П. Д.)

МОКША (санскр. — освобождение) — одно из центральных понятий в религиях Индии, высшая религиозная цель, согласно учению большинства школ и направлений *индуизма*, а также в *джайнизме* и *буддизме* (более специфичный для буддизма термин — *Нирвана*). Означает освобождение от «оков» *сансары*, выход из цепи рождений, смертей и новых рождений, понимаемый как обретение иного, совершенного состояния, свободного от страданий, неведения и аффектов, находящегося за пределами жизни и смерти. После достижения состояния мокши человек выходит из-под действия закона *кармы*. Учение о мокше возникло уже в эпоху упанишад (см. *Брахманизм*) и получило развитие в индуистской, джайнской и буддийской религиозных философиях. (Ленков П. Д.)

НАНАК (1469–1539 гг.)—*гуру*, основатель *сикхизма*. Согласно традиционному жизнеописанию, родился в небольшом селении на западе провинции Пенджаб (ныне территория Пакистана) в семье торговца из касты кхатри. Многие западные авторы сообщают, что гуру Нанак прошел обучение в нескольких индусских и исламских школах, где он приобрел познания в *ведах* и *Коране* и, хорошо изучив то и другое, приступил к созданию своей религии. Однако, с точки зрения сикхов, гуру Нанак имел божественную природу с самого рождения, он был воплощением Божественного света, и поэтому последователи считают, что его учение имеет небесное происхождение. Когда Нанаку было около тридцати лет, ему явилось видение Всемогущего Бога, который поручил ему поведать миру Божественное имя (Нам), идти в мир и воспевать его в гимнах. После возвращения гуру началась его активная проповедническая деятельность, длительный (около 20 лет) период странствий, в ходе которых он посетил различные центры индуистов, мусульман, буддистов, джайнов, суфиев и йогоинов в различных областях Индии и за ее пределами. Главной темой его проповедей было равенство всех людей перед Богом. Гуру Нанак основал Картарпур (город Создателя), ставший главным центром сикхизма. Когда долгие странствия гуру закончились, он поселился в Картарпуре, где и провел оставшиеся двадцать лет своей жизни. Гуру Нанак организовал религиозную общину, которой дал название «сангат» («собрание»). Место, где происходили собрания общины, получило наименование «гурдвара» («Врата гуру»). Члены общины должны были следовать религиозным наставлениям гуру и соблюдать строгую дисциплину. Главной культовой практикой стали религиозные песнопения (киртан), которые осуществлялись в присутствии гуру утром и вечером. Именно в эти годы некоторые ученики гуру Нанака, получившие от него религиозные наставления, записали услышанное. Собрание гимнов гуру Нанака позже вошло в состав священной книги сикхов «*Ади Грантх*». В последний период жизни у гуру Нанака появился преданный ученик Бхаи Лехна, которого гуру назначил своим преемником и дал ему имя гуру Ангад Дэв. Согласно сикхскому преданию, гуру Нанак вознесся 22 сентября 1539 г. В честь своего гуру сикхи построили гурдвару, а мусульмане установили надгробие на берегу реки Рави (оба памятника до наших дней не дошли). (Ленков П. Д.)

ПАРВАТИ (санскр., букв. — горная) — в *индуизме* одно из имен жены бога *Шивы*. Согласно мифологическому рассказу, первая жена Шивы Сати после самосожжения на священном костре спустя некоторое время возродилась в образе Парвати (или Умы), дочери царя гор Химавата и апсары (полубожественного женского существа) Мены, сестры богини Ганги. Чтобы завоевать сердце Шивы, Парвати поселилась рядом с ним на горе Кайласе, однако Шива, который как раз тогда предавался суровой

аскезе, отверг ее домогания. Боги, желая, чтобы у Шивы родился сын, способный победить демона Тараку, послали бога любви Каму возбудить у Шивы любовь к Парвати. Однако Шива сжег его огнем своего третьего глаза. Тогда Парвати сама предалась аскезе ради Шивы. Испытывая ее, Шива пришел к ней в облике юного *брахмана* и стал хулить самого себя. Парвати отвергла клевету, и тронутый ее преданностью и красотой Шива женился на ней. От их брака родились победитель Тараки Сканда и слогоголовый бог *Ганеша*. Парвати также считается олицетворением энергии (*шакти*) Шивы. Часто изображается в облике прекрасной женщины, возлежащей со своим божественным супругом на горе Кайласа. (Ленков П. Д.)

ПРОТОИНДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ — религия «протоиндийской цивилизации», существовавшей в долине р. Инд в III–II тысячелетии до н.э. (см. вводную статью к разделу *Религии Индии*).

ПУ́ДЖА (санскр. — почтение, поклонение) — один из основных религиозных обрядов в *индуизме*, ритуал поклонения богам, который постепенно вытеснил ведийский обряд жертвоприношения (яджна). Пуджа представляет собой подношение божеству символических даров, как правило, еды (риса и плодов) и цветов. После завершения обряда часть подношений жертвуется бедным. Детали исполнения пуджи разнятся в зависимости от того, адептом какого течения индуизма является тот, кто совершает обряд. Кровавые жертвоприношения животных почти полностью отвергнуты в *вишнуизме*, однако сохраняются в некоторых шиваитских сектах и у почитателей *Дурги* и *Кали*. (Ленков П. Д.)

ПУ́РУША (санскр., букв. — человек) — в древнеиндийской (ведийской) мифологии первочеловек, первозданный гигант, из тела которого возникли элементы Вселенной, а также сословия (*варны*). В мифах, в частности в одном из гимнов «Ригведы», Пुरुша предстает как первожертва — его приносят в жертву богам путем расчленения на составные части, из которых возникают основные элементы социальной и космической организации: рот → *бра́хманы* (жрецы), руки → раджаньи или кшатрии (воины), бедра → вайшьи (земледельцы, простолюдины), ноги → шудры (слуги, низшее сословие); дух → луна, глаз → солнце, уста → *Индра* и *Агни*, дыхание → ветер, пуп → воздушное пространство, голова → небо, ноги → земля, ухо → стороны света и т. д. В этом мифе фактически представлена нормативная классификационная модель социума и космоса. В поздневедийских текстах Пुरुша нередко отождествляется с Праджапати — богом-прародителем, а также с *Брахманом* или с *атманом*. Понятие древнеиндийской мысли, обозначающее вселенскую душу, «Я». В философской системе

школы Санкхья пуруша, наряду с пракрити (природа, материя) — одно из двух вечно существующих начал, свидетель всех материальных, включая и психические, процессов. В Адвайта-веданте пуруша — абсолютный субъект, тождественный абсолютному началу мира — *Брахману* (см. также *атман*). (Ленков П. Д.)

САННЬЯСИН (санскр., букв. — отрекающийся, покидающий) — странствующий отшельник, аскет, последняя (четвертая) ступень жизненного пути представителя одного из трех высших сословий-*варн*, прежде всего варны *брахманов*, в соответствии с доктриной *варна-ашрама-дхарма*. Санньясин — тот, кто оставил свой дом и все мирские привязанности. Типологически статус и образ жизни санньясина соответствуют понятию «отшельник», «монах». Начиная с периода Средневековья и по настоящее время в *индуизме* допускается возможность того, что человек принимает монашеские обеты и становится санньясином еще в молодом возрасте, т. е. не проходя последовательно все стадии жизни, как это подразумевалось первоначально. Идея и сама практика отшельничества возникла по крайней мере уже в эпоху упанишад (см. *Брахманизм*), т. е. еще до появления *буддизма* и *джайнизма*, хотя, возможно, что на формирование санньясы, как на социо-религиозный институт в средневековом индуизме, определенное воздействие оказал институт буддийского монашества. (Ленков П. Д.)

САНСАРА (от санскр. корня «сар» — развертываться, протекать — последовательное прохождение через ряд состояний, цепь рождений) — одно из центральных понятий индийской религиозной философии, обозначающее последовательность перерождений души (*джива* (*дживатман*) в *индуизме* и *джайнизме*) или последовательность рождений без признания вечного существования души (*буддизм*). В определенном смысле весь мир может истолковываться как сансара. Основные характеристики сансары — страдание и несвобода. Освобождение от сансары и обретение иного, совершенного, состояния, свободного от страданий, неведения и аффектов, находящегося за пределами жизни и смерти (или, в некоторых религиозно-философских системах, осознание того, что на самом деле сансары нет, это лишь иллюзия) — высшая цель в религиях Индии. Представление о сансаре развилось на основе учений о «путях предков» (*питрияна*) и «путях богов» (*дэваяна*), которое содержится в старших упанишадах (см. *Брахманизм*). (Ленков П. Д.)

СИКХИЗМ (санскр. шишья — ученик) — монотеистическая религия в Индии, основателем которой был Нанак (1469–1538). (Подробнее см. вводную статью к разделу *Религии Индии*.)

СМРИТИ (санскр. — запомненное) — один из двух классов, на которые традиционно делятся священные тексты *индуизма*. Класс смрити включает обширную литературу различных жанров: эпические поэмы «*Махабхарата*» (в состав которой входит один из самых значительных религиозных текстов индуизма — «*Бхагавад-гита*») и «*Рамаяна*», пураны (религиозно-мифологические сборники), итихасы (предания о героических событиях прошлого; букв. — именно так и было), сүтры (религиозно-философские тексты индуистских школ), дхárма-шáстры (сборники правовых установлений), шáстры (трактаты) по различным дисциплинам традиционной индийской науки (языкознание, астрономия, математика и др.). Комментарии V–II вв. до н.э. ритуального и научного содержания, называемые ведáнга (букв. — члены *вед*), также традиционно относятся к классу смрити (см. также *Шрути*). (Ленков П. Д.)

ТА́НТРА (санскр., букв. — основа (ткани)) — название класса текстов религиозно-мистического и магического содержания, руководств по совершению тантрических обрядов и практик. Самые ранние из известных тантр (текстов) относятся к периоду правления династии Гуптов (IV–VI вв.). Есть и другая точка зрения, согласно которой тантры имеют более древнее происхождение. В широком смысле тантры — это сами практики, описанные в этих руководствах. Тантры (в обоих значениях термина) есть и в *индуизме*, и в *буддизме*. (Ленков П. Д.)

ТАНТРИ́ЗМ ИНДУЙСТСКИЙ (или тантрический *индуизм*) — общее название тантрических культов, возникших в Индии и получивших распространение в ряде азиатских стран. Существуют индуистский и буддийский (см. *Ваджраяна*) виды тантризма. Тантрические доктрины и практики изложены в специальных текстах — *тантрах*, от которых происходит само название этого направления. Исследователи предполагают, что индуистский тантризм оформился под влиянием тантризма буддийского. В рамках индуизма тантризм обычно классифицируют как разновидность *шактизма* или *шиваизма*. Философские взгляды индуистского тантризма обычно базируются на концепциях Веданты и Санкхья-йоги. Центральным в индуистском тантризме является учение о том, что реальность есть единство, нераздельное целое — космическое сознание, иначе именуемое *Шива-Шакти*. Шива и его созидательная энергия (шакти) соединены навечно, они неразделимы; вместе с тем, космическое сознание наделено потенциалом к саморазвитию и самосвертыванию. Постигание подлинной реальности и есть высшая цель тантризма. Для тантризма характерно признание фундаментального дуализма мужского и женского начал. В терминах, заимствованных из Санкхья-йоги, они именуются *пуруша* (космическое сознание) и *пракрити* (космическая сила природы,

или материальная первопричина). Соответственно тантризм, как и все индийское мистическое умозрение, предполагает использование йогических психотехник. В тантрах описываются правила взаимоотношения гуру и ученика, инициации и посвящения, правила употребления мантр, различных диаграмм для созерцания, символических жестов (мудр), совершения внешних ритуалов и подношений божествам и проч. Один из характерных принципов тантринизма — отождествление элементов микрокосма (тела практикующего тантриста) и макрокосма (всего мироздания). В тантрических текстах описываются чакры и каналы (нади), соединяющие их и пронизывающие все тело, даются наставления по поэтапному созерцанию чакр, включающему все необходимые позы (асаны), техники дыхания (пранаямы) и проч. Одна из наиболее специфических черт тантризма — использование в психотехниках и в иконографии символизма мужского и женского начал. В тантрических ритуалах женщина рассматривается как воплощение божественной энергии (шакти). В храмовой скульптуре и рельефах, связанных с тантрическими образами, каждое божество изображается держащим в объятиях свою женскую половину — шакти. (Ленков П. Д.)

ТИРТХАНКАР (санскр., букв. — создатель переправы (через океан бытия)) — в джайнизме человек, достигший освобождения (мокиши) — сиддха, который проповедует и обновляет учение. Тиртханкары почитаются джайнами как высшие божества (ср. с бодхисаттвами в буддизме Махаяны). Джайны почитают 24 тиртханкаров, первым из которых считается Ришабха. Историческими личностями принято считать последнего тиртханкара — Махавиру, и, возможно, 23-го — Паршву. Почитание тиртханкаров составляет основу культовой практики джайнизма. (Ленков П. Д.)

ТРИМУРТИ (санскр., букв. — (имеющий) три образа) — триада богов индуизма, воплощающая собой всю полноту бытия и космического процесса, включающего три важнейшие стадии — возникновение мира, его существование и гибель. Эти стадии осуществляются под эгидой трех богов — Брахмы (создателя мира), Вишну (охранителя) и Шивы (разрушителя). Тримурти также иногда истолковывается как брахман, высшее духовное начало, явленное в трех формах. Доктрина тримурти как единства трех проявлений единого божественного начала по существу сложилась в пуранах не ранее чем к V–VI вв. н. э. Тем не менее, живая религиозная практика индуизма свидетельствует о том, что предпочтение в нем отдается именно поклонению Вишну и Шиве по отдельности (культ Брахмы развития не получил; в Индии известно лишь несколько его отдельных храмов). Существует интерпретация тримурти, которая рассматривает триаду богов как компромисс между ними, базирующийся на доминирующей

роли одного из них (Шивы или Вишну), представляющего собой высшее и абсолютное духовное начало (*атман-брахман*). Иначе говоря, шиваиты, признающие таковым *Шиву*, полагают, что Брахма и Вишну являются аспектами, определенными манифестациями Шивы (т. е. Абсолюта) и, как таковые, могут рассматриваться вместе с ним в составе некоторого единства. В этом случае они выполняют характерные для них функции (создания и охраны мира, соответственно) по воле Шивы. Аналогичным образом для вишнуитов несомненна главенствующая роль Вишну. В иконографии тримурти изображается в виде трех богов, стоящих рядом или словно вырастающих один из другого. (*Ленков П. Д.*)

ЧА́КРА (др.-инд. — колесо, диск, круг) — понятие, имеющее в *индуизме* несколько самостоятельных значений. 1) Колесо, диск, символ солнца; в *ведах* связан с солнцем, с годом и со временем как таковым. Чакра также ассоциировалась с космическим порядком и гармонией. 2) Метательное оружие — атрибут ряда индуистских богов, прежде всего *Вишну*, символизирует охранительную функцию божества. В реальности чакра как оружие представляло собой метательный стальной диск с отверстием посередине и режущим наружным краем. Чакра (подобно другим атрибутам божеств) иногда персонифицируется в образе мужского божества Сударшана, которого изображают в виде маленького человека с толстым животом, множеством украшений и круглыми, широко открытыми глазами. 3) Знак царя-миродержца — чакравартина (букв. — тот, кто вращает чакру»). 4) Чакра в *тантризме* и *йоге* — наименование энергетического центра в теле человека. В индуистской психотехнике используется система чакр (обычно семь), которые имеют определенную локализацию в теле человека и расположены в строгой последовательности. Посредством специальной психотехники адепт «поднимает» дремлющую энергию кундалини, которая находится в нижней чакре (муладхара, расположена у основания позвоночного столба), вверх до верхней чакры (сахасрара, примерно соотносится с верхним отделом головного мозга). 5) Астрономический и астрологический термин, обозначение небесного круга (созвездия и планеты), вращающегося подобно гончарному кругу вокруг одной точки (Полярной звезды). (*Ленков П. Д.*)

ША́КТИ (санскр., букв. — сила) — в *индуизме* понятие, обозначающее творческую энергию бога, а также персонифицированная форма такой энергии. В индуистском мистицизме женское начало рассматривается как активный принцип, благодаря которому бог-супруг проявляет свои потенциальные качества. Шакти — творческая энергия, персонифицируется как Шакти-богиня, супруга какого-либо бога, чаще всего *Шивы*. В качестве шакти может быть принята каждая из ипостасей жены Шивы — *Дэви*, *Сати*, *Парвати*,

Дурга, Кали, Амбика и др. В вишнуизме культ шакти развит слабо, хотя в его поздних течениях фигурируют 8 образов Шакти — супруги Вишну (Шри-Лакшми, Бху, Сарасвати и др.). (Ленков П. Д.)

ШАКТИЗМ — культ *шакти*, обычно рассматриваемый как одно из ответвлений *шиваизма*. Культ шакти восходит своими истоками к архаической древности, к культу богинь-матерей, а также к древнейшим шаманским практикам доарийской эпохи. В основе шактизма — почитание *шакти* как силы, творческого, энергетического начала бога, как правило, воплощенного в его божественной супруге, также именуемой Шакти (см. также *Тантризм индуистский*). (Ленков П. Д.)

ШИВА (санскр. — благой, благоприятный, благосклонный) — один из важнейших богов *индуизма*, главное божество *шиваизма*. Вместе с *Брахмой* и *Вишну* входит в так называемую божественную триаду (*тримурти*). Образ Шивы восходит к ведийскому Рудре (возможно, от руд — реветь). В «Ригведе» Рудра — персонификация грозы, особенно ее разрушительной силы, убийца с чертами каннибала; подчеркивается его яростный, неукротимый нрав. Однако он также целитель, лучший из врачей; с его образом связаны представления о плодородии и жизни. Первоначально «Шива» — один из умиловительных эпитетов Рудры, который в дальнейшем становится основным именем бога, тогда как имя «Рудра» сохраняется как одно из многочисленных имен Шивы. В эпосе и пуранах Шива выступает как вполне сформировавшаяся мифологическая фигура и как главный бог наряду с Вишну. Характер Шивы остается в основном таким же, как и у древнего Рудры, но он обретает и некоторые новые черты. Теперь в природе Шивы подчеркиваются не только суровое, грозное, устрашающее проявления, Шива также — бог-отшельник, аскет. Однако характеру его присущи экспансивность и гневливость, что проявляется, согласно мифам, в его отношениях с божественными родственниками: так, он в приступах гнева и раздражения отрубил головы своему тестю Дакше и сыну *Ганеше* (но позже вернул их к жизни), а также одну из голов *Брахмы*. Иногда Шиву представляют повелителем духов и демонов, любителем кладбищ, бездомным скитальцем, сумасшедшим. В наборе присущих ему атрибутов сочетаются череп (капала, он же чаша для подаяний) и трезубец (*тришула*). Одновременно Шива выступает и как великий любовник, любящий супруг, отец семейства. В иконографической традиции важнейшими приметами Шивы являются третий глаз во лбу, способный исторгать испепеляющий огонь; высокая прическа, украшенная полумесяцем и ниспадающей струей воды (символизирует богиню *Гангу*, принятую Шивой на свою голову при ее исходе с небес на землю); кобра в волосах, на шее и груди; иногда — ожерелье из черепов; белый цвет покрытого пеплом тела

и синий—шеи. Нередко на нем надета набедренная повязка из звериной шкуры, на плечах—накидка из шкуры тигра, антилопы или слона. Восседает бог на шкуре тигра или леопарда, а в одной из рук (их у него изображается в разных иконографических вариантах от двух до десяти) Шива держит антилопу (что символизирует его функцию Пашупати—Владыки животных). Шива также почитается и в виде фаллического символа—лингама. (Ленков П. Д.)

ШИВАИЗМ—одно из двух основных течений в *индуизме*, названное по имени главного божества—*Шивы*. Так же как и *вишнуизм*, сформировалось в конце I тысячелетия до н.э.—I тысячелетии н.э. Образ Шивы восходит к ведийскому Рудре. Исследователи отмечают значительную роль неарийского субстрата в формировании образа Шивы. Пантеон Шивы также включает супругу-*шакти* Шивы *Парвати* (также именуется *Дэви* (Богиня); другие ипостаси: *Дурга*—грозная воительница и защитница, и *Кали*—наиболее мрачный, разрушительный образ божественной супруги Шивы), его сыновей *Ганешу* и Сканду (Карттикею), быка Нанди(на)—ездовое животное Шивы. Согласно индуистской мифологии семейство Шивы проживает в уединении на горе Кайла́са. Понятие «шиваизм» включает в себя ряд направлений и ответвлений, таких как лингаиты, пашупаты, шактисты и др. Для шиваизма, так же как и для *вишнуизма*, характерно широкое многообразие региональных форм, различия между которыми выражаются как в сфере культовых практик, так и в мифологии. (Ленков П. Д.)

ШРУ́ТИ (санскр.—услышанное)—первый из двух классов, на которые традиционно делятся священные тексты *индуизма*. В состав шрути входят четыре *веды* и дополняющая их литература—*брахманы*, *араньяки* и упанишады (см. *Брахманизм*, а также *Смрити.*) (Ленков П. Д.)

Буддизм

БУДДИЗМ — одна из величайших религий мира, древнейшая «миссионерская» религия, получившая широкое распространение во всех странах и регионах Азии: от Шри-Ланки — на юге до Бурятии — на севере, от Японии — на востоке до Калмыкии — на западе. С начала XX в. началось распространение буддизма за пределы азиатского субконтинента — в Европе и Америке. Численность людей, исповедующих буддизм в той или иной его разновидности, достигает сотен миллионов. Буддизм возник в Индии, в V в. до н.э. Основателем буддизма считается *Будда Шакьямуни*. От этого имени происходит и само название религии — «буддизм». В Индии, где буддизм зародился, его традиционно относили к числу неортодоксальных учений (настика), поскольку он отрицает непогрешимую святость *вед*, существование Бога-творца и значение ведических жертвоприношений. Сегодня принято считать, что возникновение буддизма явилось следствием своего рода «кшатрийской оппозиционности» по отношению к господствовавшему в то время *брахманизму*. Вместе с тем, буддизм не был учением социального протеста, и Будда не был революционером в социально-политическом смысле этого слова. Однако буддизм с самого начала отвергал сословно-кастовое разделение как имеющее какое-либо религиозное значение. Вступить в буддийскую общину (*Сангху*) мог представитель любой из четырех *варн*. Становясь монахом (или монахиней), человек отказывался от всяких мирских характеристик, включая и сословное происхождение. Основные положения буддизма, которые, согласно традиции, сформулировал сам Будда Шакьямуни — *Четыре благородные истины*. Высшая цель адепта буддизма — избавление от страдания, что понимается как выход из круговорота *сансары*, достижение состояния Просветления (*бодхи*) и переход в *Нирвану*. Путь, ведущий к прекращению страдания, именуется в буддизме *Благородным восьмеричным путем*. Принципиальное отличие буддийского мировоззрения от индуистского — отрицание существования *атмана* (*анатмавада*). Человеческое существование рассматривается буддийскими мыслителями как поток принципиально необратимых во времени, моментальных элементарных психофизических состояний — *дхарм*, причинно-обусловленных по своей природе. Для буддизма как мировой религии с самого начала была характерна ориентация на письменный источник религиозного знания — канон, широкую миссионерскую деятельность, безразличие к этническим и территориальным

границам. Священный канон буддистов именуется «*Трипитака*» (санскр.), или «*Типитака*» (язык пали). С течением времени в буддизме появилось множество школ и направлений, существенно расходящихся друг с другом по многим религиозно-философским вопросам. Наиболее значительными из буддийских школ в Индии были: ранние — Схавиравада (*Тхеравада*), Сарвастивада; поздние — Мадхьямика, Йогачара (обе относятся к *Махаяне*). В Индии буддизм процветал около полутора тысяч лет, оказывая влияние на разные области ее духовной и материальной культуры. Однако в конце I — начале II тысячелетия он практически полностью исчезает в Индии. Утратив свои позиции в Индии, буддизм получил широкое распространение за ее пределами. В первых веках до новой эры буддизм проникает из Индии на Шри-Ланку, где утверждается одна из его ранних школ — Тхеравада, также нередко называемая южным буддизмом. Позже Тхеравада получает распространение в Мьянме (Бирме), Лаосе, Кампучии и Таиланде. На рубеже новой эры буддизм распространяется на территории современных Афганистана, Средней Азии и Восточного Туркестана (современный Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР), откуда он в первых веках новой эры проникает в Китай. В Китае утверждается махаянское направление буддизма как одно из традиционных учений наряду с *даосизмом* и *конфуцианством* (см. вводную статью к разделу *Религии Китая*). В Китае буддизм испытывает сильное влияние местной культуры, «китаизируется». Из Китая буддизм в его новых формах попадает во все страны Дальнего Востока — Корею, Японию и Вьетнам. С VII в. начинается процесс укоренения буддизма в Тибете. Из Тибета буддизм распространился среди монголов, бурят и калмыков. В одних странах буддизм выступил в качестве господствующей идеологии, в других — стал одной из религиозных традиций. Буддизм оказал глубокое и всестороннее влияние на культуру и образ мышления народов, принимавших эту религию. Сам буддизм непосредственно испытал в этих странах воздействие местной культурно-исторической среды, результатом чего стало появление региональных форм этой религии. Тем не менее буддизм сохраняет мировоззренческое единство, что и позволяет говорить о нем как об одной из мировых религий. (Ленков П. Д.)

* * *

АБХИДХАРМА (санскр., букв. — высшая дхарма) — 1. Теория *дхарм*, которая служит конечной цели буддийского учения, поскольку само различие дхарм необходимо для очищения психики от аффектов и, в конечном счете, для обретения *нирваны*. 2. Третий раздел буддийского канона «*Трипитака*» («Абхидхарма-питака»), свод философских текстов, в которых

дано истолкование положений буддийской доктрины, содержащихся в текстах «Сутра-питаки» и «Виная-питаки». (Ленков П. Д.)

АВАЛОКИТÉШВАРА (санскр.; кит. Гуань-инь, или Гуань-ши-инь; кор. Кваным; яп. Каннон; букв. — Владыка, (милостиво) взирающий (на существа), или Владыка, внимающий мольбам (страдающих существ)) — махаянский *бодхисаттва*, наделенный безграничным состраданием. Культ Авалокитешвары складывался с I в., когда ему стали воздвигать храмы, делать его скульптурные и живописные изображения то в человеческом облике с лотосом в руке (обязательный атрибут), то четырех-, шести- и тысячаруким и одиннадцатиликим. Согласно мифологическому преданию, голова Авалокитешвары раскололась из-за сочувствия к страдающим в аду на 11 частей с лицом на каждой; части эти затем вновь соединились. Авалокитешвара пользуется огромной популярностью среди буддистов Центральной Азии и Дальнего Востока. Хотя изначально в Индии Авалокитешвару представляли существом мужского пола (такой образ принят и у буддистов Тибета, Монголии и России). В Китае, Корее и Японии в позднесредневековый период утвердилось представление о том, что Авалокитешвара — бодхисаттва женского пола, и ее основная функция — покровительство материнству и детству. В гималайских странах и в Тибете Авалокитешвару зовут Ченрези. Культ Авалокитешвары-Ченрези одним из первых утвердился в этих местах, и он стал считаться их покровителем, а Тибет — святой страной Авалокитешвары. Здесь Авалокитешвара получил многие новые формы воплощения, особенно важны его живые воплощения — духовные главы буддийских школ, рождающиеся вновь и вновь на протяжении нескольких веков: *Далай-ламы* школы *Гелугпа* и Кармапы школы Кагьюпа. Авалокитешвара также весьма популярен в Монголии и у буддийских народов России, зовущих его Арья-Боло (-Бала, -Була) или Хоншим. (Ленков П. Д.)

АМИТА́БХА (санскр. — *Будда*) неизмеримого света) — один из главных *будд* в мифологии *Махаяны* и *Ваджраяны*. Основные *сутры*, посвященные Амита́бхе — большая и малая «Сукхавати-вьюха» («Описание Страны счастья»), а также «Амитаюс-дхьяна» («Созерцание Амитаюс»). Эти сутры стали каноническими текстами китайской школы Цзинту («Чистая Земля») и ее японских аналогов. Легенда об Амита́бхе рассказывает, что до достижения состояния будды он был *бодхисаттвой* по имени Дхармакара и дал обет создать особое «Поле будды» (буддха-кшетра), где могли бы возрождаться все страдающие существа. В своих усилиях Амита́бха достиг желаемого. Так возникла небесная «Страна счастья» (Сукхавати), которой управляет сам Амита́бха. Сукхавати, согласно буддийским мифологическим представлениям, располагается на западе и по своим описаниям,

которые содержатся в сутрах, напоминает рай монотеистических религий. Верующие в будду Амита́бху могут родиться в этой «Стране счастья», наделенные способностями наслаждаться духовно. В сутрах описано 16 способов созерцания, с помощью которых можно достичь Сукхавати. Однако наибольшую популярность у амидаистов (адептов культа Амита́бхи) во всех странах приобрела практика, которая состоит в простом повторении имени «Амита́бха», которое, как они верят, обладает великой силой и способствует новому рождению в Сукхавати. Культ Амита́бхи возник, по-видимому, в Индии в первые века н.э. Особенно широкое распространение этот культ получил в Китае и Японии, где Амита́бха известен как Амито (кит.) или Амида (яп.). Здесь у буддистов и сейчас чрезвычайно популярна *мантра* «Наму Амито-фо» («Поклонение будде Амита́бхе», яп. «Наму Амида-буцу»), повторение которой (памятование о Будде; кит. — нянь фо, яп. — нэмбуцу) рассматривается при наличии искренней веры как главный способ обретения рождения в Чистой Земле (Западном раю) Амита́бхи. В Ваджраяне Амита́бха — один из пяти так называемых дхьяни-будд, глава семьи лотоса, в которую также входят будда *Шакьямуни* (рассматриваемый в этом случае как земное воплощение Амита́бхи) и бодхисаттва *Авалокитешвара* (воплощение сострадания). В буддийской иконографии Ваджраяны Амита́бха изображается с телом красного цвета, он восседает на павлиньем троне и держит в руках чашу для подаяний или лотос. Амита́бха широко почитается в Тибете и других странах распространения *тибетского буддизма*. Особая форма воплощения будды Амита́бхи — Амитаюс (санскр. — (будда) неизмеримой жизни), которая приобрела относительную самостоятельность в некоторых направлениях буддизма. К нему обращаются с мольбами о долгой жизни, здоровье и богатстве. В Средние века культ Амитаюса сложился в Тибете, Монголии и Китае (в смешанном даоско-буддийском пантеоне), сохраняющий свою популярность и сегодня. (Ленков П. Д.)

АНАТМАВАДА (учение «о не-Я», или «о не существовании *атмана*») — один из базовых исходных принципов буддийской доктрины, составлявших ее главное отличие от индуистской (брахманистской) религиозной философии. Одно из центральных положений религиозной идеологии *индуизма* — формула эквивалентности атмана и *Брахмана*, т.е. принцип сущностного тождества индивидуальной психической субстанции и субстанции духовно-космической. Религиозный идеал освобождения (*мокша*) в индуизме предполагал обретение блаженства через отождествление индивидуального «я» с высшим «я» как космическим началом. Эти положения идеологии индуизма были подвергнуты критике в *буддизме*, выдвинувшем противоположный принцип ани́тья — а́натма — д́ухкха (букв. — не-вечное — не-душа — страдание), раскрывающийся в учении

о *Четырех благородных истинах*. Принцип анатма — суть непризнание реальности атмана. В соответствии с буддийскими представлениями, именно учение об атмане лежит в основе эгоцентричности, которая выступает одним из главных препятствий на пути к достижению *Нирваны*. (Ленков П. Д.)

АРХАТ (букв. — достойный почитания) — один из типов «*Благородных личностей*» в буддизме. Архатом считается тот из монахов, кто «победил врагов», т. е. полностью уничтожил благодаря практике буддийской *йоги* свое влечение к мирской жизни, искоренив «три корня неблагих деяний» — алчность, враждебность, невежество. Архат — высший тип святого в раннем буддизме (см. *Тхеравада*). (Ленков П. Д.)

АСУРЫ (ед. ч. — Асура) — в буддизме один из шести типов живых существ (или форм рождения; см. *Сансара*). Согласно буддийской мифологии, асуры обитают в пещере горы Меру («мировая гора» в буддийской картине мира) и ведут ожесточенные бои с богами (*дэвами*), хотя всегда терпят поражение.

АШОКА (268–231 гг. до н. э.) — третий император из династии Маурьев, покровитель буддизма. Время правления Ашоки называют «золотым веком» в истории буддизма в Индии. В годы правления Ашоки буддизм фактически приобрел статус государственной религии в Северной Индии. Император и его окружение стали мирскими последователями учения Будды. Сведения о деяниях и идеалах Ашоки дошли до нас в виде эдиктов, высеченных на скалах и колоннах. О деяниях Ашоки рассказывается также в исторических хрониках, составленных буддийскими монахами на Шри-Ланке в V в. н. э. Хроники утверждают, что Ашока построил восемьдесят четыре тысячи монастырей и *ступ*, а также создал в своей столице Паталипутре (современной Патне) большой Собор монахов, чтобы очистить и сохранить *Санху*. Собор разослал миссионеров в различные части Азии. Сын Ашоки, принявший монашество, был направлен с миссией на Шри-Ланку. (Ленков П. Д.)

БЛАГОРОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ (санскр. *арья пудгала*) — одно из важнейших понятий буддизма, категория, разъясняющая цели буддийской религиозной жизни на примере религиозной персонологии. Подразумевает разработанную в буддизме типологию святости. Понятие «Благородные личности» объединяет все типы индивидуумов, достигших высшей цели буддийской религиозной жизни. Это те, кто очистил свое сознание от аффектов и чья деятельность не ведет к новому рождению. Сюда относятся прежде всего *будды* — Будда *Шакьямуни* и «будды прошлых времен», *архаты* — буддийские монахи, достигшие «прижизненной

Нирваны» — совершенного знания, *бодхисаттвы* — те, кто в надежде на полное просветление возвращает в себе добродетель великого сострадания и соответствующие ей «запредельные совершенства» (терпение, щедрость и т. д.), и чья деятельность мотивирована лишь одной целью — способствовать избавлению живых существ от страдания. Сюда же относятся и шраваци — те, кто внимал *Дхарме* из уст Будды Шакьямуни, и пратьекабудды — те, кто достиг освобождения ценой лишь собственных усилий. Категория «Благородные личности» включает также чакравартинов — властителей Вселенной, обретающих имперскую власть ненасильственными методами и в результате благой деятельности в прошлых рожденьях. «Благородные личности», их природа и сам приход в чувственный мир — все это результат прошлой человеческой деятельности, ориентированной на преодоление страдания как на высшую цель религиозной жизни. «Благородные личности» неподвластны страданию, и в этом смысле их природа отлична от природы живых существ и богов мира форм и мира не-форм (см. *Космология буддийская*). «Благородные личности» приходят в чувственный мир ради блага всех живых существ. В своей совокупности «Благородные личности» образуют совершенную *Санху* — буддийскую общину, деятельность членов которой истинна по своей природе, т. е. имеет свободные от аффективной примеси сознательные мотивы. Вера в реальность этой совершенной Санхи составляет необходимый компонент обращения в буддизм — «принятия прибежища в Будде, Дхарме и Санхе». Тот, кто принимает прибежище, апеллирует прежде всего к Санхе «Благородных личностей», хотя вступает всегда в конкретную буддийскую общину. (Ленков П. Д.)

БОДХИ (от санскр. корня «будх» (ср. рус. «будить») — просветление, пробуждение) — одна из высших духовных целей в *буддизме*. Первым этого состояния достиг *Сиддхартха Гаутама* в ходе осуществления им практики глубокого сосредоточения (самадхи). Произошло это, по преданию, под деревом, которое стали именовать Древом Просветления. Именно после этого Сиддхартху стали называть *Буддой*, т. е. «Просветленным» («Пробужденным»). Достижение бодхи характеризуется в буддийских текстах обретением высшего знания и сверхъестественных способностей (ясновидение, ясновыслушание и пр.). Четвертая *Благородная истина* (Истина пути) как раз и указывает на необходимость достижения Просветления для того, чтобы выйти из *сансары*. Таким образом, без Просветления невозможно достичь *Нирваны*. Если в раннем буддизме и в «*Тхераваде*» подчеркивалось, что бодхи достижимо лишь в результате постепенного следования буддийскому Пути в течение многих рождений, то в поздних версиях *Махаяны* (в дальневосточном направлении *Чань* и в тибетской *Ваджраяне*) делался акцент на учении о мгновенном Просветлении. (Ленков П. Д.)

БОДХИСАТТВА (санскр. — просветленное существо) — высший тип *Благородной личности* в махаянском буддизме. Идеал бодхисаттвы опирается на представления, закрепленные в важнейшем понятии *Махаяны* «великое сострадание» (махакаруна). В соответствии с махаянскими представлениями бодхисаттва — это существо, достигшее Просветления, но давшее обет не уходить в *Нирвану* и оставаться в мире ради спасения всех живых существ от бесконечного круговорота рождений и смертей. На основе этого учения в махаянском буддизме сложился многочисленный пантеон бодхисаттв, которые воплощали в себе различные аспекты совершенства *Будды*, принимаемого махаянистами в качестве универсальной космической истины (Дхармакая). Например, бодхисаттва *Авалокитешвара* олицетворял сострадание Будды, Маньчжушри — мудрость и т. п. Первоначально именем «Бодхисаттва» называли самого Будду *Шакьямуни* в его предшествующих рождениях, т. е. до того, как он достиг окончательного Просветления. (Ленков П. Д.)

БУ́ДДА (санскр. — пробужденный, просветленный) — 1. Титул исторического основателя буддизма, *Сиддхартхи Гаутамы*. За ним закрепились, помимо «Будда», и другие канонические имена и эпитеты — *Шакьямуни*, *Бхагаван* («Пребывающий в блаженстве», «Благословенный»), *Татхагата*. Уже при жизни личность Сиддхартхи Гаутамы приобрела легендарные черты, в последующие столетия его образ был мифологизирован. Традиция сообщает, что Будда родился в местечке Лумбини неподалеку от Капилавасту — столицы страны шакьев, которая, согласно современным исследованиям, простиралась на юге нынешнего Непала вдоль его границы с Индией. В буддийских текстах обычно указывается, что Будда был царевичем и стал бы великим правителем, если бы не отверг мирскую жизнь. Современные исследователи считают, что его отец Шуддходана, именуемый в традиции «царем» (санскр. — раджа), скорее всего в действительности был одним из вождей племени шакьев, у которых была в то время аристократическая система правления. В любом случае всеми признается, что семья Будды относилась к *варне* кшатриев. Племя шакьев принадлежало к клану (санскр. готра) *Гаутама* (пал. Готама). Согласно легенде, Гаутама, который во время предыдущего рождения при будде Дипанкаре принял решение стать буддой, возродился после многих жизней на небесах Тушита. Там он оставался до тех пор, пока не пришло время его рождения в последнем существовании. Когда боги объявили, что должен появиться новый будда, *Бодхисаттва* (как принято называть Будду до достижения окончательного Просветления (см. *Бодхи*)) раздумывал пять раз. Он выбрал подходящее время, континент, страну, семью и мать. Наконец, когда все это было определено, он расстался с богами, сойдя на землю; тогда же Гаутама назначил своим наместником бодхисаттву

Майтрею, который должен был стать следующим буддой. Мать Будды, царица Майя, видела во сне, как в ее правый бок вошел Бодхисаттва в облике белого слона. На следующий день царица проснулась и рассказала о своем сне царю. Тот позвал 64 знаменитых *брахманов* и попросил их дать толкование сновидению. Брахманы сказали, что родится мальчик, который, «если он будет жить дома, станет царем, властелином мира, если же он оставит дом и уйдет от мира, то станет буддой, тем, кто снимет с мира покров неведения». Согласно основной версии жизнеописания, Будда родился в день полнолуния месяца висакха или вайсакха (апрель—май, это также традиционная дата его Просветления и смерти—Паринирваны). В соответствии с позднейшими вычислениями это событие произошло приблизительно в 563 г. до н. э. (по другой версии— в 566 г. до н. э.). Мать Будды умерла через семь дней после его рождения. На пятый день состоялась церемония наречения именем. Мальчика назвали Сиддхартха («Тот, чья цель совершенна»), или Сарватасиддха («Тот, кто добился всех своих целей»). Поскольку отец Будды желал, чтобы его сын стал вселенским правителем, он поселил Сиддхартху во дворце и разместил на всех четырех направлениях войска, чтобы предотвратить явление сыну «четыре знаков», предсказанных брахманами. В течение ряда лет Сиддхартха вел роскошную и изнеженную жизнь царевича. Когда Сиддхартхе исполнилось шестнадцать лет, он женился. Его жена родила ему сына, которого назвали Рахула. Несмотря на все противодействия отца, в жизни Сиддхартхи все-таки произошли предсказанные четыре встречи. Он увидел старость, болезнь, смерть и отшельника. В возрасте двадцати девяти лет, после жизни, проведенной в мирских наслаждениях, Сиддхартха лишился своей беззаботности. Он решил радикально изменить свою жизнь и, тайно сбежав ночью из дома, оставив семью и все свое имущество, сам стал отшельником. Из *палийского канона* мы узнаем, что Сиддхартха сначала обратился к двум наставникам с просьбой обучить его, однако он не был удовлетворен тем, что они ему преподали, и шесть лет практиковал аскезу в обществе пяти учеников. Затем, отказавшись от крайних форм аскезы, включавших посты и умерщвление плоти, он обратился к новому методу религиозной практики, названному им *Срединным путем*, и тогда добился Просветления. Оно было достигнуто Гаутамой в ходе осуществления им практики сосредоточения, когда он вошел в состояние глубокого транса. Происходило это, по преданию, под деревом, которое впоследствии стали именовать Древом Просветления (священная смоковница—ашваттха, или *Ficus religiosa*). Именно с этого момента Сиддхартху Гаутаму следует именовать Буддой, т. е. Просветленным, или Пробужденным. В рассказе о Просветлении Гаутамы встречается важный эпизод, обычно именуемый «искушением Мары». Злой демон Мара олицетворяет собой мирские искушения, препятствующие

освобождению от страстей и достижению Просветления, Властелин мира страстей. Он пытался мешать Гаутаме на протяжении всех шести лет аскезы. Затем Будда отправился в город Бенарес (Варанаси), где встретил пятерых учеников, которые оставили его, когда он перестал практиковать аскезу и обратил их в свое новое учение. Эта первая проповедь в традиции получила наименование «Первого поворота колеса Дхармы» (т. е. Закона, Учения). Согласно преданию, это событие произошло в оленьем парке Исипатана. С этого момента начинается период проповеднической деятельности Будды, продолжавшийся около 45 лет. В основном Будда странствовал и проповедовал в стране Магадха (столица — Раджагриха). У Будды появилось множество учеников и учениц, наибольшую известность среди которых получили Махакашьяпа, Шарипутра, Маудгальяяна, Катьяяна и Ананда. Учениками и последователями Будды стали и многие из его родственников, в том числе его отец, жена и сын. Умер Будда в возрасте восьмидесяти лет, в месте, известном как Кушинагара (483 г. до н. э., согласно одной из версий). Его смерть понимается в буддийской традиции как уход в Паринирвану, или Нирвану-без-остатка. 2. Титул всякого живого существа (человека), достигшего Просветления и Нирваны. Шакьямуни, согласно буддийскому учению — не единственный будда. Будды приходили и до него и будут появляться в будущем (так, следующим буддой должен стать Майтрея, в настоящее время пребывающий на небесах Тушита в качестве бодхисаттвы). В отличие от *Тхеравады*, считающей Будду Гаутаму одним и единственным буддой нынешней эпохи, *Махаяна* признает существование множества будд, а имя Шакьямуни используется, чтобы отличить исторического Будду от других будд — таких, как, например, *Амитабха* (культ которого приобрел широкое распространение в позднем буддизме). Кроме того, в Махаяне сформировалась доктрина Трех тел будды (см. *Трикая*), согласно которой как исторический Будда Шакьямуни, так и каждый будда махаянского пантеона (*Амитабха*, *Вайрочана* и др.) рассматриваются как проявления единого Дхармового тела будды (Дхармакая). (Ленков П. Д.)

БУДДИЗМ — одна из мировых религий (см. вводную статью к разделу *Буддизм*).

БУДДИЗМ КИТАЙСКИЙ — китайская буддийская историография относит начало распространения *буддизма* в Китае к периоду правления династии Поздняя Хань (25–220 гг.). К тому времени там уже существовали собственные философские и религиозные учения — конфуцианство и даосизм (см. ст. *Религии Китая*). Поэтому в своей попытке утвердиться в Китае буддизм вынужден был адаптироваться к местным социокультурным условиям. Этот процесс адаптации нередко называют «китаизацией»

буддизма, имея в виду, что под влиянием местных условий модифицировалось мировоззрение, видоизменялись нормы поведения и внешние культовые формы религиозной жизни приверженцев буддизма. С самого начала распространения буддизма первостепенное значение в этом процессе имел перевод буддийских текстов на китайский язык, продолжавшийся более тысячи лет. Эта деятельность увенчалась созданием «Саньцзана» — китайской версии буддийского канона, включившего в себя, помимо «Трипитаки», индобуддийские постканонические тексты, а также обширную китайскую буддийскую литературу. Среди переводчиков буддийских текстов, большинство из которых были иностранными монахами и миссионерами, прибывшими в Китай из Индии и Центральной Азии, особенно прославились Кумараджива (родом из Центральной Азии, IV в. — начало V в.), Парамартха (родом из Индии, 499(?)–569 гг.) и Сюаньцзан (602(?)–664 гг.). Именно буддизм *Махаяны* получил широкое распространение в Китае. После того как был переведен ряд базовых буддийских текстов, возникли традиции их исследования и комментирования. Фактически именно вокруг текстов возникли почти все ранние школы китайского буддизма. Важнейшими из них были: «Саньлунь цзун» («Школа трех трактатов»), опиравшаяся на тексты Мадхьямики, и Вэй-ши цзун («Школа только-сознания», другое название — Фасян цзун), китайская версия Виджнянавады. Позже возникли школы, базировавшиеся на традициях истолкования важнейших махаянских *сутр* — «Лотосовой сутры» («Саддхарма-пундарика-сутра») — Тяньтай цзун (по названию гор, где был расположен центр школы) и «Сутры цветочной гирлянды» («Аватамсака-сутра»; кит. «Хуаянь цзин») — Хуаянь цзун. Эти две школы, а также все те, что перечислены ниже (за исключением школы Чжэньянь), не имели прямых индийских аналогов. В Китае также возник ряд школ, уделявших внимание преимущественно буддийским психотехникам и культовым практикам: Цзинту цзун («Школа чистой земли»), представлявшая собой культ будды *Амитабхи* (от других буддийских школ школа Цзинту цзун отличается тем, что освобождение от *сансары*, согласно ее представлениям, достигается не собственными силами, а благодаря спасительной помощи будды *Амитабхи*); Чжэньянь цзун («Школа *Мантр*»), самая поздняя по времени возникновения, ее можно охарактеризовать как индобуддийский *тантризм* на китайской почве; Люй цзун («Школа *Винаи*»), возникшая как результат изучения китайскими буддистами *Винаи*, второго раздела буддийского канона; *Чань* цзун («Школа Созерцания») — наиболее известная в мире школа китайского буддизма. В доктринальном отношении главный интерес этих школ находился в области буддийской сотериологии (учения о спасении). Махаянские трактовки идеи «религиозного спасения» (*Просветления*, *Нирваны*) и способов его достижения стали главным предметом размышлений буддийских

мыслителей и учителей Китая. Центральной темой дискуссий стал вопрос о «Природе будды» (кит. Фо син). Теоретики китайского буддизма в своем подавляющем большинстве постулировали универсальность «Природы будды»; это означало, что каждый человек потенциально способен достичь Просветления и стать буддой, причем уже в настоящей жизни. Другой темой дискуссий стал вопрос о характере достижения Просветления — постепенном или мгновенном. Наиболее типичной для китайского буддизма стала идея о том, что Просветление может быть достигнуто внезапно, моментально. Именно этот тезис был положен в основу чаньских буддийских практик — парадоксальных загадок (гун-ань) и др. Процесс интеграции буддизма в Китае в основном завершился в XII–XIII вв. Буддизм не стал в Китае господствующей идеологией, однако был интегрирован в китайскую культуру, став, наряду с конфуцианством и даосизмом, одним из элементов так называемой «триады учений». В последующие эпохи истории Китая (вплоть до XX в.) какого-либо существенного развития буддизма отмечено не было. В современном Китае после периода гонений в годы Культурной революции наблюдается возрождение традиционных форм буддизма, функционируют многочисленные буддийские монастыри (мужские и женские). Традиционный буддизм рассматривается в КНР как одна из официально признанных религий. В 1953 г. была основана Китайская Буддийская Ассоциация, которая в силу аморфности организационной структуры китайского буддизма подменяет отсутствующую единую иерархию и, кроме того, позволяет властям контролировать буддийскую общину Китая. Буддизм в его китаизированном виде получил распространение за пределами Китая — в Корее (с IV в.), Японии (с VI в.) и во Вьетнаме. В этих странах были созданы аналоги китайских буддийских школ, некоторые из которых сохранились до настоящего времени. Наиболее влиятельными из школ дальневосточного буддизма остаются Цзинту и Чань, которым принадлежит большинство буддийских монастырей в Китае, а также в Корее, Вьетнаме и Японии. (Ленков П. Д.)

БУДДИЗМ РОССИЙСКИЙ — буддизм является традиционной религией нескольких коренных народов России — бурятов, калмыков и тувинцев. Буряты — наиболее многочисленный российский этнос, исторически исповедующий буддизм. Бурятский этнос сложился в XVII–XVIII вв. на основе северной ветви монгольских племен, вошедших в состав Российского государства. По Нерчинскому мирному договору 1689 г. между Россией и Китаем регион Забайкалья отошел к России. С конца XVII в. здесь началось активное распространение буддизма в его тибето-монгольской форме. Время расцвета буддизма в Бурятии пришлось на вторую половину XIX — начало XX в.: было построено множество монастырей, среди которых главными считались Цонгольский, Агинский, Гусиноозерский

и Цугольский *дацаны*, активно печатались буддийские тексты на тибетском и монгольском языках. В 1609 г. царь Василий Шуйский даровал калмыкам право кочевать на незаселенных степных окраинах Российского государства (в Нижнем Поволжье), вследствие чего этот год считается датой принятия калмыков в состав России. В конце XVII в. на юге России образовалась новая административно-территориальная единица — Калмыцкое ханство, просуществовавшее до 1771 г. Принятие буддизма калмыками и активное внедрение этой религии в жизнь народа произошло в XVII в. К этому же времени относится строительство первых стационарных храмово-монастырских комплексов (*хурулов*). В XVII–XVIII вв. Тыва (под названием Танды-Урянхай) находилась в зависимости от монголов, чем и обусловлено распространение буддизма в среде тувинцев. После разгрома Джунгарского ханства в 1757 г. Танды-Урянхай попала в зависимость от маньчжурских правителей Китая, и это способствовало укреплению контактов с буддийскими духовными центрами Монголии и Тибета, также являвшимися составными частями Китайского государства. После свержения в 1911 г. маньчжурской династии в Китае тувинское буддийское духовенство и представители знатных родов обратились к России с просьбой принять под свое покровительство Танды-Урянхай. В июне 1914 г. Тыва под наименованием Урянхайского края стала протекторатом Российской империи. Все три этноса, вошедшие в российское культурное пространство — буряты, тувинцы и калмыки — исповедовали буддизм в тибето-монгольской форме. В качестве своего главного религиозного авторитета они признавали *Далай-ламу* — теократического правителя Тибета, лидера тибето-буддийской религиозной школы *Гелугпа*. В 1741 г. специальным указом императрицы Елизаветы Петровны буддизм был объявлен одним из официально признанных вероисповеданий Российского государства. Россия стала первым европейским государством, давшим буддизму статус официальной религии народов, населявших окраины империи. В 1764 г. царским правительством был официально учрежден пост верховного религиозного и светского правителя буддийских этноменьшинств, получивший название Бандидо (*Пандито*) Хамбо-лама («ученый первенствующий лама»). Вплоть до 1917 г. царская администрация утверждала кандидатов на эту должность, которые выбирались из бурятских высших лам-*тулку*. В начале XX в. первый в истории европейских стран буддийский храм-монастырь (дацан) появился в Санкт-Петербурге, ставшем центром буддизма в европейской части России. Непосредственными инициаторами постройки храма выступили Далай-лама XIII Тубдэн Джамцо (1876–1933 гг.) и его представитель в России — российский подданный Агван Лобсан Доржиев (1854–1938 гг.). Первая религиозная служба в храме состоялась 21 февраля 1913 г. в день празднования 300-летия дома Романовых. 10 августа

1915 г. состоялось освящение храма, получившего название Гунзэчойнэй — «Источник священного учения Будды, сострадающего всем живым существам». После революции 1917 г. поначалу буддизм этноменьшинств России рассматривался новой властью в качестве одного из источников идеологической консолидации народов. Так, в Бурятии, Калмыкии и Тыве монастыри не только не закрывались, но и стал наблюдаться рост численности их адептов, началось строительство новых храмов. С 1929 г. в Советском Союзе начались активные гонения на буддийское монашество и закрытие монастырей. До 1946 г. на территории России не действовало ни одного буддийского монастыря. В конце 40-х — начале 50-х гг. в Бурятии вновь возобновляют свое функционирование сразу два крупных монастыря — Иволгинский и Агинский. В 1946 г. для управления жизнью буддийских общин и монастырей было восстановлено Центральное духовное управление буддистов СССР (ЦДУБ; первоначально было основано в 1922 г., в 1930-х гг. расформировано). В 1997 г. ЦДУБ РФ было переименовано в *Буддийскую традиционную Сангху России*. Главой этой организации стал «религиозный и духовный руководитель буддистов России», имеющий титул Пандито Хамбо-лама, его резиденция — Иволгинский дацан в Бурятии. Хотя Традиционная Сангха часто выступает как бы от лица всего буддизма Российской Федерации, ее юрисдикцию не признают буддийские общины Калмыкии и Тывы, а также значительная часть русскоязычных буддийских общин России. Тогда же, в начале 90-х гг., благодаря выходу в свет закона о свободе совести и вероисповедания, а также усилиям Санкт-петербургских верующих-буддистов, дацан Гунзэчойнэй вновь обрел свое предназначение, стал центром буддийской культуры Северной столицы. В настоящее время дацан функционирует как мужской буддийский монастырь (входит в Буддийскую традиционную Сангху России). В конце XX в. в России появилась совершенно новая форма буддизма: общины буддистов-конвертитов (т. е. новообращенных), созданные усилиями европейцев, а также учителей из Индии, Непала и Таиланда. Наиболее известные буддийские общины (Москва и Санкт-Петербург): Буддийский центр «Карма Легшей Линг» (Международная Ассоциация буддистов Школы «Карма Кагью»), Дзогчен-община, Санкт-Петербургская религиозная организация буддистов «Ело-центр», Санкт-Петербургская местная буддийская организация «Досточтимый Лама Цонкапа», Буддийский центр Арьядевы (Фонд поддержания Махаянской традиции), Ват Абхидхамма Буддавихара (традиция *Тхеравады*). Эти организации в большинстве своем развивают религиозную жизнь автономно от дацана и традиционных буддийских центров на территории России. Таким образом, вхождение в XXI в. ознаменовалось для русского буддизма его расширением за границы этнокультурной традиции отдельных регионов. (Ленков П. Д.)

