

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие в схемах и таблицах

Алматы
«Қазақ университеті»
2018

УДК 2
ББК 86.3
Р 36

*Рекомендовано к изданию Ученым Советом
факультета философии и политологии
и РИСО КазНУ имени аль-Фараби
(протокол №5 от 06.03.2018 г.)*

Рецензент

доктор философских наук, профессор **З.Н. Исмагамбетова**

Авторы-составители:

С.Ж. Едильбаева, А.Т. Нигметова, К.М. Науанова

Р 36 **Религиоведение:** учеб. пособие в схемах и таблицах /
авт.-сост.: С.Ж. Едильбаева, А.Т. Нигметова, К.М. Науанова. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 364 с.
ISBN 978-601-04-3562-9

В учебно-методическом пособии «Религиоведение: в схемах и таблицах» представлен материал по истории, вероучению, культовой практике, религиозной организации первобытных, национально-государственных и мировых религий. Каждая тема сопровождается схемами, таблицами. Пособие предназначено для студентов, преподавателей, учителей средних школ и всех тех, кто интересуется религиоведением.

Издается в авторской редакции.

**УДК 2
ББК 86.3**

ISBN 978-601-04-3562-9

© Авт.-сост.: Едильбаева С.Ж.,
Нигметова А.Т., Науанова К.М., 2018
© КазНУ имени аль-Фараби, 2018

Тема 1 ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

1. Понятие религии. Основные признаки религии. Структура религии. Философские, социологические, культурологические подходы к определению сущности религии. Классификация религий. Понятие «мировые религии», сходство и различия мировых религий. Предмет религиоведения. Религиоведение и теология.

Этимология слова «религия»

Практически во всех европейских языках латинское слово *religio* не переводится, и в русском языке оно также существует в его первоначальной, латинской форме. В древнем Риме существовали четыре версии относительно происхождения этого слова. Одно из первых этимологических решений этого вопроса предложил Цицерон. Он предположил, что слово *religio* происходит от слова *relegeo* – «перечитывать, тщательно обдумывать, откладывать в сторону». По мнению Цицерона, «те, которые над всем, что относится к почитанию богов, усердно размышляли и как бы перечитывали (*relegerent*), были названы религиозными (*religiosi*). Иначе говоря, среди всех вопросов, которые задает себе человек, есть вопросы очень важные, религиозные, их человек откладывает в сторону, отделяет от всего остального, придает им особое, священное значение. Кроме того, ответы на эти вопросы человек находит в определенных священных книгах, которые он постоянно перечитывает. Но все-таки в понимании сущности религии Цицерон разделяет распространенное в Риме понимание, согласно которому религия «состоит в благочестивом поклонении богам». Кстати, именно на этом понимании религии были основаны многие гонения на христиан в первые века. Для римлянина было важна прежде всего культовая сторона религии – в частности, необходимо было принести жертву тому или иному богу. Язычник-чужеземец, живший в Римской империи, из какой бы страны он ни происходил и какой бы ни была вера его отцов, послушно следовал этому рим-

скому обычаю и поэтому считался вполне добропорядочным гражданином. Иное дело христианин, для которого поклониться деревянной или каменной статуе было равносильно отказу от веры во Христа. Но в глазах римлянина он выглядел атеистом, поскольку отказывался выполнять религиозные предписания. С Цицероном были согласны и некоторые христианские авторы, например Арнобий. Однако, соглашаясь с Цицероном в понимании значения слова «религия», он, тем не менее, решительно расходился с ним в понимании сущности религии: «Религия, впрочем, – пишет он, – состоит не в одном только тщательном исполнении обрядов внешнего богопочитания; истинное богопочитание заключается не во внешности, а в глубине человеческого духа». Поэтому в более позднем Риме христианские авторы начинают высказывать другие мнения о происхождении слова «религия». Лактанций предложил свою версию, которая сейчас является наиболее популярной. Согласно Лактанцию, слово *religio* происходит от глагола *religare* – связывать, соединять. «Этим словом, – пишет Лактанций, – мы выражаемся, чтобы оказывать справедливое и должное повиновение порождающему нас Господу, Его одного знать, Ему следовать. Будучи связаны с ним союзом благочестия, мы находимся в соединении с Богом, отчего получила название и сама религия, а не от слова *relegendo*, как объясняет Цицерон. Так имя «религия» произошло от союза благочестия, которым Бог соединил с Собою человека и связал еще раз».

Августин предлагает иную версию, не отбрасывая, впрочем, и гипотезу Лактанция: «Его-то (т. е. Бога) ища, или, лучше, вновь отыскивая, отчего, кажется, получила название и религия. Мы стремимся к Нему любовью, чтобы, когда достигнем, нам успокоиться». Из этой фразы видно, что блаженный Августин в действительности склонялся к другой версии происхождения слова *religio*. Он предложил считать слово *religio* происходящим от слова *reeligere* – воссоединять, т. е. воссоединять утраченную связь человека и Бога. Очевидно отличие концепции Августина от Лактанция: согласно первому религия существует лишь со времени грехопадения, а по Лактанцию выходит, что религия существовала лишь до грехопадения. По Августину, религия есть попытка воссоединения утраченного союза. В раю до гре-

хопадения общение Бога и человека было естественным и поэтому нерелигиозным, а сейчас, после грехопадения, религия служит средством воссоединения утраченного общения человека с Богом. По Лактанцию же, наоборот, именно в раю была истинная религия, поскольку связь человека с Богом была ничем не нарушаема. Августиновская концепция избегает изложенной выше проблемы, ведь понятно, что даже язычник, не имеющий той связи с Богом, которая имеется в истинной религии, тем не менее, стремится к ней и поэтому может считаться человеком религиозным.

Точка зрения Цицерона считалась наиболее правильной в древнем Риме. Когда слово *religio* производилось из *religere* (тщательно обдумывать, отбирать), то подчеркивалось прежде всего культовое значение этого явления. В своей жизни человек занимается разными делами, но одно дело – дела домашние или рабочие, другое – культовые дела: ходить в храм, приносить жертвы богам и т. п. У христианских писателей Августина и Лактанция акцент делается на личностные отношения Бога и человека, на союз человека и Бога, утраченный им после грехопадения. Неважно, когда была истинная религия – сейчас или в раю, – в обоих случаях имеется в виду союз с Богом каждого конкретного человека, подчеркивается, прежде всего, религиозное чувство, а не просто некоторый внешний культ.

В XIX в. возникла еще одна версия о происхождении слова *religio*. Некоторые филологи пошли по такому пути: если значение слова *religio* не было известно самим римлянам, значит, к тому времени это слово исчезло из употребления, и его корни нужно искать в древнем латинском языке. Такие филологические изыскания привели к открытию слова *ligere* – благочестиво относиться к чему-то, испытывать чувство почтения и уважения, и тогда *religere* будет означать возврат к благочестию, т. е. постоянное, снова и снова, выражение этого чувства.

Определение религии

Что такое религия, каковы ее сущность и природа, почему и как она возникает, какое место в культуре она занимает? – эти и

другие вопросы издавна волновали людей, занимали умы великих мыслителей. Отношение к религии не было однозначным.

Одни считают ее необходимым и очень важным компонентом человеческой жизни, придающей смысл и ценность ей. Другие отрицают значимость и необходимость религии, рассматривая ее как суеверие.

Уже первые греческие мудрецы критически относились к религиозным представлениям. Ксенофан из Элеи считал, что человекоподобие греческих богов лишает их всемогущества, совершенного разума и высокой нравственности. Разные народы, заявляет он, изображают их по-своему образу и подобию. Потому он предлагал вообразить, каким могли быть боги у животных, обладай они возможностью мыслить и создавать образы. Эпикур в письме к Менекею пишет: «Да, боги существуют: познание их – факт очевидный. Но они не таковы, какими их представляет толпа... высказывания толпы о богах являются не естественными понятиями, но лживыми домыслами, согласно которым дурным людям боги посылают величайший вред, а хорошим – пользу». Человек не должен мыслить божество подобным себе. Бог, по мнению Эпикура, – иное, чем человек, существо и его нужно всячески освободить от признаков, которые ему приписывает человек. Эпикур считает, что вера в богов у толпы порождается страхами перед необходимостью, судьбой и смертью. Он не отрицает богов, но считает, что невежественная толпа искажает сущность богов, а вера толпы есть религиозное суеверие и предрассудок.

В средние века вера рассматривается как высшая ценность, которая придаёт жизни не только высший смысл, но и делает её добродетельной. Августин Блаженный считает веру божественным даром и ставит её выше знания. Однако в Ибн-Рушд выработал учение о существовании «двух истин»: научной, философской, связанной с интеллектом и религиозной, рассчитанная на необразованную толпу и ориентированную на её чувства, эмоции.

В новое время, пожалуй, никто из мыслителей так контрастно не воплотил двойственного, резко отрицательного и в то же время «оправдательного» отношения к религии, как Вольтер, который всю жизнь боролся с религиозными предрассудками и

католической церковью, призывая «раздавить гадину», имея ввиду церковь. Однако вера в Бога, считает он, лежит в основе нравственности и необходима людям, чтобы удерживать их в рамках порядка. Ему принадлежит фраза: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». С его точки зрения религия необходима для нравственного здоровья народа и его выживания.

В советский период господствующим было определение Ф. Энгельса, которое было обязательным для изучения, поскольку считалось истинным: «Всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». Однако, несмотря на его массовое тиражирование и на то, что и по сей день многие считают религию заблуждением, это высказывание, конечно же, не может считаться определением. Во-первых, определение должно включать в себя четкие, однозначные, ясные для всех понятия. Что такое силы неземные? Если в определении это понятие употребляется, то тем самым подразумевается, что оно всем знакомо. Видимо, Энгельс предполагал, что человек, зная, что такое неземные силы (т.е. имея врожденное религиозное чувство), должен признать, что они не существуют. Во-вторых, любое определение должно быть по форме таким, чтобы с ним соглашались все, иначе это будет уже не определение, а частное мнение. Ясно, что ни один верующий человек с высказыванием Энгельса не согласится. Для верующего человека религия не может быть чем-то фантастическим. По своей форме это не определение, а выражение личного мировоззрения Энгельса. Это, так сказать, не определение, а теорема, которую еще требуется доказать, тем более что она включает в себя и различные элементы философии марксизма – в частности, теории познания, которая формулируется в виде теории отражения: религия является отражением внешних сил. Понятно, что даже если некий философ является атеистом, но не признает теорию отражения, то и он с этим определением не согласится. Таким образом, это определение не выдерживает никакой критики ни с точки зрения философской, ни с точки зрения религиозной, ни с точки зрения самой логики его построения.

Известный немецкий философ Ф.Шлейермахер утверждал, что «сущность религиозных возбуждений состоит в чувстве абсолютной зависимости». Такое определение также вряд ли удовлетворит человека религиозного. Шлейермахер сводит всю религиозную жизнь человека к его эмоциям, чувствам: без искреннего переживания Бесконечного не может быть подлинной религии. Безусловно, Шлейермахер совершенно прав, когда утверждает огромную роль чувства в религиозной жизни. Справедливо он подчеркивает и личностный характер этого чувства. Но все же, сводить всю область религии только к эмоциональной сфере было бы ограниченным. Скажем, материалист тоже уверен, что он абсолютно зависит от материального мира, и он тоже может испытывать чувство абсолютной зависимости, хотя никто не скажет, что такой материалист религиозен. Следовательно, одного чувства зависимости недостаточно. Шлейермахер игнорирует и другие стороны душевной деятельности человека – его разум (в любой религии есть совокупность догматов, которые необходимо запомнить и принять разумом) и волю (вера в Бога или богов – не менее важный элемент религии, чем чувство). Очевидно, что в этом определении сказывается протестантизм Шлейермахера, поэтому в нем и нет упоминания ни о культе, ни о церковной организации.

Известный американский этнолог Э.Тайлор сказал, что верование в духовных существ – вот тот минимум, который присущ всем без исключения религиям. Безусловно, религия предполагает существование духовных существ, но сказать, что религия есть просто вера в духовные существа, явно недостаточно. Многие современные люди готовы поверить во всё, что угодно. Но ведь мы не скажем, что те, кто верит в существование домовых, – люди религиозные. Скорее, это люди суеверные. Понятие религии должно быть гораздо шире.

Замечая большое количество противоречащих друг другу определений, американский религиовед Уэбб приходит к выводу, что религию нельзя определить. Действительно, любое определение по своей сути есть «постановка предела». Если религия предполагает, как необходимый элемент своего существования Бога и бесконечный духовный мир, то мы вынуждены сказать, что в таком случае дать истинное определение религии

просто нельзя. Религия есть то, что нельзя определить. Но в таком случае мы отмечаем тот смысл религии, о котором уже говорилось: религия как отношение Бога и человека не в культурном аспекте, а в онтологическом плане. Религию в таком понимании действительно нельзя определить. Когда же мы говорим об определении религии, мы все же рассматриваем религию как культурное явление, а в таком случае стремление определить религию вполне оправдано.

Таким образом, попытки найти некий один-единственный существенный элемент в религии закончились неудачей. Поэтому дальнейшие определения стали строиться по принципу перечисления необходимых черт религии. Классическим определением такого типа является определение С.Трубецкого: «Религия есть организованное поклонение высшим силам», в котором отмечаются такие необходимые элементы религии, как организация (церковь), культ и существование высшего сверхъестественного мира богов.

В начале XX века понимание религии дал немецкий философ Р.Отто. В книге «Священное» он показал, что никакая религия невозможна без особого отношения к объекту своего поклонения, без того, «единственно подходящее название которому *«mysterium tremendum»* (тайна, внушающая трепет)». Поэтому практически все определения религии, даваемые современными учеными, включают в себя понятие «священного».

Э.Дюркгейм пишет: «Религия есть единая система верований и практики относительно священного, то есть того, что отделено и запрещено – верования и практики, объединенных в единую моральную общность, называемую церковью». Современный российский религиовед В.А. Гараджа указывает, что «религия есть мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия; культ, который основывается на вере в существование одного или нескольких богов, священного, т. е. той или иной разновидности сверхъестественного». Таким образом, религия есть сложный комплекс, включающий в себя и некоторое мировоззрение, т.е. некоторое знание о мире природном и сверхприродном и веру в существование Бога или богов (совокупность догматов), и эмоциональное отношение к этому миру (любовь к Богу и страх

Божий в христианстве), и нравственные правила жизни (заповеди), и наличие культа, показывающего на практике действительность принятия определенного мировоззрения и веры в сверхъестественный мир.

Итак, по каким признакам мы можем отличать религиозное мировоззрение от нерелигиозного? Прежде всего, это вера в личного Бога или богов. Вера-это одновременно факт сознания и бессознательного (интуитивная вера). В качестве феномена сознания она выступает как идейная, мировоззренческая позиция принятия или непринятия (в этом случае говорят о неверии) определенных утверждений или поступков (как целесообразных, ценных, истинных, справедливых и т.п.) без предварительной фактической или логической проверки. Основанием для такого акта сознания является внутренняя субъективная уверенность, не нуждающаяся в доказательствах. Религия всегда предполагает, что существуют боги как личности или одна божественная Личность. Религия предполагает отношение человека и Бога (или богов) – отношение не как к бездушному предмету (например, отношение скульптора к камню), а как отношение к личности. Человек ждет помощи от Бога, ждет избавления от наказания, просто благодарит Его за что-то. Любые религиозные чувства предполагают отношения человека с Богом как с личностью, с которой можно разговаривать, которую можно бояться, которую должно почитать, но это должна быть всегда личность, или несколько личностей, или множество личностей, как в язычестве. Это всегда личные боги. Они могут быть не совсем нравственно безупречными (как в язычестве), но обязательно должны иметь свойство личности. Например, в греческом или римском язычестве боги совершали не совсем нравственные поступки, обманывали друг друга, но все же они были личностями.

Пантеизм – учение, отождествляющее Бога и мир не является религией. «Все есть бог» – так дословно переводится термин пантеизм. Пантеизм, т.е. учение, отождествляющее мир и Бога, принято разделять на два типа: *панкосмизм*, в котором Бога превращают в мир (так что пантеизм фактически становится материализмом), и *акосмизм*, когда мир превращают в Бога (радикальная форма идеализма, в котором материальный мир обладает лишь призрачным существованием, а единственно реально

существует лишь божественная субстанция). Чаще встречается все же панкосмизм. Учение Спинозы и стоиков – типичный пример пантеизма. Не удивительно, что в античности стоиков считали атеистами, а в советской философии Спинозу изучали как философа-материалиста и атеиста, хотя, как известно, сам он, конечно же, такую материалистическую трактовку не потерпел бы. Но тем не менее этот вывод имеет свою логику, да и сам Спиноза употреблял известное выражение «Бог или природа». А если Бог и природа – одно и то же, то вполне можно обойтись без невидимого Бога, раз существует вполне видимая природа. Другой пример такой религиозности, уже в XX веке, – А. Эйнштейн, который неоднократно показывал свою приверженность именно такого рода религиозности, которую он назвал «космическим религиозным чувством», состоящим в вере «в рациональную природу реальности». Эйнштейн был противником веры в личного Бога, поскольку для него «бог, вознаграждающий за заслуги и карающий за грехи, немислим по той простой причине, что поступки людей определяются внешней и внутренней необходимостью, вследствие чего перед богом люди могут отвечать за свои деяния не более, чем неодушевленный предмет за то движение, в которое он оказывается вовлеченным». Однако Эйнштейн не считал себя и атеистом, поскольку, по его мнению, «там, где отсутствует это (религиозное) чувство, наука вырождается в бесплодную эмпирию», и поэтому «в наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди».

Можно подумать, что многие примитивные языческие верования не отвечают требованию веры в личных богов. Действительно, говорят, многие примитивные народы поклоняются идолам, фетишам, тотемам, т.е. различным явлениям природы или животным. Это так, но не следует забывать, что те, кто поклоняется этим фетишам и идолам, все же, представляют их себе в качестве одушевленных духов, к которым можно обратиться с просьбой или молитвой, что свойственно только личности.

Иногда приводят пример буддизма как религии без личного бога. Часто даже выражаются более парадоксально: буддизм есть религия без бога. Действительно, ранний буддизм был направлен против современной ему веры в богов и был, поэтому

разновидностью атеизма, или «адевизмом», т.е. учением, отрицающим существование индийских богов (дева́ – это наименование индийских светлых богов). Будда был религиозным реформатором. Строго говоря, он был даже не реформатором, а бунтарем против религии Вед, против брахманизма. В философском плане Будду можно сравнить со стоиками: так же как стоики пытались найти счастье в мире без Бога (Бог есть, но он материален), так и Будда считал, что избавление от страданий возможно без всяких богов, только человеческими усилиями. Будда делает свое знаменитое открытие – четыре благородные истины: 1) в мире есть страдание, 2) есть причина этих страданий (желания), 3) существует избавление от страданий и 4) есть путь избавления от этих страданий (путь Будды). Последователи Будды разработали учение о мире, где онтологически объяснялась суть страданий в нашем мире и нирваны в случае избавления от них. Все дело в элементах мира – дхармах: колебания дхарм приводят к появлению майи – видимости существования мира и человеческой личности. Прекращение колебания дхарм избавляет человека от страданий и вводит его в нирвану, которую точнее сравнивать с небытием, чем, как обычно принято, с непрекращающимся блаженством. Нирвана – это не рай, это даже не блаженство, это скорее небытие. Первые буддийские трактаты практически не содержат слова «бог». Там говорится о страданиях, заповедях, как жить в этом мире согласно буддийской этике, но не о Боге. Затем стали происходить интересные изменения. Со временем Будда начинает приобретать характер бога, затем он входит в ведический пантеон наряду с другими богами – Вишну, Шивой т. д. Современные разновидности буддизма – махаяна и хинаяна – разительно отличаются от исторически первоначального буддизма, и вряд ли Будда согласился бы признать буддизмом то, что сейчас называется так в Индии или на Цейлоне. То, что сейчас существует под видом буддизма, – это религия, обычная религия со всеми ее элементами, и прежде всего с верой в бессмертного Будду и в других личных богов. Можно сказать, что человечество с честью выдержало атеистический вызов Будды и ответило на него созданием новой религии, поставив все на свои места (пускай и неправильно с точки зрения истинной религии, но все же, религиозно грамотно). Ин-

дусы оказались нормальными людьми, гораздо умнее в религиозном отношении, чем сам Будда, каким бы гениальным философом он ни был. Эти примеры различного подхода к религии показывают, что она является сложным, противоречивым феноменом, имеющим богатую и длительную историю. Разнообразие религиозных верований и культов так велико, что дать общее определение религии каждый раз вызывали разногласия и споры. На Западе и в России религию обычно связывают с верой в бога, как высшего существа, определяющий бытие мира и человека. Поэтому европейская и арабская культуры подвергают религиозное сознание, веру в бога анализу, осмыслению и дают объяснение им.

С этим связан и второй необходимый элемент религии – вера в существование сверхчувственного мира. Бог (или боги) должен быть сверхчувственным, Бог не может быть просто материальным идолом. Даже идолы, которым поклонялись язычники, были не просто материальными предметами, а принадлежали к некоторому сверхчувственному миру. Идол был просто местом обитания того или иного бога, куда он мог прийти. Любая мифология (греческая, шумерская, индийская) всегда описывает сверхчувственное бытие этих богов. Религиозная вера, таким образом, является важным признаком религии. Она принимается верующими как нечто самоочевидное, не подлежащее обсуждению, скрытое и непонятное для постороннего наблюдателя.

Вера выступает в религиозном сознании в качестве «аксиом», не требующих доказательств и усвоение которых возможно лишь при условии совместного и согласованного функционирования всех способностей человека: интеллектуальных, эмоциональных и телесных. Вера не достижима, пока человек не обратится к Богу всем сердцем, всею душою, всем разумением своим. Вера есть особое состояние ума, души, характеризующееся высочайшей интенсивностью, полнотой, уединением, сосредоточенностью. Человек весь целиком устремлён к Богу, он для него является главным, высшим. Особенность религиозной веры состоит в том, что Бог, к которому устремлены все помыслы человека, есть ничто в том смысле, что его нет среди вещей, он не воспринимаем органами чувств, его нет среди мыслимых

объектов. Проявлением веры выступает молитва, через которую человек обращается к Богу в состоянии предельной сосредоточенности так, что земной мир с его заботами, радостями, страданиями как бы исчезает, человек как бы отрешается и от мира и от себя. В молитве человек устремлён к неведомому, непостижимому Богу, который становится для него всем, центром и источником его жизни. Соприкосновение с Богом, с абсолютной Реальностью оказывает целительное воздействие на человека: дарует ясность, чистоту его сознанию, живит душу и наполняет её радостью жизни. В христианской традиции это воздействие называется благодатью, это способность непосредственного переживания Реальности в религиозно-духовной сфере у человека как бы открывается новый орган восприятия – духовное око.

Для верующих оба мира реальны: земной мир и божественный. В акте веры земной мир отходит на второй план. Отношение к Богу у многих народов уподобляется отношению к возлюбленному, т.е. душа верующего наполнена Богом и ничто и никто ему не нужен.

Однако религия не обязательно связана с верой в Бога, сверхъестественное начало не обязательно означает монотеизм, т.е. веру в единственного Бога или политеизм, веру во многих богов. Заявление Ф. Ницше о том, что "Бог умер" имело смысл только в рамках христианского менталитета. Мусульманский Бог не рождался и не мог умереть. А центральная фигура буддизма – Гаутама Сидхартха – действительно умер и перешел в состояние «нирваны», – означающее растворение в небытии, поэтому буддизм религия без бога, т.е. нетеистическая система верований, если в ней и существует поклонение Будде, то как персонализированному духовному посреднику между верующим и верховным законом «драхмой», который властвует над миром.

Таким образом, многие религиоведы полагают, что главным признаком религии является вера в сверхъестественное: нечто, стоящее выше законов материального мира. Она включает: веру в реальное бытие сверхъестественных существ (богов, духов), веру в существование сверхъестественной связи между природными явлениями (высший закон), веру в сверхъестественные свойства материальных предметов (фетиш). Обычно каждая ре-

лигия допускает некоторое чудо, непостижимое разумом, играющее важную роль в её обосновании, объяснении мира. В христианстве – это Непорочное зачатие, Воскрешение и т.д. Однако в нем на протяжении веков была выработана изощрённая система рационального обоснования веры, что сильно уменьшило объём чуда. В буддизме оно допускается лишь на уровне массового культа, а конфуцианство вообще не допускает необъяснимых чудес. Магия и фетишизм допускается в развитых религиях лишь на низших ступенях культа и их последовательное изживание на более высоких уровнях религиозного сознания идёт дальше. Все мировые религии непременно включают в себя веру – знание. Религия связана с культурой народа, его традициями и менталитетом, зависит от них; с другой стороны, и культура формируется и развивается на основе религии.

Однако, просто веры в существование богов или Бога недостаточно. Необходимо общение человека с Богом или богами. Религия, в которой есть вера в богов, но нет общения с ними, необходимо становится атеизмом. Так произошло, например, с Эпикуром, который признавал существование богов, но отрицал их влияние на наш мир. Такое его учение вполне справедливо было охарактеризовано как атеизм.

В любой религии существует понятие нравственности как подчинения божественной воле. Подчинение богам нравственно, неподчинение – безнравственно. Нравственность понимается именно так, и поэтому нравственность возникает из религии. Нравственность – не естественное состояние человека, не состояние, которое возникает на этапе какого-то общественного развития, не вследствие развития экономических отношений и классовой борьбы, а религиозное понятие как подчинение Богу.

Вследствие нравственной жизни человек получает награду в загробном мире, вследствие послушания богов человек получает там наказание. Вера в загробное воздаяние за праведную жизнь или, наоборот, за жизнь греховную – также элемент любой религии. Вера в сверхчувственный мир, таким образом, дополняется за счет веры в существование той его области, где обитают души умерших людей. Всегда в религии существует загробный мир грешников и праведников. Поэтому в любой религии всегда присутствует и вера в бессмертие души.

Для того чтобы заслужить спасение и вечное загробное блаженство, человек должен слушаться и почитать Бога. В любой религии отношение к Богу или богам отличается от отношения к миру и людям: Бога следует почитать. Богопочитание – это не просто набор некоторых действий, но глубокое внутреннее религиозное чувство – благочестие. Человек не только почитает богов и благочестиво относится к ним, но стремится всю свою жизнь – и внешнюю (отношение к миру и людям), и внутреннюю, духовную построить в согласии с божественной волей. Он постоянно ощущает присутствие Бога в своей жизни и поэтому выделяет некоторую часть жизни собственно для почитания Бога, где не было бы ничего мирского. И таким образом человек осознает необходимость богослужения, религиозного культа, который является внешним выражением внутреннего богопочитания – благочестия. Будучи внешним действием, культ выполняет ряд важных религиозных функций, служа не только для выражения религиозных чувств верующего, но и для целей воспитания людей, религиозного общения их и возбуждения в них более глубокого религиозного чувства. Культ существует во всех религиях, и по виду религиозного культа можно судить о степени развития общества. У архаических народов и культ соответствующий, включающий жертвоприношения (даже человеческие), вакханалии и т.п. Чем выше религия, тем духовнее ее культ. И на какой бы высоте религия народа ни стояла, внешний культ необходим – и как символ духовного общения верующих между собою и как символ соединения их в тесный союз – в одну церковь.

Необходимость религиозной организации людей, объединенных верой в одного Бога (или богов), признается всеми религиями. Истинно религиозный человек не может замыкаться в своем одиночестве, его религиозное чувство требует единения с другими людьми. Вне общения со своими единоверцами, человек не может быть окончательно уверенным в истинности своей религии, не может удовлетвориться и своим достигнутым состоянием – ему необходимо общение, образование, проповедь и распространение своих взглядов, что может быть осуществлено лишь в религиозной организации, церкви.

Таким образом, религия – это довольно сложное явление, основанное на вере в существование божественного сверхъестественного мира, включающего в себя и некоторое знание об этом мире (догматы, вероучение), и эмоциональное отношение к нему (любовь, страх и т.п.), и нравственные заповеди, и культ, и церковную организацию. Поэтому не являются религиями ни атеизм, ни коммунизм, ни другие атеистические идеологии. Часто утверждают, что атеизм – это религия, поскольку атеист верит в то, что Бога нет. Но в действительности верить в то, что Бога нет, и не верить в то, что Бог есть, – это все же разные понятия. Критики марксизма часто утверждают, что коммунизм является религией. Но коммунизм – не религия, хотя в нем присутствуют многие элементы религиозной организации (партия – аналог церкви, классики марксизма – аналог пророков и т.п.). В коммунизме, который, по сути, является атеистическим учением, нет веры в Бога, и поэтому он по своей сути не является религией, а лишь по форме напоминает ее.

Таким образом, в рамках социокультурологического анализа принято выделять в религии следующие элементы культуры:

1. Религиозное сознание включает веру, учение (догмат) о высшем духовном начале, зафиксированные в Священных писаниях, в священных преданиях, толкованиях, комментариях, в поверьях, мифах.

2. Культ, ритуал направлены на поддержание религиозного сознания верующих и состоит из молитв, храмовых служб, праздников. Культ создавал устойчивое, смысловое поведение человека. Важнейшей чертой культа является его единообразие: одинаковость слов, жестов, распорядка, предметов, которые воспринимаются верующими как основа единения, согласия всех верующих в едином литургическом пространстве.

3. Церковь – религиозная организация, объединяющая всех верующих и в то же время разделяющая сообщество на служителей культа и верующую массу. Этот инструмент в различных религиях имеет свои особенности. Например, мусульмане полагают, что в исламе нет церкви как формального инструмента, отделённого от паствы, и каждый может стать муллой, если он хорошо знает Коран и пользуется авторитетом у верующих. Однако, существует отлаженная процедура признания оснований

считаться муллой, предъявляются довольно жёсткие требования к его учёности и святости.

Классификация религий выражает потребность в упорядочивании многообразия религиозных представлений и культов. Одним из наиболее распространенных подходов к типологизации религий является исторический. Исходя из него выделяют:

– мертвые религии и живые; мертвые религии – это те, что когда-то существовали, но со временем исчезли. Они, прежде всего, представляют интерес в рамках исторической науки. Живые религии – это ныне существующие религии, оказывающие влияние на сознание и поведение людей, общества;

– деление религий на естественные и религии откровения опирается на генетический подход, т.е. религии изучаются с точки зрения их происхождения. Естественные религии возникают непосредственно в процессе социально-экономической, культурной жизни людей и не являются результатом деятельности харизматических и выдающихся личностей и не опирались на какие-либо письменные источники. К ним относятся религии первобытного общества и значительная часть национальных религий. Религия откровения связаны с личностью основателя и фактом сверхъестественного откровения или озарения. К ним относятся мировые религии;

– в основе деления религий на исторические типы (этапы) лежит принцип периодизации и принято выделять ранние формы религии, национально-государственные религии и мировые религии.

Мировые религии – это те религии, которые, возникнув в определенных культурно-исторических условиях, с их исчезновением сохраняют свою значимость. Буддизм возник в VI веке до н.э., христианству-две тысячи лет, ислам возник в VII в н.э. Сейчас эти религии распространены в масштабах планеты, верующих в них насчитывается сотни миллионов. Все мировые религии имеют общие, сходные черты:

1. Верования разработаны по главным принципиальным вопросам: о божестве, о природе, о человеке, которые зафиксированы в священных текстах ("Трипитака", "Библия", "Коран").

2. Они отрицательно относятся к жертвоприношениям и в рамках религиозного ритуала они запрещаются.

3. В мировых религиях верующие объединяются не только на духовной основе, но и организационно. Верующие объединены в религиозные общины, которые возглавляются священниками. Если в языческих религиях жрецами становятся члены рода, племени, обладающие особыми личностно-психологическими качествами, то в мировых религиях, чтобы стать священником недостаточно личных качеств. На священника учатся в специальных религиозных учебных заведениях, где они всесторонне изучают вероучение, содержание и порядок религиозных обрядов.

4. Мировые религии через веру, соединенную с нравственным учением, расширяют возможности выбора форм поведения верующего по сравнению с языческими религиями. Моральные заповеди мировых религий дают обширную идеализированную формулировку принципов поведения, расширяющих роль сознания в поведении. Универсальные этические предписания получают высшую духовную санкцию, а для придания им непрекращаемой силы создается догма, культ, церковь. Эти религии стали мировыми потому, что выработали определенное отношение человека к миру:

Во-первых, принятие данного социального строя, социального бытия человека, который должен нести бремя земных забот, находя в этом свое оправдание перед Богом;

Во-вторых, ожидание идеального небесного царства на земле, в котором будут разрешены все социальные конфликты;

В-третьих, утверждение угодной Богу светской деятельности, благодаря которой человек получает более высокий статус в обществе. Такие идеи поощряли предприимчивость имущих или обладающих властью.

В-четвертых, надежду на религиозное спасение. Спасение – это предельно желательное состояние человека, выражающееся в избавлении от зла (как морального, так и физического).

Спасение – это систематизированное практическое поведение верующего, направленное на достижение конечной цели. Спасение достигается лишь при постоянном сосредоточении человеческих сил и помыслов на избавлении от отрицательных элементов бытия. Преодолевается не только интерес к реальным, преходящим жизненным благам через пищевые ограничения, но и подавление таких чувств, как злоба, зависть, ревность

и т.д. Физико-психическая тренировка сочетается с методическим регулированием мышления и поведения с целью внутреннего самосовершенствования, с внедрением запретов и предписаний как предпосылки спасения, так, буддизм накладывает следующие запреты – физические (убийство, кража), словесные (ложь, грубость, болтовня), психические (жадность, злоба, ненависть). А предписания включают праведные усилия, мысли, намерения, чувство долга, нравственную стойкость.

Мировые религии предлагают человеку пути религиозного спасения, которые соответствуют его возможностям и способностям:

1. Моральное совершенствование приближает человека к требуемому образцу, придает ему все больший социальный престиж, превращая его в пример для подражания, объект поклонения.

2. Ритуализм воздвигает детально проработанную и устойчиво передаваемую систему действий, преодолевающая хаос и беспорядок мира, придающие ему смысл, связывающая человека со священным миром Бога.

3. Вера предполагает не только убеждение в истинности предписанных религией принципов, но и решимость придерживаться этих предписаний как гарантия спасения – вопреки всем сомнениям и искушениям.

4. Выполнение долга – важнейшее предписание всем верующим, требующее действия, лишённого практического интереса, выгоды и пользы. В индийских религиях долг выступает как "драхма" (высший моральный закон) ; в исламе и конфуцианстве существовало развитое учение о долге в сфере управления. Тот, кто стойко следовал долгу вопреки всем превратностям судьбы вставал на путь спасения.

Мировые религии предлагают не индивидуальное, а массовое спасение через церковь, как учреждения, основанное Богом или пророком и обладающее благодатью. Спасение дает лишь принадлежность к учреждению, обладающему правом давать благодать, т.е. к церкви. Действительность благодати – не следствие священных качеств личности священника, а результат возложенного на него сана (роли, функции). Личные качества верующего за пределами церкви и религии для священника без-

различны, церковь особо отличает религиозные заслуги верующего на пути спасения.

Религиозная организация делает спасение доступным всем верующим, она придает массовый характер приобщению к благодати, перераспределяет заслуги, использует вклад великих подвижников в общую духовную сокровищницу. Возникают обоюдные отношения: церковь организует массовое спасение верующих, а они в ответ оказывают ей всевозможную поддержку.

Религиоведение представляет собой комплекс социогуманитарных дисциплин, предметом которых является религия. Сложилось два подхода к изучению религии: теологический и научный.

Теологический подход рассматривает религию «изнутри» – как постоянное переживание человеком присутствия Бога в своей жизни и окружающем мире. Это ощущение дается ему через непосредственное «видение» Бога, исполненное той внутренней достоверности, что и ощущение своего собственного «Я». Богословский подход является всегда конфессиональным, т.е. существуют богословие христианское, мусульманское, буддийское и т.д.

Научный, философский подходы изучают религию «извне», как составную часть мировоззрения человека, духовной культуры в ее связи и взаимодействии с другими компонентами человеческого бытия. Основы теологии были заложены Августином Аврелием Блаженным. Взгляд на религию извне начал формироваться уже в античной философии и продолжен в последующие эпохи.

Религиоведение изучает пути формирования религии, ее сущность, смысл и предназначение, функции в обществе и культуре, особенности религии и ее морали, этики, исторические формы религии и т.п. Как область гуманитарного знания религиоведение возникает в рамках философии, исторической науки, социологии, культурологии, политологии и др. Особенность религиоведения заключается в том, что она является полидисциплинарным образованием, в которое входят:

– история религии изучает возникновение религиозных представлений и культов, основные этапы и закономерности развития религии в контексте истории человечества;

– философия религии изучает основные религиозно-философские концепции в их историческом развитии, дает толкование религии с помощью философских понятий, используя философские методы;

– психология религии исследует психологические основания и источники феномена религии, индивидуальное, групповое, общественное религиозное сознание во всем многообразии его проявлений, роль психологического фактора в функционировании религии;

– социология религии рассматривает религию как социальный феномен, взаимодействие религии и общества.

Первоначально религия изучалась в историческом аспекте, что было обусловлено расцветом этнографических исследований во II пол. XIX в – I пол. XX в. Со II пол. XX в. возрастает интерес к изучению современных форм религии и особенно нетрадиционных.

Вопросы и задания:

1. Назовите основные признаки религии. 2. В чем состоит социальная роль религии? 3. Покажите взаимодействие религии и морали. 4. Чем различаются подходы в изучении религии в науке и теологии? 5. Какие функции выполняет религия по отношению к человеку и обществу? 6. В чем состоит специфика предмета религиоведения? 7. Какие методы используются в изучении религии? 8. Назовите источники изучения религии. 9. Из каких разделов состоит религиоведение как комплексная, полидисциплинарная область гуманитарного знания? 10. В чем на ваш взгляд состоит значимость религиоведения?

Схема №1. Понятие религия как формы культуры

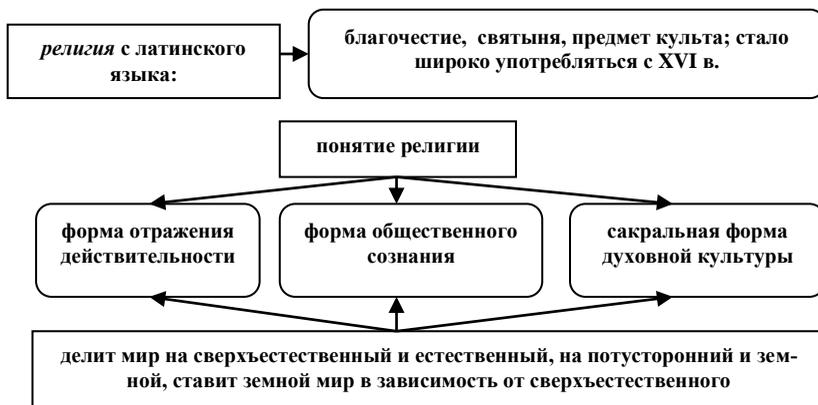

Схема № 2. Структура религии

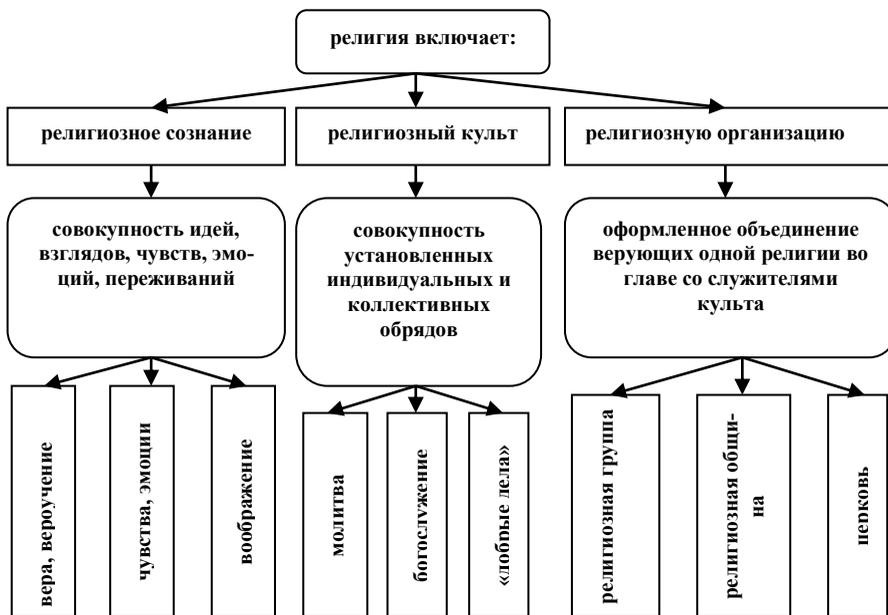

Схема №3. Вера как феномен

Схема № 4. Классификация религий

Схема №5. Мировые религии

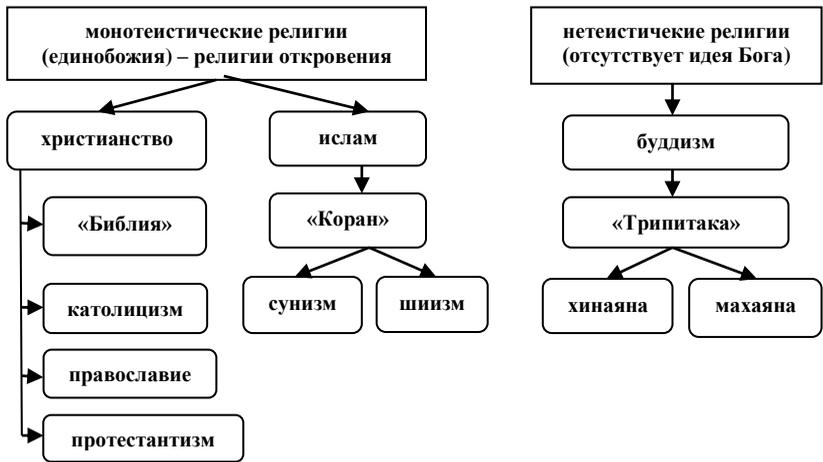
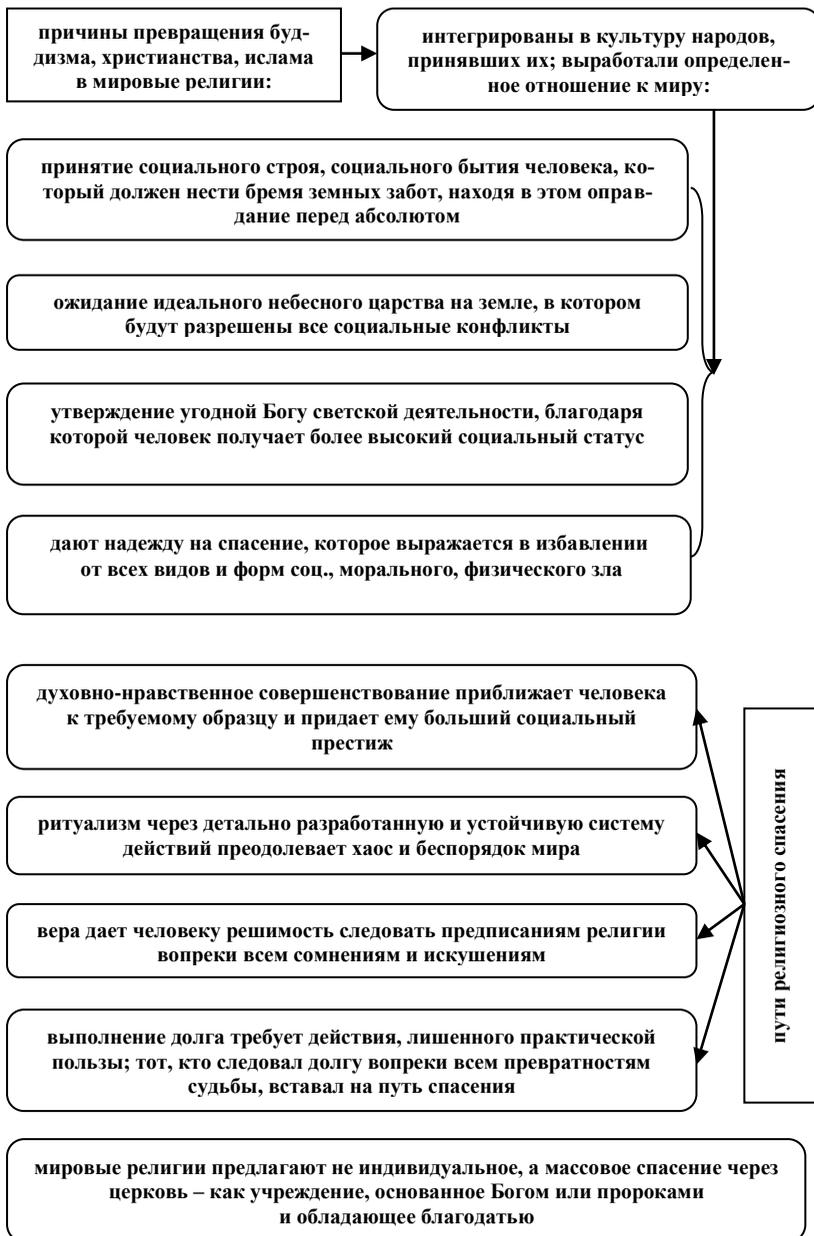

Схема №6. Общие черты мировых религий

Схема №6. Общие черты мировых религий (продолжение)

Тестовые задания

1. Какая из составных частей религии является основополагающей?

А) Вера В) Культ С) Организация Д) Обряд Е) Литургия

2. Что не входит в состав религии?

А) Искусство В) Вера С) Культ Д) Церковь Е) Вероучение

3. Что входит в состав религии?

А) Вера, вероучение, культ, религиозная организация
В) Религиозная организация, право С) Вера, художественный образ
Д) Вероучение, семья и брак Е) Культ, государство

4. Кто считал, что слово «религия» произошло от союза благочестия, которым «Бог соединил с собою человека и связал еще раз»?

А) Цицерон В) Платон С) Сенека Д) Аристотель Е) Эпикур

5. Как с латинского языка переводится слово «religio»?

А) Благочестие, набожность, святыня В) Церковь, духовное единение
С) Секта, поклонение демоническим силам Д) Норма, правило, ритуал
Е) Жрец, священник

6. Как называется религиозная организация, объединяющая всех верующих и в то же время разделяющая сообщество на служителей культа и верующую массу?

А) Церковь В) Государство С) Партия Д) Социум Е) Религиозная группа

7. Кто считал, что «всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных»?

А) Энгельс В) Гегель С) Шлейермахер Д) Дюркгейм Е) Маркс

8. Кто считал, что «религия есть единая система верований и практики относительно священного, то есть того, что отделено и запрещено – верования и практики, объединенных в единую моральную общность, называемую церковью»?

А) Дюркгейм В) Энгельс С) Вебер Д) Тайлор Е) Фрезер

9. Кто утверждал, что «сущность религиозных возбуждений состоит в чувстве абсолютной зависимости»?

А) Шлейермахер В) Энгельс С) Маркс Д) Вебер Е) Дюркгейм

10. Какая форма мировоззрения делит мир на две части: природный и сверхъестественный?

А) Религия В) Философия С) Миф Д) Искусство Е) Фольклор

11. Кто был убежден, что «в наш материалистический век серьезными учеными могут быть только глубоко религиозные люди»?

- А) Эйнштейн В) Дарвин С) Менделеев Д) Энгельс Е) Опенгейм

12. Какое название получили религии, которые, возникнув в определенных культурно-исторических условиях, с их исчезновением сохраняют свою значимость до сих пор, распространены в масштабах планеты и насчитывают миллионы верующих?

- А) Мировые религии В) Языческие религии С) Национальные религии
Д) Государственные религии Е) Первобытные религии

13. Какие из мировых религий являются религиями откровения?

- А) Христианство, ислам В) Ислам, буддизм С) Христианство, буддизм
Д) Буддизм, конфуцианство Е) Буддизм, иудаизм

14. Какая из мировых религий не связана с верой в Бога?

- А) Буддизм В) Ислам С) Христианство Д) Конфуцианство Е) Иудаизм

15. В чем состоит сущность религиозной веры?

- А) Вера в личного Бога В) Вера безличного Бога
С) Вера в абсолютность добра Д) Вера в необратимость наказания
Е) Вера в необходимость религиозного ритуала

16. Как называется совокупность установленных индивидуальных и коллективных обрядов, храмовых служб, праздников?

- А) Религиозный культ В) Религиозная вера С) Религиозные нормы
Д) Религиозные ценности Е) Религиозные организации

17. Какая функция религии восполняет ограниченность, зависимость и бессилие людей?

- А) Компенсаторная В) Мировоззренческая С) Аксиологическая
Д) Регулятивная Е) Функция утешения

18. Какие функции выражают сущность религии?

- А) Мировоззренческая, компенсаторная В) Познавательная, регулятивная
С) Регулятивная, эвристическая Д) Оценочная, эвристическая
Е) Методологическая, мировоззренческая

19. Какая функция религии выражает отношение человека к Богу, к миру, к другим людям и себе?

- А) Мировоззренческая В) Регулятивная С) Познавательная
Д) Эвристическая Е) Коммуникативная

20. Высшей формой религиозной организации является:

- А) Церковь В) Секта С) Община Д) Группа Е) Партия

Литература:

1. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 2008.
2. Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания. – М., 1991.
3. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. – М., 1991.
4. Кимелев Ю.А., Полякова Н.Л. Наука и религия. Христианство и наука в Западной Европе. – М., 1988.
5. Лобазова О.Ф. Религиоведение. «Дашков и К». – М., 2002.
6. Музафарова Н.И. История религий. «Феникс». – Ростов-на-Дону, 2004.
7. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов: философия и мировоззрение. – М., 1990.
8. Цицерон. О природе богов//Философские трактаты. – М.: Наука, 1985.

Тема 2

РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И ФОРМА КУЛЬТУРЫ

Э. Дюркгейм, М. Вебер о социальной роли религии. Социальная организация религии. Понятие секты, условия и причины их возникновения. Социальные функции религии. Религия, государство и право. Религия и политика. Религия и мораль. Особенности религиозной морали. Религия и миф: общее, различия и взаимодействие. Религия и искусство. Основные черты религиозного искусства.

Религия представляет собой мировоззрение и поведение отдельного индивида, группы, общности, которые определяются верой в существование сверхъестественного. Религия представляет собой один из важных социальных институтов, включающий систему социальных норм, ролей, обычаев, верований, ритуалов (культы), предписаний, стандартов поведения, организационных форм. На протяжении большей части человеческой истории она играла решающую роль при конструировании человеком социальной реальности и была средством легитимации (объяснения и оправдания) и поддержания социального порядка. В религиозном сознании преобладают чувственные формы, особенно велика роль представлений. Важным компонентом религиозного сознания являются религиозные чувства – эмоциональное отношение к сверхъестественному в соединении с религиозной верой. Религиозное сознание существует посредством религиозного языка. *Обряд (ритуал)* – совокупность символических стереотипных коллективных действий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, представления, нормы, ценности и вызывающих определенные коллективные чувства. Обряды возникли еще в первобытном обществе. В отличие от других социальных действий обряд не имеет непосредственного предметного результата. Смысл обряда – в усвоении личностью определенных социальных идей, норм и ценностей. Обряды нельзя связывать только с религией, они могут носить светский и даже атеистический характер. Сила обряда – в его эмоционально-психологическом воздействии на личность. В обряде

происходит не только рациональное усвоение норм, ценностей и идеалов, но и соперевживание их участниками обрядового действия. Этому способствуют изобразительное искусство, музыка, танцы, включенные в ритуал. Церковь (*греч.* – божий дом) – 1) организация верующих, сложившаяся в процессе развития вероучения и объединения людей в рамках общей религии. Для церкви характерно существование системы обязательных догматов, обрядов (культ). Ее управление, как правило, основано на иерархическом принципе; 2) здание для отправления христианского культа, обязательной составной частью которого являются алтарь и помещение, где находятся молящиеся. Секта религиозная (лат. – учение, направление, школа) – вероисповедная группа, один из типов религиозных объединений. Возникает как оппозиционное течение по отношению к ранее утвердившимся, как правило, господствующим религиозным направлениям, часто в результате раскола, в результате протеста против их доктрины, культа, организационной структуры. Для секты, особенно в период возникновения и становления, характерны радикализм учения и системы ценностей, проповедь своей исключительности, настроения избранности, резкое противопоставление себя церкви, от которой отделилась, другим религиозным направлениям, «миру». Типичными являются критика господствующей церкви за отступление от первоначальных вероучений практики (например, христианства, ислама) и требование возвращения к ним и духовного возрождения. Отличаются харизматическим или авторитарным типом руководства, добровольным вступлением в общину с последующим строгим подчинением дисциплине и принятым нравственным нормам. Для христианских сект протестантской направленности характерны отсутствие иерархии священнослужителей, принцип всеобщего священства мирян, отказ от почитания икон, крестов, отрицание культа святых. В процессе исторического развития одни секты со временем распадаются и прекращают существование, другие превращаются в разные типы религиозных объединений (церкви, деноминации), как, например, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня и др. В литературе термин «секта» часто без достаточных оснований применяется к другим типам религиозных объединений только на том основании, что

они противопоставляют себя господствующей или наиболее массовой церкви.

Религия, как особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включает в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину). Социология, исходя из специфики своего предмета исследования, дает определение религии как одну из форм общественного сознания; совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), которые являются предметом поклонения, организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет собою веру в существование высших сил, но устанавливает особые отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная к этим силам. Религиозная система включает в себя представления о мире (мировоззрение), опирающаяся на веру или мистический опыт и связана с отношением к непознаваемым и нематериальным сущностям. Религия, в отличие от науки, оперирует такими категориями, как добро и зло, нравственность, цель и смысл жизни и т. д. Основы религиозных представлений большинства мировых религий записаны людьми в священных текстах, которые, по убеждению сторонников религии, либо продиктованы или вдохновлены непосредственно Богом или богами, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения данной религии высшего уровня духовного развития, великими учителями, особо просветлёнными или посвящёнными, святыми и т. д. и т. п. Большинство религий поддерживается профессиональными священнослужителями.

Социологии в структуре религии выделяет следующие компоненты: религиозное сознание, которое может быть обыденным (личное отношение) и концептуальным (учение о Боге, нормы образа жизни и т. п.), религиозная деятельность, которая подразделяется на культовую и внекультовую, религиозные отношения (культовые, внекультовые), религиозные организации. В основных функциях религии выражается ее смысл, предназначение и роль в жизни человека и общества.

Мировоззренческая функция религии состоит в том, что она наполняет жизнь человека неким особым значением и смыслом.

Компенсаторная, или утешительная, психотерапевтическая, также связана с её мировоззренческой функцией и обрядовой частью: суть её состоит в возможности религии возмещать, компенсировать человеку его зависимость от природных и социальных катаклизмов, удалять ощущения собственного бессилия, тяжёлые переживания личных неудач, обид и тяжести бытия, страх перед смертью. Коммуникативная функция обеспечивает общение верующих между собой, «общение» с богами, ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые выступают как идеальные посредники в обыденной бытовой жизни и в общении между людьми. Общение осуществляется, в том числе, и в обрядовой деятельности. Регулятивная функция состоит в том, что она выступает своеобразной программой поведения людей, благодаря осознанию индивидом содержания определённых ценностных установок и нравственных норм, которые вырабатываются в каждой религиозной традиции. Интегративная функция позволяет людям осознавать себя как единую религиозную общность, скреплённую общими ценностями и целями, даёт человеку возможность самоопределиться в общественной системе, в которой имеются такие же взгляды, ценности и верования. Политическая функция позволяет лидерам различных общностей и государств использовать религию для оправдания своих действий, сплочения либо разделения людей по религиозной принадлежности в политических целях. Культурная функция состоит в том, что религия содействует распространению культуры группы-носителя (письменность, иконопись, музыка, этикет, мораль, философия и т. п.) Дезинтегрирующая функция состоит в том, что религия может быть использована для разъединения людей, для разжигания вражды и даже войн между разными религиями и вероисповеданиями, а также внутри самой религиозной группы. Дезинтегрирующее свойство религии, как правило, распространяется деструктивными последователями, нарушающими основные заповеди своей религии. По мнению Курцвейл Рэймона, «основная роль религии – это рационализация смерти, т.е. осознание трагедии смерти как хорошее явление». Социальная функция и сущность религии рассматривались в работах Э.Дюркгейма и М.Вебера. Дюркгейм формирует следующее определение религии: «Религия есть система веро-

ваний и практик, относящихся к вещам священным, запретным; верований и практик, которые объединяют в одну моральную общность, называемую церковью, всех кто их принимает» Дюркгейм расшифровывает символическое значение сакрального как обожествление общества. Отделив обычные вещи от священных, Дюркгейм в то же время констатировал, что священным характером вещь наделяется, однако самой вещи, внутренне он не присущ, следовательно, любая вещь, любой объект (существо, социальное явление, ценность) может выполнять функцию, «священного». Религия, по Дюркгейму, есть вера в социально значимое, а не в «сверхъестественное». Исторически первичны коллективистские общества, которым присуща «механическая солидарность». Люди здесь нужны друг другу главным образом потому, что вместе они сильнее, чем поодиночке. В таких обществах взаимопонимание и доверие между индивидами держится на их сходстве: жизнь управляется предписаниями и запретами, которые навязываются индивиду группой и которым он повинуетя как высшей силе, символически представленной в тотеме. Эта сила есть не что иное, как власть общества, отторжение от которого равнозначно для индивида смерти. Быть частью такого целого – значит «быть как все». В обществах современного типа складывается «ограниченная солидарность»: вместе живут родные и именно потому нужные друг другу люди, которые должны находить способ уживаться, несмотря на свои различия. Интерес Вебера в изучении многообразной человеческой действительности, истории и культуры сосредоточен на объяснении человеческого поведения как осмысленной деятельности. Поведение, направленное на достижение той или иной цели или сопоставимое с ценностью (например верность обязательству), Вебер называл рациональным. Предложение о рациональном характере социального действия связано у Вебера с понятием идеальных типов (аскетизм, мистика, магия, церковь, секта и др.), которые нужны для того чтобы соизмерить и сравнить с ними то или иное изучаемое явление. Дело социальной науки, как ее понимает Вебер, заключается именно в том, чтобы выявить важнейшие типы смыслов – выбираемых людьми жизненных установок, способов рационализации человеческого поведения и определения ими направле-

ний культурно-исторической жизни человечества во всем ее многообразии. Изучение религиозной мотивации социальной жизни для Вебера было важно не только потому, что давало возможность объяснить роль религии в историческом развитии. Оно подтверждало исходный принцип веберовского понимания общества, согласно которому все общественные институты, структуры, формы поведения регулируются смыслом, которым их наделяют люди. Вебер исходил из того, что религия обладает мощным потенциалом, воздействия на человеческую деятельность, рассматривать ее, прежде всего, как фактор социального изменения. Второе важное направление исследований Вебера – анализ процесса «расколдования» мира, секуляризации, процесса, благодаря которому из отношения «цель – средство» уясняются элементы магической практики, уступая «целе-рациональным», ориентированным на успех средствам «действиям, направленным на подчинение человека». Вебер совместно с Трельчем, рассмотрел дихотомию «церковь-секта», типологию религиозных организаций. Мораль представляет собой систему правил, понятий и чувств, регулирующих отношения людей между собой и их отношения к обществу. Их реализацию в поведении людей именуют нравственностью. Религия и мораль – близкие, взаимосвязанные сферы культуры. Сходство религии и морали наиболее заметно в их духовных проявлениях. Однако церковь несравненно сильнее воздействовала на нравственность общества, нежели мораль на религиозный культ и внутрицерковную практику. В каждой религии, в каждом вероисповедании в большей или меньшей степени присутствует морально-духовное начало. Религия определяет не только отношения человека с Богом и церковью, но в той или иной мере регламентирует отношения людей между собой как в лоне церкви, так и за ее пределами. Бог воплощает в себе те нравственные требования, которым обязан следовать его приверженец. Философ и психолог В.Франкл именует Бога «персонализированной совестью». В силу этого моральное начало уже присутствует в самой идее Бога и неотделимо от «минимума» религии. В политеистических верованиях одни божества выступают как воплощение доброты, другие – злобы. В монотеистических религиях Бог непременно наделен высшими моральными качествами. Мо-

ральное начало особенно ярко выражено в мировых религиях – причем в буддизме до такой степени, что некоторые специалисты считают его не религией, а моральной системой. Вероучение этой религии исходит из идеи о том, что всякое бытие, любая жизнь во всех ее проявлениях и формах есть зло, несущее страдания всему сущему. Буддийский «путь спасения» заключается не столько в культовой деятельности, сколько в моральной – терпеливом перенесении страданий, отказе от желаний, чувств, следовании нравственным принципам «Панчашилы» (пять заповедей: отказ от убийства любого живого существа, отказ от воровства, от лжи, соблюдение супружеской верности, отказ от употребления алкоголя). Моральное начало в исламе пронизывает идею единого Бога – Аллаха, Творца и Владыки мира, всесильного и мудрого существа. Вместе с тем, Бог ислама – воплощение добра. Все суры Корана (кроме девятой) начинаются со слов: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». Упования на милость и милосердие Бога лежат в основе исламского вероучения. Это свойственно и шариату – своду мусульманских культовых, правовых и нравственных установлений. Однако именно в христианстве идея Бога наиболее морально конкретизирована. Вездесущий, всемогущий, всеведущий Бог одновременно и всеблагий, всемилостивый. В ипостаси Бога Отца Он выступает в роли заботливого защитника, покровителя, хранителя. В ипостаси Бога Сына Он приемлет на Себя грехи людей и отдает Себя в жертву за них. Однако следует учитывать, что моральные понятия и чувства – это в значительной степени результат воздействия социального окружения на личность и ее образ жизни. Идея Бога выводит верующего из рутины повседневности, заставляет подавить в себе низменные побуждения и ведет к идеалу добра и справедливости, ставит перед лицом Всемогущего, от которого не сокрыто ничто потаенное. Страх загробного наказания за явные и сокрытые прегрешения – важный психологический фактор восприятия мира религиозным человеком. Моральные поучения в священных книгах являются ценнейшими свидетельствами древнейшей культуры. Так, возраст сложившихся в иудаизме и уже насыщенных моральными поучениями первых разделов Библии составляет более 3000 лет. «Веды» и другие священные книги оказали

огромное воздействие на последующее развитие культуры. Они служат и важнейшими источниками данных о морали начала цивилизации. Однако обширные этнографические материалы о жизни и нравах народов в Африке, Америке, Океании и Австралии свидетельствуют, что у них существовали неписанные обычаи и нравы, необходимые для совместного проживания, согласованной трудовой деятельности и воспитания детей. В той или иной степени эти народы стихийно придерживались (по отношению к сородичам) заповедей «не убей», «не укради», «не лжесвидетельствуй». Племена, воспринявшие парный брак, почитали отца и мать, осуждали прелюбодеяние. Сама реальность совместной жизни и деятельности диктовала им эти общечеловеческие нормы морали. Довод о церкви как об институте нравственности, способствующем функционированию морали, – сильный довод, однако следует учитывать, что мораль опирается не только на могущество церкви, но и на силу общественного мнения, авторитет старшего поколения, традиции и обычаи. Мораль может существовать и без религиозной санкции. Мораль не институционализована, она не имеет особых учреждений, специально обеспечивающих ее реализацию в жизни общества, организующих контроль за реализацией ее правил и норм. Поэтому церковь (в древних обществах – жречество) принимает на себя роль такого учреждения и тем самым оказывает заметное влияние на мораль и нравы. В этом убеждает история всех цивилизованных стран. Служители религии оберегали сложившиеся в практической жизни общества нравственные установления, проповедовали их. Назидания пастве, духовный надзор за соблюдением заповедей, а нередко и личный пример благочестивых подвижников религии способствовали поддержанию моральных норм, хотя не всегда и при этом не каждый служитель религии являлся нравственным идеалом.

Поэтому религиозную мораль часто называют духовной, ибо она основана на вере человека в высшее абсолютное начало, воплощающее в себе нравственный идеал. Поэтому нормы и принципы религиозной морали обусловлены верой в Бога, они канонизированы в священных писаниях, их источником рассматривается Бог. Нравственные нормы в религии сформулированы в виде запретов, прямых предписаний, которые для веру-

ющих являются необходимыми, обязательными, ибо они являются Заветом Бога. В религиозной морали добродетелям противопоставляются грехи (пороки).

Добродетель тождественна моральности, поэтому она означает: во-первых, нравственное совершенство личности, во-вторых, установка, решимость личности действовать в соответствии с требованиями морали, в-третьих, моральное качество личности, в-четвертых, это внутренний порядок, склад души, придающий ей гармонию, единство, меру между крайностями. Добродетель как бы уравнивает противоположности. К добродетелям относятся: мужество – середина между отвагой и трусостью; благоразумие – середина между распушенностью и бесчувственностью; щедрость – середина между мотовством и скупостью; правдивость – середина между хвастовством и притворством; дружелюбие – середина между подхалимством и угодничеством; стыдливость – середина между бесстыдством и робостью и т.д.

Порок – это противоположность добродетели, это крайности, нарушающие единство, меру. В этике он рассматривается как отрицательное явление. Пороками являются: распушенность и бесчувственность, мотовство и скупость, хвастовство и притворство, угодничество и т.д.

В религиозной морали недопустимым являются не только пороки, но и грехи. Грех – это ошибка в поведении. В духовном плане ими являются ошибочные помыслы, в предметном плане – ошибочные поступки. В одних религиях грех можно исправить добрыми поступками, в других – грех невозвратим и исправляется покаянием (осознанием и глубоким раскаянием). В отличие от греха пороки не поддаются столь доступному способу исправления, ибо пороки проистекают из внутренней испорченности человека, они, как бы, вытекают из природы человека. Религиозная мораль настаивает на необходимости покаяния или исправления грехов, т.к. грехи совершаются во времени, которое невозвратимо, его нельзя остановить, а потому грехи обязательно скажутся своими результатами. Они имеют свойство разрушать мир, согласие между людьми, ведут к потере безопасности, порождают хаос и беспорядок в жизни людей.

Во всех религиях к особо тяжким грехам относятся: убийство, воровство, ложь, клятвопреступление, зависть и желание

чужого, прелюбодеяние, глупость, нежелание принять равенство. Все они в отдельности и в совокупности способны разрушить человеческие отношения, а потому их необходимо искоренять, с ними нужно бороться. Религиозная мораль показывает пути утверждения нравственных добродетелей.

Религиозная мораль формирует принципы не только внутренней духовной жизни, но и поведения, стимулирующие жизненную позицию, активность:

– запрещается чрезмерное упование, т.е. предвкушение (ожидание) таких благ, которые невозможны по субъективным и объективным причинам;

– запрещается уныние, вытекающее из разочарования, когда жизненные надежды не реализуются;

– порицается лень – бездеятельность, которая всегда приводит к отсутствию безопасности для жизни, имущества, т.к. жизненные обстоятельства постоянно меняются.

В христианстве эти принципы приобретают формулу: вера, надежда, любовь. Эти принципы, позволяющие сохранять и умножать жизненную активность, означают подъём «уровня» и «качества» жизни. Принятие религии изменяло моральное сознание верующих, т.к. они должны были научиться управлять своими желаниями, страстями и предвидеть результаты своих поступков, последствия их. Нравственным критерием становится добродетель, её механизм – не только совесть, но и вера.

Вопросы и задания:

1. В чем состоит социальная значимость религии?
2. Дайте характеристику социальной организации религии.
3. В чем проявляется социальный смысл мировоззренческой функции религии?
4. Каким образом в обществе реализуется регулятивная функция религии?
5. Как в жизни общества проявляется аксиологическая функция религии?
6. В чем заключается легитимирующая функция религии?
7. В чем состоит взаимодействие религии и морали?
8. Назовите особенности религиозной морали.
9. В чем состоит сущность психотерапевтической функции религии?
10. Как оценивает роль религии в жизни общества М. Вебер и Э. Дюркгейм?

Схема №1. Роль религии в жизни людей

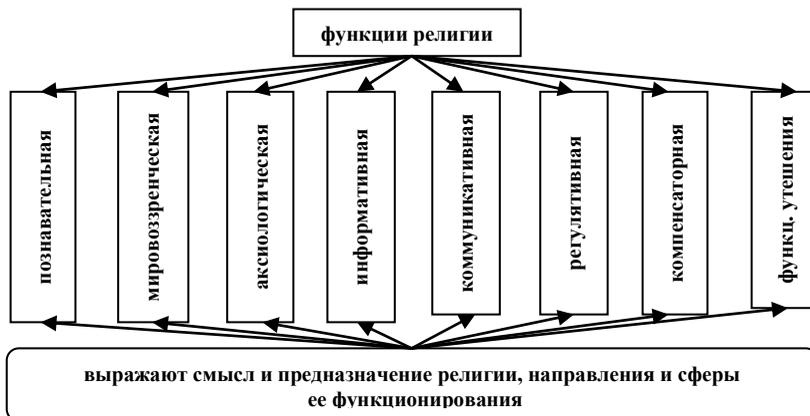

Таблица №1. Религия и наука

Критерии сравнения	Наука	Религия
предмет отображения	познает существующий мир, расчленяя его на части, безотносительно к человеку, к тому, что он думает о мире	отображает мир в его целостности, единстве и в соотношении божественного и природного, человеческого
цель познания	изучает мир таким, каким он является в реальности, как он существует в действительности	объясняет то, каким мир должен быть, чтобы жизнь человека имела смысл, была разумной и добродетельной
источники знаний	опыт, эксперимент, мышление	Священные тексты
форма знания	факт, понятие, теория	вера
уровень познания	эмпирический, теоретический	эмпирический
проверяемость знания	опытно-экспериментальным путем и логическими средствами	через личный опыт переживаний
функции	познавательно-эвристическая, информативная	мировоззренческая, познавательная, аксиологическая, коммуникативная, регулятивная, функция утешения, компенсаторная

Таблица №2. Мифология, религия, философия

Критерии сравнения	Миф (с греческого языка – предание, сказание, легенда)	Религия (с латинского языка – набожность, святыня, благочестие)	Философия (с греческого языка – любовь к мудрости)
предмет отражения	мир в его целостности и единстве, место человека в нем		
способ отражения	миф – синкретическая форма мировоззрения, мир предстает в нем как нерасчлененная реальность и свойства природы переносятся на человека, а его качества – на природу.	делит мир на земной, естественный и сверхъестественный, земной мир, в котором живет человек, ставится в зависимость от божественного, сверхъестественного	делит мир на материальный и духовный, объективный и субъективный и соотношение между ними решается по-разному
форма отражения	чувственно-наглядный образ	вера в сверхъестественное, божественное	понятие
структура	чувства, настроения, эмоции, ценности	чувства, настроения, эмоции, ценности	идеи, взгляды, знания
уровень отражения	мироощущение, мировосприятие	мироощущение, мировосприятие	миропонимание
источники	жизненно-повседневная деятельность		интеллектуально-познавательная, рациональная деятельность
возникновение	стихийно		целенаправленно, сознательно
	в первобытнообщинном обществе		на этапе расцвета цивилизации
функции	мировоззренческая, познавательно-объяснительная, информативная, коммуникативная, аксиологическая, экзистенциальная		
	регулятивная, компенсаторная		-
	-	утешения	-
	-	-	рефлексивная, методологическая

Схема №2. Религия и мораль

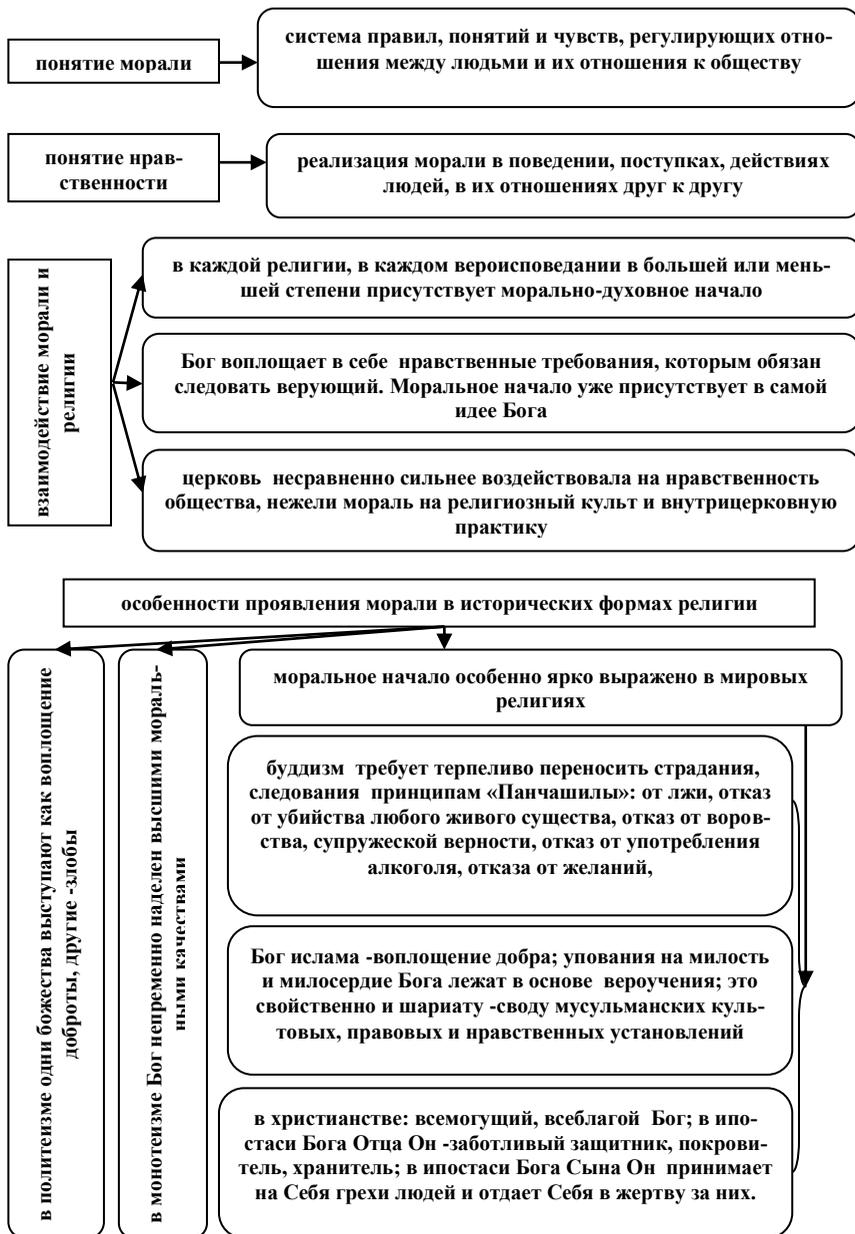
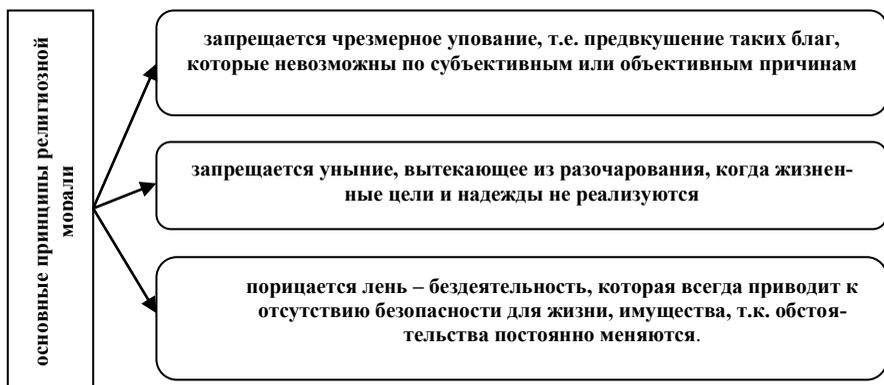
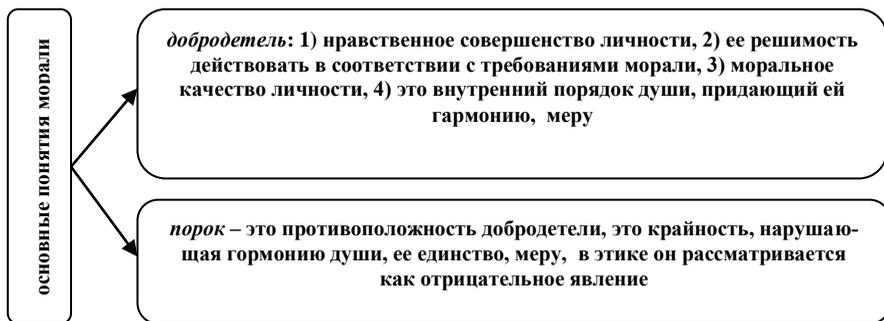
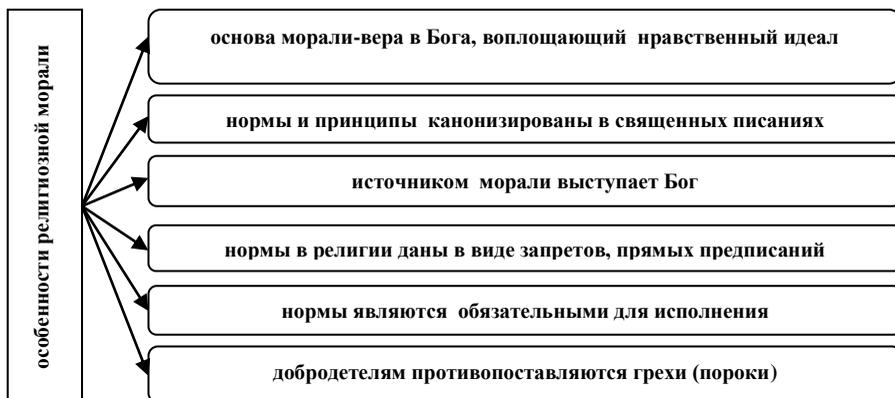

Схема №3. Религиозная мораль (продолжение)

Тестовые задания

1. Кто утверждал, что наука рассматривает религию как один из важных социальных институтов, включающий систему социальных норм, ролей, обычаев, верований, ритуалов (культы), предписаний, стандартов поведения, организационных форм?

- А) Дюркгейм В) Конт С) Маркс Д) Хайдеггер Е) Тайлор

2. Кто в понимании религии исходил из того, что религия обладает мощным потенциалом, воздействия на человеческую деятельность, рассматривать ее, прежде всего, как фактор социального изменения?

- А) М. Вебер В) О. Конт С) К. Маркс Д) Э. Тайлор Е) Д. Белл

3. Какая функция религии обеспечивает общение верующих между собой, «общение» с богами, ангелами (духами), душами умерших, святыми, которые выступают как идеальные посредники в обыденной бытовой жизни и в общении между людьми?

- А) Коммуникативная В) Компенсаторная С) Мировоззренческая
Д) Эвристическая Е) Воспитательная

4. Какая функция религии помогает индивиду осознать содержание определённых ценностных установок и нравственных норм, которые вырабатываются в каждой религиозной традиции и выступают своеобразной программой поведения?

- А) Регулятивная В) Мировоззренческая С) Информативная
Д) Эвристическая Е) Познавательная

5. Какая функция религии позволяет людям осознавать себя как единую религиозную общность, скреплённую общими ценностями и целями, даёт человеку возможность самоопределиться в общественной системе, в которой имеются такие же взгляды, ценности и верования?

- А) Информативная В) Регулятивная С) Мировоззренческая
Д) Компенсаторная Е) Эвристическая

6. Какое название получила совокупность символических стереотипных коллективных действий, воплощающих в себе те или иные социальные идеи, представления, нормы, ценности и вызывающих определённые коллективные чувства?

- А) Религиозный обряд В) Религиозный культ С) Религиозная организация
Д) Религиозный догмат Е) Религиозная вера

7. Какой религиозный институт обеспечивает реализацию морали и тем самым оказывает заметное влияние на нравственный облик и поведение людей?

- А) Церковь и жречество (в древних обществах) В) Секта С) Право
Д) Судебная система Е) Прокуратура

8. Кто именует Бога «персонализированной совестью» и в силу этого считает, что моральное начало уже присутствует в самой идее Бога и неотделимо от «минимума» религии?

А) В. Франкл В) Кант С) Вебер Д) Дюркгейм Е) Тайлор

9. Чем обусловлены нормы и принципы религиозной морали?

А) Верой в Бога В) Традицией С) Правом
Д) Коллективной солидарностью Е) Церквью

10. Какая форма культуры противопоставляет добродетелям пороки и грехи?

А) Религия В) Философия С) Искусство Д) Этика Е) Наука

11. В чем состоит главная особенность религиозной морали?

А) Сакральный характер В) Светский характер С) Прагматизм
Д) Утилитаризм Е) Демократизм

12. В каком понятии выражаются ошибочные помыслы в духовном плане, ошибочные поступки – в предметном плане?

А) Грех В) Зло С) Зablуждение Д) Ложь Е) Порок

13. В чем верующие видят источник нравственности?

А) Заповеди Бога В) Заповеди священника С) Заповеди пророков
Д) Заповеди святых Е) Заповеди церкви

14. В какой форме выражена нравственность в религии?

А) Предписаний, запретов В) Пожеланий С) Рекомендаций
Д) Дефиниций Е) Установлений

15. Как называется объединение верующих, собирающихся для осуществления обряда?

А) Религиозная группа В) Партия С) Религиозная община
Д) Религиозный союз Е) Церковь

16. Какой организации характерен иерархический принцип управления религиозной жизни?

А) Церкви В) Религиозной группе С) Партии
Д) Религиозной общине Е) Союза

17. Какая организация верующих сложилась в процессе развития вероучения и объединяет верующих – мирян и священников в рамках общей религии?

А) Церковь В) Партия С) Религиозная община
Д) Религиозный союз Е) Религиозная группа

18. Какая организация верующих выступает как оппозиция к господствующим религиозным направлениям, их доктринам, культуре, организационной структуре?

- А) Секта В) Партия С) Религиозная община
Д) Религиозный союз Е) Религиозная группа

19. Какой религиозной организации характерны радикализм учения и системы ценностей, проповедь своей исключительности, настроения избранности, резкое противопоставление себя церкви, от которой отделилась, и другим религиозным направлениям, «миру»?

- А) Секта В) Партия С) Религиозная община
Д) Религиозный союз Е) Религиозная группа

20. Как переводится с греческого языка слово «церковь»?

- А) Божий дом В) Дом священника С) Дом святых
Д) Дом апостолов Е) Дом ангелов

Литература:

1. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1967.
2. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. – М., 1991.
3. Кимелев Ю.А., Полякова Н.Л. Наука и религия. Христианство и наука в Западной Европе. – М., 1988.
4. Лобазова О.Ф. Религиоведение. «Дашков и К». – М., 2002.
5. Музафарова Н.И. История Религий. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

Тема 3

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИИ. РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ

Основные теории происхождения религии. Социальные, познавательные, психологические корни религии. Понятие языческой религии и особенности первобытных форм религии. Наиболее распространенные первобытные формы религии: фетишизм, тотемизм, анимизм. Различные теории происхождения магии. Сущность магии. Классификация магии. Шаманизм и идолопоклонство. Работы Тайлора Э. «Первобытная культура».

Проблема происхождения религии имеет два основных подхода: религиозный (богословский, или теологический) и светский (религиоведческий, или научно-философский).

