



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

И.С. Акулова
Г.С. Хакова

КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЙ

*Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия*

Магнитогорск
2018

Рецензенты:

кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
в г. Магнитогорске
Т.Р. Мещерякова

доктор политических наук, профессор,
директор института экономики и управления,
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова»
Н.Р. Бальнская

Акулова И.С., Хакова Г.С.

Краткий курс истории религиозных учений[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ирина Сергеевна Акулова, Галина Сергеевна Хакова; ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова». – Электрон. текстовые дан. (1,27 Мб). – Магнитогорск : ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). – Систем. требования : IBM PC, любой, более 1 GHz ; 512 Мб RAM ; 10 Мб HDD ; MS Windows XP и выше ; AdobeReader 8.0 и выше ; CD/DVD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с титул. экрана.

ISBN 978-5-9967-1146-8

Пособие состоит из специально подобранных тематических текстов, раскрывающих различные аспекты философско-религиозного знания. Пособие соответствует ФГОС ВО по дисциплине «Философия религии». Авторы надеются, что структура и содержание данного учебного пособия позволит студентам комплексно подойти к изучению философии религии, познакомиться с её проблемами в адаптированном изложении.

Пособие предназначено для магистров очной формы обучения по направлению подготовки 47.04.01 «Философия», изучающих дисциплину «Философия религии».

УДК 141.4

ISBN 978-5-9967-1146-8

© Акулова И.С., Хакова Г.С., 2018

© ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова», 2018

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
Раздел 1. РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ	5
Тема 1.1. Религия как социальное, культурное и историческое явление.....	5
Раздел 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ	14
Тема 2.1. Происхождение и ранние формы религии	14
Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ	22
Тема 3.1. Современная география религий	22
Раздел 4. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА.....	33
Тема 4.1. Религии Древнего Египта	33
Раздел 5. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ: ИНДУИЗМ И БУДДИЗМ	40
Тема 5.1. Религии Древней Индии: индуизм и буддизм	40
Раздел 6. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ: КОНФУЦИАНСТВО И ДАОСИЗМ	52
Тема 6.1. Религии Древнего Китая: конфуцианство и даосизм	52
Раздел 7. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА	63
Тема 7.1. Религии Древней Греции и Древнего Рима	63
Раздел 8. ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ И ПОЗДНИЙ ИУДАИЗМ	74
Тема 8.1. Ветхозаветный и поздний иудаизм.....	74
Раздел 9. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСТВА	89
Тема 9.1. Возникновение и эволюция христианства.....	89
Раздел 10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА: ПРАВОСЛАВИЕ, КАТОЛИЦИЗМ, ПРОТЕСТАНТИЗМ	102
Тема 10.1. Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм.....	102
Раздел 11. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: ИСТОРИЯ И СОВРМЕННОСТЬ.....	109
Тема 11.1. Русская православная церковь: история и современность.....	109
Раздел 12. ИСЛАМ КАК МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	121
Тема 12.1. Ислам как мировая религия: история и современность	121
Раздел 13. СОВРЕМЕННЫЙ БУДДИЗМ	136
Тема 13.1. Современный буддизм	136
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	146

ВВЕДЕНИЕ

Изучение философских дисциплин нередко сопровождается трудностями, связанными с пониманием философских текстов, специфического языка, многообразием концепций и авторских подходов. Цель данного учебного пособия – оказать помощь изучающим курс «Философия религии» в подборе специальной литературы и иных информационных источников, а также в их работе с тематическими текстами.

В пособии дается философский анализ феномена религии, вскрываются его социальные, гносеологические, психологические корни; рассматриваются основные религиозные учения в их возникновении и исторической динамике, определяется их специфика, место и роль в современном мировом пространстве. Теоретический материал сопровождается яркими примерами, иллюстрирующими актуальные религиозно-философские проблемы.

Тематические тексты составлены в соответствии с программой. Они содержат определения базовых понятий, раскрывают суть значимых религиозных учений и феноменов.

После каждого теоретического материала предлагаются контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки, акцентирующие внимание на наиболее важных моментах темы.

Материал, включённый в данное учебное пособие, логически структурирован, представленные тексты, вопросы и задания к ним позволят студентам эффективно организовать самостоятельную работу по освоению данного учебного курса.

Раздел 1. РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Тема 1.1. Религия как социальное, культурное и историческое явление

Религия (от лат. «связывать», «соединять») – определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, религиозная община).

Существуют и *другие определения религии*:

- учение о воссоединении человека с богом (по мнению христианского апологета Л. Лактанция); данная, предложенная Л. Лактанцием трактовка религии закрепились в христианской культуре и считается основной;
- одна из форм общественного сознания; совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (божества, духи), которые являются предметом почитания;
- организованное поклонение высшим силам; религия не только представляет собой веру в существование высших сил, но устанавливает особые эмоциональные отношения с этими силами; следовательно, религия – это деятельность человеческой воли, направленная к этим силам;
- духовная сфера социума, особый тип отношения человека к миру и самому себе, характеризующаяся представлениями об инобытии как доминирующей по отношению к обыденному существованию реальности;
- убеждённость в существовании некоего незримого божественного мирового порядка и в то, что назначение человека – гармонично вписаться в этот порядок.

Также термин «религия» может пониматься в таких смыслах, как *субъективно-личностный* (религия как сугубо индивидуальная «вера», «религиозность») и *объективно-общий* (религия в качестве общественного явления – «вероисповедания», «богопочитания», «конфессии» и пр.). В широком смысле религия – особый, специфичный вид мировоззрения и образ культовых действий, которые характеризуются поклонением высшему началу, стремлением соединения с ним, служение неким идеалам, которые связаны с высшими силами. В узком смысле религия – социальное организационное поклонение священным идеалам и основанных на них способах общественной и личной жизни. Священное (сакральное) – это высшая, «чудесная», сверхъестественная, потусторонняя (выходящая за пределы земного) реальность. Это особый специфичный мир, содержащий смыслы, силы, образцы крайне значимые для мирской жизни людей. Священное обычно сосредотачивается в образе единого бога, либо множества божеств. Людям, в отношении к священной реальности, предписывается испытывать страх, любовь, восхищение. Ей поклоняются, от неё зависят, с нею связывают надежды на высшее счастье, личное спасение. Носителями религиозных идеалов являются религиозные общности, группы, институты, организации, индивиды.

Религия имеет свои социальные, гносеологические и психологические корни.

Социальными корнями религии первоначально выступают примитивный уровень сознания, невежество первобытных людей, их беспомощность перед грозными силами природы. И это вполне понятно, так как стихийные природные бедствия (засуха, наводнения, землетрясения и т.д.) и политическое бесправие, делали рядового человека бессильным перед стихией исторического развития. Именно поэтому с переходом к классовому социальному устройству языческие религии, основанные на поклонении силам природы (огню, воде), сменяются повсеместно антропоморфными религиозными верованиями, отражающими зависимость человека от человека.

Помимо социальных, религия имеет и *гносеологические корни*. Они заключены, прежде всего, в способности сознания развитых людей к абстрактному мышлению, к возведению в абсолют какой-нибудь частицы изучаемого явления и вследствие этого – к фантастическому её отображению. Ведь известно, что любое божество есть абстракция. К гносеологическим корням религии относится и уникальная *способность людей к самосознанию*. Для того чтобы удвоить бытие, человек должен был сам «раздвоиться», то есть осознать себя не только как физическое тело, но и как некое существо, имеющее душу, внутренний духовный мир. Религия – *это одна из форм познания мира*. Возникает вопрос: «А что является объектом религиозного познания?». При обращении к богословской литературе, к священным книгам, можно найти ответ, что, прежде всего религия – это познание бога. Институт религии – это личная связь человека с богом. Следовательно, можно определённо сказать, что познание мира через бога – это для верующих людей, а для людей неверующих такая форма познания не подходит.

Познание бога в теологических науках – крайне сложный процесс. Обратившись к мистическим или догматическим богословским трудам, которые формировались в рамках христианской религии, начиная от первых веков христианства, можно найти там утверждения о непознаваемости бога, его абсолютной недоступности человеческим органам чувств и человеческому разуму. Однако с точки зрения верующих людей, бог присутствует и в природном мире, и в людях. Таким образом, теологические науки убеждают нас, что есть *разные пути богопознания*. Не только непосредственные – в общении, но и через мистическую интуицию, религиозную медитацию, аскетизм или некие религиозные озарения. Есть путь познания бога *через откровение*, то есть через чтение священных книг. В них верующие находят много не подлежащих сомнению истин, ценных в мировоззренческом и нравственном отношении, множество различных знаний о мире, которые, несомненно, представляют большую ценность. Достаточно много современных учёных обращают внимание на то, что чисто научные подходы и методы недостаточны для понимания, как нашего природного мира, так и большого космоса. Такая часть учёных уверена, что в мироздании есть нечто духовное, гораздо более сложное, чем материальные природные процессы и

закономерности. Для понимания гносеологических корней религии стоит иметь в виду следующие моменты.

1. Наличие у религии гносеологических корней объясняет, почему религия не может быть извечно присуща людям, как это утверждают богословы, а возникает только на определённом этапе развития социума. В противном случае возникновение и функционирование религии было бы связано исключительно с её социальными корнями, а значит, религия действительно появилась бы в самой начальной точке исторического развития общества. Однако в этой точке религии ещё не было, так как тогда отсутствовала способность людей к абстрактному мышлению. Данное свойство сознания появляется лишь под воздействием усложнившейся трудовой деятельности и развивающихся социальных связей.
2. Религиозная фантазия представляет собой фантазию особого рода, которая коренным образом отличается от фантастического отражения действительности в науке и искусстве. Научная и художественная фантазия пытается приблизить человека к познанию сокровенных тайн природы, помогает ему уяснить тенденции социального развития. Религиозная же фантазия подобных функций не выполняет.

Психологические корни религии заключаются в том, что люди в своей деятельности ставят перед собой какие-то определённые цели, которые придают этой деятельности определённый смысл. На достаточно зрелом этапе исторического развития люди начинают осознавать конечность своего земного бытия и встают перед вопросом не о смысле лишь отдельных своих действий и поступков, а о смысле жизни вообще. С этих пор вопрос: «Для чего мы живем?» не перестаёт будоражить сознание людей. И это, абсолютно закономерно, так как жизнь без смысла есть подобие примитивного животного существования. «Отсутствие цели, – с полным основанием писал Л. Фейербах, – есть величайшее несчастье». Эта внутренняя психологическая потребность людей получить основания смысла жизни и привлекает многих к религии.

В современном социуме религия выполняет ряд крайне важных институциональных функций: мировоззренческую, компенсаторную, коммуникативную, регулятивную, интегрирующую, культурнотранслирующую и легитимирующую.

Мировоззренческую функцию религия осуществляет благодаря присутствию в ней определённой системы взглядов на мироздание в целом, на отдельного индивида и на его место в мире. В связи с этим религия выстраивает систему сугубо специфических ответов на вопросы, которые волнуют сознание каждого развитого человека. Это, например: ответы на вопросы о сущности миропонимания (объяснение мира в целом и отдельных его процессов и явлений), мирозерцания (отражение универсума на уровне ощущений и восприятий), мирочувствования (эмоциональное принятие либо отвергание чего-либо), мироотношения (этические оценки своих поступков). Религиозное мировоззрение формирует как у отдельного человека, так и у групп людей определённые ценностные ориентации, с точки зрения которых, понимается мир,

задаётся смысл и цель индивидуального существования. Придание чёткого смысла развитию мироздания обеспечивает человеку возможность «вырваться» за пределы его ограниченного существования и даёт надежду на некое благое загробное существование, избавленное от страданий, горя, социальной несправедливости.

Помимо мировоззренческой, религия выполняет крайне важную *компенсаторную функцию*, восполняя бессилие людей – как в плане осознания всех сложных процессов мира, так и в плане изменения условий своего личного существования. Компенсаторная функция религии заключается в том, что в ней угнетение преодолевается свободой; социальное неравенство постулируется в равенство в грехах, в страдании и в смерти тела; социальная разобщенность преодолевается братством верующих в общине; обезличенное общение индивидов заменяется личным общением с богом и единоверцами. Психологическим следствием вышеназванной компенсации является снятие ситуационного стресса, через предложение восстановления справедливости если не в земной, то в загробной жизни.

Религия, обеспечивая устойчивое общение единоверцев, выполняет *коммуникативную функцию*. Постоянное взаимодействие между людьми обеспечивается как в религиозной, так и во внерелигиозной деятельности. В процессе своей жизнедеятельности верующий человек получает возможность контактировать с людьми по чётко установленным и понятным правилам, которые значительно облегчают процесс социального взаимодействия и вхождения в определённую социальную среду. Нормы общения между верующими, принятые практически во всех известных современных конфессиях, часто наполняют атмосферу взаимодействия между единоверцами гуманистическим содержанием, духом дружелюбия и уважения, общими жизненными ориентирами.

Регулятивная функция религии воплощается при помощи определённых идей, ценностных установок, постулатов, стереотипов мышления, непреложных традиций, которые управляют сознанием, деятельностью и поведением отдельных людей, групп, сообществ. Крайне важное значение имеет система религиозной морали и нравственных правил поведения. Любая религия обладает чётко сформулированной и непременно отслеживаемой системой контроля за выполнением её же моральных заповедей. Например, в современных христианских конфессиях основой такой системы является исповедь. По её результатам, а также по тяжести отступления от моральных норм, назначается мера наказания.

Интегрирующая и дезинтегрирующая функции религии проявляются в том, что институт религии, в одном отношении объединяет религиозные группы, а в другом – разобщает их. Так интеграция верующих задаётся и достигается в тех пределах, в которых ими признаётся единое вероисповедание. В современном религиозном пространстве имеются различные, часто противоречащие друг другу конфессии, и тогда институт религии выполняет дезинтегрирующую функцию.

Религия, являясь важнейшей частью культуры, выполняет *культурнотранслирующую функцию*. То есть религиозные организации накапливают, бережно сохраняют и по-возможности развивают ценности, которые имеют отношение к религиозной культуре.

Легитимирующая функция религии означает узаконивание определённых социальных порядков, институтов (государственных, политических и правовых), отношений, норм, образцов поведения либо как приемлемых, либо как недопустимых.

В настоящее время в религии выделяют следующие элементы: религиозное сознание, религиозная деятельность, религиозные отношения, религиозные институты и организации.

Основными носителями религиозных идеалов, действующих в религиозной сфере, могут быть как отдельные индивиды, так и социальные группы, этносы, государства. Эти субъекты обладают *религиозным сознанием*, ведут особую деятельность, в процессе которой вступают в религиозные отношения. Отдельные субъекты объединяются в различные религиозные организации. Главным свойством религиозного сознания является *религиозная вера*: а) в реальное наличие существ, свойств, связей, превращений, которые являются продуктом воображения; б) в возможность коммуникации с воображаемыми существами, воздействия на них и получения от них помощи; в) в реальное совершение каких-либо мифологических событий, в их закономерную повторяемость, в наступление этих мифологических событий, в причастность к ним; г) в абсолютную истинность утверждающихся той или иной религией представлений, догматов, текстов; д) в непререкаемые религиозные авторитеты – «отцов», «учителей», «святых», «пророков», церковных иерархов, служителей культа. Фундаментальный компонент религиозного сознания составляет *религиозное чувство* – эмоциональное отношение верующих к признаваемым реальными существам, свойствам, связям, к сакрализованным вещам, персонам, местам, действиям, а также к религиозно интерпретируемым каким-либо явлениям в мире и к мирозданию в целом.

Религиозное сознание имеет два уровня: *обыденный* и *концептуальный*. Обыденное религиозное сознание существует в виде образов, представлений, установок, иллюзий, настроений и чувств, на обыденном уровне преобладающую роль играют более примитивные эмоции. Содержание обыденного сознания облечено в наглядно-образные формы. Религиозное сознание на концептуальном уровне – это специально выработанная совокупность понятий, идей, принципов, аргументаций, концепций. В его состав входят: учение о божестве, мире, природе, социуме, человеке. А также: религиозная философия и религиозно-экономические, политические и прочие концепции.

Существуют два основных вида *религиозной деятельности*: внекультовая и культовая. *Внекультовая деятельность* реализуется в духовной и практической сферах. Духовную внекультовую деятельность

образуют: выработка религиозных идей, систематизация и интерпретация религиозных догматов, сочинения богословов и теологов. Формами практической внекультовой деятельности являются: производство средств религиозного культа, миссионерство, участие в работе соборов, преподавание богословских дисциплин в учебных заведениях, управленческая деятельность в религиозных организациях и институтах, пропаганда религиозных взглядов через средства массовой информации. Одним из важнейших видов религиозной деятельности является культ. *Культовая деятельность* является собой специфические формы поведения верующих, выражающиеся в поклонении объектам и силам, чтимым в качестве *священных*. Содержание культа определяется религиозными идеалами и догматами, содержащимися в текстах священных книг, молитв, псалмов. Во время совершения культовых действий происходит актуализация в сознании участников религиозных образов и мифов. Перед верующими с помощью специальных культовых предметов и действий воспроизводятся события, описанные в священных книгах и отражающие религиозные догматы. Объектом культа является то сверхъестественное существо, к которому обращаются верующие. Субъектом культа может быть религиозная группа или верующий человек. Предметом культа выступают предметы природного мира, которые осознаются в форме религиозных образов: вещей, животных, растений, гор, рек, солнца, луны. Так же, предметом культа могут быть и явления, представленные в виде духов, богов, ангелов и т.д. Средствами культа могут быть здания, предметы и религиозное искусство. В результате активной культовой деятельности удовлетворяются религиозные потребности верующих людей, через воспроизведение религиозных образов и мифов возбуждается религиозное сознание, происходит переход от негативного состояния беспокойства, подавленности, неудовлетворенности к позитивному состоянию успокоения, умиротворения, радости. Осуществляется общение верующих друг с другом, вследствие чего сплочивается религиозная община, удовлетворяются эстетические потребности индивидов.