БУДДИЗМ ТИБЕТСКИЙ — систематическое проникновение буддизма в Тибет началось в первой половине VII в. в период правления царя Сронцэн-гэмпо, хотя отдельные контакты тибетцев с буддийскими миссионерами из Индии и Китая имели место и прежде. В VII–VIII вв. в Тибете происходил процесс формирования структур централизованной власти, избравшей буддизм в качестве государственной религии. Одним из первых индийских миссионеров в Тибете стал Шантаракшита, приглашенный царем Тисрэн-дэцаном (740–786 гг.). Однако действительному успеху распространения буддизма в Тибете содействовал приезд великого тантрика Падмасамбхавы. Он был не только корифеем буддийской учености — прославленным наставником из буддийского университета в Наланде, но и опытным практиком буддийской *йоги*. В процессе обращения тибетцев в буддизм он не ограничивался религиозно-философскими проповедями, но демонстрировал местному населению свои йогические сверхспособности и умения, «подчинив» местных божеств и духов. В тибето-буддийской традиции считается, что именно Падмасамбхава стоял у истоков формирования наиболее ранней школы тибетского буддизма Ньинмапа (букв. — «Древняя»). Во второй половине VIII в. Падмасамбхава и вернувшийся в страну Шантаракшита основали неподалеку от столицы Тибета Лхасы монастырь Самье́. Самье́ очень быстро обрел славу центра буддийской учености, поскольку именно здесь были выполнены первые переводы текстов буддийского канона. Перевод текстов индо-буддийского канона на тибетский язык был завершен в X–XIII вв. Развитие самостоятельной тибетской буддийской традиции относится уже к X–XIII вв. Этот период принято характеризовать как вторичное проникновение буддизма в Тибет после почти века гонений на буддизм (проводившихся при третьем тибетском царе — Ландарме в IX в.). После почти столетнего периода гонений на монастыри и монашество буддизм в X в. стал насаждаться усилиями различных аристократических родов, активно приглашавших индийских учителей и возводивших буддийские монастыри. Среди сформировавшихся к XIII в. школ тибетского буддизма — Ньинмапа, Сакьяпа, Кадампа, Кагьюпа — самыми влиятельными были Сакьяпа и Кагьюпа. Противостояние этих двух школ, их конкурентная борьба за последователей и идеологическое господство в стране нашли свое разрешение в ходе политических событий 1240 г., когда в результате вторжения монгольских войск под руководством Годана Тибет попал в полную политическую зависимость от монгольской династии Юань, правившей в то время в Китае. В силу высокой популярности и религиозного авторитета Сакья-пандита (1235–1280 гг.), глава школы Сакьяпа (букв. — «Серая земля», по названию местности, где был расположен главный монастырь школы) был избран монгольским правителем Китая Годаном в качестве личного наставника в *Дхарме*. Приблизительно на сто лет школа Сакьяпа стала доминирующей

в буддизме Тибета. Следующим главой школы стал племянник Сакья-пан-дита Пагба-лама (1235–1280 гг.). После смерти Пагба-ламы школа Сакьяпа постепенно утратила свое могущество и авторитет, а в результате военного поражения в столкновении с родом Пагмоду, члены которого следовали традиции Кагью, и весь род Сакья утратил политическое первенство и был лишен значительной части своих территорий. В XIV в. род Сакья распался на четыре ветви, а внутри школы Сакьяпа также произошло размежевание на подшколы, базировавшиеся на традициях отдельных монастырей. С середины XIV в. в религиозной и политической жизни Тибета доминировала школа Кагьюпа (букв. — «линия», «традиция»), которая начала складываться еще в XI в. Кагьюпа подчеркивала свою прямую преемственность буддийским учителям, прославленным йогинам из Индии. Традиция Кагью создала разветвленную сеть образовательных центров, где адепты изучали буддийскую догматику, философию и логику. Однако первостепенную роль наставники Кагью отдавали освоению буддийских ритуальных практик и психотехники. Сущностью этого обучения являлись устные наставления в буддийской *тантре* (см. *Ваджраяна*) — ритуальных практиках, представлявших собой совокупность психотехнических способов преобразования личности и сознания адепта. Именно в школе Кагьюпа (в подшколе Карма-кагью) возник новый религиозный статус, не имевший аналога в индийском буддизме — *тулку* (перерожденец). Глава Карма-кагью был объявлен воплощением одного из персонажей буддийского пантеона — *бодхисаттвы Авалокишвары*. Этот статус получил специфическое школьное название «Кармапа». В начале XV в. *Цонкапа*, один из крупнейших тибетских религиозных деятелей, создал школу *Гелугпа* (на основе существовавшей ранее школы «Кадампа»). Впоследствии она стала господствующей религиозно-идеологической традицией в Тибете, а также среди народов Центральной Азии и Сибири, воспринявших буддизм Тибета именно в версии Гелугпы. К концу XVII в. Гелугпа стала не только доминирующей школой тибетского буддизма, вытеснившей старые школы на периферию духовной жизни и оттеснившей их на культурные окраины Тибета, но и объединившей под властью своих иерархов практически весь Тибет. В XVI–XVII вв. в Тибете утвердилась теократическая форма правления, при которой *Далай-лама*, лидер школы Гелугпа, стал фактическим главой государства. Тибетская теократия (находившаяся, правда, в зависимости от цинского Китая) просуществовала до середины XX в. Нынешний глава школы Далай-лама XIV Тензин Гьяцо проживает в Индии (Дхарамсала), куда он, его ближайшее окружение и многие тибетцы бежали в 1959 г. по политическим причинам. В настоящее время в Индии находятся правительство и парламент Тибета в изгнании и ряд крупнейших тибетских монастырей, основанных после 1959 г. и полностью воспроизводящих структуру монастырей, действовавших до этого на территории Тибета. Также ряд крупных тибето-буддийских

монастырей действует в Китае. Сегодня именно тибетская диаспора в Индии представляет собой важнейший фактор культурного и религиозного влияния тибетцев в мире. (Ленков П. Д.)

БУДДИЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ САНГХА РОССИИ — религиозная организация, преемник Центрального духовного управления буддистов РФ (ЦДУБ РФ). В 1997 г. на съезде буддистов России было принято решение о переименовании ЦДУБ РФ в Буддийскую традиционную Сангху России. В 1999 г. был утвержден новый устав Буддийской традиционной Сангхи России и подтверждено ее правопреемство от ЦДУБ РФ. Главой этой организации стал «религиозный и духовный руководитель буддистов России», имеющий титул *Пандито Хамбо-лама*, его резиденция — Иволгинский *дацан* в Бурятии. Создание этой организации можно рассматривать как попытку восстановления дореволюционной позиции *буддизма* в России, т. е. возрождение поста верховного главы российских буддистов. В настоящее время в Буддийскую традиционную Сангху России входят *дацаны* и буддийские общины Бурятии, Тывы, Алтая, Иркутска, Омска, Читы, Санкт-Петербурга, Москвы и др. В то же время, хотя эта организация часто выступает от лица всего буддизма Российской Федерации, ее юрисдикцию не признают некоторые буддийские общины Калмыкии и Тывы, а также значительная часть русскоязычных буддийских общин России. Нынешний глава Буддийской традиционной Сангхи России (с 1995 г.) — Пандито Хамбо-лама XIV Дамба Аюшеев. (Ленков П. Д.)

ВА́ДЖРА (др.-инд., букв. — молния; санскр. — алмаз; тиб. дордже) — ритуальный предмет, используемый в тибето-буддийских тантрических практиках; в буддийской мифологии — символ прочности и неуничтожимости. Один из главных символов буддийского течения *Ваджраяна*. Символизирует мужское начало, путь, искусные средства (упая), сострадание; колокольчик (гханга) символизирует женское начало, мудрость (праджню). В *буддизме* Ваджраяны ваджра (обычно в паре с колокольчиком, рукоятка которого оформлена как ваджра) — атрибут многих *будд* и *бодхисаттв*. Ваджра представляет собой небольшой металлический (часто бронзовый) скипетр, на обоих концах которого находятся по четыре острия, концы которых соприкасаются, подобно бутону лотоса. Пятое острие проходит через центр ваджры. Как правило во время практик ваджру держат в правой руке, а колокольчик — в левой (также см. ст. *Ваджра* в разд. *Религии Индии*). (Ленков П. Д.)

ВАДЖРА́ЙНА (букв. — алмазная колесница, или ваджрная колесница) — направление *буддизма*, получившее развитие в Индии в рамках *Махаяны* в середине — второй половине I тысячелетия н.э. Другие

названия — Тантраяна (букв. — колесница *тантр*) и Мантраяна (букв. — колесница *мантр*). В Тантраяне особые обряды, зачастую имеющие древнее добуддийское происхождение, считаются средством быстрого достижения *бодхи* (Просветления). «Тантра» (букв. — основа ткани) — это название класса текстов, руководств по совершению обрядов; в широком смысле — сами обряды, описанные в руководствах. Тантрический буддизм фактически стал ведущим направлением поздней индийской Махаяны эпохи правления царей династии Палов, последних буддийских монархов Индии (VIII–XII вв.), и был в том же статусе заимствован сформировавшейся в тот же период тибето-буддийской традицией. Впоследствии Ваджраяна получила распространение и за пределами Тибета — у монголов, бурят, тувинцев и калмыков. В настоящее время Ваджраяна пользуется определенной популярностью на Западе и в европейской части России, благодаря распространению тибето-буддийских школ и движений — как традиционных, так и «новых» (см. *Буддизм тибетский*). (Ленков П. Д.)

ВИНА́Я (санскр. — воспитание, руководство) — 1. Буддийский термин, обозначающий нравственно-этическое учение, правила, обеты и т. п. Задача винаи — определение внешних и внутренних условий для духовного совершенствования членов общины (*Сангхи*) — монахов и мирян. В основе винаи — идеи ненасилия, нестяжательства, равнодушия к сословным и классовым различиям, равенства членов общины, милосердия и дружелюбия ко всем живым существам. На идеи винаи опираются монастырские уставы, а также проповеди и дидактические наставления, которые содержатся в произведениях многих жанров буддийской литературы (канонические *сутры*, философские трактаты, послания царям и т. д., вплоть до лекций современных проповедников). 2. Один из разделов «*Трипитаки*» — свод дисциплинарных предписаний для членов монашеской общины. Ядром этого раздела выступает *Пратимокша* — кодекс поведения благочестивого буддиста, стремящегося к воздержанию от безнравственности. Также виная регулирует взаимоотношения Сангхи в целом и ее отдельных членов со светской властью. (Ленков П. Д.)

ВОСЬМЕРИЧНЫЙ БЛАГОРОДНЫЙ ПУТЬ (санскр. *арья аштанга марга*) — путь, ведущий к прекращению страдания; одна из базовых доктрин буддизма. Восьмеричный благородный путь включает восемь ступеней, подразделяемых на три этапа: 1) этап мудрости (*праджня*), предполагающий «правильное видение», т. е. осознание сути Благородных истин, и «правильную решимость» — решимость следовать буддийскому учению; 2) этап соблюдения обетов и норм буддийской морали (*шила*), включающий в себя «правильное поведение», т. е. отказ от насилия в любой форме, «правильную речь» — воздержание от лжи, клеветы, грубости и сплетен,

и «правильный образ жизни», т. е. отказ от занятий и профессий, несовместимых с принципами буддийской морали (торговля оружием, живыми существами, алкоголем, гадания и пр.); 3) этап сосредоточения (самáдхи), т. е. занятия психотехникой — буддийской *йогой*, что предполагает «правильное усердие» в овладении методами созерцания, «правильное памятование» — успокоение психики, избавление от аффектов, и «правильное сосредоточение», т. е. достижение предельной формы сосредоточения, которое и приводит к достижению *Нирваны*. (Ленков П. Д.)

ГАУТА́МА — наименование готры (клана), к которой принадлежал Будда Шакьямуни. (См. *Будда*)

ГЕЛУ́ГПА (тиб. — учение добродетели) — наиболее влиятельная школа *тибетского буддизма*. Школа Гелугпа возникла в 1403 г. в результате преобразования существовавшей ранее школы Кадампа. Гелугпа заняла ведущую позицию не только в сфере религиозной жизни Тибета, но и в политико-административной сфере. Именно в рамках этой школы возник специфический социорелигиозный статус *Далай-ламы*, ставшего духовным и политическим главой страны. В рамках школы Гелугпа осуществилось оформление тибето-буддийской традиции как единства буддийской догматики, йогической психотехники, монашеской дисциплины (*винаи*), философии и тантры. Философским фундаментом школы стало учение индо-буддийской школы Мадхьямика-прасангика. В школе Гелугпа особо подчеркивается значение учителя, *ламы*, который объявляется «четвертой драгоценностью» буддизма (см. *Три драгоценности*) и которому верующие и ученики дают обет духовного поклонения. Школу Гелугпа отличает от других школ тибетского буддизма введенный *Цонкапой* строгий монашеский устав. Именно учение школы Гелугпа получило распространение среди монголов, бурят, калмыков и тувинцев. Нынешний глава школы Гелугпа — Далай-лама XIV Тензин Гьяцо (род. в 1935 г.) проживает в Индии (Дхарамсала), куда он, его ближайшее окружение и многие тибетцы бежали в 1959 г. после неудачного восстания, подавленного китайскими властями. Второй духовный иерарх школы — Панчен-лама (воплощение будды *Амитабхи*), остался в Китае, где также действует целый ряд тибето-буддийских монастырей. (Ленков П. Д.)

ДАЛА́Й-ЛА́МА (монг.-тиб. — Учитель, (чьа мудрость столь же обширна, как) океан) — первоиерарх тибето-буддийской школы *Гелугпа*. Далай-лама считается перерожденцем-*тулку бодхисаттвы Авалокитешвары* (тиб. Ченрези). Согласно представлениям тибето-монгольского *буддизма*, Авалокитешвара постоянно рождается в человеческом облике последние 500 лет, обнаруживается по внешним телесным признакам среди

2–4-летних мальчиков и объявляется главой школы Гелугпа. Далай-лама также пользуется высшим духовным авторитетом среди адептов других тибето-буддийских школ и среди простых верующих-буддистов, в том числе среди последователей школы Гелугпа в России. В XVI–XVII вв. школа Гелугпа заняла ведущую позицию не только в сфере религиозной жизни Тибета, но и в сфере политико-административной, а Далай-лама стал духовным и политическим главой страны. Впервые титул «далай-лама» был присвоен главе школы Сонаму Гьяцо (1543–1588 гг.) монгольским Алтан-ханом в 1578 г. Тибетское слово «гьяцо» переводится на монгольский как «далай» и означает «океан». Сонам Гьяцо был признан третьим воплощением Авалокитешвары, его предшественники — Гедундуб (1391–1474 гг.), ученик *Цонкапы*, и Гедун Гьяцо (1475–1542 гг.) — были посмертно возведены в сан далай-ламы (I и II соответственно). Правнука Алтан-хана — Ендон Гьяцо — уже «избирали» Далай-ламой IV, он единственный монгол в этой линии духовной преемственности. Нынешний глава школы Гелугпа — Далай-лама XIV Тензин Гьяцо (род. в 1935 г.) проживает в Индии (Дхарамсала), куда он, его ближайшее окружение и многие тибетцы бежали в 1959 г., после неудачного восстания, подавленного китайскими властями. Далай-лама XIV — глава тибетского правительства в изгнании, видный общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1989 г.). (*Ленков П. Д.*)

ДАЦАН (тиб.) — наименование монастырских комплексов в *тибетомонгольском буддизме* и в частности в Бурятии, где они были культовыми, образовательными и административными центрами. Ныне в местах проживания бурятского населения восстановлены и действуют свыше 15 дацанов. В 1913–1915 гг. первый в истории европейских стран буддийский храм-монастырь — дацан Гунзэчойнэй — появился в Санкт-Петербурге, ставшем центром буддизма в европейской части России. (*Ленков П. Д.*)

ДЗЭН (яп.) — см. *Чань*.

ДХАРМА (санскр. — закон, долг, добродетель, религиозное учение и др.) — согласно буддийским текстам имеет следующие значения: 1) Закон Вселенной, открытый *Буддой*; 2) учение Будды, вторая из *трех драгоценностей*; 3) каждый отдельный текст Слова Будды (см. *Сутры*); 4) качественно-определенное элементарное психическое или психофизическое состояние, мельчайшая частица потока существования, в обыденном языке именуемого «индивидуумом», «человеком». Появление в буддийской философии термина «дхарма» в последнем (из указанных) значении было обусловлено доктриной *анатмавады* («учение о не-Я» или «учение о не-существовании *атмана*») — одного из фундаментальных положений буддизма,

отличавшего его от всех школ индуистской философии, и объяснялось стремлением устранить из рассмотрения проблему и самое понятие «атман» — чистую психическую субстанцию, чистого «носителя» (дхárмин) вне его качественной определенности (дхарма). Согласно раннебуддийским теоретикам, существует лишь непрерывная и необратимая во времени последовательность элементарных качественно-определенных психофизических состояний, которые и называются «дхармами». Вне этой качественной определенности психика не существует, и, таким образом, идея чистого атмана устраняется из рассмотрения. Буддийские философы (прежде всего представители школы «Сарвастивада») дали в своих трудах исчерпывающий анализ и классификацию дхармы. Вся индивидуальная психофизическая жизнь была «разложена» теоретиками *Абхидхармы* на дхармы. Психофизическая целостность, именуемая человеком, понималась как поток (сантáна) элементарных состояний, каждое из которых длится одно мгновение (кшáна, букв. — момент). Однако набор дхарм обычного человека, т. е. такого, чья психика не трансформирована посредством буддийской *йоги*, остается неизменным с течением времени. Это происходит благодаря тому, что каждая дхарма обладает своей родовой характеристикой, которая сохраняется в прошлом, настоящем и будущем. Буддийские теоретики считали, что список дхарм, имеющих те или иные родовые характеристики, количественно ограничен. В различных школах существовали неодинаковые номенклатуры дхарм и разное их число (75 — у сарвастивадинов, 100 — у виджнянавадинов). В буддийской философии были приняты различные классификации дхарм. В канонических текстах — сутрах и Абхидхарме — были введены три основные классификации: по группам соотнесения (скáндха), по источникам сознания (аятана) и по классам элементов (дхáту). Посредством первой классификации (по пяти группам) в раннебуддийской психологии описывается то, что в обыденном языке называется личностью, или индивидом (пúдгала). Кроме того, все дхармы подразделялись на два типа: причинно-обусловленные (сáнсрита) и причинно-необусловленные (асáнсрита). Причинно-обусловленные дхармы — это элементарные психические и психофизические состояния, которые возникают и существуют, подчиняясь *Закону причинно-зависимого возникновения*. Дхармы этого типа классифицируются прежде всего по уже упоминавшимся пяти группам соотнесения: материи, чувствования, понятий, формирующих факторов и сознания. Дхармы второго типа не подвержены действию Закона причинно-зависимого возникновения, и поэтому они не входят в классификацию по пяти группам. Разделение дхарм на причинно-обусловленные и причинно-необусловленные призвано интерпретировать на уровне философского дискурса доктринальное противопоставление *Нирваны* и *сансары*. Причинно-обусловленные дхармы делятся на два типа: «дхармы с притоком

(аффективности)» и «дхармы без притока (аффективности)». Аффекты (кlesa), сами будучи дхармами, входят в индивидуальный поток психических состояний, подчиненный действию закона причинно-зависимого возникновения. Аффективность характеризует психику обычного человека, не очищенную посредством специальной йогической практики. Сочетаемость или несочетаемость с аффектами определяется тем, связаны рассматриваемые психофизические состояния с индивидуальной эгоцентрированной установкой или нет. Именно наличие эгоцентрации определяет базовую характеристику человеческого существования, фиксируемую доктринальным понятием «страдание» (дуккха). Иными словами, человек пребывает в бесконечном круговороте существований (сансара) до тех пор, пока привязанность к «Я» и «моему» остается определяющим фактором индивидуального опыта. (Ленков П. Д.)

ДХАРМАЧАКРА (санскр. *дхарма* (закон) и *чакра* (колесо)) — колесо закона, или колесо учения) — один из главных материальных символов буддизма. Изображается в виде колеса (обычно с восьмью спицами; см. *Восьмеричный благородный путь*) с двумя оленями (ланиями) по сторонам — в память о первой проповеди Будды, традиционно именуемой «Первым поворотом Колеса Дхармы». Согласно преданию, эта проповедь была произнесена Буддой в оленьем парке, отсюда и изображение оленей по обеим сторонам дхармачакры. Колесо (чакра) — один из древнейших индийских символов, имеющий много значений. В буддизме дхармачакра символизирует Учение и Путь, указанные Буддой, а также саму закономерность существования, обнаруженную Просветленным. (Ленков П. Д.)

ДЭВЫ (ед. ч. — дэва, др.-инд. — бог, небесный) — в буддизме один из шести (либо пяти) типов живых существ (или форм рождения; см. *Сансара*). Согласно буддийской мифологии, дэвы обитают на высшем уровне «чувственного мира», а также в «мире форм» и «мире не-форм» (см. *Космология буддийская*). Дэвы в буддизме — не боги, являющиеся объектом поклонения, а лишь одно из звеньев в цепи рождений, обусловленных прошлыми действиями (*кармой*).

ЗАКОН ПРИЧИННО-ЗАВИСИМОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ (санскр. пратигья-самутпада) — один из центральных принципов буддийской доктрины. Формула Закона причинно-зависимого возникновения включает 12 звеньев: 1) неведение; 2) формирующие факторы (мотивации, подсознательные влечения и импульсы); 3) сознание; 4) имя и форма (психофизические характеристики человеческого существа); 5) шесть источников сознания (пять органов и способностей чувственного восприятия и разум (манас), рассматриваемый как шестой «орган» и соответствующая

способность); 6) контакт (соприкосновение чувственных способностей с соответствующими объектами); 7) чувство (чувство приятного, неприятного и нейтрального); 8) желание (страсть); 9) привязанность; 10) существование; 11) новое рождение; 12) старость и смерть. Двенадцатичастная формула Закона причинно-зависимого возникновения выражает закономерности обретения новой формы существования и взаимосвязанность трех смежных рождений (прошлого, настоящего и будущего). Первые два звена относятся к прошлому рождению и к промежуточному (между смертью и новым рождением) существованию, следующие восемь — к нынешнему рождению, последние два — к следующему рождению. Данная формула была разработана буддийскими теоретиками для разъяснения «движения» непрерывной последовательности *дхарм* от прошлой формы существования к будущей. Формула построена таким образом, чтобы указать на то, что в этом процессе не участвует «душа» (*атман*), а решающую роль в нем играют аффекты (клешы). Тотальная причинно-следственная обусловленность развертывания потока *дхарм* во времени ведет сознание и сопровождающие его нематериальные группы *дхарм* от одного рождения к другому. Сознание, не устремленное к религиозному самопреобразованию, обречено блуждать в этом безначальном круговороте (*сансаре*). (Ленков П. Д.)

КАРМА (санскр.; букв. — действие, поступок, деятельность) — одна из центральных категорий традиционной индийской культуры в целом и *буддизма* в частности. Карма — это те поступки человека, которые ведут к следующему существованию в череде рождений. Таким образом, нынешнее рождение определяется поступками, совершенными во время предшествующего существования. При этом в последовательности рождений возможно не только человеческое воплощение. Так, согласно *буддийской космологии*, есть пять (в другом варианте — шесть) типов живых существ: люди, животные, находящиеся в аду грешники, голодные духи, боги (*дэвы*) и (в шестичленной типологии) титаны (или демоны — *асуры*). Согласно буддийским представлениям, совершаемое действие может быть телесным (физическим) либо вербальным (словесным), причем совершение и того, и другого вида действий становится возможным лишь в силу ментального импульса-побуждения (намерения) действовать определенным образом. Таким образом, действие рассматривается как продуманный и добровольный акт. Поэтому все действия могут быть оценены с позиций нравственности. Безнравственные действия совершаются тогда, когда ментальный импульс-побуждение опосредован («загрязнен») алчностью, ненавистью или невежеством (упорством в заблуждении). Эти три аффекта, называемые в традиции «корнями небагого», формируют «неблагое пути деятельности». Нравственное поведение не есть внешнее

следование предписанному образцу, ибо воспроизведение нормативного шаблона жестами и словами, но без соответствующего ментального действия, не имеет никакой цены. Нравственные действия основаны на присутствующей в сознании идее воздержания от безнравственности. Неалчность, не-вражда, не-невежество, именуемые «корни благого» — это проявления сознания, тщательное взращивание которых и обеспечивает возможность поставить заслон безнравственным влечениям. Осознанное действие обладает свойством «приносить плод», т. е. оно в принципе всегда производит следствие, испытываемое живым существом либо в этой жизни, либо в следующих рождениях. В адских вместилищах, как, впрочем, и в божественных сферах, живые существа не обладают способностью что-либо изменить относительно настоящей формы своего существования, ибо она есть не что иное, как процесс созревания плода деятельности. Этот плод созреет окончательно в момент смерти живого существа (именно в канун умирания в аду его обитатели снова обретают корни благого). То же самое можно сказать и применительно к таким типам живых существ, как голодные духи и животные. Таким образом, «деятельность» характеризует человеческую уникальность в аспекте сознательного волеизъявления. Человек зависит от результатов действий сознания в прошлых — человеческих же — рождениях, но в своей нынешней жизни он волен избрать благие пути деятельности. Никакая участь, судьба, никакой внешний по отношению к его сознанию проект не довлеет над ним. В силу одного только этого человеческая форма существования рассматривается как драгоценная возможность принять прибежище в *Будде*, *Дхарме* и *Сангхе*, т. е. сознательно избрать единственный путь победы над страданием (также см. ст. *Карма* в разд. *Религии Индии*). (Ленков П. Д.)

КОСМОЛОГИЯ БУДДИЙСКАЯ — главные отличительные особенности буддийской картины мира — концепция «трех миров» и учение о мировых циклах. Буддийская концепция «трех миров» находится в тесной взаимосвязи с типологией живых существ. *Буддизм* выделяет пять (другой вариант — шесть) типов живых существ, каждому из которых соответствует определенное состояние сознания и связанное с этим состоянием местопребывание в космической сфере. Местопребывания характеризуются пространственной вертикальной упорядоченностью. Буддийские ады, где находятся грешники (нараки), расположены под землей. Под землей находится и область голодных духов (претов), которые, впрочем, могут проникать и на земную поверхность. Животные освоили срединный мир и его стихии — воздух, воду и почву. В том же срединном мире живут и люди. Боги-*дэвы* (а в шестичленной типологии также титаны — *асуры*) — небожители, и их мир частично совмещен с миром людей, а частично выходит

за его пределы. Боги-небожители, о которых идет речь — это персонажи индийского пантеона, заимствованные из *брахманизма*, не являющиеся объектом поклонения, не вечные и, по сути, лишенные божественного статуса. Они — лишь одно из звеньев в цепи рождений, обусловленных прошлыми действиями (*кармой*). В буддийских текстах постоянно подчеркивается, что именно человеческое рождение должно рассматриваться как наиболее ценное, поскольку только оно дает шанс выйти из круговорота *сансары*. Типология живых существ в совокупности с их местопребываниями определяется как «чувственный мир» (кама-дхату). Над чувственным миром надстраиваются еще две сферы — мир форм (рупа-дхату) и мир не-форм (арупа-дхату). Мир форм включает в себя большую часть богов-небожителей; человеческое сознание также способно «посещать» этот мир, пребывая в определенных измененных состояниях, достигаемых посредством *йоги*. Мир не-форм лишен каких бы то ни было предметных характеристик. Боги этого мира внетелесны. Пребывание в нем людей также достигается средствами йоги. Согласно буддийским представлениям, Вселенная, состоящая из вышеназванных трех миров, не единственна. Уже в канонических текстах утверждается идея множественности вселенных, тождественных по способу организации. Основной закон функционирования сансары состоит в неизменной соотносимости сознания с какой-либо определенной сферой существования, в силу чего категория «три мира» может быть осмыслена как психокосм. Буддизм последовательно отрицает бытие божественного творца Вселенной и единый акт творения, выдвигая собственное учение о вечном круговороте космических циклов. В качестве причины циклического воспроизводства Вселенной буддийские теоретики указывали «совокупную карму живых существ», «энергию прошлых действий». Именно благая и неблагая прошлые деятельности приводят космос к обветшанию, полной деградации и разрушению, а затем, после «космогонической паузы», энергия прошлых действий неизбежно возрождает вселенную-психокосм. Полный космический цикл, включающий в себя возникновение мира, его пребывание в установившемся состоянии, разрушение и космогоническую паузу, обозначается термином «великая кальпа». (Ленков П. Д.)

ЛА́МА (тиб. — высочайший) — титул буддийского духовного учителя в Тибете, Монголии и у буддистов России. Первоначально ламами в Тибете называли только *тулку* — воплощенных лам. Позднее это наименование было распространено на всех полноправных членов монашеской общины — бхикшу (тиб. гелонг). В Монголии ламами стали называть уже всех духовных лиц, а в Бурятии это слово стало применяться и к ученикам (хуваракам), и даже к мирянам, принявшим некоторые буддийские обеты. Словом «лама» в тибетских текстах обозначается санскритский термин

«гуру» (духовный учитель), и сама традиция почитания духовного наставника (гуру-йога) пришла в Тибет из Индии. (Ленков П. Д.)

ЛАМАЙЗМ— термин, широко употреблявшийся в качестве обозначения *тибетского* (тибето-монгольского) *буддизма* в XIX–XX вв. как в западной, так и в отечественной научной литературе. В настоящее время данный термин признан устаревшим. Сами тибетцы не знают этого слова. Оно было создано европейцами в XIX в. для того, чтобы подчеркнуть существование в Тибете культа духовного учителя (*ламы*). Таким образом тибетский буддизм пытались превратить в особую конфессию, что совершенно неоправданно, поскольку тибетская монастырская традиция не только восприняла, но и с особой тщательностью сохранила и воспроизвела позднеиндийскую буддийскую традицию во всей ее полноте. Догматические положения буддизма не претерпели изменения ни в одном из регионов Тибета. В силу этого употребление термина «ламаизм» считается в современном востоковедении и буддологии неправомерным. Вместо него следует использовать термин «тибетский (или тибето-монгольский) буддизм» (см. *Буддизм тибетский*). (Ленков П. Д.)

МАХАЯНА (букв. — великая колесница) — одно из двух основных направлений *буддизма*. Сам термин «Махаяна» обозначал в первую очередь ориентацию на привлечение к буддийской религии предельно широких общественных слоев без обязательного принятия монашеских обетов, которые объявлялись лишь одним из возможных путей достижения Просветления (*бодхи*). Высшим типом «*Благородной личности*» в махаянском буддизме стал *бодхисаттва*. Предтечей Махаяны, по-видимому, была раннебуддийская школа «Махасангхика» (санскр. — «Школа большой общины»), отделившаяся от *Стхавиравады* на Втором буддийском соборе во второй половине IV в. до н. э. В отличие от Стхавиравады, Махасангхика включала не только большую часть монашества, но также и буддистов-мирян, которые ввиду своих хозяйственных занятий и необходимости содержать семью не имели возможности следовать «узким» путем строжайшей буддийской религиозной дисциплины. Среди последователей этого течения было немало женщин, принявших монашеские обеты, ибо махасангхики полагали, что духовно-религиозные возможности женщин вполне сопоставимы с возможностями мужчин. В отличие от стхавиравадинов, эта школа трактовала основателя буддийского вероучения как земное воплощение внемирского духовного принципа. В первых веках н. э. Махаяна получила широкое распространение в Индии и на территории современных Афганистана, Средней Азии и Восточного Туркестана (сегодня — Синьцзян-уйгурский автономный район КНР), откуда она в первых веках н. э. проникла в Китай. Из Китая махаянский буддизм в его китаизированных

формах попал в страны Дальнего Востока, Корею, Японию и Вьетнам. В VII–X вв. буддийское направление *Ваджраяна* («Алмазная колесница»), считающаяся одним из ответвлений Махаяны, укореняется в Тибете. Много позднее тибетский буддизм (см. *Буддизм тибетский*) распространился среди монголов, бурят, калмыков и тувинцев. Махаяну также нередко именуют «Северным буддизмом», по причине его распространения в Центральной и Восточной Азии, в противоположность южному буддизму, утвердившемуся в Южной и Юго-Восточной Азии. (Ленков П. Д.)

МОНАХИ буддийские (санскр. шравака или бхикшу; пали бхиккху) — монашество как социорелигиозный институт появилось в буддизме с самого его возникновения. Сам Будда *Шакьямуни* вел монашеский образ жизни, он также считается основателем первой буддийской монашеской общины (*Сангха*). Буддийские монахи в древности жили либо общинами, в этом случае они именовались «шраваками» (букв. — слушающие учение), либо в полном уединении как отшельники. Такие отшельники стремились в своей религиозной жизни к достижению идеала «прагьса-будды» — «того, кто достиг Просветления (*бодхи*) лишь собственными усилиями». Еще при жизни основателя учения в общине появились и женщины-монахини. Традиция содержит упоминания о первоначально негативном отношении Будды к самой возможности принятия женщиной полных монашеских обетов. Однако в конце концов, как рассказывается в некоторых текстах канона, Шакьямуни отреагировал на неоднократные просьбы женщин, последовательниц его учения, и Ананды, просившего о том же, и согласился принимать женщин в Сангху. Однако, по решению Будды, для женщин были введены восемь дополнительных строгих правил. Буддизм рассматривал жизнь мирян и жизнь монахов как взаимно благотворные друг для друга. Эта позиция остается неизменной и сегодня в странах, где традиционно распространен буддизм, в особенности на Шри-Ланке и в Юго-Восточной Азии — там, где преобладает традиция *Тхеравада*. Миряне снабжали монахов пищей, одеждой и жильем, тем самым предоставляя им возможность вести не обремененный бытовыми заботами образ жизни, при котором основные усилия направляются на изучение священных текстов, познание истины и занятия медитацией. Монахи в свою очередь делились с мирянами своими благими заслугами и святостью, принимая от них жертвования, обращаясь к ним с проповедями, а также совершая для них обряды исцеления, покровительства и благословения. Монахи именовались «полем благих заслуг», с которого остальная часть общества может снимать благословенный урожай. (Ленков П. Д.)

НИРВАНА (санскр. — угасание, прекращение; пали ниббана) — одно из центральных понятий индийской, в особенности буддийской, религии

и философии; высшая религиозная цель последователя *буддизма*. Согласно философско-психологическому истолкованию термина, Нирвана — это такое состояние сознания, при котором полностью устранены аффекты (клевша), сняты иллюзорные субъективные установки и не остается никакого неведения относительно сансарного бытия и причинной обусловленности в работе индивидуальной психики. Согласно буддийской доктрине, деятельность, свободная от аффективной мотивации, не ведет к новому рождению в *сансаре*, поэтому Нирвана может быть охарактеризована как освобождение от «оков» сансары. Считается, что само состояние нирваны принципиально не может быть описано словами, буддийские тексты призваны лишь указать путь, ведущий к достижению нирваны, в чем и состоит суть проповеди Будды (см. *Четыре благородные истины*). В то же время в *сутрах* и других буддийских текстах Нирвана неоднократно характеризуется посредством эпитетов «благая», «счастливая» и т. п., что не столько описывает нирвану, сколько указывает на высшую ценность этого состояния. В соответствии с представлениями раннего буддизма (см. *«Тхеравада»*) достижение нирваны в данном существовании доступно лишь практикующему монаху. Буддизм *Махаяны* допускает достижение состояния нирваны также и просветленным мирянином. Понятие «Нирвана» получило специфическую трактовку в различных школах буддийской философии (также см. *Мокша*). (Ленков П. Д.)

ПАЛІЙСКИЙ КАНО́Н, или **ТИПІТАКА** — собрание буддийских канонических текстов, написанных на языке пали (см. *Трипитака*).

ПАНДИ́ТО (БАНДИ́ДО) ХА́МБО-ЛА́МА (монг. — ученый первенствующий *лама*) — 1. До революции 1917 г. — титул верховного религиозного и светского правителя буддийских этноменьшинств Российской империи. Официально пост Бандидо Хамбо-ламы был учрежден царским правительством в 1763 г. (до этого в XVII–XVIII вв. Хамбо-лама, без «Бандидо» — титул настоятелей буддийских монастырей в Бурятии и Калмыкии). Вплоть до 1917 г. царская администрация утверждала кандидатов на эту должность, которые выбирались из бурятских высших *лам-тулку*. 2. В советский период — глава Центрального духовного управления буддистов СССР. С 1946 г. резиденцией Бандидо Хамбо-лам стал Иволгинский *дацан* в Бурятии. 3. В современной России — глава *Буддийской традиционной Сангхи России*. В настоящее время — это Пандито Хамбо-лама XIV, Дамба Аюшеев. (Ленков П. Д.)

ПРАТИМО́КША — кодекс, содержащий правила буддийской дисциплины для монахов и мирян; входит в состав *Винаи*. В *буддизме* считается, что

поскольку страдающие существа находятся на различных уровнях невежества и эгоистической привязанности, то им необходимы разные уровни дисциплинарной практики. Соответственно, дисциплина Пратимокши подразделяется на восемь видов: 1) дисциплина монахов (бхикшу), 2) дисциплина монахинь (бхикшуни), 3) дисциплина претендующих на статус монахини (шикшамана), 4) дисциплина послушников (шраманера), 5) дисциплина послушниц (шраманерика), 6) дисциплина мирян (упасака), 7) дисциплина мирянок (упасика), 8) дисциплина соблюдающих очистительный пост (упаваса). Статус мирянина предполагает принятие пяти постоянных обетов: 1) воздержание от убийства, 2) воздержание от воровства, 3) воздержание от прелюбодеяния, 4) воздержание от лжи, 5) воздержание от употребления субстанций, вызывающих опьянение. Если мирянин соблюдает очистительный пост (и, следовательно, пребывает в статусе упаваса), то он принимает восемь обетов. К указанным выше пяти обетам добавляются еще три: 1) воздержание от действий, связанных с употреблением благовоний, цветочных гирлянд и умещений, 2) воздержание от конкретных видов увеселительной деятельности, а именно: от танцев, пения и музицирования, 3) отказ от гедонистической лени, выражающейся в стремлении почивать на высоких и широких постелях и принимать пищу в неустановленное время, как только возникнет малейшее к тому побуждение. Дисциплина монахини по своей внутренней сущности тождественна дисциплине монаха, однако в силу указанных выше причин, в аспекте конкретных правил поведения имеются количественные различия: для монахини Пратимокша устанавливает в два раза больше предписаний (от 454 до 500). (Ленков П. Д.)

ПРОСВЕТЛЕНИЕ — см. *Бодхи*.

САНГХА (санскр. — община, объединение) — община последователей буддизма, основанная Буддой. Ядро буддийской общины всегда составляли монахи. Термин «Сангха» обозначает не только ныне существующие буддийские общины, но также сонм всех буддийских святых, которые на протяжении прошедших веков достигли Просветления. Сангха также рассматривается как сокровищница святости и могущества, достигнутых древней и продолжающей свое существование традицией отречения от мира (см. также *Три Сокровища, Монахи буддийские*). (Ленков П. Д.)

САНСА́РА (от санскр. корня «сар» — развертываться, протекать; отсюда — последовательное прохождение через ряд состояний, цепь рождений) — одно из центральных понятий индийской религиозной философии; в буддизме обозначает последовательность рождений без признания вечного существования души. Согласно буддийскому пониманию, в мире

сансары — безначальной последовательности рождений и смертей — господствует *Закон причинно-зависимого возникновения*. Буддийская доктрина полностью отвергает какую-либо роль Бога-творца и само его существование. Любое осознанно совершенное действие, проникнутое аффективной мотивацией, приводит в сансарном мире к обретению нового рождения, а значит — к очередному переживанию всего индивидуального опыта, включающего старение и смерть как неизбежные составляющие. Высшая цель религиозной практики — освобождение от оков сансары — именуется в буддизме *Нирваной*. Необходимо подчеркнуть, что все уровни существования, рассматриваемые *буддийской космологией*, включая сферу богов-небожителей, включены в сансару (также см. *Карма*). (Ленков П. Д.)

СИДДХА́РТХА («тот, чья цель совершенна», или «тот, кто полностью достиг цели») — см. *Будда*.

СРЕДИ́ННЫЙ ПУТЬ (санскр. мадхьяма пратипад; пали маджджхима патипада) — один из базовых принципов *буддизма*. Согласно *сутрам* из буддийского канона («*Трипитака*»), *Будда* рекомендовал своим последователям избегать двух крайностей: 1) прибегать к религиозным обрядам ради достижения мирских целей; 2) изнурять свое тело и ум крайними формами аскетической практики ради обретения высшей цели. Именно следуя принципу Срединного пути основоположник буддизма и достиг Просветления (*бодхи*). Фактически, в палийских и других ранних буддийских текстах понятие «Срединный путь» используется как синоним *Восьмеричного благородного пути*. Теоретики буддизма *Махаяны* дали новые истолкования этому понятию. Так, согласно школе Мадхьямика, существуют две крайности: 1) утверждение о реальном существовании *дхарм* и 2) нигилистическая позиция. Мадхьямика пытается преодолеть обе крайности и на основании этого объявляет свою философию истинным и полным выражением Срединного пути. Согласно взглядам другой махаянской школы — Виджнянавады — окончательное истолкование Срединного пути — в учении о «только-сознании» (виджняпти-матра). (Ленков П. Д.)

СТУ́ПА (санскр.; букв. — курган) — буддийское мемориальное сооружение, объект паломничества. Первоначально в ступах замуровывались части праха *Будды* — шарира (буддийские мощи). Обычай насыпать курганы над останками великих людей, отмечая место поминовения и поклонения, существовал в Индии задолго до появления *буддизма*. Согласно «*Трипитаке*», сам *Будда* распорядился, чтобы прах, оставшийся после кремации его тела, был захоронен под курганом на перекрестке дорог, дабы любой путник мог бы почтить его память и таким образом получить возможность

в следующей жизни родиться на небесах. Как сообщает предание, прах и кости Будды были разделены на восемь частей и розданы восьми группам мирян, захоронивших их в различных местностях Индии. Почитание ступ основывалось на вере в то, что великие заслуги и сострадание Будды продолжают изливаться из его останков. Ступа—это знак продолжающегося присутствия Будды в мире. Со временем практика возведения ступ стала отличительной чертой буддизма. (Ленков П. Д.)

СТХАВИРАВА́ДА (санскр.—учение старейших)—см. *Тхеравада*.

СУ́ТРЫ (ед. ч.—сúтра)—в индийской культуре книги или руководства по грамматике, философии и другим наукам, написанные в виде сжатых формул или правил, конспективно. В буддизме сутры—это всегда книги, которые содержат изречения Будды, «Слово Будды». Ранние буддийские сутры входят в состав Сутры-питаки—первого раздела буддийского канона (см. «Трипитака»). Более поздние махаянские сутры («Саддхармапундарика», «Ланкаватара» и др.) также считаются «Словом Будды». Они были включены в канонические своды буддийских текстов в Китае («Саньцзан») и в Тибете («Ганджур»). (Ленков П. Д.)

ТАНТРИ́ЧЕСКИЙ БУДДИ́ЗМ—см. *Ваджраяна*.

ТАТХАГÁТА (так пришедший, так ушедший)—один из эпитетов Будды *Гаутамы*. В Махаяне также эпитет всякого полностью просветленного существа, следовавшего путем Будды.

ТАТХАГАТАГÁРБХА (от *Татхагáта* и гáрбха—зародыш, лоно)—одно из понятий буддизма Махаяны. В поздней Махаяне возникло учение о татхагатагáрбхе. Согласно махаянским представлениям, каждое живое существо потенциально наделено «природой Будды» или потенциально является буддой. Соответственно, «гарбха» («зародыш состояния будды») понимается либо как метафорическое указание на такую возможность, либо как обозначение некоей особой сущности («природы будды»), реально присутствующей в каждом живом существе. Если первая интерпретация этой теории утверждала, что все существа могут стать буддами, то вторая провозглашала, что живые существа уже есть будды, и им нужно только реализовать свою потенциальную «буддовость». Первая интерпретация татхагатагáрбхи получила распространение, в основном, в тибетской ветви Махаяны, вторая—в китайско-дальневосточном буддизме (в частности, в школе *Чань*), где она даже переросла в теорию «изначального пробуждения», утверждавшую, что живые существа изначально пробуждены, и сама природа ума есть Пробуждение (*Бодхи*). (Ленков П. Д.)

ТИПІТАКА (пали; букв. — три корзины, или три собрания (текстов)) — свод буддийских канонических текстов (см. *Трипитака*).

ТРИ ДРАГОЦЕННОСТИ, или Три сокровища (санскр. трира́тна) — Будда, Дхарма и Сангха. Принятие буддизма в качестве личной религии предполагает прежде всего упование на эти Три драгоценности. Существует древняя формула так называемого «тройного прибежища», троекратное произнесение которого и составляет главный ритуал принятия буддизма: «Иду за спасением к Будде-убежищу. Иду за спасением к Дхарме-убежищу. Иду за спасением к Сангхе-убежищу». (*Ленков П. Д.*)

ТРИКАЯ (санскр. — три тела (*Будды*)) — одно из важнейших учений буддизма Махаяны, отличающих его от ранних школ, в частности от *Тхеравады*. Три тела Будды — это три формы проявления природы Будды на разных уровнях существования. Если хинаянские школы рассматривали Будду как земного учителя, который благодаря своим заслугам и усердным практикам достиг *Нирваны*, то в Махаяне было разработано учение о Будде как вечном метафизическом принципе, тождественном самой природе, реальности как она есть (таштата). Первое Тело — Дхармакая (Дхармовое тело Будды, или Тело учения Будды) — рассматривалось как дхармата, т. е. как сущность и природа всех *дхарм* — элементарных качественно-определенных психофизических состояний, конституирующих человеческий опыт. Дхармовое тело Будды стало в Махаяне своеобразным аналогом Абсолюта как природы истинной реальности. Согласно учению Махаяны, Будда, в силу своего великого сострадания, не уходит окончательно в Нирвану, но пребывая в ней, сохраняет присутствие в мире *сансары*. Поэтому он для блага всех живых существ являет себя еще в двух телах. Однако если Дхармакая едина для всех будд и абсолютна, то второе и третье тела множественны (у каждого махаянского будды — свое) и обладают лишь относительной реальностью. Они рассматриваются как своеобразные отражения Дхармового тела. Второе Тело именуется Самбхогакая (Тело наслаждения). Оно истолковывается как плод неисчислимых заслуг «исторических» будд; в этом Телe они наслаждаются блаженством Нирваны. В этом Телe Будда общается с «благородными личностями» — *бодхисаттвами* и йогинами, сознание которых развертывается на уровнях «мира форм» (рупа-дхату) и «мира не-форм» (арупа-дхату) (см. *Космология буддийская*), наставляя их и оказывая им поддержку. В буддийской иконографии Дхармакая никак не изображается или изображается символически в виде *ступы*, Самбхогакая как «прославленное тело» изображается в антропоморфном виде (см. *Антропоморфизм*) с такими атрибутами, как корона, серьги, браслеты и т. п. Третье Тело именуется Нирманакая (Превращенное, или Магически созданное тело). В этом Телe Будда являет

себя на уровне «чувственного мира» (кама-дхату) ради проповеди Дхармы людям. Так, Сиддхартха Гаутама может рассматриваться после достижения им Просветления (*бодхи*) как Нирманакая-Будда по имени Шакьямуни. Иконографически Будда в этом Теле изображается в образе странствующего монаха (бхикшу). (Ленков П. Д.)

ТРИПÍТАКА (санскр.; букв. — три корзины, или три собрания (текстов); пали Типíтака) — свод буддийских канонических текстов. Учение Будды первоначально передавалось устно, поэтому письменных памятников периода, когда жил Будда *Шакьямуни*, не существует. Однако тексты «Трипитаки», появившиеся спустя несколько веков, рассматриваются буддистами как собрание достоверных высказываний, принадлежащих самому *Гаутаме* Будде. Древнейшая версия буддийского канона, дошедшая до нас, написана на языке пали, и поэтому получила в научной буддологической литературе название *палийского канона*. Палийский канон впервые был записан около 80 г. до н.э. на Шри-Ланке. Он был создан в рамках школы *Тхеравада* (санскр. Схавиравада). Долгое время он рассматривался исследователями как единственная версия ранних форм буддийского учения, восходящая к Будде Шакьямуни и его ученикам. Однако изыскания ученых-буддологов XX в. показали, что кроме Тхеравады еще две школы раннего буддизма — Сарвастивада и Махасангхика — располагали собственными собраниями канонических текстов. Эти тексты дошли до нас в переводах на китайский и частично тибетский языки. Сохранились также многочисленные фрагменты отдельных частей буддийского канона, написанного на санскрите в первые века н.э. «Трипитака» включает три раздела: 1) «Сутра-питака» — проповеди, приписывавшиеся самому Будде. «Сутра-питака» делится на пять подразделов. В палийском каноне они именуются «Никаи», в санскритских версиях — «Агамы». 2) «Вина́я-питака» — свод дисциплинарных предписаний для членов монашеской общины — *Сангхи* («Виная-питака» может стоять и первой в списке разделов). 3) «Абхидхарма-питака» — тексты, содержащие теоретическое и философское истолкование доктрины. Тексты, входящие в «Трипитаку», считаются в буддизме Словом Будды и имеют статус священного знания. Согласно буддийскому преданию, канон был впервые зафиксирован (но, вероятно, не записан) на Первом буддийском соборе в Раджагрихе, который был созван вскоре после Паринирваны Будды по инициативе его ученика Кашьяпы Великого. В соборе приняли участие 500 архатов. На соборе ученики Будды воспроизвели по памяти учение Шакьямуни: Упали произнес Винаю, а Ананда — Дхарму (т.е. сутры). Абхидхарма в предании не упоминается, что свидетельствует о том, что в то время она не была известна в качестве отдельного собрания. (Ленков П. Д.)

ТУ́ЛКУ (тиб.; монг. хубилган; букв. — перерожденец) — в тибетском буддизме (см. *Буддизм тибетский*) (а также везде, где он получил распространение, в том числе в Монголии и России) духовный учитель (обычно глава школы или настоятель монастыря), воплощающийся вновь и вновь. Тулку считаются воплощениями *будд*, *бодхисаттв*, великих учителей и святых прошлых времен. Институт тулку сформировался в тибето-буддийской школе Карма-кагью в XIV в. Доктринальная основа этого явления — учение о непосредственной передаче традиции, которая переходила от умершего тулку к его вновь родившемуся воплощению, т. е. к выбранному по определенным правилам ребенку мужского пола (обычно 4–6 лет). Первыми тулку стали главы подшкол Карма-кагью, именуемые кармапами: кармапа в черной короне (или шапке) и кармапа в красной короне (или шапке). Согласно учению школы, они рождаются снова и снова, поэтому и нынешние кармапы выбраны среди маленьких мальчиков по установленным правилам. Впоследствии этот институт был заимствован и другими школами тибетского буддизма, в частности школой *Гелугпа* (см. *Далай-лама*). Институт тулку получил распространение также среди монголов, бурят, тувинцев и калмыков. (*Ленков П. Д.*)

ТХЕРАВА́ДА (пали; букв. — учение старейших; санскр. *Стхавирава́да*) — одна из древнейших школ *буддизма*. Название происходит от палийского слова «тхера» (санскр. стхавира), которое означает «старший монах». В древности именно на основе Тхерава́ды (Стхавиравады) возникла совокупность школ раннего буддизма (так называемой «Хинаяны», или «Малой Колесницы»). Тхерава́да выдвинула на первый план религиозный идеал *архата*. В Тхерава́де основателя вероучения *Будду Шакьямуни* принято рассматривать в первую очередь как историческую личность — человека, достигшего совершенного знания и полного Просветления (бодхи) посредством долголетней практики йогического созерцания. Будда, с точки зрения Тхерава́ды, представлял собой высшее исторически реальное воплощение идеала архатства. Высшим авторитетом в религиозных вопросах в традиции Тхерава́ды обладают старшие монахи (тхеры). В первых веках до н. э. буддизм тхеравадинского направления проник из Индии на Шри-Ланку. Позже Тхерава́да получает распространение в Мьянме (Бирме), Лаосе, Кампучии и Таиланде; во всех этих странах буддизм Тхерава́ды в настоящее время является господствующей религией. В I тысячелетии н. э. Тхерава́да получила некоторое распространение и в других странах Юго-Восточной Азии. До сих пор последователи этого направления есть среди жителей Малайзии, Индонезии, Вьетнама и Южного Китая. Во второй половине XX в. общины последователей Тхерава́ды появились в тех западных странах, где селились эмигранты из стран Южной и Юго-Восточной Азии. (*Ленков П. Д.*)

ХИНАЯНА («Малая колесница») — термин, нередко используемый для обозначения одного из основных направлений буддизма, иначе именуемого «Южным буддизмом», или *Тхеравадой*. Название «Хинаяна» было придумано последователями *Махаяны*, второго влиятельного направления буддизма; оно носит несколько уничижительный смысл, и адептами Тхеравады в качестве самоназвания никогда не употреблялось. Поэтому в настоящее время как сами буддисты, так и ученые-буддологи стараются избегать использования этого наименования. (*Ленков П. Д.*)

ХУРҰЛ (букв. — собрание) — название буддийского монастыря в Калмыкии.