Религиозный подход утверждает, что появление идеи Бога в сознании и возникновение религии обусловлены тем, что есть Бог, который создал мир (мир имеет начало и конец), природу и человека. Бог влияет особым образом на человека, а человек способен при определенных условиях воспринимать это влияние, общаться с Богом. Приводятся и доказательства бытия Бога. Во-первых. Онтологическое доказательство сформулировано Августином Блаженным (V в.) и теологом Ансельмом Кентерберийским (XI в.), которое заключается в том, что, поскольку можем представить себе совершенное существо, оно должно быть, потому что в противном случае не могли бы его представить. Логическая невозможность доказательства состоит в том, что реальное существование Бога подменяется существованием понятия о Боге: от того, что представляю в своем кошельке сто талеров, мое имущество не станет на них больше, – так опроверг доказательство известный немецкий философ Иммануил Кант. Однако онтологическое доказательство переходит к менее уязвимым доказательствам – историческому и психологическому. Во-вторых. Космологическое доказательство, намечен великими античными мудрецами Платоном и Аристотелем и окончательно сформулирован выдающимся богословом западноевропейского средневековья Фомой Аквинским, который утверждает, что для такого сложного мира, как наш, требуются первопричины, пер-

воначальный импульс для всякого начала или движения, сам должен быть беспричинным, безусловным. Это доказательство развивали выдающиеся философы-рационалисты XVI – XVII вв. Готфрид Лейбниц и Христиан Вольф. Однако многие из философов отрицают, утверждают, что мир не требует перводвигателя, потому что материя сама имеет движение как свое свойство. В-третьих. Телеологическое доказательство утверждает наличие в мире целесообразности, порожденной Богом: «Мы убеждаемся, что предметы, лишенные разума, каковы природные тела, подчиняются целесообразности... Поскольку же они лишены понимания, они могут подчиняться целесообразности лишь постольку, поскольку их направляет тот, кто-то одарен разумом и пониманием, как стрелок направляет стрелу. Следовательно, есть разумное существо, указывающая иметь для всего, что происходит в природе, и его мы именуем Богом». Это доказательство сейчас широко используется, поскольку мнение о наличии в мире гармонии, целесообразности очень распространено. Это доказательство можно покритиковать, утверждая, что гармония нашего мира, построена на поглощении сильными слабых, на столкновениях и борьбе, не согласуется с добротой Творца. Сторонники телеологического доказательства в ответ на это возражение указывают на факт грехопадения, что испортил Творения. Мол, гармоничность мира иного, низшего порядка, не такая совершенная, как это задумано Творцом, но, все же, есть. В-четвертых. Моральное доказательство утверждает наличие абсолютного и вечного нравственного закона, как проявление божественного начала в мире. Выдвинут знаменитым немецким философом И. Кантом. Почему «категорический императив», совесть, так властно управляет человеком? Потому что есть Бог, потому что наличие «высшего блага, которое моральный закон обязывает нас возлагать предметом наших стремлений, можем ожидать только от морально совершенной (святой и благой) и вместе с тем всемогущей волей». Это доказательство понятно только совестливым людям, поэтому его ценность относительна. В-пятых. Историческое доказательство – давний, поскольку на факт всеобщности веры в Бога (богов) указывали еще античные мыслители (например, Цицерон), но часто используется и в современности: «История не знает ни одного народа, который был

бы без веры. Даже атеистов нельзя считать людьми по-настоящему неверующими. Идеологические мифы, принимаемые ими на веру, – это, собственно говоря, перелицованная религия». Это доказательство не имеет строгой четко логической силы, просто трудно представить, чтобы заблуждение было настолько массовым и древней. Психологическое доказательство – современное. Наличие у человека религиозного чувства может вызываться внешней причиной, которая и есть Бог. Это доказательство понятно только верующим, поэтому его ценность также относительна. Последователи религиозного подхода уверены в том, что религия вложена Богом в человеческую душу и затем открыта ей в истинах священных текстах. Указывается, что религиозное чувство и религиозный культ, который сопровождает, необходимы не для, скажем так, удовольствия божественного тщеславия, для самопознания человеком своей высшей духовной сущности, способной отрываться от повседневного и мирского. Религиозным подходом к проблеме происхождения религии может быть теория «прамонотеизма», обоснованная католическим священником Вильгельмом Шмидтом в фундаментальной 12-томной работе «Происхождение идеи Бога». Согласно его теории, вера во многих богов, легенды и мифы о героях и царях стали только поздними искажениями веры в единого Бога, Творца всего сущего. Религиозный подход всегда конфессиональный, т.е. стоит на позициях одной из религий.

Светский подход не дает однозначного ответа на вопрос о сущности и возникновении религии. За всю историю человеческой мысли было немало попыток объяснить феномен религии. Подавляющее большинство научных теорий выходила из рационалистически-психологического аспекта понимания религии, выдвинув предположение о том, что сама природа человека, перенесена на окружающий его мир, стала основой представлений о сверхъестественных силах и богах. Первое научное объяснение происхождения религии – натуралистическое, основоположниками которого считают французских просветителей XVIII в. К ним примыкали классик немецкой философии Людвиг Фейербах, а также Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Представители этой теории считали, что религия происходит от изначального бессилия человека перед господствующими над ним природными

ми и социальными силами. Во-первых, прогрессивные философы указывали, что, в отличие от животных, первобытный человек уже начал осознавать свою зависимость от природы, потому что имел в распоряжении лишь примитивные орудия труда, ограниченные трудовые навыки и лишен элементарных знаний об окружающем мире. Неудивительно, что обеспечение пищей, успех или неудача на охоте или рыбной ловле, даже сохранение собственной жизни часто зависели от случайного стечения обстоятельств, расценивался как действие сил, гораздо более мощных, чем обычные человеческие. Итак, делался вывод, что «любая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, – отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». Во-вторых, последователи натуралистической теории настаивали на том, что дальнейшее существование религии поддерживается сложившимися в обществе отношениями господства и подчинения, которые всячески поработали человека и требовали понятного ему объяснения произвола: «Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет с чужого труда, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования и продавая по подходящей цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опиум для народа». В-третьих, сторонникам натуралистической теории предполагалось, что в процессе развития общества и освобождения человека, особенно благодаря успехам науки и росту уровня образованности широких народных масс, религия будет постепенно себя изживать: «Если незнание природы породило богов, то познание природы должно их уничтожить. С ростом знаний человека растут его силы и его орудия; науки, искусства, ремесла помогают ему; опыт делает его более уверенным, помогая ему сопротивляться многим явлениям, перестают пугать его, как только человек их узнает. Словом, человеческие страхи рассеиваются с развитием образования. Образованный человек перестает быть суеверным». Однако эти объяснения не учитывают того обстоятельства, что страх скорее вызывает стремление из-

бежать такого явления, скрыться от него, чем чествовать и олицетворять, обращаться к нему с мольбой. Человек много чего боялся, но обожал не все предметы страха: хищников, стихии, своих врагов – людей и т.д., – а лишь некоторые из них, и часто такие, что не способны причинить вред (камень, дерево и т.п.). Правдоподобно, что не страх стал причиной религиозного к ним отношения. Не мог явиться причиной возникновения идеи Бога и низкий уровень развития древнего человека. Первобытный человек субъективно чувствовал окружающий мир, умел по-своему объяснять все, с чем встречалась в жизни. Когда в XVI – XVII вв., благодаря успехам науки, человек увидел, что постепенно получает все большую возможность объяснения процессов, происходящих в мире, это открытие, которое освободило ее от «мистического страха» перед природой, не повлияло на его религиозность. Выдающиеся ученые верили в Бога и продолжают верить и теперь, в XXI веке.

Социологический подход берет свое начало в трудах известного французского философа О. Конта. Другими представителями такого направления стали немецкий философ, социолог и политолог М. Вебер, французский обществовед Э. Дюркгейм и американский социолог Т. Парсонс. Социологический подход определяет религию как социальный институт, выполняющий две функции. С одной стороны, религия как социальный институт моделирует общественную среду человеческой жизни – в том виде и на том языке, который понятен всем без исключения, предоставляя тем самым всем человеческим действиям осмысленный, скоординированный характер: «Хотя силы, которые были созданы так, чисто идеальные, действуют так, будто были бы реальными; определяют поведение человека с той же мерой необходимости и физического принуждения, как и реальные объекты. Аранда (название одного из племен австралийских аборигенов), который встречался со своей чурингу (материальный объект, считавшийся вместилищем человеческой души), чувствует себя более сильным и действительно был сильнее. Если Аранда съел мясо животного, пусть полностью здоровой, но запрещенной для него, он будет чувствовать себя больным и считать, что может от этого умереть. Конечно, солдат, который погибает, защищая свое знамя, жертвует собой не во имя куска

ткани». Чаще всего речь идет о чувстве общности, принадлежности к единому коллективу кровных родственников, которое постоянно проявлялось в основных коллективных способах жизнедеятельности первобытных людей – от загонной охоты на крупного зверя до выполнения коллективных ритуальных действий. В конечном итоге это ощущение реализовалось в обожествлении персонифицированного олицетворения своего рода или племени – собственного божества (тотема). В более развитых обществах с развитыми религиозными формами моделирования социальной среды все значительно усложнилось: «потребность в спасении, сознательно культивировалась как содержание религиозности, всегда и везде стояла как следствие попыток систематической практической рационализации реальностей жизни ... Иначе говоря, эта потребность связана была с претензиями показать, что строение мира (по крайней мере, постольку, поскольку она затрагивает интересы людей), имеет преимущественно осмысленный характер...». С другой стороны, религия как социальный институт устанавливает определяющие нормы и мотивы социального поведения в общественной среде, делает их абсолютно значимыми для людей. В частности, одни религии, утверждал М. Вебер, стимулируют «бегство от мира» и погружают человека в глубины собственного «Я», благодаря чему нам, европейцам, остается склонять голову перед индийскими йогами или тайнами китайской народной медицины, другие, особенно христианство, наоборот, направляют человека на его завоевания и преобразования и западные общности могут гордиться достижениями научно-технического прогресса. Представители этнологического подхода – исследователи многочисленных народов, находившихся на ранних стадиях развития, Э. Тейлор, Д. Фрезер, Б. Малиновский – видели в религии, наряду с искусством и нравственностью, естественно сложившийся, первичный элемент человеческой культуры и способ ее нормального функционирования.

Биологические и психологические концепции, которые разрабатывали американский философ – прагматик У. Джемс, немецкий представитель «философии жизни» В. Дильтей, французский этнолог Л. Леви-Брюль, австрийский психиатр и философ, основоположник психоанализа З. Фрейд и его последовате-

ли, объясняли существование религии наличием у человека могучего «религиозного чувства» или модификациями различных эмоционально-психических состояний – зависти и страха, любви и стыда. По мнению Фрейда, формирование религиозных представлений происходит на основе присущего каждому человеку «единого комплекса» – привязанности в раннем детстве мальчика к матери и двойном поэтому отношении к отцу. Отец, с одной стороны, воспринимается как конкурент в отношениях с матерью, от которого он подсознательно стремится избавиться. С другой стороны, отец выступает как идеал, с которым малыш себя отождествляет. Итак, у маленького человека формируется комплекс противоречивых чувств к отцу, при том, что негативное отношение к отцу подавляется и выжимается в бессознательное, но продолжает прорываться в сознание. Чувство вины за негативное восприятие отца как раз и становится тем фоном, на котором возникает раскаяние, а отсюда – в качестве компенсации – развивается практика ритуального почитания абстрагированного от конкретного отца образа Бога, начиная с веры в тотемного первопредка (животные или растения), от которого будто происходит тот или иной родоплеменной коллектив. Позже Фрейд расширил свое объяснение источников религии: «Боги сохраняют свое тройное задание: нейтрализуют ужас перед природой, примиряют с грозной судьбой выступают в образе смерти, и награждают за страдания и беды, которые выпадают на долю человека в культурном сообществе». На вопрос о психологическом механизме функционирования религии Фрейд дает ответ: это иллюзии, реализация древнейших, сильнейших, настойчивых желаний человечества: тайна их силы кроется в силе желаний. Хорошая власть божественного провидения смягчает страх перед жизненными опасностями, постулирование нравственного мироздания обеспечивает торжество справедливости, чьи требования так часто остаются внутри человеческой культуры невыполнимыми, продолжение земного существования в будущей жизни предлагает пространственные и временные рамки, внутри которых следует ожидать осуществления этих желаний. По мнению представителей биолого-психологических теорий религии, многочисленные религиозные поезда, причем в самом примитивном виде, продолжают оказы-

вать заметное влияние и на современное западное общество: «Могучей коллективной формой современного идолопоклонства выступает поклонение силе, успеху и власти рынка; но кроме этих коллективных форм, является еще кое-что. В современном обществе скрыто множество индивидуализированных примитивных форм религии. Многие из них называются неврозами, но с тем же успехом можно дать им религиозные имена: культ предков, тотемизм, фетишизм, ритуализм, культ чистоты и т.д.». В современных условиях в науке все более укрепляется комплексное видение проблемы: происхождение религии является результатом взаимодействия многих факторов – материальных, социально-экономических и духовно-психологических. До тех пор, пока наука не дает полного и вразумительного ответа на вопрос о происхождении религии, будет оставаться место и для подхода религиозного.

Религия возникает на самых ранних ступенях развития культуры в первобытном обществе. Многие исследователи корни религии видят в психологии человека: во всевозможных страхах перед смертью, необъяснимыми стихийными силами природы; другие считают, что в религии выразились желания, стремления человека, который хочет быть бессмертным, всемогущим, совершенным существом и такими качествами он наделяет бога, ибо в земной жизни он их не может обрести. Третьи усматривают причины возникновения религии в познавательных потребностях. Религия есть способ объяснения мира, исходя из признания, что сущностью, основой, первопричиной бытия мира являются сверхъестественные силы. Социологи объясняют возникновение религии общественными причинами. Например, зависимость человека от природных и социальных сил в силу низкого развития производительных сил и господства общественных отношений над человеком. Поэтому, человек наделяет эти господствующие над ним силы сверхъестественными способностями, обожествляет их. Такой подход обусловил и понимание сущности религии, которая рассматривается как фантастическое, иллюзорное отражение тех земных сил, которые в его повседневной жизни господствовали над ним и которые наделяются сверхъестественными качествами.

Корни религии необходимо рассматривать всесторонне, ибо объяснение религии из одного подхода не дают ответа на вопрос

почему же она существует до сих пор. Истоки религии лежат: 1) в психологии человека; 2) в потребности объяснения мира; 3) во внутренней потребности человека в вере и утешении; 4) в желании преодолеть зависимость человека от природных и социальных сил.

Ранние формы религии характеризуются некоторыми общими чертами: 1) политеизм, т.е. вера во множество богов; 2) религиозный культ сопровождался жертвоприношениями, вплоть до человеческих; 3) религиозные отношения регламентировались не нравственно-духовным началом, а "табу", запретами, обычаями, традициями. В современных религиях сохранились пережитки ранних религий. Выделяют следующие ранние формы религий:

Анимизм (лат. *anima, animus* – душа, дух) – это обожествление природных сил, когда им приписываются сверхъестественные способности. В анимизме стихийные природные процессы олицетворяются, одухотворяются. Солнце, луна, звезды, извержение вулканов, ветер, реки, моря и океаны и др. стали объектом для поклонения.

Анимизм предстает как вера в существование души и духов, т. е. фантастических, сверхъестественных, сверхчувственных образов, которые в религиозном сознании представляются действующими во всей мёртвой и живой природе агентами, управляющими всеми предметами и явлениями материального мира, включая и человека. Если душа представляется связанной с каким-либо отдельным существом или предметом, то духу приписывается самостоятельное существование, широкая сфера деятельности и способность влиять на различные предметы. Души и духи представляются то аморфными, то фитоморфными, то зооморфными, то антропоморфными существами; однако они всегда наделяются сознанием, волей и другими человеческими свойствами. Впервые термин «анимизм» ввёл немецкий учёный Г. Шталь, назвавший в сочинении «*Theoria medica*» (1708) «анимизм» своё учение о безличном жизненном начале – душе, лежащей будто бы в основе всех жизненных процессов и являющейся «взятельницей тела».

В XIX в. в совершенно ином смысле этот термин был применен Э.Тайлором, Г.Спенсером и другими представителями

так называемой эволюционной школы в истории культуры и этнографии. Тайлор придавал термину «анимизм» ("Первобытная культура", 1871) двоякое значение: 1) вера в души и духов; 2) теория происхождения религии. Тайлор усматривал в анимизме «минимум религии» т. е. зародыш, из которого развились все религии, вплоть до самых сложных и утончённых, равно как и все воззрения на душу не только в религии, но и в идеалистической философии. Как теория происхождения религии анимизм не выдержал испытания научной критики и ныне отвергается подавляющим числом исследователей. Во-первых, никакая религия, от самой грубой до самой утончённой, не исчерпывается только верой в души и духов и не может быть полностью отождествлена с душеверием и духоверием. Во-вторых, огромный фактический материал, накопленный наукой уже после Тайлора, свидетельствует о том, что процесс дуализирования (удвоения) мира, т. е. его разделения на естественное и сверхъестественное, священное и повседневное, запрещенное и дозволенное, начался вовсе не с одухотворения или одушевления природы и протекал гораздо сложнее, чем это представлялось Тайлору. Эти факты породили ряд направлений, объединяемых названием преанимизма, или доанимизма, согласно которым анимизм предшествовал веку магии (Дж. Фрейзер и др.), аниматизм, т. е. оживотворение всей природы (Р. Маретт, Л.Я. Штенберг и др.), первобытный дологический мистицизм (Л. Леви-Брюль и др.). Если преанимизм оказался столь же бессильным вскрыть истоки религии, как и анимизм, то он всё же выявил в примитивных представлениях о духах и душах их материальное, вещное происхождение. Души и духи в религии австралийцев, огнеземельцев и других народностей – это двойники реальных существ и чувственных предметов, как бы их призраки, но они ещё достаточно вещественны, чтобы видно было их происхождение от предметов и явлений материального мира. Все они обладают плотью, все они рождаются, едят, охотятся, даже умирают, подобно окружающим дикаря реальным существам. Мифы и обряды убедительно доказывают, что до того как воображение дикаря населило сверхъестественный мир душами и духами, оно наделяло сверхъестественными свойствами сами вещи и явления, двойниками которых стали эти души и духи. Например, до того

как дикарь дошёл до умиловления или отпугивания духа покойника, он долгое время стремился обезвредить или задобрить самого покойника, т. е. его труп. Процесс спиритуализации, т. е. разделения природы и человека на живую, но нематериальную душу и материальную, но мёртвую плоть, был длительным и прошёл много этапов, а само представление о душе как о нематериальном существе – явление очень позднее. Каким бы утончённым ни становилось одушевление или одухотворение природы и человека, оно всегда сохраняет следы своего материального происхождения и в языке, и в ритуале. Таким образом, анимизм, вопреки Тайлору, ни генетически, ни хронологически не может быть признан минимумом или зародышем религии. Анимизм не только не объясняет происхождения религии, но и сам нуждается в объяснении. Тайлор усматривал в анимизме «естественную религию», «детскую философию» человечества, возникшую самопроизвольно в силу свойств первобытного сознания, которое измыслило души и духов и поверило в их существование в результате психологической иллюзии и наивной логической аберрации, связанных с явлениями сновидений, галлюцинаций, эха и т. п. Духи, по Тайлору, – это лишь «олицетворённые причины» указанных выше явлений.

Современное научное исследование показало, что корни анимистических представлений, как и всех первобытных религиозных верований, надо искать не в отдельных заблуждениях дикаря-одиночки, а в бессилии дикаря перед природой и обусловленном этим бессилием невежеством. Самый же главный порок анимистической теории состоит в том, что она рассматривает религию как явление индивидуальной психологии, упуская из виду, что религия есть факт общественного сознания. Если как теория происхождения религии анимизм оказался несостоятельным и представляет лишь исторический интерес, то как обозначение веры в души и духов, являющейся неотъемлемым и существенным, составным элементом всех религий, известных истории и этнографии, он признаётся современной наукой. Некоторые идеалистически и фидеистически настроенные учёные, так же, как и богословы, стремятся отмежевать современный идеализм и фидеизм от анимизма. Одни из них стараются доказать, что между теизмом в виде «мировых религий» и идеализмом, с

одной стороны, и анимизм – с другой, нет ничего общего. Другие, так называемые прамоотеисты, главой которых был патер В. Шмидт, пытаются, наоборот, обнаружить в верованиях самых отсталых народов наряду с анимизмом представления о едином божестве, чтобы доказать, что и эти религии богооткровенны, но лишь «загрязнены» верой в духов и колдовство. Разумеется, анимизм подвергался и подвергается разнообразным модификациям в зависимости от степени его развития. Однако, и в догматике и в ритуале самых подновленных современных религий, в учениях теософов об астральных существах, идеалистов об абсолютной идее, мировой душе, жизненном порыве и т.п., в столочерчении и «фотографировании» духов у спиритов лежит в основе анимизм, как и в представлениях о потустороннем мире самых отсталых обществ. Термин «анимизм» получил распространение ещё в одном значении. В зарубежной статистике коренные обитатели Африки, Южной Америки, Океании – приверженцы местных традиционных религий – зачисляются в общую рубрику «анимистов». Это обозначение происходит от тайлоровского понимания анимизм как самой ранней «дикарской» религии. Но ведь народы эти в большинстве своём создали свою древнюю культуру, и религии у них разные, иногда весьма развитые; они анимисты в той же мере, как и христиане, мусульмане, иудаисты, буддисты. Поэтому подобное применение термина «анимизм» в научном отношении неправомерно.

Тотемизм – это форма религии, в которой животные обожествляются, им приписываются сверхспособности; это система религиозных представлений о родстве между группой людей и тотемом – мифическим предком, чаще всего каким-либо животным или растением. Первобытный человек поклоняется тем животным, которые имели большое хозяйственное значение или которых он опасался т.к. они были хищниками. Так, например, древние египтяне поклонялись быку черного цвета с белым пятном на лбу, он был олицетворением процветания и могущества. Тотемное животное выступало родоначальником семьи, и культ предков был тесно связан с ним.

К тотему относились как к доброму и заботливому предку и покровителю, который оберегает людей – своих родственников – от голода, холода, болезней и смерти. Первоначально тотемом

считалось только настоящее животное, птица, насекомое или растение. Затем достаточно было их более или менее реалистическое изображение, а позже тотем мог изображаться любым символом, словом или звуком. Каждый род носил имя своего тотема, но могли быть более «специализированные» тотемы. Например, все мужчины одного рода считали своим предком одно животное или растение, а у женщин был другой тотем. Выбор тотемов часто связан с физико-географическим характером местности. Так, например, у многих племён Австралии в качестве тотемов выступают обычные здесь кенгуру, страус эму, опоссум, дикая собака, ящерица, ворон, летучая мышь. Важно отметить, что тотем не обожествляется, его не наделяют свойствами и качествами бога, люди просто верят в своё родство и ним. Тотемизм – это религия раннеродового общества, где кровнородственные связи являются самыми важными среди людей. И не случайно, это слово с языка племени оджибве переводится как «род его». Подобные же связи, человек усматривает и в окружающем мире, он наделяет всю природу родственными отношениями. Животные и растения, составляющие основу жизни охотника и собирателя, становятся предметом его религиозных чувств. По мере исторического развития большинство народов утратило тотемические представления. Однако кое-где тотемизм проявил необычайную живучесть, например у австралийских аборигенов. Австралию вообще называют классической страной тотемизма. Тотемические черты ясно видны в образах богов и героев в верованиях коренных жителей Центральной и Южной Америки. Таковы Уицилопочтли – колибри – верховное божество ацтеков, Кетсалькоатль – одно из главных божеств индейцев, творец мира, создатель человека, владыка стихий. В религиозных представлениях древних греков следы тотемизма хранят мифы о кентаврах, часто встречающиеся мотивы превращения людей в животных и растения.

Кульτ животных. Тотемизм послужил одним из главных источников возникновения зоолатрии – культа животных, широко распространённого у многих народов мира. Формы зоолатрии разнообразны: прямое поклонение животным, страх перед ними, вера в оборотней, посвящение животных божествам, вера в их особую связь с миром духов и богов. Одним из проявлений зоо-

латрии является, например, уподобление животных людям. При этом считается, что животные слышат и понимают человеческую речь, могут превращаться в людей или когда-то были людьми. Именно культ животных проявляется в запрете убивать определённых зверей и есть их мясо или, наоборот, в ритуальном заклании зверя, мясо которого съедают во время обряда умиловления духа животного. О культе животных у того или иного народа свидетельствуют предания об умирающем и воскрешающем звере, о браках людей с животными и рождении детей от них, вера в духов – хозяев животных и обряды, посвящённые им. Символика семьи включала в себя изображение животного. Этот обычай сохраняется в геральдике.

Тотемизм в своей исходной форме представлял собой глубокую, не знающую сомнений веру в полное тождество членов того или иного человеческого коллектива (первоначально – общины, позднее – рода) с особями одного определенного вида животных (медведями, волками, оленями и т.п.). Этот вид животных, а тем самым и каждое животное данного вида, являлся тотемом данной группы людей, а тем самым и любого из ее членов. В своей сущности тотемизм был не чем иным, как осознанием реального единства человеческого коллектива, фундаментальной общности всех его членов и одновременно столь же фундаментального их отличия от членов всех других существующих на земле человеческих коллективов. Если все формы религии, исключая политеизм, были отражением господства над людьми слепой необходимости природы, то тотемизм был отражением господства над человеком сил общественного развития, отражением не природного, а общественного бытия. И это отражение, так же, как и отражение в магии, оменализме и т.п. господства над людьми объективных природных сил, было не адекватным, а иллюзорным, фантастическим. Поэтому тотемизм, как и магия, оменализм, фетишизм и т.п., был верой. Все это и дало основание трактовать тотемизм как одну из форм религии. Однако согласиться с таким пониманием тотемизма нельзя. Понятия иллюзии и религии далеко не тождественны. Всякая религия есть иллюзорное отражение действительности, но не всякое иллюзорное отражение действительности является религией. Могут существовать и существуют различного рода

нерелигиозные иллюзии. Религией является только такая иллюзия, которая включает в качестве неотъемлемого момента веру в сверхъестественную силу, от которой зависят ход и исход человеческих действий, веру в сверхъестественное влияние на судьбу человека. Если подобного рода вера отсутствует, иллюзия не может быть охарактеризована как религиозная, сколь бы фантастическими ни были составляющие ее представления. Животные, являвшиеся тотемом, никогда не наделялись в воображении людей способностью сверхъестественным образом влиять на их дела. Поэтому тотемизм в его исходной форме не был религией. В процессе своего оформления и развития тотемизм оброс значительным числом всевозможных ритуальных действий. В частности, возникли особые празднества, во время которых люди облекались в шкуры тотемных животных и подражали их действиям. Но эти тотемистические пляски не представляли собой религиозного культа. Люди, их совершавшие, не ставили своей целью добиться от тотемных животных благоприятного воздействия на ход и исход их деятельности. Суть тотемистических плясок заключалась в подтверждении идентичности членов данного коллектива и животных тотемного вида. В последующем некоторые из действий, совершаемых во время такого рода празднеств, приобрели характер магических обрядов. В тотемистическую обрядность вплелись и новые, чисто магические, действия. Тем самым тотемизм оказался связанным с магией, но формой религии он при этом не стал.

Фетишизм есть обожествление, наделение сверхъестественными способностями различных неодушевленных предметов, проявившееся в поклонении камням, дереву и т.д. Разновидностью фетишизма является идолопоклонство, т.е. из природных материалов (камня, кости, дерева, металла) изготавливали обожествляемое существо и поклонялись ему. Когда первые португальские мореплаватели в XV в. высадились на побережье Западной Африки, то столкнулись со сложным и незнакомым миром темнокожих туземцев. Попытка обратить их в «истинную веру» не удалась, поскольку местное население имело свою веру, и португальцам по неволе пришлось заняться её изучением. Чем дальше продвигались они в глубь африканского континента, тем более поражались распространённому у местных племён

обычаю поклоняться различным предметам, которым приписывались сверхъестественные свойства. Португальцы назвали их фетишами. В дальнейшем эта форма религии получила название фетишизм. Видимо, она является одной из самых ранних форм, известным всем народам нашей планеты. Фетишем мог стать любой предмет, почему-либо поразивший воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, части тела различных животных. Позднее появились изготовленные из камня, дерева, металла фигурки. Нередко фетишем оказывался случайно выбранный предмет. И если его владельцу сопутствовала удача, значит, фетиш обладает магической силой. В противном случае их заменяли. У некоторых народов существовал обычай благодарить, а иногда и наказывать фетиши. До наших дней дошло множество фетишей амулетов-оберегов. Амулетом служит предмет, которому приписываются магические свойства отворачивать от человека несчастья и приносить удачу. Амулет-оберег должен был оберегать своего владельца. Фетишем иногда становилось часть чего-то большого: например, камень с почитаемой горы, кусочек священного дерева или изображение почитаемого животного. Фетиш мог быть просто рисунком или татуировкой на теле. Особая группа фетишей связана с распространённым у многих народов культом предков. Их изображения становятся фетишами, которым поклоняются. Иногда это идолы – человекоподобные фигурки из дерева, камня, глины, а иногда предка изображает специальный знак, как это было принято, например в Китае. Ярким примером фетиша, связанного с культом предков, являются алелы енисейских кетов. Алел – деревянная кукла с большой головой, руками, ногами, глазами из бусин или пуговиц, одетая в традиционную кетскую одежду из сукна и оленьих шкур. Обычно куклы изображают старух, которые призваны помогать семье во всех её делах. Они охраняют дом, следят за детьми и скотиной – оленями, собаками. Алелы переходят от родителей к детям. При перекочёвках их возят в специальном берестяном туеске. По представлениям кетов, человек должен о них заботиться, кормить, одевать, почтительно с ними обращаться. В противном случае членам семьи грозит гибель.

Ма́гия (лат. *magia*, греч. *μαγεία*) – понятие, используемое для описания системы мышления, при которой человек обраща-

ется к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние материи; символическое действие или бездействие, направленное на достижение определённой цели сверхъестественным путем. Магия наделяла чудодейственной силой различные специальные действия особого человека (жреца) с целью получения определенного результата, обычно положительного. Эти действия сопровождались специальными телодвижениями, заклинаниями, молитвами, приговорами. В западной традиции такая система мышления отличается от религиозной или научной; однако такие отличия и даже определения магии являются обширным полем для дискуссий. Практики, относимые к магическим включают гадание, астрологию, колдовство, алхимию, медиумизм. Слово «магия» часто используется в переносном смысле, например, литературоведы любят выражения типа «магия пушкинского слова», «властный жест мага», а в научных и инженерных дисциплинах встречаются такие понятия как магическое число, магический квадрат и т. д. Слово «магия» пришло в русский язык через латинский и греческий языки. Оно восходит к шумерскому или туранскому слову *imga* (*emga*) («мудрый»), обозначавшего прото-халдеев. Впоследствии слово *magi* стало стандартным термином для зороастрийских (персидских) жрецов, от которых восточные оккультные искусства стали известны грекам, у которых слово *magos* (и родственные *magikos*, *mageia*) стало названием человека, обладающего тайными знаниями и силой подобно персидским *magus*. В Европе и Северной Америке по мере превращения магии в учение (группу учений) или квазинаучную дисциплину, появилось множество определений, сформулированных практикующими оккультстами. Так, например, Элифас Леви пишет, что магия это «традиционная наука о секретах природы», Папюс пишет, что магия – это «применение динамизированной человеческой воли к быстрому развитию сил природы», К. Кастанеда использовал термин «магия» для описания способа реализации возможностей человека, касающихся природы восприятия. Дж.Фрейзер в своём классическом труде «Золотая ветвь» разделяет магию на гомеопатическую и контагиозную, в основе своей имеющих свойства магического мышления первобытного человека. Го-

меопатическая магия (иначе имитативная, хотя сам Фрейзер считал данный термин неудачным, ибо предположение сознательно подражающего агента сужает сферу действия магии) руководствуется принципом подобия и сходства, «подобное производит подобное». В качестве примера можно привести известные практики магии вуду, в которых поражение куклы, символизирующей объект, должно было нанести вред самому объекту. Контагиозная магия исходит из идеи сохранения связи между предметами, когда-либо соприкасавшимися и возможности воздействия на один посредством другого. Ярким примером этой идеи могут служить верования, регламентирующие методы уничтожения отстриженных волос и ногтей (сожжение, закапывание и т.д.), присутствующие во многих культурах мира. Фрейзер писал: «Гомеопатическая магия основывается на связи идей по сходству; контагиозная магия основывается на связи идей по смежности. Ошибка гомеопатической магии заключается в том, что подобие вещей воспринимается как их идентичность. Контагиозная магия совершает другую ошибку: она исходит из того, что вещи, которые однажды находились в соприкосновении, пребывают в контакте постоянно. На практике оба вида магии часто сочетаются. Магия, как одна из форм первобытных верований появляется на заре существования человечества. Восприятие её в отрыве от иных первобытных верований невозможно – все они были тесно связаны между собой. Если придерживаться теории о магическом («симпатическом» по Фрейзеру) значении наскальной живописи (как это трактуется многими историками религии, например, С.А.Токаревым), время появления магии можно отнести к периоду верхнего палеолита. В ранних формах социума магия ещё не была отделена от прочих верований, так же как ещё не существует специальных «должностей» мага, шамана или жреца. Каждый член племени, в меру необходимости и своего понимания занимается собственной магической практикой: просит духов или животное-тотем о помощи на охоте, поклоняется предметам, приносящим удачу и т.п. Важнейшее значение имели групповые действия, необходимые всему племени, в первую очередь связанные с обрядами перехода (роды, инициация, свадьба, похороны) и охотой.

Развитие культуры и выделение особой социокультурной роли служителей культа (шаманов, жрецов, колдунов) постепенно приводят к превращению магии из общедоступных практик в «элитарную деятельность» – что, однако, не мешает сохранению огромного количества простых народных магических обрядов, доступных любому человеку. Это разделение весьма условно, и часто разница между шаманом, колдуном и знахарем весьма условна. Развитие жречества, в свою очередь, тесно связано с развитием политеизма, формированием культов отдельных божеств. В политеистический период, с уходом шаманизма, магические практики становятся одним из основных занятий жречества.

Многие исследователи считают, что шаманство – отдельная самостоятельная форма магии. Этот подход связан с признанием в первобытном обществе необходимости религиозного культа как первостепенной важности и особой роли жреца. Именно его личные и религиозные качества наделяются способностью сверхъестественного воздействия на поведение и сознание людей.

Первобытные религии не существуют в чистом виде, все эти формы сочетаются, соединяются при доминировании той или иной формы. Кроме того, все они в реальности содержат и другие качества. Высока роль в жизни первобытной религии культа предков, материнского культа, культа вождя и т.д.

Все эти формы религии часто называются языческими, главными признаками которых являются идолопоклонство и жертвоприношения; вера представляла собой многообразие религиозных представлений, в которых обожествлялись и природа, и социальные отношения. В них отсутствует идея абстрактного бога. Боги, духи в них конкретны, имеют чувственно-наглядный образ. Политеизм построен на разграничении функций и областей приложения сил богов, между богами существуют иерархические отношения.

Тотемизм, табу, магия, фетишизм, анимизм следует рассматривать не просто как отдельные формы верований и обрядовых действий, но и как тесно взаимосвязанные между собой элементы, которые в культуре каждого народа образуют некоторое единство, своеобразное целое. Это своеобразие обуславливается их различным содержательным наполнением, а также

различным сочетанием. Однако у всех этих религий имеет одна важная характерная особенность – они являются религиями доклассового, родоплеменного общества. Основными объектами поклонения в этих религиях были природные объекты. Духовные существа в основном носили безличный характер. В культовой деятельности преобладали обряды, в которых участвовали все члены племени. Колдуны, шаманы, заклинатели духов и другие организаторы и исполнители культовой деятельности еще не были жестко отделены от основной массы верующих.

Вопросы и задания:

1. Назовите корни, предпосылки и условия возникновения религии.
2. Назовите основные концепции и подходы, объясняющие возникновения религии.
3. Что общего между религией и мифами и чем они отличаются друг от друга?
4. Назовите особенности первобытных религий.
5. Почему первобытные религии называют языческими?
7. Почему Фрейзер считает, что магия не является религией?
8. Что такое табу и какую роль играет табу в жизни первобытных людей?
9. Какие функции выполнял тотемизм?
10. С какими особенностями первобытного мышления Леви-Брюль связывал возникновение религии?

Схема №1. Ранние формы религии

Схема №2. Фетишизм

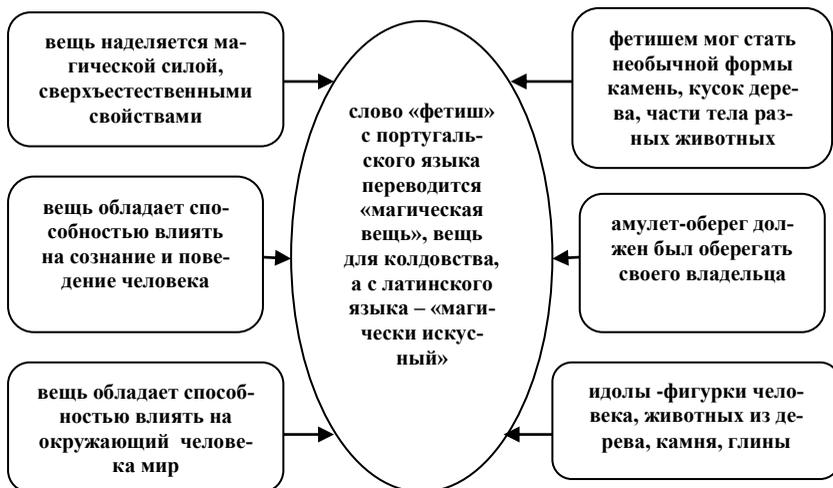

Схема №3. Тотемизм

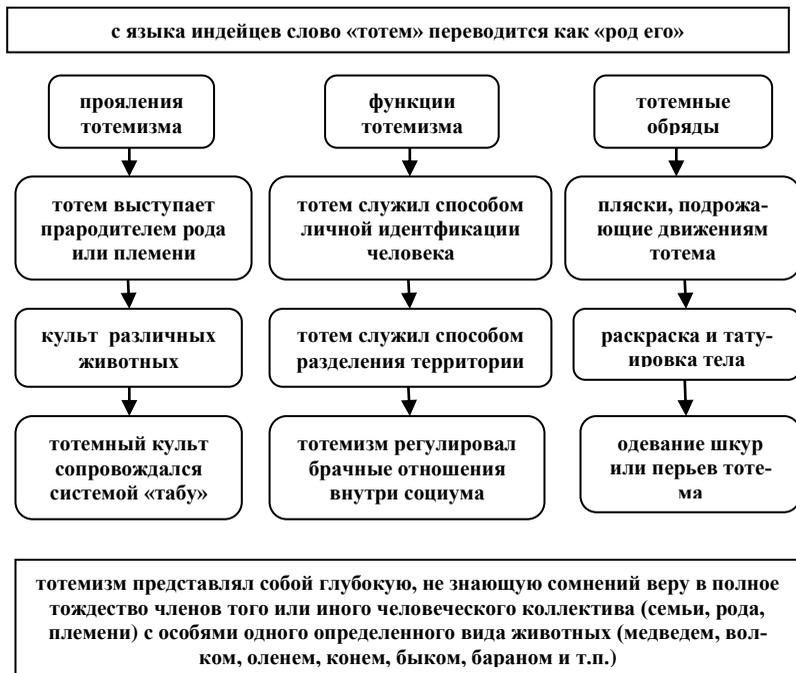
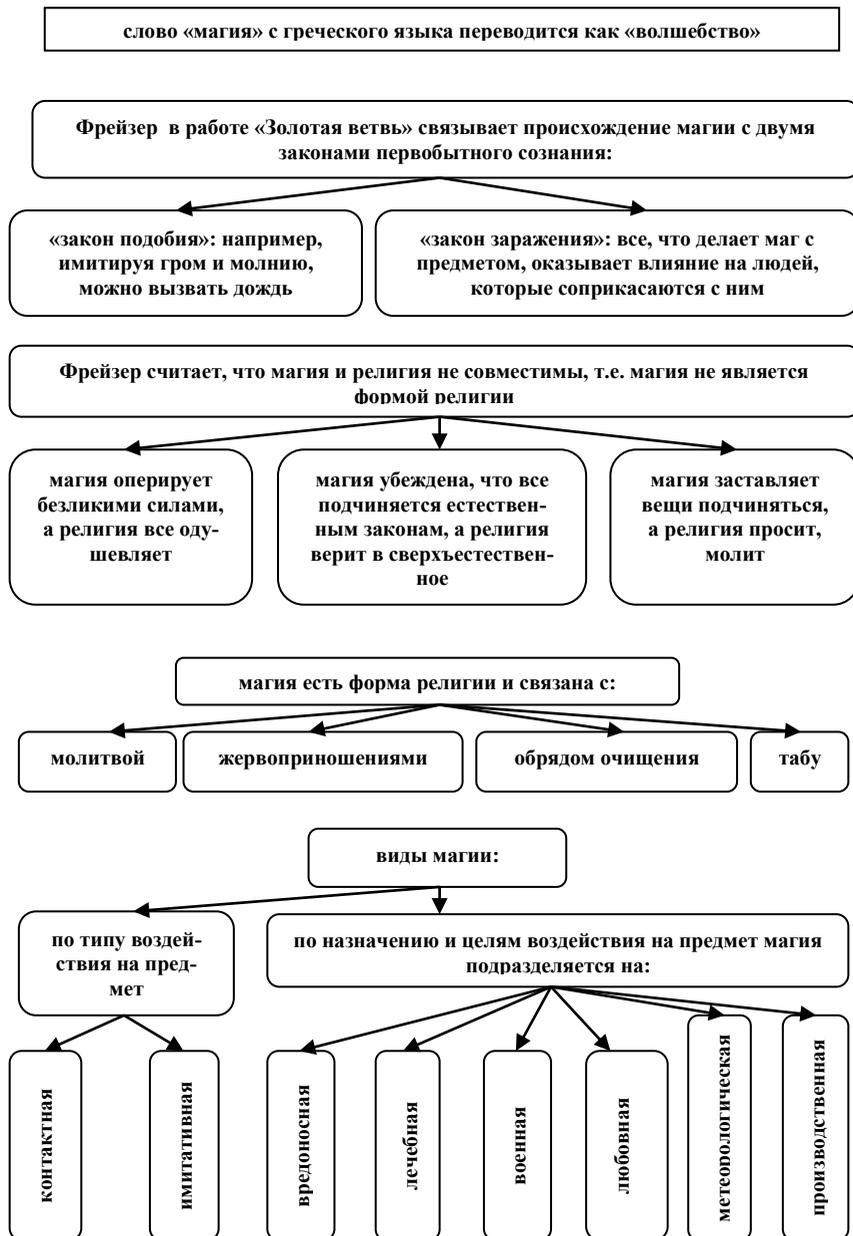

Схема №4. Анимизм

Схема №5. Магия

Тестовые задания

1. В каком понятии отображается вера во множество богов?

А) Политеизм В) Монотеизм С) Пантеизм Д) Атеизм Е) Деизм

2. В каких религиях религиозный культ сопровождался жертвоприношениями, вплоть до человеческих?

А) Языческих, первобытных В) Национально-государственных С) Мировых Д) Конфуцианстве Е) Христианстве

3. Какая религия основана на вере в сверхъестественные способности служителей культа?

А) Шаманизм В) Тотемизм С) Фетишизм Д) Анимизм Е) Атеизм

4. Какое название получила вера в существование духов, души?

А) Анимизм В) Тотемизм С) Фетишизм Д) Шаманизм Е) Атеизм

5. Какая религия приписывает сверхъестественные способности материальным предметам?

А) Фетишизм В) Тотемизм С) Анимизм Д) Шаманизм Е) Атеизм

6. Какая религия утверждает веру в сверхъестественное родство человека с животными, растениями?

А) Тотемизм В) Фетишизм С) Анимизм Д) Шаманизм Е) Атеизм

7. Как называется система, наделявшая чудодейственной силой различные специальные действия особого человека (жреца) с целью получения определенного результата, обычно положительного?

А) Магия В) Фетишизм С) Анимизм Д) Шаманизм Е) Атеизм

8. Что такое табу?

А) Запрет В) Разрешение С) Предписание Д) Грех Е) Переживание

9. Этимологическое значение слова «тотем»?

А) Род В) Животное С) Растение Д) Племя Е) Семья

10. Первичные виды табу известные человечеству:

А) Людоедство, кровосмесительство В) Смотреть в лицо вождя
С) Не называть имени Д) Не отделяться от племени Е) На участие в жизни рода

11. Кто впервые ввёл термин «анимизм» в сочинении «Theoria medica» (1708), назвавший своё учение «анимизмом» как учение о безличном жизненном начале – душе, лежащей будто бы в основе всех жизненных процессов и являющейся «взятельницей тела»?

А) Г. Шгаль В) Тайлор С) Малиновский Д) Фрэйзер Е) Леви-Брюль

12. Кто исследовал ранние формы религии в работе «Первобытная культура»?

А) Тайлор В) Г. Шталь С) Малиновский Д) Фрэйзер Е) Леви-Брюль

13. Кто в труде «Золотая ветвь» разделяет магию на гомеопатическую и контагиозную, в основе своей имеющих свойства магического мышления первобытного человека?

А) Дж. Фрэйзер В) Тайлор С) Малиновский Д) Леви-Брюль Е) Г. Шталь

14. Кто считал, что религия происходит от изначального бессилие человека перед господствующими над ней природными и социальными силами?

А) Энгельс В) Тайлор С) Малиновский Д) Леви-Брюль Е) Г.Шталь

15. Кто разрабатывал психологические концепции происхождения религии?

А) Фрейд В) Тайлор С) Малиновский Д) Леви-Брюль Е) Г.Шталь

16. Кто разрабатывал социологические концепции происхождения религии?

А) Дюркгейм В) Тайлор С) Малиновский Д) Леви-Брюль Е) Г.Шталь

17. С какой формой религии наиболее тесно связано идолопоклонство?

А) Фетишизм В) Анимизм С) Магией Д) Шаманизмом
Е) Тотемизмом

18. Кто ввел в научный оборот португальское слово «фетишизм»?

А) Конт В) Вебер С) Дюркгейм Д) Спенсер Е) Парсонс

19. Кто закрепил в научном обращении термин «тотемизм»?

А) Фрэйзер В) Вебер С) Дюркгейм Д) Спенсер Е) Парсонс

20. Кто считал, что магия и религия несовместимы и потому магия не является формой религии?

А) Фрэйзер В) Вебер С) Дюркгейм Д) Спенсер Е) Парсонс

Литература:

1. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М., 1994.
2. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
3. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
4. Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии. – М., 1973.
5. Оппенхайм А. Древняя Месопотамия. – М., 1990.

6. Розенберг О.О. Проблемы буддийской философии. – Пг., 1918.
7. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М., 1994.
8. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
9. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
10. Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии. – М., 1973.
11. Оппенхайм А. Древняя Месопотамия. – М., 1990.
12. Розенберг О.О. Проблемы буддийской философии. – СПб., 1918.

Тема 4

НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО МИРА

Особенности национально-государственных религий, их место в современном мире. Религиозные верования Древнего Египта: источники, тексты, принципы многобожия, культы. Религии шумеров, Вавилона. Зороастризм: верования, культ, обычаи. Специфика религии Древней Греции: пантеон богов, культовая практика. Этнокультурные основы и исторические этапы развития древнеримской религии.

Индуизм – религия древней и современной Индии, его разновидности. Даосизм как религия древнего Китая Конфуцианство и его современное состояние. Иудаизм: особенности становления, Священные Писания и веручение, культовая практика.

Постепенно, по мере изменения характера производства, перехода от собирательства к земледелию, совершенствования орудий труда, охотничьего и рыболовного промысла начинает появляться имущество, которое необходимо было сохранять и распределять. Наряду с общинной, возникает и частная собственность, постепенно происходит социальная дифференциация в родоплеменных общинах, формируются социальные противоречия и все это приводит к формированию института государства. Родоплеменные сообщества уступают место государственному объединению людей. Зависимость индивида от стихийных сил природы, обычаев и традиций своей общины дополняется формами государственно-правового принуждения. Изменения характера жизнедеятельности людей неизбежно вызывают изменения в религиозных верованиях и обрядах. Модифицируются прежние религиозные верования, возникают принципиально новые религиозные системы. Социальная дифференциация внутри родоплеменной общины приводит к выделению вождей в особую социальную группу. Особый социальный статус этих вождей освящается формированием специальных верований и обрядов. Вожди становятся объектами религиозного почитания как при жизни, так и после их смерти. Если раньше, в родоплеменных религиях табуирование не распространялось на

руководителей рода, то теперь появляются такие верования, в которых все имущество вождя, все, к чему прикасалась его рука, провозглашаются запретными для его соплеменников. Ранее аморфные и безличные духи наделяются именами, за ними закрепляются определенные функции, возникает иерархия духов, во многих чертах воспроизводящая социальную иерархию. Постепенно эти духи превращаются в богов. Культурная деятельность на данной стадии развития религии становится специализированной деятельностью. Исполнители и организаторы этой деятельности выделяются в самостоятельную социальную группу, место в которой зачастую передается по наследству. Начинают формироваться религиозные организации, строятся культовые сооружения, устанавливается религиозный ритуал с системой молитв, обрядов, церемоний и культовых действий. Сугубо ритуально-обрядовые действия, религиозные запреты и предписания в национально-государственных религиях значительно важнее духовно-этического элемента. Эта особенность обусловлена тем, что большинство национально-государственных религий были результатом цивилизаций Востока, которые подчиняли человека государству, человек должен был следовать установлениям государства. И религия должна была формировать в человеке соответствующее мировоззрение. Такова общая логика эволюции религии в обществах, находящихся на пути перехода от родоплеменной организации к государству. Формирование государств означало становление национально-государственных религий, принадлежность к которым определялась принадлежностью к данному государству или народу.

Одно из первых государственных образований, возникших в долине реки Нил во II тысячелетии до новой эры, – Древний Египет. Религия Древнего Египта представляет собой крайне интересное для исследователей явление. Истоки его своеобразия заключаются в особенностях мировоззренческих взглядов различных народов, из которых складывался на протяжении столетий египетский этнос. Большое влияние на формирование архаичных древнеегипетских мифов оказали экологические параметры существования египетского государства: разливы Нила, служившие источником плодородия и процветания, и периоды засухи нашли свое отражение в сюжете борьбы Сета с Гором,

сыном Осириса. Особенности становления древнеегипетского государства способствовали тому, что единой системы религиозных воззрений в Египте не существовала, а в каждом номе (отдельном районе) существовали свои верования и космогонические системы, основными из которых были гелиопольская и мемфисская. Согласно гелиопольской версии источником возникновения явился Хаос (Нун) – Первозданный Океан, в котором однажды вдруг появился Атум – первоначальное божество. Устав от пребывания в одиночестве, Атум проглотил собственное семя и породил новое божество – Шу (бога воздуха), выплюнув его изо рта. Таким же образом он впоследствии создал Тефнут – богиню влаги и мирового порядка. Шу и Тефнут стали родителями Геба (бога земли) и Нут (богини неба), с возникновением которых произошло разделение первоначально единого мира на две составляющие половины. Чтобы прекратить постоянные ссоры между Гебом и Нут, остальные боги отделили твердь земную от тверди небесной, установив четкую иерархию между различными ступенями мироздания. В образовавшемся между землей и небом пространстве появилось место для людей, но периодически Геб и Нут все-таки сходились, результатом чего стало появление на свет еще четырех богов – Осириса, Исида, Нефтиды и Сета, а также Нила, плодородных почв, дождя и других природных явлений, без которых нормальная жизнь людей была бы невозможна. Все перечисленные божества (за исключением Хаоса, который не персонифицирован) образуют Великую гелиопольскую Девятку богов, которая считалась официальным пантеоном Египта во время существования Древнего и Среднего Царства. Мемфисская версия космогонических верований имеет некоторые отличия от гелиопольской. Так, создателем мира в ней предстает Птах, представляющий собой холм, возвышающийся посреди первозданного Хаоса, который по собственному желанию сначала делает самого себя богом, а потом задумывает сотворение мира, которое осуществляет путем произнесения имени создаваемого существа. Именно так (через произнесение имени) произошло рождение Атума, который становится помощником Птаха, принимая на себя часть его обязанностей – он создает остальных богов (тоже Девятку), а Птах с помощью слова вдыхает в них душу.

Религия древних египтян носила политеистический характер. Египтяне поклонялись многочисленным божествам. В одной из статей международного договора между египетским царем Рамзесом II и хеттским царем упоминается тысяча богов и богинь Древнего Египта. В религии древних египтян еще сильно влияние тотемизма. Все божества наиболее древнего периода представляются звероподобными – в виде сокола, быка, коровы, барана и т. д. Постепенно в религии происходит изживание следов тотемизма и это отражается в образе богов. Они приобретают облик полуживотных, полулюдей. Например, Бог Ра изображался человеком с головой сокола. Бог Хнум – человеком с головой барана, символом Бога Гора был солнечный диск с распростертыми крыльями сокола. Боги делились на местные божества, почитаемые в каждом отдельном регионе – номе и богов – общеегипетских, почитаемых во всей стране. Обилие богов, переплетение их функций требовало упорядочения их взаимоотношений. Исполнители и организаторы культовых действий – жрецы – стремились провести эту работу. На основе этой деятельности формировался пантеон египетских богов, в котором устанавливалась их иерархия. Наиболее чтимыми верховными божествами были бог солнца Ра, странствующий в небесной ладье по дневному небосклону, бог-творец Птах, создавший мир богов и людей своим божественным словом. Популярными божествами были также Осирис, олицетворявший умирающую и воскресающую природу, владыка загробного мира и его сестра и жена Изиды – богиня-мать, покровительница супружеской любви и материнства. Особую роль в Древнем Египте играло обожествление фараона. Согласно верованиям египтян фараон считался воплощением божества в человеческом облике, богочеловеком. Его рождение было результатом священного брака боготца, например, Ра или Амон – Ра и земной матери фараона. Имя фараона было священно. Никто не мог его произносить (табу), чтобы не нанести царю вред. Собственно слово фараон и означает иносказательное имя царя – «великий дом». Все распоряжения фараона приобретали характер божественного повеления. Египтяне представляли своих богов могущественными и грозными. Боги создали людей с одной целью, чтобы заставить их служить себе. Если люди об этом забывали, то их ждала су-

ровая кара. От покровительства богов, их расположения или нерасположения зависели судьбы людей. Поэтому люди, чтобы обеспечить себе благоволение богов, должны были ревностно служить им, заботиться об их содержании. С этой целью в Древнем Египте сформировалась развитая культовая система: строились храмы, создавались статуи богов, содержалось огромное количество жертвенных животных. Служение богам осуществляли жрецы, которые постепенно выделились в особую касту. Они обладали большой силой и влиянием в стране, прежде всего, потому, что совершали все необходимые для жизнедеятельности государства и отдельных его членов обряды. Считалось, что без этих обрядов земля не принесет плодов, войско не одержит победы, ни один умерший не попадет в загробное царство. Кроме того жрецы выполняли ряд важных государственных функций по ведению хозяйства, вели астрономические наблюдения, писали законы и т. д. В египетской религии большое место занимал заупокойный культ. Согласно верованиям древних египтян, каждый человек представляет собой синтез трех основных субстанций: его физического тела, его духовного двойника и его души. Только совместное существование этих трех субстанций может даровать бессмертие, то есть посмертное существование. Поэтому египтяне придавали большое значение посмертному сохранению тела. Отсюда важнейшее значение приобрел обычай мумификации умерших и захоронения мумий в гробнице. Посмертное существование воспринималось как продолжение обычной жизни на земле: вельможа оставался вельможей, раб – рабом и т. д. От того, как проведено и обставлено захоронение, зависела и жизнь на том свете. Поэтому ритуал захоронения знатных лиц и вельмож был очень дорогостоящим. Наследники отдавали большие средства на строительство гробниц, заупокойных храмов, статуй, рельефных изображений и т. д. Особое место в культовой системе древних египтян играл фараон. Во время жизни ему воздавались все божественные почести, воздвигались грандиозные гробницы – пирамиды, на строительство которых сгонялись десятки и сотни тысяч рабов и тратились огромные материальные и денежные средства. Фараон – живой бог – обеспечивал всю жизнедеятельность государства и своих подданных. Благодаря ему, осуществлялись разли-

вы Нила, помогающие земледельцам выращивать урожай, он являлся гарантом общественного порядка. Главное достоинство фараона – его способность воздействовать на богов, быть среди них представителем своих подданных. Египтяне считали, что основой взаимоотношений людей с богами являются жертвоприношения. Приношение богам жертв являлось главной привилегией и обязанностью фараонов. Жрецы приносят эти жертвы не сами по себе, а лишь как представители фараонов. Таким образом, в религиозно-культурной системе Древнего Египта фараонам принадлежала центральная роль.

Самым важным элементом древнеегипетской религии, оказавшим большое влияние на все культуры, так или иначе соприкасавшиеся с Египтом, явился погребальный культ. Большую часть своей жизни египтянин должен был посвятить подготовке к переходу в иной мир, чему служило постоянное штудирование «Книги мертвых» – своего рода «путеводителя» души в мире мертвых – и строительство гробницы – безопасного хранилища для своего тела. Согласно верованиям древних египтян душа после смерти проходит через несколько ворот, попутно избегая различных опасностей – огненных водоемов, холмов, опасных чудовищ. Результатом этого путешествия становится попадание души умершего на судилище, которое осуществляет Великая Девятка богов. Представ перед ними, умерший должен произнести исповедь и перечислить весь список грехов, которые он не совершал в своей земной жизни (полный список состоял из 42 грехов). Знание о том, как избежать опасностей, что и кому из божеств говорить после попадания на посмертный суд, египтянин также получал из «Книги мертвых», представляющей собой набор священных текстов, окончательный вариант которых сложился в эпоху Нового Царства (XVI-XV вв. до н. э.). Религиозные праздники представляли собой официально утвержденные церемонии и являлись важнейшей сферой жизни древнеегипетского общества. Принять участие в религиозном торжестве, воплощающем тот или иной мифологический сюжет, считал своим долгом любой египтянин, о чем сохранились соответствующие наблюдения Геродота. Историк, принадлежавший к совершенно иной культурной традиции, с удивлением и непониманием воспринимал сцены религиозных праздников, во вре-

мя которых многочисленные толпы простых египтян поглощали огромные объемы мяса, участвовали в коллективных избиениях и оргиях, уподобляя себя героям соответствующих мифов. Однако официальные празднества скрывали за собой другую, тщательно охраняемую от посторонних сторону древнеегипетской религии – тайные мистерии, к которым допускались лишь посвященные жрецы. Участвуя в театрализованных постановках, воплощающих мифы о Горе и Исиде, о гибели Осириса и др., жрецы тем самым совершали обряд инициации, позволяющий получить сокровенные знания об устройстве мироздания. Постепенно, начиная от эпохи персидского владычества и династии Птолемеев, элементы мистериальных культов стали открываться массовой публике, получив популярность в Малой Азии, Греции и Риме.

Примерно в то же время, как в Египте, в древней Месопотамии, в междуречье Тигра и Евфрата, формируется крупное шумерское государство с высокоразвитой культурой, составной частью которой была и религия. Сложность исследования религии шумеров, автохтонного (коренного) населения Междуречья в IV–III тысячелетиях до н. э., заключается в том, что сохранившиеся до наших дней мифы и сведения о религиозных ритуалах трудно очистить от более поздних семитских наслоений. Реконструированные на основе сохранившихся глиняных табличек и сравнительного этнографического материала шумерские мифы распадаются на три основные группы: мифы о сотворении мира; о создании человека; о Всемирном Потопе. Характерной чертой, роднящей шумерские космологические мифы с аналогичными представлениями других ближневосточных народов, является отсутствие понятия «небытие». Мир никогда не создается из пустоты, его создание всегда является лишь упорядочиванием первозданного хаоса. Согласно шумерским мифам первоначально Вселенная представляла собой гору, в которой неразрывно сливались земля (богиня Ки) и небо (бог Ану). Актом сотворения мира можно считать разделение неба и земли и образование между ними прослойки, состоящей из воздуха. Шумерская религия также была политеистической. Верховным богом шумерского пантеона был Энлиль (хотя историю его происхождения сохранившиеся мифы до нас не доносят), первоначально почи-

тавший в качестве грозного повелителя ветров, способных пригнать грозовые тучи и тем самым подвергнуть страну угрозе наводнения. Другие божества, принадлежавшие к верхушке шумерского пантеона, – Ану и Эа – считались помощниками Энлиля. Ану олицетворял собой небо, а Эа, особенно почитавшийся приморскими общинами рыбаков и изображавшийся в виде рыбы, очевидно, был покровителем моря и окультуривающей деятельности человека. Человек создается для того, чтобы служить богам, заслуга его создания принадлежит богу мудрости Энки, к которому остальные боги являются с жалобой на то, что некому услужить им и подать вино. Вняв просьбам богов, Энки берет глину из источника со сладкой водой и лепит из нее человека, причем удается ему это только с седьмой попытки – предшествующие существа получаются чересчур не приспособленными для жизни. Но даже созданный в итоге человек остается слишком слабым и бессильным по сравнению с могучими богами – такими, вероятно, и осознавали себя древние обитатели Междуречья по сравнению с безжалостными силами природы (наводнениями и ураганами), вторгавшимися в их жизнь. Миф о Всемирном Потопе свойственен в той или иной мере практически всем народам, населяющим земной шар, но для шумеров он имел особое значение. В отличие от египтян, для которых разливы Нила, приносящие благодатный ил, являлись источником процветания и благополучия, обитатели Междуречья опасались наводнений Тигра и Евфрата, которые размывали посевы и обрекали людей на голодную смерть. Суть мифа заключается в том, что боги, опасаясь усиления людей, замышляют покончить с ними с помощью наводнения. Но бог Энки решает спасти одного царя по имени Сипарра и открывает ему тайну будущего потопы. Царь успевает построить ковчег, благодаря чему спасается от неминуемой гибели, а его потомки заново заселяют освобожденную от остальных людей землю. Позже этот миф практически в первозданном виде вошел в библейский текст, став историей спасения Ноя и его сыновей. Каждый шумерский город имел своего бога-покровителя. Кроме того были общегосударственные боги, хотя для каждого из них были свои особые места поклонения. Бог небес – Ану, бог земли – Энлиль, бог луны – Наинар, бог Солнца – Уту и т. д. Постепен-

но на основе этих представлений сформировался пантеон богов во главе с богом Ану. Шумерское государство было не единственным государством Месопотамии. В этом регионе не было стабильных централизованных государств. Они периодически сменяли друг друга: Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия. Поэтому здесь постоянно шел процесс видоизменения религиозно-культовых систем: отмирали одни боги и посвященные им храмы, на их смену приходили другие, которым приписывались функции и заслуги уже отмерших богов. Большинство богов месопотамской цивилизации уже имели человекообразный облик, хотя семь из них отождествлялись с планетами. Мифологии шумеров, аккадов и вавилонян содержат в себе представление о сотворении мира и всемирном потопе. Согласно этой мифологии жизнь во Вселенной происходит по божественным установлениям. В месопотамской цивилизации получила широкое развитие астрономия. Поэтому в религиозных системах этих государств заметная роль принадлежит взаимодействию людей с небесными светилами. Эти религиозные системы в небесных телах видели первоначало и прообраз земных событий и считали, что с помощью возникшей тогда астрологии можно по звездам угадывать жизнь людей. С мифологическими представлениями месопотамской цивилизации связаны и особенности культа. Центром культовой деятельности был храм. Каждый храм посвящался какому-то одному богу и считался местом его постоянного обитания. Все горожане, включая рабов, принадлежали определенному храму и назывались в соответствии с именем бога – покровителя этого храма. Руководство храмами, организацию и совершение культовой деятельности совершали жрецы. Храм выполнял все важнейшие функции в деятельности государства: управление строительством ирригационных каналов, сбором налогов, хранением и распоряжением излишками продукции, торговли. Он выполнял судебные функции, играя роль последней инстанции в регулировании взаимоотношений и улаживании споров между населением и государством.

В поздней вавилонской мифологии (III – I тысячелетия до н. э.), дошедшей до нашего времени в более сохранившемся виде, история Всемирного потопа становится частью походов Гильгамеша, который может считаться основным героем и пер-

сонажем вавилонских мифов, хотя упоминается в качестве исторического персонажа уже в шумерских текстах. Именно в мифе о Гильгамеше отчетливо проявляется тема смерти и бессмертия: Гильгамеш, у которого умирает лучший друг Энкиду, неожиданно осознает бренность своего существования и отправляется в странствия, пытаясь завладеть эликсиром бессмертия. Преодолев все попадавшиеся ему на пути препятствия и добравшись до Утнапиштима – единственного человека, сумевшего обмануть смерть и обрести вечную жизнь, Гильгамеш получает от него искомый эликсир, но обрести бессмертие ему не удается – эликсир уносят змеи, а сам герой остается сидеть на берегу водоема, лишенный иллюзий относительно своего существования. У вавилонян же можно засвидетельствовать наличие магических и гадательных обрядов. До наших дней дошли глиняные таблички с текстами заговоров, относящихся как к народной медицине, так и к черной магии, призванной навредить определенному человеку. В Вавилоне существовала и специальная коллегия гадалей (бару), которые предсказывали будущее по полетам птиц, по форме масляных пятен на поверхности воды, но чаще всего – по внутренностям ритуально умерщвленных животных. Впоследствии эти способы гаданий были широко распространены во всем Средиземноморье, особенно в Греции, Риме и Северной Африке. Религия древних обитателей Междуречья – шумеров и вавилонян – не канула в Лету вместе с этими народами и оказалась воспринята их наследниками. Немало мифов было заимствовано иудаизмом, а представление о вавилонянах как хранителях глубокой мудрости сохранилось вплоть до греческих времен: считалось, что знаменитый греческий философ Пифагор принес именно из Вавилона тайные знания об устройстве мироздания.

Древнегреческая религия заметно отличается своей сложностью от тех представлений, которые складываются о ней у обычного читателя на основе знакомства с адаптированными вариантами греческих мифов. Важное место в развитии мировой цивилизации занимает античная культура, которая своими истоками связана с религиозными представлениями древних греков и римлян. Как и все другие религиозные системы, религии древних греков и римлян прошли свой путь развития и претерпели

на этом пути определенные эволюционные изменения. В своем становлении комплекс религиозных представлений, свойственных древним грекам, прошел несколько стадий, связанных с изменением социального устройства и самого народа – носителя этих представлений. Греки отделились от индоевропейского корня и заняли принадлежащую им ныне территорию лишь во II тысячелетии до н. э., придя на смену другой, более древней и развитой культуре. Иероглифическое письмо, сохранившееся от этой эпохи (которую принято называть минойской), до сих пор полностью не расшифровано, поэтому о религиозных представлениях предшественников греков, обитавших на Крите и полуострове Пелопоннес, можно судить лишь по сохранившимся в религии уже самих греков пережиткам. Боги у обитателей Крита носили зооморфный (звероподобный) характер: они изображались в виде зверей и птиц, следствием чего и явился, очевидно, миф о Минотавре – существе, обладавшем телом человека и головой быка. Интересно, что большинство дошедших до нас сведений относится к божествам женского пола, в то время как мужские божества либо присутствовали в минойской религии на втором плане, либо связанные с ними ритуалы были окутаны покровом тайны, не допускавшим излишних высказываний. Широко распространены были и земледельческие культы – именно у местных обитателей греки позднейшей эпохи позаимствовали представления об умирающем и вновь воскресающем божестве, смерть и возрождение которого символизировали восстановление природы после периода засухи.

Религия микенской эпохи (XV – XIII вв. до н. э.) оказалась сохранена в древнейшей из дошедших до нас греческих эпических поэм – «Илиаде» Гомера. Несмотря на политическую раздробленность, греки в этот период сумели сохранить культурное единство, восходящее к общим индоевропейским корням, интегрировав в существовавшие у них религиозные представления отдельные элементы религии местного населения. Историки, изучающие культуру, быт народов, населявших Древнюю Грецию, отмечают, что в догомеровский период наиболее распространенными были тотемические, фетишистские и анимистические верования. Окружающий человека мир воспринимался древним греком как населенный различными демоническими

силами – духами, которые были воплощены в священных предметах, существах и явлениях, которые обитали в пещерах, горах, источниках, деревьях и т. д. Это могли быть и звероподобные и человекообразные существа типа сатира Силена – одновременно демона источников и в то же время демона плодородия. Отзвуки подобных верований мы встречаем и в более поздний период. Таким существом является знаменитый Пан – сын бога Гермеса и нимфы Дрионы. Он изображался с козлиными ногами, рогами и с длинной бородой. Догомеровская религия основана на культуре Земли, из которой все происходит и в которую все возвращается. Небо также является порождением Земли. Религиозное мировоззрение древнего грека этого периода в какой-то мере, воспроизведено в «Теогонии» Гесиода (VIII в. до н.э.). Вначале существовал лишь вечный безграничный, темный Хаос. В нем заключался источник жизни мира. Все возникло из безграничного Хаоса – весь мир и бессмертные боги. Из хаоса произошла и богиня Земли – Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под Землей, как далеко от нас необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар – ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из Хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила, все оживляющая любовь – Эрос. Начал создаваться мир. Безграничный Хаос породил вечный мрак – Эреба и темную ночь – Нюкту. А от Ночи и Мрака произошли вечный свет – Эфир и радостный светлый День – Гемера. Свет разлился по миру и стали сменять друг друга ночь и день. Могучая, благородная земля породила беспредельное голубое небо – Урана и раскинулось Небо над землей. Гордо поднялись к нему высокие Горы, рожденные Землей, и широко разлилось вечно шумящее Море. Матерью Землей рождены Небо, Горы и Море и нет у них отца. Далее Гесиод излагает борьбу богов и титанов, которые родились от брака Земли – Геи и Неба – Урана. Эта борьба предстает как великая драма мироздания, в котором формируется новый порядок. «Теогония» Гесиода написана в VIII в. до н. э., когда греки уже жили в Элладе и в значительной мере ассимилировали распространенную там более развитую крито-микенскую культуру. На базе этой культуры создается древнегреческий пантеон богов во главе с богом Зевсом. В сохранившихся источ-

никах упоминается и Зевс, само имя которого носит индоевропейское происхождение (*Zeus = deus*, т. е. в буквальном смысле это не имя, а эпитет, означающий принадлежность божеству), но он первоначально играет подчиненную роль. Древнегреческие боги – это человекоподобные существа, живущие на вершине горы Олимп. Их взаимоотношения друг с другом являются своеобразным отражением отношений глав родо-племенных объединений – родовой аристократии раннеклассового древнегреческого общества. Зевс выступал как олицетворение царя-басилевса. Зевс правит миром, опираясь на аристократию богов: Посейдона, Аида и т. д. Те, в свою очередь, правят подвластными им сферами мироздания, опираясь на свою аристократию в виде богов и духов. Главным божеством греков в этот период, насколько можно судить по сохранившимся источникам, был Посейдон, выполнявший не только функцию повелителя морей, которую ему приписали греки классической эпохи, но и распоряжавшийся сушей. Затем Посейдон превращается в правителя Океана, то есть всего водного пространства. В ведении Аида находится подземное царство. Другим значимым божеством является Афина, но не в более привычной нам ипостаси богини мудрости, а в качестве богини-покровительницы, распространяющей свое покровительство на отдельные аристократические роды или целые города. Относительно культовой составляющей можно сказать, что жертвоприношения в микенской Греции выступали обычным атрибутом любого религиозного праздника, но приносили в жертву не пленников, а домашний скот (чаще всего быков), причем количество приносимых в жертву животных могло быть, весьма, значительным. Осуществляли жертвоприношения специальные жрецы и жрицы, хотя специальных храмов, посвященных отдельным богам, микенские греки не строили. Святынями обыкновенно выступали жертвенники в священных местах или оракулы, в которых воля бога провозглашалась устами впадающих в мистический транс верховных жрецов. Вторжение в Грецию в XII в. до н. э. дорийских племен, принадлежавших к другой ветви индоевропейских народов, повлекло за собой культурный упадок, который получил в исследовательской литературе название «темных веков». Получившаяся в результате очередного синтеза религия приобрела об-

щегреческое значение, оформившись в виде целостного пантеона богов во главе с Зевсом. Все боги, почитавшиеся в отдельных областях Греции (Гера, Дионис) или носящие заимствованный характер (Аполлон, Артемида), вошли в божественный пантеон на правах детей или братьев Зевса. В произведении древнегреческого поэта Гесиода (VIII в. до н. э.) «Теогония» («Происхождение богов») представлена целостная картина сотворения мира. Мир не создан из ничего, он получился в результате упорядочивания первозданного Хаоса и возникновения нескольких божеств – Геи (земли), Тартара (подземного царства) и Эроса (животворящей силы). Гея, породив Урана (небо), вступает с ним в брак и становится матерью старшего поколения богов – титанов во главе с Кроном. Крон свергает своего отца и, пытаясь избежать подобной же судьбы, пожирает своих детей, которых ему рождает все та же Гея. Греки эллинистической эпохи, пытаясь рационально осмыслить этот миф, соотносили имя бога Крона со словом *chronos* – время, утверждая, что в аллегорической форме их предки пытались выказать следующую мысль: время безжалостно по отношению к своим собственным детям – людям. Крона, согласно предсказанию, свергает с престола и отправляет в Тартар собственный сын Зевс, который становится повелителем суши, отдавая своим братьям во владения другие сферы: Посейдону – море, Аиду – подземное царство. В классической Греции Зевс выступает в качестве верховного бога, сохраняя присущую ему еще у индоевропейцев функцию бога-громовержца, повелителя грозы и бури. Изменяются функции некоторых других богов: Гера из богини-воительницы становится женой, Зевса и покровительницей семейного очага; детьми Зевса и покровителями соответственно искусства и охоты становятся Аполлон и Артемида, имеющие малоазийское происхождение.

Древние греки далеко не отделяли от себя своих богов и резко не противопоставляли их людям. Боги часто вели себя как люди. Они ссорились, воевали друг с другом, соперничали, нередко влюблялись в людей, вступали с ними в брак, и от них рождалось потомство типа героя Ахиллеса или Геракла. Нововведением классической эпохи становится появление культа героев, к которым возводили свое происхождение отдельные арис-

токраические роды, точнее говоря, подобные культы существовали и раньше, но теперь они начинают соотноситься с божественным пантеоном. Герои приобретают статус полубогов, становясь детьми Зевса от связей со смертными женщинами, а самым великим из них, без сомнения, провозглашается Геракл, к которому возводили свой род цари Спарты, Македонии и некоторых других областей Греции. Более частным проявлением этого культа служили почести, воздаваемые победителям Олимпийских игр в их родных городах: победившему атлету на средства горожан сооружалась статуя и обеспечивалось пожизненное пропитание, а некоторые из них после смерти становились и покровителями собственного города, приобретая полубожественный статус Их отличие от людей состоит в том, что они были бессмертны, могущественны, а это значит, что они способны были делать то, что не под силу смертному человеку – творить чудеса. И поскольку люди соразмерны богам, то они способны были даже вступить с ними в схватку. И иногда эта схватка оканчивалась победой людей, правда при этом им, как правило, помогали другие Боги. Мировоззрение греков этого периода нашло свое образное отражение в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, а также работах древнегреческих мудрецов – философов. Как отмечалось ранее, мировосприятие грека домикенско-критского периода характеризовалось преобладающим ощущением беспорядочности, несоразмерности, дисгармонии, хаоса. Мироощущение грека классического периода связано с идеями порядка, гармонии, космоса. Термин «Космос» и означает упорядоченный гармонизированный мир.

Непосредственно этим миром управляет Зевс. В его руках находятся судьбы богов и людей. И люди должны стремиться не гневать Зевса и других богов, принять меры к их умиловливанию. Поэтому в древнегреческой религии основной формой культовых действий являются жертвоприношения. С этой целью в городах строились храмы и алтари, посвященные различным богам. Наряду с общеэллиническими богами большой популярностью у народа пользовались свои местные боги. Кроме этого, древнегреческая религия признавала определенную специализацию богов и в соответствии с теми или иными потребностями людей, в храмах этих богов проводились специализированные

культовые обряды. В древнегреческом культе широко использовалось предсказание судьбы – прорицательство. Оно осуществлялось в знаменитом храме Аполлона в Дельфах. Желая узнать что-то важное о прошлом или о будущем, обращался в этом храме с просьбой и служительница этого храма – Пифия – сообщала ему в иносказательной форме волю богов. Значительное место в древнегреческом культе занимало также гадание по внутренностям жертвенного животного – гаруспиции. Это гадание проводил храмовый служитель – жрец. И от его предсказаний зависело как поведение простого человека, так и военначальника, правителя. Перед тем как совершить какое-то крупное деяние: выступить в поход, начать сражение, обязательно обращались к прорицателям и проводили гаруспиции. Проведение этих культовых действий было обусловлено одним из важнейших характеристик религиозного мировоззрения древних греков – веру во всеислие Рока. Рок властвует над богами и людьми. Судьба самого Зевса находится в руках Рока. Нет такой силы, такой власти, которая могла бы изменить хоть что-нибудь в том, что предначертано богам и людям. Одни Мойры знают веления Рока. «Мойры правят миром» – одна из основополагающих идей древнегреческого мировоззрения. Мойра Клото прядет жизненную нить каждого человека, определяет срок его жизни. Оборвется нить и кончится жизнь. Мойра Лахес вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Мойра Антропос заносит в свиток, все, что назначили человеку ее сестры, а то, что занесено в свиток неизбежно. Идея Рока, в той форме как она изложена выше, характерна мировоззрению грека раннего классического периода и ее материальной основой в сознании человека являлось господство природной необходимости. В позднеклассический период происходит модификация этой идеи. В этот момент начинают утверждаться представления о свободе воли человека. Отныне Рок действует через свободную волю человека. Человек сам несет ответственность за свои деяния.

Древнегреческая религиозно-культовая система не была монолитной, поскольку Древняя Греция никогда не знала государственной религии. В этой системе уживались различные культы. Историки культуры отмечают наличие в древнегречес-

кой религиозно-культовой системе двух противоположных культов, таких как культ Аполлона и культ Диониса. Аполлон – бог солнечного света, мудрости, покровитель искусств – символизировал разум, закон, общественную гармонию. Его последователи исповедовали спокойствие и уравновешенность. Дионис – бог виноградарства и виноделия – символизировал стихийное, разрушительное, буйное, оргастическое начало. Его последователи устраивали шумные оргии, во время которых пьяные люди совершали всякие бесчинства. В этот момент они не признавали никаких нравственных тормозов. Культы Диониса и Аполлона являются традиционными культурами древних греков.

Но уже в VI в. до н. э. в Греции появляются религиозные течения, в которых преобладают мистические настроения. Одним из таких течений является орфизм, последователи которого исходили из учения мифического персонажа – певца Орфея. В культе орфиков значительную роль играл образ умирающего и воскресающего бога. Другой разновидностью древнегреческого мистицизма был пифагореизм. Пифагорейцы – последователи греческого мыслителя – философа и математика Пифагора. Пифагор считал себя потомком Геракла, полубогом. И в это свято верили его ученики. Пифагорейцы разработали религиозно-культовую систему, в которой значительное место занимала процедура религиозной медитации. Они так же, как индуисты и другие представители древневосточных религий, верили в переселение душ. Эти религиозные течения оказали заметное влияние на формирование такой формы религиозно-культовых действий, как знаменитые элевсинские мистерии. Элевсинские мистерии связаны непосредственно с культом богини плодородия и земледелия Деметры. Этот культ воспроизводил годичный цикл умирания и воскресения природы. И крестьяне в своих заботах и трудах, и женщины, жаждущие потомства, обращались за помощью к Деметре и приносили ей многочисленные жертвы. Элевсинские мистерии проводились весной, когда пробуждалась вся природа. Помимо жертвоприношений, они сопровождались плясками и представлениями.

Эпоха эллинизма, начавшаяся победоносным завоеванием Александром Македонским Персии и Египта, внесла свои новшества в греческую религию: на исконно греческой территории

утверждаются культы пришлых божеств – Исида, Амона-Ра, Адониса. Знаки почтения по отношению к царю окрашиваются религиозным чувством, в чем также можно увидеть восточное влияние: происходит обожествление фигуры царя, чего греки предшествующих эпох вряд ли могли себе представить. В таком видоизмененном виде, подвергаясь насмешкам со стороны писателей (Лукиан) и нападкам со стороны раннехристианских мыслителей (Тертуллиан), греческая религия дожила до распада Римской империи, после чего ее следы теряются.

Религия Древнего Рима прошла те же стадии эволюции, что и другие религии Древнего Востока и Древней Греции. О пережитках тотемических верований свидетельствует легенда об основателях Рима – братьях Ромуле и Реме, которых выкормила волчица. Завоевание римлянами Древней Греции, культура которой находилась на значительно более высоком уровне развития, оказало влияние на все сферы жизни римского общества, в том числе и на религию. Римляне заимствовали у древних греков, по сути дела, весь пантеон богов, а также связанную с ними обрядность. Греческие боги в Риме получили новые имена и новую прописку. Зевс – Юпитер, его жена Гера – Юнона, Деметра – Церера, мойры – Парки и т. д. Господствующей формой религии Римского государства в классический период был культ полисных богов, центральная роль в котором отводилась культу покровителя Рима – Юпитеру. Для совершения различных обрядов в центре города на капитолийском холме императором Тарквинием Гордым был сооружен величественный храм Юпитеру. Римляне постоянно вели завоевательные войны и присоединили к своему государству различные народы. Боги этих народов иногда пользовались популярностью среди других народов Римской империи. Так, например, в эллинистический период в Римском обществе, особенно в армии, получил широкое распространение культ иранского бога Митры. Состоящая из многих народов, исповедующих различные верования и культы, огромная Римская империя нуждалась в едином интегрирующем культе. Во времена Августа была предпринята попытка создать культ императора. Были построены специальные храмы, статуи императора, разработана процедура культового действия, в том числе и в виде присяги на верность Римскому императору

и его империи. Но эта попытка не увенчалась успехом. Многие народы встретили ее в штыки. Божественный статус императора воспринимался представителями этих религий как поклонение чужому идолу. А это обычаями многих религий рассматривалось как недопустимый грех, как отречение от своего истинного «национального» бога или богов. Особенно остро этот конфликт протекал в Палестине, где в это время господствующее положение занимала религия древних еврейских племен – иудаизм.

Несмотря на общее индоевропейское происхождение и на то, что римляне сами утверждали тождественность своих богов греческим аналогам (Юпитера – Зевсу, Юноны – Гере, Марса – Аресу), их религия имела свои особенности, порожденные спецификой возникновения римского государства и его развития. Характерными чертами римской религии являются: 1) тесная связь религии и государства, проявляющаяся во всех сферах религиозной практики. Многие религиозные празднества, первоначально носившие родовой или семейный характер, позднее приобретали государственное значение и служили официальными государственными мероприятиями. Не менее характерно и положение жрецов, которые не выделялись в отдельную категорию населения (как это было, например, в классической Греции), а являлись государственными служащими. В качестве таковых жрецы-авгуры, занимавшиеся гаданиями на внутренностях животных, обязательно прикреплялись к отдельным легионам римской армии, чтобы выбирать наилучшее время для проведения сражений и предсказывать их результат. Другим следствием этой связи было отсутствие мистерий, распространенных в Греции: римская религия периода республики носила сугубо рациональный характер, исключая возможность проявления неистовства и исступления. Несмотря на то, что жрецы не отличались по своим имущественным правам от обычных граждан, существовало несколько жреческих коллегий, члены которых первоначально группировались вокруг отдельного рода, а потом стали избираться. Наиболее почетными из жреческих коллегий были понтифики, авгуры и весталки. В обязанности понтификов входило следить за соблюдением календаря и ходом проведения религиозных праздников. Авгуры являлись официальными гадалками, дававшими советы должностным

лицам Римской республики. Весталки (жрицы богини Весты) были представительницами наиболее знатных фамилий, дававшими обет целомудрия и посвящавшими себя богине Весте;

2) смешанный характер самой римской религии. Пантеон римских богов подразделялся на четыре основные группы: а) исконные боги римлян (Юпитер, Юнона, лары – боги-покровители домашнего очага); б) боги, заимствованные из культов других италийских племен на раннем этапе существования римского государства, когда подчиненные Риму племена добавляли своих богов в государственный культ; в) боги, заимствованные из греческой религии уже в эпоху эллинизма; г) персонифицированные философские понятия (счастье – *Fortuna*, справедливость – *Justitia* и т. д.), которым воздвигались храмы и в честь которых проводились государственные празднества в эпоху Римской империи. Первоначальная религия римлян включала в себя поклонение ларам – божествам дома или отдельной семьи; это были своеобразные духи-хранители, призванные блюсти семейный очаг и беречь членов семьи от возможных опасностей. Из общих для индоевропейцев (к которым принадлежали сами римляне) богов наиболее четко прослеживается существование Юпитера – верховного бога римского пантеона, игравшего роль бога-громовержца, покровителя грозы и мужских союзов. Значительную роль в формировании римской религии сыграла вера этрусков – племени неясного происхождения, проживавшего на территории Южной и Центральной Италии еще до прихода туда римлян. Поселившись на окультуренных этрусками территориях и подчинив коренное население своему господству, римляне подпали под культурное влияние более высокоразвитого народа, что не замедлило сказаться на характере их религии. Так, изначально римское представление о загробном мире как царстве мучений и страданий оказалось смешано с присущей этрускам верой в «Сады блаженных», куда попадают после смерти те, кто заслужил это право своей жизнью. Марс, в официальном римском пантеоне выполнявший функцию бога войны, первоначально являлся верховным богом одного из италийских племен, получившим узкую специализацию лишь в процессе приобщения к союзу племен, управлявшему римлянами. Интересно, что жертвоприношения, хотя и сохранялись в римском обществе на

всем протяжении существования государства, но имели гораздо более скромный характер: вместо голов скота жертвовались головки чеснока или сухие рыбешки. Ритуальное умерщвление животных применялось лишь при гадании, когда специально обученные жрецы изучали внутренности убитого животного с целью получить ответ на заранее заданный вопрос. Система гаданий имела разветвленный характер и практиковалась при решении практически любого вопроса, имевшего важное политическое значение (поход, строительство нового города, избрание консулов и т. д.). Наиболее распространенными способами гаданий были ауспиции (предсказания по полету птиц) и гаруспиции (предсказания по виду внутренностей убитых животных), также заимствованные римлянами от этрусков.