Религиозные отношения представляют собой различного рода коммуникации верующих в духовной сфере, которые складываются в соответствии с религиозным сознанием и осуществляются посредством религиозной деятельности. Религиозные отношения могут развиваться в объективном и субъективном плане. *Объективный план* является собой в отношении между верующими людьми, мирянами и священнослужителями. *Субъективный план* проявляется во взаимоотношении индивидов с гипостазированными (псевдореальными) существами. Существует несколько способов фиксации религиозных отношений: а) вещный способ, который заключается в фиксации через предметы неживой и живой природы (священная корова у индусов, чёрный камень у мусульман, крест, икона, храм у христиан); б) образный способ фиксации, который осуществляется через образы бога, духов, богоматери, Христа, Будды, Муххамеда; в) языковой способ фиксации, который является собой наличие в религиозной культуре отдельных слов и выражений, соответствующих правилам общения с богом; г)

персонифицированный способ фиксации, который реализуется через установление крайне уважительного отношения к служителю культа во главе религиозной организации. Различают внекультовые и культовые религиозные отношения. *Внекультовые религиозные отношения* – это отношения между верующими людьми и организациями: обмен необходимой информацией, педагогические отношения и отношения властвования, складывающиеся в той или иной религии. Характер внекультовых религиозных отношений может трансформироваться от солидарности к конфликту, проходя этапы веротерпимости, нейтралитета и конкуренции. *Культовые религиозные отношения* формируются в процессе культовой деятельности. Эти отношения фокусируют внимание верующих людей на отношении к богу и другим гипостазированным существам и развёртываются в сфере сознания. Объективно они осуществляются во взаимосвязях людей во время отправления культовых действий: при совершении исповедания, участия в обряде, слушания проповеди.

Религиозные организации подразделяются на внекультовые и культовые. *К внекультовым организациям* относятся органы управления (церковный совет, ревизионная комиссия, церковные отделы образования, департаменты прессы, ректораты религиозных учебных заведений). *К культовым организациям* относится дьяконат и епископат. Иерархия религиозной организации осуществляется по традициям, обычаям, церковно-правовым апостольским правилам. Механизмами контроля за деятельностью верующих людей и элементами организации являются *нормы религиозного права и морали, санкции и образцы и авторитеты*. В зависимости от условий возникновения и особенностей развития, религиозные организации принимают монархический, парламентско-королевский, республиканско-демократический и иной вид. Внекультовые религиозные организации существуют внутри объединений, созданных с культовыми целями. Существует три типа таких объединений: церковь, секта, деноминация. *Церковь* является собой сравнительно широкое объединение. Принадлежность верующих к той или иной церкви определяется традицией. В церкви, как правило, отсутствует постоянное и строго контролируемое членство. Прихожане делятся на духовенство и мирян. Церковных священнослужителей специально готовят к их деятельности. Обычно институт церкви сотрудничает с государством. *Секта* изначально возникает как оппозиционное течение по отношению к тем или иным традиционным религиозным направлениям. Для любой секты характерна претензия на исключительность своей роли и доктрины. В секте отсутствует институт священников, лидерство является харизматическим. Секта проповедует избранничество, изоляционизм, строго контролирует своих членов. *Деноминация* представляет собой нечто среднее между церковью и сектой. В ней существует принцип постоянного контролируемого членства, проповедуется избранность, но в то же время признаётся возможность спасения и духовного возрождения для всякого верующего. От секты деноминацию

отличает активное участие её членов в светской жизни, упор на динамическую деятельность, стремление перерасти в церковь.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Дайте основное определение религии. Почему у религии существует несколько определений?
2. Сравните широкое и узкое определения религии. Какая между ними существует разница?
3. В чём смысл понятия «священное»? Какое отношение это понятие имеет к феномену религии?
4. В чём состоят социальные корни религии? Каким образом изменились религии с переходом людей к классовому обществу?
5. Каким образом познавательная деятельность человека способствовала появлению религии? Что является объектом религиозного познания?
6. Охарактеризуйте психологические корни религии. Какие жизненные ситуации наиболее способствуют обращению человека к религии?
7. Раскройте содержание функций религии. Какие функции сближают религию с философией, а какие – отличают религию от философии?
8. Охарактеризуйте такой элемент религии как религиозное сознание. Назовите основные компоненты религиозного сознания.
9. Какие существуют виды религиозной деятельности? Приведите примеры различных предметов культа в разных религиях.
10. Дайте характеристику религиозным отношениям. Какие существуют способы фиксации религиозных отношений?
11. Чем отличаются различные виды религиозных организаций? Чем опасна такая религиозная организация, как секта?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. Сравните определения религии и философии. Вы уже знаете, что и религия, и философия – это две формы объективированного мировоззрения. Покажите – в чём состоит сходство этих форм мировоззрения. Затем сформулируйте несколько чётких фундаментальных отличий между религией и философией.
2. В тематическом тексте указано, что есть несколько определений религии. Поясните на примерах, почему религию одновременно считают и «учением о воссоединении человека с богом» (личностный, индивидуальный уровень) и «одной из форм общественного сознания» (коллективный уровень).
3. Приведите исторические примеры того, что любая религия является организованным поклонением высшим силам. Проиллюстрируйте на примерах различных религий разнообразные эффективные способы организации верующих людей в устойчивые социальные группы (через обряды, традиции, совершение культовых действий, посещение культовых мест и учреждений и т.д.).

4. В тематическом тексте указано, что религия устанавливает особые эмоциональные отношения (любовь, страх, восхищение) верующих людей с высшими сверхъестественными силами. Приведите примеры, какими способами достигаются такие эмоциональные отношения.
5. В тематическом тексте указано, что своими социальными корнями религия уходит в глубокую древность, когда первобытные люди испытывали страх перед грозными силами природы. Сформулируйте несколько доказательств того, почему и в наше время, при наличии большого количества знаний о сути природных процессов и явлений, религия продолжает оставаться одним из мощнейших социальных институтов.
6. Приведите несколько доводов в пользу отличия религиозной фантазии от фантастического отображения естественного мира в науке и искусстве. Например, в литературе есть целый жанр под названием «научная фантастика». Сравните суть научно-фантастических сюжетов и приёмов с фантазией религиозной, покажите разницу между ними.
7. По мнению многих мыслителей, религия помогает человеку понять смысл жизни и установить для себя некие жизненные цели. Приведите примеры такого рода целеполагания. Затем приведите доводы в пользу того, что и у человека с атеистическим мировоззрением может сформироваться своё (не религиозное), но от этого не менее ущербное понимание смысла жизни.
8. В тематическом тексте указано, что одной из важных функций религии является её компенсаторная функция (например, что в загробном мире существование человека каким-то образом продолжается). Подумайте, есть ли у материалистической философии и науки такая функция. Обоснуйте своё мнение на конкретных примерах.
9. В тематическом тексте указано, что все религии обладают чётко сформулированной и непременно отслеживаемой системой контроля за выполнением их же моральных заповедей. Приведите исторические примеры, каким образом в различные эпохи и в различных религиях применялись жёсткие (а порой и крайне жестокие) санкции со стороны института церкви за отклонение людей от религиозных моральных заповедей.
10. В тематическом тексте указано, что в современном религиозном пространстве имеются различные, часто противоречащие друг другу конфессии, и тогда институт религии выполняет дезинтегрирующую функцию. Известно, что в современном мире существует достаточно жёсткое противостояние исламской и христианской религий. Приведите примеры реальных военных конфликтов, разгоревшихся в последние десятилетия на почве противоречий религиозных соображений.

Раздел 2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИИ

Тема 2.1. Происхождение и ранние формы религии

В решении проблемы происхождения религии можно выделить два противоположных подхода: богословско-теологический и научный.

Согласно *богословско-теологическому подходу*, первые люди были сотворены богом, изначально находились с ним в полном единении и по библейскому выражению «видели бога лицом к лицу». Но после грехопадения, которое совершили Адам и Ева, это благое состояние было нарушено. Но люди не утратили своего богоподобия, не утратили способности хотя бы в слабой степени познавать бога. Стремления и действия верующих людей по восстановлению этой связи с богом и осуществляет религия. Православный богослов А.Мень указывает, что религия – это восстановление связи между человеком и богом, которая была нарушена грехопадением. Реальной же, объективной формой возникновения религии Мень называет культовые действия: «Библия не случайно в истоке всякого проявления религиозного чувства, т.е. культа ставит жертвоприношение. В нём отразилось пусть смутное, но сильное стремление загладить свой грех и восстановить единство с богом. Жертвуя незримою часть своей пищи, которая добывалась с таким трудом, люди заявляли о своей готовности следовать повелениям высшей воли». Люди, с точки зрения богословов, утратив непосредственную связь с богом, погрузились в пелену мрака. И им необходимы многие века для поисков бога. История существования религии, начиная с её самых простых, примитивных форм, и представляет собой этот огромный путь *человеческого богопознания*. На базе такой установки в религиоведении возникла теория «прамонотеизма», суть которой сводится к идее того, что во всех существующих многообразных верованиях, в том числе верованиях самых примитивных народов, можно обнаружить остатки древнейшей веры в единого бога-творца. Эта вера тернистыми историческими путями продолжает своё развитие и получает своё полное воплощение в монотеистических религиях. Конечный же путь этого долгого процесса представляет собой христианство. А все предшествующие формы религии представляют собой не что иное, как лишь подготовительные формы на пути верующих людей к «истинной религии». На таких принципах и по таким установкам осуществляется изучение всей истории религии в работах религиоведов, опирающихся на богословско-теологическую традицию.

Совершенно другую трактовку возникновения религии даёт *наука*. Вопрос о сверхъестественном источнике религии остаётся «за скобками» научного подхода. Наука считает религию *важным элементом человеческой культуры* и применяет к изучению вопроса об источнике происхождения феномена религии все научно-исследовательские методы, которые опираются на факты. Их «поставляют» различные исторические и гуманитарные науки: археология, антропология, этнография, сравнительное языкознание и т.д. Согласно фактам исторических наук, процесс становления человечества происходил на протяжении длительного времени (около полутора миллионов лет). Этот

процесс прошёл ряд важных стадий и примерно 35-40 тысяч лет назад завершился появлением современного типа человека, человека рода *Homo sapiens* (человека разумного). Этот человек достаточно специфично отличался от своих предшественников, как физическим строением, так и психологическими характеристиками. Он уже был способен к общению с помощью речи, регулировал свои отношения на основе определённых социальных норм. Археологические исследования показывают, что уже в этот период существовала практика захоронения первобытными людьми своих сородичей и что при захоронении соблюдались определённые обряды. Например, тела умерших людей покрывали красной краской (охрой), а в могилу с ними клали оружие и предметы домашнего обихода. На основе вышеназванных находок, учёными были сделаны выводы, что в этот период истории уже можно говорить о существовании религии.

Рассмотрим наиболее примитивные и архаичные формы религии: тотемизм, табу, магия, фетишизм и анимизм.

Тотемизм (от индейского «его род») – это система религиозных взглядов о родстве между группой людей (родом) и тотемом (мифическим предком чаще в образе животного, реже – растения). К тотемному животному относились как к доброму и заботливому предку и покровителю, который оберегает какой-либо определённый род (своих родственников-потомков) от различных бед: голода, холода, болезней. Первоначально тотемом считалось реально существующее, сильное в своём природном ареале животное (медведь, волк, орёл и т.д.). Затем достаточно стало его реалистического изображения, а ещё позже тотем обозначался любым символом, словом или звуком. Выбор тотемов чаще всего был связан с физико-географическим характером местности. Например, у многих племён Австралии в качестве тотемов выступают кенгуру. При этом тотем не обожествляется, его не наделяют свойствами и качествами бога. Первобытные люди просто верят в своё родство с тотемным животным. В ходе исторического развития большинство народов утратило тотемические представления. Однако в некоторых местах, например у коренных народов Австралии, тотемизм существует и по сей день. У некоторых индийских племён, живущих изолированно в малодоступных горных и лесных районах и незнакомых с индуизмом, до сих пор сохраняется деление на роды, носящие названия местных животных. Их мифы изобилуют сюжетами о происхождении первых людей от различных животных предков, о чудесных превращениях людей в зверей и птиц, о браках между людьми и животными. При каких исторических условиях возник тотемизм? Видимо сказалась зависимость каждого члена общества от коллектива родственников, поскольку только от них первобытный человек мог получать помощь и покровительство. А в условиях, когда охота была основным видом трудовой деятельности, первобытный человек довольно сильно чувствовал свою зависимость от животных. Отсюда сформировались две основные черты тотемизма:

1. Выделение в качестве основных объектов поклонения тотемических духов, то есть двойников тотемов. Не сами тотемы, а их двойники были

главными объектами поклонения верующих. Это поклонение осуществлялось через молитвы (просьбы), танцы, табу, жертвоприношения, изготовление изображений тотемов, специальные тотемные праздники. Интересным способом поклонения были обряды уподобления тотему – стремление внешне походить на тотемное животное хотя бы какой-то одной чертой. Например, отдельные жители Африки, стараясь быть похожими на антилопу-зебру, выбивали себе нижние зубы.

2. Разрешение убивать и съедать тотемное животное при условии соблюдения особых религиозных процедур. Хотя тотемным животным поклонялись, но всё же изредка (по большим религиозным праздникам либо перед трудной охотой) убивали и съедали. И, по убеждению первобытных людей, одно совсем не мешало другому. Важно было следующее: убить и съесть *по правилам*, то есть так, чтобы не навредить тотемному животному. Так, индейцы-шевенезы (Канада) ещё в начале XX в. совершали такие процедуры над телом предка-оленья: ставили перед его мордой посуду с едой, танцевали охотничий танец, просили прощения и желали счастья духу оленя по дороге в страну мёртвых. Тотемизм является элементом многих и современных религий. Особенно ощутимо его влияние в индуизме, в котором многие животные почитаются как священные. Самое почётное место среди всех священных животных у индусов занимает корова. Следы тотемизма прослеживаются даже в христианстве, так один из ликов бога (святой дух) изображается в виде голубя, а Иисус Христос часто именуется агнцем. От обряда ритуального поедания тотемного животного берёт своё начало и *христианское таинство причащения*, в процессе которого верующие люди под видом хлеба и вина съедают «тело» и пьют «кровь» бога. В ранних религиях земледельческий культ – это преимущественно поклонение двойникам природы, влияющих на урожай. Характерный пример – религиозные обряды индейцев-ирокезов. Раньше они жили на территории, где теперь расположены канадские города Квебек и Монреаль. Ещё в XIX в. ирокезы почитали четырёх главных духов: земли, бобов, кукурузы и тыквы. Эти четыре духа, по их представлениям, имели женское обличие. Духов кукурузы, бобов и тыквы религия ирокезов изображала в виде трёх сестёр, облачённых в листья соответствующих растений. Наряду с духами-женщинами чествовали также, но на второстепенных ролях, духов солнца, дождя и ветра, которые представлялись в мужском обличие.

Именно из тотемических верований и обрядов в первобытном обществе возникла строгая система определённых запретов – *табу*. Классической страной, в которой система табу получила своё наивысшее развитие, является Полинезия. По мнению английского антрополога и этнографа Д. Фрезера, термин «табу» можно перевести с полинезийского буквально как «особо выделенный», «отмеченный». Слово противоположное табу – «пот-а», то есть «всеобщий», «обыкновенный». В Полинезии система запретов охватывала практически все сферы жизни людей и заменяла всё то, что в современном обществе обеспечивается моралью, религией, правом. Запреты налагались на

употребление в пищу мяса какого-либо тотемного животного, на общение постороннего мужчины с женщиной после её замужества, на работу в какой-либо определённый день (субботу). Действия табуированных объектов являются двойственными – и опасными, и полезными. Из верований связанных с табу сформировалось также деление всех объектов мира и быта на чистые и нечистые. Чистые – это те, с которыми можно иметь дело. Нечистые – несущие в себе нечто губительное. Например, у евреев и народов, исповедующих ислам, мясо свиньи считается нечистым и потому непригодным в пищу. Рационального объяснения этому никто дать не может, а ссылки на то, что это «грязное» животное, выглядят не убедительно, так как свинья – это очень разборчивое в питании животное. Следует признать, что громадное большинство запретов и обрядов, созданных системой тотемизма, являются непонятными, иррациональными даже с точки зрения её последователей. Единственным их основанием является идущий из глубины веков принцип запретного. Рационального же основания деления всей жизнедеятельности верующих людей на две сферы «всеобщий, обыкновенный» и «особо выделенный», «отмеченный», не существует. Такое основание находится не на рациональном уровне, а на уровне веры. Известно, что в первобытном обществе индивид ещё не выделял себя из коллектива племени. Внутренний мир первобытного человека – это беспрекословное воспроизведение установлений коллектива, выработанное потребностью в самосохранении единства племени в условиях жесточайшей борьбы за существование. Такая повседневная борьба требовала от каждого члена первобытного племени полного соотнесения своих действий с действиями других людей. Коллективная власть над отдельным человеком в первобытных религиях декларировалась в авторитарной форме. Поэтому все правила поведения в племени, все социальные нормы основаны на вере как доверии. Доверие же в этом случае означает чувство принадлежности к коллективу общины.