ЦОНКАПА (тиб.; монг. Цзонхава; 1357–1419 гг.) — основатель школы тибетского буддизма (см. *Буддизм тибетский*) *Гелугпа*, автор множества книг. Одно из главных сочинений Цонкапы — фундаментальный труд «Лам рим чен мо» («Большое руководство к этапам Пути Пробуждения»; существует перевод на русский язык, издан в Санкт-Петербурге в 1994–1997 гг.). Это сочинение имело для истории распространения буддизма в Тибете принципиальное значение, поскольку в нем Цонкапа представил систематическое изложение доктринальных и практических основ тибето-буддийской традиции.

ЧАНЬ (кор. Сон; яп. *Дзэн*; «Школа созерцания») — наиболее известная в мире школа дальневосточного буддизма. Школа Чань уделяла основное внимание психотехническим практикам. Отсюда и само название школы: «чань» происходит от китайского «чаньна» — перевода санскритского слова «*дхьяна*» (букв. — сосредоточение, созерцание). Основателем школы Чань считается Бодхидхарма (кит. Дамо; яп. Дарума) — проповедник из Индии, прибывший в Китай в начале VI в. и ставший первым патриархом Чань в Поднебесной. Одним из базовых индийских текстов школы в Китае стала «Ланкаватара-сутра», сочетавшая философию Йогачары с учением о *Татхагатагарбхе*. На рубеже VII–VIII вв. школа Чань пережила раскол на Северную и Южную школы. Причиной раскола послужил спор о мгновенном (дунь) или постепенном (цзянь) характере Просветления (или Пробуждения; кит. у; яп. Сатори; см. *бодхи*). Южная школа, возглавлявшаяся учеником Шестого патриарха Хуэйиэна (ум. 713 г.) Хэцзэ Шэньхуэем, утверждала, что Просветление, будучи самой природой сознания, не может быть ничем обусловлено и должно озарить обыденное сознание адепта Чань подобно вспышке молнии. Северная школа во главе с учеником Пятого патриарха Хунжэня по имени Шэньсю, напротив, настаивала на постепенном характере Просветления. Существовали также переходные концепции, например учение Цзунми о «мгновенном пробуждении»

и постоянном совершенствовании» (дунь у цзянь сю). Впоследствии (вероятно, к середине IX в.) Северная школа прекратила свое существование, а Южная школа разделилась на пять направлений (цзя — домов). Два из них существуют и сегодня: Линьцзи (яп. Риндзай), созданное монахом Линьцзи Исюанем (811(?)–866 гг.), и Цаодун (яп. Сото), основанное двумя наставниками той же эпохи — Цаошань Бэньцзи и Дуншань Лянцзе. Три других «дома» исчезли после XII–XIII вв. Основные принципы школы существуют и сегодня: 1) учение о том, что каждое живое существо наделено Природой *будды* и, более того, является буддой, но только не знает об этом; из этого следует, что любой человек может непосредственно узреть эту природу в качестве своей собственной сути (отсюда знаменитый чаньский призыв «Смотри в свою природу — и станешь Буддой»); 2) положение о том, что Пробуждение, будучи изначальной собственной и нерожденной природой сознания, не может быть обусловлено никакими внешними факторами, в том числе и изучением буддийских канонических текстов: «Пробуждение передается особым образом от сердца к сердцу без опоры на письменные знаки». Для достижения состояния Просветления необходимо общение с пробужденным учителем, который посредством определенных приемов воздействует на психику ученика, как бы передавая ему пробужденность своего сознания. Этим положением объясняется то значение, которое адепты Чань придавали спискам преемственности *Дхармы*, содержащим сведения о последовательности передачи Пробуждения от одного учителя другому (в школе Чань это называется «передачей светильника»). Чаньская практика предполагала строжайшую дисциплину и полный авторитет учителя для ученика, что было закреплено в XII–XIII вв. в уставах чаньских монастырей. Чаньские психотехники включали в себя, наряду с традиционным созерцанием в сидячей позе со скрещенными ногами (цзо чань; яп. дза дзэн), такие приемы как «вопросы-ответы» (вэнь-да; яп. мондо), парадоксальные и алогичные беседы учителя с учеником, гун-ань (яп. коан) — парадоксальные высказывания, цель которых состоит в пробуждении сознания ученика (один из самых знаменитых гун-ань: «Всем известно, что такое хлопок двумя ладонями. А как звучит хлопок одной ладони?»). Кроме того, большинство направлений Чань предписывало монахам пребывать в состоянии созерцания при любых видах деятельности, даже во время занятий физическим трудом, который стал обязательным для всех чаньских монахов. Школа Чань получила широкое распространение в странах Дальнего Востока — Корее (Сон), Японии (Дзэн), и Вьетнаме (Тхиен). В Японии школа Чань (Дзэн) приобрела значительное влияние, в особенности в среде самураев. До XVII в. учение Дзэн фактически играло роль официальной доктрины военного правительства Японии (бакуфу), возглавлявшегося сегунами. Чаньские доктрины и практики оказали огромное влияние на литературу, искусство

и эстетику Китая и сопредельных стран. Во второй половине XX в. интерес к Чань (Дзэн) резко возрастает на Западе, во многом благодаря книгам талантливого популяризатора Дзэн и ученого-буддолога из Японии Дайсэцу Тэйтаро Судзуки. Этот интерес перерос в своего рода «дзэнский бум», достигший апогея в конце 1950–1960-х гг. (Ленков П. Д.)

ЧЕТЫРЕ БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ (санскр. чатвāри āрья сатьяни) — основные положения буддийского вероучения, формулирование которых, согласно традиции, принадлежит историческому Будде Шакьямуни. Включают «Истину страдания», «Истину возникновения страдания», «Истину прекращения страдания» и «Истину Пути (ведущего к прекращению страдания)». Последняя раскрывается как *Благородный восьмеричный путь*. 1) «Истина страдания» (дхккха сатья). Суть данного положения — «Все есть страдание» — состоит в констатации принципиальной неудовлетворительности существования в мире, где господствует причинно-следственная зависимость. Страдание (дхккха), согласно учению Будды — фундаментальная характеристика человеческого существования, определяющегося индивидуальной эгоцентрической установкой. Принцип страдания в буддийском миропонимании следует трактовать максимально широко, не ограничиваясь узкой сферой эмоциональной жизни индивидуума. Существование человека не содержит в себе ничего постоянного. Подверженность человеческой жизни изменениям и есть та данность, через которую познается страдание. Сам факт рождения, согласно первой «Благородной истине», есть факт включенности индивида в *сансару* — безначальный круговорот рождений и смертей, где господствует *Закон причинно-зависимого возникновения*. Любое осознанно совершенное действие, проникнутое аффективной мотивацией, приводит в сансарном мире к обретению нового рождения, а значит — к очередному переживанию всей суммы индивидуального опыта, включающего старение и смерть как неизбежные составляющие. 2) «Истина возникновения страдания» (самудāя сатья). Это положение непосредственно указывает на причины, порождающие страдание, иными словами, причины существования сансары. В качестве исходной причины называется «жажда» (санскр. тришна; пал. тāнхха) — страстное стремление к переживанию чувственного опыта, т. е. влечение к пребыванию в сансарном мире. Жажда представляет собой фактор, обусловленный ложной идеей реальности субстанциального «Я». Согласно буддийской доктрине, это ложное воззрение препятствует видению абсурдности сансары и является содержательной основой эгоцентрированного отношения к миру. Вторая «Благородная истина» содержит указание на то, что жажда утверждается в сансарном бытии и обуславливает собой новое рождение. Таким образом, буддийская доктрина включает представление о психической трансмиграции. Эта идея принимается всеми индийскими

религиозными системами. Но в отличие от индуизма, в буддийской доктрине последовательно проводился принцип анатма (отсутствия души). Однако существует группа терминов, синонимически выражающих идею «Я», индивида, личности (пудгала). Этими терминами на правах метафоры и обозначалось индивидуальное сознание, динамическая целостность психики. Критике же подвергалась эгоцентрированная личностная установка, вследствие которой «Я» превращалось в нечто субстанциональное, вечное и неизменное (*атман* в брахманистских системах). 3) «Истина прекращения страдания» (*нирôдха сáтья*) вводит представление о религиозной цели буддийского учения. Центральное понятие этого положения — «прекращение (страдания)» (*нирôдха*) — частичный синоним *Нирваны* — такого состояния сознания, при котором полностью устранены аффекты, сняты иллюзорные субъективные установки и не остается никакого неведения относительно сансарного бытия и причинной обусловленности в работе индивидуальной психики. Согласно буддийской доктрине, деятельность, свободная от аффективной мотивации, не ведет к новому рождению в сансаре. 4) Логика изложения доктринальных положений строится с таким расчетом, чтобы подвести адепта к осознанию необходимости обрести Путь, ведущий к прекращению страдания. Об этом и говорит четвертое положение доктрины — «Истина пути» (*мáрга сáтья*). Оно известно также под названием Восьмеричный благородный путь. Необходимо отметить, что положения доктрины, известные как «Четыре благородные истины», в неизменном виде признавались всеми школами и направлениями в буддизме, что говорит о доктринальном единстве этой мировой религии. (*Ленков П. Д.*)

ШАКЪЯМУНИ (Отшельник из племени Шакьев) — см. *Будда*.

Христианство

ХРИСТИАНСТВО — мировая религия, насчитывающая на сегодняшний день самое большое число последователей — более 2 млрд человек, проживающих в странах Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и других регионах мира. Свое название христианство получило от имени *Иисуса Христа* — основателя и центрального образа данной религии. Впервые оно было использовано в середине I в. н. э. применительно к религиозным общинам, распространенным на территории Антиохии. Основу вероучения христианства составляет *Священное писание: Библия и Священное предание*. Христиане верят в единого Бога, который создал мир и человека. Мифология христианства основана на учении о богочеловеке *Иисусе Христе*, который сошел с неба на землю (воплотившись в образе человека) и принял страдание и смерть с целью искупления первородного греха человечества. После смерти Христос воскрес и вознесся на небо. В будущем, по христианскому учению, произойдет второе пришествие Христа для суда над живыми и мертвыми. С догматическим вероучением христианства тесно связана система культовых действий, которая включает в себя обряды, молитвы, богослужения, праздники и т. д. Зародилось христианство в I в. н. э. в Палестине — исторической области в Западной Азии, которая в 63 г. до н. э. была завоевана римским полководцем Гнеем Помпеем. Утрата политической самостоятельности Палестины болезненно воспринималась ее жителями. Она привела к активизации в стране различных религиозно-националистических групп, видевших в политических событиях глубокий религиозный смысл и рассматривающих владычество Рима как божественное возмездие за нарушение заветов отцов. В свою очередь это подготовило благоприятную почву для появления бродячих проповедников и различных религиозно-мистических течений, возвещавших скорый приход спасителя, который поможет угнетенным освободиться от власти чужеземцев и станет «царем иудейским». Ситуация, сложившаяся в Палестине, была схожа с положением в других частях Римской империи. К I в. н. э. она включала практически весь эллинистический мир, но не имела необходимой интегрирующей идеи. Римская политеистическая религия и религиозные учения завоеванных стран, в силу их национального характера, создавали искусственные перегородки между людьми. В то же время единая религия, базировавшаяся на принципе «Один Бог на небе — один царь на земле», была способна

снять эти противоречия. В условиях существовавших рабовладельческих общественных порядков она также могла решить целый комплекс социальных и мировоззренческих проблем, уравняв всех людей как грешников, и открыть для них путь к спасению. Однако именно многообразие религиозных культов, имевших распространение на территории Римской империи, предопределило наличие в христианстве многочисленных элементов других верований. Так, помимо иудейского сектанства своими корнями оно восходит к *древнеегипетской религии* и *митраизму*. В этих религиозных системах широкое распространение получили практики обожествления людей, традиции объединения богов в триады, представления о «слове» как творческом орудии божества — источнике всего сущего на земле, идея умирающего и воскресающего Бога, учение о мире как извечной борьбе двух начал и свободе человеческой воли. Существенный вклад в становление христианского мировоззрения внесла и античная философская традиция. Процесс организационного становления христианства занял несколько столетий. Первоначально оно существовало в виде разрозненных общин — *экклесий* (от греч. *ekklesia* — собрание), распространенных на территории Сирии и Малой Азии. В их составе преобладали бедняки и рабы, которые были чужаками в имперском обществе. Вероятно, что с самого начала в христианские общины также входили и достаточно богатые люди, по тем или иным причинам испытывавшие глубокую духовную неудовлетворенность. Во главе этих объединений стояли пророки и *апостолы*, которые проповедовали учение Христа, а также старейшины-пресвитеры, выполняющие в основном организационно-хозяйственные функции: собирали взносы, распределяли помощь, навещали больных и заключенных и т. д. Идейные воззрения первых христиан отличались верой в искупительную жертву мессии Иисуса, который пострадал за грехи людей, воскрес и вернется еще при жизни этого поколения вершить страшный суд над всеми, кто не принял новое Откровение. Начиная со II в. ситуация в христианской среде кардинально изменилась. С этого времени наблюдается процесс объединения разрозненных общин в централизованные церковные организации. Одной из главных причин этого движения стало поражение антиримского восстания 136 г., которое вызвало чувство глубокого разочарования в том, что Царство Божие не наступило. Как следствие, события 136 г. привели к окончательному разделению между христианством и иудаизмом, но в то же время породили жаркие вероучительные споры и борьбу за власть как внутри христианских общин, так и между ними. В условиях отсутствия надежды на преобразование мира в ближайшем будущем возникла необходимость приспособления христианства к существующим политическим и социально-экономическим порядкам. Для достижения этой цели были использованы взгляды апостола Павла, который в своих Посланиях высказал мысль,

что наступление Царства Божия нужно ожидать при жизни не одного, а многих поколений, подчеркнув, что единая Церковь является мистическим телом Иисуса Христа: «И вы тело Христово, а порознь члены» (1 Кр. 12:27). Данный вывод послужил своеобразным призывом к аллегорическому пониманию конца света и созданию церковной организации. Внутренняя эволюция христианства сказалась и на отношениях христианской Церкви с властью. Если идейные воззрения первых христиан отличались отстрой ненавистью к Риму как городу, господствующему над многими странами и народами, то с конца III в., для разрешения внутрицерковных конфликтов епископат начинает обращаться за помощью к римским правителям. В условиях политического и социального кризиса, охватившего империю в конце III—начале VI в., центробежной силой оказалось охвачено и римское государство. В 311 г. император Галерий (305–311 гг.) издал эдикт, по которому христианам разрешалось исповедовать свою веру. Дальнейший процесс становления союза империи и Церкви развернулся в эпоху правления императора Константина I Великого (306–337 гг.). В 313 г. он вместе со своим союзником императором Лицинием (308–324 гг.) подписал так называемый «Миланский эдикт», который уравнивал христианство с другими религиями, имевшими хождение в империи. В качестве единственной религии Римской империи христианство стало при византийском императоре Юстиниане I (527–565 гг.). Не менее сложно и противоречиво проходило формирование христианского вероучения и культа. Зарождающаяся религия поначалу представляла собой комплекс логически не согласующихся между собой идей. Во многом это объясняется тем, что христианство развивалось в различных культурных ареалах, в ходе контактов с многочисленными этносами, объединяя их взгляды и «модели мира». С другой стороны, христианское вероучение основывается на *Священном Писании* и *Священном Придании*, а раннее христианство этих источников не имело. Поэтому по многим принципиальным моментам первые христианские общины высказывали совершенно противоположные точки зрения. В результате, история раннего христианства ознаменовалась появлением большого количества религиозных течений и школ, известных под общим названием *ереси*. Среди них заметно выделяются *арианство*, *несторианство*, *монофизитство*, *монофелитство*, которые оказали существенное влияние на ход формирования официальной догматической системы. Их появление вызывало необходимость созыва серии *Вселенских соборов*, пытавшихся преодолеть существующие разногласия и восстановить единство Церкви. Но как показала работа этих собраний, в решениях Соборов проявлялись не только собственно богословские разногласия, но и активное противоборство четырех крупнейших христианских центров — Александрии, Антиохии, Рима и Константинополя. Постановления IV Вселенского собора не были

приняты целым рядом древнейших восточных христианских Церквей— Несторианской, Коптской, Малабарской, Эфиопской, Армянской и др., которые стали именоваться «нехалкидонскими». В дальнейшем, следуя изначальной логике развития новой религии, выражающейся в стремлении сохранить многообразие, христианство распалось на различные направления, течения и группы, имеющие свои особенности в области верования, организации и культовой практики.

Одним из основных направлений христианства является **ПРАВОСЛАВИЕ**, исторически сложившееся в восточной части Римской (или Византийской) империи и насчитывающее на сегодняшний день 100–120 млн приверженцев. Термин «православие» является калькой с греческого слова «ортодоксия» (*orthos* — правильный и *doxa* — мнение), оно обозначает «правильное» учение, фиксированное высшими богословскими авторитетами и принимаемое общиной верующих в качестве обязательного. Впервые этот термин был использован в трудах христианского мыслителя Климента Александрийского (ок. 150–216 гг.), который обозначал им истинную веру и единомыслие всей Церкви в противовес инакомыслию. Организационное выделение православия началось в конце III–V вв. на фоне массового распространения в этот период ересей и сопутствующих им жарких богословских споров. Борьба с ними, с одной стороны, способствовала становлению единой вселенской Церкви, а с другой — заложила основы для будущих богословских разногласий между различными христианскими центрами. Внутренняя жизнь христианства отражала ход политической истории. В конце IV в. Римская империя распалась на Восточную и Западную части, что положило начало обособлению двух столиц — Рима и Константинополя. В них стали складываться различные концепции церковной власти. Возвышение Рима основывалось на учении об апостольском происхождении Римской церкви — от Петра (Мф. 16:18), а на Востоке считали, что особая значимость местных церквей может определяться лишь их политическим значением и многочисленностью. Поэтому Константинополь в течение IV в. быстро становится «Римом Востока» и начинает рассматривать свое каноническое подчинение Риму противозаконным. Начиная с VIII в. между Римом и Византией начинают возникать крупные территориальные споры. И та, и другая церковь претендовала на Сицилию, Калабрию и области Балканского полуострова. Внешним выражением этого противостояния стало иконоборческое движение (см. *Иконоборчество*), в русле которого Византия попыталась обосновать захват данных территорий и нанести сильный удар по независимости Восточной церкви. Хотя почитание икон в 843 г. было восстановлено, Византия не пожелала отказаться от тех приобретений, которые были сделаны иконоборческими императорами, и примирения с Римом не произошло. Иконоборческие войны имели и еще одно принципиально важное

последствие для христианского мира. Византийцы, напуганные бурным развитием богословско-философской мысли и церковно-политической борьбой VI–IX вв., создали богословие и религиозную практику, отличающиеся традиционализмом и консерватизмом. Римская церковь, напротив, оказавшись после падения Западной империи (476 г.) в ситуации, когда она должна была постоянно лавировать между варварскими властителями, усвоила гибкость и приспособляемость к новым социальным условиям. В дальнейшем обе ветви христианства успешно использовали в своем противостоянии эти особенности. На протяжении IX–XI вв. конфликт между Римом и Константинополем разрастался, обернувшись в 1054 г. *разделением церквей*. Основные положения своего вероучения православие черпает из двух источников: *Священного Писания (Библии)* и *Священного Предания*. В совокупности они рассматриваются православными христианами как естественное выражение истины, как живой опыт, возникающий в процессе жизнедеятельности церковного сообщества. Благодаря такому понятию истины православие традиционно не стремилось к точному и детальному разрешению вопросов веры, что преобладает в западноевропейской христианской теологии, а исходит из возможности постоянного творческого раскрытия христианского учения в церковной соборности. Как следствие православное богословие никогда не располагало исчерпывающим сводом фундаментальных вероучительных истин. Все непреложные *догматы* вполне умещаются в 12 пунктах (членах) Никео-Константинопольского *символа веры*. Согласно ему, православные верят в единого Бога, который создал мир и человека. Он един в трех лицах (ипостасях): Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, вместе составляющие святую Троицу. Каждая из этих ипостасей обладает всей полнотой божественных свойств, вытекающих из единой божественной сущности (всеведение, вседесушность, всемогущество, святость, способность очищать от греха людей, совершать чудеса, предсказывать будущее и др.). Для православных христиан Троица является главным объектом веры и поклонения. *Иисуса Христа* — Бога-Сына — православные рассматривают как единую личность, но обладающую двумя, человеческой и божественной, природами. Обе природы действуют неслиянно (не образуя новую смешанную природу); нераздельно (не образуя двух разных лиц); неизменно (не претерпевая в единой личности никаких трансформаций); неразлучно (навечно соединившись с момента непорочного зачатия Мессии). Особенностью православного учения о *Деве Марии* является ее признание Богородицей — «Матерью Господа» (Лк. 1:43), и приснодивой (от греч. *aiparthenos* — всегда Девой), т. е. была девой до рождения от нее Иисуса Христа, во время его рождения и осталась девой после рождения, не познав мужа в течение всей своей жизни. В решении вопроса о соотношении греха и благодати, духа и плоти православие исходит из утверждения об изначальной

гармонии духовного и телесного в человеке, которое нашло выражение в библейском повествовании о его сотворении по «образу и подобию» Божьему (Быт. 1:26). На этом основании православные считают, что «быть в Боге» — это естественное состояние человека, гарантия его истинной свободы. Сердцевиной православного учения о спасении является догмат об искупительной жертве Иисуса Христа. Будучи «новым Адамом», в котором человеческое начало вновь обрело свободу, он своей крестной смертью возвел человеческую природу к ее первозданному естеству, соединил ее с божественной природой и через то обожил человека. В результате спасение в православии понимается как воссоединение с Богом и «обожение». Особое место в православии занимает культ, который в силу его детальной регламентации церковными *канонами* предельно возвышается и из средства выражения вероучения превращается в самостоятельный объект веры и поклонения. Он представляет собой сложный комплекс действий и поведения, включающий обряды, молитвы, богослужения, праздники и пр. Важнейшими из православных обрядов являются *таинства*. Православие наряду с католичеством с XII–XIII вв. признает семь таинств, однако все они имеют свои особенности в процессе совершения. В силу изначального существования на территории Восточной Римской империи нескольких христианских церквей, каждая из которых управлялась собственным *патриархом*, исторически сложилось так, что в православии не сформировалось единого церковного центра. Поэтому по мере распада Византийской империи и ее окончательного падения в 1453 г. они выходили из-под власти императора и становились главами автокефальных церквей (см. *Автокефалия*). По мере распространения христианства через Византию автокефальные церкви стали возникать и в других странах, что привело к общей организационной неоднородности православия. В разные эпохи количество автокефальных церквей менялось. На сегодняшний день согласно официальному перечню — «диптиху чести» — их число составляет 15. К ним относятся: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская церкви, Православная церковь Чешских земель и Словакии, Православная церковь в Америке. Девять из них — патриархаты (Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Русский, Сербский, Румынский, Болгарский и Грузинский). Остальные автокефальные православные церкви возглавляются *митрополитами* или *архиепископами*. Все автокефальные православные церкви поддерживают между собой тесные контакты. Они согласовывают наиболее важные вопросы общеправославного значения и участвуют во всеправославных совещаниях. Константинопольский патриарх, в силу того, что Константинополь был столицей Византийской империи, признается первым среди

равных. Хотя он не в праве вмешиваться в дела поместных церквей вне своего патриархата, он является первым по чести и своеобразным символическим центром всех православных церквей. Кроме автокефальных церквей в православии существуют еще автономные церкви (см. *Автономия церковная*). Сегодня к ним относятся Синайская, Финляндская, Японская, Украинская, Белорусская, Эстонская, Латвийская и Молдавская православные церкви. В отдельную группу выделяются неканонические и новораскольничьи православные церкви.

Самым большим по количеству сторонников направлений в христианстве является **КАТОЛИЦИЗМ**. Он распространен во всем мире, особенно в Западной Европе и Латинской Америке. На сегодняшний день католики составляют около 1,7 млрд человек, среди которых насчитывается 5 тыс. епископов, свыше 400 тыс. священников, более 30 тыс. дьяконов, 800 тыс. монахинь и примерно 55 тыс. монахов, а также 100 тыс. слушателей духовных семинарий. Название «католическая» (от греч. *katholikos*— всеобщий) не означает «однородная». Хотя подавляющая масса католиков принадлежит к латинскому обряду, в ее состав входят католические церкви восточного обряда, имеющие свои особенности. Практически вся история католицизма—это борьба за власть. Первые века—стремление подчинить римской кафедре весь христианский мир. Основанием для этого подчинения является утверждение, что первым епископом Рима был апостол Петр, а значит, его старшинство среди апостолов переходит к римскому епископу. Осознав к VI в. бесперспективность этих надежд, Рим направил свои усилия на Запад, начав активную христианизацию заселивших Европу варваров. Соответственно все последующие века опять же характеризуются борьбой за власть. В первую очередь за власть внутри Западной церкви. Постепенно только за епископом Рима закрепился титул «*викарий*» (наместник) Иисуса Христа, без его санкции стало невозможным посвящение в епископы, канонизация *святых*. С IX в. все Соборы стали созываться только по разрешению *папы*. Произошло отделение духовенства от мирян: были введены специальные одеяния, тонзура. С укреплением в XIII–XV вв. национальных государств политическая власть Ватикана существенно ослабла, но сохранился его духовный диктат. Он обеспечивался самыми различными способами. Именно это разнообразие порождает сегодня сложности в оценке роли католицизма в период Средневековья. С одной стороны, под эгидой Церкви создавались и развивались первые университеты, язык богослужения (латынь) стал основой большинства современных европейских языков, строились храмы, вызывающие восхищение. С другой—стремление к диктату в духовной сфере реализовывалось одиозными способами: организация *крестовых походов*, создание *инквизиции*, выпуск индекса запрещенных книг. В целом Католическая церковь стала символом и санкцией феодализма. Буржуазные революции она встретила

резко отрицательно и до последней трети XIX в. надеялась на реставрацию прошлого. Лишь при папе Льве XIII (1878–1903 гг.) руководство Церкви осознало тщетность своих усилий и пошло на союз с крупной буржуазией. В 1891 г. папа Лев XIII опубликовал энциклику «*Reum Novarum*», посвященную анализу положения рабочего класса, ставшего к тому времени серьезной политической силой. Этим он положил начало формирования социальной доктрины Католической церкви. Начиная с этого момента и до конца 1950-х гг. Ватикан проповедовал идеи святости личной частной собственности, неизбежности бедности, социального неравенства и т. д., оправдывая самые неприкрытые формы эксплуатации рабочих, параллельно запрещая им проводить забастовки и использовать другие формы борьбы за свои права. Ватикан учился использовать возможности воздействия на массы, которые предоставляла буржуазная демократия. Возникли католические политические партии, развилась система католических профсоюзов и т. д. В период после Первой мировой войны под руководством иерархии сформировались организации «Католического действия», с целью распространения католической веры в тех социальных слоях и структурах, которые стали недостижимыми для иерархии. Но несмотря на все усилия, реакционность социально-политической доктрины Церкви, ее открытый союз с самыми реакционными режимами (Муссолини, Франко и т. д.), оставшийся неизменным феодальный характер ее структуры, ввергли Католическую церковь к середине XX в. в состояние глубокого кризиса. Поиску попыток выхода из кризиса была посвящена работа Второго Ватиканского собора (см. *Ватиканский собор II*). Необходимо отметить, что за десятилетия, прошедшие после этого события, католицизм коренным образом изменился. Было внесено много изменений в церковную жизнь. Выросла роль мирян, изменения в культе сделали его современным, учитывающим национальные особенности, были внесены новшества в характер монашеской жизни и многое другое. Изменилось католическое видение места и роли Церкви в современном обществе. Церковь больше не требует привилегий, не отождествляет себя с социально-политическими структурами, признала социально-экономические завоевания трудящихся и многое другое. В целом современная Католическая церковь не хочет быть политической и экономической силой. Свое будущее она видит в роли духовной наставницы, отстаивающей во всем мире и на всех социальных уровнях достоинство человеческой личности.

Помимо православия и католицизма крупнейшей христианской конфессией является **ПРОТЕСТАНТИЗМ**. Протестантизм — обобщающее название для церквей и движений, возникших на основе идей и принципов Реформации и считающих себя их последователями. В отличие от католицизма и православия, протестантизм никогда не был единым течением: он возник как совокупность церквей и направлений, не имеющих

ни догматического, ни организационного единства. Однако при всех внутренних отличиях как для самих протестантов, так и для остального мира протестантизм воспринимается как единый религиозный феномен, отличный от других христианских конфессий. К историческим (первичным или классическим) протестантским церквам относят *лютеранство*, *кальвинизм* и *англиканство*. К вторичным протестантским церквам — *адвентизм*, *баптизм*, *методизм*. Также выделяют неопротестантские или неохристианские религиозные организации, которые разительно отличаются не только от классического протестантизма, но и от христианства в целом. Отдельные течения в протестантизме образуют также *Армия спасения*, *плимутские братья*, *квакеры*, *моравские братья*, *вальденсы* и т. д. Возникновение протестантизма как религиозного и социально-исторического феномена неразрывно связано с Реформацией — религиозным, социальным, политическим и экономическим движением, возникшим в Западной Европе в XVI в. Движение Реформации имело целый комплекс причин и предпосылок: кризис, переживаемый Католической церковью и институтом папства; эволюцию в сознании отдельных людей и в общественном сознании в целом, произошедшую со времен Средневековья; развитие идей ренессансного гуманизма (XIV–XVI вв.); зарождение новых социальных слоев — предпринимателей и буржуазии; зарождение национальных государств в Европе. Идеями предшественниками Реформации были профессор Оксфордского университета Джон Уиклиф (1320–1348 гг.) и профессор Пражского университета Ян Гус (1371–1415 гг.), чьи труды, жизнь и смерть (Гус был сожжен на костре за свои убеждения и деятельность) оказали огромное влияние на современников и вдохновили реформаторов. Возникновение протестантской Реформации как осознанной альтернативы католицизму связывают с именем Мартина Лютера (1438–1546 гг., Германия). Поводом к выступлению Лютера послужила торговля индульгенциями. 31 октября 1517 г. Лютер прибил к двери церкви лист бумаги с изложением 95 тезисов. В них он критиковал ряд принципиальных для католицизма постулатов. В дальнейших трудах Лютер отверг папскую власть и выступил с целым рядом предложений о реорганизации Церкви. Рим начал борьбу с Лютером, и в 1520 г. было объявлено об отлучении Лютера от Католической церкви. За Мартина Лютера вступились могущественные немецкие князья, и он получил гарантии личной неприкосновенности, которые позволили ему на императорском сейме в Вормсе (1520 г.), отстаивая свои убеждения перед императором Карлом V, заявить: «На том стою и не могу иначе». Серия столкновений и войн между сторонниками католицизма и сторонниками Реформации привела к подписанию Аугсбургского религиозного мира (1532 г.), провозгласившего знаменитый принцип «чья власть — того и вера» и подтвердившего права князей на свободный выбор вероисповедания для себя и своих подданных. Понятие «протестант» возникло после

попытки католических сил на рейхстаге в городе Шпейре отменить существующий на тот момент принцип «чья власть—того и вера». Князья и магистратуры городов—сторонники Лютера—выступили с «Протестацией», заявив, что в делах веры они подчиняются только Богу. Именно с этого момента за сторонниками Реформации закрепилось название «протестант», являясь вначале лишь юридическим термином, но со временем получив свое современное значение.

В ходе истории протестантизм претерпел сложное и многомерное развитие. На первом этапе (XVI–XVII вв.) в ходе ожесточенных идеологических и военных столкновений, которые достигли своего апогея во время Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.), произошло формирование основных протестантских традиций (лютеранства, кальвинизма, англиканства). В этот же период протестантам удалось отстоять свои территориальные завоевания от посягательств католической Испании и германских императоров. С этого момента произошла стабилизация церковно-политической расстановки сил в Европе, которая более не претерпевала кардинальных изменений. Уже в XVII в. появились силы, пытающиеся реформировать протестантизм, что ознаменовало наступление второго этапа его развития. Это явление подготовили уже в XVI в. представители радикальной Реформации—*анабаптисты*. Первое движение этого этапа организовали последователи Я. Арминия (см. *Арминиа́нство*)—они отделились от ортодоксального кальвинизма. Это учение оказало влияние на баптизм и *методизм*. Для всего второго этапа было характерно повышенное внимание к личному и сознательному принятию и исповеданию веры. На втором этапе из анабаптизма возникло *меннонитство*. В лютеранстве этот этап ассоциируется с *пиетизмом*, а из англиканства выделяется методизм. Промежуточное положение между вторым и третьим этапом развития протестантизма заняли *адвентисты*—конфессия, последователи которой в значительной мере отошли от общепротестантских установок. Начало третьего этапа связывают с возникновением *пятидесятничества*, хотя некоторые исследователи относят его к неохристианским движениям. Движение третьего этапа характеризуют мистическая концепция восстановления духовных даров первоначальной церкви, утраченных по ходу истории, ревизия классического протестантизма, стремление к адаптации христианства к неевропейским культурам. Расколу протестантизма способствовали возникшие в XIX—нач. XX в. теологический либерализм и модернизм, реакцией на который стало появление протестантского фундаментализма. Идеей, вдохновившей протестантов, было возвращение к основам христианской веры в ее апостольской первоизданной чистоте. Стержнем и пафосом протестантского движения стала попытка очистить веру от всех возможных наслоений в вероучении, культе, устройстве церковной жизни и организации, искусстве. В рамках протестантизма была создана ориги-

нальная этическая традиция, собственная система взглядов на трудовую, хозяйственную и предпринимательскую деятельность. Под влиянием протестантизма сложилась группа религиозно-философских течений в Европе и США, по сей день оказывающих значительное влияние на философскую и культурную мысль европейской цивилизации. По числу последователей протестантизм занимает второе место среди основных групп христианства. Общая численность сторонников протестантизма свыше 600 млн человек, что составляет 36% всех христиан и 12% всего населения мира. Также протестантизм остается самой быстрорастущей группой в христианстве. Число приверженцев протестантизма растет более чем в 3,5 раза быстрее, чем население земного шара, в то время как темпы роста исторического христианства не опережают темпов естественного прироста населения Земли. Приверженцы протестантизма живут на всех континентах, наиболее быстро протестантские общины растут в Азии, Африке и Латинской Америке. (Головушкин Д. А., Левит И. В., Кудряшов В. М.)

* * *

АББА́Т (от «отец») — в западной церкви с V–VI вв. настоятель мужского монастыря. С X–XIII вв. аббат действует и как член церковной иерархии, и как глава монастыря. Его положение в иерархии — сразу после *епископа*. Аббаты также принимали участие в работе соборов, зачастую получали епископскую митру и посох. Но право рукоположения у аббатов было ограничено и распространялось лишь на четыре низших церковных чина. Как глава монастыря аббат обладал неограниченными правами: он назначал должностных лиц, судил монахов, налагал наказания и послушания. При этом в случае злоупотреблений он был ответствен только перед высшим руководством *ордена*. Значимость и роль аббатов существенно падает на исходе Средних веков. (Кудряшов В. М.)

АББАТИ́СА — в католицизме настоятельница женского монастыря. Не имеет духовного сана и не может никому давать священного чина. Ее роль ограничивается правами и обязанностями матери по отношению к членам руководимого ею монастыря. Соответственно, даже управляя имуществом обители, аббатисы зачастую были вынуждены действовать не сами, а быть представляемыми *викарием*. (Кудряшов В. М.)

АВГУСТИ́НЦЫ — члены монашеского католического *ордена*, устав которого приписывается бл. Августину. Возникли в 70-х гг. XIII в. (статуты ордена утверждены *папой* Григорием X (1271–1276 гг.). Орден возглавляется генералом, избираемым собором сначала на 6, а затем на 12 лет; ему

подчинены также избираемые собором 4 ассистента и генеральный секретарь. Члены ордена всегда были известны в Католической церкви своей теологической подготовленностью. Однако выход в XI в. из его рядов Мартина Лютера и последовавшая Реформация существенно подорвали авторитет ордена. (*Кудряшов В. М.*)

АВИНЬОНСКОЕ ПЛЕНЕНИЕ ПАП— период с 1309 до 1377 г., когда французский город Авиньон являлся резиденцией римских *пап* (в 1348 г. стал их собственностью). Период называется «пленением», поскольку в это время папство, переехавшее в Авиньон, спасаясь от интриг римской знати, оказалось в серьезной зависимости от французских королей. Показательно, что все семь пап данного периода и 111 из 134 вновь назначенных кардиналов были по национальности французами. После восстановления папой Григорием XI (1371–1378 гг.) Святого престола в Риме Авиньон стал местом пребывания ряда *антипап*. (*Кудряшов В. М.*)

АВТОКЕФАЛИЯ (от греч. *autos*— сам и *kephale*— голова)— самовозглавление, полная административная независимость Православной церкви. Первые автокефальные церкви возникли в процессе обособления *патриархий* и *митрополий* Византии (Александрии, Атиохии, Палестины), вызванного стремлением стать независимыми от императорской и церковной власти, сосредоточенной в руках Константинопольского патриарха. По мере распространения православия и стремления православных общин к самоуправлению появились новые автокефальные церкви, в настоящее время их 15 (см. ст. *Христианство*). (*Гордиенко Н. С.*)

АВТОНОМИЯ ЦЕРКОВНАЯ (от греч. *autos*— собственный и *nomos*— закон)— относительная независимость Православной церкви в вопросах внутреннего управления, предоставляемая той или иной автокефальной церковью, в состав которой данная церковь входила на правах *эксархата* или *епархии*. Глава автономной церкви утверждается на *Поместном соборе* с последующим утверждением *патриархом* поместной церкви. Число автономных церквей постоянно меняется. (*Гордиенко Н. С.*)

АД и РАЙ (ад— от греч. *hades*— преисподняя, рай— не вполне ясная этимология рус. слова, связывается с авес. «божество, счастье» и др.-инд. «дар, владение»)— в религиозно-мистических представлениях христиан ад— место вечного наказания отверженных *ангелов* и душ умерших грешников. В дохристианскую эпоху представления об аде существуют в египетской (в связи с культом Осириса), древне-иранской мифологии и др., в *Ветхом Завете* (др.-ев. шеол). Посмертная жизнь в древнем иудаизме описывалась как бесцельная и безрадостная. Его представляли как могильную яму,

«ров в преисподней» (Пс. 87:7), где царит глубокий мрак. В *Новом завете* состоянии пребывающего в аду раскрывается в контексте внутренних переживаний грешника. «Там будет плач и скрежет зубовный» (Мф. 8:12; 13:42,50). Это царство вечной смерти, вечной муки. В апокрифической литературе (см. *Апокрифы*) и христианском искусстве создаются чувственно детализированные картины ада и адских мук, рассчитанные на устрашение массового воображения. Ад рисуется как место пыток, которые приводит в исполнение сатана с бесами по некоторому потустороннему уголовному праву. Противоположностью ада является рай. В христианстве это место вечного блаженства, обещанного праведникам в будущей жизни. Представить себе блаженства рая невозможно для человека: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце человеку, что приготовил бог любящим его» (1 Кор. 2,9). Новый Завет, в отличие от Корана (см. *Джанна*), не дает чувственных и наглядных образов рая, метафоричность притч дает понять, что образ человека в раю полностью изменится. В христианской литературе, иконографии, фольклоре идет разработка по трем линиям: сад (Эдем), город небесный (Иерусалим) и небо (неземное). (*Левит И. В.*)

АДВЕНТИЗМ— протестантская конфессия, отделившаяся от *баптизма*. Летом 1831 г. баптистский проповедник У. Миллер— фермер из г. Хэмптон (США)— объявил, что вычислил дату второго пришествия *Иисуса Христа*— 21 марта 1843 г. Несмотря на то, что пришествие не состоялось и сам Миллер признал ошибку в расчетах, порожденное им движение существует по сей день. Несбывшееся предсказание проповедника породило разногласие среди его сторонников, это положило начало дифференциации среди адвентистов, самая многочисленная из них— Церковь христиан— *адвентистов седьмого дня*. *Адвентисты верят в скорое, но без конкретных дат, буквальное, видимое и персональное пришествие Иисуса Христа*, в учреждение тысячелетнего небесного града для праведников. Грешники же останутся на опустошенной земле и погибнут в огне во время снисхождения «святого града» с небес. Затем праведники, те люди, которые отличались глубокой верой, жили по заповедям *Библии* и строго соблюдали ритуалы, получают вечную жизнь на обновленной земле. Эти положения легли в основу многочисленных разновидностей адвентизма, хотя каждая из отделившихся групп вносила свои дополнительные установления. (*Левит И. В.*)

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ (А. С. Д.)— международное церковное сообщество, занимающее ведущее положение в современном *адвентизме*. Начало движению положила Элен Хармон Уайт (1827–1915 гг., США). Ее учение основывается на более чем 2 тыс. посетивших ее видений, которые она считала пророческими и посланными от Бога. Ее видения

записывались и широко тиражировались, для последователей А. С. Д. эти пророчества столь же святы, как и Библия. Догматика А. С. Д. включает ряд общехристианских представлений. Их главный догмат — о скором втором пришествии Иисуса Христа, сроки которого, как ведомые только Богу, принципиально не определяются. Согласно пророчествам Э. Уайт, фактически сошествие Христа уже началось, но касается пока только небесных сфер, «очищение» которых предваряет Страшный суд. Также А. С. Д. проповедуют обязательное соблюдение десяти Божьих Заповедей (Декалога). Вторая фундаментальная идея А. С. Д. — священный статус субботы, соблюдение этого дня как особого, посвященного только Богу, стало признаком принадлежности к избранным. Священный статус субботы, вместо принятого у большинства христиан воскресенья, также был открыт Э. Уайт в пророческих видениях. А. С. Д. отвергают общехристианские представления об *аде и рае* и бессмертии души. С их точки зрения, душа смертна, но может возродиться во время второго пришествия Христа. Спасение для А. С. Д. — дар Бога, хотя добрые дела и их значение также не отвергаются. А. С. Д. практикуют крещение водным погружением, которое для них лишь символ выбора пути к спасению через Христа и не дает прощения грехов. Богослужение сводится к проповеди и общему исполнению псалмов и духовных песен. Важнейшей обязанностью А. С. Д. является поддержание здорового образа жизни. Э. Уайт установила так называемую «санитарную реформу», целью которой является оградить тело человека — храм Святого Духа — от вредного влияния пороков. Введен запрет на некоторые виды пищи и употребление чая, кофе, алкоголя. Церковная касса складывается из добровольных пожертвований (практикуется принцип десятины) и доходов от предпринимательства. Церковью А. С. Д. создана организация для помощи странам в чрезвычайных ситуациях — Агентство помощи и развития. Организация А. С. Д. имеет сложную многоступенчатую и развитую структуру, руководство которой осуществляет Генеральная конференция Всемирной Церкви А. С. Д.

А. С. Д. активно занимаются проповеднической деятельностью, поскольку считают это своим долгом в ожидании второго пришествия. Под эгидой А. С. Д. работает более 50 издательств, организована система, состоящая более чем из 5 тыс. образовательных учреждений. В нашей стране А. С. Д. появились в конце XIX в. В начале XX в. община в Крыму была признана властями и получила разрешение на открытое богослужение. В советский период община пережила раскол и притеснения со стороны властей. С середины 70-х гг. XX в. деятельность А. С. Д. в России активизировалась. В настоящий момент Церковь Адвентистов седьмого дня представлена в России двумя самостоятельными союзами — Восточно-Российским и Западно-Российским унионами. В России действуют административно-учебный центр, семинария, издательский центр

и радиотелецентр А. С. Д. Данные о числе последователей А. С. Д. в России расходятся: называют от 44 до 60 тыс. человек, зарегистрировано около 650 общин. (*Левит И. В.*)

АДВОКА́Т ДЬЯВОЛА (лат. Promotor fidel) — лицо, которому ранее в процедуре канонизации и беатификации поручалась роль сомневающейся стороны. В его обязанности входил поиск ошибок в документах, представленных инициаторами канонизации, опровержение приведенных ими доводов в пользу святости кандидата. После реформы процедуры папой Иоанном-Павлом II должность упразднена. (*Кудряшов В. М.*)

АЛЬБИГОЙЦЫ (катары) — сторонники движения, существовавшего во Франции в XII–XIII вв., боровшиеся против официальной Церкви. Это был протест ремесленников, крестьян и ряда мелких феодалов против диктата Церкви в духовной и экономической жизни. Альбигойцы считали земной мир «миром дьявола» и противопоставляли ему «божий, духовный мир». Церковь они оценивали как «силу дьявольскую». Они отрицали также ряд догматов и обрядов: триединство бога, наличие ада и чистилища, таинства, почитание креста, икон, мощей и власть папы. В начале XIII в. папа Иннокентий III (1198–1216 гг.) организовал против альбигойцев крестовый поход и разгромил их. Окончательно они были истреблены инквизицией. (*Кудряшов В. М.*)

АНАБАПТИ́СТЫ (греч. — перекрещиваю) — название последователей радикального движения эпохи Реформации, провозглашающих необходимость повторного крещения взрослых христиан. Сами участники движения называли себя «евангельскими верующими». Движение анабаптистов возникло в начале 1520-х гг. среди сторонников Реформации Цюриха (Швейцария) и в Германии. Анабаптисты решительно отвергали идеи государственной церкви, объявив любое социальное зло и неравенство безбожием. Эти идеи отвечали настроениям, царившим в то время в среде горожан и крестьян. Проповедь анабаптистов имела большое значение в Крестьянской войне в Германии (1524–1526 гг.), анабаптисты составили существенную часть повстанцев. Поражение в этой войне нанесло удар, но не уничтожило анабаптистское движение, сторонники которого распространились по всей Центральной Европе. Идеи анабаптизма оказали влияние на учения других протестантских движений — *баптизма, квакеров.* (*Левит И. В.*)

АНА́ФЕМА (греч. anáthema — проклятие) — в христианстве церковное проклятие, предельно жесткая форма отлучения верующего от церкви и осуждение его взглядов. Официально процедура анафемы была

установлена на Халкидонском соборе в 451 г. Помимо отлучения допускается и более мягкая форма анафемы, при которой хотя и ограничивается допуск провинившегося к священным *таинствам*, но при этом дозволена и настоятельно рекомендуется специальная процедура очищения от греха. (Головушкин Д. А.)

АНГЕЛЫ (греч. *angelos* — вестник) — в иудейской, христианской и ряде других религиозных традиций неорганические разумные существа, созданные Богом и служащие посредниками между Богом и людьми. Они бессмертны, могущественны и обладают знанием будущего (хотя и могущество, и знания их ограничены).

АНГЛИКА́НСТВО — протестантская конфессия, которая рассматривается некоторыми исследователями как самостоятельное направление *христианства*. Англиканство появилось в результате монархической Реформации в Англии и занимает промежуточное положение между католицизмом и протестантизмом (см. ст. *Христианство*). Начало англиканства было положено «Актом о Превосходстве» (1534 г.), в котором английский король Генрих VIII провозглашался главой Церкви Англии вместо римского *папы*, что фактически означало отделение Церкви Англии от Римско-католической церкви. Однако изменения вероучения и обрядности происходили в англиканстве постепенно и заняли много времени. Сначала были отвергнуты католические положения о верховенстве пап, *чистилище*, святых *мошах*, почитании *икон*. При Эдуарде VI (1547–1553 гг.) вводится в обращение Книга общих молитв — сборник, содержащий англиканскую литургию, предписываемые молитвы и правила возведения в сан. После попыток реставрации католицизма при Елизавете I в 1571 г. Книга общих молитв была дополнена «39 статьями» и до сих пор остается догматической основой англиканского вероучения. В статьях были кратко изложены основные догматические положения англиканства, причем краткость, а порой и неопределенность формулировок дает возможность их широкого толкования. Англикане частично сохранили доктрину о спасающей силе Церкви, однако доминирующее положение заняло учение о спасении личной верой. Основным авторитетом для англикан признано *Священное Писание*. Они признают общехристианские *догматы*. Обрядность Англиканской церкви существенно ближе к католической, нежели других протестантских церквей. Богослужения, проводимые на национальном языке, отличаются торжественностью и напоминают католическую мессу. Главными признаются два таинства: крещение и причащение. Сохранение католических элементов в богослужении, вероучении и церковной организации англиканства вызывало неприятие среди многих протестантов, усматривавших в этом угрозу своему спасению. В связи с этим возник

пурианизм, в который вошло несколько течений от умеренного *пресвитерианства*, которое интегрировалось с англиканством, до радикального *конгрегационализма* (индепендентства), решительно заявившего о независимости от церковных иерархов и королевской власти. Англиканские церкви имеют епископальное устройство с иерархией, подобной католической. В отличие от Католической церкви, священнослужители англикан не обязаны соблюдать безбрачие. В англиканстве выделилось несколько течений, которые разнятся между собой толкованиями некоторых положений, касающихся догматики и культовой практики. Деление произошло по мере доминирования в теологии и культе католических черт у одних течений (так называемая «высокая» церковь) и протестантских у других («низкая» церковь). В результате миграций и миссионерской деятельности англиканство распространилось и на другие страны и регионы мира. В ряде стран были созданы англиканские церкви, которые полностью самостоятельны, хотя и поддерживают между собой контакты. С 1867 г. в Лондоне проводятся так называемые Ламбетские конференции (в Ламбетском дворце — лондонской резиденции примаса Англии), в которых участвуют все англиканские церкви мира. Всего их насчитывается 32. В мире свыше 450 англиканских епархий более чем в 160 странах. Общая численность англикан во всем мире — 69 млн человек. Свыше трети этого числа (25 млн) приходится на Великобританию, что составляет 43,5% ее населения. (*Левит И. В.*)

АНТИПАПА (от лат. *antipapa*) — глава Католической церкви, избрание которого позднее было признано недействительным. Причины такого решения были разными. Это и признание незаконной самой процедуры выборов, и случаи отказа *pap* от своего поста. Официально антипапа Католической церковью не признается и не фигурирует в официальном списке римских понтификов. Первым антипапой, упоминаемым в документах, был Ипполит (217–235 гг.), последним — Феликс V (1439–1449 гг.). (*Кудряшов В. М.*)

АНТИХРИСТ (греч. *antichristos*) — в христианской мифологии противник *Иисуса Христа*, который якобы явится незадолго до «конца мира» и возглавит борьбу против Христа, но в конце концов будет побежден. Раннее *христианство* заимствовало образ Антихриста из иудейской мифологии, где мессия должен был выдержать борьбу с антимессией. В Апокалипсисе Иоанна Богослова он символически изображается в образе семиглавого и десятирогого зверя, с числом имени 666. В Средние века представления об Антихристе нередко оживали во время стихийных бедствий, сильных общественных потрясений, когда верующие начинали ожидать конца мира. Церковь использовала миф об Антихристе для борьбы со своими

противниками. В эпоху Реформации протестанты объявляли Антихристами римских пап. В частности, *Адвентисты седьмого дня* расширявают один из титулов римских пап *Vicarius Dei Filii* как апокалипсическое число антихриста — 666 и рассматривают празднование воскресения как «печать сатаны». (Головушкин Д. А.)

АПОКРИФЫ (от греч. *apokrifos* — тайный) — произведения, соответствующие по жанру, характеру и содержанию текстам *Ветхого и Нового Заветов*, но по тем или иным причинам не признанные Церковью священными. Первоначально слово «апокриф» относилось к произведениям *гностицизма*, стремившегося сохранить свое учение в тайне. Позднее, в IV–V вв. при составлении канона Нового Завета оно было применено к раннехристианским текстам, не признанным «богодухновенными», т. е. данными самим Богом. Постепенно термин «апокрифы» стал употребляться и для ряда книг Ветхого Завета, которые иудеи называют «посторонними книгами». К наиболее важным ветхозаветным апокрифам можно отнести Псалмы Соломоновы, книги Еноха, Вознесение Моисея, сирийский Апокалипсис Варуха, греческий Апокалипсис Варуха, книгу Юбилеев, Заветы двенадцати патриархов, Мученичество Исайи, Завет Иова. Среди новозаветных апокрифов упоминания заслуживают Никодимово Евангелие, Евангелие Фомы, Протоевангелие Иакова, Деяния Иоанна, Деяния Фомы, Деяния Павла, Пастырь Гермы, Апокалипсис Петра, Апокалипсис Павла и др. Новозаветные апокрифы делятся на «отреченные» (т. е. запрещенные в целом) и «дозволенные для чтения» (но не для богослужения). В содержательном плане они утверждают идею всемогущества *Иисуса Христа*, дают предписания относительно совершения определенных культовых действий, тексты молитв, некоторые положения, касающиеся организационной структуры и принципов управления христианскими общинами. (Головушкин Д. А.)

АПОСТОЛЫ (от греч. *apostolos* — посланник) — в христианской традиции те, кто получают повеления от Бога и несут его слово другим народам. В *Новом Завете* апостолами называют ближайших учеников *Иисуса Христа*, которых он избирал дважды. Первый раз двенадцать: Симона Петра, Андрея, Иоанна и Иакова Зеведеевых, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Симона Кананита-Зилота, Иуду Иаковлева (или Фаддея) и Иуду Искариота (Мк. 3:14–19). После предательства и гибели Иуды Искариота, по вознесении Иисуса Христа апостолы избрали Матфея, чтобы восполнить свое число до двенадцати (Дн. 2:15–26). Второй раз Иисус Христос избрал семьдесят апостолов (Лк. 10:17). В дальнейшем их число еще более возросло. Одним из таких апостолов, который видел Христа «духовными очами», был Павел. До конца II в. слово «апостол»

применялось также к особой категории харизматических учителей, существовавших в ранней церкви. (Головушкин Д. А.)

АРИА́НСТВО — течение в христианстве IV–VI вв., основанное александрийским пресвитером Арием (256–336 гг.). Он отстаивал монотеистическую трактовку понятия трансцендентного Бога, считая, что идея полной божественности *Иисуса Христа* наносит ущерб монотеизму. Сын, согласно учению Ария, будучи «созданием», пришедшим из небытия, но не обладающим важнейшими свойствами Отца — вечностью и нерожденностью, не может быть единосущным Богу Отцу, а является лишь существом подобосущным. (Головушкин Д. А.)

АРМИНИА́НСТВО (ремонстранты, от лат. — отказываюсь) — религиозное течение, возникшее в рамках кальвинизма, следующее учению голландского теолога Якоба Арминия (1560–1609 гг.). Арминий отверг учение Кальвина (см. *Кальвинизм*) о двойном предопределении и считал, что человек, обладая свободой воли, в результате личных усилий имеет возможность преодолеть последствия первородного греха и спастись. Учение Арминия оказало определенное влияние на *методизм*, *баптизм* и светские гуманистические направления XVI–XVII вв. Общины арминиян по сей день существуют в Голландии, Англии и США. (Левит И. В.)