Большую роль в религиозной жизни римского общества играли частные культы, объединявшие, как правило, представителей одного рода. В качестве объекта поклонения выступал легендарный родоначальник того или иного рода (например, Асканий-Юл у рода Юлиев), зачастую приобретающий божественные черты и перемещавшийся в государственный пантеон богов: так произошло с богом Фавном, в рамках римского пантеона отвечавшим за луга и поля, но первоначально являвшийся родовым богом рода Фабиев. В дальнейшем практика поклонения отдельному богу-покровителю распространилась и на профессиональные союзы, каждый из которых обрел свое божество. Характерной чертой римской религии является скрупулезность в составлении списка почитаемых богов и тщательное расписание осуществляемых ими функций. Каждая черта человеческого характера, каждое постоянно совершаемое действие имело своего бога-покровителя: известно, например, что в римском пантеоне за створки дверей, замок и дверные петли отвечали три различных бога.

Значительные изменения в римской религии оказались связаны с проникновением в замкнутый мир римской общины чужеродных влияний. Эпоха эллинизма привнесла в религиозные представления римлян большое количество новых богов греческого происхождения и изменила само отношение представителей римского общества к способам проявления религиозных чувств. Так, в III в. в Риме начинают строиться государственные

храмы, посвященные отдельным богам, и воздвигаться их статуи. Следующий за этим всплеск религиозных инноваций был порожден расширением Римской империи далеко на Восток, что привело к проникновению на территорию Рима культов восточных божеств – Исиды (малоазийская богиня) и Гермеса Трисмегиста (божество смешанного греко-египетского происхождения). Широкое распространение этих культов, имевших мистериально-экстатический характер, поставило под угрозу существование официального римского пантеона, но окончательный удар римской религии был нанесен возникновением христианства. Отчаянная попытка императора Юлиана (умер 363 г.), получившего от христиан прозвище Отступник, восстановить на территории империи почитание традиционных римских богов носила поверхностный характер и оказалась забытой сразу после его гибели.

Индуизм – ведущая религия Древней Индии. Индия зачастую воспринимается лишь как место зарождения буддизма, чем отрицается весьма древняя и разветвленная религиозная индийская традиция, восходящая своими корнями к двум принципиально различным источникам – религии коренного населения Индии (дравидов) и религиозным представлениям пришлого индоевропейского населения (ариев), чье появление в долине реки Инда датируется исследователями приблизительно началом II тысячелетия до н. э. К сожалению, о дравидийской религии сложно сказать что-либо определенное ввиду невозможности расшифровать дошедшие до нас надписи, но, судя по изображениям, уже тогда (в III-II тысячелетиях до н.э.) коренное население Индии поклонялось божеству, которое в более поздней индийской религии получило имя Шива. Изображения этого бога с тремя лицами и шестью руками сохранились на печатях, найденных на месте городов Хараппа и Мохенджо-Даро. То культовое оформление религиозных представлений, которое господствует в современной индийской религии, связывается большинством исследователей с влиянием арийских племен. Именно у ариев впервые фиксируется четкое деление общества на три основные варны (социальные группы) – брахманов, кшатриев и вайшьев. Значительно позднее к ним оказалась добавлена четвертая варна – шудры, в которую было включено порабо-

ценное коренное население полуострова Индостан. Разделялись варны согласно выполняемым ими в обществе функциям. Брахманы служили жрецами и отвечали за совершение жертвоприношений, которые были основной формой религиозных ритуалов на первом этапе существования древнеиндийской религии. Из варны кшатриев происходили воины и правители многочисленных индийских княжеств. Вайшьи занимались ремеслом и торговлей. На долю шудр приходилось сельское хозяйство и те виды работ, которые считались недостойными представителей трех высших варн. Идея четкого разделения варн получила обоснование в мифологизированном рассказе об истории их возникновения. Согласно этому мифу боги, решив сотворить мир, совершили ритуал над великаном Пурушей, разделив его тело на отдельные части, каждая из которых стала прообразом соответствующего природного или социального явления. Из души убитого великана возникла Луна, из глаза – Солнце, голова обратилась в небо, а ноги стали землей, его уши стали сторонами света. Из дыхания Пуруши появились брахманы (поэтому они и считались хранителями мудрости, а каждое их слово оценивалось как проявление непререкаемого авторитета), из рук – кшатрии (защитники и воины), из бедер – вайшьи (работники), а из ступней – шудры. Неравноправие шудр по сравнению с остальными варнами проявлялось еще и в том, что им запрещалось участвовать при совершении многих религиозных обрядов, даже присутствовать при произнесении мантр (священных заклинаний). Несмотря на то, что политическая власть была сосредоточена в руках у кшатриев, они считались подчиненными брахманам, поскольку те обладали исключительным правом на общение с богами, поэтому ранняя форма индийской религии, просуществовавшая практически без изменений больше тысячи лет, получила название брахманизм. Священными текстами брахманизма служили Веды (от индоарийского корня *ved* – «знать», рус. «ведать»), которых было четыре. Наиболее значимой и древней по происхождению считалась Ригведа – сборник священных гимнов, самые ранние из которых служили свидетелями существования еще индоевропейской религиозной общности. Уступали ей по времени написания Самаведа и Яджурведа, включавшие в себя священные заговоры и магические формулы

с описанием совершаемых в процессе их произнесения обрядов. Самой поздней из Вед является Атхарваведа, в которую включены гимны и песнопения, отсылающие уже к эпохе пребывания ариев на территории Индии. Судя по гимнам Ригведы, общее количество индийских божеств было громадным: только главных богов насчитывалось 33, а общее количество всех божеств составляло 3339, к ним добавлялись еще и духи – дэвы и асуры. Интересно, что асуры в брахманизме находились на положении отрицательных существ, а дэвы – положительных, в то время как у иранцев, относившихся к той же группе индоевропейских народов, что и арии, распределение было обратным: добрые асуры и злые дэвы. Этот факт может свидетельствовать только о том, что в первоначальной индоевропейской религии не существовало четкого деления духов на добрых и злых, а разделились они (дэвы и асуры) по какому-то иному, не известному нам принципу. Многие из индийских богов имели четко выраженное индоевропейское происхождение, например Дьяус-питар (ср. Zeus-pater – Бог-отец) – бог неба; Ушас (греческая Эос) – богиня утренней зари и т. д. Наиболее популярными богами из индийского пантеона на ранней (ведической) стадии развития религии были Варуна, Индра, Сурья и Агни. Варуна во многих гимнах воспевался в качестве верховного бога, но, судя по всему, такое обращение, часто встречающееся в ведических гимнах, являлось своеобразным знаком уважения по отношению к тому богу, к которому обращался проситель, и никак не отражало реальной иерархии божеств пантеона. В сохранившихся текстах Варуна выступает в роли олицетворения неба в его мрачном, грозном облики, а также текущих вод. Наиболее часто в Ригведе упоминается о подвигах бога дождя и бури Индры, поэтому в качестве обязательного атрибута у него наличествовала молния. Наиболее распространенным мифологическим сюжетом, героем которого был Индра, являлось повествование о его победоносной битве со змеем, препятствующим доступу воды на измученные засухой земли. Он во главе с дружиной ветров на колеснице, с молнией в руках сражался с бесформенным чудовищем Вритрой. Когда Индра, поразив ударом своей молнии дракона и он был побежден, то потоки вод помчались как стада коров, – это дождь пролился на иссушенные поля. Сурья выступал в ро-

ли бога солнца, поэтому в древнеиндийских мифах он появлялся в виде лучезарного всадника, разъезжающего на своей огненной колеснице по небосклону и дарящего людям свет и тепло (аналогичную функцию в греческой мифологии выполнял Гелиос). Одним из наиболее почитаемых (в смысле количества посвящаемых ему гимнов и проводимых в его честь ритуалов) являлся бог огня Агни. Подчеркивая важность огня для обеспечения нормального существования семьи и целой общины, древние индийцы почтительно именовали Агни «хранителем дома». Согласно религиозным представлениям брахманизма любое живое существо состоит из тела и души, причем душа бессмертна и обладает способностью сохраняться даже после гибели материального тела, которое попадает в царство бога Ямы – правителя мира мертвых. После смерти душа человека переселяется в другое тело или предмет. В кого именно перевоплотится душа, определяется наличием в ее предшествующем земном существовании добрых или злых поступков. Закон перевоплощения души в зависимости от накопленных ею положительных или отрицательных характеристик называется кармой, а сама цепочка перевоплощений, которую проходит индивидуальная душа, получила в брахманизме название сансара. Чтобы обеспечить себе благоприятное перерождение, необходимо вести моральный образ жизни, совершать хорошие поступки и избегать совершения дурных, так как в противном случае человек может переродиться в представителя низшей касты или в животное. Любое перевоплощение не является концом цепочки, за ним обязательно последуют другие, поэтому от каждого живого существа зависит, насколько оно хочет исправить последствия предыдущих перерождений и улучшить свою карму.

Постепенное развитие религиозных представлений в индийском обществе, сопровождаемое усилившейся конкуренцией со стороны буддизма, привело к тому, что ведическая (брахманистская) религиозная система подверглась значительной трансформации, приспособившаяся под усложнившуюся социальную структуру, требующую упрощения основ вероучения и культовой практики. Итогом реформирования брахманизма стало появление индуизма (III-II в. до н. э.). Индуизм, как и другие ранние национальные религии, политеистичен. Он воспринял от

брахманизма такие важные черты религиозного учения, как веру в существование бессмертной души, способы улучшения кармической участи (аскетизм, йога), а также внимание к совершению повседневных ритуалов. Роль ритуалистики, уже лишенной излишней конкретизации и привязки к варнам и кастам, оказалась настолько высока в реформированном индуизме, что, несмотря на провозглашаемый этой религией принцип прозелитизма (индуистом может стать только тот, кто родился в исповедующей индуизм семье), нередко случаи, когда человек другой нации или расы может стать индуистом, тщательно соблюдая все ритуальные требования этой религии. Основным вероучительным источником этого периода являются сборник гимнов – Упанишады. С этого времени индуизм оформляется в два основных направления – вишнуизм и шиваизм. Брахманизм выработывает определенную систему взаимоотношения богов. Важнейшими из многочисленных богов объявляется троица (Тримурти) Брахма, Шива и Вишну, разделившие между собой, хотя и не совсем четко, основные функции верховного божества – созидательную, разрушительную и охранительную. В качестве верховных божеств индуизма выдвинулись два бога, которые присутствовали и в древнеиндийском пантеоне, но там находились на второстепенных ролях. Речь идет о Вишну и Шиве, почитатели которых образуют два основных направления в современном индуизме: вишнуизм и шиваизм.

Вишну еще в ранних священных гимнах Ригведы упоминается в качестве одного из второстепенных богов, первоначальной функцией которого было обеспечение плодородия. Именно он становится верховным божеством индуистского пантеона. В индуизме происходит переориентация его деятельности, и Вишну становится богом-покровителем, носителем счастья и удачи, спасителем и защитником. В вишнуизме образ бога Вишну предстает, прежде всего, как хранителя мирового порядка. Выполняя эту функцию, бог Вишну является в мир в различных земных воплощениях – аватарах, в то время как другие божества или герои начинают восприниматься в качестве его аватар (первоплощений). Первоначально аватар насчитывалось девять: рыба, черепаха, вепрь, лев, карлик, Парушурама, Рама, Кришна, Будда. В XIX в. к ним оказалась добавлена десятая аватара –

всадник на белом коне, знаменующий своим появлением конец существования этого мира.

В шиваизме наиболее почитаемым божеством стал Шива. Бог Шива (или его аналог) существовал еще у дравидийского населения древней Индии. Впоследствии он вошел в пантеон индийских богов в качестве божества опасного и требующего постоянных жертвоприношения для уменьшения исходящей от него опасности. Но в культе Шивы на первый план вышел созидательный момент – культ жизненной силы и мужского начала. Атрибут Шивы – бычок Найди. Каменные изваяния – лингемы в храмах и домашних алтарях символизируют животворящие потенции Шивы. На лбу Шивы – третий глаз – глаз гневного разрушителя. В этом своем облике Шива внушает ужас. На его основе сформировалось целое направление – шактизм. Само имя Шива является эпитетом, имеющим значение «благостный». Подлинное имя этого бога – Рудра. Его функция в мироздании была, по представлениям индуистов, амбивалентной: он отвечал за создание и одновременно за разрушение. Например, в одном из наиболее популярных мифологических сюжетов он выступал в роли исполнителя танца, разрушающего этот мир, но тут же создающего новый на его останках. Именно поэтому Рудра зачастую именовался не своим настоящим именем, а одним из эпитетов, отражающих ту его ипостась, которая была центральной в рамках определенного ритуала или культа. Супругой Шивы является Дэви, также обладавшая двойственными характеристиками: она одновременно выступала и в роли богини-хранительницы, и в роли мстительницы за совершенные преступления. Шива имеет женскую ипостась – Шакти, которая в качестве богини плодородия, имеет наименования Дурги, Кали, Парвати. Культ богини Шакти в индуизме носит относительно самостоятельное значение.

Первоначально – это множество богов, устойчивой иерархии, между которыми еще не установлено. Наряду с богом Индрой упоминаются бог Солнца – Сурая, бог огня – Агни и др. Считалось, что боги обитают на небесах и одно из их названий – дэ-ва ассоциируется со словами, обозначающими небо, дневной свет. Отдельные черты описаний богов свидетельствуют, что индуизм в значительной мере отошел от тотемистических веро-

ваний и представлял своих богов в антропоморфном (человекообразном) облике. Но конкретного описания этого облика нет. Наряду с дэвами в Ведах упоминается и другая группа богов – асуры. К числу асуров относятся Варуна (в некоторых текстах он выступает как верховный бог), Митра (друг) – солнечный бог и защитник людей. Впоследствии дэвы стали у индуистов называться добрыми духами, а асуры – злыми. Со злыми духами ведут борьбу Индра и другие добрые боги. В первом тысячелетии до н. э. наступает второй – брахманский период в индуизме. Основными и наиболее почитаемыми являются герой индийского эпоса Рама – воитель Рама и герой эпоса Махабхарата – Кришна. Вначале Кришна выступает как божество – советник главного героя эпоса воина Арджуны, а позднее он трансформировался в мудреца – философа. Третий член троицы высших божеств индуизма Брахма рассматривается как первопричина мира и творец человечества, из различных частей которого произошли разные касты: из уст – брахманы, из рук – кшатрии, из бедер – вайшьи, из ног – шудры. В повседневной жизни индийцев происходит поклонение многочисленным аватрам Шиву либо Вишну. Во второй половине XIX века в недрах индуизма возникло реформистское движение Арья самафи, которое стремится истолковать вероучение индуизма в духе монотеизма (единобожия), избавиться от идолопоклонства, кастовой системы, неравноправия женщин и мужчин, наиболее одиозных установлений традиционного индуизма. Это движение прошло определенную эволюцию и в настоящее время представлено несколькими религиозными объединениями. Наиболее значительным из них является последователь Рама-кришны Парамахасиса (1836–1886) и его ученики Свами Вивека-нанда (1863–1908) – «Миссия Рамакришны».

Основу вероучения индуизма составляет идея, что мир представляет собой не случайное, хаотическое сочетание вещей и явлений, а универсальный космический порядок – Рита'. Он властвует над всеми и ему подчиняются боги. Этот порядок изначален и вечен. Индуизм называет этот всеобщий и вечный порядок, сохраняющий, удерживающий вселенную как единое целое – дхарма (с санскрита – «держатель»). Дхарма – это некая безличная закономерность Вселенной, которая находится в са-

мих вещах и явлениях. Все подчинено этой закономерности: боги, природа, люди. Благодаря ей, устанавливается место каждого явления, каждой частицы мироздания в целом. В ранний ведический период учение о дхарме носило космологический характер. В брахманский период это учение приобретает этическое звучание. Здесь уже делается акцент на дхарме каждого отдельно взятого существа и сословия, к которому он принадлежит. Дхарма понимается как долг – совокупность религиозных и общественных обязанностей каждого человека и каждого сословия. В Бхавад-Гите (переводимой буквально «Песнь Господа») – входящей в качестве важнейшей составной части в «Махабхарату», повествуется о том, как собрались войска двух враждующих группировок знати на поле боя и, увидев в стане противников множество родственников и друзей, один из героев устранился предстоящего кровопролития. И тогда Кришна – воплощение бога Вишну произнес страстную речь о значении долга (дхармы). Он говорил, что лучше встретить смерть в бескорыстном служении долгу, нежели уклониться от его выполнения, а долгом кшатриев является война и поэтому героям надлежит сражаться. Но поскольку у каждого сословия и каждого человека свое предназначение, свой долг, то этот долг реализуется в различных, даже противоречащих друг другу поступках: что для одного является добродетелью, то для другого – грехом.

Важное место в вероучении индуизма занимает учение о переселении душ (сансара). Смысл существования человека состоит в том, чтобы понять, что множественность мира – это обман, ибо есть одна жизнь, одна сущность, одна цель – мировая душа – Брахма. Задачей каждого человека является получить возможность объединить индивидуальную душу – атман с мировой душой – Брахмой. В достижении этой цели индуисты видят величайшее благо и высшее назначение. Совокупность средств, с помощью которых можно постичь духовную основу мира и слиться с ней, называется йогой. Индуизм разработал сложнейшую систему упражнений и медитаций, которые позволяют человеку овладеть своими физиологическими и психологическими потенциями, достичь высокого уровня духовности. По вероучению индуизма, слияние человеческого начала с бо-

жественным, превращение человека в божество невозможно в течении одной жизни. Должна пройти длительная череда перевоплощений. Из этого следует индуистская концепция о бессмертии души, ибо признание переселения души есть признание вечности ее существования. В поэтической форме учение о сансаре выражено в «Махабхарате» Кришной: Мудрец, исходя из законов всеобщих Не должен жалеть ни живых, ни усопших. Мы были всегда – я и ты, и всем людям, Подобно, вовеки и впрямь мы пребудем. Как в теле, что нам в сей юдоли досталось, Сменяется детство, и зрелость, и старость, – сменяются наши тела, и смущенья. Не ведает мудрый в ином воплощенье!». Круговорот перерождений, повторных рождений и смертей, считают индуисты, продолжается до тех пор, пока индивид не освобождается от всех страстей, от всех желаний. Этот круговорот подчиняется общему закону Карме. Карма – это один из ключевых принципов вероучения индуизма. В широком смысле Карма – это общая сумма совершаемых всяким живым существом поступков и их последствий, которые определяют характер его нового рождения, то есть дальнейшего существования. В узком смысле Карма – это влияние совершенного действия на характер настоящего и последующего существования. Каждой группе людей, каждому индивиду предписана своя норма поведения, своя карма, которая соответствует конкретному этому пути и следование которой делает возможным переход к более высокому этапу. Как видно из вышеизложенного, в индуизме довольно сильно выражена мировоззренческо-философская сторона вероучения. Однако индуизм – это религиозная система и, следовательно, все мировоззренческо-мифологическое содержание этого вероучения является содержательной частью культовой системы. На раннем этапе индуизма, в ведический период, основу культовых действий составляли жертвоприношения. Обычное жертвоприношение состояло в том, что богов приглашали есть на подстилку из священной травы у костра и угощали едой и питьем как почетных гостей. В огонь лили масло, бросали ячменные зерна, обращаясь при этом к богу Агни как к посланцу богов. Индусы при этом руководствовались принципом «Я тебе – Ты мне». Они считали, что жертвы вместе с дымом уносятся на небеса, а насытившиеся боги посылают затем еду

своим земным почитателям. При жертвоприношении, жрецы, например, обращаясь к богу, пели следующие слова: «Ярко сверкающий блеском, прогони врагов, демонов и болезни! Как колесница с захваченной добычей, привези награду! О! Агни, помоги, чтобы вечно было у того, кто почитает богов, награды в виде коровы! Да будет наш сын, продолжающий род, плоть от плоти!»). Аналогичные заклинания произносились с целью добиться власти, здоровья, успеха или любви. В ведический период индуизма постоянных мест – храмов для проведения культовых действий еще не было. Для особо значимых ритуальных действий сооружались специальные постройки – алтари.

В эпоху брахманизма начинается храмовое строительство, а вместе с ним и храмовое богослужение. Важнейшей частью праздничных церемоний являлись торжественные шествия и процессии, во главе которых несли изображение божества. Жертвоприношения животных и растений постепенно заменялись более символическими формами почитания божества: надеванием на его изображение цветочных гирлянд, курением благовоний, зажиганием светильников и возлиянием воды. Эти действия часто сопровождалось танцами, музыкой, пением эпических поэм. Выполнять функции жрецов имели право только знатоки ритуалов и тайных заклинаний. Уже в ведический период эти знатоки составляли довольно замкнутую социальную группу, принадлежность к которой определялась происхождением. В постведический период в брахманизме жрецы уже составили особое сословие – варну брахманов, которая претендовала на превосходство над всеми другими варнами. Индуизм как религиозно-культовая система обуславливает социальную структуру индийского общества того периода. Положение каждого сословия определяется его местом в религиозно-культовой системе. На основе этого положения осуществляется регламентация всей деятельности, поведения и отношений индуистов. Наряду с брахманами индуистское общество имело еще три варны (касты) : кшатрии (воины), вайшьи (земледельцы, ремесленники и торговцы) и шудры (отверженные). Чтобы стать полноправным членом одной из первых трех варн, необходимо было не только родиться в ней, но пройти церемонию посвящения и специального обучения в доме учителя – брахмана. Во время

этого посвящения на мальчика надевали священный шнур, что рассматривалось как второе рождение. Обряд «второго рождения» означал право на приобщение к таинствам и чтение текстов вед. Шудрам не дозволялось проводить посвящение. «Дважды рожденные» и, особенно, брахманы старались тщательно соблюдать строгие предписания ритуальной чистоты. Соблюдение этой чистоты, помимо пищевых ограничений и т. д., предполагало строго регламентированную форму социальных отношений; общение людей должно быть ограничено своим социальным кругом, запрещены браки и совместное принятие пищи между членами различных варн, а также смена кастовой профессии. Семьи и отдельные лица, особенно из высших каст, которые не соблюдали необходимых правил, подвергались самому сильному наказанию – изгнанию из касты. Так как безопасность человека и его место в обществе зависело от принадлежности к той или иной социальной группе, исключенные из касты либо должны были вымолить и заслужить прощение, либо упасть на самое дно социальной иерархии. Каста определяет место человека в индийском обществе, его права, поведение, включая одежду, знаки на лбу, украшения, которые он носит. В современной Индии именно индуизм в двух своих основных направлениях – вишнуизме и шиваизме – является доминирующим религиозным течением (буддисты в Индии, как это ни парадоксально, практически отсутствуют, а мусульмане занимают только север полуострова Индостан). Разумеется, некоторые изменения в религиозной жизни индийцев происходят. Связаны они в первую очередь с тем, что уменьшается значимость кастовой и варновой принадлежности. Благодаря настойчивости современных реформаторов в индуизме намечается тенденция к постепенному примирению представителей четырех варн с еще одной группой населения, которая в традиционном индийском обществе настолько была лишена гражданских прав, что не принадлежала к какой либо варне, а носила имя «неприкасаемых». Представители этой общности выполняли самые грязные работы, которые были недопустимы для представителей индуистской религии, – уборка нечистот, организация похорон и т. п. Вместе с тем многие религиозные ритуалы сохраняют свое значение даже сейчас, например погребальные обряды, заключаю-

щиеся в сожжении тела умершего (причем иногда вместе с мужем сожжению подвергается и его вдова), стремление к ритуальной чистоте, обряды, связанные с приемом пищи, и др.

На протяжении двух тысячелетий своеобразный тип религии был выработан в Древнем Китае. Религиозные воззрения древних китайцев заметно отличались от тех религиозных систем, которые создавались представителями индоевропейских народов на Ближнем Востоке и в Европе. Другие природные условия, другой тип социального устройства и соответственно совершенно иной тип мышления породили в Китае своеобразные формы религии. Историки-китаеведы (синологи) выделяют четыре наиболее крупные формы национальной китайской религии, которые одновременно можно рассматривать и как основные этапы ее эволюции: культ Шан-ди, культ Неба, даосизм и конфуцианство. Насколько можно судить по сохранившимся источникам, зарождение религиозных представлений в Древнем Китае произошло еще в III тысячелетии до н. э. и проявились они в виде различных отраслей мантики (гаданий) и культа предков. Наиболее распространенным видом гаданий было написание вопроса, на который требовалось получить божественный ответ, на пластинке из черепахового панциря и бросание этой пластинки в огонь. После прогорания огня специальный жрец по образовавшимся на пластинке трещинам истолковывал, какой ответ дало божество. Впоследствии этот способ лег в основание техники гаданий, состоявшей из комбинации сплошных и прерывистых линий и изложенной в книге И-цзин. Культ предков, хотя и присутствует практически во всех мировых религиях, но именно в Китае его значимость оказалась настолько высока, что существование этого культа наложило отпечаток на всю повседневную жизнь и систему этических норм древнего китайца. Культ Шан-ди типичная ранняя политеистическая форма религии. Он вырос из первобытных верований народов, населяющих территорию Китая, носивших тотемический и анимистический характер. Развитие тотемических и анимистических представлений привело к тому, что из многочисленного пантеона духов и богов на первое место выдвинулся бог господствующего племени иньцев – Шан-ди. Шан-ди воспринимался древними китайцами как верховное божество, их

легендарный тотемный родоначальник, заботящийся о благосостоянии своего народа, наказывающий тех, кто отступает от древних установленных норм. Осуществляющиеся в процессе этого культа жертвоприношения носили для данного типа религиозности традиционный характер. В XI веке до н. э в эпоху династии Чжоу| распространявшей свою власть на большую часть территории бассейна реки Хуанхэ, по мере развития культуры культ Шан-ди оттесняется на задний план, а на передний план выдвигается культ Неба. Небо представляло собой абсолютный закон, настолько отстраненный и безразличный по отношению к соблюдающему или не соблюдающему его человеку, что проявление какого-либо почтения по отношению к нему было просто бессмысленным. Учение о Небе в китайской мифологии в значительной мере напоминает индуистские представления о дхарме и карме. Бог Небо отождествляется с неизменным божественно-космическим порядком, определяющим жизнь всего сущего. Как и в индуизме, культ Неба получает нравственно-этическое звучание. Древние китайцы верили, что божественно-космический это одновременно и нравственный порядок. Верующие китайцы полагали, что великое Небо карает недостойных и вознаграждает добродетельных. Собственно, добродетель и истолковывалась как следование закону Неба. Поэтому смысл жизни для древнего китайца заключался в установлении и поддержании правильных отношений человека с Небом, в стремлении вписаться в божественный миропорядок. Отсюда видно, что древнему китайскому мировосприятию была глубоко созвучна идея совершенства природы, внутренней ее гармонии. И верующий китаец считал, что человек не должен вмешиваться в эту гармонию, нарушать естественно установленный порядок, а всеми силами должен стремиться вписаться в него. Культ Неба – это не просто система мифологических представлений и верований, а довольно развитая религиозно-культовая система, органично вписанная в систему социального взаимодействия древнекитайской цивилизации эпохи Чжоу. Небо в религиозно-культовой системе – это не просто физический объект, а символ, верховное божество, олицетворяющее силы природы, космоса и одновременно выступающее в качестве прародителя китайских правителей Чжоуский ван (правитель) считался сыном Неба, а

его страна – Китай с тех пор начала именоваться Поднебесной. Отправление культа Неба являлось главной прерогативой самого правителя Китая. Он, как и египетский фараон, выступая в качестве сына Неба, в процессе этого культа выполнял свой сыновний долг, осуществлял жертвоприношения и воздавал почести Отцу – хранителю мирового порядка. Единственным способом доказать свое послушание этому абсолютному закону было проявление беспрекословного послушания и почтения по отношению к китайскому императору, который считался Сыном Неба и его проявлением на земле. Культ императора и его обожествленных предков, бесконечный ряд которых восходил непосредственно к самому Небу, постепенно трансформировался в культ предков, бывший в ходу как у аристократов, так и у простых жителей империи. Особое внимание обращалось на близость этих предков, а еще лучше родство с императорским домом, поскольку любое соприкосновение с Небесной династией позволяло приблизиться к самому Небу. Согласно представлениям китайцев душа человека складывается из двух частей – материальной и духовной. Материальная часть души после смерти человека оказывается погребена вместе с его телом, поэтому знаком заботы о ней служит захоронение вместе с покойником его самых преданных слуг, лучших коней и большей части богатств. Но другая часть души – духовная – отправляется на небо, где и занимает подобающее место, определяемое статусом ее владельца в земной иерархии. Способом поддержать эту часть души являлось возведение специальных родовых храмов, в которых хранились таблички с именами всех предков того или иного аристократа. Сохранение памяти об умерших предках позволяло как поддержать их души в загробном царстве, так и обосновать в земном мире претензии аристократа на определенное место в социальной иерархии, дающей возможность руководить менее знатными сородичами и простыми крестьянами.

Даосизм. Характерные черты китайской религии раннего периода – сосредоточенность на этических нормах и месте человека в рамках общества – оказались сохранены и в даосизме, хотя и приобрели метафизическую окраску. Особенности древнекитайской религиозно-культовой системы состоят в том, что в ней не получило сильного развития жреческое сословие Китая, по

сравнению с Египтом и Индией, был менее сакрализованным государством и те функции, которые в Египте и Индии выполняли жрецы, в Китае выполняли государственные служащие – чиновники. Точнее было бы сказать так в Египте и Индии функции жрецов и чиновников были примерно одни и те же, что и в Китае, но в первом случае они их исполняли потому, что были жрецами, а во втором они были жрецами, потому что были чиновниками. Именно поэтому в китайской религиозно-культурной системе правитель, рассматривающийся как первосвященник, верховный жрец, передавал (делегировал) свое право на совершение культовых действий чиновникам. Деятельность этих жрецов-чиновников была направлена, прежде всего, на исполнение административных обязанностей, призванных способствовать сохранению социальной устойчивости китайскому обществу. Поэтому культ Неба в большей мере носил не эмоционально-чувственный, формализованный, бюрократический оттенок. Ритуалы и церемонии стояли в центре религиозно-культурной системы Древнего Китая. Культ Шан-ди – культ предков и культ Неба с его космологическими, нравственно-этическими установками и обрядностью составляют основание китайской культуры. На их основе, но расставляя разные акценты, формируются другие национальные религии Китая и, прежде всего, даосизм и конфуцианство.

Основоположителем даосизма на рубеже VII -VI в.в. до н. э., согласно легенде, стал Лао-цзы (его имя в дословном переводе означает «Старый ребенок» или «Старый философ»), существование которого в отличие от его современника Конфуция остается неподтвержденным какими-либо документами. Именно Лао-цзы приписывается авторство основополагающего даосского трактата – «Дао-дэ-цзин», хотя современные исследователи предпочитают датировать время его возникновения III в. до н. э., не отрицая, впрочем, того, что высказанные в нем положения могли существовать в виде устной традиции или разрозненных изречений. Даосизм складывается в развитую религиозно-культурную систему в IV-III вв. до н. э. Главный символ даосистской религиозно-культурной системы и его ключевое понятие – Дао в какой-то мере близок символу бога Неба, но ему придан более абстрактный вид. Дао – своего рода закон бытия, космоса,

универсальное единство мира, некий божественный Абсолют. Дао – тот естественный путь, которому следуют все вещи в мире и которому подчиняется сам мир. Великого Дао никто не создал, но все происходит из него, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него вернуться, Дао не только первопричина всего сущего, но и его конечная цель, завершение бытия. Его невозможно воспринять чувствами и выразить словами. Если бы Лао-цзы ограничился только такими философскими характеристиками, то даосизм просто бы носил характер философской системы, но в символе Дао присутствует религиозно-нравственная характеристика, связывающая эти представления с определенной культурной деятельностью Дао – это не только Абсолют, но и «путь», по которому следует все в этом мире, в том числе и великое Небо. Каждый человек, чтобы стать счастливым, должен встать на этот путь, попытаться познать Дао и слиться с ним. Согласно учению даосизма, человек – микрокосм, так же как и универсум – макрокосм – вечен. Физическая смерть означает только то, что дух отделяется от человека и растворяется в макрокосме. Задача человека в своей жизни добиться, чтобы произошло слияние его души с мировым порядком – Дао. Каким же образом можно достичь такого слияния? Ответ на этот вопрос содержится в учении о Дао. Пути Дао, учил Лао-цзы, присуща сила дэ. Проекцией Дао на мир людей является дэ – моральный закон, который устанавливает нормы взаимоотношений между людьми и правила отношения людей к окружающему миру. Именно через дэ и проявляется в каждом индивиде Дао. Но эту силу нельзя истолковывать как усилие, а наоборот, как стремление избегать всякого усилия». Дэ – означает «недеяние» (у-вэй), отрицание целенаправленной деятельности, идущие в разрез с естественным порядком. Ци – универсальная жизненная энергия, наполняющая человека и доставляющая ему волю к соблюдению всемирного закона – следованию по великому пути Дао. Целью человеческой жизни, с точки зрения даосизма, является приобщение индивидуального человека к Дао. Достичь этого можно не только через медитацию и мысленное отсечение всего тленного, что лишь выражает волю Дао, но самим Дао не является. Поскольку Дао не имеет конца и начала, то приобщиться к нему человек может через достижение бессмертия. Для этого суще-

ствовали специальные упражнения: сначала желающему достигнуть бессмертия следовало постепенно отказываться от приемов пищи и сокращать само количество пищи до тех пор, пока он не научится питаться собственной слюной. Затем следовало переходить к комплексу физических упражнений, имеющему большое сходство с йогой, рассчитанному не на укрепление тела, а на овладение дыхательной гимнастикой до такой степени, что даос мог по своему желанию прекратить дыхание, а потом возобновить его в нужный момент. Разумеется, условием, при котором человек, научившийся владеть собственным телом, мог достичь бессмертия, является и духовное очищение: идущий по пути Дао должен был совершить 1200 благих поступков, причем единственный неблагоприятный поступок сводил все накопленные заслуги на нет. Таким образом, даосизм учит созерцательному отношению к жизни. Блаженства достигает не тот, кто стремится добрыми делами завоевать расположение Дао, а тот, кто в процессе медитации, погружения в свой внутренний мир, стремится вслушаться в самого себя, а через себя вслушаться и постичь ритм мироздания. Таким образом, цель жизни осмысливалась в даосизме как возвращение к вечному, возвращение к своим корням. Нравственный идеал даосизма — это отшельник, который с помощью религиозной медитации, сексуальной гигиены, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему преодолеть все страсти и желания, погрузиться в общение с божественным Дао. Иначе говоря, слиться с природой, жить в соответствии с ее ритмами. Даосизм развивает мистическую сторону китайской религиозно-культовой системы. Даосское учение о бессмертии и достижении блаженства путем следования всеобщему закону природы пришлось к месту в рядах китайской аристократии, сохранив свое влияние на протяжении всей эпохи Средневековья. В VI–VII вв. даосы распространили свое влияние практически на весь Китай, построив сеть монастырей и прекрасно уживаясь с конфуцианством. Как это ни парадоксально, но даосизм, обращавшийся к душе каждого человека и призывавший заботиться о нравственной чистоте, оказывался востребован всякий раз, когда китайское государство подвергалось резким социальным катаклизмам. Несколько мас-

штабных восстаний, начиная от мятежа «желтых повязок» в III в., было поднято приверженцами даосизма под лозунгами очищения государства от скверны и возвращения к истокам. В XX в. даосизм подвергся испытаниям: его духовный глава (тяньши) в 1927 г. был вынужден бежать из своей резиденции на Тайвань, но религии удалось сохранить значительное влияние на простых китайцев даже при коммунистическом режиме.

Другой религией, сумевшей доказать свою востребованность при любом правителе и политическом строе, явилось конфуцианство, которое настолько пронизало китайское общество, что даже лидеры коммунистического Китая оказались вынуждены апеллировать к тем нравственным и общественным нормам, которые были выработаны Конфуцием и его последователями. Первоначально конфуцианство возникает как этико-философское учение. Его основатель Конфуций начинал творческую деятельность как учитель мудрости. Свои идеи он развивал в ходе бесед и не оставил упорядоченного письменного изложения своего учения. Его высказывания были записаны друзьями и учениками и изданы в книге «Лунь-юй» («Беседы и суждения»). Священные тексты конфуцианства закрепляются в рамках двух канонов, получивших название «Пятикнижие» (У-цзин) и «Четверокнижие» (Сы-шу). В состав «Пятикнижия» вошли следующие произведения: «И-цзин» – книга гаданий по сплошным и прерывистым линиям, а также магических заговоров; «Шу-цзин» – мифологизированная история древнего Китая; «Чун-цю» – еще один краткий исторический экскурс из истории Китая периода VIII–V вв. до н. э.; «Ши-цзин» – собрание древних гимнов и песнопений, имеющих частью религиозное, частью чисто поэтическое содержание; «Лу-цзи» – описание ритуалов и обрядов, точное исполнение которых является обязательным для приверженца конфуцианского учения. «Четверокнижие» включает в себя «Да-Сюэ» – краткое изложение основных положений конфуцианского учения; «Лун-Юй» – сборник изречений, авторство которых приписывается самому Конфуцию; «Чжун-Юн» – философский трактат, подробно рассматривающий мысль Конфуция о соблюдении во всех начинаниях принципа «золотой середины»; «Мэн-Цзы» – пересказ учения одного из главных учеников основателя конфуцианства.

Конфуций (551–479 до н. э.) – реальный исторический персонаж, живший и действующий в непростой для Китая период, когда государство переживало эпоху смуты и междоусобиц и находилось на грани распада, а правящая верхушка была не в силах найти верный путь спасения страны. В этих условиях религиозно-философская доктрина Конфуция, совмещавшая этические и социальные элементы в неразрывную целостность, оказалась подхвачена широкими кругами населения, приобретая статус новой государственной религии. Он стремился стабилизировать жизнь китайского общества, дать ему прочную нравственно-религиозную опору. С этой целью он обращается к древним верованиям и традициям. Конфуцианство направлено на приземление древних верований и обрядов китайцев, придания им прагматического социально-нравственного звучания. В Древнем Китае, как мы уже отмечали, значительную роль играл Культ Неба и Культ предков. Конфуций реанимирует эти культы и придает им актуальное для своего времени нравственно-этическое и социальное звучание. Философско-космологические взгляды Конфуция находятся в русле старой китайской традиции, в которой мир представляется как упорядоченное гармоничное вечное начало, обращающееся по одним и тем же законам. Человек должен найти свое место в этой мировой гармонии. Любой человек, желающий оставаться достойным членом общества и быть при этом высоко моральной личностью, должен следовать двум основным конфуцианским принципам: «жэнь» (гуманность) и «и» (долг). Понимание гуманности распространялось Конфуцием чрезвычайно широко и включало в себя целый ряд человеческих качеств, таких как справедливость, человеколюбие, добропорядочность, миролюбие и т.д. Долг – это моральное обязательство, которое человек, стремящийся быть добродетельным, накладывает на себя сам. В понятие долга входят и уважительное отношение к родителям, и безоговорочная преданность правителю, и сохранение супружеской верности.

В отличие от многих религий, стремившихся порвать с предшествующей традицией, чтобы выгодно оттенить свои моральные и социальные нормы, конфуцианство сделало ставку на восстановление традиций. Учитывая традиционную для китай-

цев сосредоточенность на прошлом, где когда-то существовал «золотой век», Конфуций и его последователи претендовали на то, чтобы в своих произведениях воплотить правила, которые позволят повернуть время вспять, возвратив человечество к его исходному состоянию. Конфуций высказывал свой идеал возвращения к прошлому в тот момент, когда это было единственным способом сплотить китайское общество и придать ему новые силы перед угрозой внутреннего распада или внешнего завоевания. Его последователи, пытавшиеся руководствоваться скорее буквой, нежели духом конфуцианского учения, превратили проповедуемые им рекомендации в универсальные законы, совокупность правил, автоматическое соблюдение которых способно обеспечить человеку счастливое существование. Отсюда – сосредоточенность конфуцианства на ритуале, скрупулезном выполнении мельчайших предписаний, отказ менять даже отдельные движения в совершаемых церемониях, чтобы не отклониться от намеченного Учителем пути спасения. Конфуцианство не только не стремилось отвратить своих адептов от того государства, в котором им довелось жить, но и прямо указывало, что даже достигший высокого уровня мудрости человек не должен отказываться от своей общественной деятельности, от жизни в обществе, среди друзей и близких родственников. А для этого он должен стремиться к совершенству. И Конфуций формирует свою оригинальную программу совершенствования человека с целью достижения гармонического отношения с Космосом.

В основе этой программы лежит создание нравственного идеала, которому могли бы подражать в своей жизнедеятельности и поведении все люди. Этот идеал – «мудрец» – «благородный муж», которому Конфуций противопоставляет низкого человека, простолюдина. Благородному мужу изначально присущи пять основных качеств: чувственность, долг, знание, чувство меры и доверие. Простолюдин же изначально лишен этих качеств. Изложение этики конфуцианства строится на противопоставлении этих двух образцов нравственных установок и поведения. Первый следует долгу и закону, второй думает, как бы получше устроиться и получить выгоду. Первый требователен к себе – второй к людям. О первом нельзя судить по мелочам, и

ему можно доверить большие дела, второму же нельзя доверить большие дела и о нем можно судить по мелочам. Первый живет в согласии с людьми, но не следует за ними, второй же следует за другими, но не живет с ними в согласии. Первому легко услужить, но трудно доставить радость, ибо он радуется лишь должному; второму трудно услужить, но легко доставить радость. Первый идет на смерть ради человеколюбия и должного, второй кончает жизнь самоубийством в канаве. «Благородный муж боится трех вещей: он боится веления Неба, великих людей и слов совершенно мудрых. Низкий человек не знает веления Неба и не боится его, презирает высоких людей, занимающих высокое положение, оставляя без внимания слова мудрого человека».

Большое значение Конфуций придавал ритуалу. В ритуале он видит главное средство, позволяющее вписать каждую личность, общество, государство в бесконечную иерархию человеко-космического сообщества. Через внешние формы, обряды и церемонии, доносились ценности гармонического общения на доступном для каждого человека уровне, приобщая его к добродетели. В конфуцианстве ритуал является центральной частью социального взаимодействия и выступает в то же время как важнейшая форма религиозного культового действия. Сам Конфуций добросовестно исполнял религиозные обряды и учил их неукоснительному исполнению не ради снискания милости божества, но потому что их использование справедливо и прилично благородному человеку, по Конфуцию строгое соблюдение обрядов – главное правило жизни, опора всего социального порядка. Основной формой конфуцианского культа был культ предков, как живых так и мертвых» Несколько изменив содержание и формы этого культа, конфуцианство придало ему глубокий смысл символа социального порядка и превратило его в универсальную форму поведения. Одно из основных положений религиозной этики конфуцианства является учение о «сяо» – сыновней почтительности. Согласно этому учению, почтительный сын должен всю жизнь заботиться о родителях, чтить и любить их при любых обстоятельствах. Даже если отец вор, убийца, почтительный сын обязан смиренно увещевать родителя, просить его вернуться на путь добродетели.

Культ предков и нормы «сяо» воспитывали у китайцев уважительное отношение к семье. Семья считалась сердцевиной общества, интересы семьи ставились выше интересов отдельной личности, которые оценивались лишь в контексте семейных взаимоотношений. Конфуцианство не придавало какого-то большого значения эмоциональной привязанности, чувству любви как основе формирования семейных отношений. Любовь – это преходящее, личное. Ее отсутствие не должно мешать нормальному существованию семьи и выполнению супругами своего долга, который выражался в рождении детей и их воспитании. Важная составная часть культа предков – требование строгого повиновения старшим; Любой старший, будь то отец, чиновник, государь – это непререкаемый авторитет для младшего, подчиненного, подданного. Слепое подчинение его воле, желанию – это элементарная норма поведения как в рамках семьи, так и в целом в государстве. Конфуцианство учит, что семья – это малое государство, а государство – большая семья. Конфуцианство не сохранилось в первоизданном виде. Оно постоянно эволюционировало в соответствии с новыми условиями жизни. Конфуций, как отмечалось выше, в управлении обществом придавал главное значение ритуалу. На рубеже новой эры конфуцианцы стали пропагандировать идею о том, что общественная жизнь должна прежде всего опираться на нормы закона. При объединении этих прежде несовместимых подходов проводилось такое разграничение: ритуал это форма регуляции отношений благородных людей, верхов общества, при помощи закона следует управлять простолюдинами, низами. Постепенно в Китае происходит обожествление самого Конфуция. Данное обстоятельство сослужило конфуцианской религии добрую службу, сделав ее ко II в. до н.э. официальной религией китайского общества. Указом императора 555 г. о возведении в каждом городе храма в честь древнего мудреца и регулярных жертвоприношений в его память, конфуцианство, по сути дела, превращается в государственную религию Китая. Стремление воплотить провозглашаемые конфуцианством этические идеалы на практике привело к тому, что китайские чиновники для попадания на государственную должность должны были сдавать обязательный экзамен, демонстрирующий не столько знания испытуемого,

сколько его моральные качества и всестороннее развитие. Согласно заветам Конфуция только моральный человек может занимать государственный пост, поскольку именно у такого чиновника долг («и») окажется сильнее естественного чувства к наживе. Конфуцианские наставления были интеллектуальной основой китайского общества на протяжении нескольких тысячелетий. В средневековом Китае система образования, построенная на конфуцианских принципах, являлась обязательной для всех представителей государственной власти, хотя на единоличную власть над сознанием каждого конкретного человека конфуцианство не претендовало, деля ее с даосизмом и буддизмом. Стремление обновить учение Конфуция, придать ему новую энергию и предельно индивидуализироваться, довести до человеческого сознания стали ведущим стимулом китайского мыслителя Чжу Си (1130–1200), явившегося основателем неоконфуцианства. Провозглашенный им принцип синь сюэ, использовавший отдельные положения буддистского вероучения для обновления традиционного конфуцианства, был популярным в китайском обществе вплоть до начала XX в. В XIX в. именно конфуцианство стало основой формирования китайского консерватизма, утверждавшего безусловное следование тем принципам, на которых базировалось китайское общество от времени своего возникновения, и соответственно отвергавшего любые заимствования и изменения на западный манер. В результате революции 1911 г. доминирующая роль конфуцианства в качестве официальной китайской религии оказалось поколеблена, окончательно же конфуцианство утратило официальный статус после прихода к власти коммунистов. Однако эта религия не была бы столь жизнеспособной, если бы так легко теряла свое влияние в периоды социальных потрясений. Несмотря на то, что официально в современном Китае отсутствует государственная религия, поскольку ее заменяет идеология коммунистической партии, среди обычных людей конфуцианство сохранило свое влияние. Негласно оно присутствует в интеллектуальной и религиозной атмосфере современного Китая, демонстрируя в который раз свою способность апеллировать не к изменчивым социальным факторам, а к постоянной человеческой природе.

Иудаизм – это религия, которая оказала большое влияние на формирование христианства. Поэтому при изложении иудаизма сложилось две тенденции. Первая, христианская богословско-теологическая тенденция рассматривает иудаизм под углом зрения тех моментов, которые утверждают истину христианского вероучения. При этом критикуется собственно иудаистское, как неподлинное искажение «истинной веры». Другая традиция рассматривает иудаизм как самоценное религиозное образование, национальную религию евреев. В этом разделе иудаизм анализируется как национальная религия. Поэтому надо раскрыть содержание данной религии самой по себе, безотносительно тех влияний, которые она оказала на другие религиозные культовые системы. Анализ этих влияний должен быть проведен в соответствующее время, когда будет рассматриваться тема возникновения христианства.

Иудаизм – религиозная система, возникшая на территории Палестины на рубеже II-I тысячелетия до н.э. Термин «иудаизм» происходит от названия еврейского племенного объединения Иуды, которое было самым многочисленным среди всех 12 еврейских племен («двенадцать колен израилевых»), а в конце XI века до н. э. стало господствующим племенем, поскольку в этот момент во главе сформировавшегося израильско-иудейского государства стал выходец из этого племени царь Давид. Вероучение иудаизма изложено в ряде канонических документов: Священном Писании (Танах) и Священном Предании (Талмуд). Содержание Священного Писания известно широкому читателю по Ветхому Завету Библии – главной вероучительной книге иудаистов и христиан. Иудаизм называют национальной религией евреев. Мифология иудаизма базируется на предшествующих ей мифологических системах – шумеро-вавилонской и египетской, хотя многие элементы собственно иудейских мифов, обнаруживаемые в библейских рассказах, могут быть реконструированы и сейчас. Формирование иудейских мифов в русле именно этих двух традиций объясняется историей возникновения иудейской языковой и национальной общности, которая первоначально таковой не являлась. Историки отмечают, что формирование иудаизма как национальной религии евреев началось задолго до XIII века, когда их кочевые племена вторг-

лись на территорию Палестины. Исследователи выделяют три волны нашествий семитских кочевых племен на территорию современного Израиля, итогом чего и стало возникновение Иудейского государства. Существование этих волн оказалось засвидетельствовано и в библейских сюжетах. Самое раннее нашествие (именуемое в Библии «переселением Авраама») состоялось в середине XVIII в. до н.э., причем исходным пунктом этого переселения стала территория Междуречья, где, собственно, и располагались шумерские города. Вторая волна переселенцев относилась к XVI в. до н.э. и включала в себя арамейские племена, бывшие долгое время южными соседями шумеров и вавилонян. Библейская мифология сохранили память об этом событии под видом рассказа об Иакове (Израиле). Третья волна кочевых племен, хлынувшая в XIII в. до н.э. с юго-востока, явилась выходцами из Египта либо египтизированными племенами семитов-кочевников, – именно они принесли с собой отголоски совершенно иной культурной традиции, сохраненной в Библии под именем Моисея и его законов. Подобное многообразие культурных и религиозных традиций делает заведомо гипотетическими любые предположения о религиозных воззрениях семитских кочевых племен, явившихся основателями Иудейского государства и иудаизма. Знаменитый британский антрополог и религиовед Дж. Фрэйзер, исследовав историю детей Авраама – Исава и Иакова, последний из которых купил у старшего брата право первородства за чечевичную похлебку, пришел к выводу, что первоначально этот мифологический рассказ отражал существовавшую в древнееврейских племенах систему минората. Минорат – это способ наследования, при котором старшие дети выделяются со своими семьями из основного владения, передаваемого отцом в управление младшему сыну. Такой способ наследования практиковался в тех примитивных обществах, где сохранялся жесткий патриархат и, чтобы избежать соперничества отца с подраставшими сыновьями, последним приходилось уходить из семьи, начиная самостоятельную жизнь, следствием чего и становился переход отцовской собственности к самому младшему из сыновей. Подобная система, существовавшая приблизительно во II тысячелетии до н.э., оказалась забыта к моменту окончательного редактирования текстов Библии, что и

привело к необходимости объяснения непонятого факта. Древние источники свидетельствуют о существовании у евреев множества племенных божеств, которым они поклонялись еще в кочевой период и которые оказались позже замещены культом единого бога, имя которого Яхве (устаревшее произношение – Иегова). Яхве становится единым богом иудейского народа лишь в VIII-VII вв. до н. э., о чем свидетельствуют нестыковки в самом тексте Библии. Так, применительно к богу там применяется то термин «элохим» – боги, а то имя бога Яхве. С уничтожением родовой организации – двенадцати колен Израилевых – неизбежно исчезают племенные божества, а на Яхве переносятся атрибуты прочих племенных богов. Отныне он совмещает функции подателя урожая, наставника в ремесле, защитника и покровителя во время сражений. Прочие же боги занимают подчиненное положение, превращаются в его служителей или отдельные ипостаси (типа «золотого тельца», которому, если верить библейским сказаниям, евреи какое-то время поклонялись вместо истинного бога). Священным текстом иудаизма в это время становится Тора («Пятикнижие»), автором которого считался Моисей. Исключительным явлением религиозной жизни Израиля в VII в. до н.э., наряду с окончательным оформлением единобожия, становится появление религиозных пророков. Первоначальная функция пророков, насколько можно судить по сохранившимся упоминаниям, состояла в гаданиях и предсказаниях, но постепенно произошла их трансформация в сторону религиозных мыслителей традиционалистского направления. Например, пророк Исая (VIII в. до н. э.) сделал основным ядром своих выступлений требование соблюдения нравственной чистоты и возвращения к почитанию бога Яхве вместо культов отдельных богов. В более позднюю эпоху существования диаспоры, когда исконная земля Израиля оказалась завоевана, а значительная часть иудеев была вынуждена существовать в окружении других народов, пророки выступали с требованием сохранять обычаи и не отступать от них ни на шаг. Первоначально верования, ритуалы и обряды еврейских племен принципиально не отличались от верований, ритуалов и обрядов других народов, находящихся на аналогичной стадии развития. Знакомство с содержанием Ветхого Завета свидетельствует о сильном рас-

пространении и влиянии среди еврейских племен тотемистических, анимистических, магических верований и обрядов. Религиозно-культуовая система того периода носила ярко выраженный политеистический характер. И лишь начиная с XIII века до н.э., после вторжения еврейских племен на территорию Палестины и формирования там еврейского государства, начинает складываться иудаизм как монотеистическая религия. Естественно, монотеизм не мог сложиться в одночасье. Формирование монотеизма заняло относительно длительный исторический период и предполагало существование каких-то переходных форм. Такой переходной формой на пути формирования монотеизма являлся генотеизм. Генотеизм предполагает существование у того или иного народа веры в одного Бога. У еврейского народа таким Богом был бог Яхве (Иегова). И вся религиозно-культуовая деятельность, система социальных норм и социальных взаимодействий еврейского народа строилась вокруг этого Бога. Вместе с тем признавалось, что у каждого народа имеется свой бог. Правотверный иудей был обязан поклоняться только своему богу и не вступать в отношения с другими богами. Для поклонения богу Яхве в столице государства Израиль сыном Давида царем Соломоном в 945 году до н.э. был построен храм Яхве, который стал центром культуовой деятельности иудаизма. Однако многобожие у евреев просуществовало еще несколько столетий, о чем свидетельствует указ царя Иосифа от 622 г. до н.э. об отмене культуов других богов. Как известно, в 586 году до н.э. Иудея была захвачена вавилонским царем Навуходоносором. Храм Яхве был разрушен, а евреи уведены в плен. Во время вавилонского пленения иудаизм становится идейной основой борьбы евреев за освобождение и восстановление собственной государственности, принявшей форму движения к возврату на землю предков. С этого времени в иудаизме окончательно утверждается монотеизм. И хотя на монотеистической интерпретации иудаизма настаивали многие библейские патриархи и пророки, но утверждение подлинного монотеизма Библия связывает с именем пророка Моисея. Согласно библейскому повествованию, Бог Яхве через пророка Моисея предложил народу Израиля союз – «завет». Этот завет содержит два ключевых положения. Первое – евреи обязаны признать, что Бог Яхве – это

не просто один из богов, пусть даже самый сильный и могущественный, но единственный Бог, творец и повелитель всего того, что происходит в природе, обществе и судьбе каждого человека. Второе – еврейский народ является избранным Богом народом, Он будет находиться под особым покровительством всемогущего Бога до тех пор, пока останется ему верным. Эти два положения являются центральными в религиозно-культовой системе иудаизма. Несмотря на то, что в иудаизме Бог провозглашается творцом и управителем всего человечества, он подчеркивает, что еврейский народ – это особый, Богом избранный народ, народ – Мессия, призванный осуществлять особую цивилизаторскую миссию с целью установления на земле царства благоденствия, мира и справедливости. Казалось бы логичным стремление представителей иудаизма выйти за рамки отдельного народа, распространяя свою веру среди других народов. Но иудаистское духовенство препятствует ассимиляции евреев. Еще в 444 году до н.э. оно настояло на принятии закона, запрещающего евреям вступать в родственные отношения с другими народами. Таким образом, иудаизм ориентирует еврейский народ на этническую замкнутость. И это имеет свои негативные последствия, связанные с противопоставлением евреев другим народам. Но наряду с негативными моментами эта ориентация явилась одной из причин исключительной жизнестойкости еврейского народа, на долю которого в истории выпали очень тяжелые испытания. Одним из таких испытаний явилось завоевание Палестины в 322 году до н.э. Александром Македонским. Это событие привело ко второму наиболее значительному расселению евреев в странах Восточного Средиземноморья. Иудейская война (66 – 73 г. н. э.) закончившаяся поражением евреев, а также подавление антиримского восстания под предводительством Бар-Кохбы (135 г. н. э.) привели к массовой депортации евреев и их расселению по всему свету.

В период расселения (диаспоры) создается Талмуд, который становится основой законодательства, судопроизводства и морально-этическим кодексом для верующих евреев. На основе Ветхого Завета и Талмуда функционирует иудаизм как сложный комплекс религиозных представлений и обрядов, морально-этических и правовых норм, регулирующих всю жизнедеятель-

ность еврея как индивида, еврейского общества и государства. Космологическая мифология иудаизма изложена в первой книге Ветхого Завета – Бытии. В этой книге рассказывается, как Бог из ничего сотворил Небо и Землю, животных и растения, человека «по образу и подобию своему», мужчину и женщину – Адама и Еву, как эти первые люди совершили свой «первородный грех», сорвав плод с запретного дерева познания добра и зла, и как Бог наказал их за это, изгнав из рая. Отныне они были должны в поте лица добывать себе хлеб насущный и в муках рождать детей. Затем идет повествование о судьбе детей этих людей, об их сложных взаимоотношениях с Богом. Однако наибольший интерес при рассмотрении вероучения и культа иудаизма представляет содержание того «завета», который дал Бог на горе Синае пророку Моисею. Содержание этого завета изложено в близких версиях в двух книгах Ветхого Завета «Исходе» (20, 2 – 17) и «Второзаконии» (5,6 – 12). Этот «завет» представляет собой 10 заповедей – религиозно-культовых и нравственно-правовых норм: 1) Да не будет у тебя других богов перед ликом моим; 2) Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в воде, ниже воды, не поклоняйся им и не служи им; 3) Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно; 4) Помни день субботний, чтобы освятить его, шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой субботу посвети Господу своему, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, а на седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его; 5) Почитай отца твоего и мать твою; 6) Не убивай; 7) Не прелюбодействуй; 8) Не кради; 9) Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего; 10) Не желай дома ближнего твоего и ни жены ближнего твоего, ни раба его, и ни рабыни его, ни осла, ничего, что есть у ближнего твоего.

Иудейская религиозно-культовая система содержит множество положений, регламентирующих питание, брачные отношения, поведение в обществе и в культовых зданиях. Наиболее значительные обряды, связанные с «богоизбранничеством» еврейского народа, обряды инициации – обрезание крайней плоти мальчиков на восьмой день после рождения и церемония бар-мицва и бат-мицва, освещающих вступление в совершеннолетие

мальчиков и девочек. Большая роль в иудаизме отводится религиозным праздникам. Наиболее значительные из них: шабат (суббота) – время отдыха и запрета на любую деятельность; йом-киппур (день всепрощения) – суточный пост, символизирующий покаяние; песах (пасха) – праздник, знаменующий начало весны; суккот и шнуот – праздники, посвященные сбору урожая; симхат-торы (радость Тору) – праздник по случаю завершения цикла чтения Тору в синагоге. Организационная структура иудаизма на протяжении четырех тысячелетий его существования претерпевала значительные изменения. Долгое время в иудаизме ведущую роль играло жреческое сословие, концентрирующее религиозную жизнь вокруг храма Яхве. В период рассеяния (диаспоры) ведущую роль в религиозной жизни начинает играть синагога – собрание верующих, во главе с раввином (учителем). В настоящее время иудаизм является господствующей религией государства Израиль, который, хотя и не имеет официального статуса государственной религии, но пользуется исключительной поддержкой государственных органов и оказывает существенное влияние на всю общественную жизнь страны. Руководители религиозных общин – раввины находятся на государственной службе и ведают оформлением актов гражданского состояния, осуществляют контроль над кашрутом (системой религиозных правил хранения, приготовления и употребления пищи), ведут воспитательную работу и культовую деятельность в армии. В десяти городах страны действуют 24 раввинских суда. Координирует и направляет деятельность раввинов Верховный Раввинатский Совет. Помимо Израиля религиозные объединения иудаистов функционируют во многих странах мира.

Начало периода диаспоры можно датировать VI в. до н. э., когда значительная часть евреев в результате ассирийского, а затем персидского завоеваний оказалась переселена далеко за пределы своей родины. Массовая эмиграция иудеев началась после окончательной утери государственной независимости и разрушения римским императором Титом в 70 г. Иерусалимского храма, являвшегося символом всей иудейской религии. Общины иудеев в конце I – начале II вв. появляются практически во всех крупных городах Средиземноморья, а некоторые из этих

городов становятся настоящими центрами иудейских общин. Такие изменения в политической жизни не могли не повлечь за собой и изменения в религии, которые проявились как на уровне вероучения, так и на уровне административной организации иудейской церкви. Относительно вероучения следует отметить, что значительно усилилась идея богоизбранности, первые ростки которой наблюдались еще в VI в. до н. э. Суть этой идеи состояла в том, что иудейский народ настойчиво утверждал свою непохожесть ни на один из соседних народов, а причину свалившихся на него бедствий видел в собственном недостаточном усердии по соблюдению данных богом священных законов. Гарантией того, что бог проявит заботу о своем народе и выведет его на истинный путь, служило ожидавшееся появление мессии, который должен бы прийти для того, чтобы спасти иудейский народ. Изначально функция мессии виделась в том, чтобы восстановить независимое иудейское государство, но позже эта идея была замещена другой, более абстрактной: мессия знаменует своим появлением начало «золотого века» для своего народа, эпохи счастья и блаженства, не омрачаемого никакими бедствиями и неприятностями. Культовая организация иудейской религии также претерпела значительные изменения. В отсутствие централизованной организации иудейских общин функцию религиозного института начинает выполнять синагога (от греч. *synagoge* – собрание), представлявшая собой отдельный дом, который служил для собрания членов одной или нескольких иудейских общин, проживающих в одном городе и его окрестностях. При синагоге имелась своя казна, куда каждый прихожанин вносил пожертвования и откуда брались деньги для помощи неимущим членам общины. Наиболее существенным отличием синагоги являлся запрет на осуществление жертвоприношений, поскольку принесение священных животных в жертву могло осуществляться строго в пределах Иерусалимского храма. Происходившие в религиозной жизни иудеев изменения сказывались и на отношении представителей этой общности к месту религии в своей жизни. Характерной чертой критического периода существования религии является резкое увеличение числа направлений и сект, предлагающих свои пути модернизации учения. В I в. наиболее влиятельными направлениями в

иудаизме были следующие: 1) саддукеи, которые происходили большей частью из жреческого звания и придерживались резко консервативной ориентации. Выступая за строгое следование заветам Моисея и соблюдение ритуальной стороны иудейской религии, они отрицали существование загробного мира и любые мистические элементы, которые привносились в иудаизм через другие ближневосточные культы. После разрушения Иерусалимского храма, вокруг которого и группировались саддукеи, их влияние резко сошло на нет; 2) фарисеи, придерживающиеся смягченных взглядов на развитие иудаизма. Они призывали к отказу от наиболее устаревших и непонятных обрядов, ритуальному упрощению, но сохранению всей системы догматов, на которых базировалась иудейская религия; 3) ессеи, проповедовавшие аскетическую жизнь и призывавшие к отказу от ритуальности и сосредоточению на нравственной жизни. За отказ соблюдать предписанные Торой заветы ессеи преследовались официальными иудейскими священниками, поэтому свидетельств о деятельности их общины сохранилось немного. Обнаруженные в Кумране в 1947 г. рукописи секты ессеев содержат положения, во многом схожие с учением раннего христианства, а авторство этих положений приписывается некоему Учителю, в котором некоторые исследователи видят Иисуса или его предшественника. После разгрома II иудейского восстания в 135 г. евреи окончательно были вынуждены выселиться с территории Иудеи, что повлекло за собой очередные изменения в религии. Произошел консервативный переворот, и отныне все мысли изгнанников оказались сосредоточены на том, чтобы ничего не утратить из духовного наследия своих предков. Именно поэтому II в. считается временем окончательного оформления иудейской религии, что было закреплено появлением канона священных текстов, получившего название Талмуд.

Наряду с другой священной книгой Танах (в христианском мире более известной под названием Ветхий Завет) Талмуд составляет комплекс священных текстов иудаизма, называемый Торой. Талмуд представлял собой собрание религиозных, юридических и мировоззренческих правил и норм, распадавшихся на две основные части: Мишну и Гемару, из которых первая являлась толкованием текстов Торы, а вторая выступала в роли

комментария к этому толкованию. Своеобразие этой ситуации заключалось в том, что, боясь сделать излагаемую иудейской религией истину достоянием не только богоизбранного народа, но и чужаков, еврейские богословы излагали свои комментарии в нарочито запутанной форме. Многоступенчатая система комментариев и пояснений служила не только разъяснению священных правил и норм для истинных приверженцев иудаизма, но и запутыванию и введению в заблуждение непосвященных, рискнувших обратиться к этим текстам. Автором Мишны считается иудейский мыслитель и богослов Иегуда Анаси, а дата составления этого произведения в иудейской традиции определяется приблизительно 210 г. до н. э. Мишна поделена на 63 трактата, сгруппированных в шесть основных книг: I книга – Зераим («Посевы») включает в себя 11 трактатов, рассматривающих постановления, молитвы и законы, имеющие отношение главным образом к земледелию; II книга – Моэд («Праздники») содержит 12 трактатов и регламентирует поведение иудеев в дни религиозных праздников; III книга – Нашим («Жены») содержит 7 трактатов, излагающих законы, посвященные браку и семье; IV книга – Незикин («Повреждения») содержит 10 трактатов, посвященных вопросам гражданского и уголовного права; V книга – Кодашим («Святыни») посвящена вопросу о жертвоприношениях и содержит 11 трактатов; VI книга – Тогорот («Очищения») в 12 трактатах содержит предписания о ритуальной нечистоте и правилах очищения. Гемара объединяет в себе те комментарии, которые давались наиболее образованными представителями иудейской общины в Палестине и Вавилоне по поводу Мишны. Учитывая некоторые разногласия между представителями этих общин по поводу разночтений в понимании базовых священных текстов, обыкновенно различают два Талмуда – Талмуд Бавли (вавилонский) и Талмуд Иерушалми (иерусалимский). Талмуд стал основным документом, регламентирующим не только религиозную, но и светскую жизнь всех еврейских общин, как бы далеко от своей бывшей родины они ни располагались. Достаточно скоро сложилось специальное сословие богословов и мыслителей, обладавших исключительным правом толкования Священного Писания и высказывания своих суждения в редких ситуациях, не предусмотренных Талмудом.

Первоначально эти богословы назывались талмид-хахамами, но более распространенным стало другое их название – раввины. С догматической точки зрения, в талмудизме нашли воплощения те же религиозные идеи, которые развивались в предыдущую эпоху существования иудейской религии, но именно в такой форме они получили окончательное закрепление. Особенно широкое распространение получили эсхатологические идеи (эсхатология – учение о направленности к концу человеческого или мирового существования), в рамках которых особое внимание уделяется пришествию будущего мессии. Талмудизм отказывает Иисусу в статусе мессии, считая его лишь одним из пророков, появление которого предвещает появление в дальнейшем и самого мессии, но им не является.

Вопросы и задания:

1. В чем заключаются особенности национально-государственных религий?
2. Какие процессы повлияли на формирование национально-государственных религий?
3. В чем состоит особенность религиозных верований древних египтян?
4. Назовите основные культы древних египтян.
5. В чем заключается специфика религий Древней Месопотамии?
6. В чем состоит специфика древнегреческого пантеона.
7. Раскройте взаимосвязь древнегреческой религии и мифологии.
8. В каких памятниках древнегреческой литературы изложены мифы?
9. Сравните мифы и религии Древней Греции и Рима и покажите их общие черты?
10. В чем состоят особенности религии древних римлян?
11. Назовите основных ведических богов.
12. Как назывались служители культа в ведической религии?
13. Назовите основной обряд ведического ритуала.
14. В каких текстах зафиксировано ведическое вероучение и на каком языке они написаны?
15. В чем состоит сущность брахманизма?
16. На каких религиозных истоках формировался индуизм?
17. В чем состоят главные особенности конфуцианства как религии?
18. Назовите основные нравственные правила конфуцианства.
19. В чем состоит сущность даосизма как религии?
20. В чем заключается установка даосизма на «недеяние»?

Схема №1. Национально-государственные религии

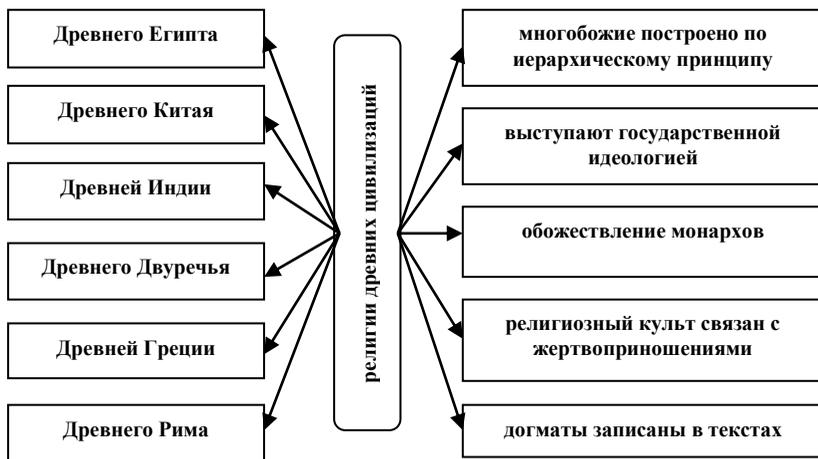

Схема №2 Священные тексты «Веды»

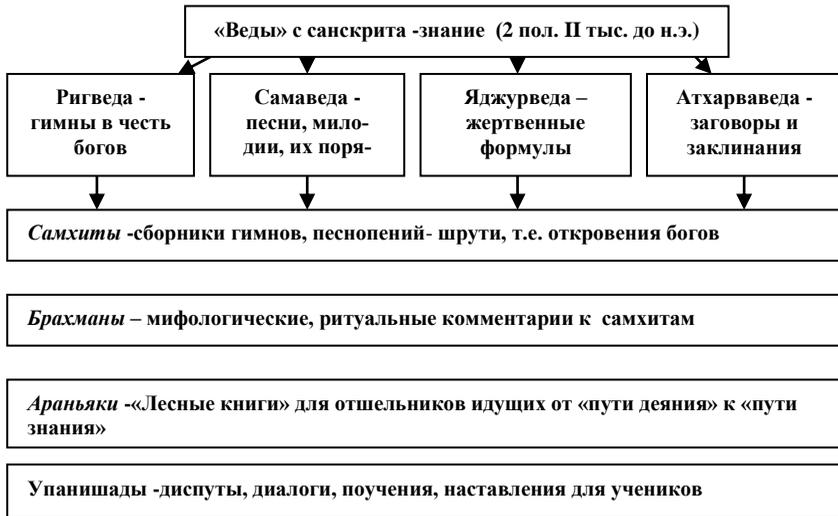

Схема №3. Основные идеи и понятия ведической религии

Схема №4. Даосизм

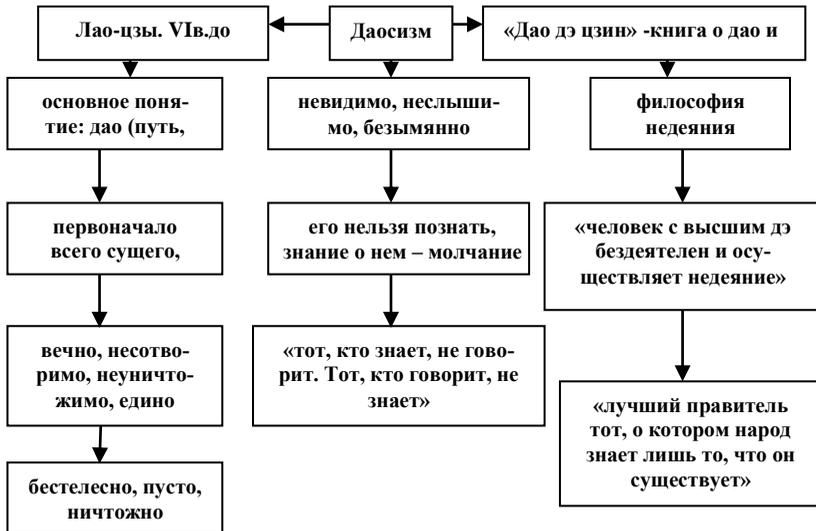

Таблица №1. Конфуцианство

Кун-фу-цзы	Конфуций: 551-479 г.г. до н.э.
«Лунь-юй»	«Беседы и высказывания»
«шу» – взаимность	«не делай другим того, чего не желаешь себе»
«жэнь» – человеколюбие	«любить людей», «тот, кто искренне стремится к человеколюбию, не совершит зло»
«чжун-юнь» – золотая середина	середина в поведении людей между несдержанностью и осторожностью
«цзюнь-цзы» – благородный муж	следует долгу и закону, требователен к себе, ему можно доверить большое дело, ему легко услужить, но трудно доставить радость, он боится влечения Неба, великих людей и слов совершенно-мудрых, он член правящей элиты
«чжэн-мин» – исправление имен	«государь должен быть государем, сановник-сановником, отец-отцом, сын-сыном не по имени, а на самом деле»
«сяо» – сыновья почтительность	«Мало людей, которые, будучи почтительными к родителям и уважительными к старшим братьям, любят выступать против вышестоящих »
модель идеального общества	строгая иерархия социальных групп и место каждого человека в ней. Основу поведения людей, отношений между ними составляют «ли», «шу», «сяо», «чжэн-мин» и тогда в обществе будет порядок и стабильность

Тестовые задания

1. В каких религиях выразилась зависимость человека от типов общественного и государственного устройства, от социальных сил?

- А) Национально-государственные религии
- В) Мировые религии
- С) Первобытные религии
- Д) Фетишизм
- Е) Тотемизм

2. Чем определяется принадлежность человека к национально-государственной религии?

- А) Принадлежностью к этносу и государству
- В) Принадлежностью к касте
- С) Принадлежностью к классу
- Д) Принадлежностью к сословию
- Е) Принадлежностью к роду, племени

3. Каким религиям свойственна устойчивая идея Бога или богов?

- А) Национально-государственным религиям
- В) Тотемизму
- С) Фетишизму
- Д) Анимизму
- Е) Магии

4. Какие религии устанавливают ярую зависимость между поведением человека в земной жизни и его посмертной судьбой?

- А) Национально-государственные религии
- В) Анимизм
- С) Шаманизм
- Д) Фетишизм
- Е) Тотемизм

5. В каких религиях культовая деятельность впервые выражается в появлении постоянных культовых сооружений?

- А) Национально-государственных религиях
- В) Анимизме
- С) Шаманизме
- Д) Фетишизме
- Е) Тотемизме

6. В каких религиях культовая деятельность впервые требует появления отдельной социальной группы исполнителей и организаторов религиозных действий?

- А) Национально-государственных религиях
- В) Анимизме
- С) Шаманизме
- Д) Фетишизме
- Е) Тотемизме

7. Этимология термина «иудаизм»:

- А) От названия одного из «двенадцати колен Израилевых»
- В) От названия государства
- С) От названия города
- Д) От названия древнего языка евреев
- Е) От имени основателя религии

8. В каком храме находилась «Святая Святых», в котором сохранялся ковчег со скрижалями Завета?

- А) В Иерусалимском храме
- В) В Нотр-дам де Пари
- С) В храме Святой Софии
- Д) В храме Вознесения Господня
- Е) В храме Василия Блаженного

9. В каких Священных Писаниях зафиксированы вероучение и культ иудаизма?

- А) «Танах»
- В) «Новый завет»
- С) «Апокрифы»
- Д) «Евангелие»
- Е) Сочинения отцов церкви

10. Какая религия утверждает идею богоизбранности евреев?

- А) Иудаизм
- В) Христианство
- С) Католицизм
- Д) Православие
- Е) Протестантизм

12. Какие тексты стали источниками индуизма?

- А) «Веды», «Махабхарата», «Рамаяна»
- В) «Веды», «Законы Ману», «Рамаяна»
- С) «Веды», «Махабхарата», «Типитака»
- Д) «Джаммапада», «Махабхарата», «Рамаяна»
- Е) «Веды», «Махабхарата», «Палийский канон»

13. Какие три бога (Тримурти) возглавляют пантеон индуизма?

- А) Брахма, Вишну, Шива
- В) Агни, Вишну, Лакшми
- С) Брахма, Сурья, Шива
- Д) Брахма, Вишну, Кали
- Е) Индра, Вишну, Шакти

14. В какой религии принцип недеяния получил теоретическое обоснование?

- А) Даосизме
- В) Конфуцианстве
- С) Синтоизме
- Д) Индуизме
- Е) Брахманизме

15. В какой религии олицетворением добра является Ахурамазда и олицетворением зла Ангра-Майнью (Ариман)?

- А) В зороастризме
- В) В брахманизме
- С) В индуизме
- Д) В иудаизме
- Е) В синтоизме

16. Как называется откровение Заратуштры?

- А) «Авеста»
- В) «Веды»
- С) «Танах»
- Д) «Галмуд»
- Е) «Тора»

17. Что выступает центральным культом в конфуцианстве?

- А) Культ предков и старших
- В) Культ святых
- С) Культ животных и растений
- Д) Культ матери
- Е) Заупокойный культ

18. Чему Конфуций отводит решающую роль в жизни общества?

- А) Следованию традиции и «ли»
- В) Власти закона
- С) Власти «благородного мужа»
- Д) Власти общины
- Е) Власти политической элиты

19. Какая характерная черта свойственна древнеегипетской религии?

- А) Стремление к бессмертию посредством строительства пирамид и бальзамирования
- В) Учение о сансаре
- С) Учение о карме
- Д) Метемпсихоз
- Е) Экстаз

20. В каком чувственно-наглядном образе предстают древнеегипетские боги?

- А) Зооморфном виде
- В) Антропоморфном виде
- С) Чувственно-наглядный образ отсутствует
- Д) В виде морального закона
- Е) В облике человека

Литература:

1. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М., 1994.
2. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
3. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
4. Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии. – М., 1973.
5. Оппенхайм А. Древняя Месопотамия. – М., 1990.

Тема 5 ВОЗНИКНОВЕНИЕ БУДДИЗМА И ЕГО ВЕРОУЧЕНИЕ

Социально-исторические предпосылки возникновения буддизма, его духовные истоки. Жизнь Гаутамы Сидхартхи. Буддийское вероучение и культ. Буддийский пантеон. Особенности буддийской этики. Священные писания буддизма. Буддийские традиции и праздники.

Буддизм – самая древняя мировая религия. Он возник в VI в до н. э. в Индии. Пережив в этой стране эпоху формирования и расцвета, буддизм превратился в мировую религию благодаря распространению в страны Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока. В настоящее время буддизм насчитывает около 700 миллионов человек своих последователей. Для того, чтобы понять истоки возникновения буддизма, особенности его вероучения и культа, необходимо вспомнить, какой была религиозная жизнь населения Индии того периода. В VI в. до н.э. господствующее положение в индийском обществе занимал брахманизм. В условиях брахманизма господствовала кастовая система разделения населения. Ведущую роль в этой системе занимали брахманы и кшатрии. Основателем буддизма была реальная историческая личность – Сиддхартха Гаутама (из рода Гаутама), принадлежавший к варне кшатриев. По своему социальному происхождению он принадлежал к царствующему дому небольшого княжества Шакья, расположенного на севере Индии. Отец Сиддхартхи Мудсхадана был раджей этого полунезависимого княжества. Мать – Майя – умерла через несколько дней после его рождения. Буддийское предание гласит, что отец Сиддхартхи безумно любил свою жену и после смерти перенес свою любовь на сына. Он окружил его заботой и вниманием, не жалел средств для развлечения ребенка, а затем и юноши. Однажды царевич, гуляя со своим возницей Чангой, неожиданно увидел дряхлого старика и, пораженный его видом, стал расспрашивать слугу о старости. Он был потрясен, когда узнал, что это общий удел всех людей. Перед ним со всей остротой встали смысложизненные вопросы. Индийская культура то-

го времени уже выработала определенные формы ответа на эти вопросы. Существовали развитые философские системы, развивалась практическая йога. И Сиддхартха обратился к изучению философского наследия ведизма и брахманизма. Многие из этого наследия было усвоено им, творчески переработано и затем вошло в новое учение. Но это случилось не сразу. Философские системы того времени учили, что покой можно обрести, только ведя аскетический образ жизни, занимаясь самоумерщвлением своей плоти. И Сиддхартха стал отшельником – йогом. Шесть долгих лет он бродил в чаще, почти ничего не ел, лицо его стало страшным. Оно почернело и невероятно исхудало, кожа сморщилась, волосы выпали, он стал похож на живой скелет. И вот однажды в полубоморочном состоянии, он уснул под деревом и во время этого сна ему открылись великие истины, он стал просветленным – Буддой (слово Будда буквально и означает просветленный). С тех пор он стал сам просвещать людей, проповедовать свое учение. Буддизм как религиозная система и философско-нравственное учение начинается с того момента, когда Сиддхартха Гаутама захотел сделать свое просветление всеобщим достоянием и начал свою проповедь. Формулируя свое учение, Будда опирался на знакомую всем индийцам брахманистскую традицию. Он использует в своем учении принцип перерождения (сансары), идеи воздаяния (кармы), праведного пути (дхармы).

Сначала учение Будды передовалось устно из поколения в поколение. И только через несколько столетий оно получило письменную фиксацию на о. Цейлон. Эти тексты получили название «Трипитака» (букв. три корзины). По преданию царь собрал 500 лучших знатоков устной традиции и заставил их продиктовать 500 лучшим писцам. Эти записи были сделаны на пальмовых листьях, которые были сложены в плетеные корзины для хранения. Учение было записано на народном языке пали. Другая версия канона-санскритская «Трипитака» была записана позже. В 1871 г. на специальном соборе 2400 участников путем сопоставления всех сохранившихся списков и их переводов создали единый унифицированный текст. Затем его вырезали на 729 мраморных плитах. Каждую плиту поместили в особом

храме с острой крышей. Так в Бирме вырос оригинальный город-библиотека-Кутодо.

Трипитаку делят на три большие части:

1. Виная – питака (110 плит) – «Корзина устава» содержит три части: в Сутте – вибханге перечисляются прогрешения и наказания за них, самым суровым из которых является изгнание из общины. Правила сопровождаются рассказами о том, какие события стали основанием для его установления Буддой; в Кхандхаке описываются обстоятельно основные церемонии, обряды и правила поведения, которым должны следовать монахи; Паривара составлена в виде вопросов и ответов, которые содержат некоторые из приведенных уже положений.

2. Сутта-питака (410 плит) – «Корзина сутт» состоит из пяти сборников, в которых учение изложено в форме нескольких десятков тысяч приписываемых Будде и его ближайшим ученикам притч и бесед; сборники легенд, афоризмов, поэмы, комментарии и т.д. Самое значительное в части является Джаммапада («изложение учения»), в которой систематически и последовательно излагается в образной форме основные положения раннего буддизма. В палийской редакции Джаммапада состоит из 423 коротких стихотворных изречений – сутр в 26 главах. Она представляет собой собранием буддийских правил поведения и этики и потому ее называют часто двойником Бхагават – гиты. Материал Сутты – питаки упорядочен по специальным разделам по длине (короткий, длинный, средний).

3. Абхидхамма – питака – «Корзина учения» содержит философские рассуждения о мире, о человеческой личности и включает в себя семь трактатов.