Наряду с тотемизмом и табу важное место в жизнедеятельности первобытных людей занимала *магия* (от греч. «колдовство», «чародейство») – совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в таинственные силы, с помощью которых путём специфических символических действий возможно оказать влияние на людей, предметы, ход природных и социальных событий в нужном для человека направлении. Во время магических обрядов люди совершали определенные действия, которые были направлены на достижение определённых результатов. Эффективность таких манипуляций больше связана не с материальными предметами и явлениями, а со скрытыми смыслами, которые стоят за ними. Пример магического действия великолепно описан в романе А. Дюма «Королева Марго». Героиня этого произведения для того, чтобы заставить полюбить себя человека, который ранее её отверг, приглашает колдунью. Та изготавливает восковую фигурку этого человека и протыкает её в районе сердца иглой, которая символизирует «стрелу Амура». При этом произносятся необходимые заклинания. Совершающие эти действия, уверены, что в сердце человека,

пронзённом «стрелой Амура», под воздействием заклинаний возгорится любовь к заказчику этих манипуляций. Это пример любовной магии. По целям воздействия магические действия могут быть вредоносными, лечебными и т.д. Первобытные люди предваряли процесс охоты на зверей целой системой магических обрядов. Например, перед охотой на медведя или оленя совершалась «магическая репетиция», в процессе которой мужчины стреляли в чучело или в наскальное изображение этого зверя. Вообще магия пронизывала все сферы жизнедеятельности первобытных людей, но в подавляющем большинстве случаев магические манипуляции применялись там, где деятельность носила опасный характер (охота, война с другим племенем, эпидемия какой-либо болезни, стихийное природное явление).

Также первобытные люди верили, что носителями различных таинственных сил могут быть какие-либо предметы – фетиши (от португальского «волшебный», «чудодейственный»). Отсюда возникла такая форма первобытной религии как *фетишизм*. Фетишем мог стать любой предмет мира, по каким-либо причинам поразивший воображение человека: камень необыкновенной формы или расцветки, зуб животного, необычный кусок дерева и т.д. Важно, что ему было предписано действие какой-то силы. Например, шёл человек, споткнулся о булыжник, упал и что-то ценное нашёл. Эту находку он связал с магической силой этого булыжника. Отныне он, чтобы иметь удачу, окружает этот булыжник заботой, поклоняется ему. Правда, если этот булыжник больше никогда не принесёт удачу, он может, в конце концов, рассердиться на него, подвергнуть наказанию (побить, выбросить). Как отмечал российский этнограф Л.Штернберг: «У первобытного человека фетиши встречаются везде: они встречаются на каждой тропинке, у каждого брода, на каждой двери, они висят в виде амулетов на шее каждого человека, они предохраняют от болезни, или наоборот, причиняют её в случае пренебрежения к ним, приносят дождь, наполняют водоёмы рыбой, ловят и наказывают воров, придают храбрость, приводят в смятение неприятеля и т.д.». Одной из разновидностей фетишизма является идолопоклонство. Идол – это материальный предмет, которому придавался вид человека или животного. Этот предмет наделялся таинственной силой воздействия и верующие ему поклонялись.

Ещё одним из распространенных верований и, связанных с ними символических действий первобытного человека, является *анимизм* (от лат. «душа») – вера в существование духов и души. Анимизм – это не просто первоначальная основа религий, некая «прарелигия», а вполне самостоятельная система верований, которая, как и все другие верования и обряды первобытных людей, тесно соприкасается с воображаемым духовным миром. Суть анимизма состоит в признании объективно существующей отдельно от реальных людей, животных, растений системы неких сверхъестественных сил или существ. Самой ранней формой анимизма является вера в духов. Мир первобытных людей был «населён» разнообразными духами. Учёные-этнографы объясняют появление «мира духов» вполне естественными причинами: своеобразным

истолкованием первобытными людьми целого ряда непонятных им оптических и акустических явлений (теней, эха, отражений, шумов и т.д.), в реальности которых они не имели никаких оснований сомневаться, так как об их существовании свидетельствовали органы чувств людей. Эти чувственные восприятия заставляли первобытных людей прийти к заключению, что в окружающем природном мире наряду с материально осязаемыми предметами и существами имеется ещё ряд таких же реальных предметов и существ, которые обладают свойством быть неуловимыми в своей материальности. Эти существа – духи. Для первобытных людей духи не представляли собой что-то сверхъестественное, они принадлежали к такому же реально-природному порядку, как и прочие вещи и явления мироздания. Их специфическим признаком являлось лишь то, что, во-первых, духи не фиксировались органами чувств людей, а во-вторых, могли принимать вид любого предмета природного мира (камня, растения, животного). Высшей формой развития анимизма является вера в относительно самостоятельное существование некой нематериальной сущности человека – души. По мнению учёных, различные физиологические явления (сновидения, обмороки, кровотечения и т.д.), привели древних людей к мысли, что функциями тела управляют особые сущности (души), от воли которых зависит всё земное существование человека. Эти души могут быть самой различной природы. Одни из них (кровь, дыхание) составляют видимые части или функции тела, другие, как душа, покидающая тело во время сна и вновь возвращающаяся в него, представляют собой явления нематериального мира. В итоге, развитие анимистических верований привело к признанию существования души как двойника конкретного человека, как той части его организма, которая оживляет его и руководит действиями тела. Таким образом, первоначально душа мыслилась как некая телесная сила: кровь, колебания воздуха при дыхании и т.д. А затем, уже на стадии развитых религий, таких как буддизм, христианство и ислам, душа стала пониматься как духовная субстанция в сущности человека.

Тотемизм, табу, магия, фетишизм, анимизм представляют собой верования и обряды первобытных людей. Но это не значит, что они существовали только в первобытном обществе. На первобытном этапе человеческой истории они только возникли и являлись господствующими формами религиозной деятельности того времени. Но *существовали они и в дальнейшем*, на протяжении всей истории религиозной культуры. Различные формы их проявлений обнаруживаются во всех последующих религиозных системах, в том числе *и в современных религиях*. Они также присутствуют в виде суеверий и других пережитков прошлого в сознании современных людей. Пищевые запреты, христианское причастие – отдалённый отголосок табу и тотемизма. Вера в амулеты, талисманы, в другие священные объекты поклонения присутствует в сознании людей и по сей день. Магические символические манипуляции – составная часть всей современной обрядности. Вера в заговоры, порчу, гадания – никогда не исчезала из человеческой культуры. *Культ предков* является одним из наиболее ярко выраженных

анимистических культов (почитание душ умерших родственников). Духам предков оказывают специфические почести и внимание, во многих религиях им совершают жертвоприношения, при этом наличествует вера в их покровительство ныне живущим потомкам. Проявления культа предков очень разнообразны. Прежде всего, они находят отражение в погребальных обрядах, которые у разных народов имеют свои особенности и характерные черты. Тела умерших зарывают в землю (согласно христианским и исламским традициям), сжигают на специальных погребальных кострах (согласно индуизму). Существуют воздушные «погребения» (у некоторых племён Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании умерших оставляют на специальных помостах или деревьях и их тела съедаются животными и птицами). У многих народов умершие люди делились на две категории. У восточных славян одну категорию составляли «чистые» покойники, умершие естественной смертью (их называли «родителями», независимо от возраста), и «нечистые» – те, кто умер неестественной смертью: самоубийцы, утопленники. «Родителей» почитали, а «нечистых» боялись и старались обезвредить различными магическими действиями. Почитание родителей – это современный семейный, а ранее родовой культ предков, сохранившийся практически у всех славянских народов до наших дней. Родителей поминают в «родительскую субботу», в дни пасхальной недели: посещают кладбища, куда приносят еду, вино и часть оставляют на могилах для покойников.

Шаманизм – ещё одна из самых древних форм религиозной деятельности людей. Главной фигурой в ней является шаман – посредник между миром реальных людей и миром духов. Шаман священнодействует с помощью различных магических обрядов. Будучи избранным духами, шаман проходит пересотворение. Избранного в шаманы духи забирают в свой сверхъестественный мир, в котором его душа подвергается пересотворению (этот процесс также называют «рассеканием», «перерождением»), после чего шаман становится особым человеком, наделённым необычными свойствами. Общение шамана с духами – это совершенно специфичный ритуал – «камлание». Но камланием принято называть не каждый ритуал общения с духами, а только тот, в ходе которого шаман впадает в транс. Находясь в этом состоянии, шаман может прыгать, бешено кружиться на месте, брать голыми руками раскалённое железо, а может и спокойно лежать на месте. Здесь важны не формы, а смысл. Когда шаман камлает, состояние его сознания разительно отличается от состояния сознания обычных людей.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Охарактеризуйте богословско-теологический подход к происхождению религии.
2. Как Вы понимаете слова А.Меня: «Религия – восстановление связи между человеком и богом, начинается в истории человечества после грехопадения»?
3. Раскройте суть научного подхода к возникновению религии.

4. В чём суть тотемизма? Какие исторические условия способствовали появлению тотемизма?
5. Раскройте содержание двух основных черт тотемизма. Какие отголоски тотемизма присутствуют в христианской религии?
6. Какие табу возникли вследствие тотемизма? Приведите примеры двойственных действий табуированных объектов (опасных и полезных).
7. В чём заключается смысл магических действий древних людей?
8. Что такое фетишизм? Каким образом возникаю фетишистские поклонения тем или иным предметам?
9. Охарактеризуйте анимизм. Какой путь развития прошли анимистические верования древних людей?
10. В чём суть шаманизма? Что такое камлание и почему так не принято называть любой ритуал?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте приведена точка зрения православного богослова А.Меня, который считал, что такими культовыми действиями, как жертвоприношения, верующие христиане стараются загладить первородное грехопадение и восстановить единство с богом. Но давайте вспомним, что жертвоприношения богам (сначала человеческие, затем животные, затем продуктами питания) существовали уже на самых ранних этапах существования религии. Приведите примеры жертвоприношений в различных религиях (древнеегипетской, древнегреческой, индуизме, исламе, христианстве) и попытайтесь раскрыть начальный смысл жертвоприношений.
2. Богословы считают, что во всех религиях присутствуют остатки веры в единого бога-творца. Этим они доказывают некий объективный факт возникновения и развития всех многочисленных древних религиозных верований, завершившийся появлением монотеистических религий, в частности христианства. Приведите примеры наличия (или отсутствия) такого бога-творца в языческих политеистических дохристианских религиях (древнеегипетской, древнегреческой, древнеславянской).
3. В тематическом тексте указано, что на основе тотемистических верований у древних людей возникли первые табу (запреты). Поясните, почему самые первые табу на убийство соплеменника и на вступление в половые отношения с членами своего племени также уходят корнями в тотемистические верования.
4. Известно, что суть магических обрядов заключается в воздействии на людей, предметы, ход природных и социальных событий в нужном для человека направлении. Например, некоторые современные нам примитивные африканские племена, в случае затяжной засухи, рисуют на песке тучу и выполняют вокруг рисунка определённый ритуальный танец, стремясь привлечь реальный дождь на территорию своего обитания.

Приведите примеры таких магических действий в различных религиях и у разных народов.

5. В тематическом тексте указано, что первобытные люди активно поклонялись фетишам. Причём фетишем мог стать практически любой предмет природного мира, который примитивное сознание древних людей наделяло чудодейственной силой. Обоснуйте, по каким причинам и некоторые современные люди имеют фетиши (кулоны из камня или дерева, игрушки, предметы спортивного инвентаря) и верят в их положительное влияние на свою жизнь.
6. Первобытные люди считали, что весь природный мир населён духами. Учёные полагают, что корни анимизма уходят в попытки своеобразного истолкования древними людьми целого ряда непонятных им тогда оптических и акустических природных процессов и явлений (теней, эха, отражений, шумов и т.д.). Подумайте, почему тогда многие современные люди также верят в существование духов. Приведите примеры наличия таких верований у людей современного социума.
7. В тематическом тексте указано, что культ предков и по сей день является одним из наиболее ярко выраженных анимистических культов (почитание душ умерших родственников). Духам предков оказывают специфические почести и внимание, во многих религиях им совершают жертвоприношения, при этом наличествует вера в их покровительство ныне живущим потомкам. Приведите примеры различных почестей, которые оказываются предкам современными народами (русскими, башкирами, татарами, китайцами, индусами, японцами и т.д.).

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ

Тема 3.1. Современная география религий

Европа. В древности народы, населяющие Европу, верили в многочисленных могущественных богов, поклонялись священным деревьям, камням, животным. В наши дни религиозный климат Европы стал совершенно иным, а отголоски древних религиозных культов и верований можно найти лишь в народных традициях, сказках и легендах. География современных религий Европы представлена в основном *различными направлениями христианства*. Во многих европейских странах достаточно широко распространён католицизм. В Австрии, Франции, Бельгии, Испании, Италии, Португалии, Польше, Венгрии и некоторых других странах католиками является большинство верующих. Другое популярное в Европе направление христианства – протестантизм. Последователи протестантизма преобладают в североевропейских странах – Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и некоторых других. Православие исповедует в основном в Юго-Восточной Европе – в Греции, Болгарии, Румынии. В наши дни, помимо христианства, в Европе распространён ислам. В некоторых европейских странах – Албании, европейской части Турции – ислам исповедует большая часть верующих. Кроме христиан и мусульман в Европе встречаются последователи иудаизма,

буддизма, индуизма и других религий. Поэтому картина религиозной жизни современной Европы выглядит достаточно разнообразной. К тому же в крупных городах Европы часто можно встретить и приверженцев других, порой экзотических и малораспространенных верований и культов. При этом, хотя большинство верующих в Европе и придерживаются традиционных религиозных конфессий, растёт число тех, кто отдаёт своё предпочтение нетрадиционным, внеконфессиональным религиям. Ныне около 28700 новых, нетрадиционных учений и культов сосуществуют с давно известными религиями.

Азия. Когда-то в Азии возникли *все самые известные и распространенные ныне религии*. Именно Азия в древности явилась родиной зороастризма, индуизма, иудаизма, христианства, ислама, буддизма, джайнизма, сикхизма и других религий. Некоторые из них (иудаизм, христианство, ислам, индуизм, буддизм) сегодня широко распространились по всему миру. Другие (конфуцианство, синтоизм, джайнизм, сикхизм) так и остались преимущественно национальными религиями. Соотношение современных религий в Азии сильно варьируется в зависимости от того или иного региона. Например, в Юго-Западной Азии в основном распространён ислам. Также ислам широко присутствует почти во всех странах этой части Азии – в Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Сирии, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах, Иране, Ираке, Афганистане и др. Исключение составляют только Кипр и Ливан, где основная часть верующих исповедует христианскую религию, а также Израиль, где преобладает иудаизм. В некоторых странах Юго-Западной Азии – Иране, Афганистане, Йемене – до сих пор активно проповедуется одна из древнейших, уцелевших до нашего времени религий – зороастризм. В Южной и Юго-Восточной Азии наряду с исламом (Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Бруней) широко распространены индуизм (Индия, Камбоджа, Непал, Мьянма), буддизм (Шри-Ланка, Непал, Бутан, Таиланд, Мьянма, Лаос, Кампучия, Вьетнам), христианство (Филиппины). А в некоторых восточноазиатских странах встречаются и последователи зороастризма (Пакистан, Индия). В Восточной и Центральной Азии также популярны буддизм (Китай, Монголия, Корея, Япония), конфуцианство (Китай, Корея), даосизм (Китай), синтоизм (Япония). Для этого региона характерны также разнообразные смешения религиозных культов. В итоге появляются новые учения и культы, вбирающие в себя элементы совершенно различных религиозных традиций. Иногда поклонение может осуществляться одновременно и Мухаммеду, и Христу, и Конфуцию, и Будде, и другим местным богам. В Средней Азии (Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения) преимущественно распространён ислам. Хотя в XIX веке в этом регионе появилось много христиан.