А́РМИЯ СПАСЕ́НИЯ — международная протестантская религиозно-благотворительная организация, относящая себя к евангелическим церквам, фактически являющаяся особой церковью. «Армия спасения» основана в 1865 г. в Лондоне Уильямом Бутсом (1829–1912 гг.). В 1865 г. он создал в Лондоне собственную религиозную организацию — «Христианскую ассоциацию возрождения», в 1878 г. она была преобразована и получила название «Армия спасения». Единственным источником веры в «Армии спасения» считается *Библия*. В «Армии спасения» принимают основные общехристианские доктрины (см. ст. *Христианство*). «Армия спасения» отказалась от *таинств*, введя взамен свои особые ритуалы, например церемонию зачисления в солдаты (она рассматривается как прием в церковь) и церемонию посвящения детей, сопоставимую с крещением. Богослужebная практика в «Армии спасения» отличается от принятых в других протестантских церквях — молитвенные собрания проводятся на открытом воздухе и сопровождаются игрой духового оркестра и эмоциональным исполнением песен светского характера. «Армия спасения» сильно централизована и в определенной степени напоминает военную организацию. Всех членов «Армии спасения» связывает жесткая дисциплина, принято носить форму, похожую на военную. Во главе организации стоит генерал (первым был У. Бутс), ему подчинены офицеры, которыми

могут быть и женщины, выполняющие, в частности, и функции священнослужителей. «Армия спасения» состоит из территорий, охватывающих одну или несколько стран. В свою очередь, территории подразделяются на регионы и дивизионы. Штаб-квартира «Армии спасения» находится в Лондоне. «Армия спасения» сочетает миссионерскую работу с широкой благотворительной деятельностью. Начав с религиозно-воспитательной работы среди вышедших из тюрем преступников, картежников, алкоголиков и проституток, позднее «Армия спасения» стала уделять все большее внимание благотворительной работе. Представителями организации была создана обширная сеть дешевых столовых, ночлежных домов, общежитий, негосударственных бирж труда, бюро по розыску пропавших без вести лиц, школ, больниц, реабилитационных центров для алкоголиков и наркоманов, лепрозориев и т. п. Общая численность приверженцев «Армии спасения» около 5 млн человек, проживающих более чем в 80 странах мира, однако ее сторонники нигде не составляют значительную долю населения. (Левит И. В.)

АРХИЕПІСКОП (от греч. *arhi* — старший и *episkopos* — надзиратель) — священнослужитель высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии. Первым титул «архиепископ» был присвоен *епископу* Александрийской церкви. С учреждением в IV в. патриархатов титул «архиепископ» стал присваиваться исключительно *патриархам* и тем из *митрополитов*, кто возглавлял поместные церкви (см. ст. *Христианство*). В России первым титул «архиепископ» получил в 1165 г. епископ Новгородский. (Гордиенко Н. С.)

АРХИЕРЕЙ (греч. *archieus* — старший священник) — общее название для высших чинов из числа черного духовенства: *епископов*, *архиепископов*, *митрополитов* и *патриархов*.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР — собрание *архиереев* поместной Православной церкви (см. ст. *Христианство*), созываемое для решения наиболее важных вопросов церковной жизни: канонических, богослужбных, церковно-административных, а в отдельных случаях — для избрания главы Церкви. В *Русской православной церкви*, наряду с *Поместным собором* — один из высших органов церковной власти и управления. Архиерейский собор подотчетен *Поместному собору*, который утверждает его решения. (Гордиенко Н. С.)

АРХИМАНДРИТ (от греч. *archi* — главный и *mandra* — овчарня; переносн. — духовная овчарня) — священнослужитель второй степени христианской церковной иерархии; высший монашеский чин, почетный титул

настоятеля *лавры*. В белом духовенстве соответствует чину протоиерея и протопресвитера. (*Гордиенко Н. С.*)

БАПТИЗМ (от греч. — погружаю в воду) — протестантская конфессия, возникшая в начале XVII в. в Голландии на основе *кальвинизма*. В основном развивалась в Англии, затем — в США. Основателем баптизма считают Джона Смита (ок. 1554 или 1565–1612 гг.). Он пришел к идее о необходимости сознательного крещения, т. е. крещения в возрасте, когда человек уже может сознательно принять веру. В 1609 г. Дж. Смит вместе со сторонниками организовал в Амстердаме церковь. Эту дату обычно считают датой возникновения баптизма. Часть последователей идеи осознанного крещения, порвав с Дж. Смитом, вернулась в Англию, где разделилась на несколько групп: церковь «общих» баптистов, считающих, что *Иисус Христос* искупил грехи всех людей, и спастись может каждый верующий, и церковь «частных» баптистов, которые считают, что Христос умер только за часть людей, а именно за тех, кто еще до сотворения мира был избран Богом к спасению. Строгость и организованность сделали это движение доминирующим среди баптистов. Важнейшей отличительной чертой баптистского вероучения является признание только осознанного крещения (обычно в возрасте 12–14 лет). Осознанность выбора и решимость креститься подтверждаются испытательным сроком и публичным покаянием перед общиной. От своих последователей баптистское вероучение требует строгого соблюдения христианами нравственных норм, систематического посещения молитвенного дома, отмечания праздников, связанных с личностью Иисуса Христа, Праздника Жатвы и Дня единения. Всемирный «Союз баптистов» создан в 1905 г., в его состав входят 143 организации. В распоряжении баптистских организаций, особенно в Северной Америке, находятся огромные материальные средства, что позволяет им иметь собственные университеты, издательства, газеты и журналы, выпускать в эфир собственные радио- и телепередачи, активно заниматься миссионерской деятельностью. Баптистские общины существуют более чем в 140 странах и насчитывают свыше 75 млн последователей, включая детей, формально не считающихся членами баптистских церквей. В России баптизм существует со второй половины XIX в. В конце этого же столетия был создан «Союз русских баптистов». Баптисты издавали собственный журнал. В отличие от многих других протестантских конфессий, в Советском Союзе баптизм был официально разрешен. С 1944 г. существовал «Всероссийский союз евангелических христиан-баптистов СССР». На сегодня баптисты России объединены в две организации: «Российский союз баптистов» (на 1998 г. — 667 обществ и общин) и «Союз церквей евангельских христиан» (29 обществ и 10 миссий). Число баптистов в России (вместе с евангельскими христианами) — около 479 тыс. человек. При Российском

союзе баптистов созданы библейские курсы, которые готовят богословов и работников церкви. Российские баптисты издают собственный журнал «Братский вестник» и выпускают другую духовную литературу. (*Левит И. В.*)

БЕАТИФИКАЦИЯ (лат. — блаженный) — в католицизме процедура причисления к лику блаженных. Окончательно процедура беатификации сложилась в XVII в. и предполагала ряд условий, процедур и следствий. Условия: принадлежность к Католической церкви, достижение возраста разума, т.е. способности различать добро и зло, смерть канонизируемого (беатификация возможна лишь после смерти). К особым условиям относятся святость жизни и проявление чудодейственной силы. Святость жизни должна проявляться в героических добродетелях, превосходящих естественные возможности человека. Признаками наличия чудодейственной силы являются посмертные чудеса, количество которых зависит от того, свидетельствуют о них очевидцы или они признаются на основе косвенных данных. Процедура складывается из двух стадий. На подготовительной стадии проводится состязательный процесс перед *епископом*, на территории *диоцеза* которого погребен беатифицируемый, инициатива исходит от частных лиц, представляемых поверенным (*procurator*). Ранее существовала вторая сторона процесса — *promotor fiscalis* (*адвокат дьявола*), задача которого заключалась в опровержении доводов прокуратора. При успешном завершении процесса епископ прикладывает к документам личное заключение относительно дел и личности кандидата, и документы отправляются в Рим на утверждение, где процедура повторяется. 25 января 1983 г. *papa* Иоанн-Павел II (1978–2005 гг.) внес изменения в процедуру беатификации, чтобы сделать ее дешевле, повысить ответственность местных епископов за предоставляемую информацию. (*Кудряшов В. М.*)

БЕНЕДИКТІНЦЫ — в Католической церкви монахи *ордена*, принимающего устав св. Бенедикта Нурсийского, который основал первый католический орден в 530 г. Особенности этого устава заключались в том, что наряду с обетами прежних монашеских уставов (целомудрие и отказ от собственности), было добавлено требование постоянного пребывания в *монастыре*; что сильнее выражен принцип послушания; что монашеская жизнь детально регламентирована; что к требованиям молитвенного подвига присоединены правила об обязательном физическом труде. (*Кудряшов В. М.*)

БІБЛІЯ (греч. *biblia* — книги) — собрание книг, составляющих *Священное Писание христианства*. Библия состоит из двух частей: *Ветхого Завета* (50 книг) и *Нового Завета* (27 книг). Библия создавалась на протяжении

более 16 веков — с XII в. до н.э. по IV в. н.э., и ее книги в свое время были отобраны из большого числа священных текстов, не вошедших в корпус Библии; такие тексты признаны *апокрифами*. Считается, что канонические книги Ветхого Завета были собраны воедино еврейским писателем и книжником Ездрой, жившим приблизительно за 450 лет до н.э. Оба Завета были впервые сведены в каноническую форму на Лаодикийском соборе 363 г. (по другим источникам — в Карфагене в 397 г.). Первоначально книги Библии не делились на главы и стихи. Принятое ныне деление было введено только в начале XIII в. Нумерация стихов Библии была осуществлена еще позднее — в середине XV в. К 500 г. Библия была переведена более чем на 500 языков, а спустя столетие, в 600 г., использование Библии в Западной Европе было ограничено лишь отсутствием перевода на национальные языки. Существовал латинский перевод — *Вульгата*. Это объясняется тотальным доминированием Римской Католической церкви в европейском средневековом обществе. В IX в. Библия была переведена на язык, понятный жителям Древней Руси. В 1380 г. профессор Оксфорда Джон Виклиф сделал первые рукописные переводы Вульгаты на английский язык. Один из его последователей — Ян Гус — активно проповедовал идею, что люди должны сами читать Библию на своем языке, за что его сожгли на костре, разожженном переводом Библии Виклифа. Изобретение Иоганном Гуттенбергом в 1450 г. книгопечатания и последующая за этим Реформация открыли путь к массовому распространению переводов Библии по всей Европе. (*Головушкин Д. А.*)

БЛАГОЧІ́НИЕ — в Русской православной церкви и некоторых других православных церквях часть *епархии*, объединяющая группу приходов, находящихся в непосредственной территориальной близости друг от друга. Границы благочиния и его наименование определяются правящим *архиепископом* совместно с епархиальным советом. (*Головушкин Д. А.*)

БУ́ЛА (с лат. — шарик) — в Средние века послание папы римского по важным проблемам религиозной и мирской жизни. Писалось на латыни и скреплялось круглой металлической печатью. Форма печати и определила название данного вида посланий. (*Кудряшов В. М.*)

ВАРФОЛОМ́ЕЕВСКАЯ НОЧЬ — см. *Гугеноты*.

ВАТИКА́Н — город-государство, в котором расположены центральные управленческие структуры Католической церкви и резиденция ее главы — *папы* римского. Современный Ватикан как суверенное государство и субъект международного права является остатком того, что некогда было могущественной Папской областью, занимавшей значительную часть Италии.

Это государство начало складываться с VIII в., когда франкский король Пипин Короткий после успешных походов в Италию и в благодарность за поддержку передал папе ключи от 22 городов. Именно тогда папа стал не просто главой Западной церкви, но и светским государем, длительное время диктовавшим свою волю западным монархам. В результате потрясений, вызванных буржуазными революциями XVIII–XIX вв., а также в ходе формирования единого Итальянского государства, папа потерял свою власть. В 1864 г. решением правительства Италии папская область была ликвидирована. Возникший конфликт был урегулирован только в 1929 г. подписанием Латеранских соглашений между Пием XI (1922–1939 гг.) и правительством Муссолини, подтвержденными в 1948 г. Конституцией Италии. Именно тогда и появился город-государство Ватикан. Несомненно, что данное государство достаточно символично. Принято считать, что оно занимает территорию площадью 44 га (в действительности, поскольку суверенность распространяется также на ряд церквей и папских дворцов, расположенных в пригородах, эта территория в два-три раза больше), население около 1100 человек, из них — 95% мужчины. По состоянию на 20 мая 2007 г. гражданство Ватикана имели 557 человек, из них — 293 *кардинала*, 293 священника — главы Папских представительств, 62 — другое духовенство, 101 — члены швейцарской гвардии и только 43 — миряне. Гражданство (это не касается папы) носит временный характер и прекращается с увольнением с должности или уходом на пенсию. Ватикан имеет все атрибуты государственной власти: флаг, гимн, почту, радио, телевидение, свою систему наград. Но главное не это. Сам факт существования Ватикана как суверенного государства дает Католической церкви уникальные возможности. Как субъект международного права, Ватикан активно участвует в работе международных организаций, имеет дипломатические отношения со многими государствами. (*Кудряшов В. М.*)

ВАТИКАНСКИЙ СОБОР I — 20-й Вселенский собор Католической церкви. Первый из соборов, заседавших в *Ватикане*. Проходил с 8 декабря 1869 г. по 20 октября 1870 г. Собор был созван в критический для Католической церкви период. Буржуазные революции разрушили феодальный уклад жизни, лишив тем самым церковь господствующего положения в экономической и общественно-политической жизни, была фактически разрушена и церковная пирамида власти, поскольку местные церкви оказались в фактической зависимости от национальных государств. Не случайно в *булле* о созыве Собора говорилось в первую очередь о необходимости очистить вероучение от заблуждений и восстановить церковную дисциплину. В работе собора приняло участие 764 прелата, прибывших со всего мира. Из них 276 были итальянцами, из которых большая часть (143 чел.) представляли церковную область. Основным вопросом, определившим

его значимость, был вопрос о папской *непогрешимости*. В принятии этого нового *догмата* Собор видел основной путь спасения церкви, который заключался в усилении папской власти, восстановлении церковной вертикали власти. (Кудряшов В. М.)

ВАТИКА́НСКИЙ СОБО́Р II — 21-й Вселенский собор Католической церкви. Заседал с 11 октября 1962 г. по 8 декабря 1965 г., проведя четыре сессии. Был созван по инициативе *папы* Иоанна XXIII (1959–1963 гг.), который подготовил его и провел первую сессию. Затем работой Собора руководил папа Павел VI (1963–1978 гг.), избранный в перерыве между первой и второй сессиями. На Соборе присутствовало 2500 *иерархов*, в том числе все *епископы*. Без права голоса были приглашены представители от главных христианских церквей. Целью собора был поиск путей и форм существования католицизма в изменившемся мире. Предшествовавшие десятилетия неопровержимо показали, что без срочных и кардинальных изменений внутрицерковной жизни и социально-политического учения, Церковь окончательно потеряет свое влияние на массы верующих. На Соборе развернулась борьба обновленцев и традиционалистов буквально по всем вопросам. Итогом работы явилось принятие ряда документов, названия которых говорят о широте рассмотренных проблем: конституции («О святой литургии», «О божественном откровении», «О Церкви», «О Церкви в современном мире»); 9 декретов («О средствах социального общения», «Об экуменизме», «О восточных Католических церквях», «О пастьерском долге епископов», «О приспособлении и обновлении монашеской жизни», «Об апостолате мирян», «О семинариях», «О миссионерской деятельности Церкви», «О служении и жизни священника»); 3 декларации («О взаимоотношениях с нехристианскими церквями», «О христианском образовании», «О религиозной свободе»). Собор взял курс на обновление, хотя многие формулировки принятых документов, как результат компромисса обновленцев и традиционалистов, носили двойственный характер. Поэтому многое зависело от личной ориентации пап, возглавивших Церковь после Собора. Среди них выделяется папа Иоанн-Павел II (1978–2005 гг.). Именно его *понтификат* развил и сделал необратимыми модернистские тенденции в современном католицизме. (Кудряшов В. М.)

ВѢТХИЙ ЗАВѢТ — первая часть *Библии*, которая является *Священным Писанием* в *иудаизме* и *христианстве*. По христианскому канону Ветхий Завет состоит из 39 книг и делится на три части: 1) Пятикнижие Моисеево, или *Тора* (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие). В нем рассказывается об истории евреев от создания мира, приводится свод догм в соответствии с монотеистической доктриной, правила и ритуалы культа Яхве (*Ягве*), а также различные нравственно-этические предписания;

2) Пророки (Нэвиим) — 21 книга. Это пророческие книги, описывающие видения пророков, которым периодически открывал свою волю Яхве. Среди пророческих книг выделяются четыре книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила, а также 12 книг малых пророков (Амоса, Осии и др.). К историческим книгам в Нэвииме относятся книги Иисуса Навина, Книга Судей израилевых, Первая и Вторая книги Царств, Первая и Вторая книги Паралипоменон; 3) Писания (Кэтувим) — 13 книг, в число которых вошли как исторические, так и поэтические произведения, предназначенные для публичного чтения во время больших религиозных праздников (Книга Иова, Книга Екклесиаста, Песнь песней Соломона, Псалтырь и др.). Кроме 39 канонических ветхозаветных книг, существует и 11 неканонических. Иудеи не признают эти тексты под тем предлогом, что они были написаны не на древнееврейском языке, в условиях утраты евреями своей государственности. Католики считают их «второканоническими», православные признают их «душеполезный» характер, а протестанты относят к «апокрифам». Самые древние записи Ветхого Завета датируют XII в. до н.э. Канонический, официальный для иудеев вариант Ветхого Завета был одобрен собранием еврейских законоучителей — Синедрионом, в 70-х гг. I в. н.э. В III в. был осуществлен перевод Ветхого завета на греческий язык. Его сделали по просьбе хранителя известнейшей в античном мире Александрийской библиотеки 70 старцев, рекомендованных еврейским первосвященником, отчего перевод получил название Септуагинта (лат. — семьдесят). Первый перевод Ветхого Завета на латинский язык был сделан в Северной Африке в начале III в. Самый известный перевод Ветхого Завета на латинский язык — *Вульгата* был выполнен в 384–405 гг. видным представителем христианской церкви Иеронимом Стридонским. (Головущкин Д. А.)

ВИКА́РИЙ (лат. — наместник, заместитель) — в Католической церкви термин используется в двух значениях. Во-первых, это один из членов папского титула (см. *Папа*), в соответствии с которым папа является наместником *Иисуса Христа*. Во втором значении викарий — это помощник главы *епархии* или приходского священника. (Кудряшов В. М.)

ВСЕЛÉНСКИЕ СОБО́РЫ — собрания высших церковных *иерархов*, делегаций христианских поместных церквей. На Вселенских соборах разрабатывалась и утверждалась система христианского вероучения и культа, формировались канонические нормы и богослужебные правила. Вселенские соборы зачастую собирались по инициативе императоров, которые председательствовали на них и умело использовали в своих целях разногласия между различными христианскими церквями. I Вселенский собор прошел в 325 г. в г. Никее. Он осудил *арианство* и принял

начальную редакцию *Символа веры*, согласно которой Бог определяется как единство трех лиц — ипостасей, где «сын, предвечно рождающийся от отца, единосущен отцу, есть истинный Бог и самостоятельная личность». II Вселенский собор состоялся в 381 г. в Константинополе. На нем под давлением императора Феодосия I (379–395 гг.) был окончательно утвержден *догмат* о единосущности Бога-Отца и Бога-Сына. III Вселенский собор был созван в 431 г. в г. Эфесе для осуждения учения Нестория Константинопольского (ум. ок. 450 г.), утверждавшего, что *Иисус Христос* был рожден человеком от Марии, а потом через страдающего Иисуса прошло божество, оставаясь бесстрастным, из чего следовал вывод, что ипостасное единение Божества и человечества в спасителе невозможно, а возможно лишь их внешнее соприкосновение. Его противник Кирилл Александрийский (ум. ок. 444 г.), напротив, учил о соединении Божества и человечества не только в ипостаси, но и «в действительности», заложив тем самым основы еще одного течения в христианстве — *монофизитства*. IV Вселенский собор, прошедший в 451 г. в Халкидоне, своей задачей ставил найти такую формулу, при которой можно было ослабить Антиохийскую церковь, стоящую на позициях *несторианства*, и Александрийскую, проповедовавшую единую божественную природу Христа. По настоянию императора Маркиана (450–457 гг.), опиравшегося на авторитет римского папы Льва I (440–461 гг.), Собор принял догмат о Боговоплощении, согласно которому Христос — истинный Бог и истинный человек, вечно рождающийся по Божеству, и рожденный от Девы Марии по человечеству. Две природы — божественная и человеческая — соединены в нем неслиянно и неизменно (против монофизитства), нераздельно и неразлучно (против несториан). В результате Халкидонский собор отразил не только борьбу богословских формул, но борьбу императорской власти против политического сепаратизма Египта и Антиохии. Его решения не были приняты ни Несторианской церковью, ни Египетской (Коптской), ни другими древнейшими восточными христианскими церквями, получившими название «нехалкидонских». V Вселенский собор, созданный в 553 г. императором Юстинианом I, стремился примириться с *монофизитами*. В результате он подтвердил учение о едином Боге — Троице, которая выступает в трех равных лицах — ипостасях, тождественных по своей сущности, и в то же время запретил использовать выражение «в двух природах». Однако, не смотря на эти уступки, монофизиты не примирились с Халкидоном. При этом умеренные группы, присутствующие в обоих лагерях, согласились с тем, что противоположная сторона также является ортодоксальной и вынесли предложение мира на позициях дуалистической христологии. VI Вселенский собор — III Константинопольский собор (680–681 гг.) — предал анафеме *монофилитство*. VII Вселенский собор — II Никейский собор

(787 г.) — осудил *иконоборчество* и утвердил определение о почитании *икон* и *креста*. После *разделения церквей* общехристианские Соборы не проводились, хотя Католическая церковь собственные Соборы называет вселенскими. (*Головушкин Д. А.*)

ВУЛЬГАТА — название католической редакции *Библии*, имеющей свои особенности. Первая часть *Священного Писания* принимается Католической церковью не в греческом, а в латинском переводе, сделанном Иеронимом (ум. в 420 г.), секретарем *папы* Дамасия I (366–384 гг.). Этот перевод длительное время исправлялся и дополнялся, пока в 1546 г. Тридентский собор не утвердил свода канонических книг. На сегодняшний день *канон* Священного Писания включает в себя 46 книг *Ветхого Завета* (45, когда книга Иеремии и книга Плач Иеремии считаются за одну) и 27 книг *Нового Завета*. Всю историю католицизма мирянам чтение, а тем более комментирование, библейских книг было запрещено, а попытки ее перевода на национальные языки жестоко карались. Только *II Ватиканский собор* отменил этот запрет, а папа Иоанн-Павел II разрешил ее переводы. Однако и сегодня только за *иерархами* сохраняется право осмысления «сложных» мест Священного Писания. (*Кудряшов В. М.*)

ГНОСТИЦИЗМ (греч. *gnosis* — познание, знание) — совокупность религиозно-философских учений поздней античности, возникших в результате взаимодействия оформляющегося христианства с мифо-философским наследием эллинизма (см. *Религии Древней Греции и Древнего Рима*), верованиями *иудаизма*, *зороастризма* и вавилонских мистериальных культов (см. *Древнеавилонская религия*). Основные проблемы, решаемые гностицизмом, отражает концепция знания («гнозиса»), центрирующаяся вокруг вопроса о сущности человека и его духовном предназначении. Гностицизм прошел два этапа в своем развитии. 1) Ранний гностицизм (начало I в. н. э.), противоречиво сочетающий в себе несистематизированные разнородные элементы античных мифов и библейских сюжетов. Ярким проявлением гностисцизма является культ офитов (греч. *orphites* — змеиный), которые рассматривали демиурга этого мира, Бога *Ветхого Завета* Йалдаваофа (он же *Ягве*, *Яхве*), в качестве самозванца, мешающего человеку достичь истинного знания. В змии же, искушающем Еву, они видели спасителя, открывающего ей знание, спрятанное Творцом. 2) Зрелый гностицизм I–II вв., представленный классическими гностическими системами александрийского философа Валентина, сирийского философа Василида, Карпократа Александрийского и Маркиона Понтийского. Главные тезисы их учения сводятся к тому, что высшее существо (первоначало, Абсолют) из своего внутреннего неизъяснимого содержания

производит второе начало всего — ум, а с ним вместе и истину. В результате дальнейшего истечения (эманации) получается 30 эонов — высших сил, которые все вместе составляют выраженную полноту абсолютного бытия — плэрому. Последний из 30 эонов — женский эон София, породившая страдательную сущность Софию Ахамот. Она через созданного ею демиурга (мировую душу) произвела видимый мир и человека и вложила в человека высшее духовное начало. Отсюда в человеке три начала: материальное, душевное от демиурга и духовное, вложенное Софией Ахамот. В зависимости от того, в ком какое начало реализуется, все люди подразделяются на гиликов (материалистов, обреченных на зло и гибель); на психиков (душевных, равно способных и ко злу, и к добру), которые спасаются верой и делами, но никогда не могут достичь высшего блаженства, предназначенного третьим — пневматикам (духовным). Эти последние обладают совершенным знанием и спасаются тем духовным началом, которое в них вложено. В ряде случаев отдельно выделяют поздний гностицизм — христианские дуалистические *ереси* Средневековья (павликанство, богомилство, альбигойские ереси катаров и вальденсов). (Головушкин Д. А.)

ГУГЕНО́ТЫ (фр. Huguenots; от нем. — союзники, клятвенное товарищество) — название последователей *кальвинизма* во Франции XVI–XVIII вв. Первоначально протестантизм был представлен во Франции умеренными лютеранами (см. *Лютеранство*), но с ростом антикатолических настроений среди горожан, студенчества и части чиновничества активизировал религиозные искания. Распространению кальвинизма способствовал его успех в Швейцарии. Активно использовали идеи Реформации и противники королевской власти. Протестантизм во Франции был религией элиты: его исповедовали половина дворян и образованные слои общества — всего около 12% от общего числа населения. На протяжении десятилетий в стране вновь и вновь начинались религиозные войны, которые заканчивались быстро нарушаемыми перемириями. Трагичную славу получила Варфоломеевская ночь (с 23 на 24 августа 1572 г.), когда в Париже, с согласия короля Карла IX и его матери Екатерины Медичи, были убиты две тысячи гугенотов. Череда войн и убийств на почве религиозной ненависти была приостановлена в 1598 г., когда Генрих IV издал Нантский эдикт, предоставляющий гугенотам безопасность и свободу вероисповедания везде, где у них были церкви, за исключением Парижа. В результате массовых репрессий из Франции бежало двести тысяч протестантов. В современной Франции проживают всего четыреста тысяч последователей протестантизма, но эта небольшая в сравнении с католическим большинством община имеет большой социальный и экономический вес. (Левит И. В.)

ДВИЖЕНИЕ СВЯТОСТИ — идейное течение в протестантизме конца XIX–XX вв. Является развитием доктрины Я. Арминия (см. *Арминианство*), ставившего преодоление греха и спасение в зависимость от свободы воли, дарованной Богом человеку. Центральной идеей «Движения святости» является убеждение в возможности при определенных условиях достичь состояния святости и постоянно поддерживать его еще во время земной жизни.

ДЕВА МАРИ́Я — мать *Иисуса Христа*. Согласно ряду преданий, Мария принадлежала к семье Иоакима из Назарета и Анны из Вифлеема. В четыре года по обету родителей Мария была отдана в храм на воспитание. На четырнадцатом году жизни она была обручена с Иосифом из племени Давидова. В Назарете, где жила супружеская пара, от архангела (см. *Ангелы*) Гавриила она получила благую весть о грядущем рождении от нее Спасителя мира (Лук 1:2638). На *Вселенском соборе* в Эфесе в 431 г. Дева Мария была признана Богородицей и Царицей Небес. В православии и католичестве существуют определенные разногласия в догматическом истолковании жизни Марии. Католическая церковь в 1854 г. провозгласила *догмат* о непорочном зачатии Марии от ее матери Анны, а в 1950 г. о ее телесном вознесении после смерти на небеса. Православная церковь отвергает эти установления, хотя и полагает Марию приснодевой (от греч. *aiparthenos* — всегда Девой), это значит, что она была девой до рождения от нее Иисуса Христа, во время его рождения, и осталась девой после рождения, не познав мужа в течение всей своей жизни. (*Головушкин Д. А.*)

ДЕКАНА́Т — в структуре католической церкви объединение десяти приходов (парафий). Возглавляется деканом, который выполняет координирующие функции по отношению к ним. Кроме этого декан — это и передатчик информации и указаний от вышестоящих церковных структур к приходам. (*Кудряшов В. М.*)

ДИАКОН (от греч. *diakonos* — служитель) — священнослужитель низшей степени христианской иерархии. Самостоятельно никаких священнодействий не совершает, а лишь помогает священникам и епископату. (*Гордиенко Н. С.*)

ДИОЦЕ́З — основное звено в структуре Католической церкви, объединяющее приходы на строго определенной территории. Возглавляется ординарным *епископом*, имеющим помощника — епископа суфрагана. В каждом диоцезе имеется *курия* — административная структура, через которую ординарный епископ управляет жизнью диоцеза. Но курия — лишь инструмент претворения в жизнь указаний и распоряжений главы диоцеза. Вся

полнота власти принадлежит епископу, функции которого чрезвычайно широки. Диоцезы напрямую подчинены *pape*. (Кудряшов В. М.)

ДОГМАТ (от греч. *dogma* — мнение, решение, установление) — главные положения вероучения, утвержденные в качестве истин, неизменных и не подлежащих критике.

ДОМИНИКА́НЦЫ — католический нищенствующий монашеский *орден*, основанный в 1215 г. Домиником (Доминик де Гусман), впоследствии канонизированным (1234 г.) во время борьбы Католической церкви с *альбигойцами*, что и обусловило традиционно высокую теологическую подготовку членов ордена. Орден дал Церкви таких крупнейших теологов и философов, как Фома Аквинский и Альберт Великий. Этот факт объясняется тем, что в течение длительного времени орден монополизировал практически всю систему образования. В 1233 г. ордену было поручено кадровое обеспечение *инквизиции*. На конец прошлого века существовало более 630 *монастырей* доминиканского ордена и примерно 7000 монахов (см. *Монашество католическое*). (Кудряшов В. М.)

ДУХОВНЫЕ ХРИСТИА́НЕ — общее название ряда религиозных течений, отошедших от русского православия (см. *Православие русское*) в XVII–XVIII вв. Духовные христиане проповедовали идеи братства, принимали только духовное крещение, рассматривая его как постижение подлинного смысла слова Божьего, отвергали церковные *таинства*, практику поклонения изображениям и изваяниям Бога, а также духовенство, полагая, что между Богом и людьми не должно быть посредников. Наиболее распространенными и многочисленными из Духовных христиан были движения духоборов, молокан, хлыстов, скопцов и др. (Головушкин Д. А.)

ДЬЯВОЛ (от греч. *diabolos* — клеветник) — в *иудаизме* и *христианстве*, а позднее и в *исламе*, главный антагонист Бога, воплощение абсолютного зла. В *Ветхом Завете* дьявол (сатана) выступает одним из *ангелов*, окружающих Яхве (*Ягве*), и выполняет на суде Бога функции обвинителя. Он жаждет отречения людей от Бога и не верит в их бескорыстную любовь к Яхве (Иов. 1:9). В *Новом Завете* дьявол находится в открытом противостоянии с Богом, однако творить зло ему разрешается в соответствии с божественным замыслом. В этом контексте главная цель *Иисуса Христа* — победить дьявола в решающем сражении Добра и Зла. В сущности, дьявол в христианском сознании сливается с сатаной. Его греческое наименование появилось как перевод древнееврейского «сатан» (*satan* — противодействующий, противник) в Ветхозаветной книге Иова. (Головушкин Д. А.)

ЕПАРХИЯ (греч. *eparchia* — властвование, провинция) — церковно-административный округ, возглавляемый *архиереем* и состоящий из *приходов*, объединенных в *благочиния*, и *монастырей*, находящихся на данной территории. В *Русской православной церкви* границы епархий, как правило, совпадают с границами республик, краев и областей РФ. (Гордиенко Н. С.)

ЕПИСКОП (греч. *episkopos* — надзиратель) — священнослужитель высшей (третьей) степени в церковной иерархии большинства христианских церквей. Должность епископа в христианских общинах появляется к концу I в. и первоначально совпадала с должностью пресвитера (см. *Пресвитерианство*). Обособление епископов как единоличных руководителей в христианских общинах произошло к концу II в. С этого времени они получили право судить и прощать совершивших проступки христиан (это особенно было актуально во времена гонений, когда люди, отказавшись от *христианства*, все же получали возможность вновь вернуться в общину). Епископ определял поведение христиан в обыденной жизни, распоряжался имуществом, а также проводил отбор священных книг, доступных для чтения. У православных и католиков сан епископа может получить только монах (см. *Монашество*). Этот сан имеет несколько степеней, имеющих чисто административное значение: *епископ*, *архиепископ*, *митрополит*, *патриарх*, *католикос*, *папа*. (Гордиенко Н. С.)

ЁРЕСИ (от греч. *háiresis* — выбор; школа, учение) — религиозные течения, отклонившиеся от официальной религиозной доктрины. Термин «ереси» имеет отношение ко всем трем теистическим религиям — к *иудаизму*, *христианству* и *исламу*, однако непосредственно широкое распространение он получил применительно именно к христианству. После утверждения христианства в качестве господствующей религии церковь называла ересью любые учения, умонастроения или действия, расходившиеся с церковными *догматами* или установлениями. Различают раннехристианские ереси, к которым обычно относят *арианство*, *несторианство*, *монтанизм* и другие течения, получившие осуждение на *Вселенских соборах*. Однако статус ересей не является столь однозначным, поскольку, по мнению ряда авторитетных исследователей, ересь может предшествовать ортодоксии, а не наоборот, по причине существования на раннем этапе христианства множества ее видов. В ряде мест, в частности Александрии, Антиохии и Эфесе, первичное христианство являлось ересью в глазах окрепшей церкви, когда она стала требовать единообразия от подчиненных ей общин. К другой группе ересей относят средневековые ереси: в Европе — *вальденсы*, *катары* (*альбигойцы*); на Руси — *стригольники*, «*жидовствующие*» и др. Они возникли как одна из форм социально-политического протеста и отличались антипапской и антифеодальной направленностью,

выступали против усиления власти церкви, церковных поборов и пышности культа. Оно играло основную роль в образовании отдельных церквей. В Новое время понятие «ереси» получает распространение в *протестантизме*. (Головушкин Д. А.)

ЗАПАС СВЕРХДОЛЖНЫХ ДЕЛ — один из основных *догматов* католицизма, определяющий его специфику. На возможность появления этого догмата повлияло «юридическое» понимание спасения в Западной церкви. Она исходит из того, что спасение души предполагает совершение добрых дел в том качестве и объеме, в котором эти дела освобождают от греха. То есть спасение души предполагает, что каждый грех нейтрализуется соответствующим добрым делом. Итогом такого подхода явилось понимание, что количество добрых дел, совершенных *Иисусом Христом*, *Девой Марией* и сонаследниками Бога Сына несомненно превышает тот объем, который был необходим для их личного спасения. В результате образовалась «сокровищница добрых дел», которой располагает *папа* и иерархия. Это учение было узаконено *булой* папы Климента VI (1342–1352 гг.) в 1349 г., затем окончательно сформулировано *I Ватиканским собором*. Современная интерпретация этой идеи изложена папой Павлом VI (1963–1979 гг.) в апостольской конституции «*Indulgentiarum doctrina*» («Учение об индульгенции»). По католическому вероучению, благодаря обладанию этим запасом, папа и иерархия имеют возможность облегчать участь как живущих, так и умерших католиков, путем погашения их грехов из этого запаса. Учение «О запасе сверхдолжных дел» явилось исходным тезисом в формировании учения о *чистилище* и развитии практики индульгенций. (Кудряшов В. М.)

ИГУМЕН, ИГУМЕНЬЯ (греч. *hegumenos* — ведущий) — звание, присваиваемое настоятелю мужского *монастыря* или настоятельнице женского монастыря, а также монаху-настоятелю приходского храма.

ИЕЗУИТЫ (от лат. *Jesu*) — члены монашеского *ордена*, основанного И. Лайолой в 1534 г. для борьбы с Реформацией. Устав ордена утвержден *папой* Павлом III (1534–1549 гг.) осенью 1540 г. Особенность устава заключалась в том, что кроме обычных обетов члены ордена давали обет беспрекословного подчинения папе, не обязаны были жить в *монастырях*, имели право носить обычную одежду и во «имя вящей славы господней» использовать любые методы (обман, лжесвидетельство и т. д.). Выполняя свои задачи, уже в XVI–XVIII вв. орден занял ведущие позиции в системе образования, развернул активную издательскую и пропагандистскую деятельность. Во главе ордена стоит пожизненный генерал, подчиняющийся непосредственно папе. Самым молодым генералом был Аквавива (*Aquaviva*) Клаудио

(1543–1615 гг.). Эту должность он занял в 1581 г. и за 34 года увеличил численность ордена с 5 до 13 тыс. человек, при нем количество иезуитских учебных заведений увеличилось до 372. Под руководством Аквавива был разработан общий для всех иезуитских учебных заведений единый образовательный кодекс «Причины и организация учебного процесса». История ордена полна неожиданных деяний. В XVII в. в Парагвае иезуиты создали рабовладельческое государство, просуществовавшее 160 лет. Орден был распущен папой Климентом XIV (1769–1774 гг.) и восстановлен в 1814 г. Пием VII (1800–1823 гг.). В этот раз ордену поручили борьбу с идеями Французской революции. В 1965 г. папа Павел VI (1963–1978 гг.) поставил перед ними задачу борьбы с атеизмом. (Кудряшов В. М.)

ИЕРАРХ (греч. hierarches — священный глава) — общее название для священнослужителей высшей (третьей) степени христианской церковной иерархии. Употребляется наряду с титулом *архиерей*.

ИИСУС ХРИСТОС (др.-евр. Jehsua — помощь Иеговы и греч. Christos — мессия, помазанник) — основатель *христианства*, второе лицо христианской *Троицы* — Бог Сын. В большинстве христианских конфессий Иисус Христос считается богочеловеком, сверхъестественным образом соединившим в себе божественное и человеческое начала. Ряд древнейших восточных христианских церквей отрицают человеческое начало, рассматривая природу Иисуса Христа только как божественную. Согласно сведениям, почерпнутым из *Нового Завета*, Иисус родился от праведных супругов Марии и Иосифа. В возрасте 30 лет он почувствовал проповеднический дар и принял крещение в водах реки Иордан от Иоанна Крестителя, после чего стал возвещать о скором наступлении Царства Небесного. Сам себя он объявил Мессией и Сыном Бога. Накануне праздника Пасхи между 29 и 33 гг. н.э. Иисус со своими последователями отправился в Иерусалим, где по доносу одного из своих учеников, Иуды Искариота, был схвачен церковными властями, обвинен в богохульстве и передан римским властям. Поскольку по народным поверьям Мессия должен был стать «царем Иудеи», т.е. потенциальным вождем антиримского восстания, римский прокуратор Понтий Пилат приговорил Христа к позорной и мучительной казни на *кресте*. Это событие состоялось в пятницу, около трех часов дня. После смерти Иисуса тело его было перенесено Иосифом Аримафейским в расположенную в нескольких шагах от места казни гробницу в скале. На третий день после распятия Иисус воскрес и явился к своим ученикам, дав им наставления по распространению веры. На сороковой день, как свидетельствуют Евангелия, он вознесся на небо, пообещав, что вернется при жизни нынешнего поколения на Землю, дабы утвердить на ней свое Царство и совершить над людьми последний Суд. Однако этот

рассказ, изложенный в Евангелиях, оставляет открытым большое число вопросов. Так, они практически ничего не сообщают о годе, месяце и дне рождения Иисуса. Исчисление новой эры с 753–754 гг. со дня основания Рима было принято только в VI в. Если же принять за основу повествование от Матфея (Мф. 2:1), которое совмещает рождение Иисуса со временем правления царя Ирода I Великого, то дата рождения Мессии будет приходиться на 7(6)–4(3) гг. до н.э., так как правитель Иудеи умер в 4 г. до н.э. Только в IV в. были предложены для рождения даты 25 и 28 марта, 2 и 19 апреля. Выбор в пользу 25 декабря был сделан в эпоху императора Константина I Великого (306–337 гг.), который совместил эту дату с днем рождения «Всепобеждающего Солнца» бога Митры. Другая, не менее древняя, традиция считала днем богоявления (эпифании) 6 января. Полемичным является вопрос о месте рождения Иисуса Христа и его жизни до момента выхода на проповедь. Евангелие от Матфея повествует, что родители Иисуса жили в Иудейском городе Вифлееме, что соответствовало преданию, желавшему видеть Мессию выходящим из дома Давида. Они бежали в Египет, чтобы спасти новорожденного от царя Ирода, приказавшего поголовно истребить всех вифлеемских младенцев. После смерти жестокого царя они переселились из Египта в галилейский город Назарет. (Эпизод бегства в Египет упоминается как бы в исполнение старого мессианского предсказания, о котором говорит пророк Осия: «Из Египта воззвал я сына моего».) По рассказу Луки, родители Иисуса, напротив, всегда жили в Назарете и лишь в момент рождения Иисуса по случаю переписи оказались в Вифлееме. С XVIII в., когда оформилась научная критика Библии, сложились две основные школы — мифологическая и историческая, выдвинувшие альтернативные подходы к раскрытию личности Христа. Мифологическая школа сформулировала тезис о «молчании века», т. е. о полном отсутствии каких-либо упоминаний об Иисусе Христе в христианской литературе — в трудах Светония, Тацита, Иосифа Флавия, которые просто не могли не заметить такого важного события, как проповедь Христа и его мученическая смерть. Это, по мнению сторонников мифологической школы, является доказательством мифичности Иисуса, образ которого развивался от мифа к историческому лицу. Историческая школа, напротив, видит в Иисусе Христе реально существовавшего человека, который являлся вождем антиримского движения. Он пал жертвой происков своих врагов или сознательно пожертвовал жизнью ради доказательства собственной правоты. Этот вывод дает основание представителям исторической школы утверждать, что образ Христа формировался от исторического лица к мифу. В современной исследовательской литературе по вопросу о личности Христа достигнут своеобразный компромисс. Мифологическая школа допускает возможность исторического существования галилейского проповедника Иисуса, в то время как историческая

школа признает, что в образе Христа соединены черты различных божеств восточных религий. (*Головушкин Д. А.*)

ИКО́НА (от греч. *eikon* — изображение, образ) — живописное или рельефное изображение богов и *святых*, являющееся предметом религиозного поклонения. Иконы распространены в *католицизме*, *православии* и *буддизме*. Основу культа икон составляют первобытные религиозные верования — *фетишизм* и *магия*. Иконопись вобрала в себя также наследие некоторых дохристианских культур, особенно искусства позднего эллинизма. В первоначальном христианстве культа икон не было. Возникновение икон относится только ко II–IV вв. По этой причине их нахождению в христианских церквях длительное время противилось большое число прихожан и священнослужителей (см. *Иконоборчество*). Крупнейшими центрами иконописи стали Византия, Египет, Эфиопия, Балканские страны, Грузия. В католических странах с иконой связан в основном средневековый период. Начиная с эпохи Возрождения она вытесняется алтарной картиной, сохраняясь лишь в народном творчестве. На Руси искусство иконописи достигло своего расцвета в XII–XVI вв. (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий). (*Головушкин Д. А.*)

ИКОНОБО́РЧЕСТВО — социально-политическое и религиозное движение в Византии в VIII — первой половине IX в., направленное против культа *икон*. Борьба иконоборцев с иконопочитателями началась в 726 г. во времена правления Льва III Исавра (717–741 гг.), который истолковал извержение вулкана на одном из островов в Средиземном море, как знамение господнего гнева за иконопочитание. Объявив иконы идолами, он тем самым попытался обосновать захват у Рима Сицилии, ряд областей Балканского полуострова, а также в целом ослабить политическое и экономическое могущество церкви. В результате вопрос о почитании икон в VIII в. приобрел статус первостепенной международной политической проблемы. Восстановлен культ икон был лишь VII *Вселенским собором* в 787 г. Несмотря на важность этого события, примирения с Западом не произошло. Византия не хотела лишаться тех приобретений, которые были сделаны иконоборческими императорами, а Рим, в свою очередь, больше не хотел мириться с церковной политикой византийских императоров и предпочел занять среднюю линию между иконоборцами и иконопочитателями. Окончательно иконопочитание было утверждено в 843 г. (*Головушкин Д. А.*)

ИКОНОСТАС (от греч. *eikon* — образ и *stasis* — стояние) — в *православном храме* стена с размещенными на ней *иконами*, отделяющая алтарь от центральной части храмового здания. В иконостасе три двери: центральная

(царские ворота) и две боковые, предназначенные для *диаконов*. Иконы на иконостасе размещаются в соответствии с канонической иерархией и содержат изображения *Иисуса Христа, Девы Марии, ангелов, апостолов, пророков, святых*. (Гордиенко Н. С.)

ИНДЕПЕНДЕНТЫ — см. *Конгрегационализм*.

ИНКВИЗИЦИЯ (лат. — расследование) — специальное учреждение Католической церкви, созданное в XIII в. для борьбы с *ересями*. В функции инквизиции входили розыск, суд, наказание еретиков. Первым случаем инквизиции считается направление во Флоренцию *папой* Григорием IX в 1227 г. доминиканца Джованни ди Салерно для расследования дела *епископа* еретического патернона. Сначала инквизиторы были странствующими судьями, позднее они стали оседлыми. Возникли постоянные инквизиционные трибуналы, деятельность которых координировалась и управлялась главным инквизитором страны. В состав трибунала, кроме собственно инквизитора, входили нотариус, промотор, советники, тюремщик и низшие служащие. Судопроизводство проводилось тайно, обвиняемый не знал имен свидетелей. Он был обязан говорить только правду. Для получения показаний трибунал имел право прибегнуть к пыткам. Оправдательные приговоры были редкостью. Даже когда преступление не доказывалось, обвиняемый присуждался к церковному наказанию, которое сопровождалось конфискацией имущества, лишением ряда прав и заключением в тюрьму. Упорствующие в ереси приговаривались к смертной казни на костре. Если осужденный раскаивался до приведения приговора в исполнение, его предварительно душили, а лишь затем сжигали. Решения трибунала не оспаривались. Местные власти не имели права вмешиваться в дела инквизиции. Если существующие законы мешали деятельности инквизиции, она имела право их отменять, отлучать от церкви лиц, пытающихся ограничить деятельность инквизиции, налагать *интердикт*. Личность инквизитора была неприкосновенна. Об инквизиции можно судить на основе примера деятельности главного инквизитора Испании Фомы Торквемады (1420–1498 гг.). За 18 лет руководства он сжег живыми 10220 человек, заочно — 6860, подверг позору, конфискации имущества и тюремному заключению 97 321 человека. Деятельность инквизиции вызвала ужас. Но все попытки ее отмены были тщетными до XIX в., когда все структуры инквизиции в Европе были уничтожены в ходе буржуазных преобразований. (Кудряшов В. М.)

ИНТЕРДИКТ (лат. Interdictum) — способ обеспечения диктата папства в духовной и политической жизни в период Средневековья. Заключался в запрете проводить богослужения, *таинства* и христианские погребения.

Интердикт накладывался как на отдельные личности, так и на целые территории. Каноническое право различало: интердикт местный; интердикт личный; интердикт смешанный, т. е. распространявшийся на всю территорию, которую избирало для пребывания лицо, подвергнувшееся интердикту. Практика применения интердикта сохранялась до XVIII в. (*Кудряшов В. М.*)

КАЛЬВИН Жан (1509–1564)—основатель кальвинизма. Родился во Франции в семье зажиточного бюргера. Изучал теологию и право в Парижском университете. Богословские занятия привели его к *протестантизму* (см. вводную статью к разделу *Христианство*). В результате гонений на протестантов вынужден был покинуть родину. В 1536 г. вышло первое издание его главного богословского сочинения «Наставления в христианской вере», в котором были разработаны основы кальвинистского учения, в том числе знаменитого учения о предопределении. Кальвин сыграл большую роль в превращении Женевы в центр Реформационного движения.

КАЛЬВИНИЗМ—одно из основных течений протестантизма, возникшее в эпоху Реформации под влиянием идей Ж. Кальвина. Кальвинизм возник в начале XVI в. в Швейцарии. Наряду с *лютеранством*, кальвинизм был наиболее влиятельным направлением в протестантской среде того времени. Высший вероучительный авторитет в кальвинизме—*Библия*, также большое значение имеют «Вестминстерское исповедание веры» (1647–1648 гг.) и Хейделбергский катехизис (1563 г.). Кальвинизму присущи общие для всех протестантов вероучительные положения. Особое значение в кальвинизме имеет доктрина о двойном предопределении, согласно которой Бог еще до сотворения мира предопределил одних к спасению, а других—к гибели. Ни точно знать это решение, ни изменить его какими-либо особыми поступками человек не может. Позже эта доктрина была смягчена, и современные кальвинистские церкви полагают спасение результатом сознательного усилия со стороны верующего. По мере распространения этого учения происходила дифференциация течений: в кальвинизме возникли реформатство, *пресвитерианство* и *конгрегационализм*. Первые две формы сходны друг с другом и отличаются лишь местом возникновения—реформатство возникло в континентальной Европе (Швейцария, Германия, Франции (см. *Гугеноты*), а пресвитерианство—на Британских островах. Конгрегационализм, тоже возникший в Великобритании, отличается особой системой управления и придерживается полной самостоятельности общин. Кальвинисты практикуют обряды крещения и причащения. Главную роль в богослужении играют проповеди и совместные молитвы. Кальвинисты отвергают любые изображения в церквях, помещения которых отличаются крайней неприязательностью.

В их храмах нет алтаря, *крест* не считается обязательным церковным символом. Церковная служба совершается на языках верующих. Экстатические торжественные призывы во время богослужений запрещены. Управление общиной осуществляют выборные лица — пресвитеры, *диаконы*, пасторы. В 1970 г. был создан Всемирный альянс реформатских церквей (пресвитериан и конгрегационалистов), объединивший большую часть кальвинистов мира. Руководящие органы альянса находятся в Женеве. В XX в. кальвинисты сблизились с лютеранами и другими течениями протестантизма, образовав объединенные сообщества. Общая численность последователей кальвинизма — 62 млн человек. В Европе они представлены прежде всего в Нидерландах, Швейцарии, Венгрии, а также в Германии и Великобритании. Значительные группы сторонников кальвинизма есть в Америке, Азии и Южной Африке. В России кальвинистские церкви впервые появились в XVI в. и вплоть до начала XX в. оставались в рамках национальных общин, представленных в основном голландцами, англичанами и французами. После революции 1917 г. практически все церкви были расформированы, и лишь начиная с 90-х гг. XX в. можно говорить о возрождении кальвинизма. Тогда на территорию России начали прибывать протестантские миссионеры из США и Кореи, которые и определили два основных направления развития кальвинистских церквей в России. Эти направления представлены Союзом реформатских и пресвитерианских церквей Америки и Союзом пресвитерианских церквей Кореи, которые задают направление развития как в миссионерской и организационной, так и в богословской деятельности кальвинистских церквей в России. К 2003 г. общее число кальвинистских организаций составило 144 общины и 4 семинарии. (*Левит И. В.*)

КАНО́Н (греч. κανὼν — норма, правило) — правила, касающиеся вероучения, обрядности и организационного устройства Церкви, возведенные в ранг закона, исходящего якобы от *Иисуса Христа* и его *апостолов*; постановления *Вселенских соборов*, относящиеся к устройству Церкви, ее управлению, учреждениям, дисциплине и жизни; совокупность книг *Библии*, признаваемых богодухновенными, т. е. данными самим Богом.

КАНОНИЗА́ЦИЯ (от греч. kanonizo — узаконяю) — причисление к лику *святых*, осуществляемое высшим органом церковной власти. Основаниями для такого акта *Русская православная церковь* традиционно считала нетление *мощей* и наличие чудес. Сейчас учитываются заслуги перед обществом и государством, например канонизация князя Александра Невского и адмирала Федора Ушакова. Процесс канонизации в католицизме повторяет процедуры *беатификации*. Особенности касаются трех моментов: ходатайство частных лиц о канонизации сразу подается в *конгрегацию*

канонизации святых. *Папа* обладает правом единолично принять решение о канонизации. (*Гордиенко Н. С., Кудряшов В. М.*)

КАПЕЛЛА (ср.-лат. — часовня) — в католицизме небольшое культовое сооружение. Представляет собой отдельное строение или входит в состав другого храма. Иногда капелла выступает как пристройка к храму, с которым она не имеет никакой органической связи. Наиболее известной является Сикстинская капелла в одном из дворцов *Ватикана*. (*Кудряшов В. М.*)

КАПЕЛЛА́Н — первоначально католический священник, обслуживавший королевскую молельню. Сегодня — служитель капеллы. Также священник в вооруженных силах ряда стран. Проводит полевые богослужения, отпевает погибших, обеспечивает религиозно-духовное наставничество военнослужащих. (*Кудряшов В. М.*)

КАПИ́ТУЛ (лат. — глава) — коллегиальный орган при *епископе*, главе *диоцеза*. Состоит из лиц духовного звания, непосредственно участвующих в управлении диоцезом. Орган коллективного управления ряда католических *орденов*. (*Кудряшов В. М.*)

КАПУЦИ́Н (итал. — остроконечный капюшон) — член нищенствующего монашеского *ордена*, созданного в Италии в 1525 г. для борьбы с идеями Реформации. Утвержден *папой* римским в 1529 г. 90 лет капуцины были ветвью *ордена доминиканцев* и только в 1619 г. обрели самостоятельность. В настоящее время главным направлением их деятельности является миссионерство. (*Кудряшов В. М.*)

КАРДИНА́Л (лат. — дверной крюк) — высшее административное звание в католической церкви. По положению в иерархии кардинал стоит сразу после *папы*. Это положение кардиналы приобрели не сразу. С V по XI в. кардиналами называли настоятелей главных церквей римских округов. Статус кардиналов резко усилился в VIII в. В 769 г. был принят декрет, по которому папа мог избираться только из числа кардиналов. Указом папы Николая II (1059–1061 гг.) от 1059 г. право выбора папы закреплялось только за коллегией кардиналов. Кардиналы назначаются папой на заседании консистории, сначала тайном, а потом торжественном. Папа может назначить кардинала «*in petto*» (в сердце), не объявляя его имени по ряду причин. Но признание его старшинства начинается с даты объявления. Если папа до своей смерти не огласил имени данного кардинала, то этот человек теряет право на кардинальское звание. Число кардиналов постоянно менялось, особенно после отмены предела их числа. На сентябрь

2007 г. их насчитывалось 181 человек (15 назначены уже нынешним папой), из которых 77 были старше 80 лет. Кардиналы во главе с папой образуют папскую консисторию, помогая ему в управлении Церковью. Основные атрибуты кардинальского сана: красная мантия, красная (во время поста и траура — фиолетовая) шапочка с двумя кистями на концах (вручается папой во время процедуры возведения в кардинальское достоинство), кольцо, красный или фиолетовый зонтик, герб и трон в кардинальской церкви. (Кудряшов В. М.)