Кроме Палийского канона «Трипитака» существуют полуконнонические тексты: Джатаки – истории о предыдущих жизнях Будды; Вопросы царя Милинды – беседы образованного эллинистического царя Менандра и буддийского мудреца Нагасены; «Буддхачарита» Ашвагхоши-традиционная биография Будды.

По буддизму, жизнь во всех ее проявлениях есть выражение различных комбинаций или «потоков» нематериальных частиц – дхарм. Сочетание дхарм определяет бытие всего существующего в этом мире: людей, животных, растений, неорганической природы. После распада соответствующего сочетания наступает

смерть, но дхармы не исчезают бесследно, а образуют новую комбинацию. Эта комбинация осуществляется в соответствии с законом кармы – воздаяния в зависимости от поведения в предыдущей жизни. Бесконечная цепь перерождений (сансара), или колесо жизни может быть прервано. Именно к этому и должен стремиться каждый человек. Прекращение перерождений, вызывающих страдания, достижение состояния покоя, блаженства, слияния с Буддой – такова главная цель человеческих усилий. Таким образом, в буддизме главный упор делается на то, что уже здесь, при жизни человек может обрести состояние бесстрастия, покоя, просветления. Как видно из всего вышеизложенного, буддизм не только заимствует ряд важных положений из брахманизма, но и противопоставляет свое учение брахманизму. Он отказывается признавать необходимым деяния всех людей по кастовому признаку. По его учению все люди располагают равными возможностями встать на путь просветления. Сословные, этнические и вообще социальные различия признавались вторичными, производными от уровня, степени нравственной близости человека к пути, указанному Буддой, и, соответственно, могли быть изменены в процессе нравственного самоусовершенствования. Таким образом, именно в буддизме закладывается один из первых принципов, характерных для всех мировых религий – обращение с проповедью ко всем людям, независимо от их этнического и социального происхождения. Реализация этого принципа и способствовала усвоению данных религиозных систем разнообразными народами земного шара. Второй важной особенностью буддизма, также сближающей его со всеми другими мировыми религиями, является перемещение акцента с коллективной на индивидуальную религиозную жизнь. Согласно буддизму, человек мог вырваться из сансары индивидуальным усилием, осознав и сформулировав свой, личный «справедный путь», и, повлияв на судьбу, изменить воздаяние. Таким образом, одним из важнейших принципов вероучения буддизма является ориентация на индивидуальную духовную жизнь. В учении Будды говорится: «Как мастер, изготавливающий лук и стрелы, строгают стрелу и делает ее прямой, так и умный человек исправляет свою душу». Душу трудно сдерживать. Она легко возбуждается, успокоив душу, человек обретает

покой. Эта душа причиняет человеку зла больше, чем может причинить обиженный человек или враг. Человек, который может сохранить свою душу от жажды, от гнева и от всех зол, может обрести истинный покой»

Эти установки Будды были сформулированы в виде четырех основных положений его вероучения: 1. Сущность жизни есть страдание. 2. Причина страданий – желания и привязанности. 3. Чтобы избавиться от страданий, надо с корнем вырвать желания и привязанности. 4. Для этого необходимо вести добродетельную жизнь по законам правильного поведения и нравственного знания (так называемый восьмеричный путь, о котором речь пойдет чуть позже), ведущий к просветлению и через него к нирване.

Таким образом, суть вероучения буддизма сводится к призыву к каждому человеку встать на путь поиска внутренней свободы, полного освобождения от всех оков, которые несет в себе человеческая жизнь. Обрести просветление означало, прежде всего, в буддизме обретение полноты внутренней свободы, освобождение от пут жизни и смерти, прекращение цепи перерождений. Каким же образом, с точки зрения буддизма, обретается это освобождение? Ответ гласит: освобождение обретается в нирване. Нирвана – наряду с просветлением является ключевым понятием буддизма. Слово «нирвана» в переводе с санскрита означает «затухание». «угасание». По учению буддизма, нирвана – это внутреннее состояние человека, при котором угасают все чувства и привязанности, а вместе с ним и весь окружающий человека мир. «Мудрые – учил Будда, угасают как лампы». Это внутреннее угасание освобождает человека от его страдающего я, и от самой жажды жизни, влекущей все живые существа к новым и новым перерождениям. Тем самым разрывается власть кармы и просветленный человек – мудрец – до конца растворяется в блаженной пустоте абсолютного покоя. Смысл нирваны состоит в том, что она ставит человека по ту сторону необходимости. И в этом значении нирвана равна свободе. Однако впервые человеку открывается лишь негативная сторона свободы. Это свобода, понимаемая лишь как отрицание полной зависимости, «свобода от...». Подлинная же свобода не только отрицает, но и утверждает бытие человека как личности, его са-

могущественное достоинство и неисчерпаемые творческие силы. Но личность в VI в. до н. э. еще не сформировалась в Древней Индии. И поэтому полная свобода истолковывается Буддой как полнота отрицания: нирвана лежит не только по ту сторону необходимости, но и по ту сторону всякого бытия, Нирвана освобождает человека не только от необходимости, но и от собственного «Я», от всякого положительного содержания и потому не может быть вполне адекватно выражена ни в слове, ни в образе. Нирвана манит к себе как «внутренний остров», достигнув которого мудрец – просветленный обретает независимость от людей и богов и даже от самой природы. «Тот несравненный остров, где ничем не владеют и ничего не жаждут, я называю Нирваной, разрушением смерти и гибели» – говорил Будда. Многие достигают этого острова, но тем, кому удалось это сделать, даже боги завидуют. По буддийскому учению люди не одиноки на пути к просветлению, в этом им помогает Будда, а также бодхисаттвы – существа, которым осталось сделать последний шаг для достижения нирваны, но которые его не делают сознательно, чтобы помочь людям обрести покой. Однако, главное на этом пути должен сделать сам человек. Просветление и нирвана достигается ценой собственных усилий. Для этого человек должен проделать путь по «восьмеричной дороге». Каковы же основные вехи этого пути: 1. Правильные взгляды, т.е. взгляды, основанные на «благородных истинах». 2. Правильная решимость, т. е. готовность к подвигу во имя истины. 3. Правильная речь, т. е. доброжелательная, искренняя, правдивая. 4. Правильное поведение, т. е. непричинение зла. 5. Правильный образ жизни, т. е. мирный, честный, чистый. 6. Правильное усилие, т.е. самовоспитание и самообладание. 7. Правильное внимание, т. е. активная бдительность сознания. 8. Правильное сосредоточение, т. е. верные методы созерцания и медитации.

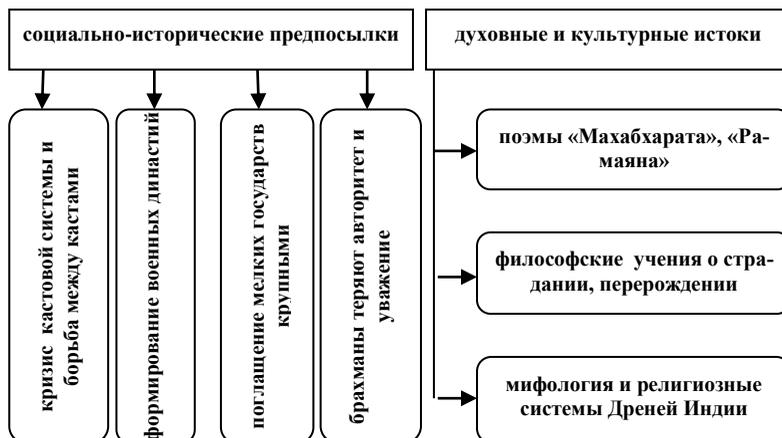
Овладение этими принципами рассматривалось Буддой как некий ряд постепенно восходящих ступеней. На вершине лестницы, ведущей к нирване, человек находит высшее просветление, состояние самбо дхи (самадхи). В раннем буддизме поиск просветления и обретения нирваны предполагал отказ от всех мирских привязанностей и уход в монастырь, ведение отшельнического образа жизни. Однако буддизм был противник край-

него аскетизма. Люди, вставшие на путь просветления, строго следили за личной гигиеной, помещения, в которых они жили постоянно содержались в образцовом порядке. Как правило, они образовывали монастырскую общину – санги. Культурная сторона первоначального буддизма отличается крайней простотой. В основном она сводилась к медитациям и гигиеническим ритуалам. Кроме усилий по личному просветлению монахи были обязаны заниматься миссионерской деятельностью, пропагандировать учение своего учителя. Это учение встречало большой интерес, но не каждый был способен встать на путь отрешения от всего мирского. Поэтому возникла проблема буддистов-мирян. Эта проблема была разрешена на основе разработки учения о двух путях спасения: хиньяне и махаяне.

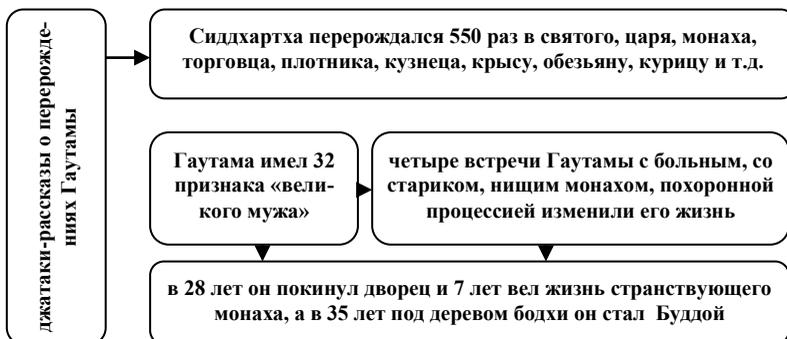
Вопросы и задания:

1. Назовите основные социальные и религиозные предпосылки возникновения буддизма.
2. Почему Гаутама Сиддхартха получил прозвище «Будда» (Прсветленный)?
3. Назовите 4 «благородные истины» Будды.
4. Какие тексты составляют Священные Писания в буддизме?
5. Что такое Джатаки?
6. Назовите особенности религиозной организации в буддизме.
7. Какой путь спасения предлагает буддизм?
8. В чем заключается сущность и главная особенность буддийской этики?
9. Чем буддизм отличается от других мировых религий?

Схема №1. Возникновение буддизма

Гаутама Сиддхартха (624-544 гг. до н.э. или 563-483 гг. до н.э.) – основатель буддизма, родился в г. Капилавасту у подножья Гималаев в семье царя

письменные тексты буддизма: Палийский канон «Трипитака» («Три корзины») включает 15 тыс. текстов – 8тыс. проповедей, поучений, рассказов, историй, легенд в прозе и стихах

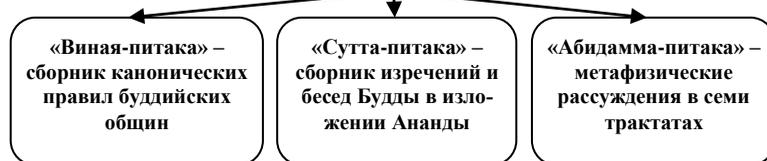

Схема №2. Сущность учения Будды

Схема №3. Путь бодхисаттвы

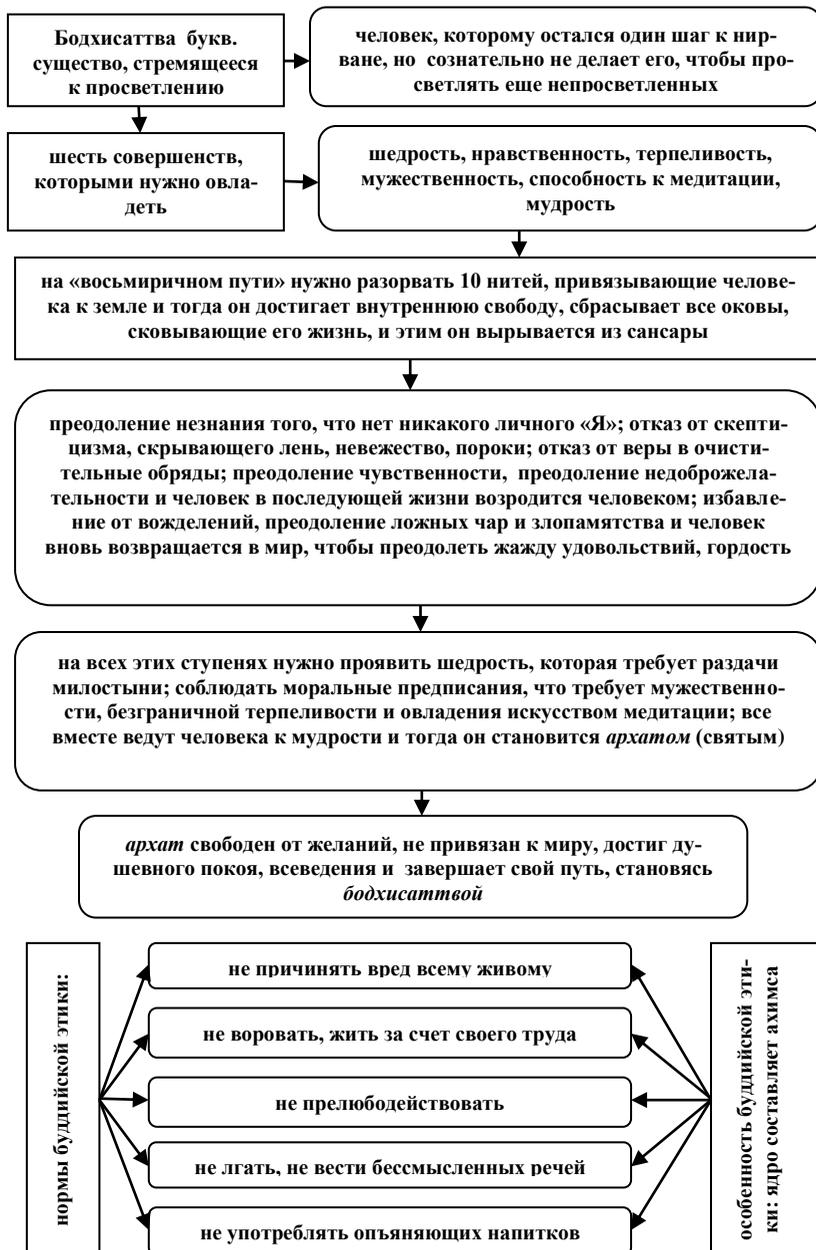

Схема №4. Религиозная организация в буддизме

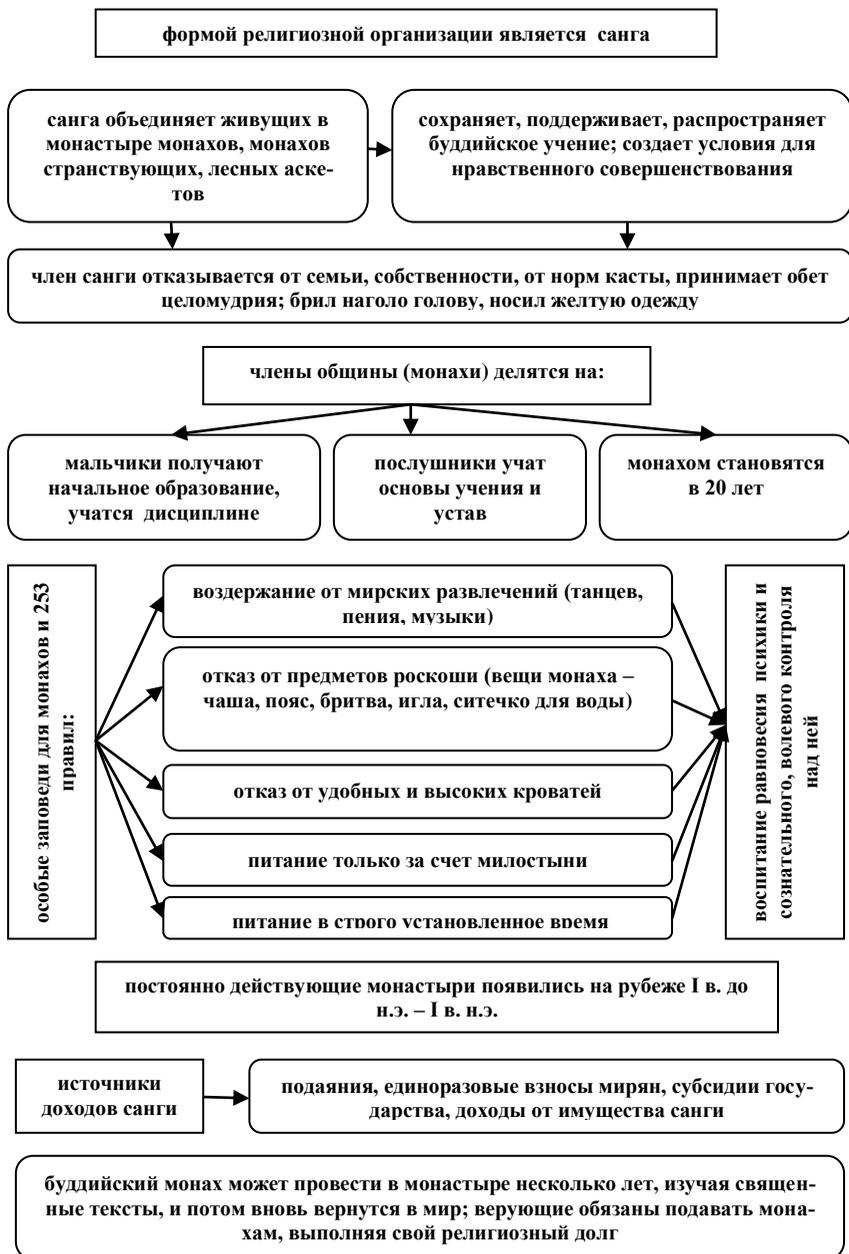
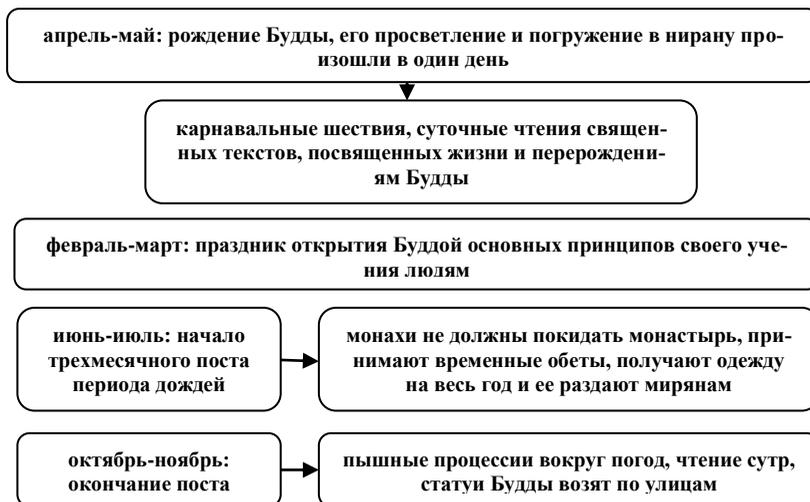

Схема №5 Буддийские праздники

Тестовые задания

1. Кто является основоположником буддизма?

- А) Гаутама Сидхартха В) Махавира Вардхамана С) Шанкара
- Д) Атхарва Е) Принц Бхарат

2. От чего берет начало название религии буддизма?

- А) От прозвища Гаутамы Шакьямуни В) От названия племени, из которого происходит Гаутама С) От названия местечка, из которого происходит Гаутама
- Д) От названия дворца, в котором жил Гаутама
- Е) От названия дерева, под которым Гаутаме открылась истина

3. Как называется сборник рассказов, легенд, мифов, повествующие о жизни и перерождениях Будды?

- А) Джатаки В) Даршаны С) Сутры Д) Смрити Е) Шрути

4. Какое название получило дерево, под которым Гаутаме открылись четыре благородные истины?

- А) «Дерево познания» В) «Дерево благополучия» С) «Дерево добра»
- Д) «Дерево истин» Е) «Дерево долголетия»

5. Как называются Священные тексты в буддизме?

- А) «Типитака» В) «Джатаки» С) «Махабхарата» Д) «Атхарваведа»
- Е) «Три жемчужины»

- 6. В какой религии впервые появляется монашеская организация?**
А) В буддизме В) В иудаизме С) В христианстве Д) В исламе
Е) В протестантизме
- 7. Как называется религиозная община в буддизме, объединяющая монахов, живущих в монастыре, странствующих монахов, аскетов?**
А) Санга В) Дхарма С) Варна Д) Бодхисаттва Е) Архат
- 8. Какая религия выдвинула идею о том, что «сущность жизни есть страдание»?**
А) Буддизм В) Джайнизм С) Чарвака Д) Локаята Е) Даосизм
- 9. В чем буддизм видит причину и источник страданий?**
А) Жажда бытия, наслаждения В) Жажда познания С) Жажда смерти
Д) Жажда добра Е) Жажда перерождения
- 10. Что объясняет третья благородная истина?**
А) Как можно уничтожить страдание В) Сансару С) Карму Д) Дхарму
Е) Варну
- 11. В чем видит четвертая благородная истина цель «восьмиричного пути»?**
А) Нирвана В) Сансара С) Карма Д) Дхарма Е) Ахимса
- 12. Правильные взгляды, правильная ршимость, правильная речь, правильное поведение, правильный способ жизни, правильное усилие, правильное внимание, правильное сосредоточение ведут:**
А) к нирване В) К сансаре С) К карме Д) К ахимсе Е) К дхарме
- 13. Как называется внутреннее состояние человека, при котором уга-сают все чувства и привязанности, восприятие окружающего мира?**
А) Нирвана В) Сансара С) Карма Д) Ахимса Е) Варна
- 14. Как называют человека, которому остался один шаг для дости-жения нирваны, он сознательно отказывается от него для того, чтобы просветлять непросветленных?**
А) Бодхисаттва В) Архат С) Монах Д) Аскет Е) Будда
- 15. Как называют того, кто достиг мудрости и святости, пройдя все предыдущие пять ступеней пути бодхисаттвы?**
А) Архат В) Монах С) Мудрец Д) Аскет Е) Будда
- 16. Какой религии характерны размытость и слитность религиозного культа с более ранними религиями, отсутствие детализированность и устойчивость культа?**

- А) Буддизму В) Индуизму С) Брахманизму Д) Джайнизму
- Е) Кришнаизму

17. В чем состоит обязанность и долг верующих мирян в отношении монахов?

- А) Верующие подают милостыню монахам, не монах просит ее
- В) Верующие обязаны учиться у монахов С) Верующие обязаны всюду следовать за монахом Д) Верующие обязаны в повседневных делах советоваться с монахом Е) Верующие обязаны следовать указаниям монаха

18. Когда в буддизме празднуют рождение, просветление и погружение в нирвану?

- А) День майского полнолуния В) День октябрьского полнолуния
- С) День весеннего равноденствия Д) День осеннего равноденствия
- Е) День зимнего солнцестояния

19. В какой период монахи в буддизме держат трехмесячный пост?

- А) В сезон дождей В) В сезон жары С) В сезон похолодания
- Д) В сезон разлива Ганга Е) В сезон появления потомства у животных

20. Что составляет основу буддийской этики?

- А) Ахимса В) Астика С) Архат Д) Смрити Е) Шрути

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Никитин Д. Буддийский храм в Санкт-Петербурге // Нева. – 1995. – №8.
4. Гринцер Г.Ф. Религия Древней Индии. – М., 1959.
5. Древние цивилизации. – М., 1989.
6. Ильин Г.Ф. Древнеиндийский эпос. – М., 1974.
7. Никифоров В.Н. Восток и Всемирная история. – М., 1975.
8. Эрман В.Г., Темкин Э.Н. Мифы Древней Индии. – М., 1975.

Тема 6 ЭВОЛЮЦИЯ БУДДИЗМА

Особенности распространения буддизма и его разделение на хинаяну (тхеравада), махаяну, ваджраяну (тантрический буддизм) Ламаизм: священные тексты, особенности вероучения и культа Особенности буддизма в Китае. Особенности буддизма в Японии: вероучение и культ. Распространение и особенности буддизма в Индокитае. Монастыри и монашество в буддизме. Буддизм в современном мире.

В Индии сформировались основы вероучения, культа и организаций буддизма. В ходе исторического развития он претерпел там стадии расцвета и постепенной утраты своего влияния. Брахманизм и индуизм оказались сильнее, они вытеснили буддизм за пределы Индии. Но это вытеснение вместе с тем означало начало массового распространения буддизма по всему земному шару. Уже в IV-III вв. до н.э. буддизм распространяется за пределы Индии в южном и юго-восточном направлении, а на рубеже новой эры начинается его движение на север, северо-запад, а затем на северо-восток.

Одним из первых центров буддизма за пределами Индии стал остров Цейлон – территория нынешнего государства Шри-Ланка. Уже в III в. до н.э. буддизм укрепляется на Цейлоне в качестве государственной религии. В Шри-Ланке возникает множество монастырей, вокруг них формируются общины буддистов-мирян и на основе их объединения возникает централизованная религиозная организация – сангха, под руководством Сантараджи. В настоящее время буддийская сангха Шри-Ланки состоит из трех основных направлений (Сиам-никая, Амарapura-никая, Раманшия-никая).

Другим важным направлением распространения буддизма являлся Индокитайский полуостров, где сосредоточено свыше 94% буддистов юго-восточной Азии. Крупные общины буддистов находятся в Таиланде, Вьетнаме, Мьяме, Камбодже, Лаосе. В Таиланде и Камбодже буддизм является государственной религией. Монастыри в этих странах являются центрами общественной жизни, особенно в сельских районах. Монашество

пользуется большим уважением и влиянием. Монах служит и идеалом для подражания, и человеком, с помощью которого верующий-мирянин накапливает заслуги для своих будущих перерождений, и учителем религии. Как правило, буддийские общины в этих странах имеют централизованную бюрократическую организацию, в значительной мере копирующую государственный аппарат.

Хинаяна («малая колесница») – это узкий путь спасения и относится к ортодоксальному течению в буддизме и получил другое название «тхеравада» («школа старой мудрости») так, как основан на положениях раннего буддизма. Это направление называют еще и южным буддизмом, поскольку распространился в странах к югу от Индии: Таиланд, Шри-Ланка, Камбоджа, Лаос. Хинаяна видит в Будде Великого Учителя, который только указал путь к спасению, но не повел по нему. Таким путем является монашество, уход от мира. Немонахи не могут встать на путь спасения, так как оно требует уединения, отказ от семьи, контактов с обществом, ибо все это мешает сосредоточиться на главном. И хинаяна предполагала относительно жесткий аскетизм. Истинный аскетизм – это способность создать уединение даже посреди бурного и шумного потока жизни. Это путь индивидуального просветления и обретения нирваны, которым шли архаты – члены сангхи. Хинаяна отличается простотой обрядности, которая сводится к культу Будды, проповеди, поклонению святым местам (место рождения и смерти Будды, место его просветления) и сооружениям.

Махаяна («большая колесница») – широкий путь спасения. В махаяне допускалась возможность обретения нирваны и мирянином, соблюдающим обеты духовного совершенствования под руководством сострадательного бодхисаттвы. В отличие от монахов мирянам давался более упрощенный этический кодекс поведения. Он сводился к соблюдению пяти заповедей: 1) воздерживайся от убийства; 2) воздерживайся от воровства; 3) воздерживайся от прелюбодеяний; 4) воздерживайся от лжи; 5) воздерживайся от возбуждающих напитков. Махаяна требует от мирян активное участие в делах жизни, делая религиозное учение доступным и понятным каждому человеку. Благодетель и подаяние мирянина приравнивается к деятельности монаха и

потому миряне могут достичь нирваны (спасения). Махаяна предложила своим верующим мессианскую идею, утверждая, что Будды спускаются на землю, чтобы помочь людям прервать сансару и потому Будду превращают из учителя мудрости в бога. Махаяна учит, что Вселенная-мираж и все вещи имеют три аспекта: квинтэссенция не уничтожима, атрибуты – подчиняются рождению и смерти, деятельность. Учение о «восьмиричном пути» дополняется учением о шести переправах, с помощью которых человек достигает состояние бодхисаттвы. Бодхисаттва – это человек, достигший совершенное знание. Он прошел путь нирваны, но решил остаться в миру, чтобы спасти других, облегчить их страдания. Вместо Будды появляется множество будд, в состав которых вошли индуистские и местные боги стран буддизма. Каждый человек получает возможность стать буддой, т.к. в нем изначально содержится сущность Будды. И он должен проявить ее и освободить. Человек слаб, подвержен искушениям и потому нуждается в руководителе, который заботливо поведет его нирване и им выступает бодхисаттва.

Махаяна предлагает десять ступеней достижения спасения:

– ступень радости: бодхисаттва дает обет не принимать спасения до тех пор, пока последний не достигнет спасения, состояния будды;

– ступень чистоты: внимание надо уделять нравственности и проявить мудрость;

– ступень преодоления гнева, ненависти, заблуждений и проявления мягкости, терпеливости, великодушия;

– ступень лучезарности: совершать добрые дела и воспитывать в себе добродетели, преодолевать эгоизм;

– ступень непобедимости: моральное совершенствование, размышления;

– ступень обращения: укрепления желания спасти человечество и стать буддой;

– ступень достижения знания, чтобы достичь основную цель-всеобщее спасения;

– ступень освобождения от страстей и достижения высшей добродетели и тогда вещи предстают такими какие они есть;

– ступень творения добра без корысти;

– ступень облака дхармы: осознание того, что спасение означает жизнь в согласии с законом дхармы, проявления любви к людям и ко всему живому. Таким образом, милосердие, сила духа, терпение, добродетели, размышления составляют основы нравственной жизни. В махаяне смягчаются взгляды на аскетизм, который не обязателен.

Махаяна разработала учение о грядущем будде Майтрейи-мессии. Сейчас человечество живет в эпоху четвертого Будды – Будды Шакьямуни. С приходом пятого Будды Майтрейи на Земле утвердится справедливость, и окончательного спасения достигнут все.

Вместе с тем, в махаяне получила большое развитие культовая практика. Бодхисаттвы наделяются особой сверхъестественной силой, выступают в качестве заступников и покровителей, они способны откликаться на любовь и молитвы. А это значит, молитвы, как один из важных элементов культовой системы, получают в махаяне наиболее широкое распространение.

Махаяну называют северным буддизмом, т.к. получила распространение в странах, расположенных на севере-востоке от Индии – в Корее, Китае, Японии, Непале, Бирме.

Одним из крупнейших регионов распространения буддизма является Китай. Буддизм проник в Китай в I в. н.э. Период наивысшего расцвета буддизма в Китае приходится на VI – X вв. н. э. Буддизм в Китае получает свое распространение в виде махаяны. Махаяна была гораздо доступнее для понимания простого человека и содержала в своем учении ряд моментов, которые оказались более привлекательны для широких масс. Так, если в учении хинояны нирвана выступает как субъективное переживание, внутренняя реальность, то в махаяне вводится представление о мировой нирване, которая называется мировым телом Будды или просто природой Будды. Эта природа Будды представляется как великая пустота (шуньята). Махаянская вера в просветляющую пустоту и стала одним из краеугольных камней китайского буддизма.

Китайский буддизм получил название **чань-буддизм**. Слово «чань» (японский вариант «дзен» произошло от индийского «дхья-на» – сосредоточение, медитация). По преданию чань-буддизм принес в Китай буддийский проповедник Бодхидхарма

в VI в. н.э. Свое развитие чань-буддизм получил в работах Хуан-жэня (605 – 675), Хуан-Нэня (638 – 713), Мадзу (709 – 788). Чань-буддизм в какой-то мере созвучен с даосизмом. Их объединяет понимание главной цели религиозной жизни – освобождения как процесса внутреннего слияния человека с миром, вплоть до отказа от своего собственного «Я», а формой осуществления такого слияния выступает недеяние, в котором, по мнению этих двух религиозно-философских учений, реализуется истинная природа человека. На основе восприятия идей даосизма учение махаяны в форме чань-буддизма значительно меняет трактовку медитации. Медитация осмысливается как внутреннее сосредоточение, погружение в мир собственного «Я». «Если вы не ищите Будду в самих себе, а ищите вовне, значит, вы уподобились заблудшим людям. Если внутри вашей природы вы отрешитесь от ваших страстей, то вы сразу же узрите собственную природу, а это и есть истинный Будда», – учил Хуан-Нэнь в Алмазной сутре шестого патриарха Хуан-Нэня. Таким образом, с точки зрения чань-буддизма, достичь просветления – значит, воссоединиться с изначальной и всеобъемлющей природой Будды, а для этого вовсе не требуется изнурительная сидячая медитация или бесконечное повторение священных текстов. Последователь чань-буддизма исходит из установки: если Будда уже есть внутри нас, тогда нужны не специальные усилия, или в нас нет Будды, и тогда все усилия бесполезны. Поэтому главной формой обретения Будды является недеяние. Еще одна важная особенность чань-буддизма состоит в том, что его последователи не рассматривают в качестве конечной цели религиозной жизни достижение нирваны в том смысле, как это имеет в виду Сиддхартха Гаутама и его последователи – сторонники хинаяны. Главной целью чань-буддиста является достижение просветления в форме озарения. В хинаяне это лишь подготовительная стадия в нирване, одна из ступеней на пути к абсолютному покою. Для чань-буддиста это конечная стадия религиозной жизни, тот идеал, к которому он стремится. Просветление – это путь внутреннего самоизменения человека, в процессе которого происходит перестройка не только интеллектуальной цели, но всей глубины его психического и духовного «Я». Просветление несет человеку внутреннее освобождение от власти обстоя-

тельств и пробуждает полноту творческой интуиции. Сознание просветленного человека как бы сливается со всем миром, начинает работать в его ритме. Сознательный контроль уступает место бессознательной регуляции поведения человека, и нужный результат достигается как бы без усилий, в ходе осуществления человеком своей внутренней сущности.

Еще одной разновидностью буддизма является **ламаизм**. Название этого особого направления в буддизме, бытующее в европейских языках произошло от слова «лама» названия монаха или жреца. Ламаизм сформировался в VII в. н. э. На территорию Монголии проник в конце XVI в. На территорию России ламаизм проник в XVIII веке и получил распространение среди бурят, тувинцев и калмыков. В ламаизме наиболее ярко проявилась одна из главных закономерностей формирования мировых религий. Чем дальше от места возникновения проникает то или иное религиозное течение, тем больше оно удаляется от первоначального, исходного варианта и насыщается элементами местных религиозных верований, культов, обычаев и традиций. Ламаизм представляет собой довольно причудливый синтез махаяны, тибетского буддизма – ваджраяны и добуддийских архаичных верований народов, населяющих эти территории. Верование ламаизма содержит довольно примитивную космологию. Согласно верованию ламаизма, Земля является плоским кругом (мандалой), на которой расположены четыре материка, омываемых океаном. Эти материки имеют различную форму: круг, полукруг или трапецию, треугольник и квадрат. Посреди круга возвышается гора Сумеру, вокруг которой движутся Солнце и Луна, от чего происходит смена дня и ночи. Земля лежит на слоне, слон стоит на черепахе, черепаха плавает в море. Когда на земле накапливается много грехов, черепаха начинает шевелиться, от чего происходят землетрясения. Любой факт землетрясения – это сигнал неблагополучия и, следовательно, необходимо усиление культовой деятельности, обращения за помощью к богам. В веровании и культе ламаизма сильно выражены идеи тантризма (*лат.* тантра – хитросплетения, сокровенный текст, магия). Истоки тантризма находятся в ведической религии. В основе его лежит идея единства космоса и тела, составляющего энергетическое начало всего сущего. Человек рассмат-

ривается как микрокосм, его тело устроено аналогично космосу и из того же материала. Характерным признаком тантризма является поклонение некоему половому энергетическому началу, чаще всего женскому. Поэтому с точки зрения тантризма щедрость природы вызывается или усиливается имитацией акта оплодотворения. Имитация такого акта одна из форм проявления ламаистского культа. С тантризмом тесно связана и йогическая практика, при помощи которой стремятся освободить дремлющие энергетические потенции человека. Проводником на этом пути (тантры) является наставник гуру, в качестве пособия выступают эзотерические заклинания, тексты (мантры) или символы, образы (янтры), покровители и охранники последователя тантризма, антропоморфным символом его созерцания выступают идеалы – низшая категория божественных существ, легендарные проповедники буддизма и бодхисаттвы. Ламаизм располагает довольно обширным и разветвленным пантеоном богов, в который вошли, наряду с традиционным буддийским, чисто местные божества тибетцев, монголов, бурят, тувинцев, калмыков. На вершине этого пантеона располагается Будда Шакьямуни – будда современной космической эпохи. Вместе с ним большую роль играет Будда Майтрейя – будущий будда, своеобразный мессия. Покровителями вселенной выступают также изначальный, первичный Будда, воплощающийся своими важнейшими качествами в будды Амитабхе, Вайрогане, Акайбы. Наряду с почитанием будд в ламаизме сложился культ бодхисаттвов. Наиболее почитаемые бодхисаттвы: Авалокитехара, сын Амитабха, особенно в образе защитника Подменани, Ваджранани – великий маг и мудрец Манд-жушри. Развитие представления о первооснове энергетического начала повлияло на формирование образа Шакти – спутницы божества, его женской ипостаси. В результате исходные божества и бодхисаттвы образовали многотысячные «семьи» и свиты, куда включались: спутницы – шакти, духовные сыновья – бодхисаттвы, демоны, охранители и антиподы благих качеств будд – демоны-враги. В этот пантеон также входили обожествленные реальные деятели буддизма, например, великий проповедник и маг Падмассомбхава (Гуру Римноге VIII в.). С именем этого великого Гуру и его учеников предание связывает распространение буддизма и ста-

новление ламаизма в Тибете, Непале, Сиккиме. Развитие ламаизма в Тибете сделали этот район организационным и духовным центром ламаизма. В столице Тибета – Лхаса до 1959 г. находилась резиденция главы ламаизма Далай-лама (монг. – Тибет букв. море. Лама, т.е. Лама великий, как море). Этот титул установлен в 1391 г. Первым Далай-ламой был Биндуидуб (1391 – 1475). В настоящее время главой ламаистов является Далай-лама XIV Лозондантзен-джанцоигвант (р. 1935). Далай-Лама рассматривается как высшее из всех переродившихся существ. Земное воплощение высокопочитаемого бодхисаттвы Авалоки-тешвары, живой бог. Смерть живого бога становится началом его нового земного воплощения, поэтому специальная, наделенная высокими полномочиями, комиссия из высших Лам отыскивала среди младенцев, родившихся на протяжении года после смерти Далай-ламы того, в ком воплотилась его божественная сущность. Младенец помещался в монастырь, где получал соответствующее воспитание. До достижения совершеннолетия нового Далай-ламы, его функции выполнялись регентом. После подавления восстания в Тибетском районе Китая в 1959 году, носившего национально-религиозную одежду, Далай-лама и более ста тысяч его приверженцев покинули Китай и переместились в соседнюю Индию, Непал, Бутан. Сам Далай-лама проживает в Индии. Центром религиозной жизни ламаизма являются монастыри, в которых осуществляют культовую, ритуальную, просветительскую и политическую деятельность иерархически организованные ламы, воплощенцы («живые боги»), настоятели, монахи, послушники, ученики. В монастырях накапливаются, демонстрируются разнообразные культовые принадлежности: Иконы – танка, реликварии, музыкальные инструменты, коннографированные канонические тексты Ганджур и Танджур, изображения наиболее почитаемых божеств: будды Шакьямуни, будда Майтрея, бодхисаттов, Падма-самбхава, лам-основателей. В ламаизме большое развитие получила обрядовая сторона. Одной из ведущих форм ламаистского обряда является молитва. Молитва должна произноситься на тибетском языке. Буряты, тувинцы, калмыки, как правило, не знают этого языка. Поэтому они механически заучивают молитвы и произносят их, обращаясь к богам и бодхисаттвам. Кроме молитв, ламаисты используют

ют большое количество заклинаний для того, чтобы уберечь себя от действия злых духов и всевозможных несчастий. Ламаизм ввел своеобразную механизацию молитв. В так называемые хурдэ – полые, обычно металлические цилиндры закладываются молитвенные тексты. Через центр крышки и дна цилиндра пропущена ось, вокруг которой все сооружение может вращаться. Верующие подходят к этому цилиндру и запускают его вращение. Считается, что один оборот цилиндра равноценен прочтению всех заключенных в нем молитв. Неотъемлемой принадлежностью жилища верующего-ламаиста является семейный алтарь. Это невысокий шкафчик, с полочкой перед ним. Внутри него находятся металлические, глиняные, деревянные скульптурные изображения божеств ламаистского пантеона, висят небольшие, писанные на полотне, шелке или дереве иконы, лежат различные священные предметы. На полочке стоят бронзовые чашечки для жертвоприношений, курительные свечи, цветы. К содержимому этого алтаря верующий-ламаист обращается во время проведения всевозможных культовых действий, в том числе и религиозных праздников. Среди ламаистов широко распространена вера в талисманы – бу. Этот талисман состоит из куска бумаги или ткани, на который нанесены тексты молитв и заклинаний: для долгой жизни, для запрета от болезней или насильственной смерти и т. д. Сложенный текст обшивается кожей и носится на шнурке на шее. Более действенным считается гу – маленькая статуэтка Будды или часть одежды «живого бога», которую носят также на шее в деревянном или серебряном, украшенном чеканкой футлярчике. Как правило, талисман привязывают к шее, рукам и ногам ребенка, сразу после совершения Ламой обряда ина наречения над новорожденным. Погребение умершего сопровождается также специальным обрядом напутствия – зурдайн-судур, во время которого Лама подробно рассказывает о том, что встретит на своем пути душа, расставшись с телом. В ламаистском культе существует относительно небольшое количество праздников. Среди них наиболее крупные – цанаган – т. е. белый месяц. Он приурочен к началу нового года по старинному тибетскому (лунному) календарю. В течение 16 дней этого праздника проводится целая серия обрядов, посвященных так называемым «двенадцати чудесам Буд-

ды». В середине лета празднуется круговращение майдары и т. д.

Вопросы и задания:

1. В чем состоят особенности распространения буддизма?
2. По какому вопросу возникли разногласия между хинаяной и махаяной?
3. Назовите основные положения хинаяны.
4. Чем махаяна отличается от хинаяны?
5. Почему ваджраяну называют еще тантрическим буддизмом?
6. Чем отличается вероучение и культ ваджраяны от хинаяны и махаяны?
7. Где сложился ламаизм?
8. В чем состоят главные особенности ламаизма?
9. Назовите главные особенности буддизма в Китае.
10. Что обусловило превращение буддизма в мировую религию?

Схема №1. Распространение буддизма

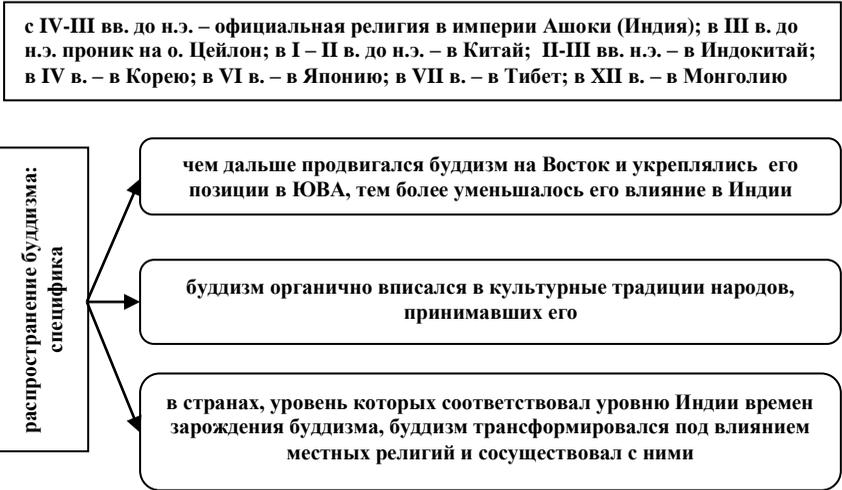

Схема №2. Направления в буддизме

Таблица №1. Хинаяна, махаяна, ваджраяна

	Содержание учения	Достижение нирваны
Хинаяна – «малая колесница»	Будда – Великий учитель , который только указал путь к спасению, но не повел по нему. Карма обуславливает цикл Вселенной, Земли, взлеты и падения государств, народов, изменения в обществе, войны, катастрофы, бедствия. Простые верующие могут бороться лишь за частичное улучшение своей кармы за счет «малых заслуг»: соблюдение заповедей, посещение монастырей и святых мест, участие в ритуалах, щедрой милости монахом и санге	только избранные монахи, которые следуют букве буддийского ритуала
Махаяна – «большая колесница»	Будда – не конкретная личность, а олицетворение высшего начала – абсолютной мудрости, абсолютного совершенства. Между нирваной и сансарой нет ни пространственных, ни временных границ. В силу омраченности сознания человека иллюзией «Я» и материального мира нирвана недоступна ему. Надо очистить свое сознание, и чтобы сделать шаг к нему, не нужны чрезвычайные усилия, достаточно соблюдать простейшие моральные заповеди и «клятвы ботхисаттвы». Человек, который вплотную приблизился к нирване, будет оставаться в обычном мире, чтобы помогать идти «восьмиричным путем» остальным	доступно не только монахам, но и мирянам, каждому человеку
Ваджраяна – «бриллианговая колесница»	Будда идентифицируется с Адибуддой (санскр. – изначальный, первичный, исконный Будда), который соединяется с богиней Кали, в результате чего выделяет особую энергию, порождающую все новые союзы женских божеств с их супругами. Супруги есть модификации самого Адибудды. В мире нет ничего постоянного, материального, т.к. все творится исключительно божественной силой Адибудды. Мир уподобляется человеку. Один оборот колеса соответствует очередному перерождению человека. Средства воздействия на Адибудду: мантра – короткая ритуально-магическая фраза; мудра – символический набор особых движений (рук); созерцание мандал («круги медитации»); эзотерические культовые действия	доступно всем, кто следует принципам тантризма

Схема №3. Ламаизм

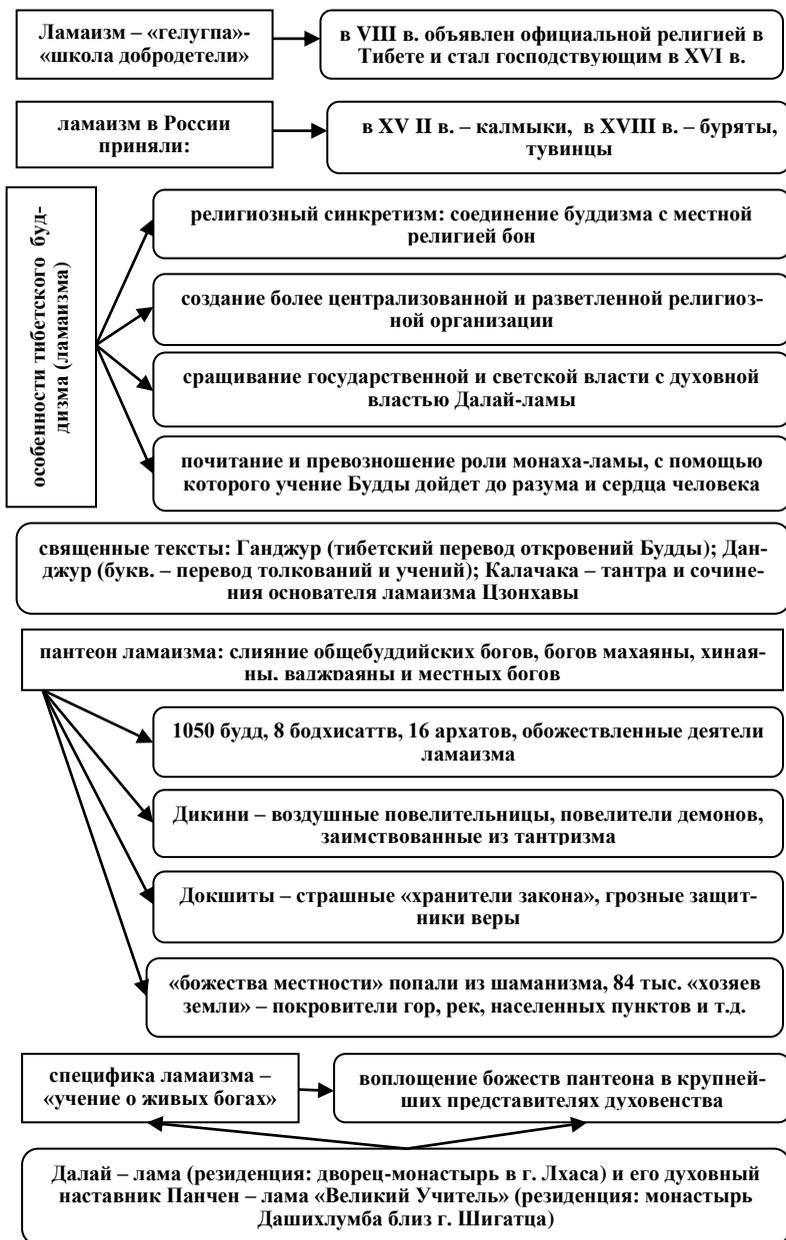

Схема №4. Чань-буддизм

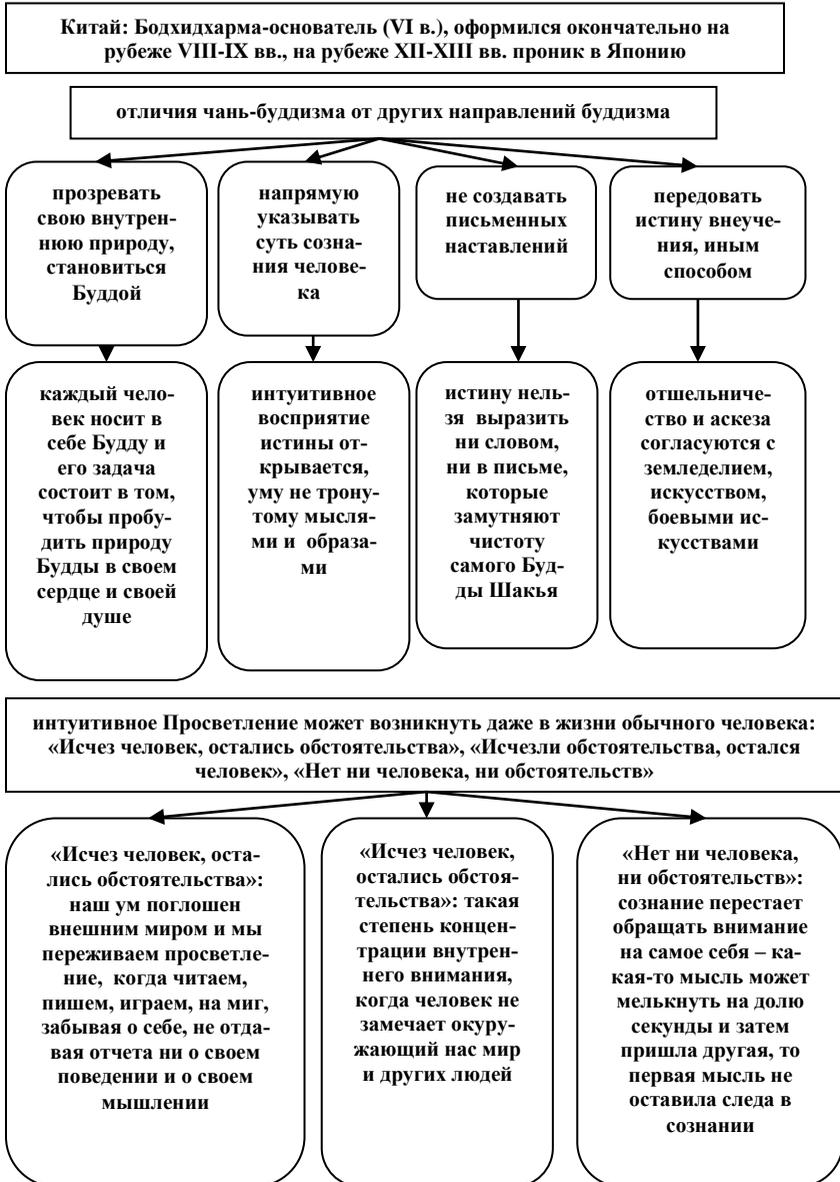

Схема №5. Культ в чань – буддизме

Тестовые задания

1. Кто провозгласил буддизм официальной религией на территории Индии?

- А) Ашока В) Ману С) Бабур Д) Шанкара Е) Майтрейя

2. Кто своей деятельностью способствовал распространению буддизма за пределами Индии?

- А) Манахи-миссионеры В) Монархи С) Чиновники Д) Святые Е) Архаты

3. Как еще называется хинаяна?

- А) Тхеравада В) Северный буддизм С) Ваджраяна
Д) «Большая колесница» Е) Мантризм

4. В каком регионе распространилась хинаяна?

- А) Шри-Ланка, Камбоджа, Лаос, Таиланд В) Тибет, Китай
С) Япония, Корея Д) Монголия, Бурятия Е) Австралия, Индонезия

5. Какое направление в буддизме утверждает, что нирвану могут достигнуть немногие избранные монахи, безоговорочно следующие букве буддийского ритуала?

- А) Хинаяна В) Махаяна С) «Большая колесница»
Д) Северный буддизм Е) Ваджраяна

6. Какое еще название имеет махаяна?

- А) «Большая колесница» В) «Малая колесница» С) Южный буддизм
Д) Тхеравада Е) Тантризм

7. Как называются собственные священные тексты махаяны?

- А) Сутры Запредельной Мудрости В) Калачака С) Бхагаватгита
Д) Упанишады Е) Араньяки

8. Какое направление в буддизме считает, что нирвана достижима для каждого верующего, кто активно помогает бодхисатвам?

- А) Махаяна В) «Малая колесница» С) Южный буддизм Д) Тхеравада
Е) Тантризм

9. С пришествием какого Будды махаяна связывает воцарения справедливого правителя и окончательное спасение людей?

- А) Будды Майтрейи В) Будды Гаутамы С) Адибуддой
Д) Будда Вайрочана Е) Будда Амитабха

10. В каких странах получила распространение махаяна?

- А) Китае, Корее, Японии, Непале, Бирме В) Шри-Ланка, Индия, Лаос
С) Камбоджа, Таиланд, Бирма
Д) Япония, Цейлон, Австралия Е) Индонезия, Корея, Лаос

11. Какая разновидность буддизма утвердилась в Тибете?

- А) Ламаизм В) Хинаяна С) Ваджраяна Д) Тхеравада Е) Тантризм

12. Кто в Тибете превратил буддизм в ламаизм?

- А) Цзонхава В) Гаутама С) Трисонг Децен Д) Падмасамбахва
Е) Сонгцэн Гампо

13. Как называется глава тибетских монахов?

- А) Далай-лама В) Бодхисаттва С) Архат Д) Будда Е) Гуру

14. Где находится центр религиозной жизни ламаизма, сосредоточенные деятельности санги?

- А) Монастырь В) Муниципалитет С) Университет Д) Библиотека
Е) Молитвенный дом

15. В каком направлении буддизма распространена вера в талисман, который состоит из куса бумаги или ткани, на который нанесены тексты молитв и заклинаний: для долгой жизни, для запрета от болезней или насильственной смерти и т. д.?

- А) Ламаизм В) Хинаяна С) Ваджраяна Д) Тантризм Е) Тхеравада

16. Какие народы России исповедуют ламаизм?

- А) Буряты, тувинцы, калмыки В) Буряты, тувинцы, калмыки
С) Башкиры, чуваша, калмыки Д) Буряты, тувинцы, татары
Е) Буряты, тувинцы, коми-пермяки

17. Кто привнес в Китай такую разновидность буддизма, как чань-буддизм?

- А) Бодхидхарма В) Гаутама С) Трисонг Децен
Д) Падмасамбахва Е) Сонгцэн Гампо

18. Какая разновидность махаяны считает, что каждый верующий должен пробудить природу Будды в своем сердце и своей душе?

- А) Чань-буддизм В) Хинаяна С) Тхеравада Д) Ваджраяна Е) Тантризм

19. Какая разновидность буддизма религиозно-культовую практику сводит к тяжелому физическому труду, жесткой самодисциплине, дыхательным и гимнастическим упражнениям, особой диете, решению логических задач и парадоксов, шокотерапии, иглостимуляции?

- А) Чань-буддизм В) Хинаяна С) Тхеравада Д) Ваджраяна Е) Тантризм

20. Какая разновидность махаяны включает элементы оккультизма, мистики и магии?

- А) Ваджраяна В) Ламаизм С) Чань-буддизм Д) Дзэн-буддизм
Е) Тхеравада

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Никитин Д. Буддийский храм в Санкт-Петербурге // Нева. – 1995. – №8.
4. Гринцер Г.Ф. Религия Древней Индии. – М., 1959.
5. Древние цивилизации. – М., 1989.
6. Ильин Г.Ф. Древнеиндийский эпос. – М., 1974.
7. Никифоров В.Н. Восток и Всемирная история. – М., 1975.
8. Эрман В.Г., Темкин Э.Н. Мифы Древней Индии. – М., 1975.

Тема 7

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСТВА

Исторические и социальные условия возникновения христианства. Религиозные истоки христианства. Жизнь и смерть Иисуса Христа. Священные писания (Библия) и христианское вероучение. Особенности христианской этики. Распространение христианства и его организационное оформление. Распад Римской империи и раскол христианской церкви на католицизм и православие. Возникновение церкви и Вселенские соборы. Деятельность апостолов, апологетов и их роль в распространении христианства.

Христианство представляет собой одну из трех мировых религий, имеющую наибольшее из них количество приверженцев и широко распространенную в Европе, Северной и Южной Америке, а также в Азии и Африке. Эта религия берет свое начало в том многообразии сект и направлений иудаизма, которые сложились в начале I в. как в самой Палестине, так и в городах Ближнего Востока и Греции, где находились крупные иудейские общины. Не считая религиозной секты ессеев, следует упомянуть о том, что именно в это время по Палестине бродили толпы бродячих проповедников, провозглашавших скорый конец света и призывавших своих слушателей к обретению спасения (о существовании таких пророков сохранились смутные намеки в посланиях апостола Павла). Впрочем, многие из этих пророков, провозглашавших себя мессиями, выступали и с более активной программой действий, включавшей в себя нападение на Иерусалим и очищение священного города от скверны. Другим источником христианства считается Кумранская община, священные тексты которой были найдены в пещерах Мертвого моря только после Второй мировой войны, но позволили кардинально пересмотреть складывавшуюся до этого момента картину возникновения христианской веры. Насколько можно судить по сохранившимся текстам, члены этой религиозной общины образовывали чрезвычайно замкнутую организацию, не подчинявшуюся храмовому жречеству, но исповедовавшую иудаизм, пусть и в весьма нетрадиционной форме. Считая, что

именно жрецы привнесли скверну в официальную религию, кумраниты отказались от посещения и почитания Иерусалимского храма, результатом чего стал пересмотр основ иудаизма, базировавшихся как раз на почитании этого места священным и непорочным. Интересно, что, обвиняя жрецов в нарушении заключенного когда-то еврейским народом с богами завета (союза), представители секты называли свое учение и отражающие его тексты Новым заветом, опережая в этом отношении христианство. Отказ от посещения храма и жертвоприношений позволил членам общины переформулировать свое отношение к вере, сосредоточившись не на внешней (обрядовой) стороне религии, а на ее внутренней (духовной) стороне. Жизнь членов общины была жестко регламентирована. Каждый кумранит должен был работать весь день, обеспечивая общину пропитанием, но не забывать и о вере: «треть ночи» отводилась на повторение молитв и изучение священных текстов. Личное имущество в общине было запрещено, каждый новый прихожанин, вступая в ее ряды, должен был пожертвовать всем своим состоянием, обменивая материальные блага на обещанное духовное спасение. Что касается вероучения кумранитов, то оно было насыщено эсхатологическими ожиданиями: в мире близится борьба «сынов света» с «сынами тьмы», победителями из которой выйдут именно «сыны света», после чего всех уверовавших ждет вечное блаженство, а остальных – мучения. Особое место в кумранитских текстах занимает некий «учитель праведности», которого члены секты ставили значительно выше также почитаемых ими ветхозаветных пророков. Если допустить, что человек, именуемый «учителем праведности», является реальным историческим лицом, то приблизительное время его жизни можно определить как II в. до н. э., хотя многие христианские теологи вскоре после нахождения кумранских текстов высказывали предположение, что «учитель праведности» и Иисус являются одним и тем же человеком. С точки зрения ортодоксальной христианской традиции, основателем христианства считается Иисус Христос (1–33 гг.), относительно исторической достоверности которого до сих пор ведутся неутраченные споры. Дело в том, что, несмотря на тщательную разработку образа Христа в Евангелиях и более поздней христианской литературе, письменных источников, от-

носящихся ко времени его жизни и позволяющих беспристрастно зафиксировать его существование, нет. Некоторые наиболее радикально мыслящие критики, первым из которых еще в XIX в. явился немецкий филолог и религиовед Бруно Бауэр, на этом основании сделали вывод, что Иисус является мифическим персонажем, образ которого оказался собран из различных религиозных и мифологических традиций. Античные историки, старавшиеся фиксировать все более или менее значимые события, происходившие на территории Римской империи, упоминают о существовании Иисуса лишь «задним числом». В конце I в. Тацит и во II в. Тацит Светоний упоминают о Христе, под которым может скрываться любой иудейский проповедник, поскольку греческое слово «*christos*» означает в буквальном переводе «помазанник», поэтому оно довольно часто применялось по отношению к самозванным мессиям на территории Палестины. Другой историк, Иосиф Флавий, в своей книге «Иудейские древности» упоминает об Иисусе, подчеркивая его божественное происхождение, но само это упоминание имеет черты позднейшей вставки, сделанной одним из христианских переписчиков. В оригинале его работы, насколько можно судить, речь идет о «мудром человеке по имени Иисус», по утверждению своих учеников воскреснувшем после гибели, но сам Флавий относится к этому известию весьма скептически, что соответствует его иудейской вере. На основании этих свидетельств можно утверждать лишь то, что среди палестинских пророков того времени существовал и Иисус, прозванный Христом, но достоверность сообщаемых о нем в Евангелиях сведений и истинное содержание его учения остаются плодом домыслов и догадок. Если об основателе христианства мы можем судить лишь по крайне скудным сообщениям немногочисленных источников, то следующий этап развития христианского учения, на котором оно превратилось из малочисленной иудаистской секты в отдельную религию, освещен источниками более широко. После гибели Иисуса его ученики были вынуждены покинуть Иерусалим, опасаясь гонений со стороны синедриона и римских властей. Остался в израильской столице лишь Иаков, брат Иисуса, ставший основателем местной христианской общины. Согласно сообщению Иосифа Флавия, Иаков был казнен в 62 г., но руководство этой

общиной, в отличие от основной линии христианства не порывавшей с иудаизмом, а продолжавшей считать себя его направлением, осталось в руках его потомков (многие исследователи называют эту общину иудео-христианством). Сведения о последователях Иакова исчезают лишь после 132 г., когда члены иерусалимской христианской общины приняли участие в восстании Бар-Кохбы, которое было разгромлено, а его участники были перебиты или вынуждены бежать. Большинство учеников Иисуса обосновались в Сирии и Малой Азии, где и развернули свою активную проповедь, которой на территории Палестины препятствовали ортодоксальные иудаисты. Косвенным свидетельством этого периода развития христианства служит сохранившееся в более поздних церковных текстах предание, согласно которому само прозвище Иисуса – Христос – было придумано в Сирии. Спустя несколько десятков лет последователи Иисуса занесли его учение в Египет, где существовали крупные иудейские общины, в которых на первых порах оно и могло распространяться, постепенно вербуя себе приверженцев и среди коренного населения Египта – коптов. Согласно преданию еще один ученик Иисуса – апостол Петр проповедовал на территории самой Римской империи и возглавлял христианскую общину в Риме, где и был пойман римскими воинами и растерзан на арене Колизея в 67г. Отношения последователей Иисуса с иудаизмом в этот период были неоднозначны. С одной стороны, все отчетливее становился разрыв между ними, обусловленный признанием Христа мессией, чего не могли допустить ортодоксальные последователи иудейской религии. С другой стороны, сам Иисус никогда не пытался выйти за пределы иудаизма, сознательно подчеркивая, как сказано в Евангелии от Матфея, что он «послан к заблудшим овцам Дома Израилева». Разрыв христианства с иудейской традицией был осуществлен благодаря усилиям апостола Павла, который формально не являлся учеником Христа. Он не принадлежал к числу ближайших учеников, бродивших со своим учителем по территории Галилеи, а проникся учением Христа лишь после его смерти, заняв в кругу апостолов освободившееся после предательства Иуды место. Будучи обеспеченным человеком, проведшим большую часть своей жизни за пределами Иудеи, Павел, как свидетельствуют

его послания, с самого начала своих проповедей был сосредоточен на распространении христианства не среди евреев, а среди представителей других национальностей. С этой целью он постарался максимально очистить христианство от наследия иудаизма, не отказывая этой религии в принадлежности к священной истине, но утверждая, что следовать догматам иудейской религии было необходимо до прихода Иисуса, который возвестил о появлении новой веры, основывающейся не на словах древних текстов, а наделах. «Таки вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Послание Иакова, 2:17). Приспосабливая христианское учение к требованиям представителей других национальностей, прежде всего греков, Павлу пришлось пойти на некоторые уступки и изменения. Так, образ Иисуса стал описываться как идеал человеческой красоты именно в качестве уступки присутствующему грекам чувству прекрасного, без проявлений которого они не могли себе помыслить Сына Божия. В то же время отдельные фрагменты Евангелий, доносящие до нас иудео-христианский рассказ об Иисусе, не столь категоричны. Они вообще не описывают внешности мессии, сосредоточивая все внимание на его внутренней красоте. Наиболее ранними письменными источниками, принадлежащими к христианской традиции, служат послания апостола Павла, время создания которых может быть приблизительно датировано 60-ми гг. I в. В советской исторической науке вслед за категоричным утверждением Ф. Энгельса господствовало мнение, что к числу наиболее ранних христианских произведений принадлежит Апокалипсис Иоанна, тематика которого была обусловлена тем эмоциональным потрясением, которое испытали жители Палестины в момент разрушения Иерусалимского храма. Современные историки рассматривают эту проблему не столь однозначно. Специфический язык евангелистских текстов, приписываемых Иоанну, является свидетельством их возникновения в рамках иной христианской традиции, нежели та, которая оказалась закреплена в трех остальных Евангелиях, получивших общее название синоптических. В середине XX в. в Оксирихе (Египет) были найдены кусочки папируса, содержащие отдельные высказывания Иисуса, в том числе и до этого момента неизвестные. Опираясь на данный материал, историки высказали предположение, что именно в виде

отдельных высказываний учение Иисуса было впервые записано во второй половине I в. В начале II в. из этих высказываний был выстроен целостный рассказ с добавлением биографических подробностей и зачатков религиозной доктрины. Получившиеся произведения и стали называться синоптическими Евангелиями. Евангелия, созданные от имени апостолов Марка, Матфея и Луки, обладают схожими чертами: совпадают отдельные моменты жизни Иисуса, но присутствуют и различия (например, в Евангелии от Марка Иисус выглядит больше человеком, нежели Сыном Божиим). Процесс создания Евангелий, насколько можно судить, шел параллельно во всех регионах, где в начале II в. было распространено христианство, причем каждая община предпочитала пользоваться своим собственным описанием жизни и учения Иисуса, опираясь на внутреннюю традицию, которая могла значительно отличаться от традиций других общин. В Наг-Хаммади были обнаружены Евангелие от Фомы и Евангелие от Филиппа, которые почитались христианами-гностиками. В сочинениях христианских богословов сохранились упоминания еще о некоторых текстах, почитавшихся в ранних христианских общинах наряду с синоптическими Евангелиями, – Евангелие детства, Протоевангелие Иакова, Апокалипсис Петра, Пастырь Гермы и т. д. Только в 1875 г. было обнаружено произведение, которое много раз упоминалось у христианских авторов II–III вв., но в окончательный вариант христианского канона не вошло. Речь идет о Дидахе (Учение двенадцати апостолов), создание которого также датируется рубежом I–II вв. Большая часть начальных христианских произведений не сохранилась, поскольку в конце II в. состоялось утверждение канона христианства, в который вошли четыре Евангелия (от Иоанна, от Марка, от Луки, от Матфея), Апокалипсис Иоанна и послания, принадлежащие перу некоторых апостолов. Евангелия и другие произведения евангельского цикла, не принадлежащие к официально утвержденному канону, получили название апокрифов. Все произведения, не вошедшие в окончательный канон, были запрещены для использования в богослужебных целях, хотя некоторые из них продолжали почитаться в отдаленных христианских общинах на протяжении сотен лет.

К середине II в. в христианстве происходят значительные изменения, которые касаются как вероучения (оформляется список канонических священных текстов), так и административной структуры. Прежде всего, увеличивается благосостояние христианских общин (в конце II в. римская христианская община обладала настолько значительными средствами, что могла содержать 1500 вдов и сирот), что объясняется тремя причинами.

1. Христианство проникает в высшие слои населения. Даже часть сенаторов и всадников в тайне исповедовали это учение, что в принципе отражало религиозную ситуацию, сложившуюся в тот момент в Римской империи. Язычество исчерпало себя, и каждый образованный человек стремился найти для себя ту веру, которая позволяла бы объяснить смысл жизни и придать новые стимулы духовному развитию. Некоторые из представителей высшего сословия обратились к восточным культам, синкретическим (смешанным) по своему происхождению (культам Митры, Гермеса Трисмегиста), а другие нашли для себя утешение в приобщении к ценностям христианства.
2. Многие христиане уже не занимают откровенно антиобщественную позицию, которая была бы объяснима во время ранних христианских общин, а продолжают заниматься мирской деятельностью, не забывая отчислять часть своих доходов в пользу церкви.
3. Среди членов христианской общины считается принятым завещать все свои средства в пользу общины. Официальным наследником в этом случае провозглашался пресвитер (первосвященник) общины, который уже передавал завещанное имущество в общий фонд. Постепенно увеличивалось число последователей новой веры и среди государственных чиновников, что считалось недопустимым первыми христианами. Собор епископов, проводившийся в 305 г. в г. Эльвире, специально сосредоточил свое внимание на том, что христианами считались многие языческие жрецы. Вынесенное собором постановление лишало этих людей возможности считаться членами христианской общины, но оставляло такую возможность для тех, кто не участвовал непосредственно в жертвоприношениях, а принимал участие только в организации праздничных игр. Другим направлением развития христианства во II-III вв. становится его проникновение в деревни. Если первые христианские общины, возникшие на терри-

тории Римской империи, сосредоточивались в самых крупных торговых центрах, где уже существовали иудейские общины, на которые они могли опереться, то теперь христианство постепенно вытесняет местные культы, занимая их место, а то и сливаясь с ними. Христианские погребения III в., сохранившиеся в некоторых областях Малой Азии и Северной Африки, несут на себе орнамент, в котором христианская символика переплетается с языческими знаками, а письменные источники сохранили упоминания о наличии в деревнях священников женского рода. В Египте, где высшие сословия сохранили языческую веру, имело место такое явление, как «анахоресио», т. е. уход крестьян и рабов от своих хозяев с последующим объединением в общины, расположенные в труднодоступных местах. Так во II в. появились первые монастыри. Их обитателями становились, как правило, самые угнетаемые слои населения, пытавшиеся укрыться в общине от внешних проблем и забот, сосредоточивая свою жизнь на служении богу.

Процесс превращения христианства из иудаистской секты в мировую религию сопровождался важными изменениями в культовой сфере. Еще видный христианский богослов Тертуллиан (II в. н. э.) провозгласил тезис о том, что любой христианин может ошибаться, но мнение церкви непогрешимо. Так возникает понимание церкви не просто как совокупности составляющих ее людей, но как нечто большего – посредницы в общении с Богом и хранительницы Божественного откровения. В то время как гностики настаивали на индивидуальном пути богопознания, утверждая, что успех этого процесса зависит от уменьшения количества промежуточных звеньев, представители ортодоксальной христианской мысли постулировали значимость и незаменимость церкви в этом процессе. В рамках церкви усиливается роль клира – руководителей отдельных общин и монастырей, к которым относились епископы, пресвитеры и дьяконы. Первоначально сан епископа был равнозначен сану пресвитера (руководителя обычной общины), но постепенно роль епископов растет. Они становятся во главе сразу нескольких общин в одной местности (раньше всего становление епископата происходит в Малой Азии), являясь духовным главой проживающих на этой территории христиан. Изменение статуса сказыва-

ется и на обряде возведения в сан. Если в ранних христианских общинах епископ избирался на общем собрании, то теперь общепринятым становится обряд рукоположения, который производится другим епископом, демонстрируя непрерывность и преемственность духовной власти, берущей свое начало еще от апостолов. Окончание периода складывания христианской церкви следует датировать 313 г., в котором был издан знаменитый Миланский эдикт императора Константина (306 – 337 гг.), отменивший преследования христиан и провозгласивший христианство государственной религией. Христианство, проникшие во все поры римского общества, становилось новым основанием, на котором, по мнению Константина, должна была возродиться слава Римского государства, поэтому той целью, которой император посвятил все свои дальнейшие усилия, стало обеспечение единства правящей церкви. Уже во второй половине II в. начался процесс не только административного, но и теоретического оформления новой религии: появляются богословы, которые резко высказываются против иудаизма и язычества, защищая и обосновывая претензии христианской религии на мировое господство. Этот период (II–III вв.) получил название апологетического, а наиболее выдающиеся христианские мыслители этого времени стали называться апологетами. Греческая школа апологетов (Юстин, Тациан, Аристид) сделала акцент в своих произведениях на синтезе положений христианского вероучения с античной мудростью – Платоном и Аристотелем. Юстин (умер 165г.) утверждал, что все предшествующие философские системы претендовали лишь на частичное открытие истины, в то время как христианство позволяет открыть истину целиком благодаря тому, что задействует не только рациональные методы, но и религиозную веру. Христа представители греческих апологетов отождествляют с Логосом – словом Божьм, обращенным к миру и служащим гарантией того, что этот мир, погруженный в пороки, имеет все-таки шанс на спасение. Другая идея Юстина заключается в том, что душа человека, в противоположность тому, что утверждали античные мыслители, не является вечной и неизменной, поскольку принадлежит сотворенному существу. Вечным и неизменным является только Бог: «Душа живет, но не она есть жизнь сама, она участвует в жизни. Таким образом,

участвующее отлично от того, в ком и в чем участвует. Душа участвует в жизни, ибо Бог желает того». Временное совмещение души и тела, которое и называется жизнью, может прерваться, если не наполнено божественным содержанием. Несмотря на то, что христианская вера к этому времени уже получила достаточно широкое распространение, официальной религией Римской империи по-прежнему считался культ языческих богов, поэтому Юстину пришлось поплатиться за свои смелые высказывания – он был казнен. Продолжателем Юстина выступил его ученик Тациан, который добавил к основным категориям своего учителя – душе и телу – новое понятие Дух. Именно Дух является порождением Бога, и его присутствие обеспечивает существование человека и является залогом его бессмертия. Другой вариант разработки христианского вероучения был предложен Александрийской школой апологетов в лице ее главных представителей – Климента Александрийского и Оригена. Климент Александрийский обратился к проблеме соотношения веры (pistis) и знания (gnosis), которая решалась представителями гностической ереси однозначно в пользу разведения этих понятий и сосредоточении усилий на достижении истинного знания. Климент придерживается иной точки зрения: вера и знание неотделимы друг от друга, но главенствует в их связи именно вера, а разум играет вспомогательную роль, подкрепляя рациональными доводами ту истину, которую вера позволяет постичь на интуитивном уровне. Александрийский мыслитель также обращается в своих рассуждениях к понятию Логоса, но Логос у него является неоднозначным понятием, поскольку присутствует в мире в виде трех основных проявлений: 1) творящее начало мира; 2) божественный импульс, служащий основой провозглашаемой мыслителями и богословами истины; 3) источник спасения, проявившийся в рождении Иисуса. Взгляды Оригена (185 – 253 гг.), воплотившего в своих произведениях («Начала», «Против Цельса») зачатки формирования Триединого догмата, стали вершиной развития ранней апологетики. Именно он сформулировал различие катафатического (познание бога путем перечисления его основных качеств) и апофатического (признание ограниченности человеческого разума и сосредоточение на интуитивном пути богопознания) путей познания,

сделав свой выбор в пользу второго. Бог не может быть выражен через материальные категории, поскольку его сущностью является мысль, но мысль не человеческая, несовершенная и противоречивая, а мысль божественная, обладающая творящей силой. Бог-Сын равнозначен Богу-Отцу, потому что его происхождение также имеет не физическую природу, а природу духовную – Христос является эманацией мыслительной активности Бога. Различие бога и Христа заключается в том, что первый воплощает собой абсолютное единство, второй же соединяет в себе две различных природы – божественную и человеческую, которые слиты воедино, но, тем не менее, служат залогом промежуточного расположения Иисуса между миром творящим и миром сотворенным. Богословие IV в. развивалось совершенно в иных условиях. Христианство к тому времени уже было признано в качестве государственной религии, поэтому представители христианской мудрости могли не опасаться преследований и угрозы физической расправы. Этот период в развитии христианского вероучения получил название патристики, поскольку его основные представители носили титул отцов (patris) церкви. Наиболее значительным среди богословских направлений того времени явилась Каппадокийская школа, в частности, в лице Григория Нисского (335 – 394 гг.), Василия Великого (331 – 379 гг.) и Григория Назианзина (330 – 390 гг.). Ее представители считали, что разум имеет тенденцию всегда дробить окружающий мир, но только вера способна сообщить целостность как миру, так и самому человеку. Любое положение разума должно находить себе подтверждение в Священном Писании – так звучит основной вывод каппадокийцев. Человек обладает уникальной способностью к познанию не потому, что он является микрокосмом (уменьшенным подобием внешнего мира), как учили представители античной философской мысли, но потому, что он сотворен Богом по своему образу и подобию. Наиболее выдающимся представителем латинской патристики, которая в отличие от каппадокийцев развивалась в западной части бывшей Римской империи, стал Аврелий Августин (354 – 430 гг.), знаменитый благодаря своим произведениям «О Троице», «О Граде Божьем» и т. д., более известный под своим почетным прозвищем «Блаженный». Троица, по мнению Августина, не является

умозрительным понятием, поскольку отражает внутреннюю структуру человеческой души. Для обращения к Богу не нужно познавать окружающий мир, для этого достаточно лишь обратиться к своей собственной душе, чтобы найти в ней ответы на все вопросы. Человек способен к постижению истины, которая не содержится ни в конкретных материальных вещах, ни в самой человеческой природе. Истина есть порождение Божественной воли, но не каждый человек просто способен отделить абсолютную Божественную истину от человеческих мнений, которые могут быть ошибочными. Существование бога Августи́н подтверждает с помощью трех основных доводов: 1) миру необходим творец, которым не мог быть никто, кроме бога; 2) присутствие идеи бога в душах всех людей свидетельствует о его существовании; 3) наличие отдельных благ в земном мире заставляет предполагать наличие абсолютного блага, которым и является бог. Для обычного человека благо заключается в безграничной любви к богу, который отвечает ему своей любовью и благодатью. Название Вселенских получили соборы, которые созываются от лица всей христианской церкви для разрешения вопросов об истинных вероучениях и признаются всей церковью в качестве бесспорных источников канонического права. Вселенских соборов, которые принимались бы и Западной, и Восточной христианскими церквями, всего семь, хотя католики продолжают собирать свои соборы, именуя их Вселенскими, до сих пор (их насчитывается уже 21). Необходимость созыва соборов была обусловлена накоплением противоречий, требующих разрешения на уровне внесения дополнительных догматов и осуждения неправомερных точек зрения, искажающих христианское вероучение. I Вселенский собор, проходивший в г. Никее (и поэтому иногда именуемый Никейским), был созван императором Константином I (306 – 337 гг.) в 325 г. для того, чтобы подвергнуть осуждению точку зрения александрийского епископа Ария. Дело в том, что позиция ортодоксального христианства к этому моменту заключалась в признании равноправия Бога и сына его Иисуса. Арий отвергал подобное равноправие, апеллируя к простому здравому смыслу, утверждающему, что сын никогда не бывает равен отцу. Сын Божий не является сыном в сущностном смысле этого слова, а является духовным по-

рождением Бога. Отношения же кровной связи между ними введено как раз для того, чтобы подчеркнуть подчиненное отношение Иисуса по отношению к Богу-отцу Арианство, к этому моменту нашедшее себе многочисленных последователей на Ближнем Востоке и в Северной Африке, было подвергнуто анафеме как ересь, поскольку отрицало догмат о единосущности Сына Отцу. Кроме того, на Никейском соборе были сформулированы первые семь положений Символа веры (комплекса догматических правил, излагающих суть христианского вероучения) и сформирована иерархия основных епархий. Наиболее почитаемыми и уважаемыми в силу давности происхождения и неколебимого духовного авторитета были признаны Римская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская церкви. II Вселенский собор, собравшийся в 381 г. в Константинополе, окончательно утвердил Символ веры, внося туда пять оставшихся положений. Представителям христианского духовенства, собравшегося со всех концов Римской империи, пришлось приложить все усилия для того, чтобы опровергнуть утверждения последователей арианства, считавших Святой Дух порождением исключительно Иисуса. Тринитарный догмат, сформулированный на II Вселенском соборе, включал в себя положения о равноправии Отца, Сына и Святого Духа, а также об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Некоторые изменения произошли в административном устройстве христианской церкви. Второй по значимости церковью после Римской была провозглашена Константинопольская, что явилось результатом усиления восточной части Римской империи со столицей в Константинополе и соответственно увеличения значимости константинопольского епископа. III Вселенский собор прошел в г. Эфесе в 431 г. под знаком споров о природе Иисуса. Дело в том, что константинопольский епископ Несторий отстаивал точку зрения, согласно которой Иисус изначально был рожден человеком, а его причащение к божественной сущности состоялось лишь в момент крещения. В результате долгих споров между представителями различных христианских общин учение Нестория и его последователей (позже ставшее известным как несторианство) было осуждено как ересь, а догматом было выдвинуто утверждение, что Христос по природе своей являлся Богочеловеком, поэтому никакой

отдельной человеческой природы у него быть не могло. Обе природы Христа – божественная и человеческая – образуют единую Ипостась (Христологический догмат). Несмотря на официальное осуждение на Эфесском соборе, несторианство продолжало активно распространяться на Восток, приобретя большое количество последователей среди тюрков и монголов. Сторонники несторианства составляли значительную часть монгольских племен еще в XIII в., когда началось постепенное вытеснение из Азии христианства набирающим силу исламом. IV Вселенский собор, получивший наименование Халкидонского, был собран спустя 20 лет после Эфесского, в 451 г., для осуждения противоположной несторианству ереси. Стараясь уберечься от выделения человеческой природы Христа, константинопольский священник Евтихий склонился к точке зрения, согласно которой у Христа человеческая и божественная природы оказались слиты воедино, причем доминирующей стороной выступила природа божественная – учение Евтихия поэтому называется монофизитством (от греч. *mono* – одна и *phusis* – природа). Подвергнув анафеме монофизитскую концепцию, епископы, собравшиеся на IV Вселенском соборе, сформулировали положение о наличии у Иисуса Христа двух природ с помощью следующей формулировки: эти природы соединены «неслиянно и неизменно» (против монофизитства) и «нераздельно и неразлучно» (против несторианства). V Вселенский собор вновь был собран в Константинополе, но уже в 553 г. Основной целью его созыва стало возвращение внутреннего единства в христианское вероучение, которое было подорвано возникновением несторианской и монофизитской ересей. После предыдущего собора, на котором было провозглашено осуждение монофизитства, сторонники этого течения утверждали, что противники, пытаясь опорочить их учение, впали в несторианскую ересь. Последователи трех сирийских епископов (Феодора Мопсуетского, Феодорита Кирского и Ивы Эдесского), в чьих текстах действительно сильны были несторианские мотивы, были подвергнуты анафеме, чтобы облегчить возвращение монофизитов в лоно христианской церкви, что и стало основным результатом этого собора. VI Вселенский собор был созван константинопольским патриархом в Константинополе в 680-681 гг., причем основной

причиной его созыва стало появление нового течения в христианстве – монофелитства, которое подвергало сомнению Христологический догмат. Монофелиты утверждали, что, несмотря на наличие у Иисуса двух природ, волей он обладал только одной, и эта воля являлась божественной по своему происхождению. Это положение создавало угрозу для восприятия Иисуса как целостной сущности, гармонично совмещающей в себе различные природы, поскольку акцентировало внимание на роли божественной составляющей природы Христа. На соборе монофелитство было признано еретическим течением, и было принято удовлетворяющее весь христианский мир решение, согласно которому Иисус обладал двумя природами и соответственно двумя волями – божественной и человеческой, но его человеческая воля была покорна воле божественной, что полностью исключало возможные противоречия. Подтверждение, таким образом, сформулированного Христологического догмата было окончательно осуществлено только через одиннадцать лет, в 692 г., на собрании высших иерархов христианской церкви в Трульских палатах царского дворца в Константинополе. Иногда это заседание выделяют в отдельный собор, присваивая ему наименование Трульского. VII Вселенский собор, ставший последним из официально признаваемых православными церквями, был собран в Никее в 787 г. византийской императрицей Ириной. Его созыву предшествовали многолетние гонения, направленные византийскими императорами на искоренение икон, будто бы являвшихся наследием языческого идолопоклонства. На Никейском соборе такие взгляды были отвергнуты как еретические, провозглашена догматическая сущность иконы, изображающей божественный лик Иисуса или святых, и официально провозглашено разрешение использовать иконы в процессе богослужения, хранить их в церквах и т. д.