Америка. Современная Америка в прошлом была родиной загадочных цивилизаций майя, ацтеков и инков. К нашему времени сохранились лишь величественные руины древнеиндейских культур и остаточные представления о религиозных обрядах и верованиях древних жителей американского

континента. Сегодня религиозная жизнь этой части планеты приобрела совершенно иной колорит. Подавляющее число жителей Америки являются христианами. В Южной Америке преобладают католики. Они составляют основную массу населения во всех странах, кроме Гайаны, Суринама и Фолклендских островов. Католицизм является господствующей религией также в Центральной Америке и Мексике. В Северной Америке (США, Канада) верующих-католиков, тоже немало, но всё же здесь преобладают последователи протестантизма. Традиционные индейские верования в своём чистом виде сохранились в основном лишь только в изолированных, глухих районах Южной Америки (в Бразилии, Боливии, Венесуэле, Колумбии). На основе смешения христианских догматов и местных древнейших верований во многих местах Америки сложились своеобразные, неповторимые культы. Так в Северной Америке, особенно в США, религиозная жизнь выглядит наиболее разнообразно. Помимо различных направлений христианской религии здесь присутствуют и все азиатские религии, проникшие сюда вместе с волнами иммигрантов, – буддизм, иудаизм, ислам, индуизм, конфуцианство и др. А в период активного ввоза в США африканских рабов в эти места проникли и прочно закрепились традиционные африканские верования и культы. Помимо того, в Северной Америке, также как в Европе, достаточно популярны новые, нетрадиционные учения и культы. По степени распространения нетрадиционных религий США находятся на первом месте в мире.

Африка. В отличие от других континентов, где широкое распространение получили традиционные мировые религии (ислам, христианство или буддизм), на африканском континенте преобладают исконно народные африканские верования и культы. Особенно популярны они в странах Тропической и Южной Африки, где их исповедует более половины местного населения. И всё же в Африке представлены и традиционные религии других континентов. Например, в странах Северной, Западной и Восточной Африки, достаточно хорошо распространён ислам. Во многих современных африканских странах активно расширяются христианские миссии. Распространение получили также иудаизм (Северная Америка), индуизм (страны Восточной Африки и острова Индийского океана). Нередко встречаются и смешанные христианско-африканские культы.

Австралия и Океания. Практически все традиционные религии представлены в Австралии и Океании. В большей части этих стран сегодня широко распространено христианство, внедрённое монахами-миссионерами во второй половине VII века. Вместе с тем, некоторая часть местных жителей, лишь формально относит себя к христианам, соблюдая традиции и культы своих далёких предков. В некоторых районах Австралии и Океании достаточно хорошо сохранились давние местные народные верования и ритуалы. Кроме различных направлений и течений христианства в эту часть света проникли и другие религии Азии (индуизм, буддизм, ислам, синтоизм). В некоторых местах Австралии и Океании они трансформировались, слившись с местными верованиями. На основе такого необычного сочетания и

переплетения религиозных верований сложились различные оригинальные культы.

География современных религий в *России* традиционно представлена в основном *православием, исламом и буддизмом*. Православие исповедует большая часть верующих во многих регионах страны. Ислам достаточно широко распространён в Поволжье, Татарстане, Башкортостане и на Северном Кавказе. В европейской части России, особенно в мегаполисах, также встречаются последователи ислама. Буддизм в основном распространён в Бурятии, Калмыкии, Туве. Кроме того, буддийские общины существуют и в различных городах европейской части России, а также в Сибири. Кроме православия на территории нашей страны присутствуют и другие «ветки» христианской религии – католицизм и протестантизм. Распространение имеют также иудаизм и в некоторых северо-восточных регионах – традиционные местные верования (чаще всего шаманства). Как и везде в мире, в России также появляются новые, внеконфессиональные религии и культы.

География современных религий представляет собой очень впечатляющую картину. Любопытными являются статистические данные, приведённые профессором Роберто Чиприано. Согласно его расчётам, в 90-х годах XX века во всем мире сторонники различных религий составляли следующую численность: католики – 906 млн., мусульмане – 860 млн., индуисты – 656 млн., протестанты – 402 млн., буддисты – 310 млн., конфуцианцы и даосы – 194 млн., православные – 160 млн., другие христианские вероисповедания – 156 млн., новые нетрадиционные религии – 111 млн., иудаисты – 18 млн., бахаи – 5 млн., джайны – 4 млн. Атеистов, по мнению Р. Чиприано, насчитывается 225 млн. человек, и неверующих – 836 млн. человек. Таким образом, мы видим весьма внушительную цифру – 3782 млн. человек, придерживающихся тех или иных вероисповеданий (всего же население земли на 1992 г. составляло 5240 млн. человек). Таким образом, различные религиозные культы, как и много веков назад, продолжают играть важнейшую роль в жизни огромного числа людей.

Мировые и национальные религии имеют богатое историческое прошлое, у них миллионы последователей по всему земному шару. Эти религии уже много тысячелетий тесно связаны с культурой, духовной жизнью, обычаями и традициями целых народов. Буддизм, иудаизм, христианство и ислам стали ориентиром для миллионов верующих в их повседневной жизни. Установки этих религий влияли на то, как многие поколения людей воспитывали своих детей, хоронили умерших, трудились, писали книги и создавали величайшие произведения культуры и искусства. Иными словами, эти религии стали неотъемлемой частью общественной жизни. Если вычеркнуть их из истории человечества, то она обеднеет, лишится своей души, превратится в набор отдельных событий и имён. Такие религии называют *традиционными*.

В наши дни, наряду с традиционными, значительное влияние имеют новые религии, которые определяют как *нетрадиционные*. Такие новые религиозные культы могут напоминать классические тем, что они, как правило, вырабатывают собственное вероучение на основе того или иного уже

существующего священного текста, создают определенную систему поклонения и ритуальную практику (чаще всего упрощенную), воздвигают культовые сооружения (залы царств, дома молитв) ит.п. Обязательно формируются свои специфические системы ценностей и правила поведения для последователей таких культов. Нетрадиционность проявляется в отличительных чертах их учений, идей, нравственных установок, а также в отсутствии связи с культурной и духовной жизнью конкретного народа или этноса. Ещё одним признаком нетрадиционных религий является то, что они обычно противопоставляют себя традиционным вероучениям. Так, в нашу страну в 90-е гг. XX века из-за рубежа хлынул поток многочисленных миссионеров нетрадиционных культов, которые заявляли о том, что имеющие давнюю историю конфессии, уже не могут удовлетворить духовные потребности человека.

Некоторые новые религиозные культы полностью отвергают священные тексты традиционных религий, другие же предлагают их новую трактовку. В крайних формах нетрадиционные религиозные движения могут полностью отвергать даже общечеловеческие гуманистические ценности и требования морали. Характерно, что руководители и последователи новых религий обычно не признают их нетрадиционный характер. Наоборот, они заявляют о том, что их вероучение не является новым, это лишь очищенное, исправленное и возвращённое к своей первоначальной сути традиционное учение. Подобные новые религиозные движения и культы получили широкое распространение в 60-70-е гг. XX века в западных странах. Учёные насчитывали только в США до 5000 «новых религий». Большое распространение нетрадиционные религиозные конфессии получают в условиях духовного и социального кризиса, когда разрушена старая система духовных ценностей, а новая еще не сформировалась. Способствует приходу всевозможных новых культов и кризис традиционных религиозных структур. Как уже упоминалось выше, на рубеже 80-90-х гг. XX века в государствах, образовавшихся на месте бывшего Советского Союза, крайне активизировалась деятельность миссионеров зарубежных нетрадиционных западных и восточных религий (сект), располагающих огромными финансовыми возможностями. В обстановке духовного вакуума и краха атеистической идеологии, падения авторитета традиционных религий многие люди поверили в то, что миссионеры смогут помочь им легко и просто решить все проблемы.

Широкое распространение новых религиозных конфессий в современной России обусловлено многими причинами. В частности, по историческим причинам, традиционные религиозные убеждения значительной части населения нашей страны не являются достаточно глубокими. Религия вошла в жизнь большинства современных российских граждан лишь в начале 1990-х гг. Наследием атеистической пропаганды советского времени стало то, что многие люди в нашей стране *имеют поверхностное представление о своём вероисповедании*, а требования культовой практики исполняют крайне формально или под влиянием моды. Например, для части верующих

принадлежность к христианской религии ограничивается ношением нательного креста, а принадлежность к мусульманской религии – отказом от употребления в пищу свинины. Многие россияне посещают религиозные культовые учреждения (церкви, мечети) лишь по крупным праздникам, а в их обыденной жизни связи с религией практически нет. Сильны в современном российском обществе и мистические настроения. Всевозможные гадалки, маги, шаманы, экстрасенсы заполнили страницы газет и журналов, передачи оккультного содержания выходят в телеэфир. Одним словом, истинная религиозная духовность зачастую подменяется её суррогатом.

Нетрадиционные религии многочисленны и разнообразны в своих проявлениях. У них немало различий в идеологии и образе действий, поэтому достаточно сложно дать их общую классификацию. На основе вероучения, догматики и некоторых других признаков современные учёные выделяют следующие типы нетрадиционных религий:

1. *Неохристианские объединения.* Они заявляют о своей ориентации на исконное христианское наследие, однако при его трактовке используются нехарактерные для традиционной христианской религии схемы. Данные объединения привлекают элементы восточных религий, а также делают упор на скором приближении конца света. К таким объединениям можно отнести следующие распространённые в России организации: «Международная церковь унификации», «Дети Бога», «Церковь Последнего Завета» (церковь Виссариона), «Богородничное братство», «Белое братство» и др. Некоторые учения вырабатывают собственное «Новое откровение», то есть тексты, которые полагается считать священными (например, «Последний Завет» Виссариона). Другие формируют собственные переводы и интерпретации Библии, значительно отличающиеся от канонических (например, «Свидетели Иеговы» и мормоны).
2. *Неоориенталистские (от лат. «восточный») течения.* В основу их культовой практики положены восточные религии, чаще всего индуизм, буддизм и даосизм. При этом традиционные восточные вероучения значительно перерабатываются и представляют собой адаптированный для западного восприятия вариант. К неоориенталистским течениям относятся «Общество сознания Кришны», «Брахма Кумарис», «Трансцендентальная медитация», «Аум Синрикё» и др. Акцент в их деятельности делается на раскрытие неких внутренних способностей человека с помощью различных психологических техник, включая медитации.
3. *Сатанистские группы.* Среди них можно назвать «Церковь сатаны», культы дьявола и другие разновидности зловещих антигуманных объединений. Они объявляют себя носителями зла и антиподом христианства.

Некоторые нетрадиционные религии называют *деструктивными культами*. Деструктивными называются далеко не все новые религиозные течения, а лишь те, которые представляют опасность для социума, наносят явный ущерб психическому здоровью и материальному благополучию своих последователей. Именно поэтому такие культы называют деструктивными

(разрушительными) и асоциальными (антиобщественными). Также их именуют псевдорелигиями. Приставка «псевдо» означает то, что данная организация внешней атрибутикой напоминает какую-либо классическую религию: используются всевозможные обряды, культовые действия, в своих выступлениях проповедники сект напоминают священников традиционных конфессий. Однако при этом их действия направлены не на духовное возвышение человека и приобщение его к нравственным общечеловеческим ценностям. Фактически совершается идеологическое и физическое насилие над личностью. Имеются многочисленные свидетельства того, что в деструктивных культах происходит полное разрушение личности человека. Для освобождения из такого психологического плена бывшим adeptам требуется длительная помощь со стороны врачей-психиатров. Люди, попавшие под влияние деструктивных сект, лишаются интереса к жизни, весь смысл их существования сводится к служению своей новой церкви.

Порой очень нелегко провести чёткую грань между традиционными и нетрадиционными религиозными организациями и деструктивными культами. Поэтому попытаемся выделить признаки, наличие которых может свидетельствовать о том, что данное религиозное учение представляет опасность. Сразу обратим внимание на то, что какому-либо конкретному культу не обязательно должны быть присущи сразу все названные признаки, однако наличие хотя бы одного или нескольких из них должно заставить насторожиться. Итак, деструктивным культам присущи следующие черты:

1. *Существование харизматического лидера.* Многие современные деструктивные культы складываются вокруг именно таких лидеров, то есть людей, наделённых харизмой (от греч. «дар») – якобы некими особыми свойствами (зачастую просто придуманными ими самими либо их окружением и последователями), выделяющими их из толпы и позволяющими влиять на сознание других людей. Такие личности зачастую утверждают, что говорят от имени бога (или пророков, или святых) и имеют некое особое право учить своих последователей правилам жизни в социуме.
2. *Замкнутость и противопоставление обществу.* Очень часто новые деструктивные культы складываются как особая община избранных, некая большая специфическая семья. А правила поведения в этой «семье» зачастую сильно отличаются от общепринятых. Иногда устанавливается «общинная» форма собственности на индивидуальное имущество верующих, вследствие чего последователи культа отказываются от своих квартир, денежных накоплений и другого движимого и недвижимого имущества, передавая его общине, а чаще всего – только её лидеру. В общий фонд поступает и часть заработанных членами сект денег. В результате таких действий во владении лидеров деструктивных религиозных культов может оказаться всё имущество adeptов.
3. *Контроль над жизнью adeptов.* Деструктивным культам присущ крайне строгий контроль над членами, ни в коем случае не допускается критическое отношение к учению организации и её харизматичным лидерам.

Также практикуется по-возможности полная изоляция последователей от семьи, друзей и общества в целом. Для этого лидеры сект создают поселения в изолированных местах, где верующие живут замкнутыми общинами. От членов секты требуется полный разрыв отношений с прежним окружением. При этом если родные и близкие не хотят вступать в общину секты, то контакты с ними любыми способами обрываются. Это приводит к тому, что рушатся семейные отношения, дети уходят от родителей, супруги разводятся. Самым страшным в данной ситуации является то, что в деструктивную организацию легко попасть, но выйти из неё трудно. От вступившего человека требуют совершать поступки, ставящие его вне традиционных моральных принципов или даже нарушающие закон. Уходящим грозят обнародованием компромата, а порой просто удерживают насильственными действиями.

4. *Применение манипуляций.* Контроль над членами деструктивных сект осуществляется с помощью манипулирования их сознанием. Там, где недостаточно силы обычного убеждения, лидеры сект используют гипноз, медитацию, длительные молитвы, многократное повторение одних и тех же фраз, как бы «зомбируют» сознание верующего человека. Обычной практикой является жёсткий контроль приёма пищи и сна. Зачастую ограничение приёма пищи доходит до полного отказа от употребления многих жизненно важных для человеческого организма продуктов. Молитвы и прочие культовые действия могут продолжаться много часов подряд, в том числе и глубокой ночью. Это приводит к нарушению сна и глубоким психическим расстройствам сознания человека. Зафиксированы случаи, когда лидеры деструктивных сект применяли сильнодействующие медикаменты, подавляющие волю и разум человека. Нравственная обстановка в такой общине может быть такой, что человек постепенно превращается в подобие зомби и становится абсолютно аморфным существом, слепо выполняющим волю своего лидера и его приближённых. Психологическая зависимость от жизни в секте бывает не менее сильной, чем зависимость от наркотиков.
5. *Ожидание скорого конца света.* Специфической особенностью вероучения «новых религий» является пропаганда обязательного скорого конца света, которого нельзя избежать, а значит – предопределённости человеческой жизни, покорности судьбе.
6. *Наличие двойного учения.* Для многих современных деструктивных сект характерно противоречие между провозглашаемыми принципами и реальной жизненной практикой. В своих принципах они заявляют о свободе совести, поисках духовности и бога, а на самом деле требуют от последователей строгого следования жестким предписаниям, сформулированным харизматичным лидером, не допуская никакого инакомыслия. При общении с лидером и его окружением новообращенному говорят одно, однако в ходе пребывания в общине выясняется, что её учение значительно отличается от того, о чём заявлялось ранее.

Деструктивные культы охотно используют *самые изощренные методы подчинения сознания своих последователей*. Наибольшая опасность исходит от тех сект, которые стараются полностью изолировать своих членов от окружающего их мира. «Верхушка» секты использует особые методы воздействия на верующих, в результате которых личность человека оказывается под полным контролем лидера культа и его ближайшего окружения. Зачастую насилие, жестокость, беспорядочные сексуальные связи, отрицание морали возводятся в некие культовые действия. Французские учёные, в 2000 году сформулировали десять критериев тоталитарного культа: дестабилизация сознания верующего; непомерные финансовые притязания на имущество верующего; навязывание разрыва с прежним окружением человека; покушение на физическое здоровье вновьобращённого; вербовка детей и подростков; антиобщественные высказывания; нарушение общественного порядка; привлечение к суду или следствию по серьезным обвинениям; нарушение норм экономической деятельности (утаивание средств); попытки проникновения во властные структуры стран и различных влиятельных политических организаций. Некоторые деструктивные секты выступают под видом культурных, образовательных или медицинских организаций. Многие из них, благодаря эксплуатации своих адептов, превратились в крупные финансово-промышленные корпорации, стремящиеся, в конце концов, добиться огромного влияния во всех мировых процессах.