КАТОЛИЦИЗМ (лат. catholicismus, от греч. katholikos — всеобщий, позднее — «вселенский») — одно из наиболее распространенных направлений в христианстве (подробнее см. вводную статью к разделу *Христианство*).

КАТОЛИЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ ВОСТОЧНОГО ОБРЯДА — название ряда церквей, не латинского обряда, входящих в состав Католической церкви. Доктринально эти церкви полностью признают католическую догматику. Их специфика заключается в способе осуществления культа (используемый язык богослужения, женатое духовенство, ношение бороды священнослужителями и т. д.). Кроме этого, в литургии у них более четко выражено разделение двух частей. Эти церкви группируются в пять основных обрядов: Византийский, Армянский, Сиро-антиохийский, Ассиро-халдейский, Александрийский. (Кудряшов В. М.)

КАТОЛИЧЕСКИЙ КУЛЬТ СВЯТЫХ — в католицизме чрезвычайно развит культ *святых*. Он начал складываться в самом начале христианской эры и носил зачастую хаотичный характер, что доставляло немало проблем. Поэтому уже в V в. начался процесс упорядочивания практики почитания святых. Уже папа Геласий I (492–496 гг.) закрепил за Римом право давать разрешение на посвящение алтарей известным святым с целью предотвратить посвящение «сомнительным» святым и даже еретикам. Примерно с X в. *епископы* все чаще начинают обращаться к папам за одобрением кандидатур в святые, стремясь придать кандидатуре больший вес и распространить культ за пределы *диоцезов*. Именно с этого периода появилась практика предварительного представления в *Ватикан* сведений о кандидате, обсуждения представленных материалов папой и собором епископов Римской области. Считается, что первым случаем, положившим начало собственно католической практике возведения в ранг святых, была *канонизация* епископа Аугсбургского Ульриха, осуществленная папой Иоанном XV (985–996 г.) в 993 г. Папа Александр III (1159–1181 гг.) специальным декретом запретил публичное почитание кого-либо в качестве святого, если его кандидатура не прошла утверждения Римской церковью. Тогда вошел в употребление термин «канонизация». В XVI в.

при папе Сиксте V (1585–1590 гг.) все дела, связанные с почитанием святых, были сосредоточены в *Конгрегации* культа. В *понтификатах* пап Урбана VIII (1623–1644 гг.), Иннокентия XI (1676–1689 гг.) и Бенедикта XIV (1740–1758 гг.) была разработана подробная и точная регламентация *беатификации* и канонизации. Но это не избавило церковь от ряда проблем. Уже в XX в., после Второго Ватиканского собора (см. *Ватиканский собор II*), папа Павел VI (1963–1978 гг.) был вынужден сформировать специальную комиссию для упорядочивания и пересмотра списка святых. Из календаря были убраны имена сотен святых (среди них имена 23 римских пап). Причины для такого решения были различны. Или не подтверждалось никакими историческими документами реальное существование святого, или возникали научные и этические возражения. Как результат — в церковном календаре осталось 3000 святых, из которых только 58 имели общецерковный статус. Однако решения комиссии не означали отказа от культа святых. Речь шла лишь о его модернизации. Жизненность же культа святых в католицизме определяется тем, что он является эффективным способом придания национального колорита универсальной церкви. Только за первые 10 лет своего понтификата папа Иоанн-Павел II (1978–2005 гг.) беатифицировал 805 человек и канонизировал 205. (*Кудряшов В. М.*)

КВАКЕРЫ — последователи одного из пуританских (см. *Пуританизм*) течений в протестантизме. Официальное название — «Религиозное общество друзей». Название «квакер» происходит от англ. «quake» (трястись) и связано, по-видимому, с утверждениями последователей этой конфессии, что они испытывают трепет перед словом Божиим. Первоначально это название имело унижительный оттенок, однако со временем стало использоваться и приверженцами этого течения. Движение квакеров возникло в Англии в 1652 г. (иногда называется 1648 г.). Основателем стал Джордж Фокс (1624–1691 гг.). У квакеров нет какого-либо строго зафиксированного вероучения. Они считают, что божественное откровение не ограничивается *Библией*, а продолжается в постоянном общении верующих с Богом. Поэтому в результате внутреннего озарения человек может непосредственно общаться с Божественным духом. Это общение не менее важно, чем *Священное Писание*. Религиозные воззрения изложены в сочинении Роберта Баркляя (1648–1690 гг.) «Апология истинного христианского богословия» (1676 г.). Квакеры отвергают не только *таинства*, но и другие религиозные обряды. Проповедовать у квакеров может любой человек, на которого снизойдет озарение, делающее в их представлении человека безгрешным и соединенным с *Иисусом Христом*. Молитвенные собрания проходят в обычных комнатах. Квакеры требуют приложения учения Христа ко всем сторонам жизни человека. Они — пацифисты. Квакеры не принимают присягу и не дают клятву, также они не платят десятину.

Здороваясь, квакеры не снимают шляпу. Они обязаны носить лишь простую одежду (в настоящее время это требование несколько смягчено), просто держать себя и просто говорить (в частности, они до сих пор используют в обращении местоимение «ты» вместо обычного для английского языка «вы»). Квакеры отказались от каких-либо празднеств, зрелищных представлений и спортивных соревнований. Они отвергли обычные английские названия месяцев и дней недели, сочтя их языческими, и ввели собственные названия: 1-й месяц, 2-й месяц и т. д., 1-й день, 2-й день и т. д. Современные квакеры для решения текущих проблем проводят ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные собрания, которые считаются высшими форумами квакерских объединений. В мире насчитывается полмиллиона сторонников движения квакеров, больше всего их проживает в США, есть общины и в некоторых других странах. В России первая община квакеров возникла в 1991 г. в Москве, но движение не получило значительного распространения. (*Левит И. В.*)

КОНГРЕГАЦИОНАЛИ́ЗМ (от лат. — соединение, союз) — одно из течений в *кальвинизме*, разновидность *пуританизма*, представляет собой особый тип организационного устройства протестантизма. Возник в Англии во второй половине XVI в., когда часть пуритан, сохраняя доктринальную общность с *пресвитерианством*, выступила за полную автономию каждого объединения верующих (конгрегации). Общины получили самостоятельность в административно-организационных и вероисповедательных вопросах. Утвердилась независимость от епископата, синодов и королевской власти, т. е. образовались индипенденты (от англ. — независимый). В 1891 г. был сформирован Международный конгрегационалистский совет. С 1963 г. этот орган вступил в ассоциацию с Всемирным пресвитерианским союзом. (*Левит И. В.*)

КОНГРЕГА́ЦИЯ (лат. — союз, братство) — совокупность, объединение монастырей, следующих одному уставу. В этом плане термин «конгрегация» равен термину «орден». Однако в более узком значении, конгрегация — есть сообщество, подобное монашескому. От орденов конгрегации отличаются следующими основными характеристиками: члены конгрегации приносят только обычные обеты: обет целомудрия, обет бедности (принятие этого обета не означает полного отказа от владения собственностью, запрещено лишь управлять ею, использовать доходы в личных целях, распоряжаться без разрешения или одобрения властей конгрегации), обет послушания. Обеты приносятся на определенное время или пожизненно. В первом случае их может отменить *епископ*, во втором — только *papa*. При законном выходе из конгрегации обеты прекращаются. Члены конгрегации освобождены от ежедневного чтения церковных служб. (*Кудряшов В. М.*)

КОНКЛАВ (лат. — под ключом) — в католицизме с 1059 г. собрание *кардиналов*, проводимое с целью избрания нового *папы*. До этой даты *епископ* Рима избирался духовенством и мирянами. С 1179 по 1945 г. для избрания на пост папы претендент должен был набрать две трети голосов. С 1945 г. конституция папы Пия XII (1939–1959 гг.) от 8 декабря 1945 г. увеличила долю голосов, необходимых для избрания: две трети плюс один голос. После того как в XII в. 17 кардиналов в течение 33 месяцев не смогли избрать папу, римский магистрат заточил их в епископальном дворце, сняв с него крышу и ограничив питание участников конклава хлебом и водой. После этого инцидента на Лионском соборе 1274 г. папой Григорием X (1272–1276 гг.) была введена процедура избрания папы, существующая до сегодняшнего дня. Конклав проводится в одном зале, имеющем один вход (выход), который закрывается с момента начала работы. Покинуть помещение участники конклава могут лишь после избрания папы. Конклав должен собраться для избрания нового главы церкви не позднее чем через 18 дней после смерти папы. Последние изменения в процедуру работы конклава были внесены папой Павлом VI. Наиболее значимым из них было установление возрастных ограничений. Отныне в работе конклава могут принимать участие лишь кардиналы не старше 80 лет. Так, на сентябрь 2007 г. из 181 кардинала членами конклава являются только 104. После завершения голосования присутствующие должны убедиться в согласии избранного занять папский престол и выяснить, под каким именем новый папа будет править Церковью. (*Кудряшов В. М.*)

КРЕСТ — в религиозно-мифологических системах один из наиболее часто встречающихся символов — «знак знаков». Он известен практически во всех регионах мира. Скандинавы, например, изображали молот Тора — бога войны и грозы, в виде Т-образного креста. Крест также был атрибутом богов Ассирии, Персии и Индии. У американских индейцев он представлял как человека, так и четыре стороны света и четыре ветра. Встречаются также такие трактовки символа в виде креста как «здоровье», «плодородие», «бессмертие», «союз духа и материи». Но наиболее распространенное понимание креста связано с идеей центра и основных направлений, ведущих от центра. В *христианстве* крест олицетворяет мученическую смерть и грядущее воскрешение. Его официальное почитание введено с IV в., что сопровождалось легендой об обретении подлинного Креста *Иисуса Христа* матерью римского императора Константина I Великого — Еленой. Крестами увенчаны христианские храмы, украшены облачения священнослужителей, его носят на теле верующие и т. д. В христианстве существует несколько форм крестов. Католики и православные почитают крест любой формы, но чаще католики — четырехконечный, православные — шести- и восьмиконечный. (*Головушкин Д. А.*)

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ — в XI–XIII вв. военные походы на Ближний Восток западноевропейских феодалов, организованные *Ватиканом* под лозунгами «освобождения гроба господня» и очищения Святой земли от ислама. Таким способом папство пыталось разжечь религиозный фанатизм, упрочить свое главенство над светской властью в Европе и подчинить себе ряд православных церквей Востока. Принявшие участие в крестовых походах различные социальные слои в реальности не всегда преследовали объявленные цели. Крестьяне стремились избавиться от феодальной зависимости, мелкие феодалы не скрывали желания обогатиться, правители торговых городов (Генуя, Венеция и др.) надеялись вытеснить из восточной торговли своего основного конкурента — Византию. Всего было проведено 8 крестовых походов на Ближний Восток, результатом чего явилось создание ряда государств крестоносцев, просуществовавших вплоть до конца XIII в. В XIII–XV вв. папством было организовано несколько крестовых походов для искоренения распространившихся *ересей*. (*Кудряшов В. М.*)

КУ́РИЯ РИ́МСКАЯ — система административных структур *Ватикана*, через которую *папа* осуществляет руководство Церковью. Сформировалась и изменялась на протяжении почти шестнадцати веков, пока не приобрела современный вид, утвержденный папой Павлом VI в 1967 г. На сегодняшний день состоит из Государственного секретариата (управление общественными делами Церкви и руководство деятельностью послов Ватикана) и трех специализированных секретариатов: 1) по делам христиан, 2) по делам нехристиан, 3) по делам неверующих и девяти *конгрегаций*, которые можно определить как министерства: 1) вероучения, 2) по делам восточных церквей, 3) по делам *епископов*, 4) богослужения и *таинств*, 5) *канонизации* святых, 6) по делам священства, 7) по делам институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни, 8) католического образования, 9) евангелизации народов или распространения веры. В состав курии входят три суда: 1) Верховный суд апостольской сигнатуры, исполняющий роль апелляционного и кассационного суда; 2) Суд «Рота Романа», в состав которого входят 20 судей; занимается практически только вопросами аннулирования брака (примерно 300 дел в год, подавляющее большинство из которых ведется на платной основе); 3) Апостолическая пенитенциария, рассматривающая проблемы, связанные с принятием и исполнением обетов. В состав курии включены также два совещательных органа при папе римском: 1) Коллегия *кардиналов*, 2) Совет *епископов*. Кроме указанных управленческих структур, в состав курии входят вспомогательные службы, такие как Центральная статистическая служба, радио Ватикана, совет «Справедливость и мир» и др. Основные структуры курии возглавляются кардинальскими комиссиями во главе с префектом или президентом. (*Кудряшов В. М.*)

ЛА́ВРА (греч. laura — городская улица, квартал) — большой и особо значимый в Православной церкви мужской *монастырь*, возглавляемый правящим *архиереем*. У Русской православной церкви пять лавр: Троице-Сергиева и Александро-Невская — в России, Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская — на Украине. (*Гордиенко Н. С.*)

ЛИТУРГИ́Я — см. *Православное богослужение*.

ЛЮ́ТЕР Ма́ртин (1483–1546) — глава Реформационного движения в Германии (см. *Реформация*), основоположник *лютеранства* (см. вводную статью к разделу *Христианство*) — первой и главной разновидности *протестантизма* (см. вводную статью к разделу *Христианство*). Сын немецкого рудокопа, ставшего бюргером. Лютер окончил Эрфуртский университет, поступил в монастырь и стал одновременно преподавателем в Виттенбергском университете. 31 октября 1517 г., будучи в то время неизвестным католическим монахом, он бросил вызов римскому папе, прибив к дверям собора в Виттенберге 95 тезисов, осуждавших *индальгенцию* и другие злоупотребления римско-католической церкви в то время. Назревшее возмущение всех слоев немецкого общества привело к тому, что выступление Лютера стало началом Реформации. Лютер сформулировал основные принципы протестантизма, его перу принадлежат многочисленные богословские сочинения, которые, в том числе Малый и Большой катехизисы, лежат в основе лютеранского (евангелического) вероисповедания.

ЛЮТЕРА́НСТВО — одно из основных и наиболее распространенных течений протестантизма. Обычно датой основания лютеранской церкви считают 31 октября 1517 г., когда М. Лютер прибил к дверям церкви в Виттенберге (Германия), где он служил священником, доску с 95 тезисами, в которых подверг суровой критике католицизм. Лютеранство сформировалось в Германии в эпоху Реформации. Умеренное крыло Реформации возглавляли М. Лютер и его сподвижник Филипп Меланхтон, радикально-плебейское — Томас Мюнцер (1490–1525 гг.). Стороны разошлись в понимании требования «следовать *Священному Писанию*». Лютер и его сторонники понимали это требование как сохранение в обрядах и богословии всего того, что не противоречит *Библии*. Сторонники радикальной группировки *анабаптистов* выступали за отмену всего того, чему не удастся найти подтверждения в Святом Писании. Идеи Т. Мюнцера и анабаптистов были резко осуждены Лютером. Радикальное движение было подавлено немецкими князьями и городами, после чего была проведена реформа в духе учения Лютера, возникшие в результате этого церкви получили название «евангелическо-лютеранских». Лютеране разделяют общехристианские *догматы*.

Важнейшей доктриной лютеранства является вера в спасение человека Божьей милостью, которая даруется только через веру в *Иисуса Христа*. Единственным источником веры лютеране признают Священное Писание, наряду с которым чтят катехизисы и «Книгу согласия» М. Лютера, и «Аугсбургское исповедание веры», основным составителем которых был Ф. Меланхтоном. В лютеранстве признают два *таинства*, которым придают сакральный характер — крещение и причастие, совершаются обряды рукоположения в священники, брака и соборования. По сей день в общинах и семьях пышно празднуется обряд конфирмации, на которой 12–16-летние молодые люди подтверждают свое знание лютеранского вероучения. Богослужбная практика в лютеранских церквях, по сравнению с католическим культом, сильно упрощена. В церквях сохранился алтарь, крест остался официальным церковным символом, допускается наличие в церквях настенной живописи на библейские сюжеты. Лютеранские пасторы надевают особые церковные облачения, однако они гораздо скромнее, чем у католических священников. Богослужения совершаются на национальных языках. Центральное место в церковных службах занимает проповедь, поются гимны, читаются молитвы и отрывки из Библии. В XX в. некоторые лютеранские церкви упростили свою обрядность. Лишив священство особого, возвышающего их над мирянами статуса, лютеранство все же сохранило священство. Пасторы в лютеранских церквях избираются и остаются в сане пожизненно. В последние десятилетия XX в. во многих лютеранских церквях была введена в практику ординация женщин. Делами церковью управляют синоды, в состав которых входят как священнослужители, так и миряне. Как правило, лютеранские церкви в различных государствах совершенно самостоятельны (в некоторых странах, например в США, существует по несколько лютеранских церквей). Однако с 1947 г. действует Всемирная лютеранская федерация, которая стремится координировать деятельность своих членов. Общая численность последователей М. Лютера во всем мире составляет 76 млн человек. Наибольшее число лютеран по-прежнему сосредоточено в Германии. Странники лютеранства составляют большинство населения в странах Северной Европы. Крупные группы сторонников лютеранства живут в Америке, Африке и Азии. В России лютеране живут с XVI в., традиционно в лютеранские общины входили немцы, финны и жители Прибалтийских губерний. В начале XX в. в России, исключая Прибалтику, действовало 200 лютеранских церквей. В СССР действовали три независимые лютеранские церкви в Прибалтийских республиках. В настоящее время на территории России действует несколько независимых лютеранских церквей, которые имеют собственные учебные заведения и значительное число прихожан — примерно 170 тыс. человек. (*Левит И. В.*)

МЕННОНИТСТВО — одно из течений протестантизма, возникшее в XVI в. в эпоху Реформации среди *анабаптистов* и существующее ныне как объединение автономных общин. Меннонитство возникло в Голландии, основатель — Менно Симонс (1496–1561 или 1492–1559 гг.), по имени которого это течение сейчас и называется. В XVI в. часть сторонников Менно Симонса из-за преследований была вынуждена переселиться в Пруссию, где к XVIII в. стала довольно многочисленной группой. В конце XVIII в. положение меннонитов в Пруссии ухудшилось, и они по приглашению Екатерины II переселились в Россию, получив от государства плодородные земли и ряд социально-экономических льгот. Однако позже, когда многие из этих льгот были отменены, большое число меннонитов эмигрировало в Америку. Миграция из России приобрела широкие масштабы после установления советской власти и в годы Второй мировой войны, когда большая часть живших на территории Украины меннонитов, опасаясь обвинений в сотрудничестве с фашистами, ушла с отступавшей германской армией. Меннонитству присуще большинство догматических положений ортодоксального протестантизма, но существует и ряд специфических черт. У меннонитов нет единого доктринального стандарта, и разные их группы могут довольно сильно отличаться друг от друга по своему вероучению. Меннониты практикуют сознательное крещение. Большинство меннонитов по религиозным убеждениям отказываются от военной и государственной службы, не дают клятв. Для некоторых из них характерны замкнутость и стремление избегать контактов с окружающим миром. В консервативных меннонитских группах практикуется церковное отлучение провинившихся. В большинстве меннонитских общин требуется, чтобы верующие носили простую одежду, а женщины покрывали голову во время богослужения. Меннониты поддерживают строгую церковную дисциплину, неодобрительно относятся к бракам с представителями других конфессий. Они не признают властных функций церкви. Каждая их община независима и сама выбирает своего священника, причем у большинства меннонитов церковнослужители не получают зарплату за свою службу. Общая численность меннонитов составляет 1,4 млн человек (вместе с детьми). Самая большая группа приверженцев этого движения проживает в Северной и Латинской Америке, Африке. В Европе приверженцы меннонитства живут в Нидерландах, Германии, Швейцарии. Оставшиеся в СССР после репрессии, депортации и эмиграции меннониты в 1963 г. объединились с общинами евангельских христиан-баптистов. (*Левит И. В.*)

МЕССА (лат. *missa*; франц. *messa*) — со времени Тридентского собора (XVI в.) у католиков название главного богослужения. Месса состоит из двух основных частей: литургия слова (чтение библейских текстов, проповеди, пение

молитв и псалмов) и литургия верных (причащение). Проводятся разные виды месс: торжественная, домашняя, месса в честь мучеников и святых, месса по усопшим и т.д. Существовавшая с XVI в. процедура проведения мессы (так называемая Тридентская месса), по решению *II Ватиканского собора* была заменена на «*Ordo novo*», которая отличалась большей демократичностью (использовались национальные языки, священник был обращен лицом к верующим, использовались элементы национальной музыки, проводились общие молитвы и т.д.). После избрания *папой* Бенедикта XVI (2005 г.) возникло движение за возврат Тридентской мессы. Дискуссии завершились победой традиционалистов. 14 сентября 2007 г. вступил в силу указ папы о ее возвращении. (Кудряшов В. М.)

МЕТОДИ́ЗМ — протестантская конфессия, возникающая на основе *англиканства* в XVII в. Основатель методизма Дж. Уэсли (1703–1791 гг.) не планировал раскола с англиканством, а хотел лишь оживить религиозный энтузиазм в Англии. Поэтому методизм обособился от англиканства в конце XVII в. сначала только в Америке, а затем в Великобритании. По поводу происхождения термина «методизм» существуют разные мнения. Согласно одному из них, «методист» — прозвище, данное представителю этой конфессии оппонентами нового течения в попытках высмеять чрезвычайно пунктуальное, методичное посещение церковных служб. Однако сторонники нового течения не сочли прозвище обидным и приняли его как самоназвание. В догматике и культе основное влияние на методизм оказало англиканство. Методисты принимают основные положения *христианства*. Сутью религии для них являются личные отношения с Богом. Методисты верят, что спасение приходит прежде всего через веру, но не отрицают и необходимость совершения добрых дел. Культовая практика методистов близка к англиканской, хотя и проще последней, активное участие в богослужениях наряду со священниками принимают миряне. Из *таинств* методисты признают причастие и крещение. Численность методистов свыше 60 млн человек. Они проживают более чем в 100 странах мира. В постперестроечный период методистские проповедники появились в России. В 1998 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 64 методистские общины. (Левит И. В.)

МИТРОПОЛІ́Т (греч. metropolis — человек из главного города) — в православии высшая степень архиерейства (см. *Архиерей*), предшествующая патриаршему служению. С конца III в. титул «митрополит» стал присваиваться *епископам* главных городов — метрополий. I Вселенский собор (см. *Вселенские соборы*) предоставил митрополитам право отбора кандидатов при выборе епископов других городов. Духовная власть

митрополита распространяется на церковный округ — *митрополию*. (Гордиенко Н. С.)

МИТРОПО́ЛИЯ — *епархия*, церковный округ, подчиненный *митрополиту*.

МОНАСТЫ́РЬ (от греч. monastérion — уединенное жилище) — в *буддизме* и *христианстве* общины монахов (мужские монастыри) или монахинь (женские монастыри), принимающие единые правила жизни (устав) и представляющие собой отдельные церковно-хозяйственные организации (см. *Монашество*). В истории монастыри являлись центрами религиозной жизни, а также выполняли экономические, политические, колонизационные, оборонительные и культурные функции.

МОНА́ШЕСТВО (от греч. monachos — одинокий, отшельник) — уединенная жизнь ревнителей той или иной религии, добровольно «ушедших из мира» и связавших себя определенными обетами. Как правило, это отказ от имущества, воздержание (обязательное безбрачие), разрыв старых родственных и социальных связей, прикрепление к монастырю и подчинение его уставу. Монашество зародилось в *буддизме* в середине I тысячелетия до н.э. Оно берет свое начало в объединениях бродячих проповедников, которые на период дождей собирались переждать непогоду в сухом месте, где предавались совместным медитациям и благочестивым рассуждениям. Родиной христианского монашества (отсутствует в протестантизме) считается Египет. На рубеже III–IV вв. здесь жил Антоний Великий, который стал основоположником отшельнической формы монашества. Выходцем с юга Египта был Пахомий Великий, являющийся родоначальником первых мужских общежительных *монастырей*. В Египте возникло женское монашество. С конца IV в. из Египта идеалы христианского монашества начали постепенно распространяться в других регионах мира. (см. *Православное монашество*). Монашество есть в *исламе* и других религиях. Большая часть монахов предпочитает жить в монастырях, но в то же время немалое их число избирает путь *отшельничества*. (Головушкин Д. А.)

МОНА́ШЕСТВО КАТОЛÍЧЕСКОЕ — монашество в Западной церкви возникло в III–IV вв. под влиянием восточных христианских церквей. Но вскоре оно приобрело ряд черт, позволивших ему стать важным участником процесса становления и оформления Католической церкви. Главная особенность католического монашества заключается в его организационной структуре, т.е. в объединении всех монахов в *ордена* и *конгрегации*, что превращает их в мобильное орудие реализации целей *Ватикана*. Специфика католического монашества выражена и в понимании самой

сущности своего предназначения. В силу особенностей развития Католической церкви монашество на Западе исторически быстро утратило созерцательный характер. Оно стало деятельным, призванным решать практические задачи. Отсюда — определенная специализация монашеских орденов, различия в их уставах и т. д. Западное монашество пережило бурную историю взлетов и падений, какой не могло быть у монашества восточного. Не явился исключением и двадцатый век. Сегодня в западном монашестве произошли серьезные изменения. Во многих орденах и конгрегациях были пересмотрены уставы, религиозные облачения постепенно уступают место мирским одеяниям, идеал воздержания и целомудрия трактуется не как отвращение к телесности (грех), а как готовность к особому служению людям и церкви. Многие монастыри принимают туристов (открывают гостиницы или предоставляют жилье и питание по приемлемым ценам). Монашество доступно любому католику с 15-летнего возраста. Кандидат проходит два года новициата (послушничества), после чего принимает монашеские обеты: торжественные (вечные), которые снимаются только *папой*, или простые обеты. Как правило, это традиционные обеты бедности, целомудрия и послушания, дополненные рядом других, предписанных уставом ордена. Монастырь управляется настоятелем и входит в провинцию, во главе которой стоит приор. Сам орден чаще всего возглавляется генералом, который избирается либо на определенный срок (6–12 лет), либо пожизненно. Главы орденов напрямую подчиняются папе. (Кудряшов В. М.)

МОНОФЕЛИТСТВО (от греч. *mono* — один и *thelema* — воля) — одно из течений в раннем *христианстве*, возникшее в начале VII в. Оно было оформлено императором Ираклием (610–640 гг.) и константинопольским *патриархом* Сергием в качестве примирительной доктрины с *монофизитами*, в целях совместной борьбы с арабо-исламской экспансией. Согласно данной доктрине, во Христе признавались две природы — божественная и человеческая, но указывалось, что деятельность *Иисуса Христа* вдохновлялась одной только божественной волей. (Головушкин Д. А.)

МОНОФИЗИТСТВО (от греч. *monos* — один и *physis* — природа) — одно из течений в раннем *христианстве*, возникшее в Византии в V в. Основателем монофизитства считается *архимандрит* Евтихий (ок. 378–454 гг.), *игумен* одного из константинопольских *монастырей*. От ортодоксального христианства монофизитство отделилось (осуждено как *ересь*) в 451 г., когда Халкидонский *Вселенский собор* утвердил *догмат* о двойственной (божественной и человеческой) природе *Иисуса Христа*. Согласно доктрине монофизитства, человеческое начало в Иисусе Христе при его боговоплощении было полностью поглощено его божественным началом,

и следовательно, он является носителем только лишь божественной природы. (*Головушкин Д. А.*)

МОЩИ—останки *святых*, обладающие, согласно православному вероучению, способностью творить чудеса и выступающие объектом религиозного поклонения, важнейшим элементом культа святых в православии. (*Гордиенко Н. С.*)

МУЧЕНИКИ—в православии и католицизме лица, почитаемые церковью и верующими как «претерпевшие нестерпимые мучения» или «принявшие смерть за веру». Культ мученичества появился в период преследований христиан в Римской империи. В христианской церкви существует практика причисления мучеников к лику *святых*.

НЕПОГРЕШИМОСТЬ ПАПЫ РИМСКОГО—*догмат* принят и подтвержден на *II Ватиканском соборе*. Постановление Собора гласило: «Когда римский первосвященник говорит «*ex cathedra*», то есть выполняя служение пастыря и учителя всех христиан, своей верховной апостольской властью определяет учение в области веры и нравов, обязательное для всей Церкви, тогда в силу Божьей помощи, обещанной ему в лице блаженного Петра, он имеет ту безошибочность, которой Божественный Искупитель хотел, чтобы его Церковь была одарена в определениях, которые касаются учения о вере и нравственности». Принятый в целях укрепления вертикали церковной власти догмат в настоящее время преследует те же цели. (*Кудряшов В. М.*)

НЕСТОРИАНСТВО—течение в раннем христианстве, основанное в V в. Константинопольским *архиепископом* Несторием (ум. ок. 450 г.). Согласно его учению, Дева Мария родила человека, который лишь позднее стал сыном Бога. Во Христе человеческое и божественное начала пребывают лишь в относительном соединении, никогда полностью не сливаясь. (*Головушкин Д. А.*)

НОВЫЙ ЗАВЕТ—часть *Библии*, почитаемая христианами в качестве *Священного Писания*, выражающего идею нового договора между Богом и людьми. Он состоит из 27 книг и включает: 1. Евангелия (от греч. *euangelion*—благая весть), 4 книги—повествования об учении *Иисуса Христа* и отдельных эпизодах его жизни. Первоначально слово «евангелие» относилось к устной проповеди христианского учения. Затем, по-видимому, были зафиксированы отдельные изречения, предписываемые Иисусу, на основе которых стали создаваться более развернутые повествования. Они записывались в различных христианских группах

со второй половины I в. по III в. н. э. Из новозаветных евангелий самым ранним считается Евангелие от Марка. Оно (в совокупности с некоторыми другими источниками) легло в основу двух других евангелий — от Луки и от Матфея. Схожесть изложения в этих трех евангелиях привела к тому, что их назвали «синоптическими» (от греч. *synoptikos* — обозримый), т. е. сводящимися воедино. От них по содержанию и по стилю сильно отличается Евангелие от Иоанна. Оно часто рассматривается как одно из самых ранних или, напротив, самых поздних христианских произведений. 2. Деяния *апостолов*, 1 книга — самое позднее новозаветное произведение, написанное не ранее II в. н. э. и приписываемое апостолу Луке. Оно содержит рассказы о деятельности первых проповедников христианства. 3. Послания, 21 книга — письма христианских проповедников к тем общинам, которые они на тот момент не могли посетить. Самые ранние из них датируются серединой I в. н. э. В Новом Завете содержится 14 посланий, авторство которых приписывается апостолу Павлу. 4. Откровение, 1 книга — в представлении верующих, открытие божеством сверхъестественным способом своей воли или каких-либо божественных истин. В канон Нового Завета входит Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис, датируемое 68–69 гг. н. э., что делает его самым ранним новозаветным произведением и, следовательно, наиболее ценным письменным памятником иудео-христианства. Отбор писаний для Нового Завета был процессом длительным и сложным. С одной стороны, на этот процесс влияла нарождающаяся церковная иерархия, а с другой — традиция почитания отдельных сочинений в отдельных местностях. Во II в. христианский писатель Татиан, создал единое евангелие «Диатессарон» («По четырем»), куда вошли Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. В конце 30–40 гг. II в. некто Макрион предложил оставить для Нового Завета только 10 посланий Павла и очень сильно сократить Евангелие от Луки. В конце II в. был составлен «Канон Муратори» (обнаружен в 1740 г.), включающий в себя новозаветные Евангелия, Откровение Иоанна и Откровение Петра. Формально канон Нового Завета был принят на Лаодикийском соборе 363 г., однако окончательно список канонических книг был установлен только на Трулльском соборе в 692 г. (Головушкин Д. А.)

НУ́НЦИИ (лат. *nuntius* — вестник) — папский посланник. Исторически нунциями назывались представители *папы*, направленные в определенные области для обеспечения исполнения папских решений. На сегодняшний день нунции — дипломатические представители папы в ранге послов первого класса. Папские послы второго класса называются ин-тернунциями. С 1965 г. введен ранг пронунция — дипломатического

представителя *Ватикана*, статус которого в дипломатическом корпусе определяется лишь старшинством аккредитации. (Кудряшов В. М.)

ОРДЕН — в католицизме форма организации *монашества*. Орденами называются постоянные сообщества мужчин-монахов или женщин-монахинь. Устав ордена утверждается только *папой*. С XIII в. ордена освободились от надзора *епископов* и стали подчиняться только папе. За епископами остались лишь обязанности душепопечения и отправления *таинств*. Члены ордена обязаны жить в монастыре. Иезуиты от этой обязанности освобождены полностью. Также есть исключения у францисканцев и доминиканцев. Главной спецификой орденов является принесение монахами торжественных обетов и обязанность ежедневного несения церковных служб. (Кудряшов В. М.)

ОТШЕЛЬНИЧЕСТВО — аскетическое отречение от мирской жизни с максимальным ограничением внешних связей. Отшельничество с древнейших времен существовало в религиях Востока (*буддизм, иудаизм* и др.). В *христианстве* оно известно с III в. и связано как с преследованиями первых христиан, так и с христианской идеей о греховности мира и о спасительном отказе от его соблазнов. Постепенно отшельничество превратилось в один из важнейших церковных институтов — *монашество*. (Головушкин Д. А.)

ПАПА — Откровение (от греч. *Papas* — отец) — титул главы Церкви. До конца V в. это было наименование всех *епископов*, затем только римского *архиепископа*. В современном значении употребляется с XII в. В официальных документах этот термин не используется, заменяется выражением *Romanus Pontifex* (Римский понтифик). Папа обладает широким кругом прав. Он лично распоряжается кадрами священнослужителей, определяет границы *диоцезов*, создает новые. Он единственный законодатель церкви: единолично принимает решения о всех изменениях в *каноническом праве*, провозглашает новых святых. Он — высшая инстанция во всех делах. Даже решения Соборов утверждаются папой. (Кудряшов В. М.)

ПАПСТВО — институт первосвященства в Католической церкви (см. *Папа*).

ПАТРИАРХ (греч. *patriarches* — отец, родоначальник) — высший титул главы самостоятельной (автокефальной, см. *Автокефалия*) православной христианской церкви в ряде стран. Титул «патриарх» был установлен Халкидонским *Вселенским церковным собором* (451 г.). После разделения в 1054 г. христианской церкви на западную (католическую) и восточную (православную) (см. *Разделение церквей*) он закрепился за *иерархами* восточной

церкви. В Византийской империи православную церковь возглавляли четыре патриарха (Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский). С возникновением самостоятельных славянских государств (Болгария, Сербия и др.) во главе их церквей также становились патриархи. В России патриарх был избран Собором русских церковных иерархов в 1589 г. — им стал Иов (в миру Иван, ум. 1607 г.). (Гордиенко Н. С.)

ПИЕТИЗМ (лат. — благочестие) — мистическое течение XVII–XVIII вв., возникшее как оппозиция ортодоксальному протестантизму. Пиетизм возник как реакция на формализм лютеранского богословия (см. *Лютеранство*) и распространение рационализма и деизма. Основатель пиетизма Ф. Я. Шпенер (1635–1705 гг.) ставил религиозные чувства выше *догматов*, отвергал церковную обрядность. Последователи пиетизма ратовали за оживление религиозной жизни верующих через личное переживание Бога и аскезу. Несмотря на сопротивление лютеранских ортодоксов, пиетизм приобрел много сторонников как среди, так и вне лютеран. В определенной мере пиетизм способствовал возникновению ряда религиозных течений (например, *методистов* и т. д.). (Левит И. В.)

ПОМЕСТНЫЙ СОБОР — высший орган власти в православных автокефальных церквях (см. *Автокефалия*), в том числе и *Русской православной церкви*. Созывается *патриархом* и *Священным Синодом* по мере надобности. Его участники: все *архиереи*, представители духовенства, *монашества* и мирян. Поместный собор истолковывает учение Православной церкви, решает канонические, богослужебные, пастырские и другие вопросы внутренней и внешней деятельности, утверждает решения *архиерейского собора*, оценивает деятельность синода и его учреждений, избирает *патриарха* и т. п. После 1990 г. Русская православная церковь не созвала Поместный собор ни разу. (Гордиенко Н. С.)

ПОНТИФИКАТ — в Католической церкви период правления конкретного *папы*. Сроки понтификата указываются в скобках после имени папы. Например, Иоанн-Павел II (1978–2005 гг.).

ПО́СТ В КАТОЛИЦИ́ЗМЕ — один из способов достижения духовной свободы в Католической церкви, имеет свою специфику. Считалось, что приучая себя довольствоваться малым, верующий вырабатывает навыки самоконтроля. При этом «малое» исторически воспринималось как «ограничение духовное». Не случайно в разряд скоромной пищи католики относили всегда фактически только мясо. Но и это ограничение при Павле VI (1963–1978 гг.) фактически исчезло. Строгий пост остался обязательным только в Пепельную среду и Страстную пятницу. Пост

соблюдают достигшие 14-летнего возраста, а строгий пост предписан лишь верующим в возрасте от 21 года до 60 лет. Изменились и требования к поведению верующих в период поста. Сегодня нет запретов на посещение театров, разрешены застолья в связи с днями рождения и юбилеями. (Кудряшов В. М.)

ПОСТЫ В ПРАВОСЛАВИИ— религиозные запреты или ограничения на употребление пищи вообще или отдельных продуктов. Православное духовенство рассматривает период поста как особое время, которое человек посвящает Богу. По их мысли, главная цель поста— очистить душу, ослабить воздействие на нее страстных помыслов и греховных привычек. В *Русской православной церкви* телесный пост может быть строгим и нестрогим. Строгий пост предписывает воздержание от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы. При нестрогом посте разрешается употреблять в пищу рыбу. Все посты делятся на однодневные и многодневные. К многодневным постам относятся: Великий пост (строгий)— начинается за 6 недель до праздника «Вербное воскресенье», включая в себя также Страстную седмицу— неделю перед Пасхой; Рождественский пост (нестрогий)— начинается 28 ноября в день памяти *апостола* Филиппа и заканчивается в день праздника Рождества Христова; Петровский пост (нестрогий)— начинается через неделю после праздника Троицы и завершается 12 июля в день памяти апостолов Петра и Павла; Успенский пост (строгий, но можно есть рыбу 19 августа, в день Преображения)— длится с 14 по 28 августа (день праздника Успения Божьей Матери). Однодневными постами являются каждая среда (вспоминание об Иудином предательстве) и пятница (вспоминание о распятии *Иисуса Христа*), день праздника Воздвижения Креста Господня, канун Крещения Господня и день Усекновения главы Иоанна Предтечи (см. *Православные праздники*). Все однодневные посты строгие. (Головушкин Д. А.)

ПРАВОСЛАВИЕ РУССКОЕ— традиционно отождествляется с *Русской православной церковью*, однако в действительности понимается в более широком значении, объединяя в себе различные канонические и неканонические конфессиональные образования, религиозные объединения и группы, направления в русской православной религиозно-философской мысли и богословии. Православие на Руси было известно задолго до начала организационного становления Русской православной церкви. Его историческое развитие характеризуется рядом крупных и локальных расколов (см. *Старообрядчество*), обострением сепаратистских тенденций и появлением религиозных объединений, которые не признаны Вселенским православием ни в качестве автокефальной (см. *Автокефалия*), ни в качестве автономной церкви (см. *Автономия церковная*). (Головушкин Д. А.)

ПРАВОСЛА́ВИЕ—восточная ветвь *христианства*, одно из трех его основных направлений (наряду с католицизмом и протестантизмом) (подробнее см. вводную статью к разделу *Христианство*).

ПРАВОСЛА́ВНОЕ БОГОСЛУЖЭНИЕ—совокупность продиктованных требованиями вероучения обрядов и культовых действий. Оно совершается по особым чинопоследованиям—фиксированным церковным правилам сочетания молитв и песнопений, которые изложены в специальных богослужебных книгах: «Типикон» (от греч. тип, образ), «Часослов», «Служебник». Все богослужения цикличны и составляют три круга: суточный, недельный и годовой. Суточных богослужений девять. Так как Моисей в Ветхом Завете описывал творение, начиная с вечера, то и суточные службы начинаются с вечерней. Поэтому для православного богослужения характерна следующая последовательность совершения служб: «девятый час» (он соответствует нашим трем часам дня)—вспоминают крестную смерть Иисуса Христа; «вечерня» (совершается во второй половине дня)—совершается за полночь в воспоминание о ночной молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду; «утреня»—служба перед восходом солнца, в ходе которой принято благодарить Бога за прошедшую ночь и просить милости на новый день; «первый час» (соответствует нашим семи часам)—напоминает о том, как привели Христа на суд Пилата; «третий час» соответствует нашим девяти часам утра)—здесь вспоминается сам суд, а также сошествие святого Духа на *апостолов*; «шестой час» (соответствует нашим двенадцати часам дня)—служба посвящена воспоминанию распятия Христа, его страданиям и смерти; «Божественная литургия» (служат перед обедом). Литургия является главной службой православной церкви. Концепция, что сама церковь наиболее подлинна тогда, когда община верующих собирается на совместную молитву, делает ее исключительной. На основании этого и личное участие человека в божественной жизни понимается как постоянное участие в литургических действиях общины. Православное богослужение проходит как на национальных языках, так и на мертвых (в частности, в русском православии используется церковнославянский язык). (*Головушкин Д. А.*)

ПРАВОСЛА́ВНОЕ МОНА́ШЕСТВО—одна из форм воплощения аскетического идеала, исторически сформировавшаяся в *христианстве*. *Монашество* в православии называют также «схимой» (от греч. schema—образ), а самих монахов—«схимниками», что символизирует воплощение человека в ангельский образ: он становится земным *ангелом* и небесным человеком, избирает безбрачие с целью достижения обожения по ангельскому подобию. Прежде чем стать монахом, человек должен пройти период послушничества—выполнения тех или иных работ в *монастыре*. Если

настоятель монастыря убеждается, что послушник твердо намеревается стать монахом, он свершает обряд пострига, происходящий от ветхозаветного ритуала посвящения человека Богу: обрезание волос символизирует обращение в рабство (обрезанные волосы — признак раба в греко-римском мире). В православии существует три ступени посвящения в монашество. Первая ступень — постриг в рясу, когда монах получает новое имя и право носить монашескую рясу. Получивших такое посвящение называют «рясофорными монахами». Вторая ступень — постриг в малую схиму. Постригаемый приносит новые, более суровые обеты и еще раз получает новое имя в знак окончательного отречения от мира. На него надевают мантию, и он становится «мантийным монахом». Третья ступень — постриг в великую схиму, который сопровождается принятием еще более суровых обетов (человек отрекается от своей воли). После совершения данного обряда монаху вручают куколь — головную накидку, спадающую на грудь и спину, и аналав (от греч. — воспринимать) — крестообразную перевязь, в ознаменование несения своего креста и следования за Христом. Малосхимники могут возводиться в священный сан, а принявшие великую схиму — нет. (Головушкин Д. А.)

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ — дни церковных торжеств, связанные с воспоминанием и чувствованием наиболее значимых для православных христиан библейских и исторических событий и лиц. Общее число православных праздников значительно превышает число дней в году, вследствие чего на каждый день церковного календаря может приходиться несколько праздничных дат. По торжественности православные праздники делятся на великие, двенадцатые (т. е. наиболее чтимые двенадцать праздников), средние и малые. Во главе праздничного круга Православной церкви стоит Пасха (др.-евр. — прохождение) — праздник, установленный в воспоминание о воскрешении распятого на кресте *Иисуса Христа*. Поскольку идея воскрешения является центральной в *христианстве*, то этот праздник является «праздником над праздниками, торжество из торжеств». Согласно определениям I Вселенского собора (см. *Вселенские соборы*), празднование Пасхи совершается в первое воскресенье после весеннего полнолуния (астрономическая весна начинается 22 марта — дня весеннего равноденствия), но оно не должно совпадать с еврейской Пасхой и не предшествовать ей. В противном случае празднование православной Пасхи переносится на первый воскресный день после дня еврейской Пасхи. В результате день празднования Пасхи оказывается в пределах от 4 апреля до 8 мая. Помимо Пасхи к великим праздникам относятся: Покров Богородицы (14 октября); Рождество Иоанна Предтечи (7 июля); День святых апостолов Петра и Павла (12 июля); Усекновение честной главы Иоанна Предтечи (11 сентября); Обрезание Господне (14 января). В число двенадцатых праздников

входят: Рождество Христово (6 января); Крещение Господне, оно же Богоявление (19 января); Сретение Господне (15 февраля); Благовещение (7 апреля); Преображение Господне (19 августа); Успение Богородицы (28 августа); Рождество Богородицы (21 сентября); Воздвижение Креста Господня (27 сентября); Введение во Храм Богородицы (4 декабря); Вход Господен в Иерусалим или «Вербное Воскресенье» (за неделю до Пасхи); Вознесение Господне (на 40-й день после Пасхи); Троица или «Пятидесятница» (на 50-й день после Пасхи). Средние праздники проводятся в честь *апостолов*, великих святителей и преподобных, а малые — в честь богородичных *икон* и различных *святых*. По времени проведения все православные праздники делятся на подвижные и неподвижные. Дата празднования первых устанавливается пасхалиями — сборником правил, на основании которых определяется день празднования Пасхи. Дата празднования вторых не зависит от времени празднования Пасхи и остается неизменной. Православные праздники могут также быть общеправославными, общецерковными, местными, монастырскими, храмовыми и др. (Головушкин Д. А.)

ПРАВОСЛА́ВНЫЙ ХРА́М — специальное здание для отправления публичного или частного богослужения. Все православные храмы строго ориентированы с запада на восток и делятся на три части: притвор, среднюю часть храма, алтарь. Притвор — западная часть православного храма, отделенная от средней глухой стеной. Согласно православной традиции, в притвор могут входить не только истинно верующие, но и иноверцы. Средняя часть храма (собственно сам храм) — это место, где верующие находятся во время богослужения. На стенах и колоннах храма висят *иконы*, перед которыми стоят подсвечники. Посреди храма находится аналой — специальный стол, на котором лежит икона *православного праздника* или храма. Алтарь — важнейшая храмовая зона, символизирует царствие небесное. Алтарь отделен от средней части храма *иконостасом*. В иконостасе три двери: центральная — «царские врата» и боковые диаконские двери. Иконы на иконостасе располагаются в соответствии с канонической иерархией и содержат изображения *Иисуса Христа*, Богородицы, *апостолов*, *профетов*, *святых*. В алтаре духовенство совершает священнодействия, а мирянам вход в алтарь запрещен. Внутри самого алтаря находятся престол, жертвенник и ризница. (Головушкин Д. А.)

ПРЕСВИТЕ́РИАНСТВО (от греч. — старейший) — одно из течений в *кальвинизме*, разновидность *пуританизма*, представляет собой особый тип организационного устройства протестантизма. Пресвитерианству присущи: выборное руководство из наиболее набожных и авторитетных членов общины — пресвитеров (старейшин); замена литургии на молитвенное собрание и проповеди министров, прихожан, получивших теологическую

подготовку; независимость от власти *епископов*, чьи функции передаются выборным консисториям, синодам и ассамблеям. В Англии пресвитерианству было сложно противостоять государственной епископальной церкви и был избран путь постепенного сближения с *англиканством*. Позднее пресвитерианство образовало ряд поместных церквей. Самые крупные из них действуют в США, Великобритании и ее бывших колониях. С 1887 г. действует Всемирный пресвитерианский совет — консультативный и организационный орган. (*Левит И. В.*)

ПРИХО́Д — низшая церковно-административная единица в православной и некоторых других христианских церквях. Община верующих, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. Приходская община образуется по добровольному согласию и регистрируется в органах юстиции в установленном законом порядке. (*Головушкин Д. А.*)

ПРОСФОРА́ — пресный квасной хлеб в виде небольшой булочки, состоящей из двух частей, символизирующих двойную природу *Иисуса Христа* — божественную и человеческую. На верхней корочке просфоры вытеснены изображение четырехконечного *креста* и слова «ΙΣ ΧΣ ΝΙΚΑ» (греч. — *Иисус Христос побеждает*). Просфора используется для причащения. (*Головушкин Д. А.*)

ПРОТЕСТАНТИ́ЗМ (от лат. protestants — возражающий, несогласный) — третья после *православия* и *католицизма* разновидность *христианства*, возникшая в период *Реформации* и представляющая собой сегодня совокупность самостоятельных религий (церквей, религиозных объединений), которые во многом отличаются друг от друга догматическими и иными особенностями (подробнее см. вводную статью к разделу *Христианство*).

ПРОТЕСТАНТИ́ЗМ В РОССИИ — первые протестанты появились на Руси практически одновременно с их появлением в Европе еще при *Василии Великом* (1524–1533 гг.). По приглашению князя в страну прибывали ремесленники, торговцы, художники и аптекари из Европы, привозя с собой новую веру. В дальнейшем число протестантов на Руси увеличивалось за счет приглашаемых властью специалистов и беженцев из воюющей Европы. Например, число протестантов сильно возросло за счет европейцев, бегущих от Тридцатилетней войны. Беженцы, отказавшиеся принять православие, селились в Кукуе (московская слобода), где сложились две протестантские общины: лютеранская и реформатская — обе с собственными церквями. Миссионерские успехи протестантов привели к принятию царем *Алексеем* «Уложения», согласно которому за соращение из православия полагалась смертная казнь. *Петр I*, симпатизировавший протестантам,

этого «Уложения» не отменил. В 20-х гг. XX в. во время тотальной борьбы с религиями большинство протестантских общин прекратили свое существование. Оставшиеся протестанты были объединены под контролем Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ). Религиозная жизнь верующих в то время сводилась к редким мессам, чтению *Библии*; им запрещалось вести религиозную пропаганду, миссионерскую деятельность, заниматься благотворительностью, т.е. исключалась всякая общественная активность. В Советском Союзе протестанты имели те же проблемы и сложности, что и верующие других конфессий. Расцвет протестантизма в XX в. пришелся на постсоветский период, когда в Россию и другие страны бывшего Советского Союза прибыли многочисленные проповедники различных протестантских деноминаций. Число протестантских общин росло с огромной скоростью и к 2004 г. приблизилось к 5 тысячам. Первоначально тон в общинах задавали иностранные миссионеры из Америки, Западной Европы, Скандинавии и Азии (Кореи). Однако российский протестантизм очень быстро приобрел особые черты и адаптировался к окружающей реальности. Сегодня в России существуют общины всех заметных протестантских деноминаций. Протестантизм перестал быть религией этнического меньшинства, основную часть паствы составляют русские прихожане. Протестанты распространены по стране крайне неравномерно. Большинство общин сосредоточены в Нижнем Поволжье, Урале, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке; во многих регионах среди практикующих верующих больше протестантов, чем православных. В этих районах протестанты оказывают значительное влияние на общество, работая с беженцами, стариками, детьми из неблагополучных семей, больными и инвалидами. Особым местом, имеющим важное значение в истории и современности протестантизма, является Санкт-Петербург, где лютеранские и реформатские общины существовали с момента его основания. Это город, в котором уживались представители не только разных христианских конфессий, но и религий. Традиции религиозной толерантности послужили тому, что именно здесь зародилось большое количество протестантских инициатив, были размещены протестантские учебные заведения. (*Левит И. В.*)

ПУРИТАНИЗМ (от англ. — чистота) — движение в протестантизме, требовавшее полного очищения от наследия Римско-католической церкви. Возникло в середине XVI в. с проникновением *кальвинизма* в Англию. Пуританизм вступил в борьбу с официальной англиканской церковью (см. *Англиканство*), стремясь очистить ее от остатков католицизма. Сам характер англиканской церкви способствовал появлению пуританизма. Во-первых, *англиканство* являло собой компромисс между католицизмом и протестантизмом, во-вторых, оно было введено королевской властью,

в-третьих, англиканская церковь требовала от все верующих единообразия церковной жизни. Пуританизм изначально оказался внутренне неоднороден и образовал две основные ветви: *пресвитерианство* и *конгрегационализм* (индепенденты). (Левит И. В.)

ПЯТИДЕСЯТНИКИ И ХАРИЗМАТИКИ — последователи протестантского движения, возникшего в конце XIX в. в США на почве харизматических идей *движения святости*. Ни одна другая форма *христианства* не оказала такого глубокого влияния на религиозную историю XX в., как движение пятидесятников и находящееся под его влиянием движение харизматиков. Ряд исследователей считают основателем пятидесятничества Чарлза Фокса (1873–1929 гг.), священника методической церкви, который с 1895 г. начал проповедовать крещение через Святой Дух. Пятидесятники верят в возможность схождения Святого Духа на каждого из членов церкви, подобно описанному в новозаветной книге «Деяния апостолов» снисхождению на *апостолов* Святого Духа на пятидесятый день (Пятидесятница или Троица) после Воскресения Христа (Пасхи). Верование и обрядность пятидесятников близки *методизму*. Основной акцент — на мистическом общении верующего с Богом и «крещении Святым Духом». По мнению пятидесятников, человек может стать вмещителем сошедшего на него Святого Духа. Постом, молитвами и ритуальными действиями они вводят себя в экстатическое состояние, которое и позволяет Святому Духу действовать в них. Результатом действия Святого Духа в человеке становятся глоссолалии (говорение на неизвестных языках), возможность пророчества и др. Подавляющее число христианских конфессий (в том числе и протестантских) относится к практике глоссолалии отрицательно. Пятидесятники разделены на несколько ветвей. Церкви пятидесятников заметно отличаются друг от друга особенностями культа. Для многих течений характерно широкое использование во время богослужений элементов национальной культуры (например, в Африке — барабаны, экстатические танцы и т. п.). Пятидесятники — одна из самых крупных и постоянно растущих христианских конфессий в мире (число пятидесятников за последние 20–30 лет увеличилось в несколько раз и составило около 84 млн человек). Наиболее крупные объединения пятидесятников существуют в США и Латинской Америке. Миссионерский успех этого движения можно объяснить гибкостью и недогматичностью учения, где сделан акцент на доминировании веры в повседневной жизни (например многие пятидесятники отказались от употребления алкоголя и курения) и интенсивных религиозных переживаниях человека. (Левит И. В.)