Священными Писаниями христиан является «Библия» – в переводе с греческого языка означает «книги», т.е. «Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета». Первая и большая по объему часть сформировалась задолго до возникновения христианства и называется Ветхий Завет, которая признается не только христианами всех направлений, но и иудеями. Вторая и меньшая по объему часть, связанная с возникновением

христианства, называется Новый Завет и признается только христианами. В состав Ветхого Завета входит Тора, в которую вошли пять книг (Пятикнижие Моисея): Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Бытие рассказывает о сотворении мира за шесть дней; Исход повествует о пророке Моисее и десяти заповедях; Левит описывает обряды и дает правила; Числа рассказывают о жизни евреев после их исхода из Египта и правовых нормах; Второзаконие утверждает правовые нормы жизни евреев. Другой частью Ветхого Завета является Книга Иисуса Навина, которая показывает, каким образом евреи завоевали Палестину, вождем которых он являлся. Книги Судей, Руфь, четыре книги Царств, две книги Хроник, книги Ездры, Неемии, Эсфирь, Иова, Псалтырь, книга Притчей Соломона, Экклезиаст, Песнь Песней, двадцать одна книга Пророков также составляют важнейшие части Ветхого Завета. В состав Нового Завета входят четыре евангелия («благая весть») от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, затем Деяния апостолов, двадцать одно Послание апостолов и Откровение Иоанна Богослова («Апокалипсис»). Евангелия представляют собой рассказы о жизни и проповеднической деятельности Иисуса Христа. Послания были написаны апостолами Петром, Иудой, Иоанном, Иаковым, Павлом, в которых даны богослужебные правила, нормы нравственности и рассмотрены некоторые вопросы догматики. Деяния апостолов освещают раннюю историю возникновения церкви, ее иерархии.

Христианское вероучение имеет длительную и сложную историю, основу которой составляла борьба различных точек зрения по главным и принципиальным вопросам веры и, прежде всего, по вопросу о сущности Иисуса Христа. Поэтому возникла необходимость разработки единой догматики, которая была бы признана и принята всеми христианами. И эту задачу выполнили Вселенские соборы в Никее (325г.) и Константинополе (381г.), на которых было принято **Символ веры** (кредо), кратко излагающий сущность христианского вероучения. В его 12 параграфах были сформулированы представления о триединстве Бога и его творческой сущности, о грехопадении человека и всеобщей греховности человечества, о боговоплощении, искупительной жертве Иисуса Христа, о необходимости личного спасения, о воскресении из мертвых, крещении, загробной жиз-

ни. Все эти положения объявляются абсолютно истинными, вечными и неизменными, сообщенные человеку самим Богом и непостижимыми для разума.

С догматическим вероучением связаны культовые действия. Основу этих действий семь главных обрядов – таинств. Таинствами их называют потому, что «под видимым образом передается верующим невидимая Божья благодать». К ним относятся: крещение, миропомазание, причастие, покаяние, брак, елеосвещение, священство. Таинство крещения символизирует принятие человека в лоно церкви, а также воспоминание о том, как и сам Иисус Христос принял крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. Просредством этого таинства человеку прощается первородный грех. Именно после этого обряда человек становится христианином и получает имя святого, которому посвящен день, в который он родился или крестился. Таинство крещения совершает только священники. Крещение проводится не только над взрослыми, но и над детьми. Таинство миропомазания совершается сразу после крещения и составляет с ним один обряд. Священник помазывает новокрещенного миром (особым ароматическим оливковым маслом, состоящее из смеси нескольких душистых веществ), делая знак креста на разных частях тела с произнесением слов: «Печать Дара Духа Святого. Аминь». Считается, что в этом таинстве человеку «невидимо подаются дары Святого Духа». Это таинство помогает человеку оставаться христианином. Таинство причастия было установлено самим Иисусом Христом (согласно вероучению) на Тайной Вечере. В воспоминание об этом Церковь и установила данное таинство, состоящее в том, что верующие причащаются хлебом и вином на главной службе – литургии, которая состоит из трех частей. На проскомидии священник готовит вещества для литургии, нарезает хлеб, затем проводится Литургия оглашенных (людей, готовящихся принять крещение). Во время литургии читается Библия и заканчивается словами: «Оглашенные изыдите, все оглашенные изыдите» и оглашенные покидают храм. Таинство покаяния (исповедь) состоит из двух важных актов. Исповедание грехов состоит из раскрытия перед священником своих ошибок, нарушений заповедей Бога и церковных предписаний. Искреннее исповедание грехов духовно очищает челове-

ка, снимает с него бремя грехов и в дальнейшем удерживает от прегрешений. Второй частью является отпущение грехов, которое может дать только священник или епископ. Содержание исповеди священник должен хранить в тайне. Таинство брака – важнейший момент жизни христианина. Семья – это домашняя Церковь, в которой человек рождается и через крещение он приходит к Церкви, получает христианское воспитание и умирает как христианин. Духовное содержание этого таинства состоит в том, что на будущих супругов нисходит Божья благодать, которая обеспечивает их неразрывный союз, основанный на любви, верности, взаимной помощи вплоть до смерти. Таинство елеосвящения (соборование) осуществляется над больным человеком и состоит в смазывания его лба, щек, уст, рук, груди освященным елеем, которое сопровождается чтением молитв, семи евангельских чтений. Духовное содержание этого таинства состоит в том, что больной очищается от забытых или неосознанных грехов и получает Божью благодать. Этот обряд в начале проводился собором семи священников, а сейчас его проводят два и даже один священник. Таинство священства осуществляется при посвящении человека в духовный сан, в ту или иную степень священства. Существует три степени священнослужителей: I – диакон, II – священник, III – епископ. Таинство священства проводится на основе специального обряда хиротонии – рукоположения, в процессе которого осуществляется наложение рук епископа на голову человека, принимающего сан. Считается, что в этот момент через рукоположение епископа человеку передается Божия благодать, которая делает его посредником между Богом и людьми. Священник получает от епископа власть осуществлять все таинства, кроме священства, и все богослужения и обряды. Диакон не может самостоятельно осуществлять таинства, он лишь помогает служить епископу или священнику при проведении таинств. В епископы может посвящать лишь собор епископов (2-3 епископа).

Уже в начальный период своего существования христианство не представляло собой единую в административном отношении церковь. Процесс утверждения Символа веры на Вселенских соборах продемонстрировал серьезные расхождения между западным христианством (католицизмом) и восточным христи-

анством (православием). На территории западной части Римской империи существовала единственная Римская католическая церковь, обязанная своим основанием деятельности апостола Петра, проповедовавшего в Риме и нашедшего там свою мученическую кончину. Во главе этой церкви стоял римский папа (от лат. *pappas* – отец, отче), в I–II вв. выполнявший небезопасные функции священника римской христианской общины (несколько римских пап были казнены или погибли от рук солдат императора). Позже папа стал римским епископом, а впоследствии получил в свои руки власть над громадными территориями Италии, Галлии, Германии и Англии. В VII в. представителями католической церкви была изготовлена фальшивая грамота (так называемый «Константинов дар»), в которой будто бы римский император Константин I в благодарность за духовное наставление и избавление от мучившей его проказы передавал в дар римскому папе в церковное управление всю западную часть империи. Зародившись в восточной части Римской империи, православие в отличие от католицизма не подверглось жесткой централизации, а представляло собой конгломерат (совокупность) нескольких отдельных церквей, возглавляемых отдельными патриархами. Наиболее уважаемыми и старыми из этих церквей были четыре: Константинопольская (ее патриарх формально продолжал считаться главой всей Восточной церкви), Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская (являвшаяся самой древней патриархией на том основании, что первым епископом иерусалимской общины бы Иаков, брат Иисуса). Но просветительская деятельность этих церквей привела к тому, что во многие страны Восточной Европы христианство проникало именно в его православной трактовке. К числу таких стран относились Сербия (кон. IX в.), Болгария (865 г.), Румыния (IV–V вв.) и др. Таким образом, можно говорить о том, что православному крещению подвергались не отдельные страны, а племена, проживавшие на территории будущих суверенных (независимых) государств. Формально эти племена считались независимыми, но признание церковного авторитета одной из православных церквей (как правило, речь шла о Константинопольской патриархии) делало их подвластными, пусть даже в церковном вопросе, Византии. Такая позиция, устраивавшая во-

ждей этих племен на начальной стадии взаимоотношений, переставала их удовлетворять в дальнейшем, когда на племенных территориях начинали складываться отдельные государства, предпочитавшие и в отношении вероисповедания придерживаться независимости. Воспользовавшись кризисом Константинопольской патриархии, связанным с нашествием турок на территорию Византии в XIII-XIV вв., Болгария, а вслед за ней и Сербия предпочли объявить свои церкви автокефальными (независимыми) от остальных церквей православного толка. Трения между основными направлениями христианского вероучения возникли вскоре после VII Вселенского собора (787 г.), который официально признается сторонниками православной церкви последним Вселенским собором. В основе церковных противоречий лежат не только разночтения чисто догматического характера, основным из которых является дополнение католиками к Символу веры «filioque» (в переводе с лат. – «и от сына»). Смысл этого дополнения состоит в том, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Важным фактором окончательно разрыва церквей явились политические причины. Их суть заключалась в противоборстве итальянских правителей и правителей Византийской империи, некоторое время успешно осуществлявшей экспансию на территорию Апеннинского полуострова. Первым шагом к разрыву стала схизма (церковный конфликт) 862 – 870 гг., спровоцированная действиями византийского императора Михаила III, который низложил константинопольского патриарха Игнатия и возвел на его место Фотия, бывшего по своим убеждениям абсолютно светским человеком. Римский папа Николай I счел этот момент удобным для доказательства своего могущества и выступил с осуждением нового патриарха и требованием возвращения на патриарший престол Игнатия. Фотий, возмущенный вмешательством римского папы во внутренние дела Константинопольской патриархии, созвал в 867 г. собор, который выступил с осуждением инициативы папы Николая I. Но в этот момент ситуация резко изменилась, поскольку покровитель патриарха Фотия византийский император Михаил III был убит, а взошедший на престол Василий I произвел «рокировку», поменяв действующего патриарха на его предшественника Игнатия (870 г.). Однако и эта кандидатура не

устроила римского папу, чему способствовало очередное обострение отношений из-за церковного подчинения Болгарии, которая приняла христианство в его православном варианте, но находилась в сфере интересов католической церкви. Через несколько лет Игнатий умер (879 г.), а на его место вновь взошел Фотий, вынужденный согласиться на взаимовыгодный обмен: римский папа Иоанн VIII отменял анафему (отлучение от церкви), наложенную на Фотия, но взамен получал в свое подчинение Болгарию. Выполнение оговоренных условий договора оказалось односторонним. Фотий с большими торжествами вновь взошел на патриарший престол, но отдавать Болгарию под юрисдикцию римского папы не торопился. В 880 г. на Константинопольском соборе, объединившем патриархов всех восточных церквей, Фотий был оправдан по всем пунктам обвинения, предъявленного римской католической церковью, и был официально признан в патриаршем звании. Этот конфликт, не вылившийся в долгое противостояние, стал «первым звонком» неутрачивающих противоречий, окончательное обострение которых произошло в 1054 г. и завершилось официальным разделением церквей, отныне разделивших христианство на два различных направления.

Вопросы и задания:

1. Какие идеи иудаизма повлияли на формирование христианства?
2. Какие идеи иудаизма христианство отвергло?
3. Какие идеи и культы из восточных религий были заимствованы христианами?
4. Объясните происхождение имени Иисуса Христа.
5. Как объясняют жизнь Иисуса Христа историческая и мифологическая школы?
6. Какую «благовест» принес Иисус Христос?
7. Почему верующих стали называть христианами?
8. В чем состоит сущность христианского вероучения?
9. Какие иудейские Священные тексты вошли в состав Библии?
10. Как называют проповедь, в которой Иисус Христос выразил сущность своей этики?
11. Раскройте содержание христианского учения о Боге.

Схема №1. Возникновение христианства

Схема №2. Жизнь Иисуса Христа

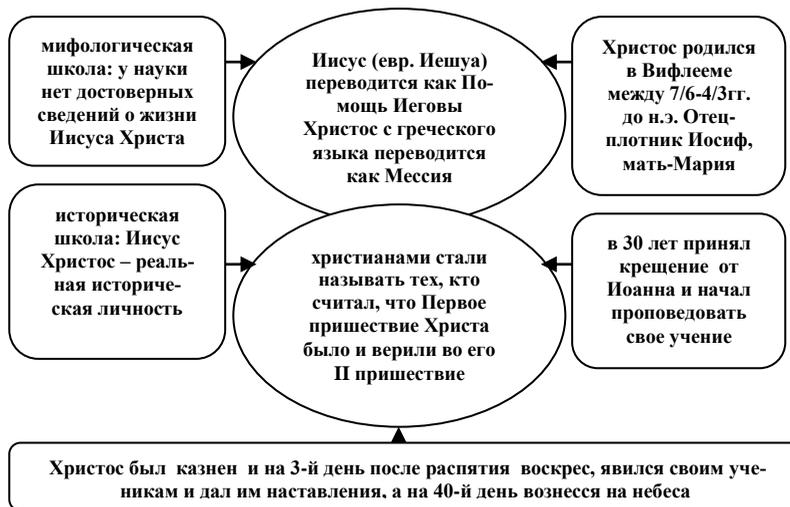

Схема №3. Священные тексты

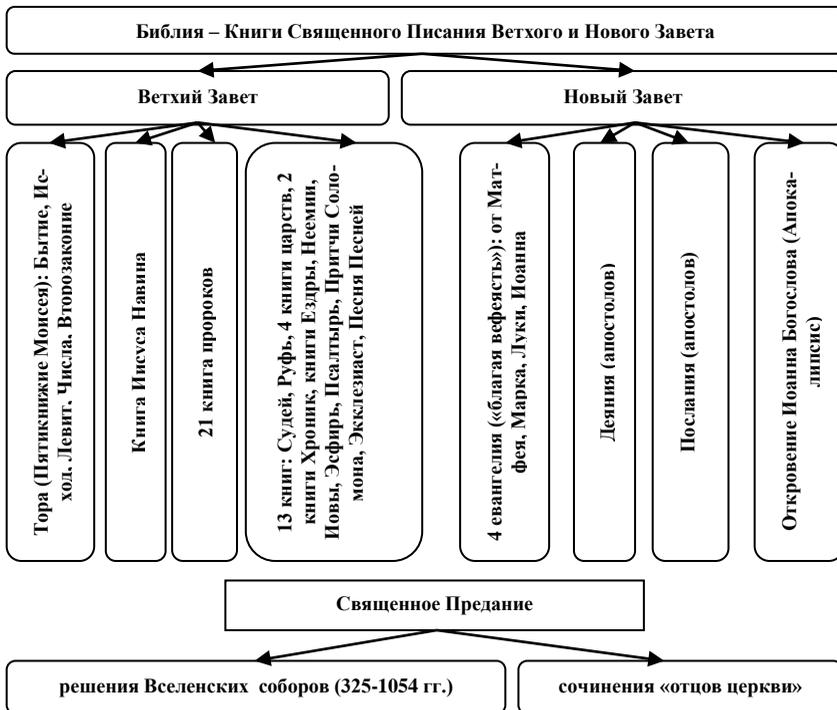

Схема №4 Распространение и оформление христианства

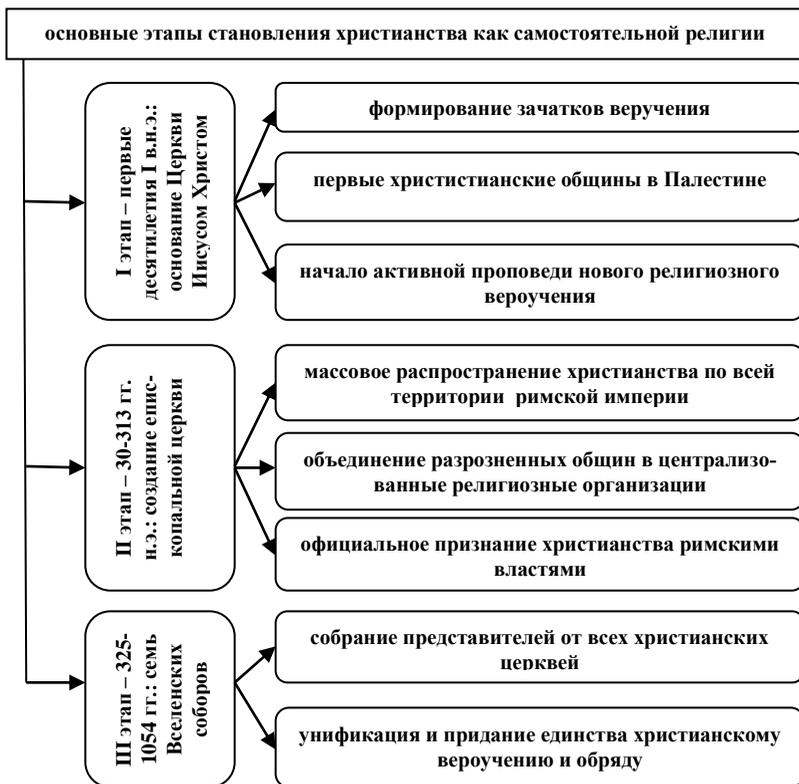
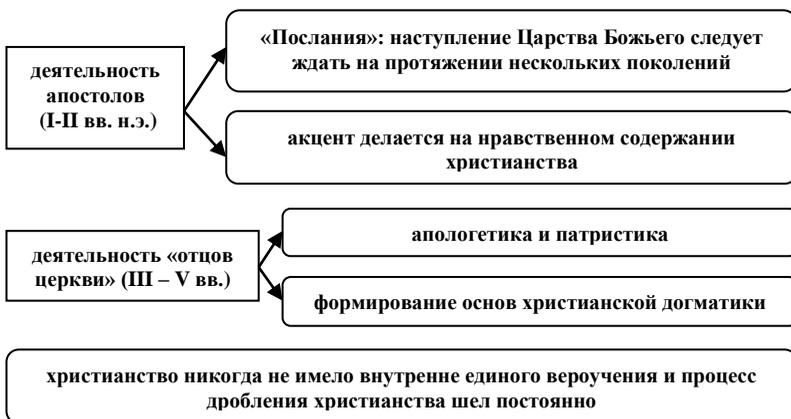

Схема №5. Формирование христианского вероучения

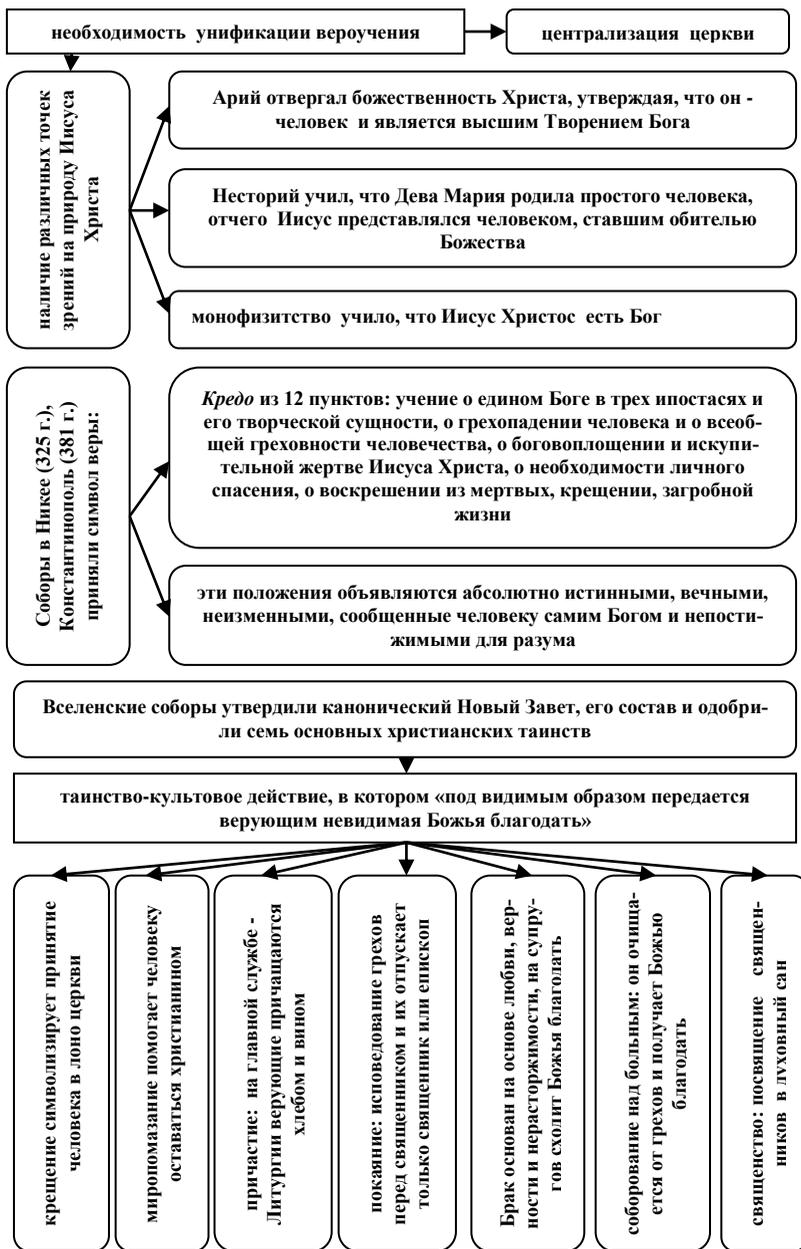

Схема №6. Распространение и организационное оформление христианства

Тестовые задания

1. Назовите религиозные истоки христианства?

- А) Иудейское сектанство ессеев В) Язычество древних религий
- С) Слаяские мифы и религии Д) Римская мифология и религия
- Е) Древнегреческая религия и мифология

2. Из какой религии христианство заимствовало эсхатологическое и мессианское учения?

- А) Иудаизма В) Индуизма С) Зороастризма Д) Брахманизма
- Е) Митроизма

3. Учения каких античных философов повлияло на становление христианского вероучения?

- А) Филона и Сенеки В) Сократа и Диогена С) Эпикура и Сенеки
- Д) Августина и Сократа Е) Платона и Парменида

4. На становление какой религии повлияли древневосточные идеи об умеравшем и восрешающем бже (Осирис), о непорочном зачатии?

- А) Христианства В) Ислама С) Буддизма Д) Индуизма Е) Даосизма

5. Как рассматривает личность Иисуса Христа историческая школа, опирающаяся на «Евангелия»?

- А) Иисус Христос – реальная личность
- В) Иисус Христос – вымышленная личность
- С) Иисус Христос – пришелец из другого мира
- Д) Иисус Христос не является основателем новой религии
- Е) Иисус Христос – результат художественного творчества

6. Какая школа выдвинула тезис о том, что наука не располагает достоверными сведениями об Иисусе Христе как реальной личности?

- А) Мифологическая В) Историческая С) Художественная
- Д) Философская Е) Академическая

7. Кого называли Назарянином или Назореем по причине происхождения из городка Назарет (или из-за того что он принял обет «назорейства», т.е. чистоты. Обета служения Богу)?

- А) Иисуса Христа В) Моисея С) Иосифа Д) Саламона Е) Давида

8. Что составило главное содержание проповедей Иисуса Христа?

- А) Царство Небесное В) Социальное равенство
- С) Социальная справедливость Д) Социальное благополучие
- Е) Земное счастье людей

9. В чем состоит основная заповедь Иисуса Христа?

- А) Любовь к ближнему В) Любовь к себе С) Любовь к мудрости
- Д) Любовь к справедливости Е) Любовь ко всему человечеству?

10. В чем состоит сущность Иисуса Христа?

А) Бого-человек В) Бог С) Человек Д) Святой Дух Е) Ангел

11. Полное название Священного Писания христиан?

А) Библия Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета
В) Книги Священного Писания Ветхого Завета
С) Книги Священного Писания Нового Завета Д) Библия Е) Тора

12. В какую часть Библии входит Тора (Пятикнижие Моисея)?

А) Книги Священного Писания Ветхого Завета В) Книги Священного Писания Нового Завета С) Талмуд Д) Евангелия Е) Апокалипсис

13. В какую часть Библии входит Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова)?

А) Книги Священного Писания Нового Завета В) Тора С) Книги Священного Писания Ветхого Завета Д) Екклесиаст Е) Псалтырь

14. В какую часть Библии входят Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна?

А) Книги Священного Писания Нового Завета В) Тора С) Книги Священного Писания Ветхого Завета Д) Екклесиаст Е) Псалтырь

15. Как переводится с греческого языка слово «евангелие»?

А) Благая весть В) Радостная весть С) Добрая весть Д) Недобрая весть
Е) Счастливая весть

16. О чем благовествовал Иисус Христос?

А) О пришествии Царства Небесного В) О конце света
С) О страшном суде Д) Об утверждении зла Е) О пришествии дьявола

17. Как переводится с греческого языка имя Христос?

А) Мессия В) Утешитель С) Надежда Д) Творец Е) Бог

18. В каком возрасте Иисус Христос выступил с проповедями собственного учения?

А) В 30 лет В) В 33 года С) В 25 лет Д) В 18 лет Е) В 35 лет

19. От какой исторической личности Евангелия ведут родословную Иисуса Христа?

А) Царя Давида В) Царя Ирода С) Октавиана Августа
Д) Императора Нерона Е) Фараона Египта

20. Где возникает христианство?

А) В Иудее В) В Сирии С) В Ливане Д) В Вавилоне Е) В Персии

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Ренан Э. Христианская церковь. – СПб., 1991.
4. Ренан Э. Апостолы. – СПб., 1990.
5. Донини А. У истоков христианства. – М., 1979.
6. Косидовский З. Библейские сказания. – Ростов-на-Дону, 2002.
7. Крывелёв И. А. Библия. – М., 1985.
8. Крестьяников В. Ф. Меннониты. – М., 1967.
9. Никольский Н. М. История русской церкви. – М., 1983.
10. Православие: словарь. – М., 1988.
11. Свеницкая И. С. От общины к церкви. – М., 1985.
12. Романов Б. Как выглядел Христос? // Наука и религия. – 1966. – №6.

Тема 8 ПРАВОСЛАВИЕ

Особенности становления православия и его вероучения. Культ и церковная организация православия. Праздники и посты в православии сектанские движения.

Православие распространено на территории России, Белоруссии, Украины, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Болгарии, Румынии, Греции, Ливана, Сирии, Иордании, Египта и других стран.

Православие формировалось на основе особенностей развития Византии, которая после падения Западной Римской империи оставалась единым централизованным государством с сильной властью императора, что обусловило зависимость восточной церкви от государства. Верховная власть в церкви принадлежала императору, а сама церковь фактически была составной частью государственного аппарата и служила укреплению империи. Застойность социальной жизни и контроль над церковью деспотического государства стали причиной консерватизма православной церкви в догматике, обрядности, тенденции к мистицизму и иррационализму.

С падением Византии в 1453 г. на ее территории в соседних государствах возникли самостоятельные церкви, подчиненные своим государям. В отличие от католической церкви в православии нет единого всемирного центра, а константинопольский патриарх был «первым среди равных». Православная церковь состоит из 15 автокефальных (независимых) церквей, из них 9 церквей управляются патриархами, 6 церквей возглавляют митрополиты и архиепископы. К ним относятся: Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Польская, Чехословацкая, Американская, Албанская.

Кроме автокефальных церквей в православии существуют автономные церкви, которые находятся в юрисдикции одной из автокефальных церквей и имеют определенную самостоятельность в своем внутреннем управлении. Это Синайская архиепископия с центром в монастыре Св. Екатерины на Синае, Финляндская архиепископия, Японская митрополия.

Каждая церковь делится на экзерхаты и епархии (округа и области), благочиния (несколько приходов) и приходы при храме. Патриархи избираются на поместных соборах и руководят церковью совместно с синодами – коллегиальным органом при патриархии, состоящий из высших церковных лиц, входящих в него на постоянной и непостоянной основе. Церковь построена по иерархическому принципу: назначение всех должностных лиц осуществляется сверху вниз и последовательное подчинение нижестоящего духовенства вышестоящему. Все духовенство делится на черное (монахи) и белое (все остальные), на высшее, среднее и низшее.

Православные Священным Писанием признают Библию, в качестве Священного Предания в православии выступают решения первых семи Вселенских соборов, поместных соборов, сочинения «отцов церкви» и канонические труды богословов. Православная церковь признает Символ веры (кредо), принятые на Никейском (325г.) и Константинопольском (381г.) Вселенскими соборами. В 12 параграфах кредо были сформулированы представления о триединстве Бога и его творческой сущности, о грехопадении человека и греховности всего человечества, боговоплощении и искупительной жертве Иисуса Христа, о необходимости личного спасения, о воскресении из мертвых, крещении, загробной жизни. Православие объявляет все эти истины абсолютными, вечными, неизменными, сообщенные человеку самим Богом и непостижимыми для разума. Для православия догматы католицизма о нисхождении Святого Духа и от Бога-отца и от Бога-сына, о непорочном зачатии не только Христа, но и Марии, о непогрешимости Римского папы, о чистилище являются ересью, ошибочными, противоречащими Священному Писанию и Преданию. В православии личное спасение ставится в зависимость от ревностного выполнения обрядов, предписаний церкви через приобщение к божественной благодати, передаваемой человеку посредством деятельности духовенства через семь таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, брак, священство, елеосвящение (соборование). Особенностью православной трактовки христианской этики является акцент на необходимость безропотного перенесения страданий, посланных Богом для испытания крепости веры и очищения от греха,

на особое почитание страдальцев – нищих, юродивых, блаженных, отшельников, пустынников. Особый упор делается на жалостливость, сердечность, бескорыстие, великодушие, братскую любовь.

Поэтому культ святых в православии занимает важное место. Культ святых – это посмертное почитание лиц, наделенных сверхъестественными свойствами. Святые – это люди, которые вели благочестивую жизнь, совершали подвиги во славу Божию и после смерти были наделены даром творить чудеса. Православные верят, что святые – это посредники между Богом и людьми, небесные покровители живущих на земле и поэтому обращаются к ним с просьбой о заступничестве. Причисление к лику святых осуществляется на основе канонизации.

Поклонение святому сопровождается мистическим почитанием мощей, реликвий. В честь них были составлены «Жития», написаны иконы, проводятся службы, установлены праздники. Например, в Русской Православной Церкви насчитывается более 450 святых. Одним из важнейших православных культов является поклонение кресту, который выступает символом христианской веры. Крест олицетворяет мученическую смерть Иисуса Христа и его грядущее воскресение. Крестом увенчаны купола церквей, храмов, украшены облачения священников, его носят верующие. Во время молитвы и богослужения священники и верующие делают крестное знамение. Кресту приписывается спасительная сила.

Иконы в православии имеют широкое распространение. Икона – это живописное или рельефное изображение Иисуса Христа, Богородицы, святых, апостолов, мучеников. Православные храмы внутри покрыты росписью и обильно украшены иконами, иконостасами. Почитание икон было закреплено догматом Седьмого Вселенского Собора (787 г.).

Неотъемлемой частью православного культа являются праздники, напоминающие верующим об определенном важном событии из жизни Спасителя, Божьей Матери или о какой-нибудь особой Божьей милости, или особых подвигах и добродетелях из жизни какого-либо святого. Они рассматриваются как важнейшее средство обучения вере и воспитания в верующих религиозного чувства. Во время религиозного праздника

эта цель достигается с помощью направленности самого богослужения. В честь того или иного события церковной истории читаются соответствующие библейские тексты, молитвы, исполняются псалмы. Центральным праздником в православии является Пасха, установленный в воспоминание о воскресении распятого на кресте Иисуса Христа. Он отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния и может приходиться на 35 разных дней в промежутках между 4 апреля и 9 мая. За Пасхой следуют значимые для верующих праздники: Рождество Христово, Крещение Господне (Богоявление), Сретенье, Благовещение, Преображение Господне, Успение Богородицы, Рождество Богородицы, Воздвижение Креста Господнего, Введение Богородицы в храм, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница (Троица).

Пост занимает в жизни верующего особое место. Пост – это время, которое человек посвящает только Богу, молитвам, чтению Священного Писания, размышлению над своими грехами, исповеди, посещению церкви. И в эти дни верующие должны воздерживаться от употребления мясной и молочной пищи, избегая развлечений и веселья, очищая себя и духовно и физически. В православии сложились как многодневные, так и однодневные посты. Великий пост начинается за 40 дней до праздника Входа Господнего в Иерусалим и к нему прибавляется Страстная седмица (неделя пред Пасхой). Рождественский пост начинается за 40 дней до праздника Рождества Христова в день памяти апостола Филиппа. Петровский пост начинается через неделю после праздника Троицы и заканчивается в день памяти апостолов Петра и Павла (12 июля). Успенский пост начинается 14 августа и заканчивается в день праздника Успения Божьей Матери 28 августа. Однодневные посты верующие держат в среду (воспоминание о предательстве Иисуса Христа Иудой) и в пятницу (воспоминание о распятии Иисуса Христа) и ряд других постов. Православные должны отмечать воскресенье, праздничные дни, в которые они должны посещать церковь, принимать участие в богослужениях, придерживаться постов, установленных церковью и хотя бы 1 раз в год – в Великий пост исповедоваться и причащаться Святых Тайн, не совершать свадьбы в запрещенные церковью время.

Центральным местом в православном культе является храм. Только в храме должны проводиться богослужения. Все храмы имеют одинаковый план и сориентированы с запада на восток. Они делятся на 3 части: притвор, собственно храм и алтарь. Алтарь отгорожен от собственно храма иконостасом. Во время богослужения верующие находятся в собственно храме.

В истории православия, как и в других направлениях христианства, постоянно возникали ереси. Примером этого стали ереси богомилов связано с просветительским движением представителей восточных (православных) церквей, которые в начале IX в. сделали объектом своего пристального интереса Болгарское царство, соприкасавшееся своими пределами с северными границами Византийской империи. Итогом их активных усилий по христианизации славян стало принятие болгарами в 865 г. православной веры, но побочным действием активного распространения христианства среди язычников явилось проникновение в их среду дуалистических убеждений, берущих свое начало еще в манихействе. Основателем нового течения, получившего широкую известность под названием богомильства, или катарства (лат. *katara* – чистый), стал некий Иеремий, провозгласивший себя новым апостолом и наследником Иисуса Христа на земле. Он сам и его ближайшие сподвижники (имена которых до наших дней донес, как это ни парадоксально, «Синодик царя Бориса»), цель которого состояла в придании еретиков анафеме) – Стефан, Василий, Михаил и др. – распространили свое влияние не только на территорию Болгарии, но и на сопредельные государства. К изумлению и негодованию константинопольских патриархов, приверженцы богомильской ереси находились даже в самом Константинополе, причем их не заставляла отказаться от собственных убеждений даже страшная судьба Василия – одного из главных проповедников богомильства, который был сожжен за отказ раскаяться в приписываемых ему грехах. Согласно убеждениям представителей богомильской ереси во Вселенной господствует дуализм, берущий свое начало в самом акте сотворения мира. Бог создает не все мироздание, а лишь мир светлый и духовный, в то время как на долю Сатанаила, приходящегося богу старшим сыном, достается сотворение материального и греховного мира, в котором осужден по своей

природе существовать человек. Христос, будучи младшим Сыном Божиим, способен принести в мир лучик света и добра, но исправить мир, изначально созданный по законам зла, ему не по силам. Теснимые представителями ортодоксального православия, поддерживаемого светскими византийскими властями, богомилы смогли сохранять в неприкосновенности свою веру на протяжении нескольких столетий: только в XII в. в Болгарии теряются следы их движения. Но еще до XV в., т. е. до самого турецкого нашествия, сохраняла свою автокефальность (независимость) боснийская церковь, заимствовавшая значительную часть своего вероучения из наследия богомильской ереси.

Вопросы и задания:

1. Назовите основные предпосылки разделения раннего христианства на различные направления и секты.
2. Какие причины и условия обусловили раскол христианства на православие и католицизм?
3. Назовите особенности становления православия.
4. Назовите основные догматы христианского вероучения православия.
5. Какие особенности церковной организации характерны православию?
6. Назовите основные культы православия.
7. По каким пунктам вероучения Православная церковь обвинила католицизм в ереси?
8. Назовите главные праздники в православии.
9. Назовите семь таинств и раскройте их смысл.
10. В чем состоит смысл постов в православии?

Схема №1. Православие

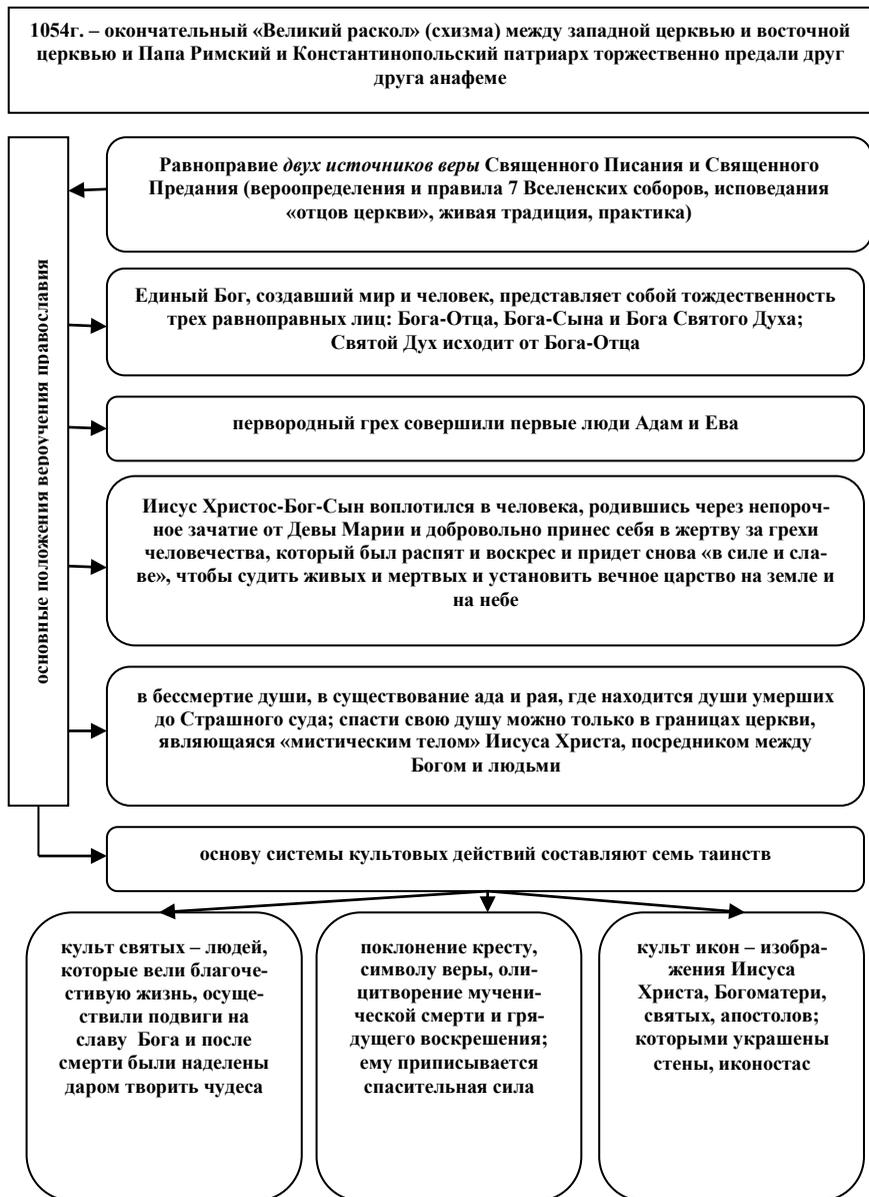
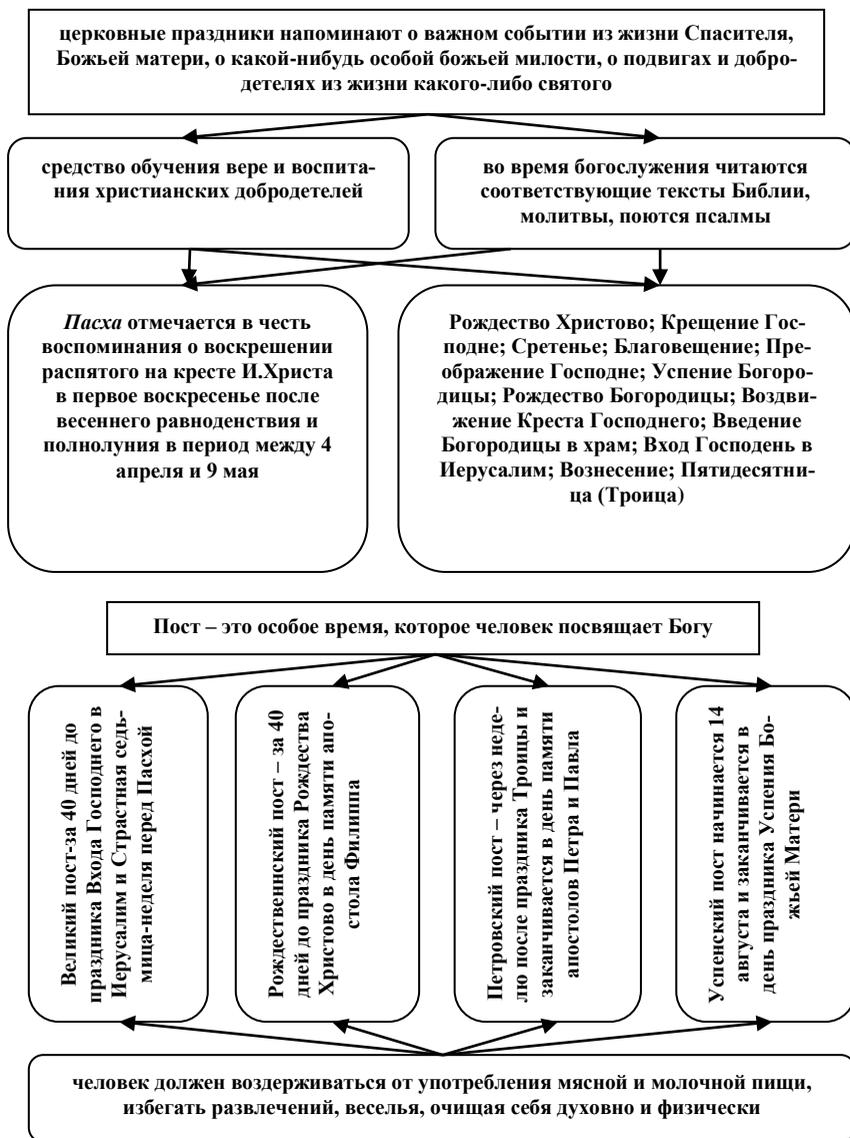

Схема №2. Праздники в православии

**Схема №3. Устройство Православной Церкви
(на примере Русской Православной Церкви)**

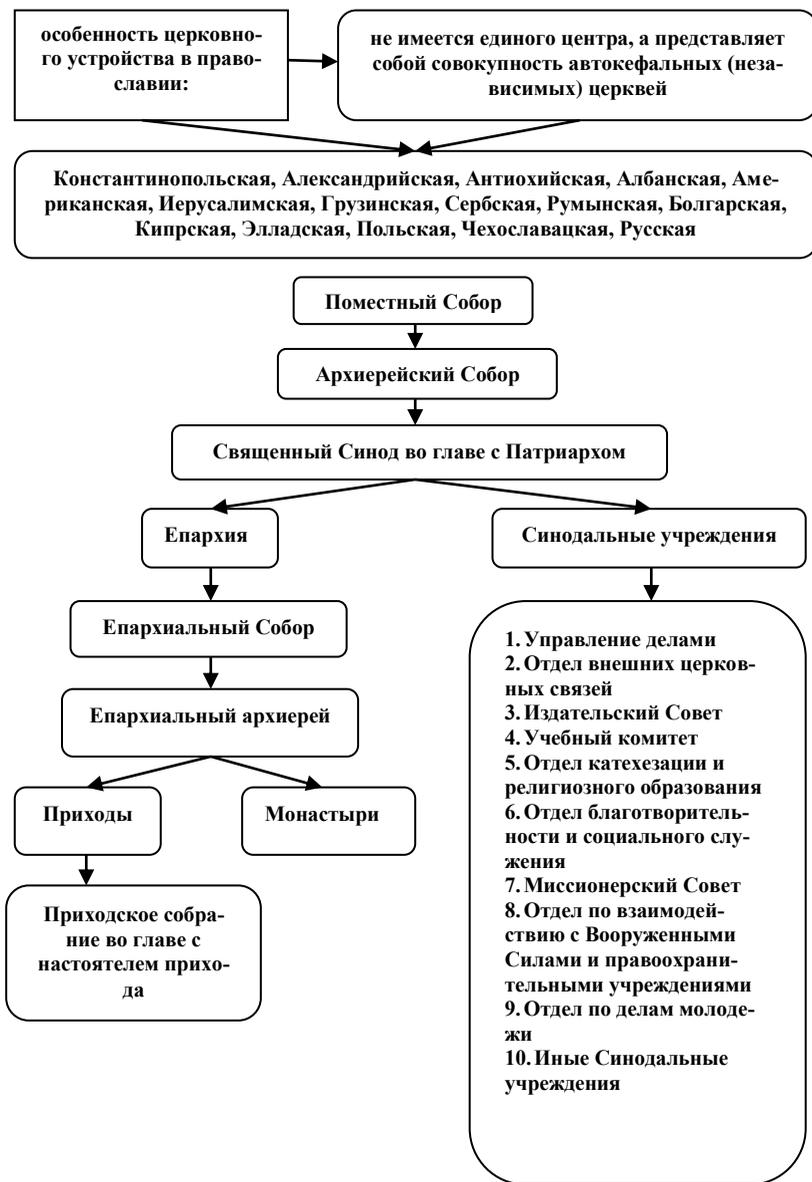

Схема №4. Православное духовенство

Тестовые задания

1. Когда произошел Великий Раскол-Схизма (окончательный раскол христианства на православие и католицизм)?

- А) 1054 г. В) 381 г. С) 431 г. Д) 1545 г. Е) 589 г.

2. Какое направление в христианстве считает Священное Писание и Священное Предание равноправными источниками веры?

- А) Православие В) Католицизм С) Протестантизм Д) Лютеранство
Е) Кальвинизм

3. Кто является высшим духовным лицом в Православной Церкви?

- А) Патриарх В) Папа С) Епископ Д) Кардинал Е) Синод

4. Как называется культовое действие, посредством которого верующим передается Божья благодать?

- А) Таинство В) Магия С) Литургия Д) Мистерия Е) Мистика

5. Таинство, символизирующее принятие человека в лоно церкви и воспоминание о крещении Христа в р. Иордан от Иоанна Крестителя?

- А) Крещение В) Миропомазание С) Евхаристия Д) Елеосвящение
Е) Литургия

6. Как называется главная служба в Православной Церкви, во время которой верующие причащаются хлебом и вином?

- А) Литургия В) Проповедь С) Молитва Д) Проскомидия Е) Оглашение

7. Какое направление утверждает, что Святой Дух исходит только от Бога-Отца?

- А) Православие В) Католицизм С) Протестантизм Д) Лютеранство
Е) Баптизм

8. Какое направление считает, что души людей в зависимости от того, как они прожили свою земную жизнь, попадают в рай, минуя чистилище?

- А) Православие В) Католицизм С) Протестантизм Д) Лютеранство
Е) Баптизм

9. Какая страна стала родиной христианского монашества?

- А) Египет В) Сирия С) Палестина Д) Ливан Е) Ливия

10. Сколько автокефальных (независимых) церквей в православии, для управления которыми не существует единого центра?

- А) 15 В) 10 С) 13 Д) 12 Е) 9

11. Как называются молитвы и священнодействия, выполняемые священнослужителем по просьбе верующих?

- А) Требы В) Целибат С) Индальгенция Д) Евхаристия Е) Литургия

12. В правлении, какого царя в России было установлено патриаршество?

- А) Бориса Годунова В) Петра Первого С) Ивана Грозного Д) Екатерины Великой Е) Елизаветы Петровны

13. В каком направлении христианства принцип целибата распространяется на черное духовенство, а белое духовенство может состоять в браке?

- А) Православие В) Католицизм С) Протестантизм Д) Лютеранство Е) Баптизм

14. Как в православии проводится таинство крещения над детьми?

- А) Посредством обливания или троекратного погружения в водную купель В) Посредством купания в реке С) Посредством трехкратного окропления Д) Посредством принятия ванны Е) Посредством обливания под душем

15. Какой догмат относительно Божьей матери не допускало православие?

- А) О ее непорочном зачатии матерью Анной В) О ее воскресении С) О ее вознесении Д) О ее грехопадении Е) О ее посредничестве между людьми и Богом

16. В чем состоит смысл таинства миропомазания?

- А) Помогает человеку оставаться христианином В) Человек становится христианином С) Исповедование грехов Д) Посвящение в сан Е) Обряд рукоположения

17. В какую категорию духовенства входят патриарх, митрополит, архиепископ, епископ, архимандрит, игумен, иеромонах, архидиакон, иеродиакон?

- А) Черное В) Белое С) Монахов в желтой одежде Д) «Людей в белых одеждах» Е) Протосвитеров

18. Как называется повседневная одежда духовенства?

- А) Ряса В) Риза С) Подризник Д) Фелонь Е) Скуфья

19. Решения сколько вселенских соборов признает Православная Церковь?

- А) Первых семи соборов В) Двадцати одного собора С) Первых трех соборов Д) Первых пяти соборов Е) Первых шести соборов

20. Какая часть внутреннего убранства православного храма обязательно присутствует, отличии от католического храма?

- А) Иконостас
- В) Скульптуры
- С) Розетка
- Д) Цветные витражи
- Е) Стрельчатые башенки

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Ренан Э. Христианская церковь. – СПб., 1991.
4. Ренан Э. Апостолы. – СПб., 1990.
5. Донини А. У истоков христианства. – М., 1979.
6. Косидовский З. Библейские сказания. – Ростов-на-Дону, 2002.
7. Крывелёв И. А. Библия. – М., 1985.
8. Крестьяников В. Ф. Меннониты. – М., 1967.
9. Никольский Н. М. История русской церкви. – М., 1983.
10. Православие: словарь. – М., 1988.
11. Свеницкая И. С. От общины к церкви. – М., 1985.
12. Романов Б. Как выглядел Христос? // Наука и религия. – 1966. – №6.

Тема 9 КАТОЛИЦИЗМ

Становление католической церкви. Особенности вероучения, культа и церковной организации. Ватикан и папство. Римская католическая церковь в средние века. Римская католическая церковь и крестовые походы. Эволюция католицизма в новое время. Современный католицизм. Влияние католицизма на искусство Западной Европы.

Термин «католицизм» происходит от греческого слова *katholikos* – всеобщий, вселенский. Римско-католическая церковь, сформировалась в последние века античности и в Средневековье преимущественно в Западной Европе и возглавляется папами римскими. Римско-католическая церковь представляет собой религиозное сообщество, объединенное исповеданием единой христианской веры и участием в единых таинствах, руководимое священниками и церковной иерархией, во главе которой стоит папа Римский. Слово «католический» («вселенский») указывает, во-первых, на обращенную ко всему роду человеческому миссию этой церкви и, во-вторых, на тот факт, что членами церкви являются представители всего мира. Слово «римский» говорит о единстве церкви с епископом Римским и его главенстве над церковью, а также служит для отличия от других религиозных групп, использующих в своем названии понятие «католический». Термин «католическая церковь» употреблялся христианами лидерами еще во II-III вв., отображая единство веры, обрядности, организационной структуры христиан, общин (церквей), рассеянных по всей Римской империи. Католики верят, что церковь и папство были учреждены непосредственно Иисусом Христом и пребудут до конца времен и что папа есть законный преемник св. Петра (а значит, наследует его примат, первенство среди апостолов) и викарий (заместитель, наместник) Христа на земле. Они верят также, что Христос дал своим апостолам власть: 1) проповедовать его Евангелие всем людям; 2) освящать людей посредством таинств; 3) руководить и управлять всеми теми, кто принял Евангелие и крестился. И наконец, они верят, что этой властью наделены католи-

ческие епископы (как преемники апостолов), возглавляемые папой, который обладает верховной властью. Папа, будучи учителем и защитником богооткровенной истины церкви, непогрешим, т.е. безошибочен в своих суждениях по вопросам веры и морали; Христос гарантировал эту непогрешимость, когда обещал, что истина всегда будет с церковью.

С течением времени (особенно после разделения церковью 1054 г.) название «католическая церковь» закрепилось за западной церковью, хотя и православная церковь считает себя вселенской. В соответствии с традиционным учением, эту церковь отличают четыре характеристики, или четыре существенных признака: 1) единство, о котором св. Павел говорит: «одно тело и один Дух», «один Господь, одна вера, одно крещение»; 2) святость, которую усматривают в церковном учении, богослужении и святой жизни верующих; 3) католичность (определенная выше); 4) апостоличность, или происхождение установлений и юрисдикции от апостолов.

В Римско-католической церкви высшая власть и юрисдикция над духовенством и мирянами принадлежит папе, который (начиная со Средних веков) избирается коллегией кардиналов на конклаве и сохраняет свои полномочия до конца жизни или законного отречения. Согласно католическому учению (зафиксированному в римско-католическом каноническом праве), вселенский собор не может состояться без участия папы, за которым закреплено право созывать собор, председательствовать на нем, определять повестку дня, переносить, временно приостанавливать работу вселенского собора и утверждать его решения. Кардиналы образуют коллегия при папе и являются его главным советниками и помощниками в управлении церковью. Папа не зависит от принятых законов и назначенных им или его предшественниками должностных лиц и обычно свою административную власть осуществляет в соответствии с Кодексом канонического права через посредство конгрегаций, судов и канцелярий Римской курии. На своих канонических территориях (называемых обычно диоцезами, или епархиями) и в отношении своих подчиненных патриархи, митрополиты, или архиепископы, и епископы действуют в рамках ординарной юрисдикции (т.е. связанной по закону с должностью, в отличие от делегиро-

ванной юрисдикции, связанной с конкретным лицом). Своей юрисдикцией обладают также некоторые аббаты и прелаты, а также главные иерархи привилегированных церковных орденов, но последние только по отношению к собственным подчиненным. И наконец, священники обладают ординарной юрисдикцией в пределах своего прихода и по отношению к своим прихожанам. К концу Раннего Средневековья в католической церкви установилось строгое единоначалие папы римского, считающегося заместителем Иисуса Христа и главы апостолов Петра на земле (по церк. традиции, он был первым епископом Рима). Будучи духовными главами католиков, папы с 756 г. стали и светскими правителями собственного государства в Средней Италии. Подчинив себе другие западной церкви, римские папы унифицировали в западном христианстве догматику, культ, организационную структуру по образцу римской церкви.

Основные догматы, богослужение и обряды в католической церкви такие же, как и в православной. Главные моменты учения Римско-католической церкви изложены в Апостольском, Никейско-Константинопольском и Афанасьевском символах веры, в более полном виде они содержатся в исповедании веры, используемом при посвящении епископов и священников, а также при крещении взрослых. В своем учении католическая церковь опирается также на постановления вселенских соборов, и прежде всего Тридентского и Ватиканских, особенно в отношении первенства и непогрешимой учительской власти папы Римского. К главным моментам вероучения Римско-католической церкви относятся следующие. Вера в единого Бога в трех божественных Лицах, различных между собой и равных друг другу (Отец, Сын и Святой Дух). Учение о воплощении, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа, и соединение в его личности двух природ, божественной и человеческой; божественное материнство Пресвятой Марии, девственной до рождения Иисуса, при рождении и после него. Вера в подлинное, реальное и субстанциальное присутствие Тела и Крови с душой и божественностью Иисуса Христа в таинстве евхаристии. Семь таинств, установленных Иисусом Христом для спасения человечества: крещение, миропомазание (конфирмация), евхаристия, покаяние, елеосвящение, священство, брак. Вера в чистилище,

воскресении мертвых к вечной жизни. Учение о первенстве, не только чести, но и юрисдикции, епископа Римского. Почитание святых и их образов. Авторитет апостольского и церковного Предания и Священного Писания, которые могут быть истолкованы и поняты только в том смысле, которого придерживалась и придерживается католическая церковь. Главные особенности католической церкви в вероучении – это добавление к символу веры филиокве (лат. и от Сына) – догмат об источнике исхождения Святого Духа и от Бога-Отца и от Бога-Сына, тогда как православные верят в то, что он исходит только от Бога-Отца. Православные придерживаются формулировки восьмого пункта Символа веры, утвержденная на II Константинопольском Вселенском соборе (381 г.). Католики ввели изменение в этот Символ веры на поместном Толедском соборе в 589г. с целью борьбы против еретиков – ариан, которые признавали не «единосущность», а только «подобносущность» Бога-Отца и Бога-Сына. Но III Эфесский Вселенский собор запретил изменять и дополнять уже утвержденный Символ Веры. Карл Великий приказал ввести в богослужение изложение Символа веры на латыне с добавлением слова «филиокве» (Filioque), который получил распространение на территории его империи. В официальную практику Римско-Католической церкви этот догмат вошел при папе Бенедикте VIII в начале XI в. Это изменение Символа веры дало константинопольскому патриарху обвинить римского папу в еретическом переименовании Символа веры.

Учение о чистилище (принят уже после разделения церкви в 1439 г. на Флорентийском Вселенском соборе). Согласно православному веручению человек в зависимости от того, как он прожил жизнь, попадает в ад или рай. Католическая же Церковь утверждает представление о чистилище как промежуточном месте между раем и адом, где находятся не отягощенные смертными грехами души грешников. Признавая, как и православная церковь, источником вероучения Священное (Библию) и Священное предание, католическая церковь к последнему относит не только труды «отцов церкви» и решения первых семи вселенских соборов, но и решения последующих католических соборов и постановления пап. На основе этого сложилось учение о верховенстве Папы Римского над всеми христианами и его

непогрешимости. Догмат о непогрешимости папы был принят I Ватиканском соборе (1869-1870 гг.) и подтвержден II Ватиканским собором (1962 – 1965 гг.). Глава Римско-Католической Церкви – наместник Христа на Земле, наследник Св. Петра, который был, по преданию, первым епископом Рима. Католики продолжают развивать свое учение и после 1054 г., руководствуясь принципом догматического развития, исходя из права Вселенского собора, приводить традиционные положения в соответствии с «живым голосом». Поэтому они продолжают созывать Вселенские соборы (всего 21).

В католицизме сложилось учение о «сверхдолжных заслугах», согласно которому излишек добрых дел, сверх необходимых для спасения, сверх религиозного долга, не проходят бесследно, а пополняют церковную сокровищницу добрых дел, ключи от которой находятся у папы и он обладает правом ими распоряжаться. На основе этого учения сложилась практика индульгенций (*лат.* милость) – папа перераспределяет добрые дела в пользу тех, кому для спасения их не хватает за определенный денежный эквивалент. Верующий получает особые папские грамоты об отпущении грехов. На собранные таким образом деньги церковь сможет совершать новые «добрые дела» и этим восполняется потеря сокровищницы.

В обеих церквях главным богослужением является литургия, но существуют некоторые различия в порядке ее совершения. Католическая церковь признает те же семь таинств, но имеет ряд отличий в их отправлении (напр., католики крестят окроплением водой, православные – окунанием, хлеб для причащения у православных квасной, у католиков – опресночный). Католическая церковь больше внимания уделяет поклонению Деве Марии. Все католическое духовенство обязательно должно соблюдать celibat (XI в.). Только в католической церкви монахи объединены в монашеские ордены. Вторая по значимости в иерархии католической церкви должность кардинала в православии отсутствует. Единственным богослужебным языком католической церкви в Средневековье была латынь. В отличие от православной (византийской) церкви, строго подчиненной императорской власти, католическая церковь в средние века нередко играла самостоятельную политическую роль, особенно в

условиях феодальной раздробленности Западной Европы. Уже в Раннем Средневековье католическая церковь стала одним из крупнейших феодалов. По ряду подсчетов, ей принадлежало до трети всей обрабатываемой земли в Западной Европе. Так, бенедиктинский монастырь в Фульде (Германия) имел более 250 тыс. га земли, Сен-Жерменский монастырь (Франция) – более 100 тыс. зависимых людей. Еще Карл Мартелл использовал церковные земли для проведения бенефициальной реформы. Вовлечение духовенства и монашества в светскую систему сюзеренитета – вассалитета (напр., распоряжение Карла Великого епископам и аббатам поставлять в королевское войско определенное число рыцарей-вассалов), обогащение их верхушки (что вело к утрате авторитета католической церкви в обществе) вызвали ответную реакцию в виде клюнийского движения. Это привело к столкновению папства с королевской властью, прежде всего из-за порядка введения в должность епископов и аббатов. Наиболее острым был конфликт между папой римским Григорием VII и германским королем Генрихом IV. В период феодальных усобиц в Западной Европе католическая церковь пыталась ограничить их размах и приносимый ими ущерб обществу, принимая постановления о Мире Божьем и Божьем перемирии. Правда, существенного эффекта они не дали. Выступив организатором кровавых войн против иноверцев – мусульман папство способствовало оттоку на Восток из Европы наиболее опасных анархичных слоев общества. В условиях политической раздробленности папство в XIII в. достигло зенита своего могущества, когда многие европейские монархи признавали свою вассальную зависимость от римских пап, а позиция и воля последних во многом определяли политическую ситуацию в Европе. Создание сильных централизованных государств (прежде всего Англии и Франции) привело к упадку политического могущества папства, что отчетливо показали так называемое авиньонское пленение пап и последующий «Великий раскол» в католической церкви (1378 – 1414). В XV в. в Англии и Франции фактически сложились свои национальные церкви, которые подчинялись не столько римским папам, сколько своим королям.

Католическая церковь сыграла огромную роль в культурном развитии Европы, особенно в Раннем Средневековье. Почти все

известные деятели культуры Раннего Средневековья – духовные лица. Среди архитектурных шедевров Средневековья господствовали здания соборов и монастырей. В живописи преобладали религиозные сюжеты. При монастырях и церквях действовали школы. Вместе с тем католическая церковь ревностно боролась с инакомыслием; жертвами этой борьбы пали многие ученые, мыслители, деятели культуры. Консервативная модель мира и человека в мире, насаждаемая католической церковью в конце Средневековья вызвала оппозицию в виде гуманизма. Возвышение папства, связанное с наметившимся расколом прежде единого христианства на две ветви и сосредоточением в руках папы римского не только церковной власти над всей Западной Европой, но и значительной части светского влияния, имело обратную сторону. Резко выросший престиж наследника святого Петра (так нередко называли пап, намекая на происхождение их власти от первого руководителя римской христианской общины – апостола Петра) делал его место предметом политических интриг и закулисной борьбы между кардиналами и заинтересованными в совершающемся выборе внешними силами. Если в первые века нашей эры престол римского первосвященника был просто опасен, впоследствии олицетворял лишь одну из многих церквей христианского мира, то теперь он стал ареной настоящей борьбы, что не замедлило сказаться на моральных качествах людей, стремившихся им завладеть. Период VIII – XI вв. – время морального упадка римского папства, постоянной смены пап, многие из которых, будучи сугубо светскими людьми, и священнический сан принимали только для того, чтобы забрать в свои руки громадную власть, светскую и духовную. Показателен случай папы Формоза (891 – 896), преемник которого Стефан VII (896-897) проникся настолько сильной ненавистью к своему предшественнику, что приказал вырыть его труп и подвергнуть его судебному разбирательству, в результате которого тот был осужден и выброшен в Тибр. Нередки были случаи, когда папы сменяли друг друга на троне, после чего свергнутый кандидат вновь возвращал себе папский престол. Так, Бенедикту IX в XI в. удавалось восстанавливать свое право на папский престол несколько раз, причем, что характерно, чаще всего он сам

отказывался от своей должности, продавая ее очередному кандидату.

Согласно старинной поговорке, что «рыба гниет с головы», вся остальная католическая церковь не оставалась безучастной к происходившему с ее верхушкой: смешение светской и духовной властей, а также коммерциализация распространилась на все здание церкви, пронизав ее от верхних до нижних этажей. В среде феодалов широко практиковался обычай покупать должности священника, епископа или даже архиепископа. Обычный рыцарь мог позволить себе купить должность священника и вершить над своими слугами как суд светский, так и суд духовный. Барон или граф покупали должность епископа и становились тем самым наместниками католической церкви над отдельными городами или целыми областями. Обычай купли-продажи церковных должностей даже нельзя назвать коррупцией в современном смысле этого слова, поскольку взимание оговоренной суммы происходило вполне официально, с выписыванием расписки или квитанции. Значительному смягчению подвергся и церковный целибат (обет безбрачия, даваемый священником при вступлении в сан), поскольку многие кардиналы, да и простые священники, открыто сожительствовали с женщинами, а дети, прижитые в подобном «гражданском браке», усыновлялись близкими или дальними родственниками, приобретая фамилию и значительные права. Подобное смешение властей привело в XI в. к еще одному нововведению, которое показалось бы диким ранним иерархам христианской церкви, – вассальной обязанностью духовенства стала военная служба. Священники, призванные выполнять миротворческую функцию, отныне становились полноправными участниками феодальных междоусобиц, причем далеко не самыми миролюбивыми. История сохранила немало примеров, когда епископы активно вели свои войска на штурм вражеских стен или на ополчение соседнего феодала. Значительно выросла социальная дифференциация духовенства. Оно разделилось на обладателей приходов или отдельных епархий (священники, епископы, архиепископы), которые обладали значительными доходами благодаря сбору платы с населения за отпущение грехов (так называемые индульгенции), и нищенствующим монахов, которые зачастую не имели своего

собственного прихода и были вынуждены проводить время в скитаниях по чужим землям. Естественно, что такое положение не устраивало многих представителей духовенства, которые пытались вернуть церковь, погрязшую в мирских нуждах, к служению христианской вере. Наиболее известным оказалось Ключнийское движение, получившее свое наименование по названию монастыря Ключни во Франции и постепенно получившее значительно влияние. Начавшись еще в конце X в., оно выступило за отделение церкви от светской власти и возвращение к соблюдению основных христианских заповедей. Симптомом изменений, происходящих не только на уровне отдельных монастырей, но и в самой верхушке католической церкви, стало избрание на папский престол воспитанника Ключнийского монастыря Григория VII (1073 – 1085), который впервые посмел вступить в открытый конфликт с могущественным императором Священной Римской империи Генрихом VI (1056 – 1106), отстаивая приоритет духовной власти над властью светской. В 1075 г. собранный Григорием VII Латеранский собор вынес постановление, согласно которому запрещалась продажа церковных должностей, а избрание священников и епископов становилось отныне внутренним делом католической церкви, неподконтрольным светским правителям. Воспользовавшись раздорами среди немецких князей, многие из которых открыто выступили против императора, папе Григорию удалось заставить Генриха VI склонить перед ним свое колено, признав верховенство римского папы. Конечно, борьба между светскими правителями и властителями духовными не была на этом закончена, но значительного успеха папству удалось добиться. Увеличившийся авторитет папской власти и выросшее экономическое могущество католической церкви позволило высшим представителям духовенства реализовать план по распространению своего влияния за пределы Европы, пусть даже насильственным путем. Эпохальным событием, как в истории христианской церкви, так и в истории всей средневековой Европы стал 1096 г., поскольку именно в этом году папа Урбан II (1080 – 1099) на Клермонском соборе провозгласил крестовый поход на «неверных» (мусульман), аргументируя необходимость насильственного захвата Ближнего Востока поиском и сбором сохранившихся христианских релик-

вий (например, Гроба Господня). Итогом I Крестового похода (1096 – 1099 гг.) стало освобождение Иерусалима и создание на завоеванных территориях нескольких мелких государств, а также духовно-рыцарских орденов госпитальеров и тамплиеров, которые стали послушными проводниками папской воли в процессе борьбы с иноверными и еретиками. Правда, последующие походы не сумели повторить успех первого, и уже в 1187 г. турки смогли вернуть себе Иерусалим, после чего обо всех захватнических планах в отношении Ближнего Востока можно было говорить только как о ничем не подкрепленных авантюрах. Некоторое исключение составляет IV Крестовый поход (1204 г.), во время которого крестоносцам удалось захватить Константинополь и раздробить Византийскую империю, основав на ее месте Латинскую империю с центром в г. Никее, но и этот успех оказался недолговечным. Уже в 1261 г. власть латинского императора, поддерживаемого католической церковью, оказалась свергнута, а возрожденная Византийская империя вступила в кратковременный период величия, оказавшийся, к сожалению, последним в ее долгой истории. Период XIII в. стал временем появления в рамках католической церкви нового учреждения, название которого до сих пор сохраняет оттенок загадочности и священного ужаса. Речь идет об инквизиции (лат. *inquisitio* – исследовать, расследовать), существование которой принято датировать 1252 г., когда римский папа Иннокентий IV (1243 – 1254) официально разрешил использовать пытки в тех судебных делах, где речь шла о нарушении интересов церкви. На протяжении XIII–XVI вв., на которые падает наибольшее количество инквизиционных разбирательств, тысячи людей (в числе которых был и Джордано Бруно) оказались обвинены в ереси и приговорены к мучительной смерти, единственным поводом для чего были признания, выбиваемые с помощью изощренных пыток. Несмотря на то, что уже в XVIII в. инквизиция практически прекратила активную деятельность, сосредоточившись не на наказании отступников, а на внесении еретических книг Индекс запрещенных книг, ее фактическое запрещение произошло в начале XIX в., а юридическое упразднение инквизиции последовало только в 1966 г. Папство же в конце XIII в. впало в новый период упадка, который был спро-

воцирован конфликтом папы Бонифация VIII (1294 – 1303) с французским королем Филиппом IV Красивым (1285 – 1314). Во время понтификата Бонифация стали заметны тревожные симптомы упадка католической веры, о чем свидетельствовало увеличение способов взимания различных поборов в пользу церкви, а также нравственное падение представителей духовенства. Характерно высказывание самого папы Бонифация: «Клирики должны говорить то, что говорит народ, но это еще не означает, что они обязаны верить в то, во что верит народ». Выдвинув утверждение о божественном происхождении власти папы, Бонифаций VIII потребовал от светских правителей признания верховенства духовной власти, однако его претензии натолкнулись на жесткий ответ французского короля Филиппа, который в начале XIV в. сумел приступить к процессу централизации Франции и не желал терпеть посягательства на свою собственную пусть даже со стороны папы римского. Канцлер французского короля Филипп Ногарэ захватил папу в его собственном дворце, что привело к скоростижной смерти Бонифация и к выборам нового папы, которые прошли под бдительным контролем французского короля. Новый папа Климент V (1305 – 1314), избранный под давлением Франции, был вынужден согласиться на перенос своей резиденции из Рима в южно-французский город Авиньон, что положило начало Авиньонскому пленению пап (1305 – 1378), ставшему символом упадка и беспрекословного подчинения наследника Святого Петра воле светских правителей. Только к концу XIV в. католическому духовенству удалось, воспользовавшись затруднительным положением Франции, связанным с ее участием в Столетней войне (1337 – 1453), вернуть свое местоположение в исторический центр всего католического мира – Рим. К сожалению, изменение местоположения папского престола, хотя и позволило устранить непосредственную зависимость церковных дел от светской власти, но не решало проблемы, которые нарастали внутри самого католичества. Все больше священников призывали руководство католической церкви к проведению реформ, которые могли бы послужить подъему ее морального и политического авторитета в глазах всего христианского мира. Симптомом раскола в рядах самого духовенства стало появление антипап, которые поддер-

живались значительной частью духовенства и зачастую подвергали анафеме самих пап, избранных конклавом (собранием) кардиналов. С целью решения накопившихся догматических и институциональных проблем был созван Базельский собор (1431 – 1449), которому удалось найти пути устранения гуситской ереси, распространившейся в Австрии и Чехии, но объединить католичество с помощью принятия определенных декретов не удалось и этому собору, поскольку папа Евгений IV (1431 – 1447) созвал альтернативный собор во Флоренции (1438-1439). В 1439 г. именно на Флорентийском соборе была заключена Флорентийская уния, которая подвела итог под противостоянием Римской и Константинопольской церквей, подчинив Константинопольский патриархат папе римскому. Эта уния не привела к желаемому результату, поскольку Византийская империя, пытавшаяся таким образом привлечь к себе на помощь войска западноевропейских правителей, пала под ударами турков в 1453 г., а Русская православная церковь получила в свои руки существенный повод для выдвижения своих претензий на роль наиболее могущественной среди православных церквей. К началу эпохи Возрождения папство не сумело найти необходимых источников и сил для обновления религиозной догматики и института самой католической церкви, что послужило основной причиной возникновения реформационного движения, развернувшегося в Европе в начале XVI в.

С помощью разветвленной системы догматов католическая церковь ревниво охраняла свое право на приоритет в решении религиозных вопросов, поэтому каждый священник, допустивший в своей проповеди вольное толкование Священного Писания, мог быть отнесен к еретикам. На протяжении Средних веков существовало множество различных ересей, о большей части которых сохранились лишь отрывочные сведения. Ересь павликиане возникла в VII в. в Армении. Ее основателем стал священник Константин Сильван, очевидно, совместивший в своем вероучении наследие манихейства с привлечением различных восточных культов. Распространившись практически по всей Европе, сторонники павликианской ереси постепенно сосредоточились на юге Франции, уживаясь с возникшей там ересью катаров. Сведений об их учении практически не сохрани-

лось, можно лишь с уверенностью утверждать, что павликиане являлись сторонниками дуалистического понимания божественной природы, признавая наличие в ней как конструктивного (созидающего), так и деструктивного (разрушающего) начала. Церковь и какую-либо церковную иерархию они не признавали, утверждая, что каждый человек предрасположен к тому, чтобы войти в Царствие Божие, и помочь или помешать ему в этом никто не в силах. Исчезновение павликианской ереси оказалось следствием инквизиторской деятельности католической церкви по искоренению еретических настроений в Лангедоке (юг Франции). С точки зрения ортодоксальных христианских воззрений, павликиане были не меньшими отступниками от истинной веры, нежели катары и альбигойцы, хотя их религиозные доктрины и различались. Так или иначе, но крестовый поход против катаров положил конец существованию и павликианского течения, хотя отдельные островки его последователей сохранялись на территории Восточной Европы вплоть до XIV в. Другое название катаров – альбигойцы (по названию города Альби). Это, пожалуй, наиболее активная ересь, получившая известность благодаря тому культурному подъему, с которым оказалась связана их деятельность на территории Южной Франции, а также в Италии, Германии и некоторых других европейских странах. Не случаен и выбор того места, где альбигойская ересь укрепилась и оказала значительное влияние на культурное развитие, ведь юг Франции традиционно считался наиболее свободомыслящим краем, что объяснялось в первую очередь историческими причинами. На протяжении нескольких столетий именно Лангедок и Прованс (самые южные французские провинции) подвергались благотворному влиянию арабской культуры, сохранившей наследие античной цивилизации и сумевшей преувеличить духовные богатства. В отличие от предыдущих ересей, течение катаров возникло несколько позже (в начале XI в.), но получило более широкое распространение, что вызвало обоснованную тревогу со стороны Римской католической церкви, поскольку представители этой ереси резко выступали против папской власти, утверждая, что каждый человек волен сам искать дорогу к Богу, а существование церкви лишь препятствует осуществлению этих стремлений. Опираясь на послания апосто-

лов, сторонники катарской ереси отказывали католическим священникам в их особом праве выслушивать исповедь и совершать отпущение грехов, поскольку, например, апостол Иаков говорил: «Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Альбигойцы выступали также против догмата о триединстве бога, отвергали почитание икон и крестов, отказывались от церковных таинств, считая их ненужными на пути духовного совершенствования. В качестве священных книг они почитали только Новый Завет и отвергали Ветхий Завет в силу его невозможности служить путеводителем, способным привести человека к богу. Опасаясь дальнейшего усиления и распространения этого течения, католическая церковь была вынуждена прибегнуть к экстренным мерам для сохранения своего престижа и особого места в христианском мире. Еще Латеранский собор в 1179 г. подверг всех еретиков анафеме, однако это не оказало желаемого воздействия, поскольку к тому времени катары уже объявили свою церковь независимой от Римской католической церкви, а светские власти отнюдь не спешили искоренять ересь в своих владениях. Многие французские феодалы втайне сами придерживались катарского вероучения, а многие из них и осмеливались открыто высказываться против папской власти. Именно в лице этих правителей (к числу которых принадлежали знаменитые трубадуры Бертран де Борн, Раймунд де Сен-Жиль, граф Альфонс Тулузский и др.) катары нашли защитников и покровителей, способных защитить их от претензий со стороны ортодоксальных христиан. К сожалению, эта защита оказалась недолговременной. Уже в 1209 г. папой Иннокентием III был объявлен крестовый поход против катаров и тех мирян (в том числе и благородного происхождения), которые придерживаются или, по крайней мере, терпимо относятся к этой ереси. Крестоносцы, съехавшиеся для уничтожения катарской ереси со всех концов Европы, соблазнились обещанным папой римским опущением всех грехов и принялись активно искоренять отступников от истинной веры. С 1209 по 1229 г. длился крестовый поход против приверженцев альбигойской ереси, итогом чего стало их полное уничтожение, санкционированное авторитетом папской власти. По словам папского легата Арнольда Амальрика, ска-

занным им в ответ на вопрос одного из крестоносцев о том, как отличить еретика от настоящего христианина, уничтожать следовало всех, предоставляя самому Богу возможность отличить своих от чужих. Движение флагеллантов возникло в XIII в. и оказалось связано с распространившимся во французских и итальянских монастырях стремлением к духовному очищению не просто с помощью строгого соблюдения всех постов, но и путем умерщвления плоти самобичеванием (флагелланты в переводе с итальянского и означают «бичующиеся»). Широкое распространение эта секта получила в Италии, Швейцарии и Польше, причем католическая церковь изначально не усмотрела в действиях флагеллантов ничего предосудительного. Но когда бичующиеся стали утверждать, что бичевание плоти заменяет собой отпущение грехов, получаемое у священника, то иерархи католичества были вынуждены резко поменять свое благожелательное отношение к новому религиозному направлению. Уже в 1349 г. папская булла (постановление) осудила движение флагеллантов как ересь, а моментально подключившаяся к процессу искоренения ереси инквизиция «огнем и мечом» выжгла малейшие проявления самобичевания на всей территории Западной Европы.

После зарождения в христианстве реформационного движения, вылившегося в возникновение протестантизма, католическая церковь вступила в период Контрреформации. Борьба папы римского и возглавляемой им церкви за сохранение своих позиций требовала новых методов и способов удержания власти, что привело к расцвету ордена иезуитов. Этот монашеский орден был основан в 1534 г. испанским дворянином Игнатием Лойолой с одной целью – противодействие протестантизму и борьба с еретиками и отступниками от истинной веры, под которой Лойола, разумеется, подразумевал католицизм. Особенностью устава ордена иезуитов является наличие в нем специального четвертого обета (помимо трех обыкновенных, к которым относятся безбрачие, послушание и нестяжательство) – абсолютное послушание папе римскому. На первой ступени посвящения члены ордена выполняли только традиционные обеты, но при посвящении в высшую ступень они приносили присягу на верность папе, после чего становились полноправными иезуитами. Лозунг этого ордена – «Цель оправдывает средства» – служил

для иезуитов оправданием любых неблагоприятных поступков, которые им приходилось совершать в процессе защиты римско-католической церкви от возможных посягательств со стороны других конфессий. В декабре 1545 г. католической церковью был созван Вселенский собор в Триденте, негласная цель которого состояла в выработке тактики борьбы с теми государствами (Англией, Германией), в которых утвердился протестантизм. Для уменьшения критики со стороны последователей Реформации следовало более четко сформулировать догматические основания католической церкви, в первую очередь обосновать незыблемость церковной иерархии и структуры таинств, подтвердить связующую роль католической церкви в процессе восхождения человека к богу. На Тридентском соборе были подтверждены основные догматические положения римско-католической церкви и поддержано сохранение ее административной структуры именно в таком виде, в каком она складывалась на протяжении многих столетий: главенство папы было признано незыблемым, установлен порядок исповеди и поддержан культ поклонения святым. Римские богословы вернулись к принципу Тертуллиана, согласно которому вера служит лишь предпосылкой достижения Царствия Божьего, в то время как необходимым посредником в этом процессе выступает церковь. Вторая половина XVI в. стала временем начала религиозных войн между католиками и протестантами, которые происходили как между различными странами, придерживающимися той или иной ветви христианства, так и внутри одной страны, примером чего стала Франция. В 1618 – 1648 гг. шла Тридцатилетняя война, противниками в которой выступали, с одной стороны, католические Австрия и Испания, с другой – Франция, в которой большинство населения являлось гугенотами (протестантами). Многочисленные германские княжества оказались по обе стороны баррикад, поскольку часть из них управлялась правителями-католиками (юг Германии), в то время как другая часть находился под управлением правителей-протестантов (север и запад Германии). Победителем в этой войне стала Франция, что окончательно закрепило в Европе свободу вероисповедания, на устранение которой римская католическая церковь, лишившись былого влияния, уже не могла претендовать. Вестфальский мир

1648 г., положивший начало эре религиозной терпимости, стал и вехой в истории папства, отделившей тот период, когда католическая церковь могла с полным основанием претендовать на власть практически над всем христианским миром, от той поры, когда подобные претензии могли восприниматься уже только как заоблачные мечтания. Симптомом упадка католической церкви стало появление теории шведского епископа Корнелия Янсена, который утверждал, что в самой природе мира, созданного богом, содержится возможность спасения. Уже поэтому и папа римский, и орден иезуитов, поддерживающий претензии римской церкви на единоличное представительство Божественной воли на земле, являются ненужными. Эта точка зрения была осуждена папой Урбаном VIII в 1642 г., после чего ее представители стали преследоваться иезуитами, что не помешало многим видным кардиналам и членам папского двора в тайне придерживаться подобных взглядов.