В деструктивных организациях *вера используется как инструмент для достижения целей, не имеющих ничего общего с духовностью*. Деструктивные секты можно назвать явлением однозначно псевдорелигиозным, поскольку они не несут идей душевных поисков и стремления к абсолюту. Обычно они возникают не просто в результате какого-то внутреннего заблуждения их лидеров, а с сугубо корыстными целями личного обогащения, господства над людьми, удовлетворения низменных физиологических потребностей. Чаще всего жертвами деструктивных культов становятся малообразованные люди с податливой психикой или люди, попавшие в трудные жизненные обстоятельства. Необходимо помнить, что ни одна традиционная религия не берётся в одночасье избавить человека от всех его проблем и пороков. Если деятельность какой-либо религиозной (или напоминающей религиозную) организации ведёт к порабощению сознания индивида, приобщению человека к наркотикам или иной зависимости, то, скорее всего, речь идёт о деструктивной секте. Такие организации не ведут к духовному очищению и приобщению к вечному, а *манипулируют личностью в интересах корыстных и даже преступных сил*.

Попасть в деструктивную секту легко, *гораздо труднее выйти из неё*. Тоталитарные культы имеют структуру, напоминающую военную или преступную организацию. Все члены общины связаны жёсткой дисциплиной, тех же, кто попытается ослушаться, подвергают жестоким наказаниям. Подчинённых заставляют привлекать сектантскую общину своих родных и близких, либо человека вынуждают вообще разорвать всяческие отношения с

семьей. Лидеры секты стараются подчинить личность верующего всеми методами, *включая незаконные*. Например, для вступления в некоторые секты новые члены должны совершить преступление. Таким образом, человек полностью (и духовно, и физически) попадает под неограниченный контроль лидеров секты и их приближённых соратников. У человека, попавшего в секту, полностью меняется система ценностей, вся жизнь становится подчинённой правилам деструктивной организации. В большинстве стран законы запрещают деятельность религиозных организаций, наносящих ущерб психическому и физическому здоровью, имуществу граждан. Но опасность состоит в том, что деструктивные секты зачастую проникают в страны *под видом обычных конфессий*, заявляя, что их деятельность связана с духовным совершенствованием личности. Руководители таких сект используют не только сложные периоды в жизни страны, но и проблемы отдельных людей.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Охарактеризуйте современную географию религий на разных континентах нашей планеты.
2. Почему, наряду с классическими религиями, во всех странах сегодня популярны нетрадиционные учения и культы?
3. Какова география религий в современной России?
4. В чём состоит суть деления религий на традиционные и нетрадиционные?
5. Чем новые религиозные движения напоминают классические религии?
6. Каковы причины появления в мире в последние десятилетия множества новых религий?
7. Какие социальные причины способствовали распространению нетрадиционных религий в постсоветской России?
8. Каким образом классифицируются нетрадиционные религии?
9. Что такое деструктивные культы?
10. Охарактеризуйте черты, присущие деструктивным культам. Почему эти культы называются псевдорелигиозными?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что в древности народы, населяющие Европу, верили в многочисленных могущественных богов, поклонялись священным деревьям, камням, животным. В наши дни религиозный климат Европы стал совершенно иным, а отголоски древних религиозных культов и верований можно найти лишь в народных традициях, сказках и легендах. Приведите примеры таких традиций, сказок и легенд (на примерах древнегреческих мифов, русских народных сказаний, былин и т.д.).
2. Если ещё до недавнего времени статистические данные показывали, что география современных религий Европы представлена в основном различными направлениями христианства, то буквально за последние несколько лет ситуация коренным образом изменилась. Вскройте

социально-политические причины таких изменений и приведите статистические данные «религиозной карты» современной Европы.

3. В тематическом тексте указано, что хотя большинство верующих в Европе и придерживаются традиционных религиозных конфессий, растёт число тех, кто отдаёт своё предпочтение нетрадиционным, внеконфессиональным религиям. Ныне около 28700 новых, нетрадиционных учений и культов сосуществуют с давно известными религиями. Приведите примеры таких нетрадиционных учений и культов.
4. В современном мире развит «европоцентризм», то есть мнение о том, что именно западноевропейские народы являются самыми просвещёнными и именно они когда-то сформировали все основные общечеловеческие духовные ценности. При этом в тематическом тексте указано, что именно древнеазиатские цивилизации являются родиной всех самых известных религий. Подумайте и приведите доводы в доказательство вышеуказанного феномена.
5. Обоснуйте историческими данными, почему на обоих американских материках преобладают люди христианского вероисповедания (католического и протестантского направлений). Сформулируйте причины исчезновения верований древнеиндейских культур майя, ацтеков и инков.
6. В тематическом тексте указано, что по степени распространения нетрадиционных религий США находятся на первом месте в мире. Подумайте и приведите свои соображения по поводу существования этого феномена. Также обоснуйте, почему данное явление не получило такого развития в других странах мира.
7. Приведите статистические данные географии современных религий на территории нашей страны. Обоснуйте, почему при наличии достаточно мощных традиционных религий в разных частях нашей страны сильны древние религиозные верования (древнеславянские, древнебашкирские, древние верования народов Крайнего Севера и т.д.).
8. В тематическом тексте указано, что широкое распространение новых религиозных конфессий в современной России обусловлено многими причинами. В частности, по историческим причинам, традиционные религиозные убеждения значительной части населения нашей страны не являются достаточно глубокими. Выскажите своё мнение о причинах такого феномена. Приведите примеры того, что зачастую россияне действительно совершают культовые религиозные действия лишь в угоду моде, не вникая в их глубинный духовно-религиозный смысл.
9. Ознакомьтесь с выдержкой из заявления миссионерского отдела Челябинской епархии от 20 февраля 2017 г.: «На Южном Урале отмечено активное распространение турецкого деструктивного культа «Союз Мирового Братства». Доктрина секты постулирует скорую гибель человечества, а средством личного спасения объявляется соединение с космосом через совершение самоубийства. При этом перед добровольным уходом из жизни всё своё имущество член секты должен передать

руководителю организации. На основании этого, Челябинская епархия квалифицирует данную организацию как своеобразный психопатологический «клуб самоубийц». При этом случаи суицидов среди последователей деструктивных религиозных культов уже не первое десятилетие фиксируются на территории нашей страны в целом и Челябинской области в частности. Так несколько лет назад «Союз Мирового Братства» был отнесён к одной из самых опасных деструктивных религиозных организаций. Отделения «Союза Мирового Братства», к сожалению, имеют место быть на Южном Урале: их деятельность отмечена в Челябинске и в Миассе. В группы входят преимущественно женщины. Есть и дети – их приводят безответственные матери, попавшие под влияние секты. Деятельность культа носит конспиративный характер: люди собираются в частных домах, тайно. Вербовка – пока, во всяком случае, – происходит по принципу «пришел сам, приведи знакомого». Подумайте и обоснуйте причины активизации деятельности иностранных сект на территории нашей страны в последние десятилетия. Также покажите кардинальное отличие по поводу пути личного спасения в вышеуказанных сектах по сравнению с традиционными христианством и исламом.

10. В тематическом тексте указано, что деструктивным культам присущ строгий контроль над членами, не допускается критическое отношение к учению организации и её лидерам. При этом контроль над членами сект осуществляется с помощью манипулирования их сознанием. Приведите свои соображения по поводу того, почему в сектах категорически не допускается критика их лидеров, и какие средства манипуляции сознанием верующих используются в деструктивных религиозных культах.

Раздел 4. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

Тема 4.1. Религии Древнего Египта

В древности (до освоения сухопутных и морских путей) египетская цивилизация оказалась в некоторой географической изоляции, что способствовало формированию египетской культуры как самобытного исторического явления. Все религии Древнего Египта были неразрывны по своей сути с мифологией и мистицизмом, свойственными этой части земного шара. Отголоски древнеегипетской духовной культуры можно наблюдать в современном иудаизме, исламе, христианстве. Множество мифов и легенд распространились по всему миру и со временем они стали частью общемирового культурного пространства. Религия Древнего Египта многообразна по своей сути и сочетает несколько черт:

1. *Фетишизм* – поклонение неодушевленным предметам, которым приписывались мистические свойства (амулеты из камня и дерева, различные изображения и т.д.).
2. *Политеизм* – система верований, которая основывается на многобожии. В политеизме присутствуют целые пантеоны божественных сущностей,

каждая из которых отвечает за какое-либо явление мира (небо, океан, подземное царство и т.д.).

3. *Тотемизм*—поклонение тотемным животным. Тотемизм был весьма распространенным явлением для Древнего Египта. Чаще всего тотемным животным преподносили дары, чтобы через них задобрить богов и попросить их о благополучной земной жизни или успокоении в загробном мире.

Все эти черты формировались очень длительно – на протяжении более 3 тыс. лет и, конечно же, за столь долгий срок религия Древнего Египта пережила множество различных изменений. Например, некоторые божества, которые занимали последнее место по своей значимости, постепенно становились основными, и наоборот. Некоторые изначальные религиозные символы превращались в совершенно новые элементы. Благодаря этой многогранности, различным ответвлениям и постоянно меняющимся обрядам, в Египте не сформировалось единой государственной религии. Каждая группа верующих выбирала отдельное направление или божество, которому в дальнейшем поклонялась. Вера в загробную жизнь – это, пожалуй, единственное верование, которое объединяло всех жителей страны. Кроме этого, магия была основой всех религиозных направлений.

Огромное значение придавалось всевозможным *амулетам*, которые наделялись необыкновенной сверхъестественной силой. Египтяне верили, что такие предметы могли защитить не только живого человека, но и его душу после перехода в загробный мир. Существовали амулеты, на которых древнеегипетские жрецы писали специальные магические формулы. Особенно серьезно относились к обрядам, во время которых над амулетами произносили различные заклинания. На тело умершего также было принято класть лист папируса со словами, адресованными богам. Таким образом, родственники покойного просили высшие силы о милости и о лучшей участи для души умершего. Наравне с амулетами важнейшее значение придавалось рисункам и всевозможным заклинаниям. Первоначально существовала традиция приносить в погребальную комнату пищу и класть её рядом с мумией умершего человека, чтобы задобрить богов. Через некоторое время, когда продукты портились, египтяне приносили свежие, но, в конечном счете, всё свелось к тому, что рядом с мумифицированным телом стали класть лишь изображение пищи и свиток с определёнными заклинаниями. Египтяне верили, что после прочтения заветных слов над усопшим жрец мог передать послание богам и обезопасить душу умершего в загробном мире от злых духов. Древние религии Египта особое значение придавали произнесению сакральных текстов. В зависимости от обстоятельств указанное заклинание могло производить разный эффект. Для этого нужно было обязательно назвать имя того или иного существа, которое жрец хотел призвать. Египтяне верили, что именно знание жрецом имени сверхъестественного существа было смыслом всего заклинания.

Затем фараон Эхнатон совершил религиозный переворот, вследствие которого египтяне начали верить в существование единого бога. Таким

богомстал Атон, но данное верование не прижилось в силу своего слишком возвышенного характера. Поэтому после смерти Эхнатона осталось очень мало верующих, поклоняющихся единому божеству. Этот короткий период монотеизма всё же оставил свой отпечаток на последующих направлениях египетской религии. Согласно одной из версий, племя левитов, которое вёл Моисей, было одним из тех, кто верил именно в бога Атона. Но в силу того, что это стало непопулярно в Египте, монотеистическая секта была вынуждена покинуть родные земли. В ходе своего путешествия последователи Моисея объединились с кочующими евреями и обратили их в свою веру. Десять заповедей, которые известны ныне, напоминают строки одной из глав «Книги Мёртвых», которая называется «Заповедь отрицания». В ней перечисляется 42 греха (по одному на каждого бога, которых, согласно одной из египетских религий, было именно 42).

Огромное значение в религиозной культуре Древнего Египта играли *пирамиды*. До сих пор учёные пытаются разгадать тайну того, как в пирамидах подвергаются мумификации любые органические объекты. Даже различные животные, погибшие в этих постройках, сохраняются очень долгое время без бальзамирования. Древние египтяне считали земную жизнь только лишь кратким эпизодом вечного существования. Именно поэтому для строительства домов, резиденций вельмож и царских дворцов они употребляли не слишком прочные материалы, такие как сырцовый кирпич. И совсем иначе обстояло дело с сооружением пирамид (жилищ для бессмертной души) фараонов и знати, которые, также как и храмы богов, сооружались из прочного камня. О качестве этих построек, устоявших наперекор времени и систематическим разрушениям, свидетельствуют сохранившиеся до нынешнего времени некоторые пирамиды. Позднее на смену пирамидам пришли скрытые от расхитителей скальные гробницы. По представлениям древних египтян, существование человека не заканчивалась смертью: тело умирало, но душа продолжала жить в загробном мире, представлявшем собой копию реального. Египтяне верили в существование у человека души-двойника. Родственники были обязаны обеспечить умершему человеку достойную жизнь в загробном мире, заботясь о снабжении усопшего жилищем (гробницею), едой и утварью. Не сделай они этого – мёртвые «возвратятся с ветром» и месть их будет страшной. Примерно с 3400 г. до н.э., с помощью сложнейшего искусства мумификации, египтяне начали подготавливать тела умерших к путешествию в загробный мир и к их сохранению в вечности. Сначала 70 дней останки усопшего находились в крепком содовом растворе, далее бальзамирование продолжалось и включало очень много технологических стадий. В египетской культуре постепенно формировались представления *о едином мире мёртвых* – «дуате». Структура этого загробного мира во многом воспроизводила структуру земного. Древние египтяне не верили, что после смерти человек может изменить своё социальное положение: фараон в царстве мёртвых не мог стать придворным, а подданный – царём.

Не только архитектура, но и искусство Древнего Египта в целом было *тесно связано с религией*. Так как любое изображение и скульптура носили мистический подтекст, существовали особые строжайшие каноны, согласно которым создавались подобные творения. В честь богов возводились огромные прекрасные храмы, а божественные образы были запечатлены в камне или драгоценных материалах. Например, бог Хор изображался в виде сокола или человека с соколиной головой, символизируя тем самым мудрость, правосудие и письменность. Проводника умерших людей в загробный мир Анубиса рисовали в виде шакала, а богиня войны Сохмет всегда представляла в образе львицы. В отличие от восточных культур, древние религии Египта описывали божеств не как устрашающих и карающих мстителей, а напротив, как величественных и всепонимающих высших существ. Заявлялось, что изображение человека – это его невидимый двойник, который назывался «Ка» и всегда был представлен в виде молодого человека, независимо от возраста самого египтянина. Каждая статуя и картина должны были быть обязательно подписаны их создателем. Неподписанное творение считалось незаконченным. Религии Древнего Египта большое внимание уделяли органам зрения человека и животного. Так как, согласно египетским мифам, когда бога Осириса предательски убил собственный брат, его сын Хор вырезал свой глаз и дал его проглотить отцу, после чего тот воскрес.

Древние египтяне *очень почитали природу и представителей флоры и фауны*. Вообще религия древних египтян имеет зооморфный характер. Египтяне поклонялись чёрному быку, который был божественным созданием и олицетворял бога Аписа, которому поклонялись горожане. Поэтому в храме, построенном в честь Аписа, всегда находился живой бык. Также популярным был культ крокодила, который олицетворял бога Себека. Подобно храмам Аписа, в местах поклонения Себеку всегда были живые крокодилы, которых кормили только жрецы. После смерти животных их тела мумифицировали (к ним относились с наивысшим уважением и благоговением). Также почитались соколы и коршуны. За убийство этих птиц можно было поплатиться жизнью. Особо значимое место в истории религии Египта занимают кошки. Самый главный бог Ра был всегда представлен в виде огромного кота. Также существовала богиня Бастет, предстающая в образе кошки. Смерть этого животного отмечалась трауром, а тело умершего кота относили жрецам, которые читали над ними заклинания и бальзамировали его. Убить кошку считалось огромным грехом, за которым следовала ужасная расплата. При пожаре в первую очередь из горящего дома египтяне спасали кота, а уже потом членов семьи. Рассматривая древнеегипетскую мифологию, нельзя не вспомнить о жуке-скарабее. Этому удивительному насекомому религия Древнего Египта отводит огромную роль. Краткое содержание наиболее известного мифа о нём заключается в том, что именно жук-скарабей олицетворяет собой жизнь и самовозрождение. Кроме вышеназванных животных почитались обезьяны, змеи, гиппопотамы, лягушки, рыбы, черепахи (всего в Египте было обожествлено более 100 животных). Тела священных

животных после смерти мумифицировали, помещали в гробы с их изображением на крышке и хоронили со всеми подобающими почестями на кладбище. Быкам воздвигали храмы, при которых сразу находились кладбища, их мумии укладывали в каменные саркофаги, а в храмах устанавливали золотые статуи.