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ — разделение христианской церкви на два основных направления: православие и католичество, обусловленное

особенностями культурно-политического и церковно-административного развития греческого и римского мира. Значительную роль в этом процессе сыграли разногласия Рима и Константинополя в вопросе о нисхождении Святого Духа. На Востоке считали, что он может исходить только от Отца, а на Западе — и от Отца, и от Сына. В начале XI в. это противоречие было закреплено внесением в *Символ веры* Римской церкви специальной прибавки «филиокве» (лат. *filioque* — и от Сына), которая не была принята Восточной церковью и стала догматическим обоснованием разделения. Первый крупный конфликт Рима и Константинополя возник в середине IX в. вследствие спора, вспыхнувшего между *патриархом* Фотием (858–867 гг., 877–886 гг.) и *папой* Николаем I (858–867 гг.) за право влияния на территориях Болгарии. Однако он был преодолен и не стал поводом для официального разрыва отношений между двумя церквями. В середине XI в. вспыхнул новый кризис. На этот раз его участниками стали патриарх Михаил Кирулларий (1043–1058 гг.) и папа Лев IX (1048–1054 гг.). Михаил Кирулларий выступил в 1053 г. с неожиданным распоряжением о закрытии Константинопольских латинских церквей. В ответ на это папа отправил в Константинополь легатов во главе с *кардиналом* Гумбертом, которые должны были созвать Собор и осудить Михаила. Константинопольский патриарх в свою очередь открыл собственный Собор, который 25 июля 1054 г. предал *анафеме* папских легатов и самого папу. Лишь в 1965 г. на *II Ватиканском соборе* папа Павел VI и константинопольский патриарх Афинагор I объявили о снятии наложенных в 1054 г. анафем. (*Головушкин Д. А.*)

РИВАЙВЕЛИЗМ (от англ. — оживление, пробуждение) — совокупность христианских движений в англоязычном мире (первоначально в США), придающих принципиальное значение личному обращению, покаянию, эмоциональной стороне веры и миссионерству. Доктрина ривайвелизма содержит черты кальвинистских (см. *Кальвинизм*) и арминианских (см. *Арминианство*) учений. Истоки ривайвелизма — в движениях *пуританизма* и *пиеетизма*, стремящихся к углублению внутреннего опыта верующих. (*Левит И. В.*)

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (РПЦ) — одна из 15 православных автокефальных церквей (см. *Автокефалия*), наиболее крупная по числу последователей. Согласно официальной версии история РПЦ начинается с принятия *христианства* в 988 г. Киевской Русью от Византии, после чего произошло формирование собственно церковной организации — Киевской митрополии, которая до 1448 г. существовала в качестве митрополии Константинопольского патриархата. Первым киевским *митрополитом* стал избранный в 1051 г. на киевскую кафедру пресвитер церкви

великокняжеского села Берестова Илларион. В XI в. на Руси насчитывалось десять епископских кафедр, а к началу XIII в. их было уже 16. В период феодальной раздробленности и монгольского ига (XIII–XV вв.) церковь смогла сохранить целостность своей структуры. Ее авторитетные представители нередко выступали в роли арбитров и миротворцев в княжеских междоусобицах. Епископская кафедра, учрежденная в столице Золотой Орды в 1261 г., служила посредником в отношениях ханства с русской митрополией и византийским императором. В конце XIII—начале XIV в., когда на северо-востоке Руси наметились признаки хозяйственного возрождения, митрополичья кафедра была перенесена из Киева сначала во Владимир-на-Клязьме (1299 г.), а затем, в 1325 г.— в Москву. При московских князьях православная церковь значительно укрепила свое положение и активно содействовала их политике объединения русских княжеств вокруг Москвы. Митрополит Алексей (1354–1378 гг.) во время княжения Ивана Ивановича Красного и князя Дмитрия Ивановича Донского добивался возвышения московского княжества как центра объединения русских земель, помогая им в борьбе против тверских, суздальско-нижегородских и литовских князей. Заключение Флорентийской унии, а также последующее прекращение существования Византии как православного государства (1453 г.) дали московской митрополии основание для утверждения своей независимости. В 1448 г. без согласования с Вселенским патриархом на митрополичью кафедру в Москве был возведен рязанский епископ Иона (1448–1461 гг.). Каноническое оформление автокефального статуса русской церкви произошло в конце XVI в. В 1586 г. в Москву прибыл антиохийский патриарх Иоаким, который одобрил предположение сына Ивана IV Грозного — царя Федора Ивановича (1584–1598 гг.) — учредить в России патриаршество. В результате в Москве 26 января 1589 г. состоялось торжественное постановление Ростовского архиепископа Иова (1589–1605 гг.) в патриархи Московские и вся Руси. В конце XVI в. в РПЦ разгорелся спор о том, может ли церковь владеть имуществом. Он привел к формированию в рамках официального православия двух направлений — иосифлянства и нестяжательства. Сторонники первого — последователи Иосифа Волоцкого (в миру Иван Санин, 1439–1515 гг.) — защищали церковно-монастырское землевладение, отстаивая идею, что церковь должна иметь привилегированное положение как институт, освящающий светскую власть. Нестяжатели во главе с Нилом Сорским (в миру Николай Майков, 1433–1508 гг.), напротив, требовали от церкви отказа от «стяжания» (приобретения земельных и имущественных ценностей) как противоречащего евангельским идеалам и наносящего ущерб авторитету церкви. Борьба между этими двумя лагерями с переменным успехом продолжалась несколько лет. И лишь во время правления великого князя Василия III, которого Иосиф Волоцкий

поддержал в борьбе с сепаратизмом удельных князей, иосифлянам удалось одержать верх. На церковном соборе 1503 г. нестяжательство было осуждено, а иосифлянская доктрина была признана официальным направлением в русской общественной мысли. После примирения великих князей с иосифлянами оформилась идея о Москве как о «третьем Риме». Она была сформулирована *игуменом* псковского Спасо-Елеазаровского монастыря Филофеем в его посланиях Василию III в 1510–1520-е гг. Филофей считал, что мировой центр христианства последовательно перемещался из Рима в Константинополь, а оттуда — в Москву. Два Рима пали из-за измены «истинному христианству, а Москва, оставшаяся верной православию, является “третьим Римом”, а четвертому не бывать». Доктрина о Москве как о третьем Риме служила возвеличиванию московских государей, но в то же время она являлась идейным обоснованием враждебности ко всему иноземному, религиозной нетерпимости и самоизоляции. И надо отметить, что в тот период церковь на Руси впадала во все большую зависимость от власти московского государя. Отражением этих процессов стал созданный в 1551 г. по инициативе царя Ивана IV Собор русской церкви, получивший название Стоглавый. Его решения значительно ограничивали рост церковного и монастырского землевладения. Тем не менее, в целом, период патриаршего управления (1589–1700 гг.) отмечен динамичным развитием РПЦ. Об авторитете патриаршей власти в России этого периода свидетельствуют личность патриарха Гермогена (1606–1612 гг.), который сыграл значительную роль в организации борьбы против польско-шведской интервенции. В 1613 г. на московский трон был избран первый царь из династии Романовых — Михаил (1613–1645 гг.), при котором соправителем был его отец патриарх Филарет (1619–1633 гг.). В России во времена их правления сложилась ситуация, уникальная не только для русской, но и для мировой истории христианской церкви, когда родные отец и сын стали главами единой православной державы. Ситуация в РПЦ коренным образом изменилась с началом царствования Петра I. Установление абсолютизма, оппозиционность значительной части православной иерархии во главе с патриархом Адрианом (1690–1700 гг.) реформам царя, знакомство императора с конгрегационалистским принципом устройства протестантских церквей в Западной Европе — все это привело к упразднению патриаршества. В 1721 г. был учрежден Святейший Правительствующий Синод — коллегиальный орган управления церковью, работой которого руководил обер-прокурор. Церковный институт стал фактически частью государственного аппарата с вмененными ему функциями учета гражданского состояния, народного просвещения, информирования властей о ставших духовенству известными через исповедь преступных замыслах против государства. В царствование Екатерины II (1762–1796 гг.) церковь лишилась своей экономической самостоятельности. Согласно манифесту

1764 г., бóльшая часть монастырских и архиерейских вотчин передавалось под полное управление Коллегии экономии Синодального правления. В 1797 г. манифестом Павла I император объявлялся главой Русской православной церкви, получив право лично назначать *архиереев на епархии*, а с 1842 г. государство взяло на себя обязательства денежного содержания священнослужителей из государственной казны. В начале XX в. положение РПЦ в обществе и ее внутренняя жизнь подверглись радикальным изменениям. Наступление индустриальной эпохи и сопутствующих ей явлений — индивидуализации и секуляризации — остро поставили вопрос о необходимости преобразований в церковной сфере. В годы первой русской революции в русской церкви возникло обновленческое движение, настаивавшее на необходимости освобождения православия от самодержавия, реформирования вероучения, обрядности и организационной структуры РПЦ. Однако реализация церковных реформ в условиях союза самодержавия и РПЦ оказалась невозможной. Кроме того, реформы встретили достаточно резкое сопротивление со стороны церковной иерархии. Окончательное изменение направления курса реформ было предопределено общественно-политической ситуацией, возникшей после свержения самодержавия в феврале 1917 г. Собравшийся вслед за этими событиями *Поместный собор 1917–1918 гг.* занял охранительные позиции и восстановил патриаршество. Патриархом Московским и всея Руси 5(18) ноября 1917 г. был избран *митрополит* Московский Тихон (Белавин, 1865–1925 гг.). 1920–1930-е гг. в истории РПЦ ознаменовались серией расколов, которые привели к созданию Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), обновленческой церкви, катакомбной церкви и др. Одновременно массовые репрессии, проводимые советской властью в отношении православных священнослужителей, привели к тому, что к началу Второй мировой войны только 4 епископа оставались в должности, а из 38,5 тыс. храмов, действовавших на территории России в 1928 г., открытыми остались только 1700. В годы Великой Отечественной войны подавляющая часть духовенства и верующих заняла патриотические позиции. РПЦ стремилась вселить в сознание людей уверенность в победе, организовала сбор денежных средств в фонд обороны и сбор теплых вещей для фронтовиков. 4 сентября 1943 г. произошла встреча И. В. Сталина с митрополитами Сергием, Алексием (Симанским) и Николаем (Ярушевичем), на которой было заявлено, что «церковь может рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства». В итоге, 8 сентября 1943 г. открылся *Архиерейский собор*, избравший Сергия патриархом. С этого времени стали открываться храмы (к 1958 г. их общее число в СССР достигло 13 414), духовные учебные заведения, было возрождено несколько *монастырей*, образованы Издательский отдел и Отдел внешних церковных сношений Московской патриархии. Линия митрополита Сергия на сотрудничество с советским государством

ради сохранения жизнедеятельности церкви в легальных условиях была продолжена его преемниками патриархами Алексием I (Симанским; 1945–1970 гг.) и Пименом (Извековым; 1971–1990 гг.). С конца 1950-х гг. со стороны государства возобновились нападки и притеснения РПЦ. В 1958–1965 гг. число зарегистрированных православных приходов сократилось до 7551. Священнослужители были отстранены от участия в финансово-хозяйственных делах *прихода*. Первые признаки возрождения церкви появились только в конце 1980-х гг. Они были обусловлены начавшейся в стране кардинальной перестройкой всей социально-политической и экономической системы. Эти события совпали со временем празднования 1000-летия Крещения Руси. На встрече Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева с патриархом Пименом, состоявшейся 29 апреля 1988 г., было официально признано, что верующие «имеют право достойно выражать свои убеждения». Необходимые юридические основания для этого были созданы Законом СССР «О свободе совести и религиозных организациях» и Законом РСФСР «О свободе вероисповеданий», принятыми в 1990 г. В июне 1990 г. Патриархом Московским и всея Руси был избран Алексей II (Ридигер). При нем значительно возросло влияние Церкви в общественно-политической и экономической жизни страны. Олицетворением этих процессов стал Юбилейный Архиерейский собор 2000 г., определивший позицию РПЦ по основным вопросам церковно-государственных отношений и общественно значимым проблемам. (Головушкин Д. А.)

САТАНА́—см. *Дьявол*.

СВЯТЫЕ—мифические или исторические лица, которым в различных религиях (*христианстве, исламе*) приписываются благочестие, праведность, богоугодность, посредничество между Богом и людьми. В христианстве культ святых стал складываться с IV в. под влиянием культа героев греко-римской мифологии. Длительное время он имел значительное количество противников, и только в VIII в. II Никейский собор (см. *Вселенские соборы*) официально утвердил новый культ святых, объявив *анафему* всем отказывающимся от их почитания. С этого времени церковь установила специальную процедуру причисления к лику святых путем *канонизации*. Христианский пантеон святых чрезвычайно разнообразен. К святым относят *ангелов, пророков, апостолов, мучеников, преподобных* и др. Поклонение святому может сопровождаться мистическим почитанием его останков—*мощей*, которые воспринимаются верующими как видимый источник чудотворения. Ими могут быть костные останки или мумифицированные тела. Те, что наиболее хорошо сохранились, именуются «нетленными мощами», т. е. изъятыми силой божьей из всеобщего закона тления. В них христиане видят знак

исключительной святости данного покойного и воздают ему наибольшие почести. (Головушкин Д. А.)

СВЯТЫЕ ДАРЫ—хлеб (в православии—квасной, в католицизме—пресный) из пшеничной муки, замешанный на воде (см. *Просфора*), и вино (чисто виноградное, красное), приготовленное священником в алтаре для причащения верующих.

СВЯЩЁННОЕ ПИСАНИЕ—совокупность священных текстов, признанных верующими сакральными, обладающими духовно-магической силой или написанными по внушению самого Бога. Священное Писание имеется в каждой религии. В *христианстве* таковыми являются *Ветхий Завет* и *Новый Завет*. Будучи отражением религиозных представлений, норм и образа жизни людей различных эпох, Священное Писание каждой религии, помимо собственно религиозного значения, является также уникальным культурно-историческим памятником прошлого. (Головушкин Д. А.)

СВЯЩЁННОЕ ПРЕДАНИЕ—совокупность вероучительных положений, выработанных устной и письменной внебиблейской традицией христианской церкви. В православии Священное Предание признается равноправным *Священному Писанию*. Православные считают, что постижение откровения возможно лишь в рамках тесного сочетания и взаимного согласования Священного Писания и Священного Предания, что позволяет избежать искажений истин веры. Предание, по мнению православных, нужно также для правильного совершения таинств и обрядов в их первоначальном установлении. Католицизм также признает Священное Предание богооткровенным, но с той оговоркой, что относительно Священного Писания оно (Предание) остается вторичным и вспомогательным. Протестанты (см. *Протестантизм*), напротив, рассматривают Священное Предание всего лишь как продукт человеческой деятельности. Состав христианского Священного Предания многообразен и сложен. В него входят: символы веры древнейших поместных церквей (иерусалимской, антиохийской и др.); так называемые правила апостольские, которые не были записаны самими апостолами, но содержат практику апостольских времен; вероопределения и правила первых семи *Вселенских соборов*; исповедания веры, сделанные отцами церкви; творения учителей церкви, деяния поместных соборов; акты мучеников и древние литургии. Католики дополнительно в состав Священного Предания включают решения Вселенских соборов, которые проходили в Римской церкви после 1054 г., и официальные документы римских *пап*. (Головушкин Д. А.)

СВЯЩЕННЫЙ СИНÓД— в православных автокефальных церквях один из высших органов церковной власти, осуществляющий центральную законодательную, исполнительную и судебную власть в период между *Поместными соборами*. (Головушкин Д. А.)

СÍМВОЛ ВÉРЫ— краткий свод главных *догматов*, составляющих основу вероучения какой-либо христианской церкви или религиозного течения. Он должен приниматься верующими слепо, без каких-либо доказательств. Общехристианский Символ веры был утвержден Никейским (325 г.) и Константинопольским (381 г.) *Вселенскими соборами*, получив название Никео-Константинопольского (или Никео-Царьградского) Символа веры. Он состоит из 12 элементов («членов»), которые содержат тезисы о троичности Бога, «богочеловеческой природе» *Иисуса Христа*, искуплении грехов, о роли крещения и церкви в спасении и достижении «вечной жизни». Несмотря на то, что I Вселенский собор принял специальное постановление о «неизменности и неприкосновенности» догматов Символа веры, в дальнейшем в него были внесены некоторые изменения. Православный Символ веры существует в настоящее время в редакции, оформившейся на Халкидонском Вселенском соборе (451 г.). Эта же редакция вошла во всеобщее употребление и в Западно-христианской церкви, но с последующим добавлением в нее формулы *филиокве*, тезиса о *чистилище* и др. Существует также Апостольский символ веры, первое упоминание о котором относится к концу IV в. Он является местным крещальным Символом веры Римской церкви. Кроме Апостольского известен Афанасьевский Символ веры, в котором подробно излагается учение о *Троице* и воплощении Христа. *Протестантизм* отчасти удержал в своем обиходе некоторые из них, хотя не все протестантские сообщества считают эти тексты авторитетными для себя. Богодухновенность любого Символа веры, как и *Священного Предания*, протестантизмом отвергается. (Головушкин Д. А.)

СТАРООБРЯДЧЕСТВО— совокупность религиозных организаций и движений, возникших в русском православии в XVII в. в результате раскола, спровоцированного реформами патриарха Никона (1652–1666 г.). Целью реформ была унификация русских богослужебных обрядов, приведение их в соответствие с греческими, а также исправление русских богослужебных книг и *Священного Писания* по греческим образцам. Так, обычай креститься двумя пальцами был заменен троеперстием, слово «аллилуйя» во время молитвы должно было произноситься не дважды, а трижды, двигаться вокруг *аналоя* следовало теперь не по солнцу, а против него. Все эти нововведения были одобрены церковным Собором, состоявшимся в 1654 г. в Москве с участием восточных патриархов. Тем не менее, реформы были приняты не всеми. Возникло церковное сопротивление последователей

старой веры во главе с протопопом Аввакумом (1621–1682 гг.). Для борьбы с ним и его последователями в 1656 г. был созван очередной Собор, на котором введенные новшества в церковных обрядах получили повторное одобрение, а сторонники двоеперстия были преданы *анафеме*, подверглись ссылке и заточению. Однако победа патриарха Никона над «ревнителями древнего благочестия» привела к тому, что собственно религиозные вопросы были переведены в общественно-политическую сферу. В немалой степени этому способствовало убеждение патриарха Никона в том, что «священство» выше «царства», вследствие чего он вступил в длительный конфликт с царем Алексеем Михайловичем. Только в 1666 г. был созван новый церковный Собор, который осудил Никона, лишил его патриаршего сана и приговорил к ссылке на Север в Ферапонтов *монастырь*. Церковный Собор 1666–1667 гг. своими решениями подтвердил необходимость дальнейших реформ в православной церкви и ужесточил борьбу со сторонниками Аввакума. С этого момента сосуществование в рамках одной церкви староверов и сторонников нового обряда стало невозможным — раскол стал свершившимся фактом в русской церковной жизни. Принятие всей высшей иерархией Православной церкви решений Собора 1666–1667 гг. лишило старообрядчество епископата, который, согласно учению христианской церкви, хранит и передает благодать апостольского преемства. Без *епископов* старообрядцы не могли иметь священников, освященных церковью и полноты всех *таинств*. В связи с этим сторонникам старообрядчества пришлось приспособливаться к новым условиям, создавать новое учение о церкви и решать целый ряд богословских и мировоззренческих проблем. К концу XVII—началу XVIII в. старообрядчество распалось на несколько направлений, которые в свою очередь подразделяются на ряд более мелких «толков» и «согласий». Наиболее крупными из них являются поповщина и беспоповщина. Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных таинств. Численность своих священнослужителей они пополняли за счет священников, перешедших из никоновской церкви, за что их также могли именовать беглопоповцами. Беспоповцы считали, что послереформенное духовенство не имело благодати, оно поставлено Дьяволом, поэтому все таинства, ввиду отсутствия священников, должны совершаться мирянами. По мере того как старообрядческие общины втягивались в рыночные отношения, и в их среде выделялась купеческая верхушка, некоторые поповские старообрядческие группы утратили свой оппозиционный характер по отношению к царской власти и официальной церкви. В 1800 г. часть старообрядцев-поповцев пошла на соглашение с официальной церковью. Сохранив свою обрядность, они подчинились местным епархиальным архиереям, положив начало единоверию. Поповцы, не пожелавшие идти на примирение с официальной церковью, создали свою церковную организацию. В середине

XIX в. они признали своим главой боснийского архиепископа Амвросия, который центром старообрядческой организации сделал Белокриницкий монастырь (на тот момент территория Австрии). В 1853 г. была создана Московская старообрядческая архиепископия, ставшая вторым центром старообрядцев Белокриницкой иерархии. В ходе празднования 1000-летия Крещения Руси ее преобразовали в *митрополию* и стали именовать Русской православной старообрядческой церковью. Часть общины поповцев не признала Белокриницкую иерархию. В 1923 г. она образовала свою иерархию. В беспоповщине по мере роста дифференциации внутри общин стали возникать различные толки. К концу XVII в. на севере России вокруг так называемой Выговской общины сложился наиболее умеренный в беспоповщине поморский толк. На Северо-Западе распространилась федосеевщина (ее центр с 70-х гг. XIX в. — Преображенское кладбище в Москве), порвавшая с поморянами. В первой половине XIX в. от поморского толка откололись филипповцы, проповедовавшие необходимость самоуморений и самосожжений. Отдельно существовала нетовщина, которая отрицала все таинства и призывала своих последователей к самосожжениям. В настоящее время, помимо России, старообрядческие приходы существуют в Латвии, Литве, Белоруссии, Румынии, Польше, Южной Америке и других странах. (*Головущкин Д. А.*)

ТА́ИНСТВА — в христианстве магические культовые действия, в которых под видимым образом сообщается людям сверхъестественная чудодейственная сила — «божественная благодать». Корни таинств восходят к дохристианским *мистериям*. Таинства формировались и вводились постепенно, по мере развития и укрепления христианской церковной организации. Первыми христианскими таинствами, о которых упоминается в раннехристианской литературе, были крещение и причащение. В XIII в. на Флорентийском соборе (1438–1445 гг.) Католическая и Православная церкви приняли семь таинств. 1. Крещение — погружение в воду или обливание водой — у православных, погружение в воду или окропление водой — у католиков, совершаемое над человеком в знак его очищения от грехов и общения к Церкви. 2. Миропомазание — наделение человека божественной благодатью, внешним выражением которого является ритуал смазывания отдельных частей его тела ароматической смесью — миром. Миропомазание в православии совершается сразу же после крещения, поэтому составляет с крещением практически один обряд. У католиков миропомазание, именуемое конфирмацией (от лат. *confirmatio* — укрепление), совершается над детьми и подростками 7–12 лет как магическое средство укрепления веры. 3. Евхаристия (греч. — благодарность), или причащение, при совершении которого верующие, согласно христианскому вероучению, приобщаются к Христу и тем самым освобождаются от грехов (в православной

церкви и миряне, и духовенство причащаются хлебом и вином; в католической: духовенство— хлебом и вином, миряне, как правило лишь хлебом, хотя после *II Ватиканского собора* им разрешено по желанию причащаться и хлебом, и вином). 4. Покаяние (исповедь)— раскрытие верующим своих грехов священнику и получение прощения (отпущение грехов) от имени Христа. 5. Таинство брака, совершаемое при заключении церковного брака и символизирующее снисхождение на супругов божественной благодати в знак их неразрывного союза (в католической церкви не подлежит расторжению). 6. Елеосвящение, или соборование больного, которое, по убеждению православных, исцеляет недуг, а католики верят, что это таинство дает благословение умирающему. 7. Священство— посвящение человека в духовный сан, через епископское рукоположение или *хиротонию*. У протестантов в период Реформации учение о таинствах подверглось изменениям. Лютеране признают таинства крещения и причащения (Лютер первоначально признавал также таинство покаяния). Англиканская церковь признает крещение, причащение и церковный брак. Согласно классической протестантской мысли, крещение следует понимать как испытание обращения в веру, как неотъемлемое условие полноценной жизни христианина-протестанта в жизни церкви, но не как обязательное условие спасения души. Баптисты, реформаты сохранили обряды крещения и причащения, но рассматривают их не как таинства, а как символические акты. (*Головушкин Д. А.*)

ТРОИЦА— центральный *догмат* христианского вероучения, согласно которому единый Бог существует в трех лицах (ипостасях): Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Каждая из них обладает всей полнотой божественных свойств единой божественной сущности (всеведение, вездесущность, всемогущество, святость, способность очищать от греха людей, совершать чудеса, предсказывать будущее и др.). Однако ипостаси Троицы в силу своего личного бытия имеют особые отличительные свойства: Бог Отец не имеет для себя причины; Бог Сын рожден от отца «прежде всех век» и всегда существовал наравне с Богом Отцом; Бог Дух Святой у православных предвечно исходит от Бога Отца, у католиков— от Бога Отца и от Бога Сына (см. *Филиокве*) и ниспосылается в мир как утешитель. Христианская Троица не является заимствованием из других религиозных и философских систем, а выступает оригинальным и самобытным учением. (*Головушкин Д. А.*)

ФИЛИОКВЕ (лат. *filioque*— от сына тоже)— *догмат*, принятый в католической церкви и не признаваемый другими христианами. По этому учению Дух Святой исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Это добавление впервые было принято на Соборе в Толедо в 589 г. во время

борьбы против ариан, отрицавших «единосущность» Отца и Сына и настаивающих на «подобносущности» *Иисуса Христа*. Узаконено это учение было в начале XI в., когда сложилась вера в то, что *папы* являются *викариями* (заместителями) Христа на земле. В 1014 г. папа Бенедикт VIII (1012–1024 гг.) официально внес это дополнение в *Символ веры*. Это решение стало формальной причиной раскола в 1054 г. (*Кудряшов В. М.*)

ХИРОТОНІЯ, рукоположение (от греч. *cheirotonia* — действие силой рук) — обряд возведения в священнический сан в христианстве (прежде всего в православии и католицизме), посредством возложения рук высшего служащего культа на голову посвящаемого. Считается, что подобным образом поставляемому в священнослужители передается «божественная благодать», которая делает его посредником между Богом и людьми. В протестантских церквях (см. *Протестантизм*) посредством рукоположения посвящаются на служение пресвитеры и *диаконы*, избранные церковью. (*Головушкин Д. А.*)

ХРИСТИА́НСТВО — одна из мировых религий (см. вводную статью к разделу *Христианство*).

ЦВИНГЛИА́НСТВО — движение в швейцарском протестантизме XVI–XVIII вв., распространявшее идеи Ульриха Цвингли (1484–1531 гг.), теолога и видного религиозного деятеля Реформации, основателя швейцарского протестантизма. Ведущими идеями цвинглианства было признание безусловного приоритета *Святого Писания*, признание оправдания человека только верой, что лишало церковные таинства сакральной силы. С возрастанием роли *кальвинизма* цвинглианское движение стало постепенно распадаться. В итоге на рубеже XVI–XVII вв. цвинглианство соединилось с другими церквями кальвинистской традиции. (*Левит И. В.*)

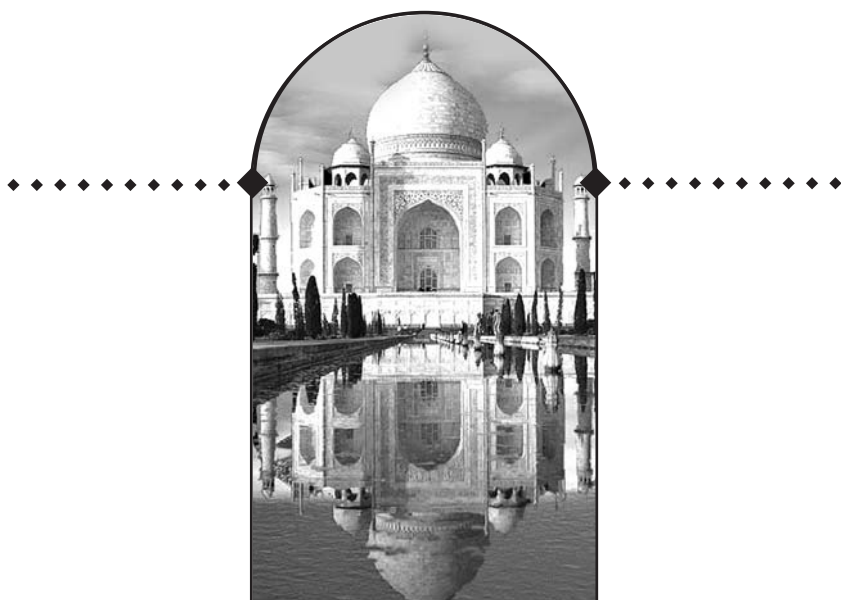
ЦЕЛИБА́Т (лат. — безбрачие мужчины) — в католицизме требование не вступать в брак, предъявляемое к духовенству. Введено как обязательное *папой* Григорием VII (1073–1085 гг.) и подтверждено в 1967 г. папой Павлом VI специальной энцикликой «О целибате священников». Введение целибата было обусловлено стремлением сформировать касту работников, чьи интересы полностью были бы замкнуты на церковь. (*Кудряшов В. М.*)

ЧИСТІ́ЛИЩЕ — католический *догмат*, выражающий специфику представлений о загробной жизни. Утвержден в 1439 г. Флорентийским собором. В соответствии с этим учением души умерших ожидает различная судьба. Души, которые при жизни достигли очищения, направляются в рай. Души, отягченные смертными грехами, оказываются в аду. Души,

свободные от смертных грехов, но не имеющие нужной степени очищения, попадают в чистилище, где достигают совершенства, горя в очищающем огне. В современном католицизме чистилище все чаще рассматривается не как реальное место, а скорее как состояние мучения души. Соответственно очищающий огонь интерпретируется как символ, как угрызения совести и раскаяние. (Кудряшов В. М.)

ЭКЗАРХАТ (от греч. *exarchos* — глава, начальник, наместник) — в некоторых православных церквях так называется церковный округ, иногда объединяющий несколько *епархий* и пользующийся определенной самостоятельностью. Во главе его стоит назначаемый *патриархом* и подчиненный ему *епископ* — экзарх. (Головушкин Д. А.)

ЭНЦИКЛИКА (греч. — общий, круговой) — вид официального послания *папы* римского. Содержание энциклики не подлежит обсуждению, она обязательна к исполнению. Официальный текст пишется на латыни, название дается по первым словам текста. Однако если она затрагивает проблемы только конкретной страны, то используется национально-государственный язык. С 1891 г. появились «социальные энциклики», в которых излагается официальная позиция *Ватикана* по социально-экономическим проблемам. Первой из таких энциклик стало окружное послание папы Льва XIII (1878–1903 гг.) «*Rerum Novarum*». (Кудряшов В. М.)

Ислам

ИСЛАМ (араб. — покорность, предание себя Богу) — одна из трех мировых религий, наряду с *буддизмом* и *христианством*, самая молодая из них. Ислам возник в Западной Аравии в начале VII в. Ее основатель — проповедник и талантливый политик *Муххамад*. До начала проповеди Муххамада (около 610 г.) каждое арабское племя имело собственных богов, но по мере концентрации власти у отдельных племен начали выделяться главные боги. Муххамад призвал соплеменников отказаться от поклонения многочисленным богам и верить только в *Аллаха*, вести праведную жизнь и готовить себя к грядущему Божьему суду. Сначала учение Муххамада не встретило понимания у соплеменников, и ему с ближайшими родственниками и последователями пришлось бежать из родной Мекки в Йарсиб (позднее — Медина), с этого события — хиджры (622 г.) — начинается летоисчисление ислама. На формирование ислама оказали влияние, с одной стороны, монотеистические религии христианство и *иудаизм*, давно распространенные на территории Аравии, с другой — политеистические представления арабов. Основу вероучения составляют *Коран* и *Сунна*; основной *догмат* — поклонение Аллаху, единому и единственному Богу, и признание Муххамада посланником Аллаха. Ислам основывается на пяти «столпах веры»: 1) исповедание веры, т. е. произнесение *шахады*; 2) ежедневная пятикратная молитва — *саяят* (намаз); 3) соблюдение ежегодного тридцатидневного поста в месяц *рамадан*; 4) обязательная уплата ежегодно налога — *закят*; 5) паломничество (*хаджж*) в Мекку. *Джихад* не входит в число «столпов веры», но его значение в исламе очень велико. *Джихад* существует в различных формах. Это «джихад сердца» — борьба с собственными дурными наклонностями, «джихад меча» — вооруженная борьба за торжество ислама и т. д. Особое место в жизни мусульманина занимает молитва, которая бывает одиночная (фуради) и коллективная (джамаэ). Только обязательных молитв существует шесть видов: повседневная пятикратная; молитва над покойным; молитва во время обхода *Каабы* во время хаджиса; молитва по поводу природных бедствий; *када* — молитва, которую старший сын должен исполнять за родителей; молитвы по обету, по клятве, по найму. Также существует целый ряд дополнительных молитв. Ортодоксальный ислам узаконил только два праздника: великий праздник жертвоприношения Ид аль-адха (тюрк. Курбан-байрам) и малый праздник разговения Ид аль-

фитра (тюрк. Ураза-байрам). Кроме главных праздников, в исламских странах празднуют: мавлюд (день рождения пророка Муххамада), мирадж (вознесение пророка Муххамада на небо). Все праздники и исторические даты отмечаются в исламе по лунному мусульманскому календарю. Мусульманский лунный год короче солнечного на 11 дней, поэтому все дни значительных событий каждый год смещаются (см. *Мусульманские праздники*). Важнейшими обрядами в исламе являются: *суннат* (обрезание), *никах* (бракосочетание), *джаназа* (похоронный обряд). Все циклы семейной обрядности помимо исламского компонента содержат местные, домусульманские элементы. Общественная жизнь в исламе построена на понятии *умма* (сообщество). Умма Муххамада — община мусульман — сообщество людей, объединенных единой верой, по принципу братства и абсолютного равенства. В исламе большое влияние уделяется семье. Женская религиозность рассматривается как один из принципов поддержания исламских ценностей и духовного воспитания детей. Культовые здания в исламе — *мечети*, главными из которых считаются мечеть аль-Харам (Кааба) в Мекке, мечеть Пророка в Медине, мечеть аль-Акса в Иерусалиме. Важнейшее внимание в исламе уделяется дозволенным, порицаемым и неодобряемым законами *шариата* установкам. В исламе существует целый ряд пищевых запретов: на алкогольные напитки, свинину, употребление в пищу крови и мертвечины. Запрещено использование золотой и серебряной посуды, некоторых видов золотых украшений и т. д. Эти запреты связаны с исламской доктриной, порицающей чрезмерное увлечение земными благами. Исламские нормы регулируют не только бытовые стороны жизни, но и такие сферы, как искусство, например изобразительное. Коран не запрещает изображать живые существа, но предостерегает об опасности их использования как объекта поклонения. Это оказало существенное влияние на развитие изобразительного искусства в странах мусульманской культуры, которое по преимуществу нашло выражение в каллиграфии, миниатюре, иллюстрации к рукописным книгам. В исламе не существует четкого деления на светскую и духовную сферы, поэтому важное место занимает регулирование социально-экономических отношений. В исламе имеются предписания, касающиеся налоговой системы. Исламские налоги включают в себя: хумс — налог на собственность; закят — налог, взимаемый с богатых в пользу бедных; джизья — подушный налог с иноверцев, живущих в исламских странах. В исламе существует запрет на взимание ссудного процента — *риба*. Уже в первое столетие своего существования в исламском обществе произошел раскол: кроме суннитов (см. *Суннизм*), выделились шииты (см. *Шиизм*) — сторонники двоюродного брата и зятя Муххамада *Али*, которые признавали исключительное право Али на верховное руководство мусульманской общиной — *имамат*. Шииты признают принципы наследственной власти и непрерывности пророчества. Они считают,

что *имам* не избирается людьми, а является таковым по своей сути, благодаря эманации «божественной благодати», переходящей от одного имама к другому. Кроме этих двух основных направлений — суннизма и шиизма — в современном исламе существует множество различных течений. К основным, помимо суннизма и шиизма, относят хариджизм (см. *Али*) и *суфизм*. Несмотря на значительные расхождения по многим вопросам между исламскими течениями, среди всех мусульман существует довольно стойкое представление об их принадлежности к единой общности людей, объединенных общей верой, историей, традициями и общими интересами в современном мире. Мусульмане мира объединены в ряд организаций, важнейшие из которых следующие: Организация «Исламский конгресс» (создана в 1969 г.), объединяющая свыше 40 мусульманских государств; Всемирный исламский конгресс (создан в 1926 г.); Лига исламского мира (создана в 1962 г.); Афро-Азиатская исламская организация, образованная в 1964 г. и переименованная во Всемирную исламскую организацию в 1970 г. Численность последователей ислама более 1 млрд, большее число приверженцев имеют только христианские конфессии. Большинство мусульман живут в Азии и Африке. В Египте, Саудовской Аравии, Иране и Пакистане ислам — государственная религия. Мусульманские общины существуют на всех континентах. Ислам широко распространен в Татарстане, Башкыртостане, Азербайджане, в Средней Азии и Казахстане. *Ислам в России* — второе по числу последователей религиозное направление после православия. На конец XX в. в РФ было зарегистрировано 2734 мусульманские общины и 106 исламских образовательных учреждений. (Левит И. В.)

* * *

АББАСИДЫ (750–1258 гг.) — династия *халифов*, сыгравшая значительную роль в истории *ислама*. Представители династии возводят свою родословную к дяде пророка Муххамада аль-Аббасу. Пришли к власти в результате военной победы над *Омейядами* 28 ноября 749 г., которая стала возможной благодаря поддержке шиитов (см. *Шиизм*). Эпоха Аббасидов — время расцвета халифата. В этот период произошло усиление абсолютистских тенденций в правлении государством и одновременно мощнейший интеллектуальный прогресс исламского мира, достигший к тому времени вершин в искусстве, науке и философии. Арабский язык приобрел статус языка-посредника в многонациональном исламском мире. Переживала свой расцвет арабоязычная литература. Халиф эпохи Аббасидов стал символом религиозной власти, почитался как «тень Бога на Земле». Он жил в изоляции от придворных и даже родственников. Аббасиды женились

только на рабынях, после 800 г. ни один халиф не был рожден свободной женщиной. Причиной гибели династии Аббасидов стал захват Багдада, столицы Халифата, монголами во главе с ханом Хулагу.

АДАТ (араб. — обычай) — племенные обычаи, обычное право, которое наряду с *шариатом* регулирует жизнь мусульманского общества. Адат касается экономических вопросов и частично семейного права. Адат в определенном смысле поддерживает шариат, и наоборот, шариат поддерживает адат, хотя в реальности последний нередко противоречит нормам ислама (например, кровная месть, запрещенная Мухаммадом, является нормой Адата).

АКИДА (араб. — вера) — собрание основных *догматов* ислама. К основным догматам суннитов (см. *Суннизм*) относятся: вера в существование единственного Бога, в его вечность и всемогущество; вера в его пророков и последнего из них — *Мухаммада*; вера в вечность и несотворенность *Корана* и других священных книг; вера в воскресение мертвых после конца мира, в Страшный суд, в существование ада и рая. Шииты (см. *Шиизм*) добавляют к этому списку веру в передачу божественной благодати *имамам* из рода *Али*, в их непогрешимость и в возвращение последнего скрытого имама перед Судным днем.

АЛИ ибн аби Талиб, Абу-ль-Хасан аль Муртада (ум. в 661 г.) — двоюродный брат *Муххамата*, муж его дочери *Фатимы*, четвертый праведный халиф. Али — одна из самых ярких, сложных и трагических личностей в истории ислама. Он был участником всех важнейших сражений войска Муххамата. Али владел грамотой и принимал участие в составлении сводов *Корана*. Он был убит одним из хариджитов. Точное место захоронения Али не известно. После его гибели из его сподвижников сложилось сообщество шиитов (см. *Шиизм*), со временем организовавшееся в самостоятельное движение в исламе.

АЛЛАХ — верховное божество в древнеарабской мифологии. Аллах почитался как создатель мира и людей. По-видимому, слово «аллах» является заменой запретного имени божества и образовано из нарицательного «илах» (бог) и определенного артикля, означающего «самый что ни на есть». Аллах отождествлялся с местными богами — хозяевами страны, например в Мекке Аллах (под именем Хубал) особо почитался среди других богов. Вероятно, это обстоятельство наряду со специфическими чертами этого божества — «оторванностью» от людей, несвязанностью с конкретной этнической группой, отсутствием святилищ, использовал Муххамад, соединив элементы древнеарабской доисламской мифологии с монотеистическими

верованиями. Муххамад провозгласил Аллаха единым и единственным богом *ислама*. «Он — Аллах — един, Аллах вечный; не родил и не был рожден, и не был равным Ему ни один». Учение о сущности, атрибутах и именах Аллаха изложено в *Коране*. Все *сурь* Корана (кроме 9-й) начинаются обращением: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного!» Согласно Корану, Аллах всемогущ, всесущ, всеобъемлющ, вечен и единосущ, у него «нет никаких сотоварищей». Аллах единолично властвует в мире, и все в мире подчинено его воле. Аллах не может быть наделен какими-либо свойствами, присущими творению. В первую очередь, Аллах является творцом мира и владыкой страшного суда. Аллах сотворил мир, который состоит из земной и верхней сфер, последняя включает семь небес, над которыми находится трон Аллаха; ада (джаханнам) и рая (джанна), ангелов (малаика) и людей. Людям Аллах даровал блага природы и научил ими пользоваться, предопределил судьбу каждого человека. Обязанность человека — полностью подчинить себя воле Аллаха. Муххамад полагал, что люди искажали истинный облик Аллаха, и его (Муххамада) миссия состояла в том, чтобы вернуть людей к истинной вере. Отношения между Богом и миром людей, любимыми творениями Бога, зафиксированы в «99 прекраснейших именах Аллаха», важнейшими из них которых являются: Ар-Рахман (Всемиловитый), Ар-Рахим (Милосерднейший), Аль-Малик (Царь Царей), Ар-Раззак (Единственный, Кто Насыщает). Важно понимать, что переводить «Аллах» словом «Бог» (Бог единый) — вполне корректно, оно отражает идентичность понимания Бога в текстах *Ветхого Завета* и *Корана*. (*Левит И. В.*)

АХЛЬ АЛЬ-КИТАБ (араб. — люди Писания) — в *исламе* иудеи, христиане и сабии (позднее также зороастрийцы). Поскольку они исповедуют веру в единого Бога, признают пророков, имеют священные книги и моленные дома, то они имеют в исламском мире особый статус. Они находятся между «правоверными» мусульманами и «неверными» язычниками. Людям этой категории разрешено жить в мусульманском государстве без обращения в ислам, но с частичным поражением в правах.

АЯТ (араб. — знак, знамение) — название для высказываний, написанных рифмованной прозой, на которые делятся главы (*сурь*) *Корана*.

АЯТАЛЛА́(Х) (перс. — знамение Бога) — высший титул шиитского законоведа, который имеет право самостоятельно выносить решения правового характера. Из видных деятелей XX в. этим титулом обладал вождь иранской революции Хомейни.

БУРА́К (араб. — молниеносный) — мифическое крылатое верховое существо, которое, согласно мусульманской легенде, в одно мгновение

перенесло *Муххамада* из Мекки в Иерусалим, откуда Муххамад был доставлен к престолу Бога.

ВАХХАБИ́ЗМ— религиозно-политическое течение в суннитском *исламе*, зародившееся в конце XVIII в. Свое название оно получило от имени основателя— Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба (1703–1792 гг.), выступившего с пуританской проповедью среди бедуинских племен в Неджде (Центральная Аравия). Абд аль-Ваххаб происходил из влиятельной семьи. Он рано заявил о своем стремлении к строгому единобожию и начал оспаривать мусульманских авторитетов. Аль-Ваххаб отверг поклонение могилам пророков и святых, поставил под сомнение необходимость обращаться в молитвах к пророку *Муххамату* и праведным *халифам*, оспорил необходимость праздновать День рождения Муххамада. Свои воззрения он назвал «очищением веры», а то, против чего протестовал, — многобожием и язычеством. Мусульман, не согласных с его учением, он поставил в один ряд с «неверными», т. е. с теми, кто исповедует иную веру. Сами последователи ваххабизма называют себя мувахиддинами. Ваххабитами их называют противники— ортодоксальные мусульмане. Мувахиддины стремятся внешне отличаться от остальных мусульман: они бреют головы, носят длинные нечесанные бороды и узкие короткие брюки. Теологические корни ваххабизма следует искать в движении хариджитов и в законоведческих утверждениях ханбалитского *мазхаба*. И в том, и другом случае это радикальные и экстремистские учения, принявшие облик религиозного благочестия. Наиболее последовательно смысл ваххабизма выражен в учении Таки-ад-дином ибн Таймийей (1263–1328 гг.)— ханбалита, выступления которого были направлены против мысли и мыслителей в исламе. Он поощрял открытую политическую борьбу за «очищенный» первоначальный ислам. Заявив о себе как о членах военной организации, ваххабиты вторглись в Йемен, захватили большую часть Аравии и с 1800 по 1807 г. удерживали в своих руках Мекку и Медину. За это время они разграбили в Медине святую комнату, где находилась могила Муххамада, в Мекке разрушили купола могил и запретили поклоняться *Каабе*. Священные города ислама освободил Мухаммад Аль-паша, казнивший наместника ваххабитов и его сторонников. Ваххабизм считается официальной идеологией Саудовской Аравии по сей день. Ваххабиты проживают также в других странах Аравийского полуострова, в Северной Африке, Индии, Индонезии, Средней Азии, на Кавказе и в других регионах. В современном мире ваххабизм ассоциируется с международным терроризмом и радикальным исламским экстремизмом. Он осужден и запрещен в большинстве стран исламского мира. (*Левит И. В.*)

ГУСЛ— см. *Салят*.

ГУ́РИИ (араб. — черноокие) — см. *Аль-Джанна*.

ДÉРВИШ (перс. — нищий) — наименование члена суфийского братства. (см. *Суфизм*). Этот термин, как и его арабский синоним «факир», подчеркивает отречение от привязанностей к имуществу и удовольствиям, обозначая таким образом аскетический образ жизни. Все дервиши, вне зависимости от того, к какому братству они принадлежали, разделялись на две большие группы: бродячие дервиши, которые постоянно странствовали, и дервиши, постоянно живущие в обители под руководством старца. Дервиши были поэтами, фокусниками, актерами.

ДЖАНА́ЗА — обряд похорон в *исламе*. Обряд включает в себя обмывание и обряжание (драпировку в три полотнища савана) тела покойного. Важно провести захоронение сразу после смерти. Однако в реальности эти требования соблюдаются не всегда. С точки зрения традиционного ислама, надгробия не обязательны и даже не желательны. Традиционные поминки происходят на третий, седьмой, сороковой дни и через год.

АЛЬ-ДЖА́ННА (общесемит. — огражденное место, сад) — термин, которым обозначается *рай* в *Коране* и всех последующих богословских произведениях *ислама*. Это прекрасный сад, где текут источники с водой, молоком и медом. Праведники возлежат на шелковых ложах, и прекрасные юноши обносят их непьянящим напитком. В шатрах их ожидают скромные черноглазые девственницы (*гурии*), возраст которых равен возрасту праведников (33 годам). В райских садах нет места греху, там царит мир. Образ коранического рая сложился в арабских доисламских верованиях о счастливой жизни и в древневосточных мифах о первоначальном саде. Вероятно, прототипом райских садов в ближневосточной литературе были сады острова Бахрейн — это огражденные сады с источником в центре. Обильно растущие там плодовые деревья получали влагу от источника и не нуждались в искусственном орошении.

ДЖАХА́ННАМ (от др.-евр. — долина Хинном, в Евангелии — геенна огненная) — термин для обозначения *ада* в *исламе*. Джаханнам ожидает всех грешников, которые заслужили его либо дурными поступками, либо прямым отречением от веры. Грешники попадают в джаханнам на вечные времена, они не могут искупить вину перед Богом и выкупиться из ада. На Страшном суде грешники будут опознаны по неким внешним признакам, их отволокут в ад, где их ждет пламя, сжигающее кожу, знойный ветер и отвратительная пища. Сгорающая в огне кожа будет каждый раз заменяться новой, и мучения грешников будут продолжаться. Мучения грешников в аду подробно, красочно описаны в *Коране*. (*Левит И. В.*)

ДЖИНЫ (араб. — сходить с ума, приходиться в ярость) — в мусульманской мифологии разумные существа (наряду с *ангелами* и людьми), созданные Аллахом из бездымного огня и представляющие собой воздушные или огненные тела. Известны в Аравии еще в доисламскую эпоху как неперсонифицированные божества, родственники Аллаха. Джинны способны принять любую форму и выполнить любой приказ. Существует представление, что *Муххамад* был послан Богом не только к людям, но и к джиннам. Различают три класса джиннов: гулы — особо враждебные людям джинны женского рода, они меняют свой внешний вид, заманивают путников и съедают их; ифриты — джинны, отличающиеся особой силой; шайтаны — злые джинны, приносящие людям вред и склоняющие их к греху. Одни джинны выбрали *ислам*, другие составляют войско Иблиса. Иблис аш-Шайтан, в отличие от других ангелов, отказался поклониться Адаму. За это Иблис был низвергнут с небес и из мести уговорил Адама и Хавву нарушить запрет Бога и вкушать плоды райского дерева. Иблис может сам порождать шайтанов, после Судного дня они вместе со своим повелителем отправятся в ад. В мусульманской традиции считается, что каждый человек имеет своего ангела и своего шайтана, которые ведут непрерывную борьбу за его душу. Джинам посвящено большое число сочинений мусульманских богословов. Над проблемой подчинения джина воле человека много «работали» средневековые мусульманские оккультисты. Джинны — действующие лица народных преданий и верований, в которых действуют джинны и мужского, и женского пола. Обычно они описываются как уродливые существа, но могут принимать человеческий облик. Признается возможность интимных связей джиннов с людьми. (*Левит И. В.*)

ДЖИХАД (араб. — усилие, усердие) — в *исламе* проявление усердия в вере. Джихад бывает нескольких видов: «джихад сердца» — борьба со своими собственными недостатками; «джихад языка» — разрешение одобряемого и запрещение порицаемого; «джихад руки» — наказание преступников и правонарушителей; «джихад меча» (также газават) — вооруженная борьба с неверными за торжество ислама, павшие в этой борьбе непременно обретают блаженство в раю. Джихад является лучшим проявлением намерения, так как мусульманин не просто совершает какое-либо действие, а сознательно показывает Богу свое намерение.

ДЖУМА (араб. — день собрания) — пятница, священный день молитвенного собрания в мечети (см. *Ислам, Салат*).

ЗАКЯТ (араб. — очищение) — милостыня, один из пяти столпов *ислама*. Взимается с каждого имущего взрослого члена семьи в день окончания *рамадана* и предназначен для раздачи неимущим в дни праздника

разговения (Ид аль фитра; см. *Мусульманские праздники*). Помимо милостыни этим термином в исламских странах называют государственный налог с имущества. Кроме закята верующие должны делать добровольные пожертвования — *садака*.

ЗИКР (араб. — упоминание, воспоминание) — ритуальное поминание Бога в *исламе*, сопровождаемое определенными действиями. В суфийской традиции (см. *Суфизм*) зикр поется под музыку и бой барабанов, произносится большим числом *дerviшей* и посвященных суфиев в дни праздников. Участники зикра доводят себя до исступления, желая в этот момент слиться с Богом.

ИБЛІС — см. *Джины*.

ИБН АРАБИ — см. *Суфизм*.

ИД АЛЬ-АДХА́ (араб. Ид аль-кабир — величайший праздник; тюрк. Курбан-байрам) — см. *Мусульманские праздники*.

ИД АЛЬ-ФИТР (араб. — праздник разговения; тюрк. Ураза-байрам) — см. *Мусульманские праздники*.

ИМА́М (араб. — предстоятель) — духовный руководитель мусульманской общины. В обязанности имама входит руководство молитвой в мечети. Имамы не имеют особого сана, и их занятие не является профессией. Чтобы стать имамом необходимо иметь теологическое образование и пользоваться уважением в общине. Для суннитов (см. *Суннизм*) *халиф*, избираемый на должность главы государства, является имамом. Для шиитов (см. *Шиизм*) власть имама (имамат) имеет божественное происхождение и не может зависеть от воли людей. Более того, члены шиитской общины обязаны беспрекословно подчиняться воле имама. Также имамами принято уважительно называть крупных религиозных авторитетов (например, имам Шамиль, имам Хомейни).

И́СА (Иисус) — в *исламе* восьмой стойкий пророк (см. *Наби*). *Коран* считает его подобным Адаму, поскольку Иса сотворен самим Богом и называется Ису «Словом Бога и Духом Его». Исе были дарованы писание Инджиль (Евангелие) и дар чудотворца. Когда враги схватили Ису и хотели распять, то Бог взял его на небо живым, а вместо него был распят другой человек.

ИСЛА́М — одна из мировых религий, возникшая в VII в. н. э. (подробнее см. вводную статью к разделу *Ислам*).