Светские правители осуществляли давление на власть церкви сразу с двух противоположных позиций – абсолютизма и Просвещения. Абсолютизм в лице французского короля Людовика XIV (1643 – 1715) существенно ограничил и без того ущемленную власть папы римского на территории Франции, введя в 1682 г. Синод, ведавший церковными делами от имени монарха. В результате войны за испанское наследство (1700 – 1714) папство утратило власть и над Испанией, которая испокон веков считалась олицетворением католического духа. Испанское правительство, обидевшись на поддержку папой французского претендента на испанский престол, в два раза сократило ежегодную плату, отправляемую Испанией в Рим. Идеал просвещенного монарха, сформированный в первой половине XVIII в. французскими учеными и философами (Вольтер, Дидро, Д'Аламбер), стал популярен во многих странах Европы (к числу просвещенных правителей относил себя и русская императрица Екатерина II), что не замедлило сказаться и на отношениях этих стран с римской католической церковью. Даже Португалия – еще один извечный союзник папского престола в борьбе с протестантами и еретиками – оказалась под воздействием этого идеала, который воплотил в своей деятельности премьер-министр Себастьян Ломбаль (1699 – 1782), оказывавший значи-

тельное влияние на слабого португальского монарха Жуана V (1706 – 1750). Все свое влияние направил Ломбаль на искоренение в Португалии власти ордена иезуитов, глава которого превосходил своей властью даже португальского примаса (первосвященника). Несмотря на активное противодействие членов ордена, папа Бенедикт XIV решил выяснить соответствие истинного положения дел в Португалии тому описанию, которое предоставил в его распоряжение Ломбаль, и поэтому послал свою комиссию, которая подтвердила все обвинения Ломбаля в адрес иезуитов. Результатом этого стало запрещение деятельности ордена иезуитов на территории Португалии, а в 1773 г. он был запрещен и в Риме (правда, в 1814 г. он был восстановлен, но уже в качестве монашеского, а не надзирающего органа). Следующий удар римской католической церкви был нанесен Великой французской революцией, которая свергла и казнила короля Людовика XVI (1774 – 1789), а папа Пий VI отслужил по нему молебен. В 1790 г. новым революционным правительством был принят декрет о национализации церкви и назначении епископов светскими властями, который подорвал как духовный авторитет папской власти, так и ее экономическое могущество (католическая церковь владела 10% земель на территории Франции). Но этим не исчерпывалось унижение папского престола: в 1799 г. французский генерал Бертье захватил в плен папу Пия VI, чего престарелый первосвященник уже перенести не смог и умер вскоре после освобождения. Следующий понтифик – Пий VII оказался более лояльным по отношению к французскому императору, поэтому подписанный им и Наполеоном в 1801 г. так называемый Французский конкордат позволил сохранить независимость католической церкви и отстоять ее позиции во Франции. В обмен на это Пий VII был вынужден согласиться на помазание Наполеона Бонапарта в императоры, что официально было оформлено в 1804 г., причем первая часть коронования (собственно помазание) была осуществлена папой римским, а вторую часть (торжественное одевание короны) Наполеон совершил сам, продемонстрировав в очередной раз слабость и зависимость папской власти. К сожалению, компромисс оказался временным: нежелание духовного владыки католического мира потворствовать завоевательным планам фран-

цузского императора (Пий отказался развести Наполеона с его первой женой Жозефиной, из-за чего тот не смог вступить в брак с дочерью австрийского императора Марией-Луизой, что значительно усилило бы его политическое влияние в Европе) привело к печальным для Рима результатам. Папская область, включающая в себя центральную часть Италии, была присоединена в 1809 г. к Французской империи, возглавляемой Наполеоном Бонапартом. Перелом во взаимоотношениях светской и духовной власти произошел в 1814 г., когда император, ослабленный неудачами в боевых действиях, был вынужден пойти на уступки папе римскому – восстановить независимость Папской области, результатом чего стало возобновление деятельности ордена иезуитов и появление запрета на вступление католиков в масонские ложи. Папство сумело оправиться после периода тяжелых испытаний, хотя и потеряло часть своей территории, которая отошла по результатам Венского мира 1815 г. к Австрии, но зато развернуло активную миссионерскую деятельность, особенно в Южной Америке и Северной Африке. Особо бурный всплеск деятельности по реформированию римско-католической церкви оказался связан с понтификатом Пия VIII (1846 – 1878), который энергично принялся за изменение и приведение в надлежащий, по его мнению, порядок догматических и административных устоев церкви. Административная сторона проводимых им преобразований заключалась в налоговой амнистии и упрощении церковной иерархии. Миссионерская деятельность римско-католической церкви также постепенно стала давать свои результаты, причем как в Новом, так и в Старом свете. После долгих лет неприятия папе римскому удалось восстановить католическую епархию в Великобритании, где местным главой католической церкви в 1850 г. был провозглашен архиепископ Вестминстерский. В 1848 г. в Голландии был принят законопроект, разрешающий в этой стране деятельность католических священников, примасом Голландии был провозглашен архиепископ Утрехтский. В 1875 г. впервые произошло назначение в папскую курию кардинала, призванного представлять интересы католиков, проживающих на территории Соединенных Штатов Америки, что явилось значительным прогрессом, поскольку в этой стране традиционного господствовало протестантское ве-

роисповедание. С догматической стороны католического богослужения дело обстояло гораздо сложнее. Еще в самом начале своего понтификата Пий VIII обратился к католическим богословам с вопросом относительно непорочности Девы Марии. Получив благожелательный ответ, он сумел организовать в 1854 г. собрание епископов, на котором это положение приобрело статус догмата. Другим утверждением, которое папа римский также стремился возвести в статус догмата, являлось положение о непогрешимости лично папы римского (догмат о непогрешимости христианской церкви в целом был разработан еще во II в.). Несмотря на резкие возражение со стороны многих теологов и историков церкви (например, немецкого историка Делленгера), которые указывали на то, что этот догмат не имеет ни исторического, ни теологического обоснования, Пий VIII собрал в 1869-1870 гг. I Ватиканский собор, призванный решить вопрос о признании догмата о непогрешимости на официальном уровне. Собравшиеся на Ватиканский собор со всех концов христианского мира католические епископы не пришли к однозначному мнению относительно предложенного догмата. Выдвинутый на голосование догмат о непогрешимости папы все-таки набрал большинство голосов, хотя целый ряд епископов покинул собор еще до его официального завершения, поскольку они не были согласны с предлагаемыми решениями. Раскол собора ознаменовал собой и раскол внутри самой католической церкви: противники догмата о непогрешимости присоединились к янсенистам, не признаваемым официальной папской властью, и образовали в 1879 г. Старокатолическую церковь. Завершение работы Ватиканского собора оказалось омрачено и еще одной неприятностью: после поражения французского императора Наполеона III в франко-прусской войне итальянцы, бывшие союзниками Пруссии, захватили Папскую область, после чего епископы были вынуждены в кратчайшие сроки покинуть место проведения собора. По решению итальянского парламента папе римскому был оставлен только Ватикан и Латеранский дворец, а также летняя папская резиденция Кафель Гандольфо. Не согласный с подобным ограничением папской власти, Пий VIII замкнулся в своей резиденции и не выходил оттуда вплоть до окончания срока своего понтификата.

В начале XX в. католическая церковь сделала несколько важных шагов к выходу из того изоляционного тупика, в котором она оказалась из-за своей предшествующей политики. Папа Лев XIII (1878 – 1903) провозгласил актуальность христианства в его католической интерпретации и соответственно обратил свои усилия на подкрепление догматических утверждений католического вероучения с помощью данных науки и демонстрацию значимости веры в современном мире. Новой официальной теологией католической церкви в 1879 г. был провозглашен неотомизм (учение последователей средневекового схоласта Фомы Аквинского), а уже через несколько лет изучение принципов неотомизма стало обязательным предметом во всех католических школах. Именно неотомисты, среди которых было много видных ученых, делали попытки синтеза католической религии с последними достижениями науки, например, пытались обосновать место бога в эволюционной версии возникновения Вселенной и человека. Также папа Лев XIII объявил курс на установление контактов между католиками и представителями восточных (православных) церквей, при этом главной его целью, провозглашенной в энциклике «*Satis cognitum*» (1896), оставалось возможное объединение всей христианской религии под эгидой папской власти. Последующие римские понтифики продолжили курс на реорганизацию и обновление вероучения римско-католической церкви.

В первой половине XX в. был утвержден порядок избрания пап, действующий и поныне, канонизировано церковное право. Также появились организации (Академия по изучению Священного Писания), которые стремились исправить откровенные ошибки в священных текстах и передавать вечные христианские истины в осовремененном виде, чтобы сделать их более доступными для широких слоев населения. Например, в 1936 г. специальной папской энцикликой было рекомендовано использовать кинематограф для трансляции христианских ценностей, ввиду чего епископам и приходским священникам рекомендовалось создавать собственные фильмотеки с одобренными папской властью произведениями мирового кинематографа.

Немалые изменения происходили и в политической организации папской власти. По договоренности с итальянским прави-

тельством в 1929 г. было провозглашено независимое государство Ватикан, имеющее собственные органы управления, валюту и даже армию (100 человек швейцарских наемников). Уже в начале 1930-х гг. в этом государстве, которое было признано практически во всем мире (кроме СССР), находились послы от нескольких десятков стран, в том числе и посол от синтоистской Японии. Другой стороной папской политики в те годы, которая сейчас предпочитает замалчиваться, стало сотрудничество Римской католической церкви с фашистскими режимами в Италии и Германии. Стремление сохранить налаженную инфраструктуру в этих странах, а также избавить своих приверженцев от возможных нападков и репрессий привело к тому, что папа Пий XI (1922 – 1939) был вынужден пойти на это соглашение, хотя и понял в скором времени его ошибочность. В своей энциклике 1937 г. он осудил как коммунизм (который был подвергнут анафеме еще в 1917 г.), так и фашизм, однако к более решительным шагам Пий XI перейти не успел, поскольку был отравлен по поручению итальянского дуче Муссолини в 1939 г. Следующий папа, Пий XII (1939–1958), оказался более осторожен и не стал открыто выступать против фашистского режима вплоть до 1944 г., когда Италия была освобождена войсками союзников. Справедливости ради стоит отметить, что официальная позиция католической церкви, на словах поддерживающей начинания Гитлера и Муссолини, возмещалась на деле той немалой помощью, которую оказывали представители католического духовенства – от простых священников до кардиналов – жертвам нацистского режима. Послевоенная политика римской католической церкви была направлена на восстановление пошатнувшейся репутации и на непримиримую борьбу с коммунизмом, в которой папская курия видела главного своего противника. Наиболее значимым событием этого времени стало проведение II Ватиканского собора (1961 – 1965 гг.). Официальной задачей открывающегося Собора папа Иоанн XXIII провозгласил обновление церкви и ее разумную реорганизацию в духе современности, выход из изоляции и открытость миру. Сам собор стал местом противостояния двух партий – консерваторов, требующих сохранить структуру католической церкви и ее догматические положения в неизменности, и модернистов, стремящихся

упростить структуру церкви и приблизить ее теоретические положения к потребностям современного общества, что позволило бы привлечь значительное количество верующих. Официальным результатом проведения собора стало принятие целого комплекса важных решений: о святой литургии; о средствах массовой информации; о Церкви; о пастырской должности епископов в церкви; об обновлении монашеской жизни с применением ее к современным условиям; о Божественном откровении; об апостольстве мирян. В 1964 г. параллельно с работой Собора состоялся визит папы римского в Константинополь, где папа Павел VI и константинопольский патриарх Афинагор сняли взаимные анафемы, провозглашенные еще в 1054 г., что явилось важным шагом к сближению двух ветвей христианства. Впрочем, значение этого шага не стоит преувеличивать, поскольку к тому моменту в константинопольской церкви состоял лишь 1% всех православных христиан, в то время как все остальные православные церкви, большая часть прихожан которых проживала на территории социалистического лагеря, отказались идти на контакт с папской властью. Безусловно, самые значительные преобразования в современной католической церкви оказались связаны с фигурой понтифика Иоанна-Павла II (1978 – 2005), в миру поляка Кароля Войтылы. Активно выступая за обновление католической церкви, он, тем не менее, никогда не переходил грань, за которой обновление могло перейти в искажение учения Христа. Так, в 1979 г. несколько американских епископов были подвергнуты исключению из лона католической церкви за неправомерное толкование вопросов сексуальной этики. В результате многочисленных поездок и встреч с духовными и светскими лидерами государств и конфессий Иоанну-Павлу II удалось наладить диалог между представителями различных религий, за что он пользовался заслуженным уважением как среди католиков, так и среди представителей других конфессий. Еще одним шагом, принесшим ему всеобщее уважение, стало публичное покаяние папы римского за те ошибки, которые были совершены католической церковью на протяжении ее существования, – карательную деятельность инквизиции, сотрудничество с фашистским режимом и т. д.

Вопросы и задания:

1. Чем римские папы обосновали свои претезания на главенство в христианском мире?
2. В чем состоят отличия церковной организации в католицизме от православия?
3. В чем состоит сущность догмата о «филиокве»?
4. Раскройте смысл учения о «сверхдолжных заслугах» и суть индульгенции.
5. Что представляет собой чистилище в католицизме?
6. Раскройте содержание учения о верховенстве Папы Римского и его непогрешимости.
7. В чем состоит смысл celibата?
8. Какие особенности обряда отличают католицизм от православия?
9. Опишите систему управления в Римской Католической Церкви и покажите ее отличия от Православной Церкви.
10. В чем заключаюся особенности монашества в католицизме от монашества в православии?

Схема №1. Вероучение католицизма

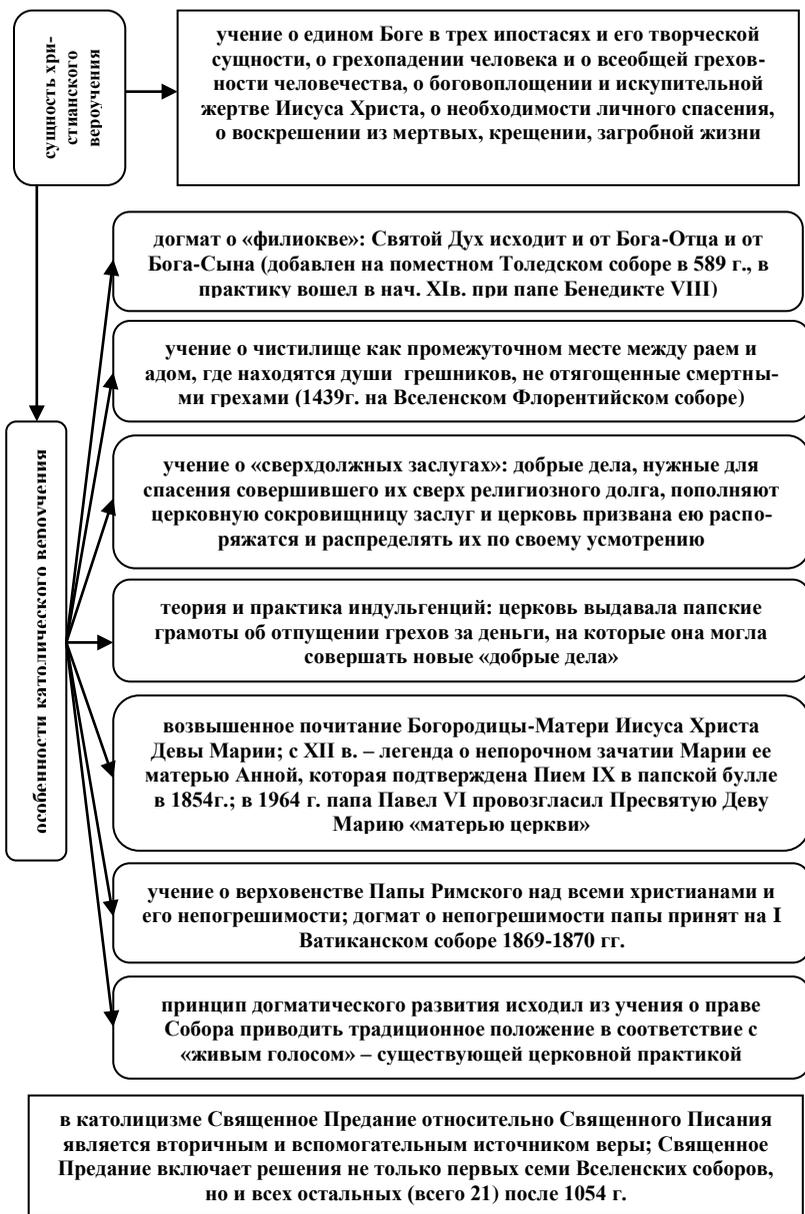

Схема №2. Обрядово-культурная практика

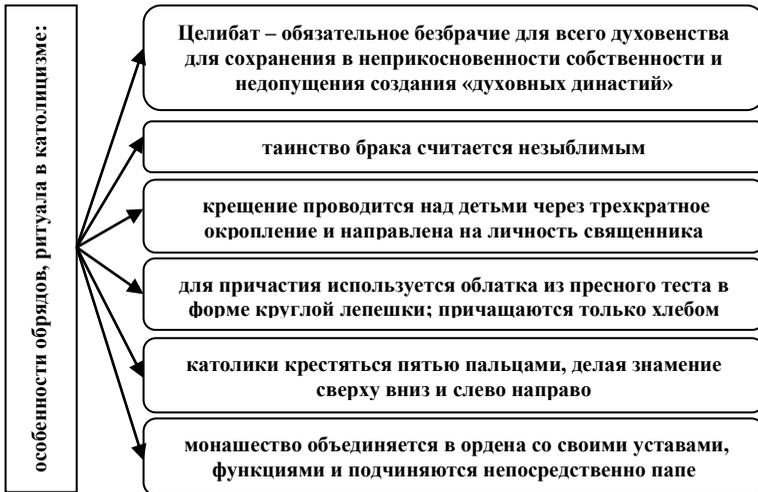

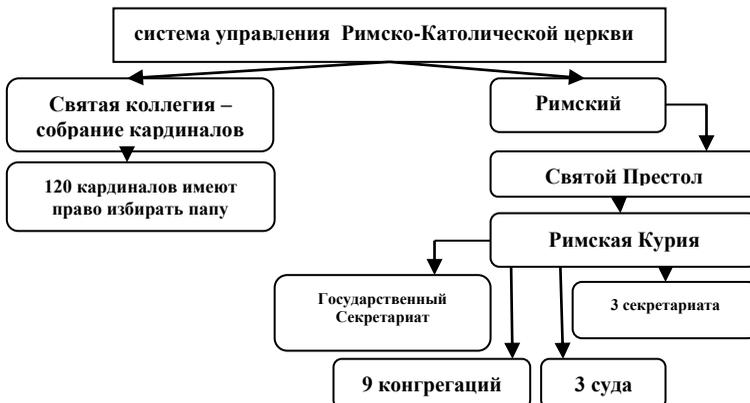
Схема №3. Особенности организации Католической церкви

Католическая церковь – единая организация во главе с папой

папа (греч. отец) -наместник Христа на Земле, наследник святого Петра, считавшийся I епископом Рима

избирается на конклаве – закрытом собрании кардиналов (2/3 голосов)

с конца III папой называют епископа Рима; для управления церковью он издает буллы и энциклики, признак власти папы – тиара

Тестовые задания

1. Какое направление в христианстве считает Священное Предание вторичным и вспомогательным источником веры после Священного Писания?

- А) Католицизм В) Православие С) Протестантизм Д) Лютеранство
- Е) Кальвинизм

2. Какое направление утверждает, что Святой Дух исходит от Бога-Отца и от Бога-Сына?

- А) Католицизм В) Православие С) Протестантизм Д) Лютеранство
- Е) Кальвинизм

3. Как называется догмат о том, что Святой Дух исходит от Бога-Отца и от Бога-Сына?

- А) «Филиокве» В) Целибат С) Индульгенция Д) Курия Е) Конгрегация

4. Когда было сделано прибавление к Символу веры о втором источнике Святого Духа на Толедском соборе с целью борьбы против ерников-ариан?

- А) 589 г. В) 431 г. С) 381 г. Д) 475 г. Е) 530 г.

5. Какой догмат был принят на первом Ватиканском соборе (1869-1870 гг.) и подтвержден на втором Ватиканском соборе (1962 – 1965 гг.)?

- А) Догмат о непогрешимости папы В) Догмат о филиокве
- С) Догмат о чистилище Д) Догмат о непопорочном зачатии Марии
- Е) Догмат о телесном вознесении Богоматери

6. Какой догмат был принят на Вселенском Флорентийском соборе в 1439 г.?

- А) О чистилище В) О филиокве С) О непогрешимости папы
- Д) О «сверхдолжных заслугах» Е) О целибате

7. Какое направление христианства придерживается догматов о филиокве, чистилище, непогрешимости папы, «сверхдолжных заслугах», непопорочном зачатии Марии?

- А) Католицизм В) Православие С) Протестантизм Д) Лютеранство
- Е) Кальвинизм

8. Кто является наместником Христа на Земле, наследник святого Петра, который был по преданию первым епископом Рима?

- А) Римский папа В) Кардинал С) Патриарх Д) Митрополит Е) Диакон

9. В каком понятии выражается обязательное безбрачие всех без исключения католических священников?

- А) Целибат В) Филиокве С) Схизма Д) Индульгенция Е) Кредо

10. В каком направлении христианства монахи объединяются в орден?

- А) Католицизм В) Православие С) Протестантизм Д) Лютеранство
- Е) Кальвинизм

11. Как называется повседневное одеяние католических священников?

- А) Сутана В) Рясa С) Тиара Д) Плащ Е) Халат

12. Что преобладает в убранстве католического храма, если отсутствует иконостас?

- А) Скульптурные композиции В) Колонны С) Иконы
- Д) Ажурные решетки Е) Свечи

13. Какой орган обладает правом приводить традиционное положение в соответствие с «живым голосом», руководствуясь принципом догматического развития?

- А) Собор В) Конклав С) Курия Д) Конгрегация Е) Коллегия

14. Как называется закрытое собрание кардиналов, на которых на пожизненный срок избирается римский папа-глава Римской Католической Церкви?

- А) Конклав В) Курия С) Конгрегация Д) Коллегия Е) Канцелярия

15. Как называется система органов власти римского папы, включающую в себя Римскую курию, Государственный секретариат, 9 конгрегаций, 3 секретариата?

- А) Святой Престол В) Престол Господня С) Престол Церкви
- Д) Престол папы Е) Престол Святого Петра

16. Кто крестится пятью пальцами сверху вниз и слева направо?

- А) Католики В) Православные С) Иудеи Д) Пуритане Е) Пророки

17. Кто входит в Святую Коллегию?

- А) Кардиналы В) Дьяконы С) Монахи Д) Пресвитеры Е) Пастыри

18. Какой репрессивный орган был создан в средние века для борьбы с ересями и инакомыслием?

- А) Инквизиция В) Святой Престол С) Курия Д) Конклав
- Е) Святая Коллегия

19. Кто в России основополагающий принцип отношений с Римской Католической Церковью: веротерпимость со стороны государства в обмен на полную политическую лояльность со стороны католиков?

- А) Петр Первый В) Екатерина Великая С) Император Павел
- Д) Александр Первый Е) Николай Второй

20. Главой какого государства является Папа Римский?

А) Ватикана В) Италии С) Сицилии Д) Римской области Е) Испании

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Ренан Э. Христианская церковь. – СПб., 1991.
4. Ренан Э. Апостолы. – СПб., 1990.
5. Донини А. У истоков христианства. – М., 1979.
6. Косидовский З. Библейские сказания. – Ростов-на-Дону, 2002.
7. Крывелёв И.А. Библия. – М., 1985..
8. Крестьяников В.Ф. Меннониты. – М., 1967.
9. Никольский Н.М. История русской церкви. – М., 1983.
10. Православие: словарь. – М., 1988.
11. Свеницкая И.С. От общины к церкви. – М., 1985.
12. Романов Б. Как выглядел Христос? // Наука и религия. – 1966. – №6.

Тема 10 ПРОТЕСТАНТИЗМ

Реформация и возникновение протестантизма. Мартин Лютер и сущность его учения. Основные направления протестантизма: лютеранство, кальвинизм. Англиканская церковь и пуритане в Англии.

Секты в протестантизме: адвентисты, квакеры, меннониты, баптисты. Свидетели Иеговы: особенности культа и вероучения.

К концу XV в. недовольство римским папой и его окружением, порочившим не только институт папства, но и саму христианскую религию, стало всеобщим. Многие мыслители, зачастую сами принадлежавшие к духовному званию, пытались найти выход из сложившегося положения, вернуться к тому животворящему христианству, которое способствовало духовному очищению людей, а не продавало небесные блага по умеренным ценам. Решиться на путь радикального переустройства церкви пришлось простому монаху-августинянцу по имени Мартин Лютер (1483 – 1546гг.), преподававшему богословие в университете города Виттенберга. Движение, начатое им, получило название Реформация (лат. *reformatio* – перестройка). Ранним утром 31 октября 1517 г. Лютер вывесил на дверях городской церкви 95 тезисов, в которых содержались его возражения против церковной политики, проводимой папской властью. В частности, особенно резко он отозвался о продаже индульгенций, освобождающих совесть человека от грехов и приносящих взамен в карман католической церкви неплохие доходы. В неприятии индульгенций Лютер был не одинок, но его заслуга состояла в том, что он попытался не просто высказаться против этого явления, но вскрыть корни глубокого кризиса, охватившего все западное христианство. В этом своем стремлении он оказался поддержан как простолюдными, постоянно разоряемыми вынужденным приобретением индульгенций, так и знатными германскими феодалами, увидевшими в его демарше против католической церкви удобный повод для обособления от власти папы римского. Папский двор не сразу сумел распознать всю величину опасности, исходящей от обычного монаха, поэтому и

реагировать начал слишком поздно, когда вся Германия оказалась охвачена пламенем религиозного восстания. Поддержка со стороны всех слоев населения дала возможность Лютеру совершить беспрецедентный шаг: в 1520 г. он в присутствии студентов сжег папское послание, отлучающее его от церкви, чем окончательно закрепил разрыв между своими последователями и ортодоксальными католиками. Отсутствие на первых порах у Лютера четкой программы, способной вернуть христианству утраченный авторитет, привело к упрощению и искажению высказываемых им взглядов: многочисленные бродячие проповедники, заполонившие Германию и другие европейские страны, предлагали свои интерпретации его тезисов, чем окончательно запутывали простолудинов. С целью преодоления разразившегося кризиса Лютер выдвинул свою программу по реформированию устоев христианской религии, призванную восстановить утраченную связь человека с богом. Бог способен наделить человека благодатью в ответ на его искреннюю веру, поэтому церковь в том варианте, в каком она была представлена у католиков, служит лишним звеном в этой цепочке. Роль священника заключается не в том, чтобы выступить посредником между богом и человеком, а в том, чтобы показать человеку путь, следуя по которому тот сам окажется способен достигнуть божественной благодати. С этой целью Лютер предложил устранить резкие границы, существующие между духовенством и мирянами: священникам отныне дозволялось вступать в брак, носить обычную одежду и пользоваться теми же правами, что и обычные граждане. Сам процесс богослужения значительно упростился, а церковь лишалась многочисленной атрибутики – икон, сложных ритуалов и обрядов. Главой церкви становился светский правитель отдельной страны или города. Это положение лютеранского вероучения было особенно выгодно многочисленным германским князьям, поскольку лишало их церковной зависимости от папы римского и делало полноправными правителями собственных земель. Результатом усилий Лютера и Кальвина (1509 – 1564 гг.) стало возникновение нового течения христианства – протестантизма, которое не было принято католической церковью. На церковном соборе 1545 – 1563 гг. было принято решение о приравнивании протестантов к еретикам, что

автоматически подразумевало распространение на них деятельности инквизиции. Этот собор положил начало эпохе религиозных войн, которые продолжались вплоть до конца XVI в. Пожалуй, одним из наиболее жестоких моментов этих войн стала знаменитая Варфоломеевская ночь (Париж, 24 августа 1572 г.), во время которой сговорившиеся католики совершили внезапное нападение на протестантов (которые получили во Франции название гугенотов), завершившееся массовой бойней. Начавшееся в Париже побоище продолжилось в остальных французских городах, разделив страну на два противоборствующих лагеря. Конец этой кровавой борьбе оказался положен только Нантским эдиктом 1598 г., провозгласившим католицизм во Франции государственной религией, но закреплявшим за протестантами право на свободу вероисповедания. Знаменитый немецкий социолог и философ М. Вебер (1864 – 1920) в своей работе «Протестантская этика и дух капитализма» рассматривает возникновение новой системы идеалов и ценностей, воплотившихся в нормах протестантской этики, как отражение идущих в социально-экономической сфере процессов зарождения индустриального общества. По его собственным словам, «своеобразный склад психики, привитый воспитанием, в частности тем направлением воспитания, которое было обусловлено религиозной атмосферой родины и семьи, определяет выбор профессии и дальнейшее направление профессиональной деятельности». Протестантизм положил начало новому отношению к труду, собственности, возможности не только обладать определенным состоянием, но и приумножать его. Человек предрасположен не быть слепой игрушкой в руках бога, но в его силах действовать и трудиться, увеличивая свое благосостояние в земном мире, не забывая про мир небесный. Пока стремление к накопительству и бережливости не переходит границы, за которыми оно превращается в жадность и гордыню, протестантизм благосклонно относится к хозяйственной деятельности человека и старается поощрять его всеми возможными средствами. Именно в силу такого одобрительного отношения протестантской церкви к трудовой деятельностью человека в тех странах, где эта религия прочно укрепилась (Англия, Голландия, США), оказался значительно

облегчен ход промышленной революции и научно-технического прогресса.

Протестантизм, в отличие от католицизма, не смог сохранить внутреннего единства, разделившись на множество ответвлений и направлений, среди которых нет единственно верного, а все признаются равноправными вариантами христианского учения: выбор между ними диктуется личными пристрастиями верующего. Именно поэтому применительно к протестантизму было бы большой натяжкой вести речь о сектах, поскольку в условиях свободы отправления религиозного культа любое направление имеет полное право на существование, если сохраняет приверженность тексту Священного Писания и духу христианского учения. Помимо лютеранства, которое стало первым, но не основным из протестантских направлений, к числу наиболее значительных относятся кальвинизм, англиканство, баптизм, адвентизм и пятидесятничество. Особое место среди протестантов занимают мормоны.

Вслед за основателем своего учения лютеране четко разграничивают духовную и мирскую сферы человеческой жизни. Духовная сторона жизни человека посвящена служению богу, но мирская сторона строится по своим законам, основными из которых являются трудовая этика, гражданская мораль и т. д. По своей культовой составляющей лютеранство придерживается промежуточной позиции между католицизмом и крайними направлениями протестантизма, поскольку сохраняет в церкви внешнюю атрибутику (орган, песнопения) и признает два священных таинства (крещение и причастие), в отличие от остальных протестантских течений, признающих лишь крещение. Последователи Мартина Лютера по большей части сосредоточивают свое внимание на решении актуальных моральных и общественных вопросов в духе христианского учения, но практически не уделяют внимания разработке догматов и теоретических положений, что и способствует во многом их популярности в странах Западной и Центральной Европы. В настоящий момент в мире насчитывается приблизительно 75 млн лютеран, большая часть которых живет в Германии, странах Скандинавии и Прибалтики.

Родоначальником кальвинизма стал активный последователь реформ Лютера, французский монах Жан Кальвин. Другое название кальвинистов, характеризующее их упорядоченный и размеренный образ жизни, – пуритане (лат. *puritas* – чистый). Суть кальвинизма заключалась в полном устранении церковной иерархии и сосредоточении человека на таких ценностях, как умеренность и бережливость. Судьба человека предопределена, но раскрыть смысл предопределения возможно только в процессе выполнения повседневных обязанностей. Если человеку сопутствует удача в делах, то это выступает свидетельством того, что бог заботится о нем и проявляет по отношению к нему свою милость, если же человека постоянно преследуют неудачи, то это является симптомом отрицательного отношения к нему со стороны бога. Люди богатеют не в силу собственных талантов, но именно в силу особой милости, проявленной к ним богом, поэтому бессмысленно восставать против богачей, так как это автоматически означает сопротивление тому порядку, который устанавливается божественной волей. По своей численности современный кальвинизм является вторым после лютеранства протестантским течением, насчитывая 50 млн человек, принадлежащих к трем различным ответвлениям кальвинизма: реформаторству, конгрегационализму и пресвитерианству.

Возникновение англиканства в качестве одного из основных направлений протестантизма можно датировать 1532 г., когда собор английских епископов провозгласил независимость английской церкви от папской власти. Официальное установление англиканства имело свою трагическую историю: с восшествия на престол Марии Тюдор (1553 – 1558 гг.), которая была убежденной католичкой, начался ренессанс католицизма, а несколько английских епископов, принимавших участие в историческом соборе, были казнены за твердость в своих убеждениях. К счастью, период репрессий оказался коротким, а все последующие английские монархи (за исключением Иакова II, который был изгнан из страны в 1688 г.) были убежденными протестантами, являвшимися «по совместительству» и духовными пастырями своей страны. Богослужение представителей англиканства восходит к католическому образцу. Заимствованным является также Никейский символ веры и *filioque* – утверждение, что Святой

Дух происходит от Отца и Сына. От протестантизма англиканство взяло сокращение числа таинств до двух (крещения и причащения), а также упрощение церковных обрядов и отрицание обязательного посредничества церкви на пути богопознания. В настоящее время официальным главой англиканской церкви является английский парламент, поэтому ни одно изменение в догматической или богослужебной части не может быть введено без санкции парламента. Одним из наиболее скандальных решений, принятых в рамках англиканской церкви, было разрешение женщинам занимать епископский престол (1988 г.), что уже несколько раз было осуществлено в англиканских общинах Северной Америки, хотя в самой Британии данное постановление остается пока только на бумаге.

Баптизму принадлежит важное место в истории протестантского вероучения, так как он берет свое начало еще в XVII в. Многие черты роднят баптизм с другими протестантскими церквями (упрощенные обряды богослужения, приоритет веры над культом). Но есть и свои отличия: замена торжественных богослужений молитвенными собраниями членов общины, где происходит коллективное чтение Священного Писания, под которым подразумевается только Новый Завет. В баптизме отсутствуют почитание святых, крестов и икон, а также церковная организация и монашеские ордена, поскольку Иисус Христос, являющийся главным объектом поклонения в рамках этого течения, осуществлял свою деятельность в миру, но руководствовался при этом духовными принципами. Следуя примеру Иисуса, баптисты неуклонно осуществляют миссионерскую деятельность, вербуя в свои ряды представителей других ветвей христианства, благодаря чему их число неуклонно увеличивается. В настоящее время представители баптизма, основная часть которых живет в США и Южной Африке, насчитывают более 40 млн. человек.

Представителями одного из относительно новых течений в протестантизме являются адвентисты седьмого дня, возникновение учения которых датируется 1830-ми гг., когда некий В. Миллер изложил свои взгляды на будущее человечества, предсказав скорое наступление Судного дня. Согласно верованиям адвентистов, которые практически отрицают традиционное хри-

стианское вероучение, принимая только два обряда священных таинств, не существует бессмертной души. После смерти человека душа погружается в состояние оцепенения, которое продолжается вплоть до Судного дня, когда разбуженные воскресшим Христом души будут поделены на те, что заслужили райского блаженства, и те, что осуждены на вечные адские муки. Безусловное спасение ожидает души тех, кто являются последователями адвентистского учения, соблюдая все его правила и этические нормы. Единственным священным текстом для адвентистов является Библия. Большая часть приверженцев этого течения проживает на территории США, хотя активная миссионерская деятельность приводит к возникновению адвентистских общин на территории многих стран, в том числе и России.

Пятидесятничество стало одним из наиболее поздних, но тем не менее влиятельных ответвлений протестантизма, получившим развитие в США на рубеже XIX-XX вв. Основой вероучения этого протестантского течения является уверенность в том, что на пятидесятый день после воскресения Христа на апостолов снизошел Святой Дух, открывший у них пророческие способности. Сильная мистическая направленность пятидесятничества проявляется в наличии в обряде крещения, который признается представителями этого учения, элементов большого эмоционального возбуждения и экстаза, который, по их мнению, является залогом сошествия Святого Духа в душу нового приверженца веры. Мистическое переживание присутствия божественной благодати, которая может снизойти в душу искренне верующего, лежит в основе пятидесятнического вероучения об интуитивном пути познании божества. С административной точки зрения в многочисленных пятидесятнических общинах присутствует строгая иерархия – начиная от пресвитера, который является безусловным духовным авторитетом в рамках отдельной общины, и заканчивая простыми прихожанами.

Распространение учения мормонов в России в начале 1990-х гг. сделало название этого протестантского течения, которое достаточно часто характеризуется исследователями как секта, достаточно известным, но, к сожалению, в двояком смысле. В устах сторонников этого течения учение мормонов является единственно верной версией христианства, которая незаслужен-

но «затирается» другими христианскими направлениями и церквями, но несет в себе глубокую истину за внешней незамысловатостью обрядов и запутанностью догматики. Противники мормонов столь же часто используют название этого течения для характеристики современного деструктивного сектантства. «Церковь святых» (таково официальное название мормонов) была основана в 1830 г. в США Йозефом Смитом (1805 – 1844). Он получил известность как личность, наделенная сильными экстрасенсорными способностями, но вместе с тем как хитрый делец, неоднократно проворачивавший запутанные денежные махинации, одна из которых и завела его в тюрьму, где в 1844 г. он был убит противниками мормонского учения. С детства посещаемый различными видениями, Смит уже в зрелом возрасте издал «Книгу Мормона», содержащую смутные пророчества, которая и стала для его последователей олицетворением нового Священного Писания. Авторство этой книги приписывалось Смитом и его последователями последнему израильскому пророку Мормону, который будто бы сумел воплотить в своих изречениях древнейшую мудрость, не требующую больше никаких дополнений, но допускающую различные толкования. Мормоны признают большую часть ранних христианских догматов, но склоняются в своем типе церковной организации к ранней христианской церкви периода апостольских общин. Основным повседневным требованием, предъявляемым мормонами к сторонникам своего вероучения, является отказ от употребления алкоголя и любых тонизирующих средств (вплоть до чая и кофе). Вместе с тем представители мормонского учения открыто проповедуют многоженство (некоторые исследователи считают, что этот пункт был позаимствован Смитом из ислама), а также выдвигают требования о создании собственного государства с теократическим устройством, о чем сам Смит говорил в своих последних проповедях. Основной ценностью, наличие которой роднит мормонов с другими течениями протестантизма, является трудолюбие и стремление к увеличению благосостояния (сам Смит посвятил разработку этого положения и конкретным советам по его воплощению в жизнь не одну страницу своей «Книги Мормона»). Также вероучение мормонов пропитано эсхатологическими ожиданиями, получающими в настоящее время

неожиданную трактовку. Вера в скорое наступление Судного дня, за которым последует наступление Царствия Божьего на земле, несущего блаженство всем представителям истинной религии, перекликается у мормонов с утверждениями о неминуемости ядерной катастрофы. Стремление сохранить свою общину, а также воспоминание о душах тех, кто ушел из жизни задолго до Судного дня, подвигло мормонов к созданию в своей генеральной резиденции выдолбленного в гранитной скале надежного укрытия, рассчитанного на прямое попадание атомной бомбы. После смерти Смита его последователи перебрались в город Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта), который стал официальным центром мормонского движения и остается им до сих пор, поскольку именно там располагаются основные органы управления мормонским движением во всем мире, а также учреждения, носящие культовый характер, несмотря на свое, казалось бы, утилитарное значение. Речь идет о «Хранилище в Гранитной Горе» и «Библиотеке семейной истории», предназначение которых заключается в хранении микрофильмов, содержащих историческую и генеалогическую информацию, касающуюся не только США, но и других стран мира. За последние 15 лет в мормонское хранилище поступили многие сотни микрофильмов, содержащие информацию. Речь идет о церковных книгах, данных переписей населения и других источниках, содержащих имена, фамилия и другие данные о живших когда-то людях. Ценность этой информации для мормонов происходит из их убежденности в том, что каждый человек способен спасти, обратившись в истинную веру, не только самого себя, но и своих близких, а также предков, для чего необходимо знать, по крайней мере, их имена. Религия мормонов позволяет провести обряд крещения даже в отсутствие участвующих в этом обряде людей.

Вопросы и задания:

1. Какие цели задачи были реализованы в процессе Реформации?
2. Кто обосновал необходимость реформы Католической церкви?
3. В чем состоит смысл учения М. Лютера?
4. Какие догматы протестантского вероучения были изложены в «Аугсбургском исповедании веры»?

5. Назовите основные особенности культа в протестантизме.
6. В чем Г. Гегель, К. Маркс, М. Вебер видели роль Реформации и протестантизма в истории западной цивилизации?
7. В чем состоит сущность лютеранства?
8. Чем кальвинизм отличается от других направлений протестантизма?
9. Особенность утверждения англиканства в Англии и специфика его учения и культа.
10. Какие тексты для протестантов выступают в качестве Священного Писания?

Схема №1. Реформация

Схема №2. Возникновение протестантизма

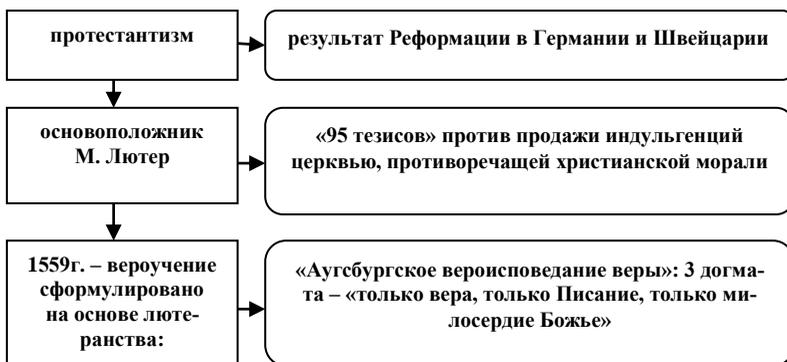

Схема №3. Вероучение и принципы культа

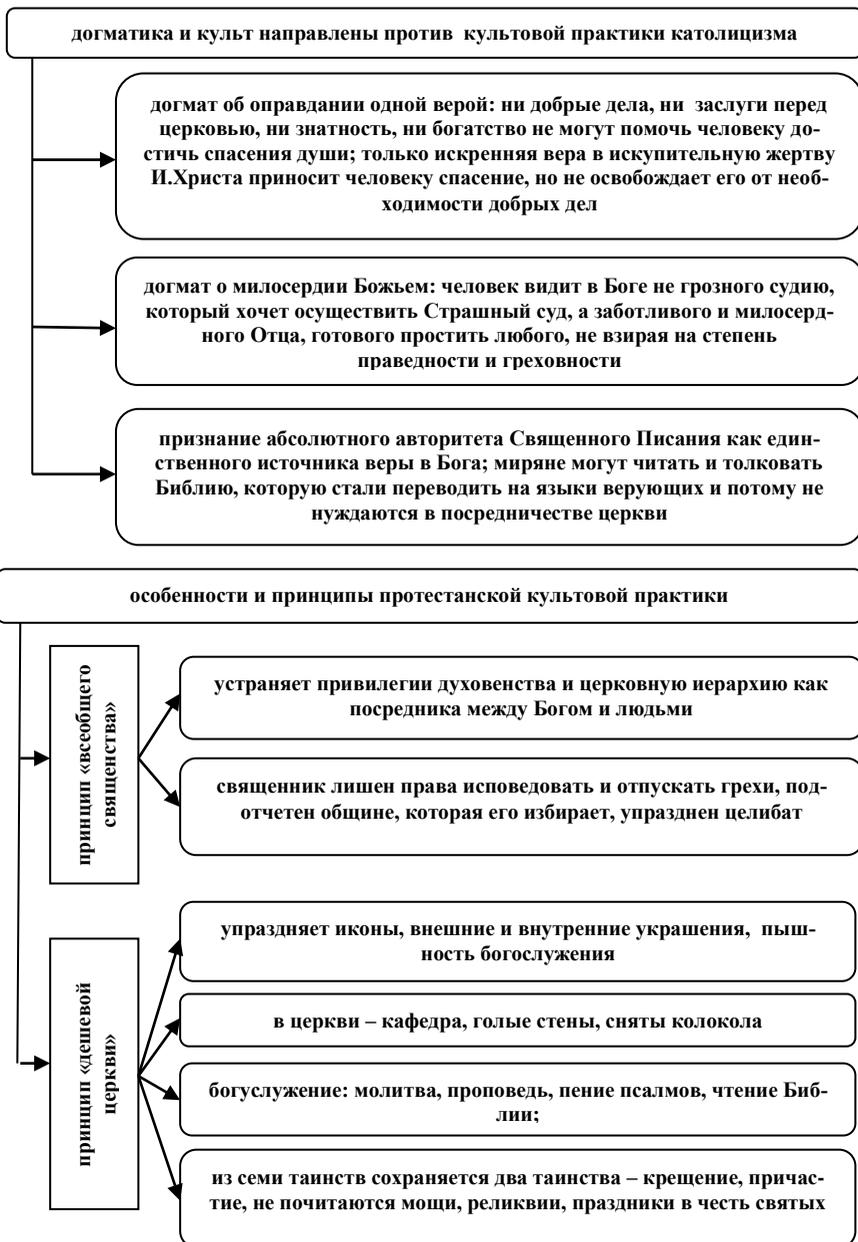

Схема №3. Вероучение и принципы культа (продолжение)

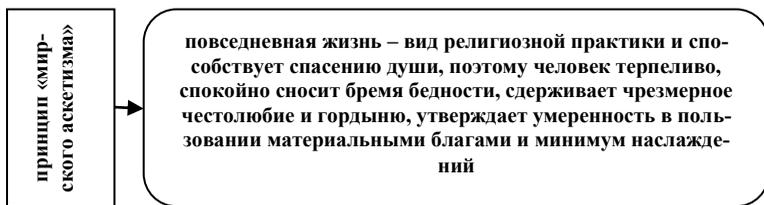

Схема №4. Направления в протестантизме

Тестовые задания

1. Какое религиозное, социокультурное, общественно-политическое движение привело к возникновению протестантизма?

- А) Реформация В) Возрождение С) Ренессанс Д) Гуманизм
- Е) Просвещение

2. Как называется процесс освобождения общества и культуры от господства религии и церкви?

- А) Секуляризация В) Реформация С) Возрождение Д) Политизация
- Е) Социализация

3. Кто положил начало Реформации?

- А) М.Лютер В) Н.Кузанский С) Д. Бруно Д) Ж.Кальвин Е) У.Цвингли

5. Кто является автором 95-ти тезисов, направленных против торговли индульгенциями католической церковью?

- А) Н.Кузанский В) М. Лютер С) Д. Бруно Д) Э Ротердамский
- Е) Б.Паскаль

6. Какое вероучение выражено в «Аугсбургском исповедание веры»?

- А) Протестантизма В) Католицизма С) Православия Д) Прозетелизма
- Е) Иудаизма

7. Какому направлению христианства принадлежит догмат об оправдании одной верой?

- А) Протестантизму В) Католицизму С) Православию Д) Прозетелизму
- Е) Иудаизму

8. Какое направление христианства утверждает, что ни знатность, ни богатство, ни церковь не могут гарантировать человеку спасение, а только искренняя религиозная вера в искупительную жертву Иисуса Христа?

- А) Протестантизм В) Католицизм С) Православие Д) Прозетелизм
- Е) Иудаизм

9. Какое направление христианства утверждает, что Господь, пожертвовавший своим единым Сыном, является для верующего не грозным судьей, а заботливым и милосердным Отцом?

- А) Протестантизм В) Католицизм С) Православие Д) Прозетелизм
- Е) Иудаизм

10. Что для протестантов выступает абсолютным источником веры в Бога?

- А) Священное Писание (Библия) В) Священное Предание
- С) Сочинения отцов церкви Д) Постановления Вселенских соборов
- Е) Энциклики и буллы римских пап

11. Какое направление христианства отрицает привилегированное положение духовенства и церкви как посредников между Богом и людьми, следуя принципу «всеобщего священства»?

- А) Протестантизм
- В) Католицизм
- С) Православие
- Д) Прозетелизм
- Е) Иудаизм

12. Какие из семи христианских таинств сохраняет протестантизм?

- А) Крещение и причастие
- В) Соборование и миропомазание
- С) Миропомазание и покаяние
- Д) Елеосвещение и священство
- Е) таинство брака и исповеди

13. Какое направление христианства, следуя принципу «дешевой Церкви», упразднило все внутренние и внешние украшения, иконы, пышность богослужения и церемониала?

- А) Протестантизм
- В) Католицизм
- С) Православие
- Д) Прозетелизм
- Е) Иудаизм

14. Какое направление протестантизма характеризуется епископальной организацией и принципом государственной церкви?

- А) Лютеранство
- В) Баптизм
- С) Пятидесятники
- Д) Адвентизм
- Е) Методизм

15. В каком направлении протестантизма король (королева) является номинальной главой церкви, обладая правом назначения высших церковных иерархов, созыва собраний духовенства и являясь последней инстанцией в решении богословских вопросов?

- А) Англиканстве
- В) Лютеранстве
- С) Пятидесятники
- Д) Баптизме
- Е) Адвентизме

16. В каком направлении крещение осуществляется во взрослом возрасте, исходя из принципа спасения одной только верой?

- А) Баптизм
- В) Лютеранство
- С) Англиканство
- Д) Пятидесятники
- Е) Адвентисты

17. Название какого направления связано с новозаветным сюжетом о восхождении на апостолов Святого Духа на 50-ый день после Пасхи и получении ими благодаря этому способности пророчествовать?

- А) Пятидесятники
- В) Баптисты
- С) Адвентисты
- Д) Свидетели Иеговы
- Е) Методизм

18. Какое направление протестантизма придерживается догматов о скором пришествии Христа, о необходимости внутреннего обновления человека и человечества, о почитании субботы?

- А) Адвентизм
- В) Баптизм
- С) Пятидесятники
- Д) Свидетели Иеговы
- Е) Кальвинизм

19. Какое направление протестантизма отличается строгостью и всеохватывающим характером внутренней церковной дисциплины, жесткой иерархизированной централизацией?

А) Методизм В) Адвентизм С) Баптизм Д) Кальвинизм Е) Лютеранство

20. Какое направление протестантизма отличается учением об абсолютном предопределении?

А) Кальвинизм В) Адвентизм С) Баптизм Д) Лютеранство Е) Методизм

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Ренан Э. Христианская церковь. – СПб., 1991.
4. Ренан Э. Апостолы. – СПб., 1990.
5. Донини А. У истоков христианства. – М., 1979.
6. Косидовский З. Библейские сказания. – Ростов-на-Дону, 2002.
7. Крывелёв И.А. Библия. – М., 1985..
8. Крестьяников В.Ф. Меннониты. – М., 1967.
9. Никольский Н.М. История русской церкви. – М., 1983.
10. Православие: словарь. – М., 1988.
11. Свеницкая И.С. От общины к церкви. – М., 1985.
12. Романов Б. Как выглядел Христос? // Наука и религия. – 1966. – №6.
13. Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. – М., 1990.

Тема 11 ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА

Социально-исторические условия и духовные предпосылки возникновения ислама. Ханифы и распространение идей монотеизма среди арабов. Мухаммед как основоположник ислама. Формирование мусульманской общины и борьба за распространение ислама.

Ислам представляет собой третью из мировых религий, наиболее позднюю по времени возникновения, что положительно сказалось на тех исторических данных, которые есть у современных историков религии относительно обстоятельств зарождения мусульманской веры. Об исламе и его основателе Мухаммеде мы знаем гораздо больше, чем о Будде и Иисусе, благодаря тому, что жизнь и учение Мухаммеда оказались зафиксированными в письменных источниках спустя несколько лет после его кончины, а не через несколько десятков лет, как было в случаях христианства и буддизма. Но прежде, чем говорить о самом Мухаммеде, необходимо осветить ту ситуацию, которая сложилась на Аравийском полуострове в начале VI в. и которая стала основой для зарождения новой религии. Арабы по своему происхождению являются одним из семитских племен, поэтому их исконные обычаи имеют много общего с обычаями евреев (например, запрет на употребление в пищу свинины), но развитие их религии и культуры шло несколько иным путем. Ислам формировался в условиях переходного между первобытностью и цивилизацией раннеклассового общества, без какого-либо единого политического центра, в условиях отсутствия государства, с чрезвычайно пестрой смесью верований. Кочевое хозяйство, отсутствие огромного количества питьевой воды, прохождение караванных путей через Аравию обусловили некоторые черты облика арабских племен, которые постоянно вели борьбу за пастбища, источники воды. Многие племена совершали набеги на караваны, превратив их в источник своего существования. Все эти обстоятельства несли в себе несколько угроз в условиях соседства с такими могущественными соседями как Византия и сасанидский Иран: угроза перемещения торговых путей на тер-

риторию тех государств, которые могли бы обеспечить безопасность караванов; угроза захвата Аравии, представлявшая стратегический и экономический интерес для соседей; угроза потери независимости арабских племен. Таким образом, перед арабами встала дилемма: объединиться в единое государство и единый народ и использовать те преимущества, которыми они располагали или же продолжая междусобные войны, прежний образ жизни обречь себя на покорение другими государствами. Кочевой образ жизни, который вели арабы, расположение их племен на пересечении караванных путей, ведущих из Месопотамии в Египет, из Индии на Ближний Восток, – эти обстоятельства способствовали тому, что сосредоточение религиозного культа всех арабских племен произошло в Мекке, которая располагалась на берегу Красного моря. Именно там было организовано святилище, в котором хранились реликвии отдельных арабских племен, включая таинственный камень Каабу, по преданию упавший с неба и служивший объектом поклонения всех арабов, вне зависимости от их принадлежности к определенному племени или роду. Достаточно рано в арабских оазисах появились и поселения чужеземцев, первоначально купцов, в частности иудейские и раннехристианские общины. После того как караванная торговля вступила в период упадка, арабам пришлось постепенно переходить на оседлый образ жизни, что повлекло за собой закрепление за каждым племенем четко фиксированного отрезка земли. Спор из-за границ земельных участков порождал военные столкновения между различными племенами, а вынужденная необходимость сводить эти столкновения к минимальным потерям, обусловленная постоянным наличием внешних угроз, исходивших от таких сильных государств как Византия, Иран вела к возникновению спланированных факторов. Одним из таких факторов становится монотеистическая религия, примером которой могли послужить аналогичные формы вероучения, наблюдаемые арабами-кочевниками у своих соседей – иудеев и христиан. Развернувшаяся в подобной обстановке проповедь Мухаммеда была обречена на успех, хотя определенные затруднения возникли у основателя ислама уже в начале его подвижнической деятельности. Сама фигура Мухаммеда, безусловно, является исторической, хотя некоторые подробности его био-

графии явно были домыслены последующими мусульманскими хронистами, пытавшимися представить основателя ислама более могущественным и непобедимым, нежели это было на самом деле. Мухаммед ибн Абдаллах (570 – 632 гг.) родился в семье, происходившей из рода хашим племени курейш, который был правящим в Мекке. Но семья, к которой принадлежал будущий основатель новой религии, относилась к обедневшей ветви племени. Еще в детстве мальчика стали посещать припадки (современные исследователи считают, что речь идет о «мускулярной истерии»), во время которых ему являлись таинственные видения. Потеряв в раннем детстве обоих родителей, Мухаммед воспитывался у своего деда – Абдал-Муталлиба, рано занялся караванным мастерством и совершил несколько длительных поездок по торговым делам. Окончательно поправила дела Мухаммеда женитьба на богатой вдове Хадидже, которая родила ему несколько дочерей. Приблизительно в возрасте 40 лет Мухаммед, наконец, решился рассказать о посещавших его видениях, ниспосланных от имени единого бога – Аллаха – своему посланнику Мухаммеду для передачи всем остальным людям. Именно с этого момента начинаются знаменитые проповеди Мухаммеда, которые принесли ему уважение одних и неприязнь других. Долгое время достойной защитой пророку выступали богатство и знатность его жены Хадиджи, а также покровительство со стороны вождя его рода Абу Талиба, хотя многим его сторонникам из низших слоев населения пришлось покинуть Мекку и поселиться в Эфиопии. После смерти Абу Талиба и Хадиджи, когда новый глава рода отказался оказывать Мухаммеду всяческую поддержку, будущему основателю ислама пришлось покинуть родной город и перебраться в Медину, которая являлась торговым конкурентом Мекки, поэтому благожелательно относилась к беженцам оттуда. Именно этот переезд, произошедший в 622 г., считается у мусульман датой начала новой эры – хиджры. Проповедь Мухаммеда в Медине дала ему настолько много последователей, что с их помощью ему удалось в 630 г. захватить Мекку и тем самым вернуться в свой родной город победителем. Даже племенная знать, прежде активно выступавшая против нового учения, сочла за благо примкнуть к новой религии, которая явилась мощным объединительным стимулом

в среде арабских племен. Еще при жизни Мухаммеда основанное им государство становится доминирующим на Аравийском полуострове, поскольку к нему присоединяется большая часть арабских кочевых и оседлых племен. Сам пророк в 631 г. разослал письма правителям соседних государств и наместникам византийских владений на Ближнем Востоке с предложением принять ислам. После смерти Мухаммеда, последовавшей в 632 г., его учение не заглохло, а, наоборот, развернулось еще шире. Мекка и Медина были признаны среди мусульман священными городами, поскольку с ними была связана земная жизнь пророка. В Мекке он родился и именно в окрестностях этого города Аллах впервые явился к своему пророку и открыл ему свою волю – передать людям божественные установления. Мухаммед после своей смерти оставил: 1) организацию, основанную на нескольких универсальных принципах, главнейшим из которых стал принцип веры в единого Бога; 2) множество откровений, высказываний, решений и поступков, которые послужили руководством для последующих поколений мусульман в различных областях жизни; 3) память о себе как основателе новой религии, объединившей разрозненные арабские племена, ведущих бесконечные междоусобные войны, в единой народ. Он предстает в памяти человечества как мыслитель, справедливый судья, выдающийся полководец, умелый администратор и политик. Благодаря этим качествам ему удалось создать государство нового типа в пределах Аравии, основу которого составила религия, ее нравственное начало и право. Именно это государство стало основой всех последующих завоеваний арабов и формирования империи, которой еще не знало человечество.

Примечательная особенность ислама заключается в неразрывной связи между религиозно-культурной и общественно-политической жизнью. Влияние ислама на все стороны общественной жизни выражено с большей очевидностью. Чем в других религиях. Эта особенность была обусловлена обстоятельствами возникновения ислама, прежде всего, тем, что арабские племена находились на стадии формирования классового общества и государства. Новая религия стала фактором консолидации племен в рамках государства. Успешное распространение ислама в достаточно короткий срок объясняется не сколько

военными действиями мусульманских вождей, сколько тем, что арабы смогли построить свой исламский мир, не разрушая достижения тысячелетней культуры народов вошедших в состав халифата и даже наоборот, они усвоили их культурное наследие при сохранении исламских ценностей и норм и вместе с тем предоставив народам других вероисповеданий веротерпимость.

Религиозная система Мухаммеда была оригинальной и более завершенной, чем христианство (в смысле монотеизма) и ничто не предвещало, что она станет мировой религией. При жизни Мухаммеда ислам не мог соперничать ни с христианством, ни с иудаизмом, опиравшиеся на длительную историю. И, тем не менее, сравнительно небольших сил мусульманской общины хватило на то, чтобы покорить разрозненные племена кочевников Аравии, покончить с усобицами и создать сильное государство и затем расширить сферу влияния ислама за пределами Аравии.

К моменту смерти пророка Мухаммеда исламское государство занимало уже весь Аравийский полуостров, хотя распространение исламского вероучения имело значительно более скромные размеры, поскольку большая часть арабских племен включалась в это государство на основании политического подчинения, а не религиозного единства. Первые четыре халифа – политических и религиозных преемника Мухаммеда – признаются во всем исламе (вне зависимости от течения) праведными. Первый из них, Абу Бекр (632 – 634 гг.), был тестем Мухаммеда, поэтому и стал его первым преемником. Однако помимо родственных связей он обладал талантом полководца, что пригодилось ему уже в первые месяцы правления. В 632 г. многие племена заявили о своем отпадении от исламского государства, провозгласив новым пророком некоего Мусейлима, претендовавшего на этот статус еще при жизни Мухаммеда. Абу Бекр смог в нескольких сражениях разгромить войска самозванца, а его самого лишил жизни, что позволило сохранить политическую независимость и религиозное единство государства. Преемник Абу Бекра Омар (634 – 644), бывший сподвижником Мухаммеда еще во время хиджры в Медину, продолжил завоевательную политику своего предшественника, значительно укрепив государство и мусульманскую веру, хотя среди широких

слоев населения представление о новой религии было по-прежнему смутным. В источниках упоминается характерный случай: в 637 г. после одной из битв, когда Омар решил награждать воина, лучше всех знающего Коран, лишь один из всего арабского воинства смог произнести религиозную формулу. Для абсолютного большинства арабских племен, не вдававшегося в догматические подробности, достаточно было веры в единого бога Аллаха и его пророка Мухаммеда. Третий халиф, Осман (644–656), был уже глубоким стариком в момент восшествия на престол, поэтому его правление не отмечено какими-либо значимыми событиями. Осман был не любим в народе за свое корыстолюбие, поэтому и был убит недовольными, которые ворвались в его дворец в Медине. Преемником Османа стал Али (656 – 661), двоюродный брат пророка Мухаммеда и муж его любимой дочери Фатимы. Его восшествие на престол пророка не обошлось без кровопролитной войны, развязанной представителями знатных арабских родов, часть из которых были недовольны тем, что халифом стал именно Али. Для расширения территории ислама использовались самые различные методы, не только проповедь, но и военные действия против тех племен и народов, которые сопротивлялись насильственному насаждению новой религии. Однако, одним из самых эффективных и действенных способов распространения ислама были различные льготы и привелегии в хозяйственной деятельности, которые предоставлялись мусульманам. Кроме этого социальный статус человека, принявшего ислам, сразу значительно повышался. Завоевательные войны сопровождались исламизацией покоренных народов. Второй халиф Омар за 10 лет своего правления присоединил к халифату Месопотамию, Закавказье, Иран, Сирию, Палестину и начал теснить Византию, Египет. При халифе Османе к халифату были присоединены Армения, Малая Азия, Ливия. Аббасиды присоединили Сицилию, Кипр, Марокко. В течение первых столетий арабский халифат занимал огромную территорию от Индии на Востоке и на западе в состав халифата вошли Испания, Португалия, Северная Африка также была включена в мировую империю. Основная масса населения исповедовала ислам, но некоторые народы смогли сохранить свои религиозные системы, в силу того, что в халифате правящая элита при-

держивалась принципа веротерпимости. Представители других религий уплачивали специальный налог и пользовались правом верить в своего бога.

Вопросы и задания:

1. Чем ислам отличается от иудаизма и христианства?
2. Объясните название религии, которую основал Мухаммед.
3. Какие религии оказали влияние на становление ислама?
4. Какую роль сыграли ханифы в становлении ислама?
5. Назовите социальные условия возникновения ислама.
6. Какие геополитические факторы повлияли на формирование ислама?
7. Чем личность Мухаммеда отличается от Иисуса Христа?
8. На какой территории распространился ислам при жизни Мухаммеда?
9. Какие методы использовал Мухаммед для распространения ислама?
10. Какой вклад внес Мухаммед в становлении ислама?

Схема №1. Понятие «ислам»

Схема №2. Духовные истоки ислама

Схема №3. Жизнь Мухаммеда

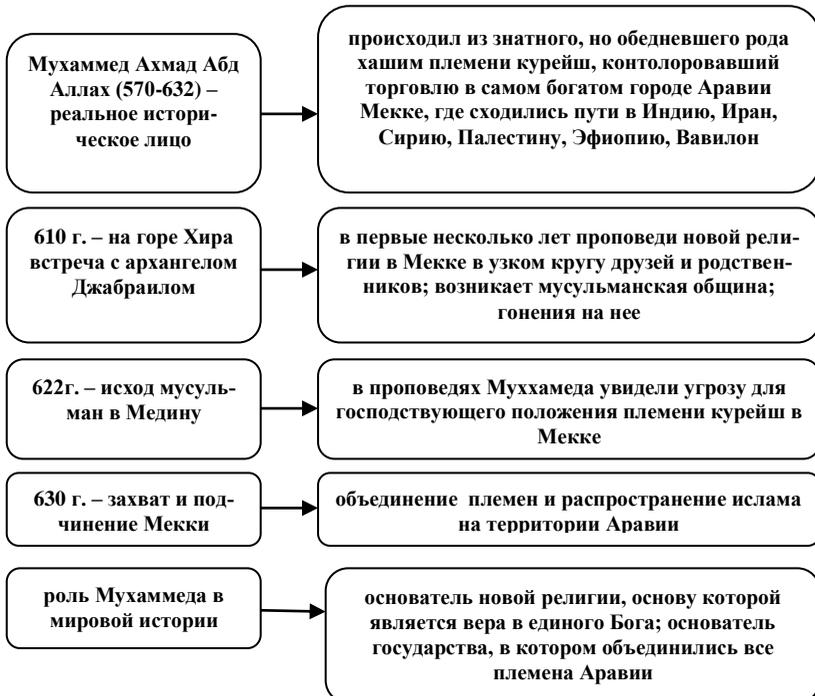
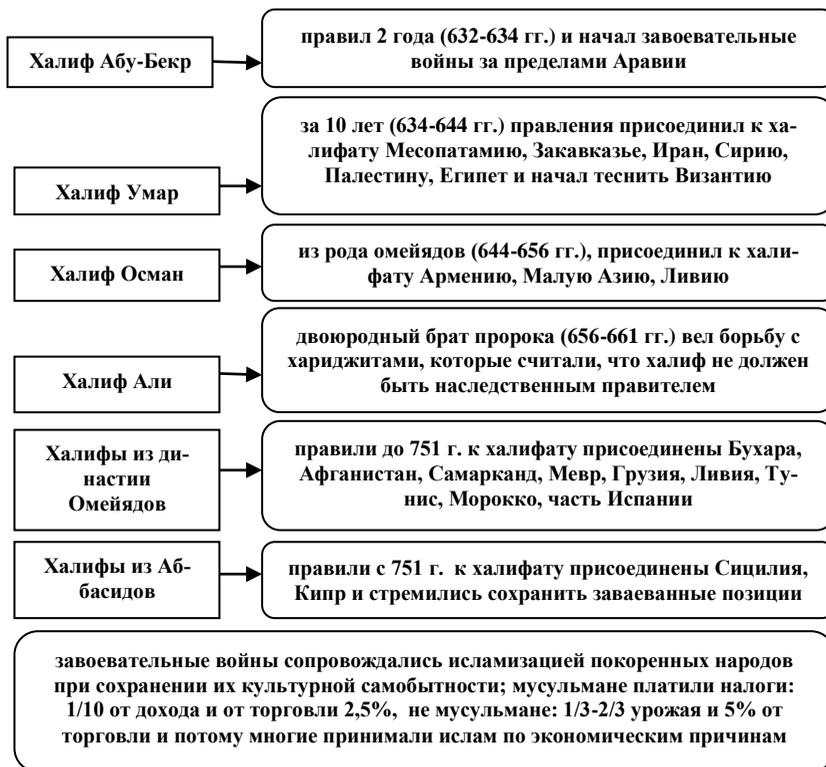

Таблица №1. Главные отличия ислама от иудаизма и христианства

критерии сравнения	иудаизм	христианство	ислам
основатель	Моисей-пророк	Иисус Христос-Богочеловек, Сын Божий	Мухамед-главный и последний пророк
время возникновения	на рубеже II-I тысячелетия до н.э.	I в. н.э.	VII в.
место возникновения	Палестина	восточная провинция Римской империи – Иудея	Аравийский полуостров-Мекка
этнос, в среде которого возникает религия	еврейский народ	обездоленные слои населения Иудеи (ессейская община)	арабские племена кочевников-бедуинов
Священные Писания	Танах («Ветхий Завет»)	Библия (греч. – книги)	Коран
Идея Бога	Единый Бог Яхве	Единый Бог в трех лицах: Бог-Отец, Бог-Сын, Бог Святой Дух	Единый Бог – Аллах
Спасение даруется	Богоизбранному народу – евреям	Всем праведникам	Всем праведникам

Схема №4. Распространение ислама

Тестовые задания

1. Как переводится с арабского языка термин «ислам»?

- А) Покорность В) Непокорность С) Терпеливость Д) Милосердие
Е) Могущество

2. Как называют верующего, который покорность воле Аллаха делает образом своей жизни?

- А) Мусульманин В) Семитом С) Мекканцем Д) Бедуином Е) Мединцем

3. Кто является основателем ислама, который в отличие от Иисуса Христа считал себя не Богом и Сыном Божиим, а пророком и был реальной исторической личностью?

- А) Мухаммед В) Ибрахим С) Сулейман Д) Давуд Е) Ханифы

- 4. Где Мухаммед начал проповедовать свое учение о едином Боге?**
А) Мекке В) Медине С) Палестине Д) Ясрибе Е) Иерусалиме
- 5. Какая из мировых религий формировалась в условиях разложения патриархального общества и становления классового общества в среде кочевников-бедуинов с пестрой религиозных верований?**
А) Ислам В) Иудаизм С) Христианство Д) Митризм Е) Зороастризм
- 6. Как называли предшественников Мухаммеда, поиски единого Бога которых сопровождались постами, молитвами, аскезой?**
А) Ханифы В) Халифы С) Сунниты Д) Шеиты Е) Хариджиты
- 7. Какие религии стали духовными истоками ислама?**
А) Иудаизм, христианство В) Индуизм, иудаизм С) Буддизм, брахманизм
Д) Даосизм, иудаизм Е) Христианство, брахманизм
- 8. Кем служил Мухаммед в молодые годы до женитьбы на богатой вдове Хадидже?**
А) Приказчиком В) Погонщиком С) Плотником Д) Портным Е) Пастухом
- 9. Когда произошел исход (хиджра) мусульман из Мекки?**
А) 622 г. В) 610 г. С) 632 г. Д) 570 г. Е) 630 г.
- 10. Что стало причиной Хиджры?**
А) Гонения на мусульман В) Эпидемия чумы С) Голод
Д) Песчаные бури Е) Война с Византией
- 12. В какой город переселились мусульмане, который был переименован в Медину (город Пророка)?**
А) Ясриб В) Иерусалим С) Дамаск Д) Багдад Е) Басру
- 13. В каком городе Мухаммед построил первую мечеть?**
А) Медине В) Иерусалиме С) Дамаске Д) Багдаде Е) Басре
- 14. Какие тексты стали источником информации о жизни и пророческой деятельности Мухаммеда?**
А) Сунны В) Апокрифы С) Адат Д) Фикх Е) Шрути
- 15. Где возник ислам?**
А) На Аравийском полуострове В) Синайском полуострове
С) Апеннинском полуострове Д) Пиренейском полуострове
Е) Балканском полуострове
- 16. Кем для верующих был Мухаммед?**
А) Пророком В) Мессией С) Утешителем Д) Богочеловеком Е) Богом

17. В пределах какой территории сложился Арабский халифат при жизни Мухаммеда?

- А) Аравии В) Ближнего Востока С) Ближнего и Среднего Востока
- Д) Месопотамии Е) Средиземноморья

18. Как называется община мусульман?

- А) Умма В) Халифат С) Намаз Д) Закят Е) Хадж

19. Какой еще способ распространения ислама применял Мухаммед помимо проповеди?

- А) Война В) Уговоры С) Угрозы Д) Браки Е) Конфискация имущества

20. В каком веке возник ислам?

- А) VII в. В) VI в. С) VIII в. Д) IV в. Е) V в.
- А) В) С) Д) Е)

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Игнатенко А.А. Халифы без Халифата. – М., 1988.
4. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. – М., 1985.
5. Васильев А.М. Пуристане ислама. – М., 1967.
6. Борисов В.М. Арабское средневековье и ислам. – М., 1968.
7. Большаков О.Г. История халифата. Ислам в Аравии (570-633). Т. 1. – М., 1989.
8. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. – М., 1966.
9. Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. – М., 1982.
10. Ирвинг В. Жизнь Мухаммеда: книга о Пророке. – Алматы, 1990.
11. Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991.

Тема 12

ОСНОВЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

Священные писания мусульман: история создания Корана, его структура. Мусульманское учение о едином Боге. Основные принципы исламского вероучения. Мусульманская мифология. Образ человека, правоверного мусульманина в исламе. Особенности мусульманской этики. Культы и праздники в исламе. Отношение ислама к представителям другой веры. Запреты в исламе. Забота ислама о семье и детях.

С Мединой связано окончательное оформление мусульманского вероучения, формирование системы правил и запретов, к которым относились запрет на употребление алкогольных напитков, свинины, запрет на участие в азартных играх. Несмотря на то, что сам пророк Мухаммед никогда не записывал свои проповеди, при его выступлениях присутствовали специальные писцы, основная задача которых состояла в фиксации наиболее мудрых изречений. После смерти Мухаммеда остались разрозненные списки его откровений, многие из которых к тому же противоречили друг другу, поэтому насущной задачей, вставшей перед зарождающейся религией, стала кодификация священных текстов. Эта работа завершилась в 651 г. созданием Корана, который и стал основным источником мусульманского вероучения. Чтобы исключить возможность появления альтернативных священных текстов, опирающихся на авторитет Мухаммеда, все записи, на основании которых и составлялся Коран, были уничтожены. Коран состоит из 114 сур, каждая из которых включает в себя несколько десятков отдельных стихов. Особого порядка – ни тематического, ни хронологического – в расположении сур нет, но лингвистические исследования показали, что достаточно четко выделяются суры мекканского (до 622 г.) и мединского периодов.

Другой важной частью мусульманской священной литературы, которая начала складываться в середине VII в., были хадисы – предания о жизни самого пророка Мухаммеда, описывавшие, как правило, отдельные поступки основателя мусуль-

манской религии и обязательно имевшие нравоучительную концовку. Во многих хадисах чувствуется влияние христианской и иудейской традиций, поскольку описываются ситуации, схожие с подобными в Священном Писании и Талмуде. Таким образом, Коран в исламе подобен по своему значению Священному Писанию в христианстве. Аналогом Священного Предания является Сунна – сборник хадисов, составленный виднейшими мусульманскими богословами в IX в. Не все мусульмане признают Сунну в качестве священного текста, многие считают ее лишь сборником рассказов, не несущих догматической нагрузки. То направление ислама, которое причисляет Сунну к основам своего вероучения, называется суннизмом, именно оно и является наиболее многочисленным в современном исламе. На Коране и Сунне базируется шариат – набор законодательных норм и религиозных установок, обязательных для исполнения правверным мусульманином. Ислам не отделяет правовые нормы от религиозных, поэтому поведение мусульманина по отношению к другому человеку, по отношению к своей семье, к государству определяется божественными установлениями. Интересно, что действие шариата распространяется только на взаимоотношения между мусульманами, поэтому поведение мусульман по отношению к представителям других конфессий или светским властям определяется специально оговоренными нормами, не имеющими религиозного характера. Третьим источником, на который помимо Корана и Сунны опирается шариат, является иджма – мнения наиболее авторитетных мусульманских богословов прошлых веков, которые не имеют доктринального значения, но могут использоваться при разрешении сложных и запутанных случаев.

Сущность религиозной догматики ислама сводится, прежде всего, к вере в Аллаха. Идея единого Бога доведена до логического конца. Здесь нет Яхве, который хоть и един, и всемогущ, но Он предубежден в отношении к неиудеям. Здесь нет и христианской Троицы-триединого Бога-Отца, Бога-Сына и Бога Святого Духа. Существует только один Аллах (араб. божество) – Бог единый, вечный, мудрый, всемогущий, всесильный, справедливый. Он – Творец всего сущего, верховный судья, всезнающий. У Аллаха 99 имен, каждое из которых выражают его

сущность. Под этими именами люди знают его. Аллах не материален и ничего не требует.

Ислам предполагает веру в ангелов и духов (джинов). Ангелы – не физические существа, сотворенные из света. Они безгрешны, обладают чистотой и сверхъестественными способностями. Ангелы были созданы Аллахом для выполнения поручений Аллаха и его связи с людьми. Среди них отдельно стоят четыре «архангела»: Джibraил, передающий божье повеление; Михаил, наблюдающий за Вселенной; Исрафил трубным гласом будет сигнализировать о начале Страшного суда; Израил, архангел смерти. Главное назначение ангелов – следить за человеком. Каждый человек имеет по два ангела, которые непрерывно, сменяя друг друга на рассвете, записывают в особые книги, все, что совершает человек на протяжении всей своей жизни. И с этими книгами человек должен прийти на Страшный суд, чтобы отчитаться за свою жизнь. Ангелы постоянно поклоняются Аллаху, восхваляют Его, передают послания от Него пророкам, подталкивают людей к добропорядочности, а также к игнорированию соблазнов зла, помогают верующим в моменты их испытаний, умоляют Аллаха о прощении для верующих. Люди знают об ангелах, но не воспринимают их органами чувств и могут общаться с ними косвенно. Практическое значение веры в ангелов и знание их функций состоит в том, что верующий начинает проявлять заботу об осуществлении добрых поступков. Джины также сотворены Аллахом. Но в отличие от ангелов, они, как и люди, имеют свободную волю и возможность выбора между добром и злом. Но сущность у них другая, чем у людей. Они сотворены из огня. Джины живут дольше людей, в уединенных местах, едят и пьют. В большинстве джины враждебны людям и могут вызывать страдания, болезни. Однако, учение о джинах не получило в исламе углубленного развития.

Вера в предвечность Корана, списки которого всегда существовали на небесах, пока не были перенесены Джibraилом от престола на ближайшее к земле небо, а уже оттуда с 610 года на протяжении 22 лет передовалось Мухаммеду.

Вера в пророка Мухаммеда, донесшего мусульманам слово и волю Аллаха. Единственным богом объявляется Аллах, призывавший на землю многочисленных пророков (Ной, Моисей,

Иисус). Наиболее почитаемым из них является Мухаммед – последний из пророков и наиболее мудрый. Превознося важность его пророческой миссии, Аллах послал ему своего предвестника Джабраила 24 тыс. раз, в то время как Адаму – 12, Аврааму – 42, Моисею – 400, Иисусу – 10.

Необходимость веры в загробное воздаяние покоится на трех догматах: о бессмертии человеческой души, о существовании ада и рая, о неизбежности Судного дня, когда все получат воздаяние за свои дела. Учение о загробном воздаянии утверждает материальный характер воскресения в загробном мире. Ад находится под семью землями и состоит из семи ярусов; тяжесть наказания возрастает по мере углубления соответствующего яруса. Легчайшее из мучений ада заключается в том, что грешник будет ходить в огненных сандалиях. За более тяжкие грехи его сковывают цепями, обряжают в одеяния из смолы и донимают жарой так, что мозг в голове кипит так, как вода на огне, ресницы, зубы, уши все время пылают, огонь проникает к нему в глаза, рот и выходит из спины. В последнем ярусе находится дерево заккум, плоды которого как «головы дьявола», предназначены для употребления в пищу. Рай характеризуется как уютный тенистый сад, с источниками воды. Рай мыслится как место, где человек наслаждается и получает удовольствие. Страшный суд будет происходить на равнине близ Иерусалима. Собравшиеся в тысячу ярусов, будут тысячу лет ожидать Бога, который спустится к ним с небес в сопровождении бесчисленных ангелов. Люди получают книги с записями их добрых и злых поступков. Потом будет процедура их взвешивания на «весах справедливости». В завершение каждому будет объявлен приговор, по которому только один из тысячи будет направлен в рай. Особенность ислама состоит в том, что он считает грехом не естественные желания человека, а их чрезмерное удовлетворение.

Вера в божественное предопределение исходит из того, что Аллах велик и всемогущ, поэтому он заранее определяет судьбу человека, изменить которую тот не в силах, но он в силах добиться благосклонности бога путем безоговорочного повиновения ему. В отличие от христианства в исламе речь не идет о постоянном самосовершенствовании человека, который стремится сравниться с богом, достигнуть богочеловеческого состояния:

мусульманский бог настолько недосыгаем для своих приверженцев, что допускает лишь служение, а не попытку сравняться с собой. Милость Аллаха проявится в момент Судного дня, когда восстанут все мертвые, и те из них, которые вели праведную жизнь или сумели искупить совершенные прегрешения, окажутся в состоянии вечного блаженства, а остальные будут осуждены на вечные муки.

Этические требования, предъявляемые исламом к каждому мусульманину, сводятся к соблюдению справедливости (отвечать на добро добром, а на зло – злом), обязательств по отношению к родным и близким, щедрости к нищим и т.д. Основу культовой практики составляют пять столпов ислама, подчеркивая их приоритетность для каждого мусульманина: 1) важнейшим из них является символ веры, аш-шахада, который гласит: «Нет Бога кроме Аллаха, Мухаммед-посланник Его»; 2) обязательная пятикратная молитва; 3) подача милостыни нищим, постепенно трансформировавшаяся в закят; 4) ежегодный пост (ураза), который обязателен для исполнения всем, у кого есть такая возможность, но может быть отменен для больных и путешествующих; 5) паломничество (хадж) в священный город Мекку, которое должен совершить хотя бы раз в жизни каждый правоверный мусульманин.

В символе веры: «Нет Бога кроме Аллаха, Мухаммед – посланник Его» четко и недвусмысленно выражена основная идея монотеизма. Она направлена, прежде всего, против язычников, веривших во множество богов. Трехкратное провозглашение аш-шахады перед духовным лицом составляет ритуал обращения в ислам. Аш – шахада входит во множество молитв и азан-призыва к ней, который звучит пять раз в день с минарета. Обязательная пятикратная молитва (араб. *ас* – саяят, перс. намаз) формализована до предельной степени – регламентации подвергаются не только произносимые верующим слова, но и совершаемые при этом телодвижения. Верующие совершают ее как в индивидуальном порядке, так и коллективно на заре, в полдень, днем, на закате и перед сном. В городах и селах сооружаются высокие минареты, с которых служители – муэдзины извещают о наступлении времени молитвы. Прежде чем приступить к молитве, необходимо сделать омовение, поскольку человек должен

в момент молитвы предстать перед богом очищенным не только от физической грязи, но и от дурных помыслов. Молитву надо совершать в приличной одежде на коврике с покрытой головой, сняв обувь и обратившись в сторону Мекки. Молитва представляет собой несколько повторяемых циклов поз и движений – ракатов (араб. становиться на колени) с одновременным произнесением соответствующих священных формул. Подача милостыни нищим (араб. закят– очищение) – ежегодное обязательное отчисление части своих доходов в пользу религиозной общины или государства, если оно управляется мусульманским монархом. Допускается вносить закят в добродетельные фонды, организации на нужды здравоохранения, образования, сиротским приютам и т.п. Существуют и дополнительные милостыни-саадака, формы которого могут быть разными. Ежегодный пост (араб. ас– саум, перс. ураза), который обязателен для исполнения всем, у кого есть такая возможность, но может быть отменен для больных и путешествующих. Длится пост в исламе целый месяц, девятый по лунному календарю – рамадан (тюрк. рамазан). На протяжении всего месяца от восхода и до заката солнца мусульмане должны воздерживаться от пищи, питья, курения, развлечений. В дни поста к пяти молитвам добавляется шестая с 20– кратным ракатом. Каждый день до наступления рассвета мусульмане произносят особую формулу, в которой заявляют о своей готовности поститься и просят у Аллаха благословения в этом богоугодном деле. Особой торжественностью отличается ночь с 26-го на 27-й день месяца рамадан, когда по преданию, с помощью Джibraила Мухаммеду с неба спустился Коран. Именно поэтому пост приходится на этот месяц. По завершении поста верующий обязан произнести Аллаху слова благодарности. Паломничество (араб. ал – хаджж) в священный город Мекку, где находится святыня мусульман Кааба. Начало паломничеству положил Мухаммед, который совершил его в годы войны с Меккой. Кааба расположена во дворе огромного храмового комплекса Священной Мечети. Паломничество совершается по строго определенным правилам. Тот, кто совершил паломничество, получает почетный титул хаджи и право ношения особого головного убора – зеленой чалмы. В день

Страшного суда он может заступиться за 400 своих родных и близких.

В исламе сложилась и система запретов и предписаний. К ним относится запрет на изображение Аллаха и всех живых существ. Мусульмане считают такие изображения богохульством, попыткой уравниаться с Творцом, а также проявлением идолопоклонства. Существуют запреты на употребление в пищу свинины, падали, крови, запреты на употребление спиртных напитков, на азартные игры, на взимание процентов и занятие ростовщичеством (риба).

Обряд обрезания крайней плоти проводится как ознаменование принадлежности человека к религии. Обряд жертвоприношения проводится по случаю торжественных событий в жизни мусульманина и в праздники. Ритуал этого обряда строго регламентирован правилами.

Важнейшей частью религиозно-культурной системы является шариат (араб. аш-шариа – прямой, правильный путь), представляющий свод норм морали, права, культовых распоряжений, которые регламентируют всю общественную и частную жизнь мусульман. Шариат выступает в качестве религиозного закона и этим объясняется высокая эффективность и стабильность действия шариатских норм на протяжении всей истории ислама. Главным источником шариата выступает Коран, определивший дух его законодательства и заложивший основы его важнейших установок. Другим источником шариата являются обычное право, традиции, здравый смысл и жизненный опыт, на которые опирался Мухаммед в решении тех или иных вопросов. После его смерти члены общины обращались к высказываниям, переказам или к его ближайшим соратникам, к коллективным решениям. Позднее эти правовые прецеденты были зафиксированы в Сунне. Ставшая вторым источником шариата – фикх (свод законов). Если судебное решение не противоречило здравому смыслу, нормам обычного права, традициям и получало общую поддержку мусульман, то оно становилось образцом для последующих рассмотрений. Так возник третий источник шариата – «общее мнение» (араб. *ал-иджма*).