Что касается *понимания древними египтянами мироздания*, то Вселенная, по их мнению, возникла из первозданной пучины вод – божества Нун. Именно в воде египтяне видели первородное начало бытия, дарующее жизнь и пропитание человеку. Также очень почитаемым был бог солнца Ра. Регулярное исчезновение солнца с небосклона по вечерам и утренний его восход в Древнем Египте объяснялись как проглатывание и рождение его небом. По другим представлениям, Ра в течение дня плывет по небу в своей дневной ладье до западных гор Египта, затем пересаживается в ночную ладью и уже на ней погружается в подземный мир. В подземном мире он ежедневно борется с силами тьмы и зла и всегда выходит победителем. Благополучно завершив своё ночное плавание и победив всех своих врагов, Ра снова переходит в свою дневную ладью и через ход в восточных горах во всём своём великолепии вновь появляется на восточном небосклоне. Противником Ра выступает первозданный хаос, который в земном природном мире выступает в виде водной стихии и связанными с ней существами – змеями, крокодилами, гиппопотомами и т.д. Во многих египетских мифах в роли представителя сил тьмы и зла выступал великий змей Апопи (собирательный образ врагов солнца). На протяжении всей истории Египта культ солнца являлся *официальным государственным культом*. При этом любой другой бог, получавший общеегипетский статус, обязательно объединялся с главным солярным божеством Ра.

Египтяне «разделяли» сущность человека на *несколько частей*. Как уже говорилось выше, у каждого человека существовала частица «Ка», которая была его двойником. В погребальной комнате умершего человека ставился второй гроб, в котором должна была упокоиться эта самая часть. Частица «Ба» представляла собой саму душу человека. Сначала считалось, что этой составляющей обладали исключительно боги. «Ах» (дух) изображался в виде ибиса и представлял собой отдельную часть души человека. «Шу» (тьма) – эта та часть человеческой души, которая скрыта на тёмной стороне сознания. Ещё была часть «Сах», которая олицетворяла собой тело умершего после его мумификации. Отдельное место занимало сердце, так как оно считалосьместилищем всего сознания человека в целом. Египтяне верили, что во время загробного страшного суда человек мог умолчать о своих неблагоприятных прижизненных поступках, но вот сердце всегда открывало самые страшные грехи.

Огромное значение имел *нравственный аспект* древнеегипетской религии. В её содержании важнейшую роль занимало учение о загробной жизни – представление о том, что бессмертие, возможность которого реальна для всех, зависит только от самого человека, от его поступков в течение земной жизни.

Душа умершего, преодолев многочисленные опасности, подстерегавшие её на пути к небу, в конце своего путешествия в загробном мире предстаёт перед судом богов, который возглавляет сам великий бог Ра. На суде также присутствуют царь преисподней Осирис и 42 сверхъестественных существа демонического характера, каждое из которых «ведает» тем или иным грехом, разоблачая подсудимого в случае, если он виновен. Перед судом умерший, чтобы снискать расположение богов, произносит текст «Отрицательной исповеди»: «Я не совершал несправедливостей против людей; я не пытался узнать то, что ещё не стало; я не был безразличен, видя зло; я не отнимал ничего у бедняка; я не отравлял; я не заставлял никого рыдать; я не убивал; я не приказывал убивать». В итоге перечислялось 42 преступления, а совершение хотя бы одного из них влекло страшную кару грешника. Впервые в истории человеческой культуры появляется *представление о грехе*, который заключается не в нарушении правил религиозного обряда, а в нарушении именно нравственных принципов, на которых строится общество, что свидетельствует о *формировании древнеегипетской этики*. После «Отрицательной исповеди» умерший обращается к каждому из присутствующих на Страшном суде 42 божествам-демонам, торжественно заявляя о том, что он не совершал того греха, которым данный демон «ведает». Итог судебного разбирательства – *психостасия* – взвешивание сердца покойного на весах, уравновешенных символом истины. На одну чашу весов клалось сердце умершего человека, на другую – справедливость, символом которой была фигурка богини справедливости Маат или же её атрибут – страусиное перо. От результатов взвешивания зависела судьба подсудимого, а значит и приговор суда. Праведников, сердца которых не нарушали равновесия весов, ждал оправдательный вердикт, и они отправлялись в египетский рай (прекрасные поля Иалу). Если же сердце, отягощённое злом и грехами, нарушало равновесие, тогда подсудимому выносили страшный приговор: он должен быть съеден страшным чудовищем Аммой (пожирательница мёртвых) – чудовищной химерой с туловищем гиппопотама, львиными лапами и гривой, а также пастью крокодила. Обвинительный приговор приводился в исполнение немедленно – и умерший умирал во второй раз, на этот раз окончательно.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Охарактеризуйте черты древнеегипетской религии.
2. По каким причинам в Древнем Египте не было единой государственной религии?
3. Почему египтяне большое значение уделяли амулетам?
4. Каким образом краткий период монотеизма в Древнем Египте повлиял на последующую религиозную культуру человечества?
5. Какова роль пирамид в религии Древнего Египта?
6. Каким образом древнеегипетское искусство было связано с религией?
7. Каким животным поклонялись древние египтяне?
8. Как устроено мироздание, согласно религии Древнего Египта?

9. На какие части египтяне «разделяли» сущность человека?
10. Каким образом учение о загробной жизни древнеегипетской религии связано с формированием этических правил?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что древнеегипетская религиозная культура сформировалась как самобытное историческое явление. Подумайте и приведите доводы в пользу этой точки зрения. Также сформулируйте причины того, что религия Древнего Египта по своей сути была оригинальной, непохожей на религии других древних цивилизаций.
2. Известно, что отголоски древнеегипетской духовной и религиозной культуры можно наблюдать в современных традиционных религиях, таких как иудаизм, христианство и ислам. Приведите примеры такого влияния (схожие догматы, традиции, обряды, погребальные культы и т.д.).
3. В тематическом тексте указано, что основными чертами древнеегипетской религии были фетишизм, политеизм и тотемизм. Выскажите свои соображения по поводу того, почему именно эти особенности составляли специфику религии Древнего Египта. Сравните данные особенности с чертами древнегреческой религии: в чём наблюдается сходство, а в чём присутствует явное отличие.
4. Вы уже знаете, что в религии Древнего Египта огромное значение уделялось мумификации тела умершего человека. Но мумификация – это мероприятие очень сложное и дорогое, так как в нём было задействовано много жрецов изнахарей, использовались специальные бальзамы и т.д. Кроме того, чем выше был человек по социальной лестнице, тем большей по размеру у него должна была быть гробница (пирамида). Подумайте и приведите доводы, в чём заключался смысл осуществления обряда мумификации.
5. В тематическом тексте указано, что фараон Эхнатон совершил в Древнем Египте некий религиозный переворот. Сформулируйте суть этого переворота. Приведите примеры того, каким образом этот переворот повлиял на современные традиционные религии, такие как иудаизм, христианство и ислам.
6. Известно, что структура загробного мира в древнеегипетской религии во многом воспроизводила структуру земного. Проиллюстрируйте на исторических примерах из реального древнеегипетского социума, каким образом египтяне представляли себе структуру загробного мира мёртвых.
7. Вы уже знаете, что древнеегипетская религия во многом носила зооморфный характер. Приведите примеры, каких животных и почему почитали древние египтяне. Имейте в виду, что особое место занимал культ почитания кошки. Попытайтесь объяснить, почему именно это животное являлось самым почитаемым, и как это связано с хозяйственной деятельностью древних египтян.

8. В тематическом тексте указано, что именно в воде египтяне видели первородное начало бытия, дарующее жизнь и пропитание человеку. Вспомните курс философии и проведите аналогии с теориями самых ранних мыслителей Древней Греции (стихийными материалистами): кто из них полагал, что основой бытия является вода (влага) и как он это обосновывал.
9. Известно, что древние египтяне полагали внутреннюю духовную сущность человека не цельной, а разделённой на несколько частей. Охарактеризуйте эти части. Проведите аналогии в понимании души между древнеегипетской религией и современными традиционными религиями: иудаизмом, христианством и исламом.
10. Вы уже знаете, что именно в древнеегипетской религии впервые в истории человеческой культуры появляется представление о грехе, который заключался не в нарушении правил религиозного обряда, а в нарушении именно нравственных принципов, на которых строится общество. Попробуйте сформулировать те основания, на которых формировалось это специфическое представление о грехе. Приведите примеры того, каким образом возникшее представление о грехе повлияло на современные традиционные религии, такие как иудаизм, христианство и ислам.

Раздел 5. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ: ИНДУИЗМ И БУДДИЗМ

Тема 5.1. Религии Древней Индии: индуизм и буддизм

Индуизм—одна из древнейших национальных религий Индии. По количеству последователей индуизм является одной из самых распространённых религий мира. Приверженцы индуизма составляют около 83% населения современной Индии. Также индуизм распространён в других странах Южной и Юго-Восточной Азии: Непале, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке. К концу XXвека индуизм перешагнул национальные и региональные границы Южной и Юго-Восточной Азии и стал популярен в ряде стран Европы и Америки, претендуя на признание в качестве одной из мировых религий (наряду с буддизмом, христианством и исламом). Хотя в Индии и представлены разнообразные религии и верования, в том числе и все традиционные мировые религии, тем не менее, она является, по преимуществу, страной индуизма. Именно вокруг индуизма во все века строилось культурное, политическое и социальное единство страны.

Как религиозно-культурный феномен, индуизм отличается *сложностью и противоречивостью*. Даже определение термина «индуизм» представляет собой немалую историко-культурную проблему. Дело в том, что по сей день, нет удовлетворительного определения, что же относить собственно к индуизму, каковы содержание и границы этого понятия. На невозможность дать точное определение этому религиозному феномену указывают и западные, и индийские учёные. «Индуизм как вера расплывчат, многосторонен, каждый понимает его по-своему. Трудно дать ему определение или хотя бы определённо сказать, можно ли назвать его религией в обычном смысле слова. В своей нынешней форме и даже в прошлом он охватывает много верований и религиозных

обрядов, от самых высших до самых низших, часто противостоящих или противоречащих друг другу» – так писал об индуизме Джавахарлал Неру в своей книге «Открытие Индии». Традиционно термин «индуизм» означал верования, которые зародились в Индии в глубокой древности и, видоизменяясь в некоторых чертах, сохранились до наших дней. Но проблема в том, что сущность индуизма не исчерпывается его религиозно-идеологическим содержанием. Важнейшей специфической его частью является целый ряд социальных институтов, правовых норм, общественных правил и установок, культурных феноменов. На всё это разнообразие накладывается сложнейшая социально-иерархическая структура и многочисленные местные особенности, поскольку последователи индуизма относятся к совершенно разным социальным слоям и живут в различных географических регионах.

Такой необычный синтез социальной организации, ритуальной деятельности, теологических воззрений, мифологических текстов и философских систем, формировался не одно тысячелетие в совершенно различных естественно-исторических условиях, складываясь в сложный феномен, состоящий из многих взаимопроникающих слоёв. Нет ничего удивительного, что при таком социально-историческом развитии индуизм отличается *чрезвычайным полиморфизмом*, который выразительно представлен его пантеоном, насчитывающим не одну тысячу божественных, полубожественных и демонических персонажей с разнообразными и чрезвычайно яркими чертами. Среди таких персонажей, наряду с общеиндийскими божествами, существует множество второстепенных, часто скомпилированных фигур, причём многие из них дублируют друг друга. Поэтому герои индуистского пантеона образуют многомерный диапазон – от духов племенных верований до предельно абстрактных образов богов в теологических трактатах, символизирующих абсолютное и безличное бытие. Столь же сложную и многоликую картину являют собой и другие составные части, идеи и догматы индуизма, на которых основывается социальная организация различных индуистских сообществ, а также практическая мораль, трудовая и экономическая деятельность современных индусов. Индуизм охватывает все сферы жизни своего последователя – мировоззренческую, юридическую, социальную, поведенческую. Таким образом, индуизм является не только и не столько религией, сколько *образом жизни и целостным поведением*, в котором присутствует своя специфическая духовная практика.

Приведённые особенности показывают, что индуизм не укладывается в привычные стереотипы, выработанные другими традиционными религиозными системами. Прежде всего, индуизм *не является цельной и единой конфессиональной системой*, своеобразные черты которой можно легко определить и тем самым выявить его специфику. Индуизм – это *конгломерат самых разнообразных идей, течений, сект и направлений*, причём все они сосуществуют в границах единого целостного образования и не входят в противоречие с основным мировоззренческим ядром. В индуизме *нет и не может быть еретических форм* (в христианском смысле этого термина),

противостоящих истинной ортодоксальной вере. В нём нет и доктринальных ересей, так как просто нет чётко обозначенной единой центральной доктрины. В индуизме каждая доктрина и каждый культ обладает своей этической ценностью. Человек, верующий в индуизм может выбрать среди многих объектов культа и многих способов его осуществления то, что эмоционально ему ближе всего. В этом состоит ещё одна специфическая черта индуизма: ему как религиозному мировоззрению *присущ плюрализм*, который проявляется не только в духовном многообразии установок, но и в социальных (кастовая система), а также в пространственно-временных (множество локальных традиций; особые обряды для каждого возраста) особенностях. При этом, различные плюралистические особенности сосуществуют в общем ядре традиционного индуизма и связаны в единое целое общими мировоззренческими основаниями и принципами жизнедеятельности, обязательными для исполнения большинством индусов. Политеистический характер индуизма выражается не только в большом разнообразии культов, объектов почитания, обилии мифоритуальных культовых зданий, но и в совершенно особом отношении индуистов к другим религиозным верованиям. Индуизм настолько духовно пластичен, что поглощал и интегрировал в своё содержание различные религиозные течения, обеспечив тем самым себе широчайшее территориальное, практическое единство и исключительную стабильность. С этим свойством связана и другая особенность индуизма как религии – *её чрезвычайная толерантность к иным верованиям*.

Индуизм кажется неорганизованным и бессистемным лишь с точки зрения других традиционных религий. А вот с позиций аутентичной индийской культуры, выразителем которой он является, индуизм *свойственна системность совершенно особого рода*, связанная с мифологической основой и сохраняющая специфику архаической культуры Древней Индии. Таким образом, индуизм можно рассматривать как систему символов сложнейшего мировоззрения, вобравшего в себя традиции глубокой древности и успешно развивающегося в современных исторических условиях. Индуизм как бы законсервировал в себе особенности социальной организации древнеиндийской культуры с её главным акцентом на ритуально-магической обрядности. Эта специфическая особенность индуизма проявилась в его ярком игровом начале. Поэтому индуизм и в современных условиях сохраняет неразрывную связь с мифопоэтическими традициями, и даже философия в индуизме образует некое особенное сочетание с мифологией, близкое к органическому единству и далёкое от противостояния (присущего западным культурно-философским традициям).

Символы индуизма очень яркие и многофункциональны. Они допускают разнообразие множества оттенков и дают свободу творчества для разных толкований. Вследствие этого религиозная традиция ядра индуизма органично и естественно связана с традиционными морально-этическими нормами поведения, а также с экономическими и социально-политическими установками. Непривычно то, что в индуизме *никогда не было и по сей день нет*

ни церковной, ни какой-либо другой единой организации во всеиндийском, ни даже в локальном масштабе. Индуистские священники (брахманы) или представители других каст, выполняющие обязанности жрецов, жили и живут обычной мирской жизнью, ведут хозяйство и имеют семью, если не берут каких-либо особенных обетов. Их роль не равнозначна роли христианских священников, для которых обязательно рукоположение в сан. Брахманы выполняют свои жреческие функции по праву «дваждырожденных», то есть по праву принадлежности к определённой высшей касте. А в Южной Индии, жреческие обязанности могут выполнять и члены других, совсем не брахманских каст. В роли жрецов и наставников правителей, а также отдельных людей, семейи общин могут выступать также ачарьи и гуру (учителя, наставники). Но все они ни в прошлом, ни сейчас не связаны между собой в какую-либо организацию. Даже отдалённого подобия христианской церковной иерархии в индуизме нет. Индуистские храмы всегда существовали автономно, а общины и группы верующих действовали вполне самостоятельно и независимо. Единые для всех групп верующих организационные принципы, органы или высшие духовные саны и авторитеты в индуизме отсутствуют. Никогда не созывались всеиндийские соборы, трактующие учение и вырабатывающие общие установки, правила поведения и т.п. На первом плане в индуизме было и остаётся *соблюдение ритуально-поведенческих норм*, определяемых мифами и подтверждённых авторитетными священными текстами.

Существуя более четырёх тысячелетий и соседствуя в течение этого периода с разными культурами, мировоззрениями, традициями и религиями, индуизм показывает необычайную жизнестойкость, гибкость и умение соединять несоединимое и способность выливаться в самые причудливые формы. Эта религия обладает специфической способностью непрерывно порождать новые секты и течения и как бы возрождаться из самой себя. Для европейского и вообще западного понимания индуизм остаётся в значительной мере бессистемным и непонятным. Для большинства людей, впервые знакомящихся с индуизмом, он предстаёт как хаотичный набор строений, которые громоздятся одно на другое самым причудливым образом. Погружение в индуизм лучше всего начать с изучения его истоков. Самые ранние этапы индуизма, как и вся индийская культура, связаны и с протоиндийской (арийской) цивилизацией, и с артефактами иных, ещё доарийских, культур, которые ко времени прихода ариев в Индию находились на разных стадиях своего исторического развития. Древняя протоиндийская цивилизация была одним из значимых звеньев в цепи раннеземледельческих культур (IV-III тыс. до н. э.), образовавших так называемый «плодородный полумесяц». Это была высокоразвита по тем временам цивилизация городского типа со сложнейшей религиозно-мифологической системой учений, типичных для всей раннеземледельческой полосы, но при этом отличающаяся ярким местным колоритом. Современные религиоведы определяют в религиозных взглядах и мифологических комплексах Хараппы и Мохенджо-Даро древнейшие истоки

индуизма и характеризуют их как *протоиндуизм*. Так, в изображении многоликого рогатого бога на троне усматривают отдалённый образ прото-Шивы. А его божественная супруга, богиня-буйволица, верховная владычица и Великая мать, отразилась в более поздних культах богинь-матерей, вобравших в себя и местные черты.