ИСЛАМ В РОССИИ — одна из традиционных религий на территории России. Первые контакты народов Российской империи с исламским миром могут быть отнесены к VII–VIII в. Первыми мусульманами, встреченными народами Руси, были, по-видимому, хазары, исповедовавшие ислам наряду с языческими верованиями и монотеистическими религиями. В 1312 г. Золотая Орда принимает ислам, Русь, находящаяся в вассальной зависимости от монголо-татар, сохранила религиозную и культурную самостоятельность. Борьба Руси с властью Золотой Орды не имела религиозного характера. Отношения Российского государства с мусульманами, перешедшими в русское подданство в XVI–XVII вв., развивались неоднозначно. С одной стороны, ислам не был запрещен, с другой — всячески поощрялся переход в православие, и это признавалось делом государственной важности. Татаро-монгольская знать активно переходила в православие, в составе русского дворянства прослеживались несколько сот фамилий тюркского происхождения — Юсуповы, Тенищевы, Урусовы и др. Значительная часть татаро-монгольской знати сохранила мусульманское вероисповедание. До XV в. сколь-нибудь заметный уровень исламизации был лишь в Дагестане, в XVI в. он проникает в Чечню и Ингушетию. Позднее ислам распространился среди адыгейских народов. В XVII–XIX вв. ислам проник к осетинам, карачаевцам и балканцам. Значительную роль в распространении ислама в России сыграли суфийские братства (см. *Суфизм*). Политика веротерпимости начала проводиться в России в царствование Екатерины Великой, после присоединения к России Крыма и Кубани она в своем манифесте 8 апреля 1783 г. пообещала мусульманам Тавриды «охранять и защищать их лица, храмы и природную веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно». Ключевым моментом включения мусульман в систему государственного устройства империи стало создание Оренбургского магометанского духовного собрания в 1788 г. С 1810 по 1917 г. все вопросы религиозной жизни иноверцев, в том числе мусульман, решал Департамент духовных дел иностранных исповеданий, входивший в состав Министерства внутренних дел. Накануне революции в 1917 г. в Российской империи проживало около 20 млн мусульман. Большинство из них были суннитами (см. *Суннизм*), лишь на территории современного Азербайджана преобладали шииты (см. *Шиизм*). В первые годы советской власти предпринимались попытки сближения между новой властью и исламом. Так, в 20-е годы на Кавказе и в Средней Азии наряду с государственными сохранялись шариатские и адатные суды (см. *Шариат*, *Адат*). Однако большая часть религиозных деятелей в конечном итоге перешла в оппозицию к советской власти, что в конце 20-х годов вызвало к жизни басмаческое движение. В период Великой Отечественной войны наметилась либерализация в религиозной политике Советского Союза,

в том числе по отношению к исламу. В результате в послевоенный период сформировалась структура управления религиозными делами мусульман, сохранившаяся до начала 1990-х г. и включавшая четыре Духовных управлений мусульман в Средней Азии и Казахстане, европейской части СССР и Сибири, Северном Кавказе и Закавказье. Одновременно с этим значительное влияние сохранили неофициальные религиозные деятели (так называемый «внемечетный ислам»), многие из которых принадлежали к суфийским братствам. Распад СССР привел к распаду Духовных управлений на несколько самостоятельных муфтиятов. В этой ситуации заметно возросла роль «внемечетного ислама» как традиционалистского, так и фундаменталистского толка. С 1990 г. произошла заметная радикализация фундаменталистских движений и распространение экстремистских религиозно-политических идей в России и на постсоветском пространстве. В настоящее время на территории Российской Федерации действует несколько самостоятельных Духовных управлений мусульман (муфтиятов). Большая их часть объединена в две конкурирующие между собой структуры — Центр Духовного управления мусульман (с центром в Уфе) и Совет муфтиев России (с центром в Москве). Также действует Координационный центр мусульман Северного Кавказа. (*Левит И. В.*)

ИСМАИЛИ́ЗМ — крупнейшее направление в шиитском *исламе* (см. *Шиизм*). Движение возникло в середине VIII в. в результате раскола среди шиитов в Арабском халифате. Раскол был вызван тем, что Джафар ас-Садик (около 700–765 гг.) — шестой шиитский *имам*, лишил права наследования имамата своего старшего сына Исмаила, сочтя его недостойным за пристрастие к вину, и передал это право младшему сыну — Мусе аль-Казиму. Шииты, признавшие выбранного отцом наследника имамом, получили название «имамиты». Другая часть шиитской общины признала имамом старшего сына — Исмаила; эти шииты стали называться исмаилитами. После смерти Исмаила (в 762 г., раньше своего отца) имамом стал его сын — Мухаммед ибн Исмаил. После смерти Мухаммеда на рубеже VIII и IX вв. произошел новый раскол. Одна из ветвей исмаилитов объявила, что Мухаммед ибн Исмаил был седьмым и последним имамом, поэтому необходимо ждать его возвращения. Сторонников этого назвали карматы. Другая ветвь исмаилитов признавала восьмым имамом сына Муххамада (с начала X в. эта ветвь стала называться фатимидскими исмаилитами). Исмаилиты рассеяны по Ирану, Сирии, Египту, Бахрейну, Магрибу и другим регионам. В Магрибе под властью династии Фатимидов (909–1171 гг.) был создан Фатимидский халифат, объединивший Магриб, Ливию, Египет, Сирию, Палестину и Хиджаз. В дальнейшем от фатимидов отошли друзья, обожествлявшие халифа аль-Хакима (1021 г.), затем сами фатимиды раскололись на низаритов и мусталитов. Низариты, также известные

как ассасины (от хашишийя — употребляющие гашиш), получили известность как наемные убийцы и террористы. Общая численность исмаилитов составляет, по одной из оценок, 20 млн человек. Они расселены более чем по 20 странах Азии и Африки. (*Левит И. В.*)

КААБА (араб. — куб) — главная святыня *ислама*, здание в центре *мечети аль-Масджид аль-Харам* в Мекке. В восточный угол кладки вмурован «черный камень», по преданию низведенный Богом с неба. Поклонение каабе было установлено *Мухаммадом* во время пребывания в Медине. Кааба является главным объектом *хаджжа*. Паломники семикратно обходят вокруг каабу и целуют «черный камень». Кааба покрыт кисвой — черным покрывалом, на котором золотом вышиты *аяты* из *Корана*. Предание гласит, что кааба построил еще Адам по приказу Бога, после потопа его восстановили Ибрахим и его сын Исмаил. Первоначально камень каабы был белый, но люди, целуя его, оставляли на нем свои грехи, от которых он и почернел. Мусульмане всего мира при молитве обращаются лицом в сторону каабы. «Черный камень», по мнению ряда исследователей, имеет метеоритное происхождение, поэтому он почитаем как небесный. Кааба была святыней в языческой Мекке, и обряд ее семикратного обхода практиковался в доисламский период; скорее всего, этот обряд имеет календарно-астрологическое значение.

КАЛЕНДАРЬ В ИСЛАМЕ — см. *Ислам*.

КИБЛА — см. *Салат*.

КОРАН (араб. — провозглашать, читать вслух) — *Священное Писание ислама*, собрание проповедей пророка *Муххамада*. Согласно исламской традиции, Коран был прочитан Муххамаду *ангелом* Джibriлом (архангел Гавриил) по несотворенному вечному оригиналу, который хранится на небесах. При жизни Муххамада Коран существовал в устной форме, и было немало людей, которые знали весь Коран или его большую часть наизусть. Однако со временем какие-то части Корана могли выпасть из памяти, другие приобрести новую редакцию. Ближайшие сподвижники пророка — *Али*, *Салима*, *Абу Муссу* и др., пытались записывать его проповеди. Сразу после смерти Муххамада была сформирована комиссия по сбору всех записанных и по записи устно передаваемых проповедей. Комиссию возглавил *Зейд ибн Сабит* — секретарь и приемный сын Муххамада. Однако как рукописная книга и канонический текст Коран оформился лишь при третьем халифе — *Османи* (644–656 гг.). Текст Корана должен был пониматься всеми верующими точно и недвусмысленно. Однако система арабского письма была еще крайне несовершенной и потребовалась ее реформа. Несмотря

на успехи проведенных реформ в тексте осталось немало непроявленных мест, связанных, возможно, с недостаточным вниманием комиссии к различиям в черновиках. Коран делится на 114 глав, именуемых *сурами*, расположенных в порядке убывания их объема. Кроме первой — Фатихи — которая включает краткое содержание основных *догматов* ислама, суры читают при совершении практически всех мусульманских обрядов, их записывают на культовых зданиях. Сура делится на отдельные высказывания *аяты*. Большая часть проповедей Корана произносится рифмованной прозой (садж). Хотя суры расположены не в хронологическом порядке, их делят на «мекканские» (до хиджры; см. *Ислам, Муххамад*) и «мединские» (после хиджры) соответственно периодам пребывания Мухаммада в Мекке и Медине. В «мекканских» частях Корана Мухаммад говорит о будущем воскресении из мертвых и существовании единого Бога, осуждает языческий обряд погребения заживо новорожденных девочек. Также суры этого периода содержат призывы поразмыслить о спасении, предсказания о Страшном суде, сказания о предшествующих пророках. Суры «мединского» периода содержат множество культовых, юридических и этических предписаний, призывы уважать пророка и его семью, восхваление тех, кто умирает «на пути Божьем»; в них ясно излагают обязанности мусульманина. Помимо этого «мединские» суры содержат выпады против лицемеров ислама, против христианской *Троицы* и против евреев. Для однозначного понимания и интерпретации Корана понадобилось создать традицию толкования коранического текста (тафсир). Все законоведческие школы в исламе имеют свои тафсиры, создаются они и в наши дни под влиянием политических интересов той или иной социальной группы. У мусульман существует традиция читать Коран нараспев и множество манер распевного чтения. Проводятся конкурсы на лучшего чтеца Корана. (*Левит И. В.*)

КУРБАН-БАЙРАМ (тюрк.; араб. Ид аль-адха, Ид аль-кабир — величайший праздник) — см. *Мусульманские праздники*.

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ В ИСЛАМЕ — см. *Ислам*.

МАХДИ (араб. — ведомый верным путем, дорогой Аллаха) — см. *Шиизм*.

МАЗХАБ (араб. — путь) — религиозно-правовые школы в *исламе*. В настоящее время каноническими признаются мнения суннитских (см. *Суннизм*) мазхабов — ханафитов, маликитов, шафиитов и ханбалитов — и одного шиитского (см. *Шиизм*) — джафарита. Основатели мазхабов были известны своей праведностью и образованностью. Они были признаны непререкаемыми авторитетами, имевшими право «иджитхад» — самостоятельное,

независимое от других толкование религиозного права. С кончиной основателей школ, для суннитов право на «иджтихада» было исчерпано, и применение мусульманского права к новым общественным и политическим явлениям стало производиться при помощи «фетв» — заключений высших авторитетных духовных лиц, сделанных на основе *Корана*, *Сунны*, шариата и ранее изданных «фетв». В шиизме джафарит считает, что право должно непрерывно приспособляться к требованиям времени. Существует еще ряд отличий джафарита от других мазхабов, однако несмотря на значительные расхождения, его авторитет признается и в суннитском мире. (*Левит И. В.*)

МЕДИ́НА (араб. — город Пророка) — второй по значимости священный город мусульман — см. *Ислам*, *Муххамад*.

МЕДРЕСÉ (араб. — место, где учатся) — учебное заведение в мусульманских странах. Сформировались в XI в. Основным предметом, изучаемым в медресе, был *фикх*, поэтому эти учебные заведения принадлежали к конкретным *мазхабам*. Постепенно в программы медресе были включены изучение *Корана*, *хадисов*, арабского языка, филологии, философии, медицины и математики. Некоторые медресе впоследствии стали знаменитыми мусульманскими университетами.

МЕ́ККА — первый по значимости священный город мусульман — см. *Ислам*, *Муххамад*.

МЕЧÉТЬ (араб. — место совершения поклонов) — место для сбора верующих, для молитв и проповеди. К концу VIII в. сформировались представления об определенном виде мечетей и был определен необходимый набор обязательных элементов. Михраб — ниша, направленная к Мекке, в нише хранится *Коран*, в сторону михраба обращаются молящиеся, рядом находится место для *имама*. Минраб — кафедра проповедника. Минареты — башни, с которых *муэzzин* призывает к молитве. Часто рядом с мечетью сооружают водоемы, необходимые для ритуального омовения. С мечетью связана особая символика исламской культуры: джамал как совершенная красота ассоциируется с куполом мечети, джамал как божественное — с минаретом, сифат — каллиграфически начертанные на стенах эпитеты *Аллаха*.

МИНАРЕ́Т — см. *Мечеть*.

МУЛЛА́ (араб. — господин) — общее название для духовных авторитетов в мусульманской общине. Также эпитет для грамотного человека.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ — ортодоксальный ислам признает всего два праздника: Ид аль-адха (тюрк. Курбан-байрам) — великий праздник жертвоприношения и Ид аль-фитр — малый праздник разговения. Ид аль-адха отмечается на 70-й день после окончания поста в месяц *рамадан* (10 зу-ль-хиджа). Праздник связывается с библейским преданием о пророке Ибрахиме (Аврааме), который хотел принести в жертву Богу своего сына Исмаила (Исаака). В последнюю минуту Бог послал *ангела* (Джибрила) с барашком и спас тем самым его сына. В память об этом дне каждый мусульманин должен, выполнив определенный ритуал, принести в жертву овцу, корову или верблюда. Считается, что жертвенное животное перенесет верующего через тонкий, как волос, мост Сират в рай. К празднику, который продолжается три-четыре дня, готовятся долго и тщательно, заранее выбирают и выкармливают жертвенное животное; обычно в эти дни посещают могилы предков и делают различные пожертвования и благодеяния. Ид аль-фитр приходится на начало следующего за *рамаданом* месяца — на 1 шаввала. Праздник очень веселый — верующие ходят в гости, устраиваются гуляния, совершаются различные богоугодные дела. Считается, что если кто-то не успел совершить обещанное за время поста, должен поспешить с выполнением в дни праздника. Ид аль-фитр завершается *рамаданом*. В период *рамадана* мусульмане особенно торжественно отмечают последние три ночи, так как они считаются наиболее священными. Существует поверье, будто в эти ночи происходят чудеса, знамения, исключительные события, свидетели которых могут получить расположение «высших сил». Наиболее почитаема ночь на 27 *рамадана* — ночь предопределения Эта и ночи, предшествующие празднику разговения, называются ночами бодрствования, когда мусульмане обращаются к Всевышнему с просьбой о милостях. Кроме того, считается, что именно в ночь на 27 *рамадана* было ниспослано первое откровение пророку *Мухаммаду*; в эту ночь Всевышний дает ангелам «определения», относящиеся к миру в целом и к каждому человеку отдельно на целый год, и ничто не сможет их изменить. Кроме двух основных мусульманских праздников существует еще несколько. Праздник мирадж (вознесение пророка Мухамада на небо) — посвящен чудесному ночному путешествию пророка Мухаммада на коне Бураке из Мекки в Иерусалим, а также вознесению его на небо. Согласно преданию пророк предстал перед престолом *Аллаха*, во время беседы с которым произнес 99 тысяч слов. Все это произошло мгновенно, из случайно опрокинутого сосуда не успела пролиться даже капля воды. Праздник мавлюд — установлен в честь дня рождения Мухаммада. Праздник сопровождается чтением молитв и проповедей, подношениями духовным лицам, торжественными процессиями с зажженными фонарями и изображениями матери пророка — Амины. Праздник начали праздновать через несколько веков после возникновения ислама.

Кроме этих праздников, общих для всех мусульман, у шиитов (см. *Шиизм*) существует множество торжественных дат, связанных с почитанием *имамов-мучеников*, когда проводятся траурные церемонии. Прежде всего это ашура — в память о мученической кончине имама Хусейна, сына *Али*, внука Мухаммада. (*Левит И. В.*)

МУФТИЙ (араб. — выносящий решение) — высшее духовное лицо у суннитов (см. *Суннизм*), знаток *шариата*, разъясняющий его основные положения в форме заключения — фетвы. Обычно фетва формулируется на основе учения конкретной религиозно-правовой школы — *мазхаба*.

МУХАММАД (Мухаммед, Магомет, Мамед, Махмет) — Абу Касим Ахмад ибн Абдаллах (ок. 570–632 гг.) из арабского рода хашим племени курайш — основатель религии *ислам* и первой общины и государства мусульман в Аравии. Мусульмане признают Мухаммада истинным и последним пророком («печатью пророков»), который завершил собой и подтвердил учения ряда предшествующих ему посланников-пророков *Аллаха*. Согласно мусульманской традиции, Мухаммаду было передано Священное Писание — *Коран*. Мухаммад родился в Мекке, к шести годам он осиротел, и заботу о мальчике взял на себя дядя Мухаммада по отцу — Абу-Талиб. С двенадцати лет Мухаммад принимал участие в торговых делах, выезжая за пределы Аравийского полуострова. Во время этих поездок он знакомился с различными религиозными верованиями, особенно с *иудаизмом* и *христианством*. В возрасте двадцати пяти лет Мухаммад женился на богатой вдове Хадидже, которую традиция характеризует как решительную, благородную и благоразумную женщину. Хадиджа занималась караванной торговлей, и Мухаммад стал сопровождать ее караваны. Мухаммад искренне любил свою супругу. Примерно в возрасте сорока лет Мухаммад начал уединяться на горе Хира, где придавался посту и молитве. Согласно преданию, во время уединения к Мухаммаду во сне явился *ангел* Джibrил (архангел Гавриил) с книгой, завернутой в покрывало. Джibrил приказал Мухаммаду читать, но тот отказался, сославшись на неграмотность. После нескольких мирных попыток уговорить Мухаммада Джibrил стал его душировать, после чего Мухаммад начал читать. Когда он проснулся, то понял, что все прочитанное запомнил наизусть. Первые проповеди Мухаммад произнес в семейном кругу. Хадиджа — первая из окружения Мухаммада, кто поверил в его пророческое призвание, стала всячески поддерживать своего мужа. Первоначально круг лиц, признавших Мухаммада пророком Аллаха, был невелик и состоял в основном из родственников и близких друзей. Основной опорой Мухаммада были Хадиджа и дядя Абу-Талиб. Мекканцы первоначально спокойно отнеслись к проповеди Мухаммада, но когда он начал осуждать их за поклонение языческим божествам, мекканцы

сочли это за оскорбление предков и подрыв жизненных устоев. В 622 г., после смерти жены и дяди, давление на Мухаммада со стороны жителей Мекки стало невыносимо, и ему пришлось переселиться в Йасриб (позже Медину). После переселения Мухаммада в Йасриб город получил особый статус — город Пророка — Медина. Там впервые была создана мусульманская община — *умма*. Жизнеописание Мухаммада говорит, что в ислам переходили добровольно целыми группами, ислам стремительно набирал политический и военный вес. В 630 г. в результате торговой войны и ряда боевых действий мусульмане без боя заняли Мекку, жители которой приняли ислам. Мекка со священной *Каабой* стала религиозным центром мусульман. В марте 632 г. Мухаммад вместе с семьей и сподвижниками совершил паломничество в Мекку. Умер Мухаммад в Медине 8 июня 632 г. Возле его могилы была выстроена мечеть Пророка (Масджид ан-Наби). Личная судьба пророка складывалась трудно, порой трагично. Все его сыновья умерли в детстве, из четырех дочерей Мухаммада лишь *Фатима* продолжила его род. После смерти Хадиджи (они прожили вместе 25 лет) пророк взял себе несколько жен, некоторые из которых играли заметную роль в мусульманской общине. Жизнеописанию Мухаммада посвящен огромный пласт хадисной литературы (см. *Сунна*). Ему посвящалось множество стихотворных циклов во все периоды мусульманской истории. По сей день Мухаммад — любимый герой литературного творчества и песен у всех мусульманских народов, которые относятся к Мухаммаду с огромным почтением. (*Левит И. В.*)

МУЭЗЗИН (араб. — дающий сигнал, призывающий) — в *исламе* человек, призывающий на молитву. Основная обязанность муэззина призывать верующих к собранию в *мечети* для молитвы. Сначала муэззин лично обходил каждый дом, позже, с появлением минаретов — голосовым призывом. Когда верующие соберутся, муэззин должен позвать *имама* и объявить о начале службы. Первые муэззины появились еще при *Муххамаде*. Существуют династии и корпорации муэззинов.

НАБИ́ (общесемит. — пророк) — основной термин, которым в *Коране* и *Сунне* передают понятие «пророк». В *Коране* упомянуто двадцать восемь пророков, первый из них Адам. Девять из них традиция называет «стойкими»: Нух (библейский Ной), Ибрахим (библейский Авраам), Дауд (библейский Давид), Йакуб (библейский Иаков-Израиль), Йусуф (библейский Иосиф), Аййуб (библейский Иов), Мусса (библейский Моисей), *Иса* (библейский Иисус), *Муххамад*, основной титул которого — «посланник Бога». В исламе Муххамада, который в последний раз возвестил людям о том, что уготовано им в скором будущем, называют «Печать Пророков». Кроме стойких пророков, *Коран* упоминает взятых на небо живых

мудрецов-небожителей: Ильяс (библейский Илия), Идоис (библейский Енох) и Хидра. Впоследствии в исламе сформировался культ локальных святых и пророков, число которых в настоящее время превысило триста.

НАМА́З (перс. — молитва) — см. *Салат*.

НИКА́Х — обряд бракосочетания в *исламе*. Для заключения брака жених и невеста должны достичь совершеннолетия: пятнадцати лет для юноши и девяти — для девушки (по лунному календарю). Брачный возраст девушек определяется по брачному возрасту Айши — младшей из жен Муххамада. Мусульманам разрешено жениться на иудейках и христианках, мусульманка может выйти замуж только за единоверца. Согласно *шариату*, супруги не встречаются до брака, однако в реальности у многих народов практикуют свидание женихов и невест. Во время церемонии читается формула заключения брака на арабском языке и утверждается брачный договор, по которому женщина берет на себя обязанности по ведению домашнего хозяйства, мужчина — по материальному благосостоянию семьи. Также договор регулирует финансовую сторону отношения сторон, вступающих в брак. Исламский брак полигамен, мусульманину разрешено иметь четырех постоянных жен. В исламе разрешен развод, право на который имеет мужчина. Женщина может требовать развода только в особых обстоятельствах (умственные и физические недостатки мужа, мешающие ему вести брачные отношения).

ОМЕЙЯ́ДЫ (661–750 гг.) — правящая династия, сыгравшая значительную роль в истории *ислама*. К роду Омейядов принадлежали праведный *халиф* Осман (644–656 гг.), который был поочередно женат на двух дочерях пророка *Муххамада* и его жены Хадиджи, и династия *халифов*, начатая Муавией (661–750 гг.). При Омейядах были окончательно завоеваны Северная Африка, города Центральной Азии, Армения, Западная Грузия, Азербайджан. Границы военного присутствия простирались от Франции до южных пределов Руси, русла Инда и побережья Атлантического океана. Главными противниками Омейядов были хариджиты (см. *Али*) и шииты (см. *Шиизм*). Во время правления Омейядов (столица — Дамаск) сложился канонический облик мечети, арабский язык стал утверждаться в качестве государственного, была выработана единая экономическая и военная системы, сформированы основы гражданского права.

ПАРАНДЖА́ (араб. хиджаб — преграда, завеса; также перс. чадра) — элемент женской одежды в *исламе*, накидка, надеваемая поверх платья. Бывает нескольких видов: с прорезями для глаз, с плотной сеткой для лица, черная или цветная. Паранджа призвана скрывать лицо, фигуру, руки и ноги

женщины. Возможен более простой вариант в виде платка, закрывающего только лицо, руки и шею. Подобный элемент мужской и женской одежды в доисламских бедуинских племенах был предназначен для защиты лица и тела от солнца, ветра и песка. Первыми постоянно носить паранджу стали жены и дочери *Муххамада*. Паранджа — обязательный элемент одежды жительниц больших городов традиционных мусульманских государств, однако практически не распространен в крестьянских поселениях и кочевых обществах.

РАМАДА́Н (рамаза́н; от араб. — жечь, палить (о солнце)) — девятый месяц мусульманского лунного календаря, время поста, соблюдение которого является одной из пяти обязанностей мусульманина. Согласно традиции, первое откровение было ниспослано *Мухаммаду* в месяц *рамадан*, поэтому пост в этот месяц воспринимается как телесная форма служения Богу. В течение светового дня верующий не должен есть, пить, воскурять благовония, развлекаться, и только когда «белую нитку невозможно отличить от черной», с заходом солнца, разрешается пить и есть, однако и ночное время рекомендуется посвящать благочестивым размышлениям, чтению молитв. Особенно приветствуются коллективная молитва, рассказы о деятельности Мухаммада и его сподвижниках. От соблюдения поста освобождаются больные, беременные женщины, немощные старики, маленькие дети, путники, воины, участвующие в боевых действиях (хотя традиционно на время поста заключается перемирие), и др. Теми, кто освобожден от поста, он может быть соблюден в другое время или возмещен соответствующим образом. Окончание поста отмечается праздником Ид аль-фитр (тюрк. — Ураза-байрам; см. *Мусульманские праздники*).

СА́ДАКА (араб. — искреннее подаяние) — добровольная милостыня в пользу нищих, разоренных, воинов, взимается со всех мусульман, которые имеют для этого материальную возможность. Садака может быть подана деньгами, пищей, одеждой, скотом, предоставлением крова и ночлега, отпущением долгов. Денежные средства поступают в казну и в соответствии с *фикхом* распределяются между нуждающимися.

САЛЯ́Т (араб. — молитва) — каноническая молитва, один из «столпов веры» *ислама*. Обязательный саяят надо совершать пять раз в день, в любом ритуально чистом месте: после рассвета, в полдень, перед закатом, после заката, перед наступлением ночи, две первые и две последние молитвы можно объединить. Желательными являются дополнительные ночная и дневная молитвы. Непременными условиями соблюдения молитвы являются кибла — обязательное обращение лица молящегося во время молитвы к Мекке, и предписание ритуальной чистоты (омовение). Также

необходимым является присутствие на полуденной пятничной молитве в мечети. Женщины молятся отдельно либо становятся позади мужчин.

СУ́ННА (араб. — обыкновенное, образ действия, поведение) — мусульманское «Священное Предание», совокупность *хадисов* (рассказов) о поведении *Мухаммада* и его «изречения». Как считают мусульмане, Сунна дополняет и разъясняет *Коран*, уступая, однако, ему по своему религиозному значению. Возникла Сунна около середины VII в. и развивалась в последующие два столетия путем собирания новых хадисов. Во второй половине IX в. из огромного количества хадисов были отобраны те, которые в наибольшей степени соответствовали мусульманскому вероучению. Они-то и составили 6 канонических сборников Сунны. Наиболее авторитетным из них является сборник под названием «Ас-Сахих» («Здоровый», «Подлинный») (подробнее см. вводную статью к разделу *Ислам*).

СУННА́Т — обряд обрезания (удаление крайней плоти), символизирующий приобщение к религии. Суннат был известен в доисламской Аравии, возможно, он был принят исламом под влиянием *иудаизма*. По происхождению относится к системе *инициации*. Согласно нормам *шариата*, мальчик должен пройти суннат в возрасте от семи дней до пятнадцати лет, на практике обряд совершается в 5–7-летнем возрасте. У некоторых групп мусульман, например африканских, практикуется женское обрезание. У многих народов с суннатом связано множество обрядовых действий, он является важнейшим семейным праздником.

СУННИ́ЗМ (араб. — обычай, пример, поведение, традиция) — одно из основных и наиболее многочисленных направлений *ислама*. Последователи суннизма называют себя «ахль ас-Сунна» (людьми *Сунны*), считают себя продолжающими деяния и традиции пророка *Мухаммада*. Суннитом считается тот, кто признает первых четырех *халифов*, достоверность канонических сборников *хадисов* и следует ритуальным, бытовым и социальным правилам в соответствии с одной из религиозно-правовых школ. Суннизм возник во второй половине VII в. в результате борьбы за власть между сторонниками, а именно — родными убитого третьего халифа Османа (644–656 гг.) из мекканского рода Омейя (см. *Омейяды*) и родственниками пророка *Мухаммада*, сторонниками четвертого халифа *Али*. Последователи *Али* утверждали особое право его потомков — *Алидов* на власть, на имамат — посредничество между Богом и людьми, духовное и политическое руководство общиной. Последователи *Али* образовали направление в исламе, получившее название *шиизм*. Верховным главой общины верующих, обладающим духовной и светской властью, сунниты признают халифа как преемника пророка *Мухаммада*. С X в. халиф превратился в мусульманского

первосвященника, почти совершенно утратив политическую власть. Основу суннизма составляют *Коран* и *Сунна*. Для вопросов, не нашедших отражения в Коране и Сунне, используются иджму и кьяс. Иджма предусматривает согласное мнение богословов — законоведов — по отдельным религиозным, правовым и бытовым вопросам и выражает мнение всей мусульманской общины суннитов; кьяс означает суждение о непредусмотренных Кораном и Сунной положениях, по аналогии с предусмотренными положениями. Развитие мусульманского общества потребовало разработки правоведения — *фикха*. На основе Корана и Сунны правоведами-факихами был разработан кодекс мусульманского права — *шариат* (конец VIII — начало IX в.). Сунниты разделились на последователей четырех правоверных *мазхабов* (юридических школ). Суннизм терпимо относится к местным традициям и обычаям — *адату*, урфу, кануну, которые регулировали общественные отношения у племен и народностей и были по возможности согласованы с шариатом и приравнены к нему. В суннизме большое значение имеют религиозные праздники и связанные с их проведением обряды. Наиболее важными праздниками являются: Ид аль-адха (тюрк. — Курбан-байрам) — праздник жертвоприношения, Ид аль-фитр (тюрк. — Ураза-байрам) — праздник разговения, маулид ан-наби — день рождения Пророка, мирадж — ночь чудесного вознесения Пророка на небеса, лайлат аль-кадр — ночь предопределения (см. *Мусульманские праздники*). Суннитами являются большинство мусульман стран Африки и большей части Азии (кроме Ирана, Ирака, Бахрейна, Омана, Ливана, Азербайджана). Всего, по приблизительным подсчетам, суннитами являются 83% всех мусульман. (*Левит И. В.*)

СУРА́ (араб. этимология слова не выяснена) — обозначение главы в *Коране*. Суры различаются не по содержанию, а по ключевым словам различных фрагментов Корана. Часто названием становилось слово или выражение, встречающееся только в данной проповеди.

СУФИ́ЗМ (араб. тасаввуф) — мистическое направление в суннитском (см. *Суннизм*) и шиитском (см. *Шиизм*) *исламе*, имеющее свою философию, основанную на осмыслении духовных практик. Последователи суфизма — суфии (точное значение слова не известно, предположительно — шерстяное одеяние, скамья, очищение). Источниками суфизма можно считать индивидуальный религиозный опыт пророка *Муххамата*, воззрения гностиков (см. *Гностисцизм*) и христианских *монахов*, а также некоторые положения *зороастризма*. Суфизм возник еще в первые века ислама. Первоначально это было аскетическое движение, последователи которого выступали за самоограничение и воздержание, изнуряли себя молитвой и постом. В этом проявлялся их протест против обогащения властной элиты. Начиная с VII в. в аскетическом движении возникло стремление

к совершенству и совершенному познанию Бога. Позднее образовались суфийские братства, где под руководством учителей стали проводиться занятия духовными практиками и философией. Суфийский путь жизни — *тарикат* — считается более близким к Богу, чем *шариат*. Различают умеренное и радикальное направления суфизма. Лидеры умеренных суфиев (Абу-аль-Касим аль Джунайд, Абу Абдаллах аль-Мухасиб, Муххамад аль-Газали) занимались философией и традиционными науками (например, *фикхом* и изучением *хадисов*). На пути достижения духовного совершенства умеренный суфий должен пройти три ступени: 1) суфий признает законы и предписания ислама — *шариат*; 2) тарикат — становление на правильный путь, который человек проходит под руководством выбранного им учителя, путь, который ведет суфиев к третьему этапу; 3) хакикат (истина). Находясь на третьем этапе, суфий проходит еще две стадии: любовь и познание. На этом этапе человек сам становится учителем и, согласно суфийским представлениям, получает возможность самоисцеления с помощью молитвы, способность преодоления физического пространства и времени, достижения подлинного знания о Боге, физической жизни, смерти и вечной жизни. Лидеры радикального суфизма стремились к постоянному нахождению в состоянии мистического экстаза (*халь*) и «опьянения верой» (*сукр*). Этого направления придерживались поэты, воспевавшие вино мистического опьянения и Бога как далекую возлюбленную, встречи с которой ждет все существо человека (Саади, Руми, Хафиз, Джами и др.). Мусульманская молитва и паломничество в Мекку из практической жизни суфия устранились. Молитвы вытесняются мистическими радениями (*зикрами*). Крайние суфии стремятся отделить шариат от хакикат — истины. Конечная цель суфия — не шариат, а Бог-истина, к слиянию с которым стремится человек. Вершиной философии суфизма являются труды Мухи ад-Дина ибн аль-Араби (1165–1240 гг.) — богослова и поэта, перу которого принадлежит многотомный свод «Меканских откровений», в которых он изложил концепцию «единства бытия». Концепция утверждала тождественность Бога и мира, мира и человека. Это учение подверглось суровой критике со стороны мусульманских богословов, которые считали, что такие утверждения ведут к многобожию и идолопоклонству. Суфизм не утратил жизнеспособности и в настоящее время. Последователи суфизма выдвинули из своих рядов величайших мыслителей, философов, поэтов, которые оставили после себя бесценную литературу на арабском, персидском, турецком и других языках, являющуюся важнейшим культурным наследием мусульманского Востока. (*Левит И. В.*)

ТАРИКА́Т — см. *Суфизм*.

У́ММА — см. *Ислам*.

ФАТИМА (ок. 605–633 гг.) — дочь пророка *Мухаммада*. К Фатиме и ее мужу, двоюродному брату Мухаммада, халифу *Али*, возводили свою генеалогию шиитские (см. *Шиизм*) династии в странах распространения *ислама* (Идрисиды, Фатимиды и др.), *имамы* шиитов и Алиды.

ФИКХ (араб. — знать, глубоко понимать, проникаться) — мусульманское право, касающееся теоретических и практических вопросов жизни общины. У суннитов (см. *Суннизм*) основными корнями фикха, наряду с *Кораном* и *Сунной*, были признаны *иджма* (согласное мнение авторитетных ученых) и *кьяс* (суждение по аналогии). Правоведы-факихи составили своды, или кодексы, мусульманского права — *шариат*. Обычное право — *адат*, которое регулировало различные отношения у завоеванных арабами народов и племен, в какой-то мере было согласовано с шариатом и даже приравнено к нему. Во второй половине VIII—XIX в. выработка норм мусульманского права была завершена. К X в. оформилась в религиозную дисциплину. При этом сунниты разделились на последователей четырех правоверных *мазхабов* (религиозно-правовых школ).

ХАДЖЖ (от араб. — отправляться в святые места) — паломничество в Мекку, один из столпов *ислама*. Хаджж совершается прежде всего в Священную мечеть аль-Масджид аль-Харам, где находится главная святыня *ислама Кааба* — здание с вмурованным «черным камнем» в восточном углу. Ритуал совершения этого паломничества в месяц зу-ль-хиджжа очень строг, он соблюдается на протяжении всего существования *ислама*. Желательно, чтобы хаджж совершил каждый мусульманин хотя бы раз в своей жизни (при условии физических и материальных возможностей); в этом случае он получает звание «хаджи» и уважение соплеменников. Обряд хаджжа — компромисс, позволивший *Муххамату* примирить новые предписания *ислама* с языческой традицией поклонения общим для большинства арабских племен святыням, которые должны были объединять арабов, а затем и всех мусульман мира.

ХАДИ́СЫ (араб. — рассказ) — предания о *Мухаммаде* и его сподвижниках, которые вначале передавались изустно, а затем в VIII–IX вв. были записаны. Всего существует шесть общепризнанных суннитами (см. *Суннизм*) и наиболее авторитетных сборников хадисов, составленных аль-Бухари, Муслимом, Абу Даудом, ат-Тирмези, ан-Насаи и Ибн Маджа (см. *Сунна*).

ХАЛИ́Ф (араб. — наместник посланника Бога) — титул главы мусульманской общины, замещающего пророка *Муххамата* после его смерти. Наследственной властью халифов стала с принятием этого титула сыном *Али* — Хасаном (см. *Шиизм*). В суннитском (см. *Суннизм*) *исламе* первые

четыре халифа— Абу Бекр, Омар, Осман и Али—считаются «праведными», т. е. достойными всестороннего подражания; их жизнь является частью *Сунны*. Титул халифа переходил от одной династии к другой—от *Омейядов* к *Абасидам* и далее к Фатимидам. В суфизме «халифом» называли основателя братства. Со временем это название стало применяться только по отношению к духовному главе общины. К XX в. перестал существовать официально.

ХАСАН ИБН АЛИ—см. *Шиизм*.

ХАРИДЖИТЫ—см. *Али*.

ХИДЖРА—см. *Муххамад*.

ХУСЕЙН ИБН АЛИ—младший сын *Али* ибн Талиба и *Фатимы*. После смерти старшего брата возглавил род Али. Погиб в 680 г. в военном столкновении под городом Куфой. Трагическая гибель Хусейна стала импульсом для объединения *шиитов*. Шиитская традиция наделяет Хусейна способностями чудотворца. День гибели Хусейна считается у шиитов днем траура.

ШАЙТАН—см. *Джины*.

ШАРИАТ (араб.—прямой путь, направленное движение к цели)—свод мусульманских законов, принципов и правил поведения, социально-религиозной жизни и поступков мусульманина. Основой шариата являются *Коран* и *Сунна*. Шариат—этический путь человека и общества к Богу, цель которого—достижение гармонии в общественной жизни. Единственным источником законодательства, с точки зрения *ислама*, является божественная воля. Поэтому законоведами мусульмане признают только богословов. Местом судебных разбирательств в течение долгого времени была *мечеть*. Первоначальное простое исламское судопроизводство, совершаемое без адвокатов и делопроизводителей, когда судья решал спор в присутствии конфликтующих сторон обычно в день обращения, просуществовало недолго. Практическая необходимость регулирования социально-экономической жизни на огромной территории мусульманского мира уже в VIII–XIX вв. вызвала необходимость разработки системы юридических норм и предписаний. Развитие шариатского судопроизводства привело к появлению плеяды известных правоведов и названных по их имени юридических школ—*мазхабов*. Эти школы оказывают сильное влияние на структуру современных законодательных и судебных органов стран мусульманского Востока. Одновременно с шариатом жизнь

мусульманской общины регулируется *адатом*, который в определенном смысле поддерживается шариатом (и наоборот — шариат поддерживается адатом). (*Левит И. В.*)

ШАХАДА (араб. — свидетельство) — формула, входящая в большинство мусульманских молитв и отражающая два основных принципа-*догмата ислама*: признание единого Бога и признание Муххамада его посланником. «Нет (никакого) божества кроме Бога, и Муххамад — посланник Бога» (см. *Аллах, Ислам, Муххамад*).

ШАХИД (араб. — свидетель) — почетный эпитет, применяемый по отношению к мученику за веру в *исламе*. Мусульманский воин, погибший в бою за веру, или паломник, умерший во время *хаджжа*, немедленно попадают в рай, не ожидая Страшного суда. Также этот термин применяется по отношению к свидетелю в суде, к доверенному лицу, поручителю.

ШЕЙХ (араб. — старик) — в *исламе* титул, применяемый по отношению к духовному авторитету мусульманской общины, наставнику и учителю, а также к сенатору, ректору, главе административной единицы.

ШИИЗМ (от араб. — сподвижники, партия) — второе по значению и числу последователей (после *суннизма*) направление в *исламе*. Шиизм как течение возник во второй половине VII в. в Ираке среди арабских племен, поддержавших Али ибн Аби Талиба, двоюродного брата и зятя пророка *Мухаммада*. В противоположность суннитам (см. *Суннизм*), приверженцам концепции выборности главы общины, шииты отвергают идею возможности избрания *имама*. На основе преданий и аллегорических толкований некоторых *аятов Корана* шииты утверждали, что сам Муххамад указал на Али как на своего преемника. Для шиитов *имамом* может быть лишь прямой потомок рода Али — алид, так как к нему по кровнородственному принципу переходит барака — божественная благодать рода, связанная с пророком Муххамадом. Поэтому только алиды имеют право на духовное и политическое руководство общиной. Шиизм распространился в Иране, где воспринял некоторые мифологические, культовые и обрядовые элементы из *зороастризма*, *митраизма* и др. Шииты признают Коран божественным откровением, но считают, что в Коран, собранный при халифе Османе, специально не были включены одна сура («Два светила») и еще несколько аятов, в которых обоснованы особые права Али. Шииты признают часть *Сунны*, которая восходит к Али и его сторонникам, свои теологические воззрения строят на особом Священном Предании — *Хабар* (Ахбар). Деятельность шиитов способствовала падению династии *Омейядов* и приходу к власти *Аббасидов* — другой ветви родственников

Муххамада. Это не помогло потомкам Али вернуть утраченные позиции. Шииты не признают первых трех халифов, а халифов омейядских и аббасидских династий считают узурпаторами. Из-за споров вокруг передачи права на имамат тем или иным потомкам Али и по поводу числа имамов шиизм распался на ряд направлений. Уже с VIII в. возникли умеренные (зейдиты, имамиты) и крайние (исмаилиты) течения, которые, в свою очередь, распались на более мелкие секты. Учения крайних шиитов «али-илахи» и исмаилитов так далеко отошли от ортодоксального ислама, что их последователей обвиняют в еретизме. Умеренные шииты признают двенадцать имамов, с образом последнего из них — Муххамада аль Махди, исчезнувшего между 874–878 гг., связаны представления о Махди (араб. — введомый верным путем). Шииты верят, что этот имам вернется и поведет мусульман по пути восстановления первоначальной чистоты ислама. Махди считается провозвестником Судного дня. Образ Махди используется в социальных и религиозно-политических движениях. Обрядовая жизнь шиитов соответствует общемусульманским канонам, хотя есть в ней и некоторые специфические черты. Шииты совершают хаджж (паломничества) в Эн-Наджаф (Ирак), где, предположительно, находится могила халифа Али, в Кербелу (место гибели и могилы Хусейна) и в Мешхед к гробнице имама Али ар-Ризы и другие святые для шиитов места. Для шиитов характерен культ мучеников, которыми признаются все имамы; имам Хусейн (626–680 гг.), младший сын халифа Али, погибший у Кербелы близ Куфы в сражении с войсками халифа Язида, признан великомучеником, и дата его гибели отмечается всеми шиитами как день траура — ашура (шахсей-вахсей). Большое значение шииты придают траурным дням, связанным со смертью Пророка и гибелью других имамов: отмечается день смерти Мухаммада, дни ранения и смерти Али, день смерти шестого имама Джафара ас-Садика. Особые моления происходят в сороковой день смерти Хусейна и в день кончины *Фатимы*, дочери Пророка и жены Али. Шииты празднуют ноуруз (новый день, новый год) весной, 22–23 марта. Праздник восходит к доисламским обрядам возрождения природы. Религиозными авторитетами у шиитов являются муджтахиды, имеющие право выносить самостоятельные суждения по религиозным и правовым вопросам. Подавляющее большинство шиитов сосредоточено в странах Юго-Западной и Южной Азии. В настоящее время шииты составляют абсолютное большинство населения Ирана, более половины населения Ирака. Шиитами является значительная часть жителей Ливана, Йемена, Бахрейна и Пакистана. Также большинство населения Азербайджана, Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана — шииты. Шиитские общины существуют практически во всех мусульманских странах. Общая численность сторонников шиизма составляет около 16% всех мусульман. (*Левит И. В.*)

Современные
новые религиозные
движения

НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ (НРД) — типологически новое явление религии, возникшее и получившее развитие в конкретный исторический период, в доктринальном плане не сводимое ни к одному из источников вероучения известной религиозной традиции любого характера. НРД можно рассматривать как в широком понимании в качестве феномена многократно повторявшегося в истории: они появлялись в эпохи кризиса и социальных потрясений и нередко были начальной фазой становления новой вероучительной традиции (как, например, *христианство* и *буддизм*), так и в узком — применительно к современности. Сегодня как среди отечественных, так и среди зарубежных исследователей все большей поддержкой начинает пользоваться идея о необходимости выделения в массиве НРД религиозных движений, которые стали возникать со второй половины XX до начала XXI в. В научной литературе они получили название религии «Нового века» («Нью эйдж»). Отличительной чертой данных религиозных образований является полный разрыв с традиционными религиями и создание качественно новых религиозных доктрин. «Нью эйдж» отражают новое видение мира и его проблем, порожденных индустриальным и постиндустриальным обществом. В процессе развития НРД можно выделить три фазы. Первая фаза — становление. Характеризуется вызреванием религиозно-мистических настроений или формированием богоискательской среды, под влиянием которых создаются первые объединения единомышленников. Вторая фаза — консолидация. Являет собой организационное оформление НРД, которое сопровождается резко негативным отношением к социальному окружению, общепринятым нормам поведения и к традиционным религиозным институтам. Третья фаза — умиротворение или приспособление. Это заключительная фаза развития НРД, отличающаяся смягчением основных доктринальных установок и конфронтации с окружающим миром. Итогом является ассимиляция новой религиозной организации в среде общепризнанных религиозных объединений. Как показывает исторический опыт, большинство современных религий в своем развитии прошли эти этапы. Условно все НРД можно разделить на три несовпадающие группы. 1. НРД, тяготеющие к определенной традиционной религии. НРД этой группы обычно базируются на священных текстах какой-либо одной вероучительной традиции, независимо от места ее возникновения

и распространения, но при этом имеют собственные оригинальные источники вероучения, не позволяющие считать данные движения разновидностью модернизма классических религий (см. *Мормоны, Свидетели Иеговы, Церковь Христа* и др.). К этой группе НРД нельзя отнести европеизированные версии традиционных восточных, латиноамериканских и африканских религий, которые являются всего лишь их современными интерпретациями.

2. Синкретические (от греч. *synkretismos* — соединение) НРД. Они характеризуются соединением и взаимодействием нескольких различных вероучительных источников, религиозных доктрин и культовых практик, итогом которых является не просто их беспорядочное механическое смешение, а возникновение нового религиозного образования со своей специфической структурой (см. *Церковь Последнего Завета* и др.).

3. Религии «нового века», которые характеризует полный разрыв с традиционными религиями любого характера и являющиеся выражением «многомерности» и культурного плюрализма современного мира (см. *Бахаизм, Церковь саентологии*). Религии «нового века» объединяют как собственно религиозные, окултно-мистические группы, так и квазирелигиозные образования (мистифицированная психотерапия, паранаучные верования, нетрадиционные методы лечения и т. п.). Они также очень близки к стихийной, организационно неоформленной новой религиозности. По прогнозам ведущих мировых религиоведческих и социологических центров, численность НРД в ближайшие десятилетия будет только увеличиваться и опережать по темпам роста все мировые и национальные религии. Современная религиозная ситуация в России также в немалой степени определяется деятельностью НРД. (*Головушкин Д. А.*)

* * *

БАХАИЗМ (араб. Аль-Бахаййла) — религия «нового века» (см. *Новые религиозные движения*), возникшая в Ираке во второй половине XIX в. Основателем бахаизма является иранский дворянин Мирза Хусейн Али Нури, по прозвищу Баха-Улла — Блеск Аллаха (1817–1892 гг.). Многие бахаиты раньше были последователями бабизма в Иране. После разгрома бабидского движения они бежали в Ирак. Там в 1858 г. Баха-Улла собрал вокруг себя разрозненных бабидов и создал новую религиозную общину. Формально ее члены и сам Баха-Улла считали себя последователями бабизма. Однако на практике они создали качественно новую религиозную доктрину, не соотносимую с какой-либо религиозной традицией. Священная литература бахаев состоит из всего собрания Священных Писаний Баха-Улла, их толкований и разъяснений в работах его приемников Абдул-Баха (1844–1921 гг.) и Шоги Эфенди (1897–1957 гг.). Литературное

наследие Баха-Улла насчитывает более 100 трудов, главными из которых являются *Китаб-и-Агдас* («Наисвятая Книга») — свод Его законов и *Китаб-и-Иган* («Книга Несомненности») — изложение основных положений учения бахаи о природе Бога и религии. Согласно им, бахаи развивают идею единства Бога для последователей всех религий и для всего человечества. Признавая, что все богооткровенные религии едины в своей основе, они настаивают на том, что она нуждается в постоянном обновлении, так как по прошествии множества веков религии обрастают наслоениями в виде ритуалов, концепций и догм, созданных человеком и не являющихся частью божественного учения. Для этой цели служат сущностно единые пророки — Божественные Явители, в которых отражается единая и не делимая божественная реальность. В результате само Откровение Баха-Уллы не понимается как последнее — оно дано человечеству на стадии его перехода от коллективного отрочества к зрелости. То есть бахаи признают, что религиозная истина является относительной, и Божественное откровение есть непрерывный поступательный процесс. Этой установкой они стараются максимально возвысить достоинство человека, который является венцом творения Бога и, следовательно, способен самостоятельно искать истину. Основу административного устройства бахаи на местном уровне составляют коллективные органы управления — Местные и Национальные Духовные Собрания, а на международном уровне — Всемирный Дом Справедливости (Хайфа, Израиль). Каждое Собрание состоит из девяти человек и регулярно переизбирается каждый год путем тайного голосования с участием всех бахаи, живущих в данном населенном пункте или стране и достигших 21 года. Всемирный Дом Справедливости избирается раз в пять лет из числа бахаи всего мира. Поэтому считается, что Административная система бахаи — это практическое выражение стремления к справедливости, которое обеспечивается тем, что решения принимаются в процессе духовного совещания. На сегодняшний день бахаи насчитывают около 5 млн последователей в 160 странах мира. В России их численность достигает 4 тыс. человек. (Головушкин Д. А.)

ВЕЛИКОЕ БЕЛОЕ БРАТСТВО — религиозное движение синкретического типа (см. *Новые религиозные движения*), сочетающее в себе идеи *кришнаизма*, *христианства* и теософии. Зародилось на Украине в начале 1990-х гг. Основоположниками движения являются кибернетик Юрий Кривоногов и журналистка Марина Цвигун. Аббревиатура «Юсмалос» представляет собой сочетание имен «трех божественных монад» — Юоанн Свами (Юрий Кривоногов), Мария Дэви (Марина Цвигун) и Планетарный Логос *Иисус Христос* (Лос). По учению Великого белого братства современный мир лежит во зле. В нем господствуют энергии и проявления материальных сущностей из сфер Сатаны — технический прогресс, бизнес, деньги,

спорт, чувственные удовольствия. Братство разработало специальную «программу очищения», рассчитанную на 3,5 года, осуществление которой началось 1 июня 1990 г. По представлениям юсмалиан, с этого дня Земля начала «переход в новый временной виток», и к концу ноября 1993 г., когда Марине Цвигун исполнится 33 года, она выйдет из сферы материального мира и перейдет в мир огненный — в сферу Иисуса Христа. Наступит преобразование человечества. На Новой Земле останется лишь «золотой остаток» из 144 тыс. праведников, а остальные — «дети Сатаны» — погибнут. Ожидая конца света, в октябре 1993 г., практически все члены «Юсмалос» съехались в Киев, где захватили собор Святой Софии. Лидеры движения оказались арестованными и получили сроки тюремного заключения от 4 до 7 лет. За это время «Божественная дуада» распалась. С уходом из «Юсмалос» Юрия Кривоногова движение претерпело эволюцию в сторону значительного упрощения доктрины. Марина Цвигун еще раз предсказывала наступление конца света в феврале 2001 г., после чего взяла курс на диалог с общественностью и упрочнение социальных связей. В России количество приверженцев Великого белого братства всегда было незначительным и в настоящее время ограничивается несколькими сотнями. *(Головушкин Д. А.)*

ЖИВА́Я ЭТИ́КА; Агни-Йога (букв. — путь освобождения души священным огнем) — религиозно-философское и этическое учение, синтезирующее философию, религию, науку и культурные традиции Запада и Востока. Основателем Живой этики считается Е. И. Рерих (1879–1955 гг.) — философ и общественный деятель, жена известного художника Н. К. Рериха. Центральное место в ее творчестве занимает идея возможности самосовершенствования человека посредством овладения универсальной психической энергией космического бытия. Согласно данному учению, существуют видимый земной мир и мир невидимый, тонкий, огненный, который является источником всего сущего. Все миры взаимодействуют друг с другом: высшие питают энергией низшие, а низшие насыщают своей энергией высшие. Состояние этой энергии может оказывать положительное или отрицательное влияние на Землю (при негативном влиянии возникают земные катаклизмы — ураганы, землетрясения и т. п.). В Высших Сферах обитают Свет и Мудрость, иерархия космических разумов. Пристанищем воплощенных иерархов является легендарная Шамбала, местонахождение которой «находится» в Гималаях. Мудрецы Шамбалы помогают людям на пути космической эволюции в борьбе с силами тьмы, разлагающими планету, ведущими ее к гибели. Победа над силами тьмы приведет к слиянию земного и тонкого миров, к наступлению новой эпохи, открывающей возможность общения с Высшим миром. Идеи Живой этики стали особенно популярными среди интеллигентных слоев постсоветского

общества. Сегодня почти в каждом крупном городе России есть сообщества людей, которые интересуются религиозно-философским наследием Рерихов. (Головушкин Д. А.)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ (МОСК, ISKCON)— одна из «неоиндуистских» организаций, активно действующих на Западе с 1960-х гг., относящаяся к вайшнавизму (*вишнуизму*). МОСК было основано в 1966 г. в Нью-Йорке (США). Основателем МОСК выступил Бхактиведанта Свами Прабхупада (Абхай Чаран Де; 1896–1977 гг.), индеец по происхождению, получивший западное светское образование и длительное время работавший в сфере фармацевтического бизнеса. Еще в молодости он примкнул к движению Ганди за национальную независимость Индии, но впоследствии вышел из числа его сторонников, сделав выбор в пользу собственного религиозного поиска. Важным событием в жизни Абхая Чарана стала встреча с философом и религиозным деятелем по имени Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада (1874–1937 гг.), главой вайшнавистской организации Гаудия Матх, ставшим его духовным учителем. В 1940-е гг. Прабхупада стал выпускать религиозно-философский журнал «Обратно к Богу» на английском языке, в последующие годы он перевел с санскрита на английский язык многие священные индуистские тексты, в том числе «Бхагавад-гиту», и написал комментарии к ним. В возрасте 63 лет он оставил бизнес, расстался с семьей и стал монахом, получив титул Свами. В 1965 г. Бхактиведанта Свами Прабхупада приехал в Нью-Йорк, где через год основал МОСК. Его религиозная проповедь представляла собой адаптацию учения бхакти *Шри Чайтаньи* к познавательным и социокультурным особенностям западной аудитории. Доктринальное ядро этого учения — тезис о необходимости веры в Бога *Кришну* и беззаветного служения ему. Остаток жизни Прабхупада посвятил миссионерской деятельности, распространяя «весть о Кришне» во всех странах, где впоследствии и создавались отделения МОСК. Успеху проповеди религиозных идей *индуизма* на Западе во многом способствовали обстоятельства той эпохи: студенческие волнения 1960-х гг., движение хиппи, увлечение восточным мистицизмом и т. д. В настоящее время многочисленные организации МОСК существуют в США, во Франции, Англии, Германии, России и Украине. В России первые кришнаиты появились в начале 1970-х гг., но официально община была зарегистрирована лишь в 1988 г. В России организационную структуру МОСК возглавляют Президент Центра обществ Сознания Кришны в России (сегодня — Тунеев Вадим Михайлович), Председатель исполкома Центра обществ Сознания Кришны в России (Зуев Сергей Васильевич, Сучару Дас) и Руководитель Отдела духовного образования и культуры (Дагис Саулюс Ленгинович, Санака Кумар). По официальным данным МОСК, сегодня на территории

России насчитывается около 112 общин, более 110 храмов и один монастырь. Помимо чисто религиозной деятельности МОСК осуществляет несколько благотворительных программ. (Ленков П. Д.)