Нормы шариата устанавливают: 1) обязательные действия, совершение которых вознаграждается, а несовершение наказыв-

вается; 2) желательные действия, за совершение которых ждет вознаграждение, но не совершение не влечет наказания; 3) добровольные действия не вознаграждаются и не наказываются; 4) запрещенные действия, за свершение которых ждет суровое наказание.

На основе шариата правосудие по гражданским и уголовным делам осуществляют специальные судьи-кади, выступающий одновременно и в роли обвинителя, а также следит за исполнением назначенного им наказания. Его приговор не может быть обжалован в высших апелляционных инстанциях, но сам кади или его приемник, коллега могут отменить приговор. Кади также выполняет функции чиновника.

В исламе, как и в других религиях важное место отводится праздникам: 1. День жертвоприношения (тюрк. Курбан-байрам) отмечается в память библейского праотца Авраама (Ибрагима), который собирался принести в жертву Богу своего сына. Каждый мусульманин должен зарезать верблюда, коня, корову, барана или овцу вместе с чтением молитвы. Этот праздник начинается 10 числа месяца ау-л-хиджж (на 70 день после поста) и заканчивается вместе с завершением паломничества. В этот день не только режутся животные, но и делаются денежные взносы в мечеть. Мусульмане в праздничной одежде посещают мечеть, затем собираются у кого-то в доме для чтения Корана, слушания наставлений и поучений священнослужителя. Затем в мечете или на открытом месте произносится проповедь. Принято идти на кладбище молиться за умерших. И только затем осуществляется сам обряд жертвоприношения. Мясо убитого животного делится на три части: 1 – семье, 2 – близким и соседям, 3 – бедным и голодным. 2. Ураза-байрам – праздник окончания поста, праздник разговения. Он длится три дня. В эти дни верующие должны отчитаться о том, как они провели пост, должны раздавать милостыню, благотворительные взносы на общественные нужды. Накануне праздника принято обмениваться праздничными угощениями с соседями. Все стараются вернуться в круг семьи, т.к. в этот день возвращаются в свой родной дом души умерших предков. 3. Мирадж – праздник в память чудесного ночного путешествия пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и дальше к Престолу Господню. 4. Мавлюд-день рождения

Мухаммеда (8 июня 632 г. – в день смерти, т.к. точная дата рождения неизвестна) сопровождается торжественным богослужением, усиленными молитвами, праздничным застольями, общим примерением, раздачей щедрой милостыни. 5. Пятница (араб. даум ал-джума) – день отдыха. Именно в пятницу по мусульманской традиции родился Мухаммед, произошло его переселение из Мекки в Медину, ожидается начало Страшного суда.

Вопросы и задания:

1. Объясните основной принцип веры мусульман «Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед-посланник его».
2. В чем состоит отличие ислама в понимании Бога?
3. Раскройте содержание мусульманского учения о Ссудном дне, об аде и рае.
4. В чем заключается суть учения о божественном предопределении?
5. Назовите 5 столпов культовой практики ислама.
6. Какие особенности характерны культовой практике ислама?
7. В чем состоят особенности мусульманской этики?
8. Дайте характеристику Священного Писания и Священного Предания мусульман.
9. В чем состоит смысл запретов в исламе на изображение Бога и животных?
10. Дайте характеристику шариата и его источников.
11. Какие праздники отмечаются в исламе?

Схема №1. Священные Писания мусульман

Схема №2. Основные положения мусульманского вероучения

Схема №3. Столпы культовой практики ислама

«...нет Бога, кроме Аллаха...я – посланник Аллаха, произноси молитву. Давай милостыню, постись, осуществляй, если можешь, поломничество к Священному дому» (предание)

символ веры-аш-шахада «нет никого божества, кроме Аллаха, а Мухаммед-посланник Аллаха» четко, недвусмысленно выражает основную идею монотеизма, доведенная до логического завершения, поэтому трехкратное провозглашение шахады составляет ритуал обращения в ислам; шахада входит во множество молитв и азан (призыв к ней), звучащий 5 раз в день с балкончика минарета

ас-салят, намаз – обязательная пятикратная молитва: на заре, в полдень, днем, на закате, перед сном; проводится как индивидуально, так и коллективно; с минарета муэдзины извещают о времени молитвы; перед молитвой надо сделать омовение, совершать ее надо в приличной одежде на коврике, сняв обувь с покрытой головой в сторону Мекки (кыбла); состоит из цикла ракатов с произнесением священных формул

пост (*ас-саум, ураза*): длится месяц, девятый по счету – рамадан (рамазан), в светлое время суток воздержание от пищи, питья, курения, развлечений; от поста освобождаются старики, дети, беременные, путешественники; моральное поведение

Закаят – обязательный налог, который каждый мусульманин платит в пользу бедных собратьев по вере (2,5% от прибыли или имущества), собирается 1 раз в год; дополнительная милостыня – саадака: единственный акт благотворительности, подавание отдельным лицам, взнос на богоугодные дела, прощение долгов, обязательств

ал-хадже (поломничество): каждый мусульманин обязан при наличии возможностей хотя бы раз в жизни посетить «святые места» – Каабу в Мекке; умра – малое поломничество проходит по сокращенной программе; хадж осуществляется с 7 по 13 число специально отведенного месяца по арабскому календарю (зу-л-хиджа); начинается с обряда ихрама – приведение себя в состояние чистоты

Схема №4. Шариат

Схема №5. Запреты и обряды в исламе

Схема №6. Мусульманские праздники

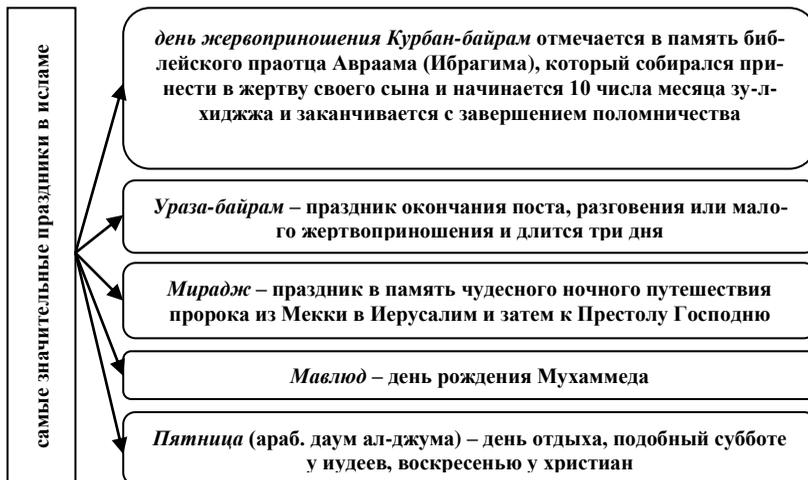

Схема №7. Религиозная организация в исламе

Тестовые задания

- 1. Как с арабского языка переводится слово «ал-Куран»?**
А) Чтение, декламация текста В) Слушание текста С) Видение текста
Д) Написание текста Е) Копирование текста
- 2. Как называется Священное Писание мусульман?**
А) Аль-Коран В) Тора С) Талмуд Д) Откровение Е) Книга мудрости
- 3. Кем был передан Коран, сотворенный Аллахом, Мухаммеду?**
А) Джибрилом В) Микаилом С) Исрафилом Д) Авраамом Е) Исмаилом
- 4. Как называется в исламе сборник священных преданий, хадисов о жизни, чудесах, поучениях Мухаммеда?**
А) Сунна В) Фикх С) Адат Д) Шариат Е) Коран
- 5. Как называется «открывающая» сура Корана, в которой содержатся кратчайшие формулировки основных идей ислама?**
А) Фатиха В) Фикх С) Адат Д) Аят Е) Сунна
- 6. Как сформулирован принцип веры в Коране?**
А) «Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед-посланник Его»
В) «Нет Бога кроме Мухаммеда» С) «Бог существует в трех лицах»
Д) «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммеда» Е) «Аллах и Мухаммед пророки»
- 7. Кто является прародителем всех арабов?**
А) Исмаил В) Муса С) Нух Д) Исхак Е) Адам
- 8. Как называется принцип веры, сформулированный как «Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед-посланник Аллаха»?**
А) Аш-шахада В) Фикх С) Фатиха Д) Аят Е) Адат
- 9. Как в исламе называется ритуальная пятикратная молитва, обязательная для всех верующих?**
А) Намаз (ас-саят) В) Аш-шахада С) Фатиха Д) Фикх Е) Ас-саум
- 10. Как называется месяц, в течение которого мусульмане держат пост (ураза или ас-саум)?**
А) Рамадан В) Фатиха С) Аш-шахада Д) Фикх Е) Адат
- 11. Как мусульмане называют обязательный ежегодный налог в объеме 2,5% от доходов или имущества?**
А) Закят В) Аят С) Адат Д) Ракат Е) Мазхаб
- 12. Что является источником оказания помощи бедным, нищим, должникам, путникам, источником для выкупа из рабства?**
А) Закят В) Аят С) Адат Д) Ракат Е) Мазхаб

**13. Каким понятием мусульмане обозначают поломничество в свя-
тые места?**

- А) Ал-хаджж В) Аш-шахада С) Ас-саум Д) Ас-саят Е) Садака

**14. Какой храм в Мекке является святым местом, куда совершают
поломничество мусульмане?**

- А) Кааба В) Минарет С) Тадж-Махал Д) Михраб Е) Масджид

**15. Какая из мировых религий ввела для верующих запреты на:
изображение Бога и живых существ, употребление свинины, спиртных
напитков, азартные игры, ростовщичество?**

- А) Ислам В) Католицизм С) Православие Д) Индуизм Е) Брахманизм

**16. Какой праздник введен исламом в память библейского праотца
Авраама (Ибрагима) ?**

- А) Курбан-байрам В) Ураза-байрам С) Мирадж Д) Мавлюд Е) Пятница

17. Чему посвящается Ураза-байрам, который длится три дня?

- А) Окончанию поста В) Началу поста С) Принятию ислама
Д) Началу весны Е) Сбору урожая

**18. Как называется свод норм морали, права, культовых распоряжений,
регламентирующих всю общественную и личную жизнь мусульманина?**

- А) Шариат В) Михраб С) Масджид Д) Мазхаб Е) Фатиха

19. Что являются источниками шариата?

А) Коран, адат, ал-иджма В) Коран, Декалог, Тора С) Адат, Второзако-
ние, ал-иджма Д) Ал-иджма, Декалог, Псалтырь Е) Коран, Второзаконие, сунна

20. Как в исламе называется религиозная община верующих?

- А) Умма В) Халифат С) Санга Д) Орден Е) Клан

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Игнатенко А.А. Халифы без Халифата. – М., 1988.
4. Дорошенко Е.А. Шнитское духовенство в современном Иране. – М., 1985.
5. Васильев А.М. Пуритане ислама. – М., 1967.
6. Борисов В.М. Арабское средневековье и ислам. – М., 1968.
7. Большаков О.Г. История халифата. Ислам в Аравии (570-633). Т. 1. – М., 1989.
8. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневеко-
вье. – М., 1966.
9. Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. – М., 1982.
10. Ирвинг В. Жизнь Мухаммеда: книга о Пророке. – А., 1990.
11. Ислам: Энциклопедический словарь. – М., 1991.

Тема 13

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ

Война против Али и начало раскола в исламе. Поражение и смерть Али. Хариджиты. Политические и идейные предпосылки возникновения суннизма и шиизма. Создание Арабского халифата как теократического государства и его развитие, распад. Суннизм и шиизм как два основных направления в исламе: особенности учения, культура. Ваххабизм как направление в исламе и проявление религиозного фундаментализма Суфизм как направление ислама. Сектанство в суннизме и шиизме.

Несмотря на то, что Али удалось справиться со своими противниками, разбив их в сражениях и закрепившись на престоле халифов, его главный соперник – представитель племени курейшитов Муавия (наместник Сирии) остался на свободе и организовал убийство халифа в 661 г. Именно Муавия и стал новым халифом, основав династию Омейядов, правившую в халифате до 750 г. Вместе с тем соратники Али, именовавшие себя «шиа» (партия, группа), остались верными своему погибшему вождю и его сыновьям Хасану и Хусейну, которые являлись внуками самого Мухаммеда, что и положило начало расколу ислама на два основных направления, существующих до сих пор, – суннизма и шиизма. Наиболее характерной чертой шиизма является признание законными преемниками Мухаммеда лишь его прямых потомков, которые одновременно являются и потомками Али. Шииты (*араб.* аш-миа – сторонники) считали, что главой общины – имамом должен быть кровный родственник пророка Мухаммеда. Так как именно на него может сойти божественная благодать, которая снизошла на основателя ислама. Таким был Али ибн Абу-Талиб, приходившейся Мухаммеду двоюродным братом и мужем его дочери Фатимы. Он стал четвертым халифом (656 – 661 гг.), который пользовался уважением мусульман и был популярен. Шииты придавали его личности большое значение и впоследствии они стали его обожествлять не меньше, чем самого пророка. Шииты добавляют к Корану особую суру «Два светила» (пророк Мухаммед и имам Али), а к основному символу веры «Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед-

посланник Его» слова «и товарищ его Али». Вследствие этого шииты отрицают священный характер Сунны, которая была составлена при первых халифах: по мнению последователей шиизма, составление Сунны носило тенденциозный характер, поэтому в рассказах о жизни пророка оказалась преуменьшена роль его зятя Али. Они имеют свои собственные предания (хабар или ахбар), включающие в себя мудрые высказывания имама Али, свидетельства о его жизни и считают это собрание авторитетным источником своего учения. После гибели Али от рук убийцы. Шииты считали, что власть должна перейти к внукам пророка – Хасану и Хусейну, которые также были убиты в борьбе за власть. Своими духовными и светскими правителями шииты считают прямых потомков Али – имамов, которых насчитывалось всего 12. Последний из имамов Мухаммед пропал без вести во время политической сумятицы в середине IX в. Это дает основание одному из направлений шиизма – махдизму – утверждать, что этот имам не погиб, а был спрятан Аллахом в потайном месте, откуда он вернется в нужный момент и станет спасителем (махди) истинно верующих, восстановит справедливость. Шииты чтят скрытого имама как своего единственного главу. Имамам в шиизме придавалось намного большее значение, чем в остальном исламе, поскольку их мнение считалось абсолютно истинным и непогрешимым. В них живет, полученная от Мухаммеда «пророческая душа». Али получил ее от самого Аллаха. Последователям шиизма удалось закрепиться лишь в Ираке и Иране, где до сих пор проживает большинство представителей этого направления (в Иране ислам шиитского толка является даже государственной религией), в то время как на остальной территории халифата закрепился суннизм.

В противоположность шиизму в суннизме по наиболее важным богословским вопросам, оставшимся неразрешенными в рамках Корана, имеет право принимать решение лишь совет наиболее уважаемых богословов. Суннизм-это ортодоксальное направление в исламе и наряду с Коран источником вероучения и права считают сунны. Светского и духовного главу мусульман должны выбирать члены общины – на иджме. Человек может стать халифом не в силу происхождения, а благодаря своим собственным способностям и заслугам. Суннизм исходит из двух

идей: 1. святость только Мухаммеда; 2. правом на власть халифов обладают представители династии Омейядов, основанной Муавией. Эта династия правила халифатом с 661 г. до 751 г. Омейядов сменили Аббасиды, которые сохранили суннизм. Сунниты, как и шейты, признают законность первых четырех халифов, называя их «четыре праведных халифа» (Абу-Бекр, Умар, Осман, Али). Сунниты разработали принципы государственности. Согласно их концепции религиозная община (умма) и мусульманин, претендующий на высокий государственный пост, заключают между собой договор. Объявив себя последователями истинной веры, сунниты рассматривали всех иноверцев заблудшими. В суннизме сложились четыре религиозно-правовых школы (мазхабы): ханифизм, шафиизм, маликизм, ханбализм. Ханифизм уделяет особое внимание индивидуальному толкованию Корана и Сунны. При решении спорных вопросов следует применять метод аналогии, ссылки на аяты Корана и хадисы Сунны. Надо отметить, что ханифиты критикуют отдельные положения некоторых хадисов. Это школа считается более гибкой и самым приспособляемым правом к быстро меняющейся ситуации. Система Малика основами права считают Коран, Сунну, адат и опираются на методiku критики хадисов. Система Аш-Шафии основой права признают Коран и Сунну, в деятельности представителей этой школы используется авторитет иджмы, кияс. Они нетерпимы к спекуляциям и выступают против рая. Система ибн Ханбала опирается на хадисы. Все суннитские школы считаются правоверными, равноправными и поэтому мусульмане могут придерживаться любой из них.

При Омейядах происходит расширение государства за пределы Аравийского полуострова и соответственно распространение ислама в качестве государственной религии нового политического образования на бескрайние просторы Азии и северной Африки. Уже в VII в. молодое мусульманское государство сумело разбить византийское войско и присоединить к себе ближневосточные владения Византии. Завоевание северной Африки повлекло за собой проникновение ислама и на территорию Пиренейского полуострова (711 г.), окончательное закрепление мусульман на котором произошло после победоносной для них битвы при Пуатье (732 г.). На востоке произошло расширение

мусульманских владений вплоть до Индии и Китая, однако столь значительное увеличение халифата повлекло за собой развитие центробежных тенденций. Уже в середине VIII в. династия Омейядов, дискредитировавшая себя в лице ортодоксальных мусульман, была смещена Аббасидами, происходившими от Аббаса – дяди пророка Мухаммеда, а сам халифат распался на множество отдельных государств, единственным объединяющим фактором для которых служила мусульманская вера. Несмотря на то, что династии Аббасидов удалось установить контроль над столицей халифата, которой в тот момент являлся Дамаск, некоторые области выпали из-под ее контроля: уцелевшие представители династии Омейядов укрылись на Пиренейском полуострове, основав Кордовский халифат; Марокко и Египет заняли представители шиитов. Дальнейшее существование халифата свелось к бесконечной борьбе с набегами кочевников и смене династий. Относительная стабильность была достигнута только в 1055 г., когда выходцы из Средней Азии турки-сельджуки захватили Багдад (тогдашнюю столицу халифата), после чего распространили свое влияние на весь Ближний Восток. Представители рода Аббасидов продолжали считаться халифами, выполняя, по сути, лишь религиозные и церемониальные функции, в то время как реальная власть принадлежала сменявшим друг друга иноземным династиям. Тем не менее, несмотря на кризис самого Арабского халифата, постепенное расширение тех земель, на которых официальной религией становился ислам, неуклонно продолжалось. Так, в Испании арабы владели практически всем полуостровом, христианским королевствам оставался лишь самый север и Пиренейские горы. В начале XI в. арабам удалось овладеть Сицилией, сделав этот остров своим форпостом в Средиземном море и перевалочным пунктом для возможного распространения ислама уже на территорию Европы.

Превращение ислама в государственную религию при наличии большого количества политически независимых субъектов стало одной из предпосылок для возникновения множества течений и сект, причем некоторые из них проникали на самый высокий государственный уровень. История Арабского халифата знала период проникновения течения мутазилитов в ряды пред-

ставителей правящей династии. На первом этапе своего существования мутазилиты оставались в оппозиции к ортодоксальному исламу, что объяснялось их достаточно вольной трактовкой основных мусульманских догматов. По своим религиозным основаниям это течение имело много общего с иудео-христианской ересью гностиков. По крайней мере, сохранившиеся тексты позволяют утверждать, что мутазилиты провозглашали приоритет разума над верой в процессе богопознания, а также отстаивали тезис о принципиальной непознаваемости бога, к которому возможно только приближение, но не полное совпадение с ним.

В начале IX в. мутазилизм стал государственной религией арабского халифата, но его торжество было недолгим: уже в 847 г. наступила пора возвращения к ортодоксальному исламу (каламу). Один из ярчайших представителей калама, Ашари (873 – 935 гг.) предложил примирительную позицию по вопросу преодоления пропасти между богом и человеком: Коран является божьим словом, которое запечатлелось в душах пророков и праведников, но нашло свое выражение только в виде слов и оборотов человеческого языка, так как эта форма оказалась единственно доступной для восприятия божественной истины обыкновенным человеческим разумом.

Тяжелые испытания выпали на долю ислама в XIII в., что оказалось связано с монгольским нашествием, разрушившим среднеазиатские мусульманские государства и положившим конец существованию Арабского халифата. Но угроза оказалась временной: поддавшись влиянию религии покоренных земель, монголы уже во второй половине XIII в. приняли мусульманскую веру, а в XIV в. их держава была поколеблена появлением новой силы на азиатском горизонте – Османской империей, которая заставила своих соседей вспомнить завоевательную мощь и религиозный фанатизм первых арабских походов.

В то время как другие мусульманские государства постепенно теряют свою значимость (в 1492 г. в руках христиан оказывается Гренада – последний оплот мусульман на Пиренейском полуострове), Османская империя только набирает мощь, пиком ее стал захват в 1453 г. Константинополя, покончивший с Византийской империей. Весь юго-восток Европы оказался в

сфере мусульманского влияния, последствия чего проявляются до сих пор (боснийцы и албанцы исповедуют ислам в качестве государственной религии). Симптомом кризиса исламского мира стали остро проявившиеся разногласия, но уже не между различными направлениями мусульманской веры, а внутри суннитов: отдельные государства (например, Иран) отказались признавать духовную власть османского владыки над своими странами. Постепенное политическое ослабление привело к резкому сокращению территории, и к концу XIX в. от Османской империи оказалась очищена практически вся Европа, а сама империя стала фикцией. Подпитка ислама как государственной религии все больше осуществлялась со стороны радикальных течений. При султানে Абдул-Хамиде в 1876 г. была предпринята попытка сделать государственной религией и идеологией Османской империи так называемый панисламизм. Сущность этого течения заключалась в призыве ко всем мусульманам преодолеть политические границы и основать на занимаемой ими территории единое мусульманское государство под верховенством халифа. Попытка осуществления этой идеи на государственном уровне оказалась неудачной, и в 1922 г. Османская империя прекратила свое существование. К концу XIX в. в развитии ислама (как суннитского, так и шиитского толка) наметились две тенденции – консервативная и модернистская. Консерваторы (ваххабиты) призывали вернуть ислам к его исходному основанию, вернуться к буквальному пониманию священных текстов и завещанной пророком теократической власти. Модернисты (бехаисты) видели выход из тупика, в котором оказался ислам, в том, чтобы приблизить отдельные его положения к реалиям современного мира, не меняя сути самого учения, а лишь делая его более доступным и понятным.

Помимо официально признанных направлений ислама – суннизма и шиизма, эта религия на всем протяжении своего развития давала пищу для многочисленных школ и сект. Некоторые из них исчезали практически сразу после возникновения, а другие либо оставляли яркий след в истории, либо существуют до сих пор. Исмаилизм-эта шиитская секта возникла в VII в. Ее основателем является Исмаил – старший сын шестого имама Джафара, который был устранен от наследования своим отцом,

но нашел себе сторонников в числе радикальных противников суннизма и немусульманских религий. Место расположения исмаилизма – Передняя Азия и Сирия, в горах которой располагалась резиденция верховного имама. По своему устройству эта секта напоминала военную организацию с четкой иерархией и жесткой внутренней дисциплиной. Согласно учению исмаилитов в фигуре имама воплощается божественная душа, поэтому высказанные им истины имеют характер божественного откровения. Всего имамов было семь, последним из них являлся Мухаммед – сын Исмаила, поэтому именно ему досталось наиболее полное знание о боге и той истине, которую он хочет донести до людей. Иерархичность исмаилистской организации проявлялась и в наличии различных ступеней посвящения, до которых допускались не все члены организации, а лишь наиболее проверенные. На самых высоких ступенях исмаилитам внушалась уверенность в том, что содержащаяся в Коране истина не сводится к его буквальному смыслу, а выражается с помощью аллегорий. Исмаилизм не являлся единым течением, от него отделились ассасины (секта наемных убийц) и друзы (более умеренное крыло течения, потомки друзов до сих пор проживают в Сирии). Несмотря на значительно влияние, которое имела эта секта в XI–XII вв., период ее расцвета был кратковременным. Окончательное уничтожение исмаилитов как централизованного течения произошло в 1273 г., когда монголами была разрушена резиденция верховного имама.

Сходны с исмаилитами в своем мистицизме были суфии, зарождение которых датируется VIII в. Однако, в отличие от радикально настроенных последователей Исмаила, суфии сосредоточивали свои усилия не на достижении политического влияния, а на индивидуальном восхождении к богу. Ключевым положением их учения являлся призыв «Быть в миру, но быть не от мира». Возникнув в недрах шиизма, это течение быстро приобрело себе последователей и среди суннитов. Суфии избегали централизованной организации и прикрепленности к одной местности. Основной формой их существования стали бродячие монашеские ордены, члены которых получили название дервишей. В отношении поведения и этических требований суфии проявляли абсолютное презрение к земным благам, вплоть до

элементарных (пищи, одежды ит.п.), а также отрицали необходимость выполнения культовых действий. С их точки зрения, любые ритуалы служат лишь воплощением стремления человека к богу, но сами не являются условиями его достижения. Мистическое содержание суфизма и отрицание им некоторых мусульманских догм поставило его в оппозицию ортодоксальному исламу, но привлекло к нему многочисленных приверженцев, благодаря чему суфизм существует до сих пор.

Основателем ваххабизма – этого наиболее радикального из ныне существующих мусульманских течений стал Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб, впервые выступивший с проповедями перед арабийскими кочевниками в 1730 г. Основным требованием его учения стало возвращение к исламу периода праведных халифов, что автоматически упразднило распространившийся в позднем исламе культ святых, а также монашеские ордены. Особенностью ваххабитской пропаганды явился ее радикальный характер: выступая как против других религий, так и против официального ислама, приверженцы этого учения требовали развязывания священной войны (джихада). В этом требовании они опирались на текст Корана, который предусматривал необходимость ведения священной войны, но лишь против язычников, а не против единоверцев и представителей христианства и иудаизма.

Бехаизм (бахаизм) – это относительно новое течение подчеркивает свою связь с исламом, но предпочитает видеть в себе не мусульманскую секту, а самостоятельную религию, хотя лежащие в его основании догматические положения имеют большое сходство с положениями ислама. Родоначальником этого движения был Мухаммед Али по прозвищу Баб (посредник между богом и человеком), который проповедовал в начале XIX в. равенство всех верующих в своем стремлении к богу и отсутствие культовых перегородок, которые могли помешать этому равенству. Жесткое подавление этого течения ортодоксальными мусульманами в 1850 г. привело к его краху, но один из бывших последователей Баба, Мирза Хусейн Али Бехаулла, существенно изменил учение своего предшественника, став основателем бехаизма. Датой основания этого течения считается 1844 г., когда Бехаулла прочитал первые проповеди (помимо них бехаизм об-

ладает собственными священными текстами, принадлежащими перу самого Бехауллы). Основой бехаистского вероучения является провозглашение всеобщего братства и равенства, непротivление злу и прощение неправедных поступков друг другу и человеку со стороны бога. Значительно смягченный характер мусульманских заветов, проповедуемых последователями бехаизма, привел к тому, что это течение нашло себе последователей даже в Европе и Северной Америке. Последователи бехаизма живут и в России, и в Казахстане.

Первая половина XX в. стала временем кардинальной модернизации ислама, которая, однако, носила характер, отличный от аналогичного процесса, протекавшего в христианстве. Дело в том, что мусульманская модернизация изначально была направлена не на решение сугубо богословских вопросов, а на приспособление теологических догматов к изменяющимся реалиям современного мира. Раньше всего изменению подверглась судебная система. Уже в 1970-х гг. во многих мусульманских странах было проведено разделение судов на шариатские и светские, а сфера действия шариатского права была ограничена вопросами веры. Кодификации подверглись многочисленные правила и предписания: многие из них устарели, а некоторые противоречили друг другу. Наиболее ожесточенная полемика, затронувшая даже богословский уровень, возникла в конце XIX в. по поводу допустимости действия в исламских странах банковской системы. Наметившийся кризис, связанный с тем, что многие богословы ссылались на суру Корана о недопустимости ростовщичества, был благополучно преодолен изданием специальной фетвы (постановления), согласно которой банковское дело было признано не ростовщичеством, а честным видом деятельности. Подобные казусы возникали и в других областях промышленности и сельского хозяйства, но большинство из них было улажено. Особенно активно процесс модернизации шел в первой половине XX в., когда между различными странами, население которых исповедовало ислам, были налажены официальные отношения, ранее отсутствовавшие из-за противоречий между суннитами и шиитами. В 1926 г. была организована первая международная организация Всемирный исламский конгресс, в рам-

ках которой богословы из различных стран пытались прийти к единому выводу относительно путей и допустимой степени реформирования мусульманской религии. Наибольший вес мусульманские организации, функционировавшие как на правительственном, так и на неправительственном уровне, приобрели в 1970-е гг., что было связано с экономическим усилением ряда исламских государств (Саудовская Аравия, Кувейт) за счет увеличения добычи нефти. В 1969 г. была создана Организация исламской конференции (ОИК), призванная решать проблемы, стоящие перед развитием мусульманского (и шире – азиатского) мира в целом. В состав этой организации в настоящий момент входят 44 государства, представленные их руководителями или премьер-министрами. Другие организации (Лига исламского мира, Исламский совет Европы и т. д.) имеют неправительственный характер и акцентируют свое внимание на миссионерской деятельности по увеличению зоны распространения ислама, а также на помощи мусульманским общинам, существующим на территории других государств. Во второй половине XX в. направленность протекающих в мусульманском мире процессов оказалась изменена практически диаметрально, что было связано с набирающей бурные обороты глобализацией. Естественной реакцией отдельных государств на внешнее давление, имеющее целью изменение их культурных и религиозных устоев, стало усиление традиционализма и фундаментализма. Новую волну популярности в настоящий момент переживают радикальные исламские секты, например ваххабизм. Во многих мусульманских странах, официально придерживающихся умеренного ислама, существуют радикальные организации («Братья-мусульмане», «Хамас»), которые пропагандируют защиту устоев мусульманства даже вооруженным путем. Выделяют следующие способы оказания давления со стороны фундаменталистов: 1) ограничение сферы влияния правящих режимов через угрозу массовых протестов и срыв проводимых правительством мероприятий (например, взятие в заложники иностранных туристов); 2) разжигание ненависти к отдельным религиозным или этническим группам (в качестве объекта выбираются представители православных церквей на Ближнем Востоке); 3) под-

талкивание власти к проведению силовых акций, что служит обоснованием последующего применения насилия уже со стороны радикальных группировок.

Современное мусульманство является второй по численности мировой религией, имея общее количество верующих 800 млн человек. Большая часть мусульман по-прежнему живет в Азии и Африке, хотя в последнее время в связи с процессами иммиграции значительные мусульманские общины образуются также в Европе и США. В 28 государствах мира ислам объявлен государственной религией, а во многих других странах мусульмане составляют доминирующую группу населения, пусть это и не находит отражения на конституционном уровне.

Вопросы и задания:

1. Какие исторические условия повлияли на разделение ислама на суннизм и шиизм?
2. Назовите политические причины раскола ислама на суннизм и шиизм.
3. Какие идейно-религиозные предпосылки привели к расколу ислама на суннизм и шиизм?
4. В чем заключается сущность вероучения и культа в суннизме?
5. Дайте характеристику мазхабов в суннизме.
6. В чем состоит суть учения шиитов о «скрытом имаме»?
7. Чем отличается шиизм в отношении к Корану, суннам?
8. Каковы особенности религиозной организации в исламе и как они проявляются в суннизме и шиизме?
9. В каких странах мусульмане являются шиитами?
10. Почему главные расхождения между суннитами и шиитами не касаются догматики и культово-обрядовых вопросов?
11. Какая проблема, породившая раскол ислама на суннизм и шиизм утратила свою актуальность в современных условиях?

Схема №1. Предпосылки раскола ислама на суннизм и шиизм

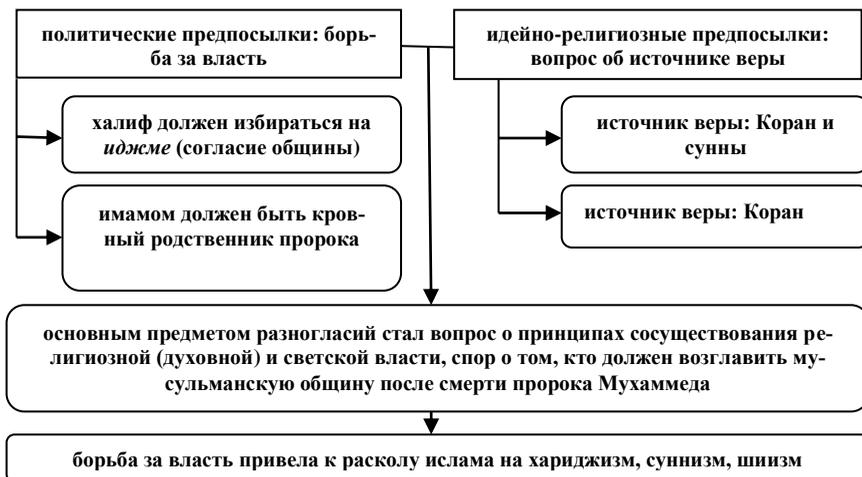

Схема №2. Шиизм

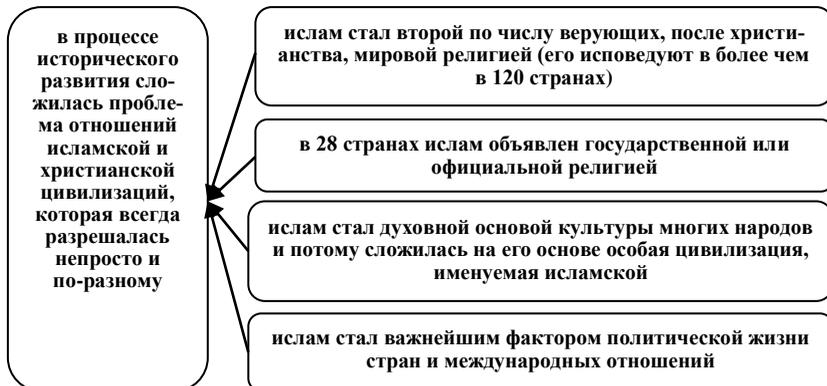
Схема №3. Суннизм

Схема №4. Историческое развитие ислама

Схема №5. Место ислама в мировой истории

Тестовые задания

1. Как называется в исламе место проведения культовых мероприятий?

- А) Мечеть В) Минарет С) Михраб Д) Минраб Е) Мектеб

2. В какой мировой религии отсутствует монашество, аскеза, четкое деление на мирян и духовенство?

- А) В исламе В) В христианстве С) В буддизме Д) В католицизме
Е) В православии

3. Как называют официального служителя ислама, который является знатоком шариата и имеет право давать разъяснение его основным положениям и принимать решения по спорным вопросам?

- А) Муфтий В) Улемы С) Дервиши Д) Шахиды Е) Ханифы

4. Какое направление ислама считает, что имамом должен быть только кровный родственник Мухаммеда, на которого может сойти божественная благодать?

- А) Шиизм В) Суннизм С) Суфизм Д) Ханифизм Е) Ханболизм

5. Кто, по мнению шейхов, должен стоять во главе всех мусульман?

- А) Али В) Осман С) Омар Д) Абу Бакр Е) Муавия

6. Кто прибавил к Корану еще одну суру «Два светила», а к основному принципу веры «Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммед – посланник Его» слова «И его товарищ Али»?

- А) Шиизм В) Суннизм С) Суфизм Д) Ханифизм Е) Ханбализм

7. Кто положил начало династии шиитских имамов и их считали духовными лидерами шиитской общины?

- А) Али, Хасан, Хусейн В) Али, Осман, Омар С) Хасан, Абу Бакр, Муавия
Д) Хусейн, Осман, Муавия Е) Хасан, Хусейн, Омар

8. Какое направление ислама разработало учение о «скрытом имаме», который в назначенный срок возвратится и восстановит справедливость?

- А) Шиизм В) Суннизм С) Суфизм Д) Ханифизм Е) Маликизм

9. Какое направление ислама считает Коран Священным Писанием и не признает Сунну?

- А) Шиизм В) Суннизм С) Суфизм Д) Ханифизм Е) Ханбализм

10. Какое направление ислама имеет собственное Священное Предание-хабар или ахбар?

- А) Шиизм В) Суннизм С) Суфизм Д) Ханифизм Е) Ханбализм

11. Какое направление ислама Священным Писанием считает Коран, а Священным Преданием-Сунну?

А) Суннизм В) Шиизм С) Суфизм Д) Ханифизм Е) Ханбализм

12. Какое направление ислама считает, что светского и духовного главу должны избирать члены общины на иджме (согласие общины)?

А) Суннизм В) Шиизм С) Суфизм Д) Бехаизм Е) Исмаилизм

13. Кому сунниты приписывают святость?

А) Только Мухаммеду В) Мухаммеду и Али С) Мухаммеду и его внукам
Д) Только Али Е) Али и его сыновьям

14. В каком направлении сложились четыре религиозно-правовые школы (мазхабы)?

А) Суннизме В) Шиизме С) Ханифизме Д) Хариджизме Е) Вахабизме

15. Какой мазхаб в решении спорных вопросов применяет метод аналогии, ссылки на аяты Корана и хадисы Сунны?

А) Ханифизм В) Ханбализм С) Маликизм Д) Шафиизм Е) Хариджизм

16. Какой мазхаб применяет метод критики хадисов, источниками права признает Коран, Сунну, адат?

А) Маликизм В) Ханифизм С) Ханбализм Д) Шафиизм Е) Хариджизм

17. Какой мазхаб источниками права считает Коран, Сунны, иджму, кияс?

А) Аш-Шафиизм В) Маликизм С) Ханифизм Д) Ханбализм
Е) Хариджизм

18. Какой мазхаб источниками права считает хадисы?

А) Ханбализм В) Аш-Шафиизм С) Маликизм Д) Ханифизм
Е) Хариджизм

19. Какое направление ислама считает всех халифов до Али узурпаторами и отрицает авторитет иджмы?

А) Шеизм В) Суннизм С) Суфизм Д) Ханифизм Е) Ханбализм

20. Кто не прекращали своей борьбы с Омейядами, которые были уничтожены?

А) Хариджиты (азариты) В) Сунниты С) Суфии Д) Ханифы Е) маликиты

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Игнатенко А.А. Халифы без Халифата. – М., 1988.
4. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. – М., 1985.
5. Васильев А.М. Пуритане ислама. – М., 1967.
6. Борисов В.М. Арабское средневековье и ислам. – М., 1968.
7. Большаков О.Г. История халифата. Ислам в Аравии (570-633). Т. 1. – М., 1989.
8. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. – М., 1966.
9. Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. – М., 1982.
10. Ирвинг В. Жизнь Мухаммеда: Книга о Пророке. – А., 1990.
11. Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991.

Тема 14

РЕЛИГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Понятия и сущность религиозного фундаментализма и экстремизма. Христианский фундаментализм и модернизация. Исламский фундаментализм, его сущность, причины, истоки. Исламский экстремизм как реакция на модернизацию Востока. Сektанские течения и движения в современных условиях. Религия и толерантность. Система религиозных ценностей в современном обществе. Международные религиозные организации.

Ф. Фукуяма в статье «Будущее фундаментализма» дает анализ книги Марка Юргенсмейера "Новая холодная война? Религиозный национализм в столкновении со светским государством" прослеживает наблюдаемый в последнее время во всем мире подъем фундаменталистских религиозных движений. Автор утверждает, что религиозный национализм одержал решительную победу над светским национализмом, проявив себя самой динамичной и мощной "идеологией порядка" в ряду подобных идеологий на исходе холодной войны. В настоящее время широкое распространение получила идея о том, что сам по себе секуляризм, независимо от его демократической или социалистической формы, оказался пустым и неудовлетворительным типом общественной организации. В глазах новых религиозных националистов секуляристские националистические государства, появившиеся непосредственно в результате процесса деколонизации, представляют всего лишь более утонченную и скрытую форму культурного империализма Запада. Автор утверждает: «Поразительно, с каким единодушием религиозные политики – христиане в Восточной Европе или в бывшем Советском Союзе; мусульмане или евреи на Ближнем Востоке и в Средней Азии; сикхи, индусы или буддисты в Южной и Юго-Восточной Азии – отвергают секуляристские политические идеологии в западном стиле, отчасти потому что они отвергают их притязания на универсальную применимость». Предвосхищая тему, которую недавно развил Самуэль Хантингтон в летнем номере "Foreign Affairs" за 1993г., Юргенсмейер утверждает, что идеологические конфликты в период холодной войны представляли

междуусобные споры соперничающих культурных систем Запада, а конфликты будущего станут межкультурными, сосредоточившись, прежде всего, в сферах религиозного раскола. Примеры религиозного национализма Юргенсмейер берет в основном из опыта стран третьего мира. Он начинает с той довольно известной политической проблемы, которую исламский фундаментализм ставит перед светскими режимами в Иране, Пакистане, Египте, Палестине и Алжире. Он отмечает, что революция Хомейни в Иране оказалась неожиданностью для американцев, ибо западные общественные науки придерживаются главным образом постулата о постоянном распространении секуляризации. Западные ученые все еще недооценивают стремления незападных народов «вернуться» назад в прошлое и вновь обрести утраченную опору в религии. Такое же явление наблюдается и в Южной Азии, где светское, националистическое государство, основанное Джавахарлалом Неру, сотрясается от ежедневных нападков со стороны воинствующих индуистских, сикхских и мусульманских религиозных фанатиков, так и со светским государством в Шри-Ланке, где воинствующий буддизм столкнулся с тамильским национализмом. Религиозный национализм, далеко не исчерпавший своих ресурсов к концу 80-х годов, получил свежий импульс в связи с распадом коммунизма, вызвавшим взрыв самых разнообразных прежде подавлявшихся религиозных движений, не только исламских в Средней Азии и Закавказье, но и христианских движений в России, Украине, Польше и в других частях Восточной Европы. Как правило, Юргенсмейер вдумчиво и взвешенно анализирует эти религиозные процессы и их мрачное значение в сегодняшней мировой политике. Например, он отмечает большую несовместимость многих религиозных националистических движений с либерализмом и защитой прав человека, чем с демократией. В самом деле, в отрыве от либерализма демократия может оказаться удобным инструментом для распространения нетерпимого фундаментализма. Тревожное заглавие данной книги, напоминающее о замене холодной войны апокалипсическим столкновением религиозных цивилизаций, – это вопрос, раздумье, но не однозначный прогноз. Хотя Юргенсмейер вполне осознает реальность угрозы религиозного национализма для либерализма и мирового поряд-

ка, он тем не менее лоялен по отношению к самой религии. Учитывая критику западного либерального индивидуализма Роберта Беллы и Аласдэра Макинтайра, Юргенсмейер утверждает, что в религиозном возрождении есть и потенциально здоровое зерно. Как и в случае гипотезы Хантингтона о «столкновении цивилизаций», анализ, проводимый Юргенсмейером, точнее всего приложим к Ближнему Востоку и Южной Азии, но абсолютно недостаточен для попытки общей характеристики мировой политики. Например, за пределами Шри-Ланки буддизм в последние годы не приобрел ни воинственной, ни политизированной формы (с частичным исключением секты Сокка Гоккай в Японии). Склонные к терпимости доктрины буддизма легко сосуществуют с конфуцианством, даосизмом, христианством и синтоизмом, и вполне вероятно, что они облегчили распространение капитализма и демократии в некоторых частях Азии. Высокий уровень ассимиляции и большое число межэтнических браков китайцев и тайцев в Таиланде объясняются терпимым типом буддизма, исповедуемым в этой стране.

Еще более серьезная проблема возникает при уподоблении Юргенсмейером христианства положению ислама или индуизма. Верно, что в большинстве стран бывшего коммунистического мира наблюдается возрождение христианской религии, отвергающей, как и исламский или индусский фундаментализм, светский универсализм социализма. Однако в отличие от последних двух движений христианство в большинстве случаев не враждебно капитализму, либеральной демократии, национализму или современному светскому либеральному государству (в противоположность советскому обществу). Юргенсмейер сам указывает, что католическая церковь в Польше сыграла объединяющую роль в сбрасывании коммунизма. Как писал Хантингтон в своей вышедшей в 1991 году книге «Третья волна», громадное большинство новых демократий, возникших после 1974 года, зародились в католических странах, и во многих из этих стран церковь превратилась из противника в сторонника либеральных учреждений. Вероятно, самым значительным недостатком рецензируемой книги является отсутствие анализа протестантского фундаментализма, получившего невиданное возрождение в Латинской Америке и в некоторых частях Азии.

Одна пятая населения Чили, почти треть населения Гватемалы и четверть населения Южной Кореи являются в настоящее время протестантами. В Сеуле находится крупнейшая в мире община пятидесятников с 500 000 прихожан. Немногие краткие упоминания Юргенсмейером протестантских фундаменталистов носят негативную оценку: склонность к насилию, содействие климату политической нетерпимости в развитых странах. Однако если взглянуть критически на данный вопрос, то окажется, что протестантский фундаментализм разрушает в более крупных масштабах шаблонный анализ, применяемый при рассмотрении движений религиозного возрождения. К настоящему времени появилось уже большое количество эмпирических социологических исследований тех последствий, к которым привело обращение в протестантизм, в том числе вхождение в общину пятидесятников, населения Латинской Америки. В основном эти исследования подтверждают гипотезу М. Вебера о том, что протестантизм, особенно в своем пуританском (т.е. фундаменталистском) варианте, склонен поддерживать капитализм и ценности, необходимые для его экономической и политической модернизации. Фундаментализм протестантов в отличие от собрата на Ближнем Востоке поощряет деполитизацию своих приверженцев, направляя их к решению вопросов благодати и внутреннего спасения. Многие левацкие (и некоторые католические) критики ошибочно принимают такой подход за поддержку военно-авторитарного статус-кво. Однако медленный, но неуклонный прогресс в области здравоохранения, образования, роста доходов и развития внутренних связей в общине, сопровождающий обращение в протестантизм, приводит к появлению сильного гражданского общества, а следовательно, к созданию частного "политического пространства", необходимого для функционирования стабильной демократии. Таким образом, в конечном итоге протестантский фундаментализм в третьем мире не только не враждебен демократическим ценностям Запада, но и активно способствует созданию среды, в которой они могли бы процветать.

Другая странная ошибка в концептуальном каркасе рецензируемой книги – это применение автором термина "светский национализм" при описании основного политического наследия,

оставленного Западом прежним колониям. Цитируя таких авторитетных авторов, как Ганс Кон и Руперт Эмерсон, Юргенсмейер утверждает, что политики Запада в ранний послевоенный период видели в светском национализме положительную и главную сущность политической модернизации, спасительной для третьего мира. Однако, не различая варианты светского «национализма», Юргенсмейер некоторым образом соглашается с утверждением исламских фундаменталистов о полном совпадении демократии и коммунизма. На самом же деле критически мыслящие люди на Западе проводили различие между демократической, социалистической и авторитарной версиями национализма. Их отношение ко многим формам светского национализма было далеко не однозначным после 1945 года: Европа в конце концов только что вышла из двух чудовищных мировых войн, в которых светский национализм играл огромную роль. В то время как США поддерживали национальные чаяния подданных колоний европейских стран, рассматривая их национализм как потенциальный оплот в борьбе против коммунизма, Вашингтон не спешил поддержать такой национализм сам по себе: это видно хотя бы на примере бурных отношений США с президентом Египта Гамаль Абдель Насером. Хотя люди демократического Запада единодушно поддерживали религиозную терпимость, они не становились от этого воинствующими секуляристами или антиклерикалами, и многие из них полагали, что как раз религиозная свобода и есть один из основных моментов, доказывающих превосходство демократии над коммунизмом. В самом деле, как показывает проведенный нами выше анализ протестантизма в Латинской Америке, христианство и демократия были тесно переплетены между собой в течение многих лет. Вот почему христианские активисты в Восточной Европе, вопреки утверждениям Юргенсмейера, не приняли как коммунизм, так и современную демократию и увидели в последней путь к восстановлению нормальной религиозной жизни. Одной из раздражающих опасностей нового мироустройства является потеря силы обобщающих закономерностей за пределами специфического региона. Несомненно, что в последние годы наблюдались возрождение фундаментализма в широких масштабах, раскалывающего народы по религиозным и культурным

границам, а также воинственность и политизированность его форм. Но в то же время, если религиозный фундаментализм на Ближнем Востоке и в Южной Азии вообще враждебен либеральной демократии, то в Восточной Европе и Латинской Америке он, напротив, поддерживает демократию, а в остальной Азии почти не наблюдается вовсе. В целом все же это скорее тенденция, чем единое движение. Поэтому отсутствие единства в религиозном фундаментализме превращает его в наименее вероятного противника в любой «новой холодной войне».

В середине XIX в. ответом мусульман на колониальную экспансию Запада, его военно-политический и культурно-идеологический вызов явился панисламизм, требовавший сплотить всех мусульман на основе преодоления идейных и прочих различий между разными их направлениями, течениями, учениями, сектами и братствами. Панисламизм эффективно использовался османскими султанами, считавшими себя халифами всех мусульман. Ради утверждения своего авторитета, султаны поощряли осуждение всего западного, пропагандировали достижения мусульманской цивилизации и необходимость единства всех мусульман от Марокко до Коканда и Кашгара (ныне – Синьцзян) под эгидой Стамбула. Многие идеологи панисламизма, такие как Джамаль ад-Дин аль-Афгани, Мухаммед Абдо и Мустафа Кемаль, способствовали возникновению в разных странах ислама партий и организаций, проповедовавших объединение всех мусульман (в том числе – в немусульманских государствах) под властью султана-халифа. Панисламизм стал идейным оружием Османской империи накануне и во время первой мировой войны. Однако неспособность панисламизма противостоять влиянию Запада привела к упадку этого движения, чему во многом способствовали крах Османской империи в 1918 г. и устранение султана-халифа в результате кемалистской революции 1919-1923 гг. в Турции. Пришедшее на смену панисламизму халифатистское движение 20-х годов вскоре сошло на нет. И это движение, и сам панисламизм к тому времени исчерпали себя. Их место заняли иные мусульманские течения и теории, в основном – мусульманского национализма и, в меньшей степени, мусульманского социализма. Главной целью последнего было доказать, что все основные и стоящие внимания идеи

социализма уже изложены в Коране. Что же касается национализма, то в странах ислама он никогда не отделялся полностью от идеи мусульманской общности. Даже придерживавшиеся секуляристских убеждений националистические лидеры, как правило, старались сочетать стремление к созданию национального светского государства с идеями исламского модернизма в духе аль-Афгани и Абдо. В некоторые националистические доктрины (Насера в Египте, Бен Беллы и Бумедьена в Алжире, Каддафи в Ливии, Зульф리카ра Бхутто в Пакистане, Али Шариати в Иране) были органично интегрированы идеи мусульманского социализма. Национализм и мусульманский социализм, довольно успешно противостоявшие Западу в антиколониальной борьбе 20-60-х годов XX в., сохраняли специфическую преемственность по отношению к панисламизму. Отрицая его архаизм и средневековый теологизм, они в то же время опирались на ислам, подчеркивая свою неразрывность с ним. В то же время со второй половины XX в., особенно в 70-80-е годы, началось разочарование широких масс мусульман в идеях светского национализма и связанного с ним мусульманского социализма, что объяснялось в первую очередь неспособностью их носителей, оказавшихся у власти после обретения независимости бывшими колониями, решить насущные социально-экономические проблемы. Кроме того, формальная независимость не привела к хозяйственной самостоятельности. Молодые суверенные государства Востока продолжали играть роль отсталой периферии таких центров развитого капитализма как Западная Европа и Северная Америка. Это остро ощущалось всеми народами Востока и прежде всего мусульманами как национальное унижение, как подчеркнутое стремление Запада к господству и неравноправию, в том числе – в области политики, духовной и религиозной жизни.

В этих условиях и сформировался исламский фундаментализм, явившийся третьей за последние 150 примерно лет волной идеологического подъема ислама (после панисламизма XIX в. – начала XX в., мусульманского национализма и социализма 20 – 60-х годов XX в.). Он представляет собой новый «возврат к истокам», на этот раз вызванный одновременно и наступлением Запада в сферах экономики, политики и технологии, и ползучей

«вестернизацией» быта, нравов, социальных связей между людьми, подрывающей традиционную монополию ислама в этих сферах жизни мусульманского общества, и болезненной ломкой структур этого общества в ходе его трудного приспособления к требованиям модернизации хозяйственных механизмов и глобализации мировых экономических связей. В сущности, прямым результатом этих процессов модернизации и глобализации явились быстрый рост обнищания Востока, высокие темпы разорения крестьянства и обильное пополнение социальных низов восточного города гигантской массой сельских маргиналов. Около половины (свыше 40%) этих лиц остаются безработными или людьми без определенных занятий, что превращает города Востока в социальный пороховой погреб. В тех регионах Востока, где модернизация и «вестернизация» (а значит – и глобализация) проходят менее болезненно по историческим, социокультурным и иным причинам (в том числе – религиозным), социальное недовольство проявляется в меньшей степени. К ним относятся, в частности, Дальний Восток и Юго-Восточная Азия, где ислам или отсутствует, или обрел определенную гибкость в условиях многоконфессионального, полиэтничного и, главное, относительно «глобализированного» и «капитализированного» общества (например, в Индонезии и Малайзии). Но в других регионах – на севере Африки и на Ближнем Востоке, в южной и центральной Азии – ситуация иная. Именно здесь исламский фундаментализм обрел почву под ногами на громадном пространстве от Пакистана и Бангладеш (да и Индии с ее более чем 100 млн мусульман) до Марокко и Западной Африки, а также – образуемых выходцами из этих стран общин мусульманских иммигрантов в Западной Европе и Северной Америке. Было бы неверно, как это иногда делается, ставить знак равенства между исламскими фундаменталистами и исламо-экстремистами. Фундаменталисты могут быть и вполне мирными людьми, уважающими закон и порядок, отвергающими насилие и всецело обращенными к защите традиций ислама, соблюдению Корана и шариата, уважению и жесткому выполнению всех предписаний ислама. Однако в большинстве случаев фундаментализм политизируется и, используясь в соответствующих целях, порождает исламо-экстремизм или содействует ему. Обез-

доленные низы, для которых характерны отчаяние и склонность к крайним методам социального протеста, составляют большинство мусульман от Марокко до Бангладеш. В поисках выхода из своего бедственного положения они обращаются к архаичному эгалитаризму и уравнилельным принципам ранней мусульманской общины, к традициям института «садака», предписывающего всем имущим мусульманам помогать нуждающимся единоверцам. Политически неискушенные, эти люди объясняют себе (вернее – чаще всего им объясняют идеологи фундаментализма) свои несчастья забвением Корана и шариата, заветов Пророка и других предписаний ислама, а также – следствием «бидъа» (вредных новшеств), вводимых «плохими мусульманами». И недаром именно представители социальных низов мусульманских городов явились массовой опорой таких фундаменталистских движений, как исламская революция 1978-1979 гг. в Иране, антисоветское сопротивление 1979 – 1989 гг. в Афганистане, шиитские движения 80 – 90-х годов в Ливане и южном Ираке, многочисленные исламо-экстремистские организации того же периода в Египте, Палестине и Алжире. Разумеется, каждое из упомянутых выше движений имело не только социальные и религиозные корни. Определенную роль в их возникновении и формировании сыграли идеи национализма (антизападного – во всех случаях, но также – антисоветского в Афганистане, антиизраильского в Палестине, антифранцузского – в Алжире), но особенно – фактор воздействия извне. Вмешательство США в дела шахского Ирана определило в основном антиамериканскую направленность иранской революции 1978-1979 гг. Влияние послереволюционного Ирана многое определяет для шиитов Ливана и Ирака, в то время как фундаменталисты Судана и Саудовской Аравии замешаны в дела своих единомышленников в Египте и Алжире. Есть также сведения о значительных (хотя и тайных) усилиях США по финансированию (с целью манипулирования в своих интересах) самых разных фундаменталистских движений от Алжира и Боснии до Афганистана и Чечни. Однако, 11 сентября 2001г. достаточно убедительно продемонстрировало опасность и несостоятельность подобной политики. Попытка просто купить исламо-экстремистов является всего лишь вариантом неокOLONиалистского отноше-

ния к Востоку и его проблемам. Кардинального изменения этого отношения и решения этих проблем США не хотят, во-первых, по соображениям финансово-экономическим (ибо это потребует гигантских даже для США затрат), а во-вторых, по соображениям сохранения своего престижа и господствующего положения единственной сверхдержавы, не собирающейся соблюдать равноправие в отношениях с кем бы то ни было. А это означает, что объективно противостояние Запад-Восток будет продолжено, а мусульманская составляющая этого противостояния в полной (может быть, даже в большей) мере сохранит свое значение. Судя по всему, в Западной Европе в большей степени отдают себе отчет в этом. Поэтому и Париж, и Лондон, да и некоторые другие европейские центры стараются проводить более мягкую линию восточной политики, делая упор на формальное равноправие, экономическое, техническое и культурное сотрудничество со своими бывшими колониями, заботу об их просвещении, а также – об устройстве у себя выходцев из этих колоний – трудовых мигрантов, учащихся, стажеров. Впрочем, даже эти усилия не меняют радикально сложившееся положение.

Проблема исламо-экстремизма, как и взаимоотношений с Востоком, по-иному стоит в России и СНГ. Взаимоотношения ислама с советской властью во многом сохранили то, что было в них за много веков до 1917 г., а именно – постоянное сочетание элементов конфликтности и сотрудничества, относительно терпимый характер межконфессиональных отношений, постепенную эволюцию от враждебности и репрессий сталинского периода (коснувшихся не только мусульман) к более спокойному, лояльному и в чем-то взаимовыгодному компромиссу. Сыграло, очевидно, свою роль и объединявшее ислам и православие традиционное неприятие цивилизации Запада, особенно в ее морально-психологических, идейно-ментальных аспектах. Надо признать также и сформулированное французским историком И. Вертом положение о формировании в СССР «нового социума общей судьбы» с участием всех этносов и конфессий, в том числе и мусульман. Как бы ни относиться к жизни мусульман в СССР, особенно к басмаческому движению 20-х годов, репрессиям 30-х годов и депортациям 40-х годов, не стоит забывать, что «советизация» российского Востока, в том числе мусуль-

манского, сопровождалась модернизацией общества (гораздо более масштабной и глубокой, чем в колониях Запада), значительным ростом экономики, сферы просвещения и социальных гарантий, началом формирования гражданского самосознания, прежде всего – у мусульман, и расцветом их культуры. Происходило также сближение мусульман с другими этносами СССР, особенно с русскими, в том числе – в личном и социокультурном плане. То, что в ряде мусульманских республик СССР доля смешанных браков достигала 25 – 30% от их общего числа, лишь подтверждает это. В целом, несмотря на развал СССР и порожденные им кризисные явления во всех сферах жизни России и СНГ, «социум общей судьбы» устоял, хотя процесс его возрождения и укрепления серьезно тормозится событиями в Чечне. Учитывая системный кризис, поразивший одновременно сферы экономики, политики, идеологии и морали на всем постсоветском пространстве, а также – бесчисленные конфликты, территориальные споры, извлеченные из глубин истории ссоры и взаимные претензии народов СССР, надо удивляться, что во всем этом хаосе и сплетении трагедий исламо-экстремизм не сыграл значительной роли и не занял заметного места. Конечно, его проявления имели место почти повсюду, а исламский фундаментализм и сейчас еще имеет некоторые позиции среди мусульман Поволжья и Дагестана (в основном – как выражение оппозиции более молодого поколения, пока еще находящегося в меньшинстве, более традиционно мыслящему большинству). Более серьезная роль исламских фундаменталистов (неточно именуемых «ваххабитами») в Чечне и в Средней Азии преимущественно связана с сильнейшим влиянием идейной, финансовой, военной и кадровой поддержки международных кругов исламского фундаментализма (т.н. «зеленого интернационала», организации «Аль-Каида»), а также – его тайных союзников. Среди них – и правящие круги некоторых мусульманских государств, и, очевидно многие неформальные религиозные структуры (от суфийских братств до различного рода международных мусульманских фондов), да и некоторые круги Запада, с начала событий 1979 г. в Афганистане и Иране рассчитывавшие вытеснить СССР и вообще коммунизм с Востока руками исламо-экстремистов, а затем – решить с их помощью свои проблемы на

Балканах (в Боснии, Албании, Косово, Македонии, Черногории), в Африке (вытеснив Францию из Магриба, Ливии и Египта) и на Ближнем Востоке (противопоставив исламо-экстремистов баасистам в Ираке и Сирии, светским националистам в Ливане и Палестине, курдскому движению в Турции, Иране и Ираке). Международный аспект исламо-экстремизма в Чечне и Средней Азии ныне доминирует. Но было бы неверным игнорировать внутренние его корни, сыгравшие определенную роль на первых порах, прежде всего – экологические бедствия (например, фактическую гибель Аральского моря), массовую безработицу в начале 90-х гг. и небывалое падение производства лояльную в отношении совappарата позицию старого духовенства, препятствовавшего религиозному самовыражению молодых националистов. Однако, бросив ретроспективный взгляд в прошлое, можно признать, что «социум общей судьбы» вторично (после 1917 – 1922 гг.) испытывается на прочность и в основном (к сожалению, не во всем) выдерживает это жестокое испытание. Таким образом, проблема исламо-экстремизма наших дней неотделима от состояния отношений Востока и Запада. Полное урегулирование этих отношений возможно лишь в результате кардинального разрешения противоречий, накопившихся в результате многовекового соперничества, войн и колониализма. На этом пути делаются лишь первые шаги и отнюдь не главной державой Запада.

Исламский фундаментализм является сложным и противоречивым явлением. Начиная с последней четверти прошлого века, движение за «возрождение ислама» стало неотъемлемой частью жизни большинства мусульманских государств мира, а ныне имеет устойчивую тенденцию к превращению в важнейший компонент мировой политики. В то же время, в науке довольно долго исследованию подвергались лишь отдельные проявления этого феномена, которые наиболее ярко указывали на значительные трансформации в исламском мире. Не было всеохватывающей картины происходящих изменений. Неопределенность объекта исследования выразилась, прежде всего, в расплывчатости используемой терминологии. Так, имея в виду религиозно-политическую окраску возрожденческого движения в исламе, в западной науке оно получило название фундамента-

лизм. Появление этого термина восходит к началу XX в. и относится к американскому протестантизму, где обозначало течение, возникшее в результате объединения представителей евангелической церкви для борьбы с религиозным «модернизмом» и «либерализмом». В 1919 г. в Филадельфии была основана Всемирная христианская фундаменталистская ассоциация, члены которой обвиняли модернистов и либералов в подрыве веры и забвении веры в угоду «научному знанию». Деятельность указанной организации наиболее ярко проявила себя в ходе так называемого «обезьяньего процесса», когда протестантские фундаменталисты выступили против преподавания теории Дарвина в ряде учебных заведений страны. Термин «фундаменталист» был введен в оборот редактором баптистской газеты «Watch Examiner» К. Ли Лоусом и обозначал человека, преданного основоположениям своей веры, которые в данном случае включали в себя непогрешимость священного писания, непорочное зачатие Девы Марии, искупление, телесное воскрешение и грядущее второе пришествие Иисуса Христа. У мусульман для обозначения указанных понятий используются термины «аль-усулия» и «ас-салафийа». Однако протестантский фундаментализм имеет коренные отличия от мусульманского, в частности, суннитского фундаментализма. Утверждение непогрешимости священного писания бессмысленно для мусульманина, так как Коран и есть буквальное слово Божие. Тема первородного греха, спасения и т.п. также не первостепенны в исламе. Вместе с тем, протестантизму чужда политическая ангажированность исламского фундаментализма, его стремление применять религиозные предписания во всех областях общественной жизни. Эти различия дают повод многим мусульманским ученым видеть существенную разницу между христианским фундаментализмом, заключающемся, по их мнению, в запретах в морально-этической сфере, и его современным исламским аналогом, означающим конструктивный возврат к первоисточнику мусульманского вероучения – Корану. В широком плане фундаментализм давно вышел за пределы чисто религиозного течения, превратившись в одно из направлений общественно-политической мысли.

Изучение феномена фундаментализма западной наукой стало особенно значительно в связи с активными процессами во-

влечения ислама в политическую жизнь мусульманских стран. Политизация ислама оказалась ответом традиционного мусульманского общества на кардинальные изменения, произошедшие в мире. Один из ведущих американских исламоведов, Б. Льюис, писал: «Вестернизация, будучи делом рук представителей Запада и местных вестернизаторов, принесла изменения весьма сомнительного свойства... Подрыв и крушение старого политического порядка сопровождался процессами политической и культурной дезинтеграции. Старый порядок, возможно, был прогнанный, но он все-таки функционировал, обеспечивая взаимопонимаемую систему лояльностей и обязательств, которая объединяла разные классы и группы общества. Теперь старые модели уничтожены, старые ценности осмеяны и брошены, вместо них с запада импортируются новые институты, законы и идеалы, которые, однако, оказались чужды нуждам, чувствам и устремлениям мусульманских народов».

С особой остротой «исламский фактор» встал с середины 70-х гг. XX в., когда структурный кризис, связанный с особенностями развития капитализма на Востоке, с провалом попыток внедрения западных моделей развития..., явился одной из главных причин возникновения массовых мусульманских политических движений. В 1976 г. в Соединенных Штатах вышла в свет статья Б.Льюиса «Ислам возвращается», в которой автор впервые заявил о превращении ислама в мощную внутривнутриполитическую силу и о готовности широких масс в мусульманских странах поддержать её. Западные ученые заговорили о появлении нового поколения элиты в мусульманских государствах, которая «в отличие от предыдущего поколения модернизаторов являлась носителем иной политической культуры, для которой характерно стремление утвердить универсальные ценности ислама, а не игнорировать, подавлять и включать их в культурную систему, ориентированную на Европу». Как писал американский исследователь А.Гибб, «...исламский фундаментализм, возникнув в результате столкновения западных новаций и традиционных культур, по многим параметрам отличается от религиозного фундаментализма США. Но оба этих фундаментализма проникнуты сильными национальными чувствами... Восстанавливая религиозные и культурные ценности, фундаменталисты вновь

ощущают потребность возродиться как сильная нация». Вместе с тем, исследователи увидели в современном фундаментализме не традиционное, а новое идейное начало, указывая на разборчивость его идеологов в отношении к используемым положениям ислама: развитие им тех постулатов, которые непосредственно подходят для решения современных проблем. Они отметили «специфический» демократизм фундаменталистской идеологии, которая выступает против объединения людей в безликие группы для исполнения приказов диктатора, так как это нарушает социальную справедливость и равенство. По словам индийского историка К.П. Карункарана, политический смысл движений возрожденчества на идеологическом уровне состоит в том, чтобы придать уверенность в собственных силах поднимающемуся национализму. Они культивируют лишь религиозный обскурантизм и узкое сектанство, но на практике оказываются более демократичными, чем модернистские движения.

Таким образом, зарубежная историография, начиная с 70-х гг. прошлого века, выделила фундаментализм как новое, сильно политизированное течение в развитии современного ислама, оказывающее все возрастающее влияние на жизнь мусульманских государств. «Фундаментализм, – отмечает американский исламовед А. Дессуки, – это идеология... преимущественно образованных слоев населения, которые знают и гордятся своим исламским наследием. Это не народная религия неграмотных масс, хотя она и может служить эффективным средством их мобилизации». Учитывая такое состояние идеологической модели исламских обществ, политологи американских научных центров рекомендовали искать пути сотрудничества с фундаменталистами, поддерживали идею о непротиворечивости по существу и даже совместимости сохранения и упрочения устоев исламского фундаментализма в мусульманских странах и его тесного хозяйственного и политического сотрудничества с Западом. Они, в частности, подчеркивают тот факт, что фундаментализм не отвергает капиталистического образца хозяйствования, давая ему кораническое обоснование, декларируя, что «по велению Аллаха люди не равны: есть наиболее и наименее облагодетельствованные им и у каждого есть свои способности и наклонности». На примере политического исламского движения «Братья-

мусульмане» западные политологи изучали «приспособление» современной исламской политической оппозиции. По их мнению, первоначальный экстремизм «Братьев-мусульман» стал постепенно замещаться более грамотными и гибкими формами политической борьбы. В Египте трансформированная доктрина «Братьев-мусульман» в политической, идеологической и социальной сферах помогла им превратиться в массовую политическую партию с идейным знаменем исламом. Не в последнюю очередь эта оценка фундаменталистского ислама была продиктована геополитическими интересами западных держав, которые стремились использовать «исламский фактор» в борьбе против влияния стран социалистического лагеря в исламском мире. Так, по мнению российского исследователя А.А. Игнатенко, создание так называемого «ваххабитско-талибского» альянса в Пакистане и Афганистане в конце 80-х гг. прошлого века было плодом сотрудничества Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Пакистана по организации борьбы с Демократической Республикой Афганистан. Вместе с тем, политизированность фундаменталистского ислама порождает на Западе опасения в возможности конструктивного сотрудничества с фундаменталистами. События 11 сентября 2001г. продемонстрировали угрозу со стороны экстремистских групп, декларирующих свою приверженность исламу, для гегемонистских устремлений Соединенных Штатов. Поэтому, ряд западных ученых считает совершенно необоснованным использование термина «фундаментализм» применительно к исламу, акцентируя внимание на его отождествлении с «политическим активизмом, экстремизмом, фанатизмом, терроризмом и антиамериканизмом». Американский автор Д. Волл предлагает дополнить термин «фундаментализм» более четкими характеристиками, трактуя его как не что иное, как «ответ на огромные социальные и культурные перемены в мусульманском мире..., воспринимаемые как угроза расшатывания и разрушения исламской идентичности, или подавление её путем соединения с большим количеством компонентов». В настоящее время западными учеными и политиками термин «исламский фундаментализм» понимается как совокупность течений мусульманской общественной мысли, направленных на укрепление веры в основополагающие источники исла-

ма, неукоснительное выполнение предписаний Корана и требований законов шариата, введение традиционных мусульманских установлений в качестве обязательных норм всех сторон жизни.

Российские и казахстанские ученые обратилось к изучению проблем фундаменталистского ислама довольно поздно. Советская наука исходила из двойственной роли ислама в развитии зарубежных мусульманских государств. Ислам признавался реакционной идеологией, «орудием империалистической политики, используемой для колониального закабаления народов Востока», но с другой стороны – как союзник социалистических стран в борьбе с империализмом. В исламоведении были детально разработаны темы эволюции ислама в период постколониального развития независимых государств Востока, «реформация» в исламе, особенности так называемого «третьего пути развития» и «исламского социализма». Указанная тематика получила всесторонний анализ в первую очередь в работах А.И. Ионовой, Л.Р. Полонской, А.В. Сагадеева, М.Т. Степанянц и др. Они отмечали сложность адаптации социалистических идей в мусульманских странах. По словам советского исламоведа А.В. Ахмедова, «исламский социализм» не монолитное течение, разные социальные группы и деятели вкладывают в него разное, часто противоположное значение. Глубокому анализу были подвергнуты особенности политизации ислама, начиная с 70-х гг. XX в. Это время отмечено правлением многих концепций «исламского социализма». Окончательно теоретически оформляется доктрина так называемого третьего, исламского пути развития. Анализируя с позиций марксизма-ленинизма основные положения политизированного ислама, исследователи отмечали, что они делают упор на неприкосновенности частной собственности с помощью шариатских норм регулирования, ставят акцент на эгалитаристской стороне исламского учения, экспроприации крупной собственности, что является исламской оболочкой для внедрения в массовое сознание буржуазных представлений и ориентаций. «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими и социальными фактами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов». Как подчерки-

вал крупный специалист в истории современных мусульманских стран Р. Ульяновский, поиски так называемого третьего пути общественного развития между капитализмом и социализмом, «на деле оборачиваются обслуживанием феодально-буржуазных слоев и камуфляжем капиталистического пути патерналистско-благотворительными мерами в духе принципов ислама». Как писала исламовед М.Т. Степанянц, «опыт развития независимых государств показал им, что на путях развития капитализма трудно добиться социального и политического процветания. Значимую роль играет тот факт, что антикапиталистическими настроениями охвачены самые различные слои населения развивающихся стран. Общество будущего мыслится им как «государство всеобщего благоденствия», отличное от капиталистических обществ Запада. В мусульманских странах это нередко представляется через претворение в жизнь религиозных принципов. Лозунг «исламского пути» скрывает порой диаметрально противоположные платформы. Его берут на вооружение и представители крайней реакции, выступающие за консервацию средневековых порядков, и сторонники радикальных преобразований». Изучение глубинных социально-политических процессов, проходивших под прикрытием «исламизации» в отдельных странах мусульманского мира (Судан при Нимейри, Уганда при Иди Амине, Египет при Анваре Садате, Пакистан при Зия уль Хаке) показывает общее стремление использовать ислам для укрепления авторитарных режимов. Идеологизированный подход к проблеме политизации ислама советских ученых породил обвинения со стороны западных исследователей и публицистов в намеренном использовании Советским Союзом исламского фундаментализма для укрепления своего геополитического положения.

С победой иранской революции (февраль 1979 г.) и началом войны в Афганистане (декабрь 1979 г.) в казахстанской российской науке начинается более взвешенный подход к данной проблеме. Устойчивый рост влияния ислама объяснялся рядом диспропорций в развитии мусульманских стран. Речь шла о несоответствии роста товарно-денежных отношений, масштабов отделения производителей от средств производства и объединения его с новыми средствами производства на капиталистической

основе. Одновременно, социально-экономический перекос в развитии сопровождался ускоренной политизацией народных масс. Так, характеризуя роль ислама в Египте после смерти президента Г. Насера, исследователь Борисов А.Б. подчеркивал, что значительному росту фундаменталистских настроений способствовало то, что официальная трактовка ислама обходила молчанием вопросы свободы, ответственности правителя, социальной солидарности и т.д. Это создавало в обществе обстановку «религиозного отчуждения», вело к образованию идеологического вакуума, который заполнялся за счет идей исламского «ренессанса». Тем самым за фундаментализмом признавалась значительная роль в развитии демократических институтов в мусульманских странах, пусть даже облеченных в привычные религиозные понятия.

Со второй половины 80-х гг. XX в. интерес к проблеме политизации ислама в отечественной и российской науке резко актуализировался, что было вызвано начавшимся возрождением ислама в нашей стране. Фундаментализм стал исследоваться не только с критических позиций, но и с целью осознания его роли в общей картине эволюции ислама. Ученые постарались отойти от линейного восприятия политизации ислама. Исламское возрожденчество подверглось анализу с культурологических позиций, где ислам рассматривался в культурном, а не в геополитическом плане. По мнению ряда исследователей, сам по себе он не может быть истолкован как несовместимый с демократией. Наряду с сугубо негативным отношением появляется и идеализированное восприятие фундаментализма – как средства преодоления духовного кризиса, идеологии, с помощью которой можно сблизить модернизм и традиционализм. По мнению А. Малашенко, «фундаментализм это форма выражения цивилизационной константы, а суть его в стремлении воссоздать фундаментальные основы своей цивилизации, очистив её от чуждых новаций, вернуть ей истинный облик». Наметилась устойчивая тенденция к разделению фундаменталистского движения в исламе и политизированных экстремистских движений, использующих в своей деятельности исламскую идеологию. Политическая актуальность проблемы делала её крайне трудной для изучения, что выразилось в неоднозначности применяемой терминологии.

Как писал исследователь проблем религиозного экстремизма в арабских странах А.В. Коровиков, «исламизм – одно из основных идейных течений в современном исламе – его синонимами являются такие слова как «фундаментализм», «возрожденчество», «ревайвализм». В то же время ясно обозначилось стремление разделить фундаментализм в исламе как феномен развития исламской религии и исламизм – как политическое движение, основанное на использовании в политических целях фундаменталистской идеологии. По словам исламоведа Л.Р. Полонской, в современном мире фундаментализм выступает в различных формах – теологической (теории возрождения идеального исламского общества и всемирного исламского государства) и политической (борьба фундаменталистов за захват власти и утверждение фундаменталистской политической модели). В своей оценке Л.Р. Полонская опиралась на мнение французского исследователя О. Руа, который акцентирует внимание на том, что при рассмотрении данной проблемы богословы имеют в виду модель общества, а политики – модель государства. Однако политизация ислама и экстремистские проявления воинственного исламизма предстали в общественном мнении и публицистике именно как «исламский фундаментализм». В массовом сознании он стал стойко ассоциироваться с вызовами государственности, радикализмом и даже терроризмом. Произошла подмена понятий, от имеющего многовековую историю идейно-политического течения в исламе, до радикального ислама и даже исламского терроризма.

Кроме того, исламский фундаментализм можно разделить на «суннитский» и «шиитский», которые имеют наряду с общими чертами значительные отличия. Как отмечает исследователь А.Ю. Умнов, их различает форма планируемого «идеального» государственного устройства (халифат-имамат), преимущественная социальная поддержка (городское-сельское население), а также способы деятельности (групповой-массовый) и др. Философ-исламовед А.А. Игнатенко отмечает, что «то интеллектуальное и политическое движение, которому внешние наблюдатели дали не совсем точное определение фундаментализм, разумея под ним возвращение к первоосновам, фундаменту религии, сами мусульмане предпочитают называть салафизмом – от вы-

ражения «ас-салаф ас-салих» (праведные предки), или просто «ас-салаф» (предки). Современных представителей возрожденческого течения в исламе принято называть фундаменталистами, но наряду с этим термином многими исследователями активно используется термин «салафийя» или «салафизм» (суннитский фундаментализм). По мнению И.П. Добаева, современный исламский фундаментализм характеризуется тем, что его приверженцы выступают за очищение ислама от позднейших наслоений (которые защищают традиционалисты), призывают к полному (интегральному) претворению в жизнь норм ислама. Салафиты провозглашают в качестве своей цели восстановление в современной жизни мусульман институтов и норм раннего, времен пророка Мухаммеда и первых четырех «праведных» халифов, ислама. В ранней мусульманской общине они видят идеальное объединение верующих на основе равенства и справедливости. Идеологи фундаментализма ставят вопрос об адекватном нашему времени применении принципов Корана и Сунны, о возможности особого пути экономического и политического развития, определяемого морально-ценностными и правовыми нормами ислама. Обосновывая право суждений (иджитхада) в пределах основополагающих источников ислама Корана и Сунны, идеологи фундаментализма признают некоторые «беда» и перемены тогда, когда это необходимо для современного развития. Таким образом, современный исламский фундаментализм, или применительно к суннизму – салафийя, представляет собой сложное, многослойное явление, в котором сочетается имеющее глубокую традицию салафитское идейное наследие и совокупность современных политических движений, которые объединяет сходство в оценке современного мира и общность некоторых изначальных посылок. Вместе с тем, проявление всего комплекса факторов этого явления зависит от многих условий. Значительную роль здесь играет не только особенности развития ислама на конкретной территории, но и внутренняя эволюция фундаменталистского движения. Соответственно, различен подход различных сил фундаменталистского спектра к салафитскому наследию прошлых веков и методам его современного прочтения. Как уже упоминалось, стремление современных фундаменталистов к возрождению ислама «времен Пророка и первых

праведных халифов» роднит их движение с доктриной суннитского «правоверия», салафийей. Близость их позиций усиливает идеологическая опора современных фундаменталистов на труды салафитов прошлого. Поэтому для выяснения идеологической основы современного исламского фундаментализма необходимо рассмотреть исторические предпосылки современной политизации фундаменталистского ислама.

В отличие от другой крупнейшей мировой религии – христианства, формирование ислама как религиозной системы шло параллельно с созданием политического объединения мусульман. При жизни пророка его харизматическая личность скрепляла общину первых мусульман, разрешение конфликтных ситуаций происходило при участии Мухаммада и становилось освященной религией нормой. После смерти пророка ситуация изменилась – исчез непререкаемый авторитет, способствовавший единству общины как в духовном, так и политическом аспекте. На повестке дня оказался ряд новых вопросов, в первую очередь, выбор преемника и сама форма существования нового мусульманского государства. Завоевания арабов привели к созданию на основе общины первых приверженцев пророка крупного многонационального государства, отдельные части которого имели собственные религиозные традиции и отлаженную систему государственного управления. Поэтому уже при первых халифах происходит оформление текста Корана, начинается сбор преданий (хадисов) о жизни, высказываниях и поступках пророка. Авторитет пророка наследует авторитет Корана, к которому теперь апеллируют правители при решении как религиозных, так и политических вопросов. Единство религии и политики породило тесную взаимосвязь социально-политических разногласий между различными, династиями, группировками, странами в мусульманском мире с историей расколов и сект в самом исламе. Как отмечал крупнейший венгерский исламовед И. Гольдциер: «На первом плане стоят, по-видимому, не вопросы религии, а вопросы государственного строения... На политические вопросы неизбежно смотрят с религиозной точки зрения, политика облекается в религиозные формы, придающие политическим раздорам своеобразную окраску». Поэтому практически вся история ислама представляет собой постоянное возник-

новение идей, возникавших в ходе столкновений мнений по различным вопросам. Уже в ходе первой гражданской войны в халифате, вспыхнувшей между двумя преемниками на верховную власть – Али и Муавией, произошел первый идеологический раскол в исламе. После битвы при Сиффине, когда между противниками было достигнуто соглашение, двенадцать тысяч воинов Али покинули его, рассматривая поступок своего предводителя как отступничество и «тяжкий грех», после которого он уже не может считать себя мусульманином. В дальнейшем эти отделившиеся воины (хариджиты) составили основу оппозиционного движения всем халифским династиям, считая своих противников лицемерами, против которых следует вести борьбу как против неверных. Центральной идеей хариджитского учения стало строгое соблюдение «чистоты ислама и его канонów». Уже в тот период в их проповеди было озвучено стремление вернуться к «первоначальному исламу», под которым они понимали строй социального равенства, общее владение землей, равный раздел военной добычи. Строгость религиозной этики хариджитов дала возможность исследователям назвать их «пуританами ислама». По словам исследователя проблем радикального ислама Добаева И.П., хариджиты оказались более требовательны к соблюдению догматических норм ислама, чем сама официальная ортодоксия. Хариджитский раскол в исламе не был последним, вскоре мусульманский мир распался на два наиболее известных ныне направления – суннизм и шиизм. Начало конфликта было вызвано сугубо политическими причинами, разногласиями по поводу принадлежности верховной власти в мусульманском государстве. Непримируемость позиций обеих сторон не мешает осознавать им общность религии. В свою очередь, и шиизм и суннизм в процессе своего развития послужили основой для выделения многочисленных группировок и сект.

Однако не только политические противоречия приводили к борьбе мнений и конфликтам внутри мусульманской уммы. Уже во времена правления династии Омейядов (661 – 750 гг.) в суннитском богословии шли процессы приведения мусульманской догматики в целостную систему, способную противостоять идейному влиянию христианского богословия и наследия ан-

тичной философии. Ортодоксальные суннитские богословы того времени – *джабариты* (от арабского «джабар» – божественная воля), проповедовали идею абсолютного предопределения, согласно которой Аллах предопределил мышление, поступки и судьбу каждого живого существа задолго до его рождения. Однако ортодоксия того времени ещё не оформилась в целостную систему, по словам мусульманского теолога XII в. аш-Шахрастани «... в тот период в исламе ещё не было единой системы догматов... в течение первых трех веков ислам существовал в виде сект и учений разных направлений...». Поэтому в условиях активных духовных исканий того времени различные интерпретации ислама, возникшие, в том числе и под идейным влиянием греческой философии, представляли опасность для ортодоксии. Именно в тот период в истории мусульманской мысли впервые фиксируется феномен фундаментализма, как «охранительной» реакции на появление в исламе новых идейных веяний.

При халифе ал-Мамуне (813 – 833 гг.) впервые была принята попытка ввести «сверху» в качестве государственного вероисповедания систему догматов, в основу которой легли элементы учения богословского учения мутазилитов. Последователи этого течения в исламе создали систему схоластического богословия, которой придали философское и логическое обоснование, отсутствовавшее в первоначальном исламе. Насильственное внедрение мутазилитской доктрины вызвало резкий протест со стороны традиционалистски настроенных богословов и привело к оформлению религиозно-политического течения, получившего от имени багдадского теолога Ахмада ибн Ханбала (780 – 855 гг.) название ханбалитизм. Стойкость традиционалистов особенно проявилась в период «михны» (испытания), когда по повелению халифа Аль-Мамуна духовных лиц под страхом репрессий заставляли признавать мутазилитскую доктрину. Ибн Ханбал оказался в числе упорствующих, и был подвергнут телесному наказанию и тюремному заключению. Тем не менее, в период гонений происходит становление ханбалитского религиозно-политического течения. Одной из главных целей ханбалитства стала идея очищения ислама через обращение к Сунне, авторитет которой был фактически приравнен к Корану. Ими отвергалась практика аллегорического толкования Корана. Для

последователей ибн Ханбала была характерна простота, доступность догматических представлений, их неэлитарный характер. Как отмечает И.М. Фильштинский, «позиция ибн Ханбала находила широкую поддержку у аристократии, не сочувствовавшей методам введения новшеств (мутазилитизма). Народные массы также не одобряли элитарно-интеллектуальный подход к исламу, рассматривая его как стремление навязать религию знати». Вскоре, при халифе Аль-Мутаваккиле, который во внутривнутриполитической борьбе в Халифате стремился опереться на население Ирака, произошло осуждение учения мутазилитов и вообще всякой рационалистической теологии. Халиф приблизил к себе последователей ибн Ханбала. Таким образом, в ходе внутривнутриполитической борьбы в Халифате происходит оформление фундаменталистской трактовки суннитского ислама, как реакции на попытки утверждения ревизионистской, в данном случае мутазилитской доктрины.