Примерно с середины II тыс. до н.э. через горные перевалы северо-западного Индостана на территорию современной Индии стали вторгаться воинственные кочевые племена ариев, говоривших на древнем языке индоевропейской семьи – предшественнике санскрита. Естественным следствием миграции арийских племён в Индию и продвижения их вглубь страны, было взаимопроникновение культур. Оно происходило в разных сферах жизни и с разной степенью активности, но одной из главных основ таких контактов была религия. С ариями в Индию вторгся совсем другой мир религиозных установок и мифических персонажей. Ариям принадлежат самые ранние, из дошедших до нас памятники древнеиндийской словесности (ещё более ранние протоиндийские тексты представляют собой лишь краткие надписи на печатях, сосудах и иных археологических материальных артефактах). Эти тексты принято объединять под общим названием *ведийской литературы*. Входящие в неё трактаты разнородны не только по времени создания, но и по структуре, идейной направленности, по содержанию. Тем не менее, они представляют собой единое целое и выполняют в индуизме роль авторитетного священного текста.

Ведийские тексты классифицируются по разным основаниям. Наиболее распространенной является двучленная классификация, делящая древнеиндийские религиозные трактаты две группы: шрути («услышанное») и смрити («запомненное»). Традицию шрути открывают четыре Веды: «Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа» и «Атхарваведа». Они являют собой сборники (самхиты) гимнов, ритуальных песнопений, жертвенных формул и магических заклинаний, то есть текстов, различных по объёму, составу, времени создания и роли в ритуальной практике жертвоприношений. Три первые Веды относятся к «священному знанию». В них отражена *совокупность знаний древних ариев об окружающем их мире и месте человека в нём*. К Ведам примыкает целый ряд текстов, развивающих их отдельные грани и установки: брахманы, араньяки и упанишады. Каждой Веде-самхите соответствуют свои брахманы. Они содержат комментарии священников-брахманов, в которых поясняются происхождение и значение ведийских ритуалов, правила их исполнения и т.д. Приводя примеры древнейших ритуалов и давая им толкования, тексты брахман представляют собой самостоятельный этап в развитии религиозно-философской мысли Древней Индии. Заключительную часть брахман, примыкающих к той или иной Веде, составляют араньяки. Это – сложные эзотерические тексты, которые предназначались для изучения лесными отшельниками или людьми, периодически удалявшимися в лес для совершения специфических индуистских обрядов. Они содержат символические пояснения к ритуалам и составляют переходную ступень между брахманами и упанишадами. Таким

образом, араньяки примыкают к брахманам, а завершаются они *упанишадами* – текстами *философско-спекулятивной направленности*.

Религиозно-мифологические воззрения жителей протоиндийских городов и ведийских ариев составили тот глубокий и прочный фундамент, на котором впоследствии выстроилось всё грандиозное здание индуизма. Период с III-II тыс. до н.э. по VIII-VI вв. до н.э. может поэтому с полным основанием считаться *формативным*. Уже в то время можно засвидетельствовать существование основных составных частей, из которых впоследствии сложилась мировоззренческо-религиозная система индуизма. Самый нижний уровень образуют древнейшие верования и племенные культы (культ предков, вождей, семейно-родовых покровителей, погребальный и аграрный культы), а также магические и шаманистические знания. Тогда же утверждаются культы основных божеств, связанных с земледелием (умирающие и воскресающие боги, покровители плодородия, божества грозы, дождя, земли, растительности). Подавляющее большинство этих культов божеств в несколько изменённом виде дошло до наших дней. Культ предков и сейчас занимает в индуизме *одно из ведущих мест*. С погребальными обрядами связана идея перевоплощения – один из основных догматов индуизма. Магия была и остаётся одной из самых существенных частей индуистской религии. Для основной массы верующих одна из самых главных сторон данной религии заключается именно в магическом значении обрядов, которые затрагивают повседневную жизнедеятельность людей. В экстренных ситуациях (неурожай, эпидемия, голод, засуха, пожар, падеж скота и т.п.) индусы обращаются, прежде всего, к *магическим средствам воздействия на природу*.

Также в ведийских текстах основополагающей является религиозно-мифологическая система воззрений с пристальным вниманием к *космогониям* (мифы о возникновении и развитии природного мира – космоса). Это и не удивительно: люди традиционного архаического общества (в отличие от современного человека, связанного, прежде всего с историей) видели и ощущали себя в неразрывной связи с космосом, с космическими ритмами. Так в «Ригведе» описано несколько вариантов космогонических схем. Некоторые из них связаны с идеей первого зародыша – Золотого Яйца, которое возникло в первозданном океане, и в котором были свёрнуты боги и прообразы всех живых существ. Эта идея получила дальнейшее развитие в последующих брахманических текстах, а общая установка была унаследована другими текстами. Другой ответ на вопрос о происхождении мира предлагает гимн о Пуруше. Он описывает картину сотворения мироздания из тела некоего первосущества. Образ Пуруши основательно вошёл в индуизм и был подхвачен и упанишадами, и другими религиозно-философскими системами. Со временем он утратил антропоморфные черты и превратился в *абстрактный символ изначальной субстанции*.

Ведийские космогонические трактаты оперировали понятиями «яджня» (жертвоприношение), «тапас» (жар, тепло), «майя» (иллюзия) и т.п. Центральная для ведийских текстов *идея жертвоприношения* надолго

пережила ведийское время. В последующей ведийской религии ей отводилось главенствующее положение среди всех сакральных действий, причём сохранилась и её связь с идеей сотворения мира, и космогоническая символика. Тапас, означающий жар и тепло, и связанный с солнечным светом, позже стал отождествляться с напряжением воли верующего аскета и обозначать одно из творческих начал. Майя, символизирующая магическую силу, которую ведийский бог Индра использовал в поединках с демонами, в дальнейших текстах стала обозначать космическую иллюзию, с помощью которой некое первозданное духовное начало творит материальный мир. Осталась существовать в индуизме и центральная идея ведийского мировоззрения: подчинённость людей, богов и всего мира *вселенской безличной силе*. С наибольшей полнотой она выразилась в *идее кармы*.

Следующий период (приблизительно с VIII-VI вв. до н.э. по IV в. до н.э.) был *эпохой упанишад*. Они вошли как существенная составная часть в систему брахманизма и знаменовали собой послеведийский период в развитии религиозно-философской мысли. Упанишады, общим числом свыше 200, создавались в течение длительного периода и составили заключительную часть Вед – *веданту* («конец Вед») – название, перенесённое впоследствии на философскую школу, основным источником которой они явились. В отличие от более ранних частей Вед внимание упанишад к ритуальной обрядности *сведено к минимуму*, а мифология служит лишь отправным пунктом для философских размышлений. Центральные понятия упанишад – *Брахман* и *Атман*, в которых развиваются представления о Пуруше, дхарме, карме, сансаре, излагается учение о двух путях (пути богов и пути предков), по-новому постулируется конечная цель человеческого существования. В упанишадах изложены элементы учения о трёх гунах, о пракрити, о пране и её разновидностях. Все вышеназванные идеи служат не только объектом отвлечённых спекуляций, но и исходным пунктом для вполне конкретных рассуждений *о феноменах окружающего мира, их происхождении и взаимосвязи*. В текстах упанишад изложены и различные космогонические идеи. Они не представляют собой единой космогонической теории, повторяя в основном вариации на темы ведийских гимнов и продолжая разрабатывать установки самосущего творческого начала и его различных проявлений. Изложение натурфилософских концепций упанишад не является самоцелью. Они приводятся для того, чтобы *подвести индуиста к постижению той или иной идеи*, высказываемой учителем в наставлении ученику. В отличие от Вед, упор здесь делается не на космических сюжетах и их взаимопроникновении, а на их *символическом переосмыслении*. Большой интерес представляют и воззрения упанишад на жизнедеятельность человека, на его функции, способности, состояния человеческой психики и физиологических особенностях организма. В текстах даются также установки должного поведения и провозглашаются определённые морально-этические нормы, причём они находятся в тесной связи с космологическими, физиологическими и психологическими учениями.

Рождение и смерть в индуисткой религии вообще не рассматривались *как пределы индивидуального бытия*. Наилучшее формирование индивида, согласно индуистским воззрениям, – не только и не столько физиологический, сколько духовный процесс и потому требует постоянного внимания. Духовное совершенство формируется через *систему санскар*– ритуалов жизненного цикла. Смысл и значение санскар станет яснее, если привести пример мировоззренческой установки, выраженной ещё в древнеиндийских трактатах: человек – жертвенный сосуд, его жизнь – замкнутый цикл жертвоприношений, а санскары – очистительные действия, последовательно очищающие его перед последним жертвоприношением – смертью. В различных текстах индуисткой религии называется разное число санскар, от 10 до 48. Основной набор их обычно колеблется в пределах 12-18. Традиционный порядок их исполнения – от свадьбы и следующего за ней зачатия ребенка до погребальных обрядов. Подлинное знание этапов человеческой жизни и обязательное следование предписанным поведенческим установкам рассматривалось как гарантированный путь к высшей цели – *разрыву цепей бесконечных рождений и смертей*.

Специфика восприятия человеческой сути в индуизме состоит в том, что она рассматривается не как изолированная индивидуальность, а как *особая форма существования мыслящего существа в земном мире*, причём эта форма подчиняется общим иерархическим законам мироздания, в результате которых она возникает, развивается и завершает своё существование в итоге действий, совершаемых в правильной последовательности и надлежащим образом. Подобное восприятие специфики человеческого бытия и определило конкретные морально-этические принципы в индуизме. В самом общем виде они сводятся к следующему: индус от рождения имеет *карму*– некий энергетический потенциал и предназначение, которому он должен следовать как член своей семьи, рода, касты, селения и, наконец, страны. В этом и заключается его религиозный долг (дхарма) и наилучшим образом он его выполнит, если будет следовать существующему ритуальному сценарию и правилам.

Самые древние основания индуистского мировоззрения и сейчас остаются живыми и крепкими. Более того, со второй половины 70-х гг. XX в. отмечается нарастание новой религиозной волны в индуизме. Возводятся новые культовые сооружения, совершаются массовые паломничества и устраиваются индуистские празднества; издаётся множество книг по индуизму. Огромной популярностью пользуются новые гуру, которые объявляют себя воплощением того или иного божества. В воззваниях деятелей современных индуистских организаций вновь звучат идеи *духовной общности религий и индуистского мессианства*, высказанные в своё время Вивеканандой, Ауробиндо Гхошем, Махатмой Ганди и др. Просуществовав несколько тысячелетий, индуизм успешно адаптируется и к современным условиям. Как уже было отмечено, усиливается «экспорт» индуизма в страны Запада, где он стал активно проявлять себя в религиозной жизни.

Буддизм возник в середине I тыс. до н.э. на севере Древней Индии как секта, оппозиционная господствовавшему в то время брахманизму. В середине VI в. до н.э. индийское общество переживало сильнейшие социально-экономический и культурно-мировоззренческий кризисы: распадались родовая организация и традиционные связи, происходило становление совершенно новых классовых отношений. В это время в Индии имелось большое количество бродячих аскетов, которые предлагали своё видение мира. Их противостояние уже существующим традиционным порядкам вызывало симпатии людей. Среди учений подобного рода был и буддизм, который приобрёл наибольшее влияние в древнеиндийском социуме. Большинство исследователей считают, что основатель буддизма был реальной личностью и был сыном главы племени шакьев, родившимся в 560 г. до н.э. на северо-востоке Индии. Легенда гласит, что индийский принц *Сиддхартха Гаутама* (имя «Будда» означает «просветлённый») после беспечной и счастливой молодости остро ощутил быстротечность и безысходность жизни, ужас перед идеей о бесконечной череде перевоплощений. Он ушёл из дому, для того чтобы, общаясь с мудрецами, найти ответ на вопрос: как можно человеку освободиться от страданий. Семь лет путешествовал царевич и однажды, когда он сидел под деревом Бодхи, на него снизошло озарение. Он нашёл ответы на свои вопросы и, потрясенный своим открытием, просидел под деревом несколько дней, а затем спустился в долину, к людям, которым и начал проповедовать новое учение. Постепенно у него появилось множество последователей, а его идеи были близки многим людям. В течение 40 лет он проповедовал в северной и центральной Индии. Основные истины, открытые Буддой заключаются в следующем:

1. Вся жизнь человека – это *страдание*. Это утверждение основано на признании лишь временного существования всех вещей и предметов мира: всё возникает, чтобы быть уничтоженным. Существование мира лишено устойчивого основания (субстанции), оно само себя уничтожает, поэтому в буддизме оно обозначается в виде всепожирающего пламени. А после пламени остаются только скорбь и страдание.
2. Причина страдания – *желания человека*. Страдание возникает, потому что человек любит земную жизнь и жаждет вечного и комфортного существования. Страдание будет существовать до тех пор, пока человек будет жаждать жизни в виде стремления к наилучшему воплощению всех своих желаний.
3. Чтобы избавиться от страдания, человеку нужно *избавиться от желаний*. Это возможно только в результате достижения *нирваны*, которая в буддизме понимается как постепенное прекращение желаний. Не есть ли это одновременно и прекращение жизни? Буддизм не даёт прямого ответа на этот вопрос. По поводу нирваны высказываются только отрицательные суждения: это не желание и не сознание, не жизнь и не смерть. Это некое особое состояние, в котором индивид освобождается от переселения душ. В

позднем буддизме нирвана понимается как блаженство, состоящее в свободе и одухотворении.

4. Чтобы избавиться от желания, человеку нужно *следовать восьмеричному пути спасения*. Именно характеристика этих ступеней на пути к нирване и является основным в учении Будды, которое называют «срединным путём», позволяющим избежать двух крайностей: потакания чувственным удовольствиям и истязания тела. Это учение называют «восьмеричным путём спасения», потому что оно указывает восемь состояний, овладев которыми человек может достичь очищения ума и душевного спокойствия.

Вот эти состояния: *правильное понимание*: следует поверить Будде, что мир полон скорби и страданий; *правильные намерения*: следует чётко определить свой путь, ограничить свои страсти и стремления; *правильная речь*: необходимо следить за своими словами, чтобы они не вели к злу, – речь должна быть правдивой и доброжелательной; *правильные поступки*: нужно избегать недобродетельных поступков и совершать добрые дела; *правильный образ жизни*: следует вести достойную жизнь, не принося вреда никаким живым существам; *правильные усилия*: необходимо следить за течением своих мыслей, отрицать всё злое и настраиваться на доброе; *правильные помыслы*: следует уяснить, что зло – от физиологических желаний тела; *правильная сосредоточенность*: нужно постоянно и настойчиво тренироваться, достигая умения сосредоточиваться, созерцать свой внутренний мир, углубляться в себя в поисках истины.

Первые две ступени означают *достижение мудрости* (праджня). Следующие три – *нравственное поведение* (шила). И наконец, последние три – *дисциплина ума* (самадха). Впрочем, эти состояния нельзя понимать как некие последовательные ступени лестницы, которую человек осваивает постепенно. Всё должно происходить одновременно: морально-нравственное поведение необходимо для достижения человеком мудрости, а без дисциплины ума невозможно развить нравственное поведение. В целом же можно сказать, что буддизм принёс в религию *личностный аспект*, которого ранее не было в восточном мировоззрении: утверждение о том, что спасение возможно только благодаря личной деятельности и готовности совершенствовать себя в определённом направлении.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Почему сегодня индуизм претендует на признание в качестве одной из мировых религий?
2. В чём состоит сложность и противоречивость индуизма?
3. Охарактеризуйте полиморфизм индуизма.
4. Почему индуизм – не столько религия, сколько образ жизни поведения?
5. В чём заключается плюралистическая сущность индуизма?
6. Почему для европейцев индуизм предстаёт бессистемным? В чём состоит особого рода системность индуизма?
7. Что в индуизме является первостепенным?