МОРМОНЫ; Церковь Иисуса Христа святых последних дней — самостоятельная конфессия, возникшая в результате сложного соединения протестантского фундаментализма, рационализма и американской культуры XIX—первой половины XX в. Основателем движения мормонов является американец Иосиф (Джозеф) Смит (1805–1844 гг.), который в 1830 г. заложил основы первой церкви мормонов. При его приемнике, Бригаме Янге, в 1848 г. в долине Соленого озера была образована колония мормонов с центром в Солт-Лейк-Сити. Территория расселения мормонов быстро расширялась, и после длительных переговоров с американскими властями в 1896 г. они были приняты в состав США в качестве штата Юта. Экономический кризис 1920–1930-х гг., из которого церковь мормонов с успехом вышла, сделал ее уважаемой в глазах американского общества и продвинул в круги власти. С этого времени она становится международной. Источниками вероучения мормонов является *Библия* и «Книга Мормона», записанная мифическим пророком Мормоном, найденная и расшифрованная Джозефом Смитом. Мормоны рассматривают «Книгу Мормона» в качестве откровения, так как, по их мнению, она содержит сведения о том, что *Иисус Христос* после воскресения проповедовал в свои «американские дни» перед потомками «американских израильтян». Согласно ей, мормоны верят, что Бог — это существо среди существ, он был когда-то человеком, но со временем возвысился до состояния Бога. Существует множество миров, каждый из которых управляется своим Богом. В нашей Вселенной над всеми богами стоит Бог-Отец, который подчинен вышестоящему Богу. Иисус Христос — это наш старший брат, доказывающий, что разум и интеллект человека могут быть приравнены к разуму и интеллекту Бога. Поэтому спасение человека — это не что иное, как постепенный процесс превращения человека в Бога (с помощью хорошей работы, успеха, достижений). В этом отношении вероучение, культовая и внекультовая практика мормонов держатся на утверждении, что существует материальная взаимосвязь между тем, во что люди верят, и тем, как они себя ведут. По убеждению мормонов, религия и практическая реальность фундаментально соотнесены и не могут существовать друг без друга. Организация мормонов основана на строгой иерархии. Сама Церковь мормонов подразделяется на колы (районы, миссии) и вардс (собрания, центры). Всемирный центр Церкви мормонов находится в США, в г. Солт-Лейк-Сити. Центры находятся во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Берне. Духовный центр мормонов (Цолликофен) — «Божий Дом» — находится в Швейцарии. Всего в настоящее время мормоны насчитывают около

6 млн человек в 130 странах мира. В России впервые мормоны появились в 1895 г. в Санкт-Петербурге (из Швеции), однако не получили распространения как в дореволюционной, так и в советской России. Воссоздание российских общин мормонов началось только в 1990-е гг. В 1991 г. была зарегистрирована Ассоциация Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов) в России, которая включает в себя более 4 тыс. человек. (Головушкин Д. А.)

НЕОИНДУИЗМ — условный термин, которым в научной литературе обозначается широкий спектр идей и течений, возникших в *индуизме* или на его основе в XIX–XX вв. и получивших распространение на Западе. Необходимо отметить, что сами адепты этих течений, как правило, термин «неоиндуизм» не используют, подчеркивая преемственность своего учения той или иной традиции индуизма. В научной литературе термин «неоиндуизм» близок по значению или даже синонимичен термину «Реформация индуизма». Распространение индуистских движений в Западной Европе, США и России началось в конце XIX — начале XX в. Отличительные характеристики западных неоиндуистских организаций и движений — прозелитическая деятельность и отказ от социальной доктрины традиционного индуизма, т. е. учения о *варнах* и *джати* и их значении в религиозной и социальной жизни индивида. Поначалу распространение индуизма на Западе проводилось усилиями индийских проповедников, пропагандировавших идеи *Веданты*. Этим, в частности, занималась организация «Миссия Рамакришны», основанная Вивеканандой (с 1991 г. имеет свой филиал в России). С 1960-х гг. большую популярность приобрели кришнаитские, или вайшнавские (т. е. вишнуитские), как они сами предпочитают себя называть, организации и движения. Лидеры этих движений постулируют преемственность своих установок учению Шри Чайтаньи. Наиболее влиятельными из этих организаций стали «Международное Общество Сознания Кришны» (МОСК) и «Шри Чайтанья Сарасватх Матх» (ЧСМ). Религиозное учение и культовые практики МОСК и ЧСМ мало различаются. Обе организации проповедуют *вишнуизм* и возводят линии преемственности своих наставников к Шри Чайтанье. В основе религиозной доктрины — вера в *Кришну*, Верховного Господа, творящего материальный и духовный мир, обладающего безграничной духовной формой. Проповедуются личные отношения с Господом, любовь к Господу Кришне. *Гуру* обладают особым авторитетом как представители Господа в линии ученической преемственности. Главными составляющими культовой практики МОСК и ЧСМ выступают песнопения-гимны Кришне и рецитация его имен, что, по мнению вайшнавов, способствует возрождению изначально присущего человеку сознания Бога. Состояние адепта во время пения *мантр* или имен Бога является выражением экстатической любви

к Кришне. К числу культовых действий относятся также коллективное чтение священных текстов, харинамы — шествия по улицам, сопровождающиеся ритуальной музыкой и воспеванием имен Господа, пение мантр, раздача прасадам — ритуальной пищи, хари-катха — проповеднические беседы о Кришне. Кроме организованных религиозных движений, связанных с тем или иным традиционным индуистским направлением, в XX в. широкую известность на Западе приобретают учения индийских духовных наставников, которые нельзя однозначно связать с какой-либо из известных систем индуизма. Наиболее известными из них стали Ауробиндо Гхош (1872–1950 гг.), Джидду Кришнамурти (1895–1986 гг.), Бхагаван Раджниш (Ошо) (1931–1990 гг.) и Сатья Саи Баба (род. в 1926 г.). В настоящее время неоиндуизм в России представлен не только организованными общинами (местные отделения МОСК, ЧСМ и др.), но и многочисленными клубами, ассоциациями и кружками, возглавляемыми российскими наставниками и зачастую опирающимися на доктрины собственного изготовления. Эти группы демонстрируют последнюю стадию утраты неоиндуизмом конфессиональной определенности. Здесь уже нет индуистской мифологии, нет храмов, отсутствует традиционная обрядность, но остаются вера в некое абсолютное совершенство и возможность для человека приобщиться к нему, а также определенный набор действий для достижения этой цели, рекомендуемый «просветленным учителем». (Ленков П. Д.)

ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ДЕРЖАВНАЯ (ЦМБД); «Богородичный центр» — альтернативное течение в современном русском православии, зародившееся в середине 1980-х гг. в результате пророчеств писателя Вениамина Береславского (род. 1946 г.). Официальной датой рождения ЦМБД считается 1990 г., когда «Богородичный центр» был зарегистрирован как общественно-просветительская организация. Объединение несколько раз меняло названия: «Церковь Божией Матери Преображающей», «Церковь Третьего Завета», «Церковь Духа Параклита», «Святодуховное православие» и др. С 1997 г. окончательно стало называться «Православная Церковь Божией Матери Державная». Иерархия ЦМБД настаивает на своем происхождении от последователей митрополита Истинно православной церкви (ИПЦ) Геннадия (Секача), однако в настоящее время иерархи «секачевской» ветви ИПЦ отлучили богородичников от церкви. Доктрина ЦМБД основывается на христианском *Священном Писании* и *Священном Предании*, а также многочисленных пророчествах Вениамина Береславского, которые по убеждению его последователей составляют Третий Богородичный Завет. Основные богословские новации ЦМБД сводятся к особому почитанию *Богородицы*, которая становится «соискупительницей» человечества наряду с *Иисусом Христом*. Она незримо присутствовала на всех этапах истории, пока с XIX в.

не начались ее явления, вызванные обмирщением церкви в России, ее отказом от *догмата* о непорочном зачатии Пресвятой *Девы Марии*. В силу этой причины богородичники отводят России сакральную роль в божественном плане спасения. По их мнению, массовые репрессии в России 1920–1930-х гг. (так называемая Вторая Соловецкая Голгофа) явили собой коллективное искупление, открывшее путь к всеобщему прощению грехов. В работах Береславского нередко высказывается мысль, что Россия была избрана Богородицей в качестве «жертвенной Дочери» — «матери мира», рождающей богочеловечество. Одновременно жизнь верующих ЦБМД характеризуется напряженными эсхатологическими ожиданиями, хотя конкретная дата Последнего суда не установлена. В настоящее время ЦБМД представлена двумя идейными течениями. Первое выступает за систему замкнутых полуподпольных общин с жестким распорядком дня, аскетической молитвенной практикой и изнуряющими постами. Второе, напротив, стремится к публичности, преодолению крайних форм аскетизма и экзальтированного богослужения. По приблизительным подсчетам, сейчас в России насчитывается около 5–7 тыс. богородичников. (*Головущкин Д. А.*)

СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ — самостоятельная конфессия, вышедшая из позднего протестантизма в конце XIX в. Основателем движения является американский фермер Чарльз Рассел (1852–1916 гг.). В 1874 г. он открыл религиозное общество «Исследователи Библии», которое в 1881 г. преобразовалось в «Общество Сионской сторожевой башни и трактатов». Название «Свидетели Иеговы» появилось только после смерти Рассела, в 1917 г., при его приемнике Джозефе Рутерфорде (1869–1942 гг.). Оно было взято из *Ветхого Завета*, из книги пророка Исаии (Ис. 43:10–11), где описывается сцена мирового судебного процесса — богам народов предлагается привести свидетелей и доказать свою правоту или выслушать свидетелей со стороны Иегова и признать истину. Учение Свидетелей Иеговы основывается на Библии и ее интерпретациях основателями движения Ч. Рассела и Дж. Рутерфорда. В этом заключается одна из главных особенностей — Свидетели Иеговы решительно осуждают те христианские конфессии, которые запрещают самостоятельно читать или комментировать *Библию*. Они отвергают христианское учение о *Троице*, подчеркивая, что существует единственный Бог — Бог Отец, имеющий личное имя Иегова. *Иисус Христос*, по их мнению, не является Богом — он высшее существо, пришедшее на землю для того, чтобы сообщить людям Истину о Боге. Свидетели Иеговы утверждают, что в 1914 г. закончилось правление язычников. В мир невидимо явился Иисус Христос, который начал свою деятельность с низвержения Сатаны на землю, что повлекло за собой неисчислимые для человечества беды (Первая мировая война). В период с 1933 г. до Армагеддона лица, принявшие Иегову — 144 000 тыс.

человек — будут воскрешены для вечной жизни на небе. Они станут помощниками Христа в Небесном Правительстве, и Иегова заключит с ними новый союз. В 1935 г. руководство Свидетелей Иеговы внесло дополнение в учение. Наряду с 144 000 тыс., обретшими спасение на небе, все, кто принял Иегову, с 1935 г. получают вечную жизнь на земле. Число этих людей объявлялось неограниченным, чем движение открыло себе широкое поле для проповеди. Свидетели Иеговы объединены в строго иерархическую организацию, основным принципом которой является послушание и отказ от критического осмысления доктрины. Все части этой организации строго соподчинены друг другу, главная цель — создание теократического государства во главе с Иеговой. Во главе этой иерархии стоит Руководящая корпорация, которая следит за развитием региональных объединений. На сегодняшний день в мире насчитывается 3 млн 600 тыс. адептов. В России они появились в конце XIX в., достигнув к концу XX в. численности более 200 тыс. человек. (Головушкин Д. А.)

ТЕОСО́ФИЯ (греч. *theos* — бог и *sophia* — мудрость) — доктрина богопознания или постижения скрытой для непосвященных реальности, основанная на внеконфессиональном мистическом опыте. К теософии относятся *гностицизм*, мистические учения Я. Беме, Парацельса, Л. К. Сен-Мартена, графа Сен-Жермена и др. В современном общественном сознании и литературе это понятие связывается с деятельностью общества, основанного русской писательницей Е. П. Блаватской (1831–1891 гг.), автора работ «Разоблаченная Изида», «Тайная доктрина», «Ключ к теософии» и др. Ее концепция сложилась под влиянием *буддизма*, *индуизма*, оккультизма и некоторых элементов гностицизма. Она отстаивает идею создания всемирного братства людей (так называемого «Всемирного Братства Человечества») вне зависимости от их вероисповедания и социального положения, стремится к воссозданию научно-религиозного синтеза, единой этической системы на базе сравнительного изучения древней мудрости, восточных языков и литературы. Важным для теософии является изучение неизведанных психических феноменов, поиск возможности расширения психических сил человека. Идеи теософии оказали серьезное влияние на современный *эзотеризм* и антропософию. (Головушкин Д. А.)

ЦÉРКОВЬ ОБЪЕДИНÉНИЯ; Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства — объединение синкретического типа (см. *Новые религиозные движения*), основанное в 1954 г. корейским проповедником Сан Мён Муном (род. 1920 г.). Для определения его доктрины нередко употребляются такие названия, как «обновленное христианство», «христианский шаманизм», «унификационизм», «неоориентализм» и др. Разнообразие данных характеристик обусловлено тем, что в движении

заметно влияние различных религиозных идей: *даосизма*, позднего *протестантизма*, корейских хилиастически-мессианских традиций, веры в духов и *шаманов*. Они были синтезированы в работах Муна «Объяснение принципа» и «Толкование принципа», которые заложили основы учения о «Принципе» — завершающем новом откровении о Боге, смысле творения и Вселенной, несущем отмену всех других религий. Согласно его положениям, Бог — это вечная энергия, первопричина всего. Однако существуют два более высоких принципа — это мужское и женское начала (*инь* и *ян*), которым подчинен и Бог. Отношение между Богом и творением, в котором он выражается — это отношения между мужским и женским началом, олицетворяющим единство духовного и материального. Поэтому идеалом и целью божественного принципа, равно как и плана творения, было создание совершенной человеческой семьи — объекта божественной любви. Однако эти замыслы оказались разрушены Сатаной, который соблазнил Еву и сделал невозможным соединение в человеке физического и духовного начал. Мун смог победить Сатану и преодолеть все противоречия в духовном мире. Теперь это остается проделать на физическом уровне, что возможно только через Муна, через создание и благословение им «истинной семьи». В результате в этом учении сам Мун предстает предметом своего откровения. Через него мир должен прийти к унификации — все будет соединено через Муна — в Муне. В настоящее время Церковь объединения действует более чем в 130 странах мира, располагая широкой сетью различных международных и коммерческих организаций. Распространение муннизма в России началась с 1989 г., достигнув своего пика к середине 1990-х гг. (*Головушкин Д. А.*)

ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕТА — новое религиозное движение синкретического типа, основанное уроженцем Краснодара Сергеем Торопом. В январе 1991 г. он объявил, что был крещен Отцом Небесным, получил новое имя Виссарион и божественное откровение — Последний Завет. Виссарион учит, что принес в мир новую Единую религию. До него миру были явлены 4 религии: *даосизм*, *буддизм*, *христианство* и *ислам*. Используя их духовное богатство, он, Виссарион — «сын Единородный», «воплощение Христа», открывает миру тайны Единой мировой религии. Вместе с ее приходом завершается «Царство силы» и начинается «Царство Души». Развиваясь духовно, последователи Виссариона сначала стремятся отказаться от животной пищи, но считают, что это только этап. Они верят, что в будущем смогут вообще отказаться от пищи, их биологическая природа изменится, и они станут бессмертными существами. В 1994 г. Виссарион объявил о том, что для спасения необходимо перебираться в Саянские горы, где на горе Сухой — в «сердце Земли», «территории нравственной чистоты» — началось строительство «Обители Расцвета» (первоначально

«города Солнца»). Данный проект представляет собой попытку создать изолированную от мира общность, в которой порядок социальной жизни ориентирован на достижение высших религиозных целей. Члены «Обители Расцвета» стремятся достичь идеальных человеческих отношений, пытаются преодолеть всякую агрессивность, обучают детей по «альтернативной программе» и т. п. На сегодняшний день в России, по разным сведениям, насчитывается от 40 до 80 тыс. последователей Церкви последнего завета. (Головушкин Д. А.)

ЦЕРКОВЬ САЕНТОЛОГИИ (от лат. scio — знание и греч. logos — учение) — одна из религий «нового века» (см. *Новые религиозные движения*), сформировавшаяся в середине XX в. в США, а затем распространившаяся по всему миру. Ее вероучение и обрядность разработал американский мыслитель и писатель Лафайет Рональд Хаббард (1911–1986 гг.), чьи религиозно-философские произведения: «Дианетика, или Наука о счастье человека», «Дианетика: современная наука душевного здоровья» и др., воспринимаются саентологами как *Священное Писание*. В основе саентологической системы лежит особое понимание человека как «духовного существа», которое обладает разумом в виде умственно-образных картинок и путешествует во Вселенной уже более 300 млн. лет. Это «Духовное существо» (или тетан) есть главный объект самоизлучения, совершенствования, освобождения и самоидентификации с Абсолютом, к которому стремятся последователи Церкви саентологии. В сайентологических храмах проходят богослужения, совершаются религиозные обряды, произносятся проповеди. В символикe центральное место занимает восьмиконечный крест. В России первая Церковь саентологии была зарегистрирована в 1994 г. (Гордиенко Н. С., Головушкин Д. А.)

ЦЕРКОВЬ САТАНЫ — одна из первых и наиболее известных современных сатанинских организаций. Была основана в 1964 г. бывшим артистом цирка Энтони Шандором Ла Веем, автором работ «Сатанинская библия», «Сатанинские ритуалы» и «Совершенная ведьма». В своей доктрине он делает акцент на материализме и гедонизме — направлении в этике, определяющем удовольствие в качестве основного мотива и цели человеческого поведения. Поэтому Сатана для последователей церкви Сатаны — это скорее символ, дающий человеку возможность достичь согласия с чувственной стороной бытия, нежели реальность. Данная установка ярко выражается в культе Церкви Сатаны, который ориентирован на пробуждение в человеке страсти и различных видов сексуальной активности. Это существенно отличает данное течение от традиционного сатанизма, основанного на поклонении личностному и могущественному Дьяволу, а также от учения Элистера Кроули (1875–1947 гг.), считавшего

что «Сатана — не враг человека, а Жизнь, Свет и Любовь», он, в отличие от Бога *Ветхого и Нового Заветов* — истинное божество, олицетворяющее собой полноценный источник жизни и природных наклонностей. В 1990 г. Церковь Сатаны прошла в США процедуру официальной регистрации. В настоящее время она имеет филиалы в Гонконге, Израиле, Заире, Коста-Рике и Румынии. В России можно только предположительно говорить о деятельности Церкви Сатаны, поскольку основная масса современных сатанинских организаций существует лишь на уровне интернет-субкультур. (Головушкин Д. А.)

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА́; Бостонское движение — одно из поздних течений в *протестантизме* (сами члены протестантами себя не считают), возникшее и организационно оформившееся в 1970–1980-е гг. в среде бостонских евангельских христиан. Его основателем считается священник Кип Маккин, который понимал главную миссию христианства в необходимости «делания» учеников. Свои выводы он подкреплял отрывком из Евангелия от Матфея, где *Иисус Христос* говорит апостолам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». (Мф. 28:19). В результате этот евангельский призыв лег в основу учения бостонцев, краеугольным камнем которого является идея евангелизации всего мира при помощи системы «ученик — учитель». Богословским нововведением Кипа Маккина стала также доктрина крещения человека только в качестве ученика, который обязательно должен пройти систему специальных подготовительных курсов. Грехом в Церкви Христа считается неповиновение, лишние вопросы, высказывание сомнений и все то, что может нанести ущерб авторитету церкви. Не допускается «бездействие», т. е. невыполнение требования об обязательном приводе в Церковь Христа двух «гостей» — потенциальных учеников. Принцип «учитель — ученик» заложил основы строго централизованной организации с четкой иерархической структурой. Основной ячейкой Церкви Христа является семейная церковь (10–15 человек). Семейные церкви объединяются в беседы, беседы в зоны (обычно по территориальному признаку, по станции метро или району), зоны составляют сектор — основное тактическое подразделение организации (100 человек), три сектора составляют регион. Все регионы подчинены администратору или лидеру, который возглавляет в том или ином городе местное отделение Церкви Христа. На 2000 г. Церковь Христа насчитывала 127 тыс. человек в 170 странах мира. В России она появилась в августе 1991 г. (Головушкин Д. А.)

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ САРАСВАТ МАТХ (ЧСМ) — международная вайшнавская организация, основанная в 1941 г. в Навадипе (Бенгалия). Ее основатель, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж (1895–1988), был

последователем Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Ракшак Махарадж родился в семье *брахманов*, в 1926 г. присоединился к вайшнавской организации Гаудия Матх, а в 1930 г. стал *санньясином* (монахом). После смерти Сарасвати Прабхупады в Гаудия Матхе начались разногласия между претендентами на место главы организации. Ракшак Шридхар Махарадж, не желая участвовать в этой борьбе, основал ЧСМ. Большую часть своей жизни он не покидал своей обители в Навадвипе. С 1988 г. и по сей день движение возглавляет Шрила Бхакти Сундара Говинда Махарадж (р. 1929 г.). С 1992 г. он активно путешествует по всему миру, проповедуя учение Шри *Чайтаньи* Махапрабху. По сведениям самого движения, сегодня во всем мире насчитывается более 50 ашрамов и храмов, в том числе в России (в Санкт-Петербурге и Москве), в странах Прибалтики, на Украине и в Закавказье. В России деятельность ЧСМ ведется с 1990-х гг. под руководством гуру Джаганатха Валабха (Григорий Аистов). Эмигрировав в США, Аистов сначала присоединился к МОСК, а затем к ЧСМ, где и получил религиозное имя и статус гуру. Деятельность российских филиалов ЧСМ имеет прежде всего религиозный характер, но зарегистрированы они как общественно-благотворительные организации «Шри Чайтанья Сарасвати». (Ленков П. Д.)

Указатель

А

Аарон 146

аббасиды 347

аббат 279

аббатиса 279

абзу 57, 60–62, 72, 74,
76–77, 79

абхидхарма 230, 260

Авалокишвары
231–232, 235, 246

аватара 201–202, 215

авгуры 124

августинцы 279

авелут 146

Авеста 87, 94, 97

авиньонское пленение
пап 280

Авраам 147, 361

автокефалия 274, 280,
322–323, 325, 331

автономия церковная
275, 280, 325

Агдада 147, 157

Агни 191–192, 202–
203, 211–212, 220,
376

ад 77, 89, 118, 280–281,
350–352, 366

ад и рай 77, 280

адад 60, 70–71

адапа 60–61

адат 348, 354, 367

адвентизм 277, 281

адвентисты седьмого
дня 281, 286

адвокат дьявола 283,
290

Ади Грантх 199–200,
202, 211, 219

Адонай 147

Адонай 147, 158

Аид 124, 134, 137

Айшма 94, 115

Ака Мана 94

Акида 348

Алад 61, 71, 79

Али 346–348, 356, 360,
362, 364, 367–370,
374

Али ибн аби Талиб 348

Аллах 348–349, 369

алхимия даосская 174

альбигойцы 110, 283,
301

Аль-джанна 351

амазонки 125

Аменхотеп IV 30–31

амертат 86, 94–95

Амеша Спента
86–87, 94–95, 98–99,
114–115, 117

Амитабха 231–232, 237

амон 30–33, 35, 46

Ан 58, 61–62, 72, 81,
361, 365, 367

анабаптисты 278, 283

анатмавада 229, 232

анафема 283

ангелы 284, 298

англиканство 277,
284–285, 317,
329–330

анимализм 12, 14

аниматизм 12

анимизм 12, 25, 121,
141

Анну 58, 61–62, 69,
72, 75

антипапа 285

Антихрист 285

антропоморфизм 12,
20, 35, 58, 121, 191,
201–203, 206, 209,
213, 259

антропатизм 12, 20

Анубис 15, 29, 33

ануннаки 62, 69

анхра-майню 85–88,
90, 96–100, 102–103,
111–112, 115–116

Аншар 62, 72

Апаоша 97, 115

Апис 29, 33–35

апокрифы 281, 286

Аполлон 121–122,
125–126, 135

Апоп 35, 47

апостолы 270, 286

- Апсу 57, 60, 62, 72–73, 77
 араньяки 203, 208, 226
 Араска 97
 Ардвисура Анахита 97
 Арес 122, 125–126
 арианство 271, 287, 295, 300
 Армайти 86, 95–96, 98, 114
 арминанство 278, 287, 298, 331
 Армия спасения 277, 287–288
 Арон кодеш 147, 158
 Артемида 121–122, 125–126
 архат 233
 архиепископ 288, 300
 архиерей 288, 302, 318
 архиерейский собор 288, 334–335
 архимандрит 288, 319
 асуры 99, 192, 203, 216–217, 233, 250–251
 Атар 86, 89, 98, 104–105
 атман 193, 203–205, 221, 224, 248, 250, 265
 Атон 31, 35–36
 Атрахасис 62–63
 Атум 36–37
 ауспиции 125
 Афина 122, 125–126
 Афродита 122, 126, 128, 137
 Ахилл 126
 Ахль аль-киаб 349
 Ахура-Мазда 85–87, 90, 94–100, 102–106, 115–117
 ахуры 87, 95, 99, 104–105
 Аша Вахишта 86, 95, 99, 106
 Ашока 233
 аят 349
 аяталла(х) 349
- Б**
 Ба 29, 34, 37–38, 42
 баптизм 277–278, 287, 289
 бар-мицва 147, 152
 бат-мицва 147
 бахаизм 374
 Бахус 126, 134
 беатификация 290
 бенедиктинцы 290
 Бес 38
 Библия 32, 269, 282, 287, 290–291, 306, 378, 384
 бима 147
 Благородная личность 233
 благочиние 291
 боги-олимпийцы 126, 130
 бодхи 229, 234–235, 245, 253–254, 256–258, 260–262
 бодхисаттва 231–232, 235–236, 253
 брахма 204, 210, 213, 224
 брахман 193–194, 203–205, 223–224
 брахманизм 192–193, 203–205, 208, 215–216, 218, 221, 226
 брахманы 192, 205, 207–208, 220, 226, 236
 брит-мила 143, 147–148
 Будда 201, 218, 229, 231–233, 235–237, 246, 254, 257, 259–261, 265
 буддизм 6, 107–108, 165, 167, 169–170, 189, 191, 195, 197, 207, 214–215, 221, 227, 229–230, 233–234, 237–243, 245, 251–255, 258, 261–262, 322, 373, 383, 397
 буддизм китайский 237
 буддизм российский 239
 буддизм тибетский 242, 245, 253–254, 261–262
 Буддийская Традиционная сангха России 244
 була 231, 291
 Бурак 349
 Бхагавад-гита 205, 206, 214, 216, 218, 222
 бхакти 194, 200, 206, 214, 377, 385–386
 Бэл 58–59, 63, 81
- В**
 Вавилонская башня 63, 68

ваджра 207, 244
 ваджраяна 222,
 243–245, 254, 258
 Вайю 99
 варна 201, 205, 207,
 210, 221
 варна-ашрама-дхарма
 207, 210, 221
 Варфоломеевская
 ночь 291, 297
 Ватикан 276, 291–292,
 309
 Ватиканский собор I
 292
 Ватиканский собор II
 276, 293, 310
 вахана 208, 210, 213
 ваххабизм 350
 ведийская религия
 190–192, 208
 ведовство 12, 17
 веды 190–191, 204–205,
 208, 226
 ведьма 12, 384
 Великое белое
 братство 375
 Венера 74, 127
 Веста 127
 Ветхий Завет 157, 293,
 336
 виддуй 148
 викарий 275, 294
 виная 231, 245, 260
 Вишну 192, 194,
 201, 204–206, 209,
 211–212, 215–217,
 223–225
 вишнуизм 194, 209,
 226, 379
 вождей культ 13, 30

Восьмеричный
 благородный путь
 245, 249, 265
 Воху Мана 86, 94–96,
 99–100
 Вселенские соборы
 294, 318, 326, 335
 Вульгата 291, 294, 296
 выкуп первенца 148
 Г
 гадание 14
 Галаха 145, 149, 154,
 157
 Ганеша 210, 220
 Гаутама 234–235, 246,
 260
 Геб 37–39, 43
 Геба 37–40, 43, 49, 51,
 53, 127
 гекатонхейры 121, 127,
 137
 Гелугпа 231, 240, 243,
 246–247, 261–262
 гений 41, 127
 Гера 121–122, 126–127
 Геракл 122, 127–128,
 133
 Гермес 121, 125, 128
 Гефест 128
 Гея 128, 131, 136–137
 гиганты 128, 137
 Гильгамеш 65–66
 Гименей 128
 гиюр 149
 гностицизм 296–297,
 382
 Гор 38–40, 44, 49, 53,
 78–79, 115–116, 165,
 219, 238
 гугеноты 291, 297, 306
 гурии 351

гуру 199–202, 210–211,
 219, 223, 253, 379,
 386
 гусл 350
 Д
 Далай-лама 240, 243,
 246–247, 261
 Дао 168–173, 175–182,
 184–185
 Дао дэ цзин 171,
 177–180
 Дао цзан 172, 176–177
 даосизм 165, 167,
 169–172, 174, 178,
 237, 383
 дацан 240–241, 244,
 247, 255
 Движение святости
 298
 Дева Мария 298, 320
 Девятое Ава 149, 154
 деканат 298
 Деметра 122, 126,
 128–129, 137
 дервиш 351
 джайнизм 6, 189, 191,
 193, 195–197, 211,
 214
 джаназа 346, 351
 джати 191, 201, 205,
 207, 211, 215, 379
 джаханнам 349, 351
 джины 352–353, 368
 джихад 345, 352
 джума 352
 дзэн 247, 262–264
 диакон 298
 диаспора 144, 149, 244
 дивинации 129
 Дике 122, 129
 Дионис 129, 137

- диоцез 298
 догмат 274, 282,
 295, 298–299, 320,
 340–341, 345
 доминиканцы 299
 древневавилонская
 религия 55, 57, 296,
 397
 древнеегипетская
 религия 29
 древнеиранская
 религия 85, 104
 древнекитайская
 религия 165, 178
 Дружд 99, 106
 Думузи 66–67, 69–70,
 75, 82, 133
 Дурга 211–212,
 225–226
 Духовные христиане
 299
 дхарма 189, 196–197,
 207, 210–212, 221–
 222, 230, 247–249,
 259
 дхармачакра 249
 дьявол 109, 299, 335
 дэ 168, 171, 175–180
 Дэви 205, 211–212, 224,
 226, 375
 дэвы 85–86, 96, 99–100,
 106, 115, 212, 217,
 249–251
- Е**
- епархия 300, 318
 епископ 288, 290,
 299–300, 312, 332,
 342
 ереси 104, 110, 271,
 297, 300–301, 305
- Ж**
- Живая этика 376
 животных культ 14, 24
- З**
- заговор 14, 19, 44
 заклинание 14, 17, 217
 Закон причинно-
 зависимого
 возникновения 249,
 257, 264
 закят 345–346, 352
 Запас сверхдолжных
 дел 301
 Зарагустра 85, 90–91,
 94–95, 100–101, 103
 Зевс 122, 126, 128–131,
 133–134, 136
 зиккурат 59, 63, 67–68
 зикр 353
 Зиусудра 63, 66, 68, 78
 знахарство 14, 19
 зоолатрия 12, 14–15,
 34, 191, 201–202, 208
 зороастризм 20, 85,
 91–93, 100–103, 107
 Зурван 101–103
 зурванизм 93, 101–102
- И**
- иалу 39, 41–42, 45
 иблис 352–353
 ибн араби 353
 игиги 62, 69
 игумен 301, 319
 игуменя 301
 Ид аль-адха 353, 357,
 359, 365
 Ид аль-фитр 353, 359,
 363, 365
 иезуиты 301–302, 322
 иерарх 246, 302
- Изиды 16, 38, 40, 43–44,
 49, 382
 Иисус Христос 286,
 289, 295, 302, 328,
 375, 378, 381, 385
 иккарим 149
 икона 304, 327
 иконоборчество 272,
 296, 304
 иконостас 305
 имам 347, 353, 355, 370
 Инанна 16, 58–59, 65,
 67, 69–70, 81
 индпенденты 305,
 311, 330
 Индра 191, 203,
 212–213, 220
 индуизм 6, 110, 189–
 190, 193–195, 197,
 202, 211, 213–214,
 222
 инициации 15, 223
 инициация 15, 19, 207
 инквизиция 305
 интердикт 305–306
 инь 169, 178–179, 183,
 231, 383
 инь и ян 169, 178, 183,
 383
 Иса 353, 361
 ислам 6, 8, 23, 98,
 189, 194–195, 343,
 345, 347, 349–350,
 352–361, 364, 366,
 369, 383, 397
 ислам в России 347,
 354
 исмаилизм 355
 иудаизм 8, 23, 139,
 141–142, 144–146,
 149–151, 155, 322,
 345, 397

Ишкур 58, 60, 70–71
Иштар 16, 58–60, 65,
67, 69–70

Й

йога 193, 201, 203,
214–215, 253, 376
Йом-кипур 148, 150,
153–155

К

Ка 29, 37, 41–42
Кааба 346, 356, 367
каббала 150–151
календарь в исламе
356
Кали 211–212, 214–
215, 220, 225–226
Кальвин 306
Кальвин Жан 306
кальвинизм 277, 287,
306, 331
камлание 15
канон 166, 168,
171–172, 176, 183,
185, 196, 199, 202,
229–230, 255, 260,
296, 307, 321
канонизация 143, 275,
307, 309–310
капелла 308
капеллан 308
капитул 308
капуцин 308
караимы 151
кардинал 308
карма 197, 206,
214–215, 241, 243,
250–251, 257, 261
каста 143, 211, 215
католицизм 275–276,
309, 314, 336

католические церкви
восточного обряда
275, 309
католический культ
святых 309
квакеры 277, 310–311
Квирин 130
кентавры 130
Кербер 130
кибла 356, 363
киклопы 121, 130–131,
137
киппа 151
кишар 62, 72
Книга мертвых 41, 52
коген 143, 146, 148, 151
колдовство 15, 17
конгрегационализм
305–306, 311, 330
конгрегация 311
конклав 312
консервативный
иудаизм 145, 151
конфуцианство
165, 167, 169–170,
178–181, 237
Конфуций 22, 165–168,
179, 181, 183
Коран 345–346, 353,
356–358, 360–361,
364–365, 368–369
космология
буддийская 234, 249,
251, 259
крест 307, 312–313,
315, 384
крестовые походы 313
Кришна 201, 206, 209,
212, 215–216
Кронос 130–131, 136
культы
земледельческие 16

Кур 70, 80, 125
Курбан-байрам 345,
357, 359, 365
курия римская 313

Л

Лабарту 71
Лабасу 71
лавра 135, 314
Лакшми 209–210,
216–217, 225
лама 240–241, 243–244,
246–247, 252, 255,
261
ламаизм 253
Лао-цзы 167, 171,
176–177, 179–180,
182
лары 131
Лахама 72
Лакхма 62, 72
летоисчисление
в исламе 357
литургия 314, 317, 325
Лунь юй 167, 176,
179–181, 185
Лютер 277, 314, 340
лютеранство 277, 297,
314–315, 323

М

Маат 41–42, 45, 51
маги 60, 92, 103
магия 12, 15, 17–19, 29,
40, 71, 103, 304
Мазда 85–88, 90, 92,
94–100, 102–106,
115–117
мазхаб 357
маймонид 145, 152
мана 19, 86, 94–96,
99–100

- Мани 93, 104, 107–110
 манихейство 93, 108, 110
 Мантра 217, 232
 маньы 19, 131
 мардук 58–59, 63, 69, 72–75, 77, 81
 Марс 131
 Махабхарата 217, 222
 Махавира 196, 218
 Махаяна 237, 253
 махди 357, 370
 Машиах 143, 152
 Медина 345, 358, 361
 медресе 358
 Международное общество Сознания Кришны 377, 379
 мезуза 152
 Мекка 358, 361
 меннонитство 278, 316
 месса 317
 методизм 277–278, 287, 317
 мечеть 346, 358, 361, 367–368
 Минарет 358
 Минерва 131–132
 минотавр 132
 миньян 152
 мистерии 45, 132, 134
 Митра 105, 110–112, 117, 192, 203, 212
 митраизм 93, 112
 митрополит 300, 318, 332, 334
 митрополия 318
 мифологические герои 122, 132–133
 мицвот 144, 152–153, 156, 160
 Моадим 152, 155
 могель 153
 мойры 133
 мокша 193, 197, 205, 214, 218, 232, 255
 монастыри 174, 239, 241–242, 318–319
 монахи 198, 233, 254, 256, 261, 290
 монахи буддийские 254, 256
 монашество 233, 241–242, 254, 299–300, 318–319, 322, 325–326
 монашество католическое 299, 318
 монофелитство 271, 319
 монофизитство 271, 319
 мормоны 374, 378–379
 Моше 142, 146, 150, 152–153, 156–158
 мощи 25, 33–34, 137–138, 257, 320
 мулла 358
 мумификация 42, 52
 мусульманские праздники 346, 353, 357, 359, 363, 365
 Мут 30, 32, 42, 53
 муфтий 360
 Мухаммад 350, 357, 360–361
 мученики 320
 муэzzин 358, 361
- Н**
 наби 353, 361, 365
 Набу 73–74
 намаз 345, 362
 Намму 74
 Нанак 199, 201, 219, 221
 Нанна 58–59, 74–75, 77–78, 80
 Насу 114
 Нейт 35, 42, 47–48
 неиндуизм 195, 379–380
 неоконфуцианство 180–181
 непогрешимость папы римского 320
 Нергал 75–76, 81
 несторианство 271, 300, 320
 Нефтида 38, 42–43, 49
 никах 346, 362
 нимфы 133, 137
 Нингирсу 76, 81
 Ниндиль 75–76, 81
 Нинмах 74, 76
 Нинхурсаг 76–77
 нирвана 197, 218, 254–255
 новые религиозные движения 371, 373–375, 382, 384, 397
 Новый Завет 281, 320, 336
 Нун 35, 43
 нунций 321
 Нут 15, 37–38, 42–43, 49, 51, 53
- О**
 обрезание 15, 19, 149, 153, 326–327, 346, 364
 огнепоклонство 19–20
 Одиссей 133

- олицетворение 16, 20, 35, 41, 60, 66–67, 70, 91, 96, 98–99, 105, 109, 111, 116–117, 128, 204, 210
- Омейяды 362, 364
- оргии 13, 16, 133
- орден 279, 290, 299, 302, 311, 319, 322
- Орфей 130, 134
- орфизм 122, 134
- Осирис 16, 30, 38, 43–45, 49, 51
- отшельничество 322
- очистительные обряды 20
- П**
- Палийский канон 255, 260
- Пан 134
- Пандито (бандидо) хамбо-лама 255
- папа 276, 283, 290, 292–294, 296, 300–302, 308–310, 312–313, 322, 331, 341
- папство 280, 313, 322
- паранджа 362–363
- Парвати 210, 212, 219–220, 224, 226
- патриарх 147, 274, 300, 322–323, 331–333
- пенаты 135
- Песах 152–153, 155
- пиетизм 323
- пирамиды 45–46, 52, 59, 67
- Пифия 135
- Пифон 121, 135, 137
- племенного бога культ 21
- погребение 11, 20–22, 29, 34, 45
- Поместный собор 323, 334
- понтификат 293, 323
- понтифики 135
- Посейдон 122, 126, 135
- пост в католицизме 323
- посты 114, 154, 179, 199, 236, 324
- посты в православии 324
- похороны 20–21, 30, 44
- православие 272–274, 299, 324–325, 328, 331, 354, 380
- православие русское 299, 324
- Православная Церковь Божией Матери Державная 380
- православное богослужение 314, 325
- православное монашество 318, 325
- православные праздники 324, 326–327
- православный храм 327
- Пратимокша 245, 255–256
- предков культ 21
- пресвитерианство 300, 306, 327–328, 330
- приход 88, 113, 122, 174, 234, 269, 328
- просветление 234, 239, 256, 262
- просфора 328, 336
- протестантизм 276–279, 297, 328–329, 336–337, 341
- протестантизм в России 328
- протоиндийская религия 190, 220
- Птагх 46
- пуджа 220
- Пурим 154
- пуританизм 285, 310, 329–330
- Пуруша 203, 209, 214, 220–222
- пятидесятники 330
- пятидесятники и харизматики 330
- Р**
- Ра 13, 29–30, 32–39, 41, 43, 46–47, 49–53
- раввин 144–145, 154
- разделение церквей 323, 331
- рай 39, 77, 89–90, 118, 200, 232, 280–281, 341, 351, 359, 369
- рамадан 345, 359, 363
- Рашну 114–115, 117
- религия Древней Греции и Рима 121
- реформистский иудаизм 145, 150, 155
- ривайвелизм 331
- Рош-га-Ашана 155
- Русская православная церковь 307, 323, 331

С

садака 353, 363
 саят 345, 350, 352,
 356, 362–363
 сангха 241, 244, 254,
 256, 259
 санньясин 193, 208,
 221
 сансара 197, 221, 233,
 249, 256
 Саошьянт 114
 саркофаг 29, 35, 42,
 44–45, 47
 Сатана 281, 299, 335,
 384–385
 Свидетели Иеговы
 374, 381–382
 святые 94–95, 309, 335,
 367, 370
 святые дары 336
 Священное Писание
 269, 284, 290, 310,
 315, 336, 356, 360,
 384
 Священное Предание
 156, 269, 336, 364
 Священный синод 337
 Себек 33, 47–48
 Серапис 48
 Сет 38, 43–44, 49
 Сивиллины книги
 135–136
 сивиллы 136
 сиддхартха 234, 236,
 257, 260
 сикхизм 6, 189, 194,
 197, 199–201, 221
 Символ веры 87, 90,
 331, 337, 341
 Син 59, 69, 74, 77, 169,
 178, 182–183, 239
 Скиния Завета 156

смещение языков 63
 смрити 222, 226
 софер 156
 Сохмет 29–30, 46–47,
 49–50
 Спента-Майнью 115
 Сраоша 105, 115, 117
 Срединный путь 257
 старообрядчество 324,
 337–338
 ступа 257–258
 Стхавиравада 230, 258,
 260–261
 Суккот 152, 156
 сунна 345, 361,
 364–365, 367–368
 суннат 346, 364
 суннизм 346, 348,
 353–354, 357, 360,
 364–365, 367, 369
 сура 97, 105, 203, 357,
 365, 369
 сутры 214, 222, 231,
 238, 245, 247, 258,
 260
 суфизм 347, 351,
 353–354, 365–366
 существование
 загробное 22
 Сы шу 168, 180–181
 Сянь 172, 181
 Сянь жэнь 181

Т

табу 19, 23
 таинства 274, 283–284,
 299, 306, 310, 315,
 338–341
 Талмуд 151–152,
 156–157
 Танах 141, 157–158
 тантра 222, 245

тантризм индуистский
 222, 225
 тантрический буддизм
 245, 258
 тарикат 366
 Тартар 130, 136
 Татхагата 235, 258
 Татхагагарбха 258
 тексты пирамид 41, 50
 тексты саркофагов
 41, 50
 теософия 382
 Тетраграмматон 157
 Тефнут 37–38, 43, 47,
 51, 53
 Тиамат 57, 60–61,
 72–73, 77
 Тильмун 66, 68, 76–78
 Типитака 230, 255,
 259–260
 тиртханкар 218, 223
 титаны 130, 136–137,
 203, 250–251
 Тифон 121, 136–137
 Тиштрия 115–116
 Тора 145, 150, 152,
 157–158, 293, 312
 Тот 51–52
 тотемизм 14, 21, 23–24,
 29, 130
 Три драгоценности
 246, 259
 Трикая 237, 259
 тримурти 193–194,
 204, 209, 223–225
 трипитака 230, 255,
 257–260
 Троица 273, 327, 330,
 340
 тулку 240, 243, 246,
 252, 255, 261

Тхеравада 230, 233,
254–255, 258,
260–261

Тянь ши Дао 172, 177,
181

У

У вэй 171, 177, 182

У син 169, 178,
182–183

У цзин 168, 183

умма 346, 361, 366

Уран 131, 136

Ут-напишти 66, 68,
78, 80

Уту 58–59, 74–76,
78–79

ушебти 40, 52

Ф

фавн 137

фараон 13, 30–32, 35,
45, 48, 50, 52

Фатима 361, 367

Фемида 137

фетишизм 24–25, 29,
304

фециалы 137

фикх 358, 367

филиокве 331, 337, 340

фраваша 100, 116

Х

хаджж 345, 367, 370

хадисы 367

халиф 347–348, 353,
362, 364, 367

Ханукка 158–159

хануккия 159

хаома 105, 116–117

хариджиты 362, 368

харизматики 330

Хасан ибн Али 368

хасидизм 159

Хатор 51–53

Хаурват 86, 95–96, 117

хиджра 368

Химера 121, 137

Хинаяна 262

хиротония 341

Хонсу 30, 42, 53

Храм иерусалимский
143, 147, 149,
151–153, 155–156,
158–161

христианство 6, 8,
149, 189, 195, 267,
269, 271–272, 280,
284–285, 287–288,
300, 306, 309, 314,
325, 328, 341, 345,
373, 382–383, 397

хтонический культ
121, 133–134, 137

хурул 262

Хусейн ибн Али 368

Хшатра Вайрья 95, 117

Ц

цвинглианство 341

целибат 341

Церера 137–138

Церковь объединения
382–383

Церковь последнего
завета 374, 383

Церковь саентологии
374, 384

Церковь Сатаны
384–385

Церковь Христа 374,
385

ци 169, 171, 175, 178,
183–185

Цонкапа 241, 243, 262

Цюань Чжэнь Цзяо
173, 184

Ч

чакра 224, 249

Чань 234, 238–239, 247,
258, 262–264

Четыре благородные
истины 229, 255,
264–265

Чинват 114, 117–118

чистилище 162, 284,
301, 337, 341–342

Ш

Шаббат 160–161

Шавуот 152, 158, 161

шайтан 352, 368

шакти 211–212, 214,
220, 222–226

шактизм 225

Шакьямуни 218,
229, 232–235, 237,
246, 254, 260–261,
264–265

шаманизм 15, 25–26,
382

Шамаш 59, 69, 78–79

Шан-ди 165–166, 173,
184–186

шариат 348, 354,
365–369

шахада 369

Шахарит 161

шахид 369

Шеду 61, 71, 79

шейх 369

Шеол 161, 280

Ши сань цзин 168, 180,
185

Шива 146, 194, 210,
219–220, 222,
225–226

шиваизм 194, 226

шиизм 346–348, 353–
355, 357, 360, 362,
364–365, 367–370

Шри Чайтанья

Сарасват Матх 385

шри чайтанья сарасват
матханализм 385

шрути 203, 205, 208,
222, 226

Шу 37–38, 43, 47, 51,
53, 168, 180–181, 183,
185

Э

эйя 60–61, 63, 68–69,
72–73, 79, 82

экзархат 342

эллиль 62–63, 69,
79–80

Энки 57–60, 62–64, 68,
72, 76–77, 79–80, 82

Энлиль 58–59, 62–63,
79–81

энциклика 342

эрешкигаль 69–70,
75–76, 81–82

эринии 137–138

Эрос 138

Ю

Юй-ди 185

Юй-хуан Шан-ди 173,
184–186

Юнона 138

Юпитер 138

Я

Ягве 141, 143, 153, 158,
162, 294, 296, 299

Ян 169, 178, 183, 277,
291, 383

Янус 138

Содержание

Предисловие	5
Использованная литература	6
Введение	7
РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ.....	9
РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА	27
ДРЕВНЕВАВИЛОНСКАЯ РЕЛИГИЯ	55
РЕЛИГИИ ИРАНА	83
РЕЛИГИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА	119
ИУДАИЗМ	139
РЕЛИГИИ КИТАЯ.....	163
РЕЛИГИИ ИНДИИ	187
БУДДИЗМ	227
ХРИСТИАНСТВО.....	267
ИСЛАМ	343
СОВРЕМЕННЫЕ НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.....	371
Указатель	387

Под ред. А. Григоренко
Религии мира: словарь-справочник

Заведующая редакцией	<i>М. Трофимова</i>
Руководитель проекта	<i>М. Трофимова</i>
Ведущий редактор	<i>Е. Власова</i>
Художественный редактор	<i>С. Маликова</i>
Технический редактор	<i>А. Шляго</i>
Литературный редактор	<i>О. Морозова</i>
Корректоры	<i>Е. Каюрова, В. Макосий</i>
Верстка	<i>Е. Трефилов</i>

Подписано в печать 24.10.08. Формат 60х90/16.
Усл. п. л. 25. Тираж 4000. Заказ

ООО «Питер Пресс», 198206, Санкт-Петербург,
Петергофское шоссе, д. 73, лит. А29.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2;
95 3005 — литература учебная.

Отпечатано по технологии СтР в ГИПК «Лениздат»
(типография им. Володарского) Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
191023, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 59.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПИТЕР»
предлагают эксклюзивный ассортимент компьютерной, медицинской,
психологической, экономической и популярной литературы

РОССИЯ

Москва м. «Электrozаводская», Семеновская наб., д. 2/1, корп. 1, 6-й этаж;
тел./факс: (495) 234-3815, 974-3450; e-mail: sales@piter.msk.ru

Санкт-Петербург м. «Выборгская», Б. Сампсониевский пр., д. 29а;
тел./факс (812) 703-73-73, 703-73-72; e-mail: sales@piter.com

Воронеж Ленинский пр., д. 169; тел./факс (4732) 39-43-62, 39-61-70;
e-mail: pitervrn@comch.ru

Екатеринбург ул. Бебеля, д. 11а; тел./факс (343) 378-98-41, 378-98-42;
e-mail: office@ekat.piter.com

Нижний Новгород ул. Совхозная, д. 13; тел. (8312) 41-27-31;
e-mail: office@nnov.piter.com

Новосибирск ул. Станционная, д. 36;
тел./факс (383) 350-92-85; e-mail: office@nsk.piter.com

Ростов-на-Дону ул. Ульяновская, д. 26; тел. (8632) 69-91-22, 69-91-30;
e-mail: piter-ug@rostov.piter.com

Самара ул. Молодогвардейская, д. 33, литер А2, офис 225; тел. (846) 277-89-79;
e-mail: pitvolga@samtel.ru

УКРАИНА

Харьков ул. Суздальские ряды, д. 12, офис 10–11; тел./факс (1038067) 545-55-64,
(1038057) 751-10-02; e-mail: piter@kharkov.piter.com

Киев пр. Московский, д. 6, кор. 1, офис 33; тел./факс (1038044) 490-35-68, 490-35-69;
e-mail: office@kiev.piter.com

БЕЛАРУСЬ

Минск ул. Притыцкого, д. 34, офис 2; тел./факс (1037517) 201-48-79, 201-48-81;
e-mail: office@minsk.piter.com

Ищем зарубежных партнеров или посредников, имеющих выход на зарубежный рынок.

Телефон для связи: **(812) 703-73-73**.

E-mail: fuganov@piter.com

Издательский дом «Питер» приглашает к сотрудничеству авторов.
Обращайтесь по телефонам: **Санкт-Петербург — (812) 703-73-72,**
Москва — (495) 974-34-50.

Заказ книг для вузов и библиотек: (812) 703-73-73.

Специальное предложение — e-mail: kozin@piter.com

Дальний Восток

Владивосток, «Приморский торговый дом книги»,
тел./факс (4232) 23-82-12.
E-mail: bookbase@mail.primorye.ru

Хабаровск, «Деловая книга»,
ул. Путевая, д. 1а,
тел. (4212) 36-06-65, 33-95-31
E-mail: dkniga@mail.kht.ru

Хабаровск, «Книжный мир»,
тел. (4212) 32-85-51, факс 32-82-50.
E-mail: postmaster@worldbooks.kht.ru

Хабаровск, «Мирс»,
тел. (4212) 39-49-60.
E-mail: zakaz@booksmirs.ru

Европейские регионы России

Архангельск, «Дом книги»,
пл. Ленина, д. 3
тел. (8182) 65-41-34, 65-38-79.
E-mail: marketing@avfkniga.ru

Воронеж, «Амиталь»,
пл. Ленина, д. 4,
тел. (4732) 26-77-77.
<http://www.amital.ru>

Калининград, «Вестер»,
сеть магазинов «Книги и книжечки»,
тел./факс (4012) 21-56-28, 65-65-68.
E-mail: nshibkova@vester.ru
<http://www.vester.ru>

Самара, «Чакона», ТЦ «Фрегат»,
Московское шоссе, д. 15,
тел. (846) 331-22-33.
E-mail: chaconne@chaccone.ru

Саратов, «Читающий Саратов»,
пр. Революции, д. 58,
тел. (4732) 51-28-93, 47-00-81.
E-mail: manager@kmsvrn.ru

Северный Кавказ

Ессентуки, «Россы», ул. Октябрьская, 424,
тел./факс (87934) 6-93-09.
E-mail: rossy@kmw.ru

Сибирь

Иркутск, «ПродаЛитЪ»,
тел. (3952) 20-09-17, 24-17-77.
E-mail: prodaliti@irk.ru
<http://www.prodalit.irk.ru>

Иркутск, «Светлана»,
тел./факс (3952) 25-25-90.
E-mail: kkcbooks@bk.ru
<http://www.kkcbooks.ru>

Красноярск, «Книжный мир», пр. Мира, д. 86,
тел./факс (3912) 27-39-71.
E-mail: book-world@public.krasnet.ru

Новосибирск, «Топ-книга»,
тел. (383) 336-10-26, факс 336-10-27.
E-mail: office@top-kniga.ru
<http://www.top-kniga.ru>

Татарстан

Казань, «Таис»,
сеть магазинов «Дом книги»,
тел. (843) 272-34-55.
E-mail: tais@bancorp.ru

Урал

Екатеринбург, ООО «Дом книги»,
ул. Антона Валека, д. 12,
тел./факс (343) 358-18-98, 358-14-84.
E-mail: domknigi@k66.ru

Челябинск, ТД «Эврика», ул. Барбюса, д. 61,
тел./факс (351) 256-93-60.
E-mail: evrika@bookmagazin.ru
<http://www.bookmagazin.ru>

Челябинск, ООО «ИнтерСервис ЛТД»,
ул. Артиллерийская, д. 124
тел. (351)247-74-03, 247-74-09, 247-74-16.
E-mail: zakup@intser.ru
<http://www.fkniga.ru>, www.intser.ru