К XI в. на основе религиозно-политического движения последователей ибн Ханбала сформировалась новая религиозно-правовая школа – *мазхаб*, названная по имени ибн Ханбала, которая утвердила за собой характеристику «хранителя суннитского правоверия». Для ханбалитского мазхаба характерно стремление к «очищению ислама» через обращение к Корану и Сунне, авторитет части хадисов которой был приравнен к кораническому тексту. Метод иджма – признание источником права по какому-либо вопросу согласия многих членов уммы эпохи пророка и его сподвижников, стал благодаря ханбалитам важнейшим элементом суннитского богословия. Будучи сторонниками безусловного божественного предопределения они отрицали любые нововведения в области вероучения и права, не имеющие прямого обоснования в Коране и хадисах, но при этом осуждали участие в смутах, призывая подчиняться правителю независимо от того, справедлив ли он или нет, считали лучшим способом действий наставления правителя и членов общины. Ханбалитская идеология, основа которой была заложена в сочинениях Ахмада ибн Ханбала была продолжена в работах его учеников и последователей – Абу Мухаммада аль-Барбахари (ум. в 941 г.), и Ибн Батты аль-Укбари, а окончательную форму догматико-правовым воззрениям ханбалитов придали труды ибн аль-

Джаузи (умер в 1200 г.) и ибн Таймийи (умер в 1328 г.). Ибн Таймийя был крупнейшим представителем ханбалитского мазхаба. Подобно большинству традиционалистов он резко осуждал «бида» (новшества), прежде всего, культ святых и паломничество к их гробницам, упорно доказывая, что Коран предписывает совершать хадж только к трем святыням: в Мекку, в Иерусалим и на могилу пророка. В своих проповедях и сочинениях он предпочитал придерживаться принципа «золотой середины» – подчеркивал необходимость описывать Бога только так, как он характеризуется в Коране и Сунне, и в то же время выступал против сравнения Аллаха с его творениями. В проповедях ибн Таймийи проявилась присущая ханбализму простота и доступность догматических представлений, их неэлитарный характер. По преданию, во время проповеди в Дамасской мечети он якобы сказал: «Бог спускается с неба на землю, так как я это делаю сейчас» – и с этими словами сошел по ступеням кафедры. В области политики он выступал за нерасторжимое единство государства и религии: без могущественного государства религия оказывается в опасности, без шариата государство скатывается к тирании. Размышления о роли религии в государственном управлении носили не отвлеченный характер, а были продиктованы важными политическими проблемами того времени. В этот период Иран и Ирак оказались под властью монгольской династии Хулагуидов, правители из которой приняли ислам, но продолжали следовать Яссе (законам), данной им Чингизханом. Отсюда вытекал важный вопрос – следует ли подчиняться правителю, который считает себя мусульманином, но не руководствуется в государственном управлении шариатом. Ибн Таймийя посвятил этому вопросу большое число сочинений (так называемые «фетвы о татарах»), в которой он выводит из Корана и Сунны положение об отступлении от ислама этих правителей и о необходимости вести против них джихад. Возникшая в недрах ханбалитского мазхаба фундаменталистская трактовка ислама оказалась шире своей теологической базы. Движение за очищение ислама неоднократно становилось в исламском мире основой крупных военно-политических движений, когда вызванное рядом социально-экономических причин недовольство народных масс выплескивалось в форме религи-

озного движения, имеющего явную фундаменталистскую направленность. В XII в. в Магрибе правила мусульманская династия Альморавидов, которая безжалостно эксплуатировала местное берберское население. Народное недовольство возглавил местный житель Мухаммад ибн Тумрат, который увидел причину конфликта в отходе от истинно исламского образа жизни. Около 1100 г. он впервые выступил с проповедями, в которых, наряду с призывом отказаться от употребления вина, игры на музыкальных инструментах и т.д., обвинил местных богословов, придерживающихся маликитского мазхаба, в «очеловечивании» (таджсим) Аллаха в ущерб вере в нераздельное единство бога (таухид), что ведет к искажению ислама. Проповедь ибн Тумрата шла рука об руку с убеждением необходимости не только идеологического разгрома оппонентов: «очеловечивание» ими бога превращало их в многобожников (мушрикун) и, следовательно, в язычников. Вскоре ибн Тумрат оказался во главе мощного политического движения, участники которого называли себя «исповедующими единство» (аль-муваххадун) и вели джихад против Альморавидов.

Другой яркий пример переносит нас в другую эпоху и на другой край мусульманского мира. Речь идет о кризисе Империи Великих Моголов – крупнейшего мусульманского государства в Индии. К началу XVIII в. это наиболее крупная мусульманская держава позднего средневековья стала приходить в упадок. Распад государства способствовал кризису ислама, так как значительная часть населения империи исповедовала другие культы, а ислам являлся не только господствующей религией, но и нес на себе важные социально-политические и правовые функции. Поэтому в возрождении ислама виделось и возрождение социально-политического и военного могущества мусульманского государства. Начало движения за возрождение ислама связано с именем Ахмад-ур-Рахим Шах Валиуллы (1703 – 1762), сына богослова из Дели, который после учебы в Мекке сформулировал идею о возвращении к начальной чистоте Сунны. Для возрождения ислама Валиулла считал необходимым «моральное перевоспитание» общества путем освобождения от ложных толкований и извращения начального ислама. При этом он полагал, что каждый мусульманин должен иметь возможность черпать

духовные силы непосредственно из Корана и Сунны, и для этого перевел их на наиболее понятный индийским мусульманам персидский язык. Не отрицая суфизм как таковой, Валиулла подчеркивал, что в чрезмерном увлечении спиритуализмом заключается серьезная болезнь мусульманской общины. Также он подвергал суровой критике грубый антропоморфизм многих мусульман, выступал против наделения бога его же атрибутами (антропоморфизм). В своих сочинениях Валиулла писал о том, что мусульманину нет необходимости придерживаться определенной школы мусульманского правоведения, в каждом конкретном случае следует руководствоваться положениями той школы, которая более всего соответствует условиям места и времени. Как и во времена раннего ислама, коллективное мнение общины «иджма» должна стать главным критерием при определении спорных вопросов.

Идеи Валиуллы получили развитие после установления в Индии британского господства, прежде всего, в форме распространения учения о джихаде. Его последователем можно назвать Сайид Ахмад Шахида Барелви (1786 – 1831 г.), лидера «индийских ваххабитов», хотя его учение и нельзя рассматривать как непосредственное ответвление аравийского ваххабизма. Его сторонники, создавшие к началу 30-х гг. XIX в. самостоятельное государство, придерживались строгого единобожия, признавали достоверными несколько сборников хадисов, отвергая тафсир, осуждали почитание пророка и святых, придерживались строгих ограничений в быту. В русле «индийского ваххабизма» находилось и сформировавшаяся в первой половине XIX в. община фаразитов («людей, следующих религиозному долгу»), члены которой, под влиянием аравийских ваххабитов, стремились к очищению ислама от последующих наслоений, что, по их мнению, должно было привести к восстановлению суровой простоты нравов и полного равенства. Лишь к 60-х гг. XIX в. политическая активность «индийских ваххабитов» пошла на убыль, хотя в виде целого ряда организаций они продолжают существовать и по сей день. «Индийский ваххабизм» как возрожденческое движение в исламе появился в одно и то же время с деятельностью собственно шейха Абд аль-Ваххаба в Аравии. Аравийский ваххабизм, в отличие от своего индийского аналога, в

ходе своего исторического развития выкристаллизовался в мощное религиозно-политическое движение. На его основе произошло объединение Аравии в единое государство. Правящая династия Саудитов оказалась тесно связанной с идеологией ваххабизма. С ваххабизмом связан ренессанс фундаменталистского ислама в последней четверти XX в., который совпал с кризисом социалистического лагеря и Советского Союза.

Чаще всего слово *ваххабизм* употребляется для обозначения религиозно-политического экстремизма, соотносимого с исламом. *Ваххабизм в узком и точном смысле слова* означает учение, сформулированное в XVIII в. аравийским религиозным реформатором Мухаммадом Ибн-Абд-аль-Ваххабом, ставшее в последующем и остающееся до настоящего времени официальной идеологией Королевства Саудовская Аравия. Под *ваххабитами* подразумеваются либо носители идей, составляющих учение Ибн-Абд-аль-Ваххаба, либо члены группировок, которые руководствуются этим учением. Как *ваххабитское* характеризуется то, что к этому учению имеет отношение. Однако есть одна сложность, связанная с ваххабизмом. Сами ваххабиты стремятся не называть *ваххабизмом* ни религиозное учение Ибн-Абд-аль-Ваххаба, ни современную официальную доктрину Королевства Саудовская Аравия, ни идеологию движений и групп, принимающих и распространяющих ваххабитские представления и реализующих ваххабитские установки в мире. *Самая главная причина* нежелания ваххабитов называться *ваххабитами* состоит в том, что тогда имплицитно будут признаны обвинения, выдвигаемые мусульманами против ваххабитов, – в том, что ваххабиты в рамках ислама являются еретиками (в исламской терминологии *мубтади‘а*), то есть людьми, которые следуют *особому религиозному учению*, разработанному конкретным человеком (Мухаммадом Ибн-Абд-аль-Ваххабом) в конкретный период времени (XVIII в.) и не существовавшему прежде в таком виде и с таким содержанием. Арабское слово *ересь* (*бид‘а*) происходит от *бада‘а*, *вводить новое*, и означает *порицаемое, отвергаемое* новшество. В том, что такого рода обвинения в адрес ваххабитов со стороны мусульман сопровождают их с момента возникновения движения, можно убедиться, прочитав Предисловие к упомянутой выше "Книге единобожия" Ибн-Абд-аль-Ваххаба

(стр. 17 и сл.). Поэтому ваххабиты не называют себя *ваххабитами* и именуют себя либо просто *мусульманами* (*муслимун*), либо *единобожниками* (*муваххидун*), либо *салафитами*, "последователями благодетельных предков" (*салафийюн*). Исламская традиция допускает название особых, отдельных, существовавших в прошлом или существующих ныне направлений в исламе (правовых школ, течений теологической мысли, суфийских орденов-тарикатов, сект и т.п.), безотносительно к оценке их конкретного теологического или религиозно-правового содержания, по имени их основателей. Примеров здесь – неисчислимое множество. Эпонимом правовой школы ханбализма является Ахмад Ибн-Ханбаль, суфийского тариката Кадирийя – Абд-аль-Кадир аль-Джилани, теологической школы ашаризма – Абуль-Хасан аль-Ашари и т.д. И нет ничего уничижительного или унизительного в самом названии "ваххабиты". И представители саудовского духовенства называют последователей Ибн-Абд-аль-Ваххаба, в том числе – самих себя, просто "ваххабитами" (*ваххабийюн*). Министр по делам Ислама, вакфов, призыва и ориентации Саудовской Аравии Абдаллах ат-Турки, отвечая на вопрос о допустимости называть *ваххабитами* прошлых и нынешних последователей Ибн-Абд-аль-Ваххаба, сказал: "Воистину, великая честь для шейха Мухаммада Ибн-Абд-аль-Ваххаба, Королевства Саудовская Аравия и его улемов, если тот, кто действует по Писанию и Сунне и призывает к [следованию] им, будет характеризоваться как тот, кто следует методу и пути, по которому шел и к которому призывал шейх Мухаммад Ибн-Абд-аль-Ваххаб, и который поддержали имамы из семейства Саудилов, начиная с имама Мухаммада Бен Сауда и до времени Слуги двух благородных святых короля Фахда Бен Абд-аль-Азиза Аль Сауд, да поддержит его Аллах". Витиевато, но понятно: ваххабитов допустимо называть "ваххабитами". Или вот текст фетвы ныне покойного верховного муфтия КСА Абд-аль-Азиза Бен База, спокойно употреблявшего название "ваххабиты": "Ваххабиты – не еретики, они – те, кто идет по пути благодетельных предков". Примечательно, что в этой фетве верховный муфтий КСА отвечает на обвинения мусульман в том, что ваххабиты распространяют порицаемые нововведения, то есть еретические взгляды.

Необходимо разобраться с тем, что такое ваххабизм, на основании того, как сами ваххабиты излагают свое учение. Это позволит, с одной стороны, показать, что именно они считают правильным в качестве изложения ваххабитского учения, а с другой стороны – позволит любому желающему (как защитнику, так и противнику ваххабизма) проверить точность и правильность изложения ваххабитских взглядов, ибо источники, в которых излагаются ваххабитские идеи (книги, брошюры, листовки) доступны любому читателю.

I. Ваххабизм представляет собой результат селекции (отбора) и адаптации (приспособления) положений Корана и Сунны к ваххабитским представлениям и идеям. Вот что пишет о типично ваххабитском подходе к Корану и Сунне современный ваххабитский автор. "В этой книге я ответил на все вопросы, касающиеся постулатов исламской веры, подкрепляя по мере возможности (так!) свои ответы цитатами из Корана и достоверного Хадиса, чтобы убедить читателя в правильности ответов". Действительно, подавляющее большинство сочинений ваххабитских авторов построено по следующему принципу. Сначала идет некое положение, затем "по мере возможности" приводится цитата из Корана или Сунны, призванная это положение подтвердить. (В случае если такой цитаты не обнаруживается, авторы ваххабитских трактатов оставляют провозглашаемое положение без цитирования Корана и Сунны.) Этот прием, при том, что он создает впечатление соответствия провозглашаемых положений Корану и Сунне, реально имеет обратную направленность по сравнению с традиционным для ислама отношением к Божественному Откровению. В исламе задача улемов-ученых состоит в том, чтобы понять, что Бог счел нужным довести до людей в Коране и в Сунне Божьего Посланника, а не в том, чтобы использовать цитаты из Корана и Сунны для подкрепления собственных идей. При этом в ваххабитских сочинениях игнорируются не совпадающие с ваххабитскими постулатами положения Писания. Так, в ваххабитском учении важное место занимает концепция "неверия", причем к "неверным" ваххабиты относят иудеев и христиан (об этом – ниже). Но ни в одном участке ваххабитских текстов на русском языке, где обосновывается "неверие" иудеев и христиан, не приводится кораниче-

ский аят: "Поистине, те, которые уверовали, и те, кто обратились в иудейство, и христиане и сабии, которые уверовали в Бога и в Последний день и творили благое, – им их награда у Господа их, нет над ними страха, и не будут они печальны" (Коран, 2:62). Поскольку ваххабизм является результатом селекции и адаптации исламских положений, при его анализе и оценке необходимо, с одной стороны, не рассматривать в качестве ваххабитских те исламские положения, которые не содержатся в ваххабитских произведениях, а с другой – не расценивать как общеисламские те положения, которые в этих сочинениях обнаруживаются.

Ваххабиты абсолютизируют понятия "неверие" (араб. куфр, в ряде текстов на русском языке называется "безбожием") и "многобожие" (араб. ширк, в некоторых текстах называется "язычеством"). Ваххабиты провозглашают строгое единобожие, т.е. единственность Бога (араб. Аллах). Это – главное положение ваххабизма, и последователи этого учения даже называют себя соответствующим образом – единобожники. В истории ислама как монотеистической религии в рамках правоведения (фикх), теологии (калям), философии (фальсафа), теоретического суфизма (тасаввуф) реализована задача максимально полного и адекватного пониманию сути единобожия, как оно доведено до людей в Коране и Сунне. Но ваххабиты, отрицают саму возможность теологического и, тем паче, философского понимания текста Корана и Сунны. И в определении сути единобожия они идут по иному пути – "от противного", через определение того, что единобожием не является. Что же такое, по утверждению ваххабитов, "многобожие" и "неверие", и, соответственно, кто такие "многобожники" и "неверные"? "Неверными" в ваххабитской литературе объявляются иудеи и христиане. В самом тексте "Книги единобожия" Ибн-Абд-аль-Ваххаба это положение подтверждается отобранными высказываниями Пророка Мухаммада: "Когда у них (у христиан) умирает праведный человек или праведный раб Аллаха, они сооружают на его могиле храм и рисуют в нем его изображения. Это (т.е. христиане) наихудшие из творений Аллаха!", "Да падет проклятие Аллаха на иудеев и христиан, которые превратили могилы своих пророков в храмы!", "Неверие" и "многобожие" иудеев и христиан – общее ме-

сто ваххабитских трактатов. Иудеи и христиане являются "многобожниками" потому, что они "избрали могилы своих пророков местами для совершения молитв". Подобные люди, строящие церкви над могилами своих праведников и украшающие их иконами, "относятся к числу наихудших созданий перед Аллахом". "Неверными" объявляются мусульмане, совершившие, по оценке ваххабитов, малейшее отступление от единобожия ("вероотступничество"). Собственно, вся "Книга единобожия" Ибн-Абдаль-Ваххаба посвящена рассмотрению этих отступлений. Это возвеличивание праведников, и поклонение Аллаху у могилы праведного человека (вали), не говоря уже о поклонении самому упокоенному праведнику, и поклонение идолам, и колдовство, и гадание по звездам (астрология), и любые виды предсказаний, и амулеты, и ношение каких-то предметов для отвращения неприятностей, и поклонение памятникам и монументам, и возвеличивание какого-то человека, и масса других вещей. Кроме того, "неверными" объявляются те мусульмане, которые "вводят какие-либо новшества в сферу религии". К такого рода "неверным" отнесены, в частности, суфии. Провозглашение "неверными" мусульман, совершивших, по оценке ваххабитов, малейшее отступление от единобожия – такфир, – существенная примета ваххабитского учения. В отличие от принятого в исламе положения о том, что верующий, совершивший некое действие (например, надел амулет, возложил цветы к памятнику, совершил зиярат к могиле праведника-вали – сделал, то, что ваххабиты расценивают как "неверие"), остается при этом верующим, если только это действие не представляет собой отречение от символа исламской веры "Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник", – в отличие от этого ваххабиты утверждают, что любое, малейшее отступление от единобожия превращает мусульманина в "неверного". И он оказывается в этом случае "вероотступником", а "вероотступничество" в исламе наказывается смертью. Ваххабиты прямо заявляют, что ни произнесение формулы "Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник", ни даже строгое следование положениям ислама не являются гарантией того, что мусульманин, совершивший малейшее отступление от единобожия, остается мусульманином. Более того, ваххабиты утверждают, что мусуль-

манин перестает быть мусульманином в случае мельчайшего отступления от единобожия, и его жизнь и имущество перестают быть неприкосновенными, т.е. он может быть убит, а имущество его будет изъято. "Ее произнесение само по себе не обеспечивает неприкосновенности жизни и имущества, также не обеспечивают этого ни понимание смысла свидетельства, наряду с его произнесением, ни его подтверждение, ни обращение в намазах к одному только Аллаху, у которого нет сотоварища. Имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все указанное выше будет дополнено полным отвержением всех объектов поклонения, кроме Аллаха. Любое же сомнение или колебание лишает неприкосновенности имущество и жизнь человека". Данная формулировка принадлежит Ибн-Абд-аль-Ваххабу, без малейших изменений она повторяется современным ваххабитским комментатором. Особым разрядом "неверных" среди мусульман оказываются так называемые "лицемеры". "Лицемер" – это тот мусульманин, который "выказывает приверженность к исламу и скрывает неверие", т.е. это мусульмане, которые скрывают "неверие". Иными словами, "лицемером" и "неверным" ваххабиты могут объявить любого мусульманина. "...Нарушающий (по-ваххабитски трактуемое единобожие) открыто или тайно (так!), должен знать, что он становится безбожником и должен ожидать возможности убийства или заключения его". "Неверными" объявляются при этом последователи всех без исключения идеологических течений. Так, "принадлежность к атеистическим течениям наподобие течений коммунистических, светских, демократических, капиталистических или иных подобных им течений неверных является вероотступничеством от религии Ислама". Список этих идеологических течений включает также "антирелигиозный секуляризм, угнетательский капитализм, марксистский социализм, атеистическое масонство". Конечно же, коммунизм – это явное "неверие". Сильно достается "иудаизму, который стоит за спиной всех и за каждой разрушительной доктриной, подрывающей мораль и духовные ценности"; к таковым доктринам относятся "масонство, мировой сионизм и бабувизм". В последнем случае ("бабувизм") не хочется гадать, что это такое.

"Неверием" является, по оценке ваххабитов, реализация любой формы социально-политического устройства, если оно целиком, полностью и исключительно не основано на шариате, как его представляют ваххабиты. "Неверие" – это "правление и суждение не на основе ниспосланного Аллахом". "Неверием" объявляется и любая человеческая законотворческая и нормотворческая деятельность. "Неверие" – "притязание на право издавать законы, разрешать и запрещать". Ваххабиты объявляют "неверным" всякого, кто включается в систему общественных отношений, предполагающих делегирование полномочий и перераспределение общественных ресурсов, в том числе – в процессе обмена ценностями и услугами. Является, по утверждению ваххабитов, "многобожником" и "неверным" тот, "кто взывает с мольбой к пророку, царю, правителю или еще кому-нибудь, либо испрашивает помощи не у Аллаха...". Ваххабиты приписывают ваххабитскому движению абсолютную непогрешимость в вопросах единобожия и узурпируют право суда и санкций в отношении "неверных", "многобожников", "лицемеров". В ваххабизме есть, наряду с другими, один пункт, от суждения которого они чаще всего уходят. Кто дал или что дало им право, в исламе принадлежащее Богу и никому более, выносить окончательное суждение о том, является ли человек истинным единобожником (особенно – в случаях так называемого "скрываемого" или "тайного" "неверия" – "лицемерия") или нет, и применять к нему санкции (вплоть до лишения жизни)? Но ваххабиты не могут игнорировать эту проблему – им о ней постоянно напоминают противники-мусульмане. И ваххабиты пытаются решить эту проблему тремя способами. Во-первых, голословно утверждается, что ваххабиты следуют истинному единобожию. Еще они себя называют салафитами, т.е. теми, кто следует тому, чему следовал Пророк и первые три поколения мусульман – сподвижники Пророка, те, кто следовал за ними, и последователи тех, кто следовал за сподвижниками Пророка. Называют они себя и "спасенной группой" – так называется в одном из хадисов Пророка группа, которая избегнет (предполагается: на Страшном Суде) адского пламени. Но все равно в этом случае утверждается то, что еще предстоит доказать, и поэтому ваххабиты, во-вторых, изыскивают дополнительные при-

знаки своей избранности. Они заявляют, что "спасенная группа" "представляет собой меньшинство" в умме – сообществе мусульман. Кстати сказать, в этом случае выделяется действительно миноритарность ваххабитов (то, что они составляют меньшинство) и сектантский характер их движения. Дополнительным признаком избранности ваххабитов делается то, что ваххабитское движение исходно носит особый этнический характер. Ваххабиты вносят уточняющий элемент в то, какая именно группа является носительницей истинного единобожия. Это, по мнению ваххабитов, арабы. "Именно арабы были носителями миссии Ислама... Претворив в жизнь Ислам, они станут лучшими на земле". Обоснование этой идее в виде цитаты из Корана или Сунны не приводится, этого ваххабиты и не смогли бы сделать. Ислам с самого начала был религией наднациональной, отрицающей превосходство одной племенной, национальной группы над другой. А среди "носителей миссии Ислама" даже на самых ранних его этапах были и арабы, и эфиопы, и персы, и евреи, и берберы... Но ваххабитам важно сделать эту заявку, чтобы уточнить характеристику той группы, которая еще до Божественного приговора на Страшном Суде знает, что именно она – "спасшаяся". И свое учение ваххабиты характеризуют как арабское. Неоднократно цитированная выше книга, изданная и распространяемая в России Министерством по делам Ислама КСА и фондом "Ибрагим Бин Абдулазиз Аль Ибрагим" (их эмблемы красуются на обложке), называется по-русски "Программы по изучению шариатских наук". Но она имеет на той же обложке логотип на арабском: "Программы по изучению шариатских и арабских (или аравийских) наук". Данный логотип в увеличенном размере вывешивался на семинарах, конференциях, курсах, которые проводились в России указанными выше министерством и фондом. В связи с этой книгой примечательны два момента. С одной стороны, издатели и распространители прекрасно знают, что в книге излагается особое религиозное учение (шариатские и арабские или аравийские науки), с другой стороны, они предпочитают не сообщать этого русскоязычным читателям, на которых направлена ваххабитская проповедь, и эти читатели полагают, что они изучают исламский шариат. Только абсолютное подчинение ваххабитской группировке и активная

вражда (вплоть до убийства) по отношению ко всем, кто к ней не принадлежит, является, по утверждению ваххабитов, решающим свидетельством единобожия того или иного человека. Как человек может уберечься от того, чтобы его провозгласили "неверным" и, тем самым, спастись от санкций за свое "неверие"? Естественно, отказаться от любых форм "неверия" и "многобожия" (см. выше) и, покайся в своем "неверии", стать последователем единобожия, как его понимает ваххабизм. Но это не уберезет такого человека от обвинений в "неверии" и "многобожии", ибо он может иметь колебания и сомнения, а то и может быть обвинен в "лицемерии", т.е. в тайном, скрываемом "неверии" и быть подвергнутым такфиру, что лишит неприкосновенности его жизнь и имущество, и он станет объектом санкций вплоть до убийства. Решающий довод единобожия человека (в первую очередь мусульманина), т.е. условие, при котором мусульманин не провозглашается "неверным", это – лояльность (симпатия, любовь, признание) по отношению к ваххабитам и враждебность ко всем не-ваххабитам. "Это может быть достигнуто лишь любовью к исповедующим таухид Аллаха (к единобожникам, так называют себя ваххабиты.), преданностью им и оказанием им всяческой помощи, а также ненавистью и враждой по отношению к неверным и мушрикам (многобожникам, политеистам.)." Принадлежность к ваххабитской группировке устанавливается принятием идентификационных признаков – особым внешним видом (например, мужчины бреют усы и не бреют бороду) и особой одеждой (носят короткие, выше щиколоток брюки и т.п.). Примечательно, что опять-таки это делается "от противного" – как реализация принципа "недопустимости подражания неверным". Но главное – мусульманин, принявший ваххабизм, должен подтверждать свое единобожие "ненавистью и враждой". Истинный единобожник, как его представляют ваххабиты, должен ненавидеть всех тех, кого ваххабиты считают "неверными", "многобожниками", "лицемерами". Однако ненависть – это эмоция, которую трудно проконтролировать. Ваххабиты особое внимание обращают на внешнее поведение человека. Именно такое внешнее проявление ненависти может уберечь мусульманина от обвинения в "неверии", в противном случае лишаются неприкосновенности его жизнь и имущество. Нена-

висть должна иметь постоянное внешнее проявление – вражду по отношению к "неверным". Чтобы быть мусульманином, человек должен "враждебно относиться к многобожникам и неверным. Сколько же есть еще мусульман, чистых и свободных от язычества (многобожия.), но не питающих к язычникам (многобожникам.) вражды! В подобном случае человек не может быть мусульманином....Каждый истинный мусульманин должен в обязательном порядке проявлять в язычникам вражду и испытывать ненависть". Налагается запрет на какое-либо положительное отношение или доброе дело по отношению к "неверным". "Дружелюбие по отношению к неверным и оказание им помощи не разрешены". Главная санкция в отношении всех "неверных" – лишение их жизни. Так, если человек не следует шариату, как это следование понимают ваххабиты, то он "неверный". А, по утверждению ваххабитов, "Всевышний сказал: "Тот, кто допустил подобное, тот неверный, которого следует убить", если он не вернется к Закону Аллаха и Его Посланника". Убийство "неверных" должно, по утверждениям ваххабитов, проводиться системно и организовано – в форме джихада против "неверных".

Джихад как вооруженная борьба является, по мнению ваххабитов, условием распространения их учения. Джихад направлен против "неверных", "многобожников" и "лицемеров". Ваххабиты указывают разные типы джихада. Например, "Джихад бывает четырех типов: 1. Джихад против шайтана. 2. Джихад против души. 3. Джихад против неверных. 4. Джихад против лицемеров". Однако в ваххабитской литературе, распространяемой на русском языке, не обнаруживается никаких подробностей относительно "джихада против шайтана" или "джихада против души". Ваххабитские постулаты о джихаде касаются джихада против "неверных", "многобожников" и "лицемеров", т.е. тех, кого ваххабиты таковыми объявляют (см. выше). Джихад определяется как "вооруженная борьба с позиций ислама"; иного определения джихада нет, "отстаивание интересов Аллаха вооруженным способом". Если джихад, в трактовке ваххабитов, есть вооруженная борьба, то тогда понятно, почему в их текстах не обнаруживается никаких положений, например, о "джихаде против души" (предполагается: о нравственном самосовершен-

ствовании). Странно выглядели бы рассуждения о "вооруженной борьбе" человека против собственных пороков. Джихад, трактуемый ваххабитами как вооруженная борьба, является обязательным. "Джихад – это высшее проявление ислама, как сообщил об этом посланник (имеется в виду Пророк Мухаммад, но соответствующие слова Пророка не приводятся. Он – горнило, в котором выплавляются мусульмане, и которое позволяет отличить скверного [мусульманина] от хорошего. Он также является пропуском в рай", а "рай – под сенью мечей". Нелишне подчеркнуть (хотя это и очевидно), что "вооруженная борьба" есть использование оружия с намерением убить противника. "В вооруженной борьбе мусульмане выходят победителями в обоих случаях: убили ли они или их убили". Цели джихада как вооруженной борьбы следующие (в разных ваххабитских публикациях различается последовательность пунктов). Во-первых, вооруженная борьба против всех, кто препятствует распространению ваххабитского учения и его монопольному господству. "1. Вооруженная борьба во имя того, чтобы слово Аллаха было превыше всего остального, а вся религия была целиком посвящена Аллаху". Или в несколько иной формулировке: "2. Ликвидация любых препятствий, мешающих распространению призыва к Аллаху. 3. Защита религиозных догм и исламской акиды от любых опасностей, которые угрожают им". Во-вторых, целью ваххабитского джихада как вооруженной борьбы является борьба со всеми "неверными", "многобожниками" и "лицемерами": "1. Борьба с язычеством (многобожием.) и язычниками (многобожниками.), так как Аллах абсолютно не допускает приобщения к Себе кого-нибудь еще". "5. Вооруженная борьба с лицемерами". Правда, "неверные" могут спастись от убийства, если примут ислам или признают власть ваххабитов. "Предводитель мусульман, повстречав безбожников, призывает их принять ислам. Если они откажутся, тогда им следует платить подушную подать, а иначе – вооруженная борьба". Но, здраво рассуждая, и это не спасет их от убийства. Ведь эти люди в любой момент могут быть обвинены ваххабитами в том, что они "лицемеры". Наконец, в-третьих, джихад как вооруженная борьба ведется для "4. защиты мусульман и их родной земли". При этом есть один очень важный нюанс – защищать вооруженным путем ислам,

мусульман и их родную землю ваххабиты призывают и в случае потенциального врага, т.е. такого, намерения могут быть расцелены ими как враждебные.

II. "Вооруженная борьба с врагом, воюющим или намеревающимся воевать с мусульманами". Мир в ваххабитской трактовке есть вынужденное обстоятельством воздержание от обязательного джихада как вооруженной борьбы. "Ведение Джихада зависит от того, насколько это возможно. И так претворяются в жизнь мекканские аяты (более ранние аяты Корана), где говорится о мире, о прощении, пока мусульмане еще слабы, и мединские аяты (более поздние), предписывающие в обязательном порядке воевать и участвовать в военных действиях, когда мусульмане обретут силы".

Ваххабизм находится в противоречии с законом и, в случае их реализации или даже просто распространения в качестве таковых (т.е. как норм и положений), становятся преступлениями, т.е. нарушениями Закона. Так, ваххабитское провозглашение единобожия абсолютно не занимает Закон, как, к слову сказать, и многобожие-политеизм или безбожие (разве что в плане гарантии свободы совести). Но Закон на территории государства не может быть безразличен к содержащимся в ваххабитском учении унижительным характеристикам в отношении тех или иных групп граждан, к проповеди национальной и религиозной розни и вражды, к призывам к внесудебным убийствам и т.п. Ваххабитское учение находится в вопиющем противоречии с конституционными принципами и правовыми нормами, предусматривающими неотчуждаемое право граждан на свободу мировоззренческого выбора, а также право на свободу совести и свободу вероисповедания. В этом отношении ваххабитское учение содержит в себе нормы и положения, ориентированные на осуществление противозаконной деятельности. Ваххабитское учение является экстремистским, так как содержит в себе нормы и положения, подстрекающие к деятельности, которая направлена на посягательства на права и свободы граждан, пропаганду войны, разжигание национальной и религиозной вражды, побуждение и принуждение граждан к отказу от исполнения установленных Законом гражданских обязанностей, нарушение общественной безопасности и общественного порядка, создание

(1911 – 1986). Принимая в молодости активное участие в деятельности сатанинских сект, Хаббард позднее отошел от них, сформулировав собственное учение, которое оказалось коммерчески крайне выгодным проектом: к концу своей жизни Хаббард заработал многомиллионное состояние, хотя неоднократно привлекался к суду по обвинениям в финансовых махинациях. В настоящее время центр «Церкви сайентологии» находится в Лос-Анджелесе (США), но ее отделения функционируют по всему миру, в том числе и в России. Сама религиозная доктрина сайентологов представляет собой комбинацию разнопорядковых элементов, относящихся к области научной фантастики, сатанизма, европейской теософской традиции и данных современной психологии. Интересно, что Хаббард первоначально пытался найти применение разрабатываемой им дианетике на научной ниве, но, будучи отвергнут официальными учеными, был вынужден «переквалифицироваться» в религиозного пророка. Отталкиваясь от христианской идеи о втором пришествии Иисуса, сайентологи провозглашают своей основной целью обеспечение существования человека даже после этого пришествия, для чего разрабатывают псевдонаучную доктрину. Согласно их взглядам помимо тела и разума человек имеет еще один важный элемент, влияющий на становление личности, – так называемый тетан, который может покинуть физическую оболочку человека. Целью его развития и совершенствования является возникновение действующего тетана, который на обыденном уровне проявляется отсутствием сосредоточенности на житейских неурядицах и бытовых проблемах, а на космическом уровне – контролем над потоками энергии. Это обстоятельство дает возможность действующему тетану игнорировать физические законы, выходить за пределы пространства и времени и т. д., а следовательно, единственной формой жизни, способной пережить Судный день, является как раз действующий тетан. Таким образом, «Церковь сайентологии», раскрывая методы психологической трансформации человека, служит единственным средством обеспечения бессмертия. Несмотря на несколько судебных запретов, вынесенных по поводу деятельности «Церкви сайентологии», последователями этой секты остаются большое количе-

незаконных вооруженных формирований, насильственное изменение конституционного строя. При этом указанные нормы и положения являются основополагающими в ваххабитском учении. Ваххабитское учение содержит положения и нормы, которые сами по себе (даже без соответствующих действий по реализации этих положений и норм) представляет собой, терроризм («насилие или угроза его применения в отношении физических лиц или организаций») и террористическую деятельность, которая определяется в том числе как «подстрекательство к насилию над физическими лицами или организациями».

Следствием процессов, протекающих в современном религиозном сознании, становится появление большого количества сект, которые уже не претендуют на следование определенной религиозной традиции и единственно верное изложение учения Христа, Будды или Мухаммеда, но сознательно открещиваются от всех официальных религий, устанавливая новые моральные ориентиры и провозглашая новые ценности. Однако проблема заключается не в том, что на смену не находящим отклика в сердцах верующих традиционным ценностям приходят другие, а в том, что многие возникающие секты имеют деструктивный характер, ориентируясь не на возвращение религиозности в секуляризованный мир, а на обман людей и использование их доверия в своих коммерческих интересах. Официальное определение деструктивной секты звучит следующим образом. Деструктивная секта – это организация (лицо или группа лиц), использующая в своей деятельности методы контроля над личностью (путем психоэмоционального изменения и создания зависимости) с целью завладения имуществом личности и использования ее в интересах организации, сопровождающиеся нарушением прав и свобод, нанесением ущерба физическому и психическому здоровью человека, экономической и политической жизни общества. Полный перечень деструктивных сект составить попросту невозможно, поскольку одни из них возникают, а другие в тот же момент прекращают свое существование, но о наиболее значимых и влиятельных из них следует рассказать.

К числу сект, которые признаются деструктивными не только в России, но и в Западной Европе, относится *сайентология*. Ее основателем является американец Рональд Лафайет Хаббард

Международные религиозные организации и движения

Ананда Марга (санскр. आनन्द मार्ग, Путь Блаженства) – международное социально-духовное движение, основанное в 1955 году в г. Джамалпуре (штат Бихар, Индия) индийским духовным учителем, философом, писателем, композитором и общественным деятелем Прабхатом Ранджаном Саркар (1921 – 1990), известным также как Шри Шри Анандамурти (духовное имя). Полное название организации – «Ананда Марга Прачарака Сангха», что в переводе с санскрита означает «организация, целью которой является пропаганда „Пути Блаженства“». Её филиалы находятся в более чем 200 странах мира. Наиболее крупные центры действуют в Индии, США, Италии, Дании, на Филиппинах и Тайване. Дочерние организации «Ананда Марги» AMURT и Proutist Universal входят в список неправительственных организаций, с которыми сотрудничает Департамент общественных связей Секретариата ООН. Девиз организации: «Самореализация и служение всему сущему». «Ананда Марга» предлагает обучение йоге, медитации и другим практикам саморазвития на некоммерческой основе, а также реализует ряд социальных проектов: организацию детских садов и школ в регионах с низким уровнем жизни, оказание гуманитарной и психологической помощи в районах стихийных бедствий, раздачу продуктов неимущим и т. д. Также своей целью организация ставит воспитание духовно развитых и социально активных личностей («садвипр»).

В 1939 году в возрасте 17 лет, будучи студентом Видьясагарского колледжа, Прабхат Ранджан Саркар совершил свою первую тантрическую инициацию, научив медитации Каличарана Бандьёпадхьяя. С этого момента начался путь Саркара как духовного учителя. С 1941 до начала 1950-х годов П.Р. Саркар работал бухгалтером на индийских железных дорогах. Сначала он научил техникам тантрической медитации лишь нескольких своих сослуживцев, однако постепенно число его учеников росло. Последователи стали называть его Шри Шри Анандамурти (с санскр. – Воплощение Блаженства) или просто Баба (Отец

ство американцев, в том числе и популярный актер Джон Траволта.

Еще одной сектой, которая стала широко известна именно в силу своей деструктивной направленности, является японская секта «АУМ Синрикё». Основанная в 1987 г. японцем Сёко Асахарой, эта секта изначально позиционировала себя в качестве одного из направлений японского буддизма, на что должно было указывать и ее название: аум – начало традиционной буддистской мантры, указывающей на способы отношения человека ко Вселенной. С религиозной точки зрения данное учение основано на тибетской версии буддизма, основополагающими чертами которой является эсхатологическое толкование существования мира и человека. Официальная цель деятельности «АУМ Синрикё» заключается в спасении всего человечества через реализацию трех основных принципов: избавление человечества от болезней; обеспечение достижения каждым человеком счастья; просветление и освобождение. Скрытой задачей секты, в которую были посвящены лишь немногочисленные приближенные Асахары, являлась подготовка к концу света, которая должна была состоять не в пассивном ожидании, а в проведении целого ряда мероприятий. Административная структура секты строго централизована и иерархически выстроена, каждый человек занимает в ней положенное ему место и должен строго выполнять свою функцию ради обеспечения успеха деятельности всей организации. В отличие от многих других сект (в частности, тех же сатанистов), которые ограничиваются выдвиганием деструктивных лозунгов или проведением единичных акций, имеющих ритуальный характер, японская секта оказалась построена в расчете на ширококомасштабные действия деструктивного характера. Это проявилось во время терактов в Японии (в 1994 и 1995 гг.), когда изготовленный в лабораториях секты газ был распылен в вентиляционной системе токийского метро. Жертвами этих акций стали несколько сотен человек, после чего деятельность секты была официально запрещена, а ее лидер заключен под стражу, хотя тайные подразделения «АУМ Синрикё» существуют на территории Японии и по сей день.

или самый любимый). 7 ноября 1954 г. в Джамалпуре состоялось собрание учеников Саркара, на котором он объявил о создании движения «Брахма Ишта Марга» (Путь, ведущий к Брахме). 9 января 1955 г. организация была официально зарегистрирована в индийском штате Бихар, а 7 ноября 1955 г. переименована в «Ананда Марга Прачарака Самгха» (Организация, целью которой является пропаганда «Пути Блаженства»), сокр. «Ананда Марга» (Путь Блаженства). С этого времени Саркар начал подготовку ачарьев – учителей медитации. Публикуются первые книги П. Р. Саркара: «Руководство к поведению человека», «Ананда Марга: элементарная философия» и «Проблемы современности». В 1958 году П. Р. Саркар организует программу в поддержку художников и литераторов, претворившуюся в дальнейшем в одно из направлений деятельности организации в рамках постоянно действующего проекта «Ассоциация деятелей искусства и писателей Возрождения» (RAWA). В 1959 году Саркар выдвигает теорию прогрессивного использования (PROUT), социально-экономическую теорию, основанную на универсализме и важнейших человеческих ценностях. В 60-е гг. для реализации программных пунктов данной социально-экономической концепции «Ананда Марга» формирует дочернюю международную организацию Proutist Universal. Изначально в «Ананда Марге» ачарьями (ачарья – тот, кто учит других своим примером; духовный учитель в «Ананда Марге», имеющий право обучать всем урокам медитации) могли становиться только уважаемые семейные люди, однако позже Шри Шри Анандамурти основывает институт монашества (Санньяси) с целью ускорения распространения своего учения. Подготовка монахов мужчин началась с 1962 года, женщин – с 1966. Со временем тренинг-центры для подготовки ачарьев были открыты в разных частях света: Йедрефорсе (Швеция), Давао (Филиппины), Варанаси, Бангалоре (Индия) и Гане (Африка). В 1962 г. в пустынном районе на границе штатов Западная Бенгалия и Бихар началось строительство Ананданагара (с санскр. – Город Блаженства), куда переместился центральный офис организации. С 1962 по 1970 год «Ананда Марга» активно внедряет различные проекты социального служения, в рамках которых раз-

ворачивается работа «Отдела образования, благотворительности и общественного благосостояния» (ERAWS, 1963), который занялся созданием в Индии, а потом и по всему миру школ, колледжей, больниц, детских домов и домов для престарелых; специального «Совета по обучению» (1964); «Отделения по благосостоянию женщин» (WWD, 1965). Все они занимаются разработкой специальных программ для школ, детских домов, медицинских клиник. В 1966 г. в Ананда Нагаре открывается колледж «Ананда Марги». В 1968 г. начинает работу Институт Технологий «Ананда Марги» (АМИТ). С началом его деятельности появляются постоянные специальные программы по оказанию помощи терпящим бедствие, реализацию которых, включая собственные проекты, осуществляют благотворительная организация AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team – «Всемирная команда помощи Ананда Марга») и её женская дочерняя структура AMURTEL (Ananda Marga Relief Team Ladies).

В 1966 году ачарья «Ананда Марги» впервые покинул Индийский субконтинент, отправившись распространять духовную философию Шри Шри Анандамурти в Африку. В 1968 году «Ананда Марга» была официально зарегистрирована в Кении. Первый офис нью-йоркского сектора (в который входят страны Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна) открылся в г. Карбондейл (штат Иллинойс, США) в 1969 году, а к 1973 году на территории сектора было открыто около 100 центров обучения йоге, медитации, духовной и социальной философии. В 1970 году открываются секторальные центры в Европе, Азии и Африке. В 1971 г. с обнародованием системы «16 пунктов» («Кодекса поведения») завершается фаза организационного и идейного становления международной организации «Ананда Марга Прачарака Самгха».

Духовные и социальные принципы «Ананда Марги» оказались весьма привлекательными для многих людей, движение быстро распространялось в различных регионах Индии, где число его последователей превысило 2 миллиона человек, включая, помимо прочих, сотрудников полиции и чиновников. За рубежом оно начало развиваться в десятках стран на разных континентах, включая Европу, Азию и Северную Америку. Критиче-

ское отношение «Ананда Марги» к социально-экономической ситуации в Индии, а также растущая популярность организации среди государственных служащих вызывали недовольство индийских властей. Против «Ананда Марги» было настроено не только правительство, но и некоторые консервативные силы в Индии. Члены «Ананда Марги» не скрывали, что у организации много врагов. Вот, что писалось в одной из брошюр: Консервативные индуисты выступили против программы Анандамурти об отмене кастовой системы. Состоятельные бизнесмены и землевладельцы почувствовали, что его социалистические идеалы угрожают их интересам; и самое главное, коммунисты увидели в его организации угрозу подрыва их опоры среди малоимущих и интеллигенции. Коммунистическая партия Индии (КПИ, просоветский блок) сыграла большую роль в укреплении власти г-жи Ганди и готова внести свой вклад в подавление движения «Ананда Марги». Анандамурти обвинил советский КГБ в организации нескольких акций, направленных против «Ананда Марги»; недавно в советской прессе появились статьи, очерняющие «Ананда Маргу» и призывающие запретить её не только в Индии, но и во всем мире. В 1971 году Саркар был осуждён, как было впоследствии установлено, по сфабрикованному обвинению в убийстве шести своих бывших сподвижников. 12 февраля 1973 года он был отравлен в Банкипурской центральной тюрьме (Патна), предположительно – тюремным врачом. Требование Саркара о проведении расследования по факту отравления было проигнорировано властями. В знак протеста 1 апреля 1973 года он начал голодовку (в день он выпивал лишь один стакан разбавленной водой молочной сыворотки), которая длилась пять лет и четыре месяца – вплоть до самого освобождения. С 1975 по 1977 годы «Ананда Марга» была запрещена, как и ещё 25 индийских организаций, в соответствии с чрезвычайным положением, введенным в Индии правительством Индиры Ганди. Было закрыто более 400 школ, множество монахов и приверженцев «Ананда Марги» были арестованы, на имущество и активы организации был также наложен арест. Тюремное заключение П. Р. Саркара, а также попытка отравления вызвали волну протестов среди его последователей по всему миру. В знак протеста против заключения их гуру, несколько членов

«Ананда Марги» совершили самоожжения. В результате апелляции 4 июля 1978 года обвинения с П.Р. Саркара были сняты, и он был освобождён. За то время, пока Саркар находился в тюрьме, организация «Ананда Марга» распространилась во многих странах мира. В 1978-1979 годах Саркар провёл мировое турне, встречаясь со своими последователями в разных странах мира, включая Швейцарию, Германию, Францию, Скандинавию, Ближний Восток, Таиланд, Тайвань, Венесуэлу и Ямайку. Государственный департамент США запретил ему въезд на территорию страны в связи с заявлениями Саркара о коррупции в правительстве Индии, поэтому встреча с американскими учениками была проведена на Ямайке в 1979 году. В 1982 году Саркар представил концепцию неогуманизма и выпустил несколько трудов по филологии. Кроме того, в этом году он начал сочинять песни духовного содержания, названные Прабхат Самгитами (песни Нового Рассвета), общее число которых составило 5018. В 1986 году П.Р. Саркар выдвинул теорию микровит, мельчайших тонких сущностей, которые являются основой всего существующего мира. Для проведения исследований в данной области был организован «Институт исследования Микровит» (Microvita Research Institute). 21 октября 1990 года П.Р. Саркар ушёл из жизни. В 1991 году «Всемирная команда помощи «Ананда Марги» (AMURT) была официально признана ООН как неправительственная организация. В 1996 году Верховный суд Индии отменил запрет государственным служащим быть членами «Ананда Марги» и подтвердил юридический статус организации.

Всемирный совет церквей (The World Council of Churches) – международная экуменическая организация, основанная в 1948 в Амстердаме, в которую входит 348 христианских церквей, из более чем 100 стран и представляют около 400 миллионов христиан, за исключением Южных баптистов, Миссурийского лютеранского синода в США, Сибирской евангелическо-лютеранской церкви, Римско-католической церкви, Катакомбной Церкви (ИПЦ), старообрядцев (РПСЦ, РДЦ, беспоповские согласия) и Евангельских христиан-баптистов в России. Штаб-квартира Совета расположена в Женеве (Швейцария). «Международное содружество христианских церквей, построенное на

основе диалога и сотрудничества». Главы церквей и христианских конфессий впервые договорились об учреждении Всемирного Совета Церквей ещё в 1937 году, но из-за начавшейся Второй мировой войны его официальное создание было отложено до 23 августа 1948 года, когда представители 147 церквей провели первую учредительную ассамблею в Амстердаме, чтобы основать ВСЦ. После первой ассамблеи последовали другие в 1954 (Эванстон, США), 1961 (Дели, Индия), 1968 (Упсала, Швеция), 1975 (Найроби, Кения), 1983 (Ванкувер, Канада), 1991 (Канберра, Австралия), 1998-99 (Хараре, Зимбабве), 2006 (Порту-Алегри, Бразилия). На 2011 год в ВСЦ входило 349 евангелических, англиканских и православных церквей, которые объединяют 560 млн членов в 110 странах мира. Больше всего денег на деятельность Совета (39 %) предоставляют церкви Германии, хотя самым крупным членом является РПЦ МП. С конца 1990-х годов число сотрудников ВСЦ сократилось с 350 до 143 человек, 131 из которых в настоящее время работает в штаб-квартире в Женеве. В 2011 году, несмотря на принятые меры экономии и сокращение персонала, организация испытывала серьёзные экономические трудности (дефицит пенсионного фонда составил 30 млн швейцарских франков (24 млн евро) в связи с чем ВСЦ планирует к продаже принадлежащий ей участок земли в Женеве. Главный руководящий орган Совета – ассамблея, которая заседает один раз в 6-7 лет, она избирает 8 президентов и центральный комитет, состоящий из 150 членов, ежегодно собирающихся для определения политики Совета между ассамблеями. 27 августа 2009 года новым генеральным секретарем Всемирного совета Церквей голосованием на закрытой сессии Центрального комитета ВСЦ в Женеве избран норвежский пастор Олаф Фюксе Твейт.

Всемирный союз баптистов, или Всемирный баптистский альянс (англ. Baptist World Alliance) – крупнейшее международное объединение христианских религиозных организаций, исповедующих баптистское вероучение. Основан 17 июля 1905 года в Лондоне на первом Всемирном съезде баптистов. В настоящее время объединяет 214 баптистских союзов, действующих практически во всех регионах мира. Руководство ВБА осуществляют Всемирные конгрессы баптистов, проходящие

каждые пять лет, в промежутке между которыми коллегиальное руководство осуществляет Совет ВБА. Высшими исполнительными органами являются президент, генеральный секретарь и шестнадцать вице-президентов. Кроме того, в составе альянса выделяется шесть региональных подразделений: Азиатская баптистская федерация, Европейская баптистская федерация, Всеафриканское баптистское содружество, Карибское баптистское содружество, Североамериканское баптистское содружество, Союз баптистов Латинской Америки

С 24 ноября 1985 года местом расположения руководящих органов Всемирного баптистского альянса является г. Маклеан (штат Виргиния, США).

Президентом ВБА с 2005 года избран бывший президент Европейской баптистской федерации Дэвид Коффи (David Coffey), Генеральным секретарем с 2007 года – бывший президент Союза баптистов Ямайки Невилл Каллам (Neville Callam). На двадцатом конгрессе Всемирного Баптистского Альянса, проходившем с 28 июля по 1 августа 2010 года в Гонолулу (Гавайи, США) на пятилетний срок избран новый Президент ВБА, которым стал пастор Джон Аптон, ранее являвшийся исполнительным директором Общественной Ассоциации Баптистов Вирджинии (США). Следует отметить, что ряд крупных баптистских объединений, в частности, Южная баптистская конвенция США, насчитывающая свыше 16 миллионов членов, посещающих более 44 тысяч церквей, не являются членами ВБА и не входят в составляемую им статистику

Конференция европейских церквей – христианская экуменическая организация, объединяющая большинство Церкви Европы: протестантские, православные и старокатолические. Основана в 1959 году. В 2005 году насчитывала 125 членов (Церквей). Конференция была образована с целью способствовать примирению народов разделенной после Второй мировой войны Европы. Заявленные цели Конференции: сближение Церквей в их стремлении к единству, помощь Церквам разных конфессий в достижении взаимопонимания, несмотря на исторические, географические, языковые и экономические барьеры. Конференция стремится к установлению взаимного уважения и сотрудничества в духе экуменизма и способствует христиан-

скому свидетельству среди народов Европы. Конференция выступает за мир, справедливость и примирение.

Ассамблея – высший орган Конференции. Созывается один раз в пять-шесть лет. Центральный комитет – избирается ассамблеей, собирается один раз в год. ЦК избирает президиум и президента. Президиум – избирается Центральным комитетом, собирается два раза в год. Президент – православный митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) (Константинопольский Патриархат); избран 16 декабря 2009 года. Генеральный секретарь – англиканский священник Колин Уильямс. Штаб-квартиры Конференции располагаются в Женеве, Брюсселе и Страсбурге.

В создании КЕЦ активное участие принимала Русская Православная Церковь. Патриарх Московский и всея Руси (1990—2008) Алексей II, будучи митрополитом, с 1964 года был одним из президентов (членов президиума) КЕЦ; на последующих генеральных ассамблеях переизбирался президентом; 26 марта 1987 был избран Председателем Президиума и Совещательного комитета КЕЦ. 11 октября 2008 года Русская православная церковь объявила о приостановке своего участия в КЕЦ; Отдел внешних церковных связей объяснял, что причиной приостановки участия РПЦ в КЕЦ стало «необоснованное, противоречащее Конституции и правилам КЕЦ нежелание рассматривать заявку на членство в ней Эстонской православной церкви, являющейся самоуправляемой Церковью в составе Московского Патриархата». Руководство РПЦ расценило отказ в приёме ЭПЦ как «грубое нарушение» президентом и генеральным секретарём КЕЦ обещаний, данных ими в ходе состоявшейся 30 сентября 2008 года их встречи с Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, «на которой были согласованы детали приёма Эстонской Православной Церкви в члены КЕЦ», причины чего Патриархия усматривала в «политических тенденциях».

Международное общество сознания Кришны (МОСК, ИСККОН) (англ. International Society for Krishna Consciousness – ISKCON) также известное как Движение Харе Кришна, или Движение сознания Кришны – индуистская религиозная организация, основанная бенгальским монахом Бхактиведантой Свами Прабхупадой в 1966 году в Нью-Йорке. ИСККОН описывается как наиболее крупная и, возможно, наиболее влиятельная ветвь

гаудия-вайшнавизма – одного из монотеистических течений кришнаитской бхакти, начатого индуистским святым и реформатором Чайтаньей в Восточной Индии в начале XVI века. Последователи гаудия-вайшнавизма поклоняются Кришне как верховной ипостаси Бога и известны как кришнаиты или вайшнав́ы. Философия и богословие гаудия-вайшнавизма базируются на таких священных текстах индуизма, как «Бхагавад-гита», «Бхагавата-пурана» и «Иша-упанишада». Так как, с социологической точки зрения, гаудия-вайшнавизм представляет собой новое явление для западной культуры, ИСККОН часто рассматривается обществом и изучается учёными как новое религиозное движение. Последователи ИСККОН придерживаются вегетарианской диеты, не играют в азартные игры, не вступают в половые отношения вне брака, а также воздерживаются от употребления алкоголя, наркотиков и табака. Основной духовной практикой кришнаитов является киртан – коллективное пение имён Кришны, в особенности в виде ведической мантры «Харе Кришна».

Первые попытки перенести гаудия-вайшнавизм на Запад были предприняты гаудия-вайшнавскими проповедниками ещё в начале XX века, но успешно пересадить эту бенгальскую традицию на западную почву было суждено Прабхупаде, основавшему первое в истории международное гаудия-вайшнавское движение. После смерти Прабхупады в 1977 году ИСККОН пережил кризисный период и оказался в центре ряда скандалов, получивших широкое освещение в СМИ. Одновременно с этим ИСККОН в США и некоторых других западных странах оказался одним из основных объектов нападков и критики антикультурного движения. Злоупотребления со стороны некоторых из гуру, пришедших на смену Прабхупаде, привели к кризису власти и к реформированию института гуру в ИСККОН. В 1980-е-1990-е годы многие кришнаиты покинули ряды ИСККОН. Большинство из них не оставило веру в гаудия-вайшнавизм и Прабхупаду, а нашло новую среду для практики своей религии. Многие присоединились к другим гаудия-вайшнавским организациям, став последователями таких гуру, как Шридхара Госвами и Бхактиведанта Нараяна Госвами. В ИСККОН также произошли глубокие социальные изменения. Желая обрести место в плюралистическом религиозном ландшафте западного общества,

ИСККОН отошёл от своих радикальных целей и образа жизни, стал уделять большое внимание развитию семьи, защите прав женщин и детей. Сильное влияние на изменение религиозной культуры ИСККОН и его миссии оказало значительное увеличение в рядах организации удельного числа этнических индусов. За последние два десятилетия, ИСККОН испытал наибольший рост и приобрёл наибольшее число последователей в Индии и в странах Восточной Европы. На сегодняшний день, ИСККОН представляет собой «всемирную конфедерацию» из более 400 храмов, 60 сельскохозяйственных общин, 50 школ и 60 вегетарианских ресторанов. Деятельность ИСККОН на территории России началась с визита Прабхупады в СССР в 1971 году. В 1980-е годы советские кришнаиты подверглись репрессиям, которые объяснялись политикой государственного преследования религии и верующих в СССР. После полного оправдания всех кришнаитов в судебном порядке, в 1988 году ИСККОН был признан законопослушной религиозной организацией и легализован, став первой новой религиозной организацией в СССР, получившей официальную регистрацию. В 1990-е годы в российском ИСККОН наступил «период активной проповеди и массового притока верующих» ИСККОН быстро развивался, в основном благодаря активной деятельности кришнаитов по распространению духовной литературы. В 1998 году российские кришнаиты пережили кризисный период, спровоцированный уходом из ИСККОН Харикешы Свами – одного из лидеров организации, имевшего много учеников в странах бывшего СССР. На сегодняшний день ИСККОН официально зарегистрирован в России как «Центр обществ сознания Кришны в России» и действует в рамках законов Российской Федерации. По данным на 2004 год, ИСККОН в России насчитывал около 100 000 последователей, 119 официально зарегистрированных общин и ашрамов, а также имел около 250 центров, не имевших официальной регистрации. ИСККОН имеет сложные отношения с Русской православной церковью и подвергается разного рода критике со стороны деятелей православного антисектантского движения. В определении Архиерейского собора РПЦ, принятом в 1994 году, ИСККОН приводится как пример «псевдорелигии», а один из

самых жёстких православных критиков кришнаитов А.Л. Дворкин относит ИСККОН к числу тоталитарных сект.

Будучи «одним из наиболее заметных индуистских факторов в современном западном обществе», ИСККОН привлекает значительное внимание индологов, историков религии, социологов и психологов. Немецко-канадский индолог Клаус Клостермайер характеризует ИСККОН как «самое истинно индуистское из всех многочисленных индийских движений на Западе» и как «самое известное современное индуистское движение бхакти». Ряд учёных отмечают, что как в Индии, так и за её пределами, ИСККОН пользуется поддержкой индуистских культурных и общественных организаций, которые ценят вклад ИСККОН в распространение индуистской религии и ведической культуры. В то же самое время, некоторые западные и российские учёные относят ИСККОН к неоиндуизму. ИСККОН получил похвальные отзывы от лидеров Республики Индия. По мнению девятого президента Индии Шанкара Даял Шармы, ИСККОН внёс значительный вклад в «распространение послания бхакти по всему миру», а «деятельность ИСККОН сосредоточена на возрождении утраченного знания и осознания нашими людьми своего великого духовного и культурного наследия...» Согласно Ш. Д. Шарме, следуя примеру Чайтаньи, Прабхупада «с решимостью и преданностью проповедовал послание мира и гармонии...» и его труд «принёс новый смысл в жизни тысяч людей». В 1998 году тогдашний премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпай назвал приезд Прабхупады в 1965 году в США и популярность, которую основанное им движение снискало за очень короткий период «одним из величайших духовных событий столетия».

Кришнаиты ИСККОН принадлежат к индуистской традиции гаудия-вайшнавизма или бенгальского вайшнавизма, одного из основных течений вайшнавизма. Вайшнавизм (вишнуизм) – это одно из двух главных направлений индуизма наряду с шиваизмом. Хотя обе эти традиции произошли от одного корня, каждая из них имеет собственное представление о сущем, и, соответственно, собственный объект поклонения. Главная черта вайш-навизма – это почитание Вишну в качестве верховного личностного Бога. Гаудия-вайшнавизм, или бенгальский вайш-

навизм, – это религиозная традиция и одновременно религиозно-философская школа, представляющая собой ветвь вайшнавизма, зародившуюся и получившую первоначальное распространение в Бенгалии. Последователи гаудия-вайшнавизма, в отличие от других родственных ему течений, признают верховной ипостасью Бога не Вишну, а Кришну, считая Вишну одним из воплощений Кришны, из-за чего гаудия-вайшnavов называют также кришнаитами. Кришнаиты часто называют Кришну Верховной Личностью Бога, понятием, введённым в употребление основателем ИСККОН Бхактиведантой Свами Прабхупадой в своих книгах. Кришнаиты почитают Радху как вечную возлюбленную Кришны, как его женскую ипостась, и поклоняются им как божественной чете Радха-Кришне – Богу в Его мужской и женской ипостасях. Одним из важных аспектов вайшнавской философии является вера в вечность души и её вечную индивидуальность: душа, после достижения освобождения, не растворяется в безличном Брахмане, как учат монистические (адвайта) школы индуизма, а возвращается в духовный мир Голоку в общество Радхи, Кришны и их вечных спутников. Основоположник бенгальского вайшнавизма Чайтанья Махапрабху (1486 – 1534), которого кришнаиты почитают как совместное воплощение Радхи и Кришны (Радха-Кришны), провозглашал равенство всех людей перед Богом и считал, что универсальным духовным путём для всех людей, независимо от их касты, этнической и религиозной принадлежности, является бхакти, путь любви и преданности Богу.

Гаудия-вайшнавизм – это монотеистическая традиция, уходящая своими корнями в теистические традиции веданты. Она восходит к великому вайшнавскому ачарье Мадхве, жившему в XIII веке, и, как гласит сама традиция, к творцу этой вселенной Брахме и, в дальнейшем, к Кришне. В религиозном отношении гаудия-вайшнавизм является наиболее поздним крупным самобытным течением в вайшнавизме. В философско-богословском отношении это наиболее поздняя самостоятельная школа теистической веданты, завершающая ряд, начало которому положила основанная Рамануджей школа вишишта-адвайты. Основным канонам кришнаитов являются такие священные тексты индуизма, как «Бхагавад-гита как она есть», «Шримад-Бхага-

ватам», а также «Чайтанья-чаритамрита». В 1960-е – 1970-е годы Бхактиведанта Свами Прабхупада перевёл эти священные писания с санскрита и бенгали на английский язык и написал к ним комментарии. Эти книги в настоящее время переведены более чем на 70 языков мира и находятся в свободном доступе в сети на английском, русском и других языках. Популярное название «Харе Кришна» движение получило из-за мантры, которую кришнаиты поют громко в группе (духовная практика, которая называется киртан или санкиртан) или индивидуально повторяют на чётках (джапа). Мантра «Харе Кришна», также известная как маха-мантра («великая мантра»), состоит из имён Бога Харе, Кришна и Рама: Харе Кришна. Согласно кришнаитскому богословию, звуковые вибрации, вызываемые повторением имён Бога, постепенно пробуждают в человеке чистое сознание Бога, или «сознание Кришны» и помогают человеку достичь высшего совершенства жизни – чистой любви к Кришне.

Всемирное братство православной молодёжи «Синдесмос» (англ. SYNDESMOS) – международная церковно-общественная организация.

Созданию «Синдесмоса» предшествовала деятельность «Религиозно-педагогического кабинета по работе с православной молодёжью» В. Зеньковского. В 1933 г. был основан педагогический комитет, распавшийся во время Второй мировой войны. Собственно «Синдесмос» был основан в 1953 г. в Париже. Его первыми членами были Иоанн Мейендорф, Александр Шмеман, Игнатий (Хазим) и другие известные впоследствии богословы. Деятельность организации получила одобрение со стороны руководства всех поместных церквей. Первоначально в братстве состояли только молодёжные организации, но с 1964 г. в него стали принимать и богословские учебные заведения. С этого времени его деятельность начала распространяться на Восточную Европу, а с 1971 г. – и на Советский Союз [1]. В настоящее время в движении принимают участие 126 организаций и учебных заведений из 42 стран. В последние годы его критикуют за политизированность, снижение активности за пределами Западной Европы и рост среднего возраста участников [2]. Генеральный секретариат братства находится в Афинах, возглавляет его Спирос Цимурис [3]. Известные участники: Августин (Ники-

тин), Анастасий (Яннулатос), Кирилл (Гундяев), Климент (Капалин), Павел (Бандали), Хейкки Хуттунен.

Центр Шри Чинмоя, Церковь «Центр Шри Чинмоя», созданная индийским гуру Чинмой Кумар Гхошем в 1966 году в Пуэрто-Рико организация, в настоящее время действует в 46 странах мира. Подразделения организации существуют в странах СНГ, включая Россию, Украину, Беларусь и Казахстан. С 1975 года имеет статус ассоциированной неправительственной организации при Департаменте общественной информации ООН. В опубликованном в 2007 году в американской газете The New York Times некрологе Чинмоя указывается, что Центры Шри Чинмоя объединяют более 7 тыс. последователей. В США «Церковь „Центр Шри Чинмоя“» имеет статус религиозной организации, в России – статус некоммерческой общественной организации с наименованиями «Общероссийская общественная организация „Центр Шри Чинмоя“, «Центр Мира Шри Чинмоя», в Казахстане – общественного объединения, в Украине – статус и общественной, и религиозной организации. В 1999 – 2006 годах в Сочи была зарегистрирована религиозная организация «Центр Шри Чинмоя». В учебнике «История религий», утверждённом Министерством образования и науки Украины, организация Шри Чинмоя отнесена в раздел «Религии ориентального направления». Зарубежные исследователи также относят организацию Чинмоя к религиозным группам восточного направления (eastern religious groups).

Схема №1. Сектанство как феномен

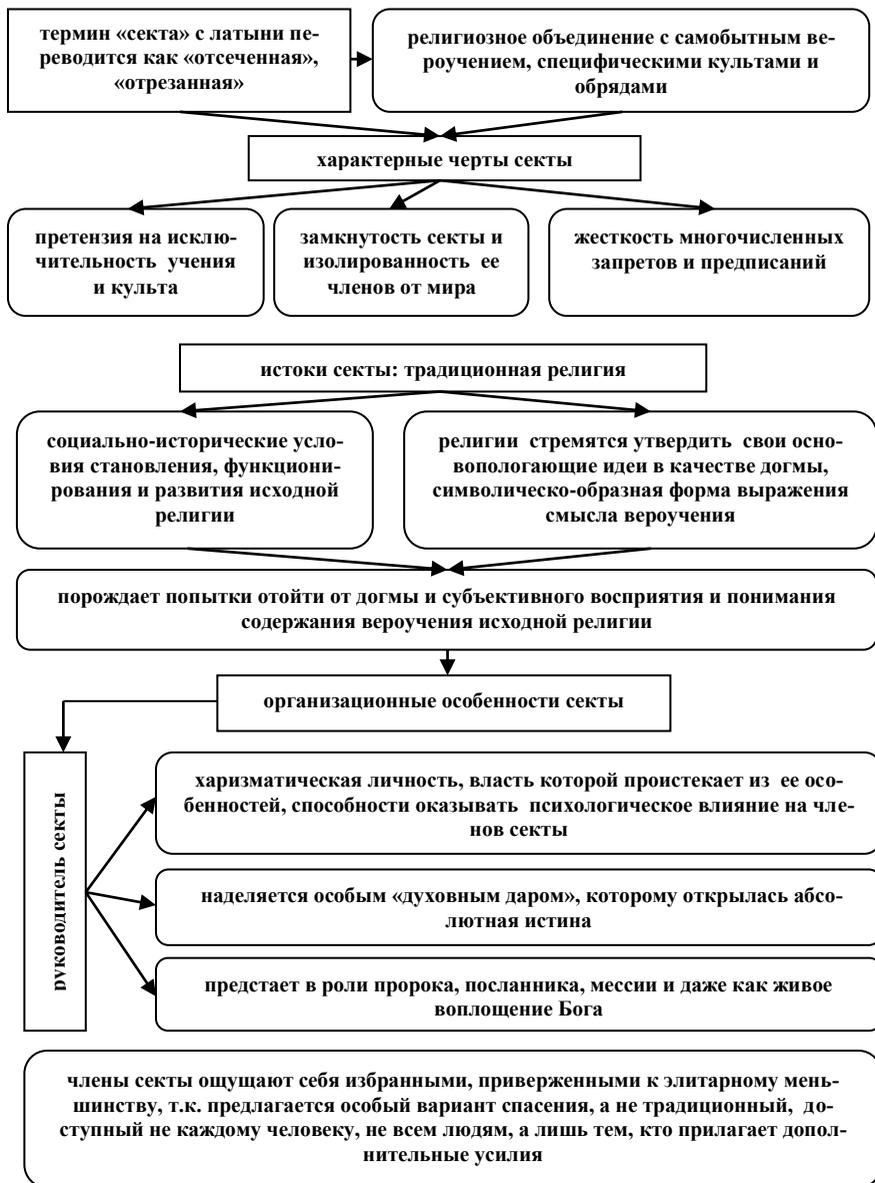
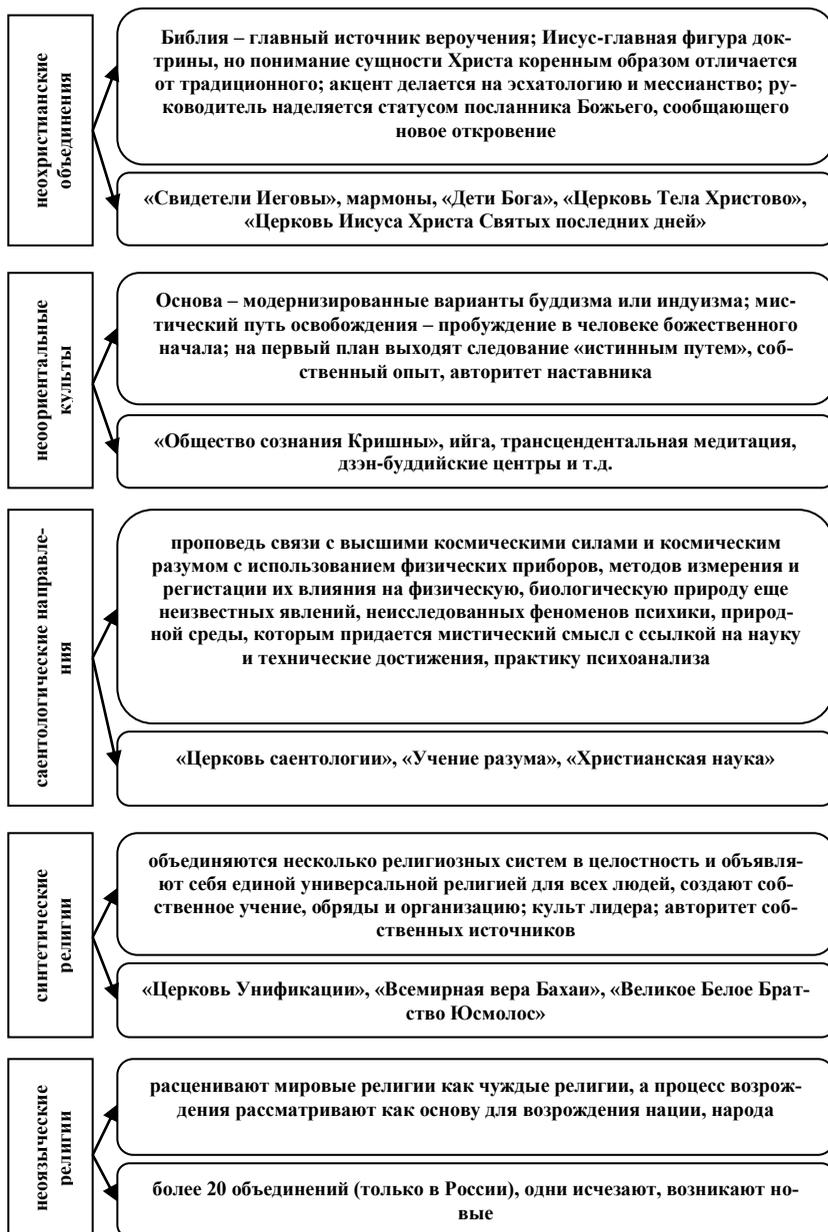

Схема №2. Нетрадиционные религии

Схема №3. Типы нетрадиционных религий

Тестовые задания

1. Какое название получил процесс изначально направленный не на решение сугубо богословских вопросов, а на приспособление теологических догматов к изменяющимся (политическим) реалиям современного мира?

- А) Мусульманская модернизация В) Исламский фундаментализм
- С) Махдизм Д) «Исламское мессианство»
- Е) «Политический фундаментализм»

2. Какое название получило проведение разделения судов во многих мусульманских странах на шариатские и светские, а сфера действия шариатского права была ограничена вопросами веры?

- А) Мусульманская модернизация В) Исламский фундаментализм
- С) Махдизм Д) «Исламское мессианство»
- Е) «Политический фундаментализм»

3. В чем состоит сущность исламской революции 1978-1979 гг. в Иране?

- А) «Исламский фундаментализм» В) «Исламский модернизм»
- С) «Исламская реформация» Д) «Исламское мессианство»
- Е) «Исламская Реформация»

4. В какой стране была основана Всемирная христианская фундаменталистская ассоциация (1919г.), члены которой обвиняли модернистов и либералов в подрыве веры и забвении веры в угоду «научному знанию»?

- А) США В) Франция С) Германия Д) Италия Е) Испания

5. В каком понятии выражена совокупность течений мусульманской общественной мысли, направленных на укрепление веры в основополагающие источники ислама, неукоснительное выполнение предписаний Корана и требований законов шариата, введение традиционных мусульманских установлений в качестве обязательных норм всех сторон жизни?

- А) «Исламский фундаментализм» В) «Исламский модернизм»
- С) «Исламская реформация» Д) «Исламское мессианство»
- Е) «Политический фундаментализм»

6. Какое направление провозглашает в качестве своей цели восстановление в современной жизни мусульман институтов и норм раннего ислама, времен пророка Мухаммеда и первых четырех «праведных» халифов?

- А) Салафизм В) Исмаилизм С) Шиизм Д) Бехаизм Е) Бабизм

7. В чем состоит сущность направления «салафийя» или «салафизм»?

- А) Суннитский фундаментализм В) Шиитский фундаментализм
- С) Бабизм Д) Бехаизм Е) Махдизм

8. Каким понятием можно обозначить христианский евангелизм?

- А) Фундаментализм В) Модернизм С) Реформация
- Д) Контрреформация Е) Протестантизм

9. Какое направление в христианстве можно охарактеризовать как модернизм?

- А) Протестантизм В) Католицизм С) Православие
- Д) Старообрядчество Е) Униатские церкви

10. В каком понятии выражено стремление сохранить, укрепить традиционные вероучение, культ, ценности религии?

- А) Фундаментализм В) Модернизм С) Протестантизм
- Д) Реформация Е) Кальвинизм

11. Какое направление в религии стало противоположностью фундаментализму?

- А) Модернизм В) Католицизм С) Православие Д) Старообрядчество
- Е) Униатские церкви

12. Какое понятие сложилось на основе многотомного издания «Фундаменталии», изданное в 1910-1915 гг.?

- А) Фундаментализм В) Модернизм С) Протестантизм Д) Реформация
- Е) Кальвинизм

13. Каким понятием обычно обозначают религиозную организацию, противопоставляющей себя той религии, из которой она вышла, и отличается замкнутостью, жесткостью норм и ритуала?

- А) Секта В) Группа С) Община Д) Церковь Е) Партия

14. Какая характерная черта свойственна саентологии?

- А) Научность В) Деизм С) Пантеизм Д) Антропоцентризм Е) Теодэция

15. Как называется «наука», которая составляет основу саентологии?

- А) Дианетика В) Генетика С) Кибернетика Д) Синергетика Е) Евгеника

16. Какое направление относят к неоориентальным религиям?

- А) Международное Общество Сознания Кришны
- В) Организация Исламская Конференция С) Всемирный Союз Церквей
- Д) Организация Исламское Сотрудничество
- Е) Всемирное братство православной молодежи

17. Каким религиям свойственны авторитаризм лидера, фрагментарность и эклектичность вероучения, претензия на его исключительность, замкнутость организации, суровость дисциплины, фанатизм членов и оппозиционность к официальным и традиционным религиям?

- А) Нетрадиционным В) Традиционным С) Буддизму Д) Православию
- Е) Католицизму

18. На какой период истории религий падает расцвет нетрадиционных направлений религии?

- А) I пол. XX в. В) XV в. С) XVIII в. Д) XIX в. Е) XII в.

19. Какие секты являются наиболее распространенными среди неохристианских нетрадиционных религий?

- А) Свидетели Иеговы, мармоны В) Баптистов С) Протестантов
Д) Лютеран Е) Кальвинистов

20. В какой стране ваххабизм является официальной религией?

- А) Саудовская Аравия В) Египет С) Ирак Д) Сирия Е) Иран

Литература:

1. Васильев Л. История религий Востока. – М., 1983.
2. Мень А. (Протоиерей). История религии: в 7 т. – М., 1992.
3. Игнатенко А.А. Халифы без Халифата. – М., 1988.
4. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. – М., 1985.
5. Васильев А.М. Пуритане ислама. – М., 1967.
6. Борисов В.М. Арабское средневековье и ислам. – М., 1968.
7. Большаков О.Г. История халифата. Ислам в Аравии (570-633). Т. 1. – М., 1989.
8. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье. – М., 1966.
9. Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. – М., 1982.
10. Ирвинг В. Жизнь Мухаммеда: книга о Пророке. – А., 1990.
11. Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991.
12. Валиханов Ч.Ш. О мусульманстве в степи/Ч. Валиханов. Избранные произведения. – М., 1968. – С. 293-298.
14. Хмелевский Г. Христианство и религия мира. – М., 1968.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ И ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема: Религия как объект социогуманитарного знания

1. Сущность религии. Структура религии: религиозное сознание и вера; религиозный культ, религиозные организации.
2. Э. Дюркгейм, М. Вебер о социальной роли религии. Религия и мораль, их взаимодействие. Особенности религиозной морали.
3. Предмет религиоведения. Философия религии, история религии, социология и психология религии. Теология.

Тема: Возникновение религии. Ранние формы религии

1. Основные теории происхождения религии. Социальные, познавательные, психологические корни религии.
2. Религия и мифология в первобытном обществе, их особенности.
3. Наиболее распространенные первобытные формы религии: фетишизм, тотемизм, анимизм

Тема: Национально-государственные религии древнего мира

1. Религиозные верования Древнего Египта: источники, тексты, принципы многобожия, культы.
2. Религии шумеров, Вавилона.
3. Специфика религии Древней Греции: пантеон богов, культовая практика.
4. Этнокультурные основы и исторические этапы развития древнеримской религии.

Тема: Религиозные системы Древней Индии и Китая

1. Ведическая религия: возникновение, тексты и вероучение. Культы и обряды.
2. Брахманизм, его социальные истоки, суть учения и эволюция. Индуизм и его роль в современной Индии.
3. Религиозные системы Китая: даосизм, конфуцианство

Тема: Буддизм как мировая религия

1. Социально-исторические предпосылки возникновения буддизма, его духовные истоки.

2. Священные Писания буддизма.
3. Буддийское вероучение и культ. Особенности буддийской этики.

Тема: Эволюция буддизма

1. Особенности и механизм распространения буддизма.
2. Хинаяна («малая колесница»), махаяна («большая колесница»), ваджраяна.
3. Ламаизм: священные тексты, особенности вероучения и культа.
4. Особенности буддизма в Китае.

Тема: Возникновение и эволюция христианства

1. Исторические и социальные условия возникновения христианства. Иудаизм как религиозный источник христианства. Другие религиозные истоки христианства.
2. Жизнь и проповедническая деятельность Иисуса Христа, его смерть.
3. Библия как священное писание и памятник культуры. Сущность христианского вероучения и особенности христианской этики.

Тема: Православие

1. Особенности становления православия и его вероучение.
2. Культ и церковная организация в православии.
3. Праздники и посты в православии.

Тема: Католицизм

1. Становление католической церкви. Особенности вероучения, культа и церковной организации.
2. Римская католическая церковь в средние века и ее эволюция в новое время.
3. Роль современной католической церкви в обществе.

Тема: Протестантизм

1. Реформация и возникновение протестантизма. Мартин Лютер и сущность его учения.
2. Основные направления протестантизма: лютеранство, кальвинизм.
3. Англиканская церковь и пуритане в Англии.

Тема: Возникновение ислама

1. Социально-исторические условия и духовные предпосылки возникновения ислама. Ханифы и распространение идей монотеизма среди арабов.
2. Мухаммед как основоположник ислама.
3. Формирование мусульманской общины и борьба за распространение ислама.

Тема: Основы мусульманского вероучения

1. История создания Корана, его структура.
2. Мусульманское учение о едином Боге, страшном суде, об рае и аде. Основные принципы исламского вероучения.
3. Особенности мусульманской этики. Культы и праздники в исламе.

Тема: Основные направления в исламе

1. Политические и идейно-религиозные предпосылки раскола ислама на суннизм и шиизм.
2. Суннизм и шиизм как два основных направления в исламе: особенности учения, культа.

Тема: Религия в современном мире

1. Понятия и сущность религиозного фундаментализма и экстремизма.
2. Христианский фундаментализм и модернизация.
3. Исламский фундаментализм, его сущность, причины, истоки. Исламский экстремизм как реакция на модернизацию Востока

Тема: Религиозные системы Казахстана

1. Религиозные верования и культы Древнего Казахстана.
2. Религии на территории Казахстана в средние века. Особенности происхождения ислама в Казахстан.
3. Современная религиозная ситуация в Казахстане. Государственная политика РК по поддержанию межконфессионального мира и согласия. Съезды лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Закон РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях.

СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Предмет религиоведения	3
Тема 2. Религия как социальный институт и форма культуры	30
Тема 3. Возникновение религии. Ранние формы религии.....	47
Тема 4. Национально-государственные религии Древнего мира	73
Тема 5. Возникновение буддизма и его вероучение	134
Тема 6. Эволюция буддизма	148
Тема 7. Возникновение и эволюция христианства	165
Тема 8. Православие	194
Тема 9. Католицизм	207
Тема 10. Протестантизм	236
Тема 11. Возникновение ислама	252
Тема 12. Основы мусульманского вероучения.....	264
Тема 13. Основные направления в исламе.....	280
Тема 14. Религия в современном мире.....	297
Примерные темы и планы семинарских занятий	360

Учебное издание

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие в схемах и таблицах

Авторы-составители:

Едильбаева Сания Жакеновна
Науанова Курманай Мадиевна
Нигметова Алия Темирлановна

Компьютерная верстка
и дизайн обложки *Г. Калиевой*

В оформлении обложки использованы фотографии с сайтов
www.depositphotos_92886142-stock-photo-spiral-dynamics-background.com

ИБ №12173

Подписано в печать 09.07.2018. Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать цифровая. Объем 22,75 п.л. Тираж 50 экз. Заказ №4211.

Издательский дом «Қазақ университеті»

Казахского национального университета им. аль-Фараби.

050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71.

Отпечатано в типографии издательского дома «Қазақ университеті».