8. Какие источники входят в ведийскую литературу? Какие знания содержатся в данной литературе?
9. В чём значение ведийских космогоний в становлении понятия субстанции?
10. Что такое упанишады и как в них объясняется мир и место человека в мире?
11. Почему в современном мире происходит укрепление индуизма?
12. По каким причинам возник буддизм?
13. Охарактеризуйте четыре истины, открытые Буддой.
14. Докажите, что согласно буддизму, все состояния поведения человека неразрывно взаимосвязаны.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что по количеству последователей индуизм является одной из самых распространённых религий мира. Приверженцы индуизма составляют около 83% населения современной Индии. Также индуизм распространён в других странах Южной и Юго-Восточной Азии: Непале, Пакистане, Бангладеш, Шри-Ланке. Пользуясь справочной литературой подсчитайте, сколько примерно людей на земном шаре исповедуют индуизм.
2. Известно, что религиоведы затрудняются даже в определении термина «индуизм». Сформулируйте свои доводы в пользу того, по каким причинам возникла такая ситуация. Сравните индуизм с другими традиционными религиями: иудаизмом, христианством, исламом и буддизмом. Проиллюстрируйте на примерах, почему с определением вышеперечисленных религий не возникает проблем в плане их исторического развития и содержания.
3. Вы уже знаете, что индуизм является полиморфной религией, которая ярко представлена своим пантеоном, насчитывающим не одну тысячу божественных, полубожественных и демонических персонажей с разнообразными и чрезвычайно яркими чертами. Среди таких персонажей, наряду с общеиндийскими божествами, существует множество второстепенных, часто синтетичных фигур (сложенных из частей различных других персонажей). Приведите примеры некоторых индуистских божеств и того, какие силы природы и наряду с исламом ли явления мира они олицетворяют. Выскажите свою точку зрения на то, по каким причинам индуизм продолжает являться политеистической религией и почему он так и не стал религией монотеистической.
4. В тематическом тексте указано, что индуизм является не столько религией, сколько образом жизни, так как он влияет на все сферы жизнедеятельности верующего в него человека. Но ведь и другие религии (иудаизм, христианство, ислам) претендуют на то, чтобы контролировать все сферы жизни своих последователей. Проиллюстрируйте на примерах специфику индуизма в этом плане.
5. Христианство и ислам не допускают одновременно веры в другую религию. Мало того, в истории человечества есть немало примеров, когда данные

религии насильно насаждались людям и при этом всячески уничтожались предыдущие многовековые языческие верования. Индуизм же является чрезвычайно толерантным к другим религиозным верованиям. Обоснуйте, по каким причинам сложилась такая ситуация.

6. Известно, что православие и католицизм (два из трёх направлений христианской религии) имеют достаточно сложную иерархию священства. Например, в православии существуют три степени священства: диакон, священник (иерей) и епископ (архиерей). Диаконы находятся на первой ступени и помогают проводить богослужения и обряды в храмах, но сами не могут вести службы и совершать таинства. На второй ступени находятся священники, которые имеют право самостоятельно вести службы, а также совершать большинство таинств, кроме таинства рукоположения в священный сан. На третьей ступени находятся архиереи, которые могут совершать все таинства, в том числе таинство рукоположения в сан других священников. Архиереи управляют церковной жизнью и руководят епархиями. Они делятся на епископов, архиепископов, митрополитов. В тематическом тексте указано, что в индуизме не сформировалось никакой церковной иерархии ни в общеиндийском, ни даже в местном масштабе. Сформулируйте свои доводы в пользу того, по каким причинам в индуистской религии сложилась такая ситуация.
7. Существует культурно-исторический феномен философии Древней Индии, которая практически (за исключением материалистических школ черваки-локаяты) никогда не противоречила индийской религии, а, наоборот, возникла на её основаниях. Обоснуйте, по каким причинам возник такой феномен, и каким образом в мировоззрении индусов с самых древних времён и по сей день гармонично сосуществуют и религиозные установки, и философские концепты.
8. В тематическом тексте указано, что уже в самых древних религиозных индуистских текстах большое внимание уделялось космогониям. Проанализируйте, каким образом это повлияло на то, что в Древней Индии достаточно рано (по сравнению с другими цивилизациями того времени) возникла философия. Приведите примеры субстанций (первоначало, из которого возник мир), которые предлагались в древнеиндийских религиозных трактатах.
9. Проанализируйте причины того, почему буддизм из секты (которых на тот момент в Древней Индии было много) превратился в мощную религию. Обоснуйте, привлекательность этой религии в прошлом и в современном мире.

Раздел 6. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО КИТАЯ: КОНФУЦИАНСТВО И ДАОСИЗМ

Тема 6.1. Религии Древнего Китая: конфуцианство и даосизм

Конфуцианство основал китайский мыслитель Кун-фу-цзы (VI-V вв. до н.э.), что переводится как «мудрый учитель Кун». В европейском переводе его имя звучит как *Конфуций*. Идеи данного мыслителя оказали огромное влияние на образ жизни и сознание китайского народа, на формирование принципов поведения китайцев и способа их мышления. Творчество Конфуция, по его собственному признанию, состояло в том, чтобы передавать людям на доступном им языке весть, воплощавшую волю Неба, которую умели постигать только древние мудрецы.

Конфуций в своём учении использовал первобытные верования: культ умерших предков, культ Земли и почитание древними китайцами своего верховного божества и легендарного первопредка *Шанди*. Позднее Шанди стал ассоциироваться с *Небом*, как высшей божественной силой, которая определяет судьбу всего живого на Земле. В китайском мировоззрении Конфуций выступает хранителем мудрости прошлых поколений. Он хотел вернуть монархам утраченный престиж, улучшить нравственно-моральный облик китайского народа и сделать его счастливым. При этом он считал, что древние мудрецы создали государство для защиты интересов каждого человека. В целом можно назвать учение Конфуция не столько религией, сколько *этико-философским учением*. Религией конфуцианство стало в середине I тыс. н.э., когда сам его основоположник был обожествлен.

Как цельное этико-религиозное учение, конфуцианство полагало всеобщим законом справедливости, совершенно закономерным и оправданным, наличие эксплуататоров и эксплуатируемых – людей умственного и физического труда, причём первые должны управлять, а вторые должны беспрекословно подчиняться им и содержать их своим трудом. Во время становления конфуцианства, в Древнем Китае уже были различные религиозные направления, между которыми наличествовала конкуренция, являвшаяся отражением острой социальной и политической борьбы различных общественных сил китайского социума того времени. Согласно конфуцианству все люди были разделены на пять категорий. Первая – это люди привычки, живущие повседневной обыденной жизнью; их понятия дальше глаз, ушей и рта не простираются. Вторая – это люди образованные, живущие в полном соответствии с законами и традициями. Третья – это люди здравого смысла, одинаково ведущие себя в горе и радости, невозмутимые философы, умеющие вовремя говорить и вовремя молчать. Четвёртая – это люди прямодушные, честные и по-настоящему добродетельные. Пятая – это люди, совершенные во всех морально-этических отношениях. Согласно конфуцианству индивид обладает способностью совершенствоваться или деградировать, смотря по доброду или злуду употреблению своей воли; за злые деяния он заслуживает неизбежного строжайшего наказания, за добрые – награды.

Основными в конфуцианстве были этико-нравственные вопросы и проблемы, связанные с искусством управления государством. Важнейшим принципом конфуцианской этики является идея *жэнь* («гуманность») – некий высший закон взаимоотношений людей в социуме и семье. Жэнь достигается путём нравственного совершенствования личности на основе соблюдения *ли* («этикета») – многочисленных норм поведения, основанных на почтительности и уважении к старшим по возрасту и социальному положению, почитании родителей, преданности государю, вежливости ко всем государственным чиновниками т.д. Согласно конфуцианству, понять суть жэнь могут лишь избранные, так называемые *цзюнь цзы* («благородные мужи»), т.е. люди из высших слоёв общества; простолюдины же – *сяо жэнь* («мелкие людишки») не в состоянии в полной мере осознать жэнь. Это противопоставление «благородных» людей простолюдинам и возвеличивание первых над вторыми, часто встречается у Конфуция и его последователей. Оно вытекает из ярко выраженной социальной направленности и классового характера конфуцианства. Конфуцианство уделяло огромное внимание вопросам, так называемого «гуманного управления», опираясь на установку обожествления власти правителя, распространённую в китайском обществе ещё до конфуцианства, но им развитую и доказанную. Император объявлялся «сыном Неба» (*тяньцзы*), правившим по повелению Неба и выполнявшим его волю. Власть императора являлась священной, дарованной свыше Небом.

Конфуцианство придавало огромное значение учению *чжэн мин* («исправление имён»), которое постулировало ставить всех людей в обществе на свои места, строго и точно определять обязанности каждого индивида, что было выражено утверждением Конфуция: «Государь должен быть государем, подданный – подданным, отец – отцом, сын – сыном». Конфуцианство учило императоров управлять народом не на основе жёстких законов и неизбежных наказаний, а при помощи примеров своего высоконравственного поведения, на основе обычных правовых норм, не облагать народ тяжёлыми налогами и повинностями. В сборнике высказываний Конфуция «Лунь юй», составленном его учениками, зафиксированы его беседы с ними. В этих текстах раскрывается идеал «совершенного человека» (*цзюнь цзы*), при этом человеческая личность рассматривается как самоценная. Конфуций создал теорию совершенствования индивида с целью достижения гармонии с космосом (природным миром). Благородный муж – это пример нравственности для всего общества. Ему присущи чувство гармонии и способность жить в гармонии с природой. Высшее назначение мудрого человека – *преобразовывать общество согласно законам природы, при этом – упорядочивать и охранять всё живое*. Конфуций придавал огромное значение семи мировоззренческим правилам: постоянство, ритуал, гуманность, долг, справедливость, знание и доверие. В ритуале он полагал средство, выступающее основой гармонии между Небом и Землей, позволяющее вписать каждого индивида, общество, государство в бесконечную иерархию живого космического начала. При этом правила семейной этики Конфуций перенёс на

государство в целом, он говорил, что «государство – это большая семья, а семья – это малое государство».

Одним из важных столпов социального порядка было беспрекословное повиновение всем людям, старшим по возрасту, либо более высокого социального ранга: отцу, любому чиновнику, императору. Конфуций создал учение о *сяо* – «сыновней почтительности». Сяо – основа гуманности. Значение сяо в том, чтобы почитать родителей согласно ритуалу при жизни, а после их кончины – похоронить и приносить жертвы согласно традициям. Установки сяо способствовали формированию в Китае наивысшего *культа семьи* и *родового клана*. В основание иерархии социума Конфуций заложил принципы знания, на основе самосовершенствования и степени приобщения человека к культурным нормам и традициям. Чувство меры, заложенное в этикете, формировало ценности гармоничного общения людей на доступном уровне, приобщая всех к добродетельному поведению. Обращение к традициям помогало обществу выжить в жёстких условиях древнего мира, гармонизировать потребности людей, в том числе при ограниченных материальных и природных ресурсах. Идея, выраженная в «*Шу цзине*», древнем трактате, составителем которого был Конфуций, указывает: «Чтобы достичь равенства, нужно неравенство». Она стала основополагающей в китайском мировоззрении и культуре.

Девять правил учения Конфуция постулируют определённые нормы морали и нравственности в виде девяти установок поведения индивида в обыденной жизнедеятельности. В других религиях такие правила называют «заповедями», так что можно их считать *заповедями конфуцианства*: смотря на что-либо, индивид должен видеть всё ясно, и знать, что делать, чтобы сохранить свою нравственность (например, идя по улице, и увидев инвалида, либо больного, либо старого человека нужно уважительно к нему отнестись); если перед человеком находятся его родители, то он должен быть к ним всегда почтительным; на государственной службе человек должен быть честным с теми, кем он управляет; слушая, человек должен услышать всё правильно и отчётливо, и лишь после этого действовать; выражение лица нравственного человека всегда должно быть доброжелательным; речь культурного индивида всегда должна быть правдивой; по отношению к делам, выполняемым человеком, необходима внимательность; если возникает гнев, то нужно думать о его разрушительных последствиях; поступки нравственно воспитанного человека должны быть правильными и совершаться в соответствии с учением Конфуция.

Многие современные исследователи отказывают конфуцианству в праве называться религией. На самом деле, всё, что ассоциируется со сферой религиозного канона – сказания о боге или богах, духах, установки о посмертной участи души и загробном мире, находится далеко на периферии в рассуждениях Конфуция, который больше рассуждало *вопросах нравственных и социальных*. В защиту тезиса о «безрелигиозности» конфуцианства часто приводят следующий отрывок: «Цзы-лу спросил о том, как служить духам. Учитель ответил: «Не научившись служить людям, можно ли служить духам?»

Цзы-лу добавил: «Я осмелюсь узнать, что такое смерть». Учитель ответил: «Не зная, что такое жизнь, можно ли знать смерть»? В другом трактате сказано, что «учитель не говорил о чудесах, силе, беспорядках и духах». Однако при внимательном рассмотрении наследия Конфуция оказывается, что нельзя интерпретировать его тексты, как *отрицающие религиозность вообще*. Конфуций немного говорил о религиозных положениях и догматах не потому, что отрицал их, а потому, что эта область знания, по его мнению, менее всего требовала исправлений. Конфуций создал своё учение «с чистого листа», напротив, он подчёркивал, что несёт людям мудрость, дошедшую из глубокой древности. Поэтому он вполне гармонично перенял тот комплекс религиозных установок, какой дошёл до него от предков. В этих представлениях можно выделить три элемента: китайцы издревле почитали Небо (*тянь*), почитали духов и почитали души умерших предков.

Важнейшее значение в китайской культуре занимал и занимает *культ душ великих предков*. Китайцы полагали, что у каждого человека есть две души – материальная (*по*), которая формируется в момент зачатия, и духовная (*хунь*), которая входит в младенца после рождения. После смерти человека душа «по» направляется в преисподнюю, а душа «хунь» – в небесные сферы. Обязанностью родственников является забота о загробном состоянии душ предков (особенно души «по»). Китайцы верили, что души предков могут влиять на жизнь своих потомков. В одном древнекитайском трактате говорится про древнейшую династию: «Иньцы почитали духов и руководили народом с помощью служения духам». В исторических документах следующей династии Чжоу также можно увидеть записи о явлении духа предка, дающего советы или делающего замечания своим потомкам. Основным проявлением «заботы» об умерших являлись *посвящённые им жертвоприношения*. У древних китайцев в домах существовали особые места с табличками, на которых были написаны имена предков. Этим табличкам кланялись и возле них зажигали курительные свечи, а в специальные дни совершали жертвоприношения из различных напитков и продуктов питания. Перед этими табличками глава дома возвещал о наиболее значимых семейных событиях, им же представляли невесту сына или внука. К этим табличкам относились так, как если бы в них обитали души умерших предков. Например, типично языческий обряд «кормления» душ умерших приводится среди заявлений Конфуция: «Когда родители умрут, надлежит похоронить их в соответствии с ритуалом и приносить им жертвы». Там же говорится о том, что следует почитать духов, многократно упоминается о необходимости познавать и чтить волю Неба.

Древнейшие китайские записи, сохранившиеся на гадальных костях, являют собой обращения к *Шан-ди* («Верховному владыке»). Так китайцы определяли самого главного бога, от которого зависело всё в мироздании. Кроме Шан-ди они верили в существование низших богов и духов, которые, как и люди, были подчинены воле Верховного владыки. Ещё древние китайцы употребляли понятие *тянь* («Небо»), когда рассуждали о верховном боге. Современные исследователи полагают, что Шан-ди обозначал личного бога, а

Небо – безличную божественную сущность, но в трактатах оба эти понятия часто употребляются как синонимы. В более позднее время название «Небо» начинает упоминаться значительно чаще, чем «Шан-ди». С Небом в Китае тесно сплетены два понятия: *мин* («воля Неба») и *тян-мин* («дарованное Небом право на царствование»). Через мин и тян-мин Небо осуществляет свою волю в мире людей. Всё происходящее в жизни индивида – здоровье, болезнь, удачи, неудачи, наличие богатств или нищета, многодетность или бездетность – всё совершается в соответствии с «мин». Мудрый правитель получает «тян-мин», и его деятельность протекает благополучно, если же он или кто-то из его преемников деградирует и перестаёт должным образом заботиться о подданных, то лишается «тян-мин». Вследствие этого в государстве происходят беспорядки и династию могут свергнуть. Именно с почитанием Неба-божества связано то, что свою страну китайцы стали именовать *тянь ся* («Поднебесная»), а своих императоров – *тянь цзы* («сын Неба»). Среди низших божеств особо поклонялись «духу Земли», посвящённые ему культовые сооружения в виде алтарей существовали как при дворе императоров, так и в каждом населённом пункте. К духу Земли часто обращались с мольбами об обильном урожае. Другим особо почитаемым духам также устраивали алтари и совершали жертвоприношения.

Для Конфуция это были не абстрактные «указания для других», а необходимая часть его опыта. Однажды, когда Конфуций серьёзно заболел, ученик «просил его обратиться с молитвой к духам. Учитель спросил: «Делается ли это?» Цзы-лу сказал: «Делается. В молитве говорится: Обратись с молитвой к духам неба и земли». Философ сказал: «Я уже давно обращаюсь с молитвой к духам». Ученики отмечали, что «во время грозы и бури он всегда менялся в лице (выказывая благоговейный страх перед возмущённым Небом), а в один из самых сложных моментов своей жизни, когда его окружили враждебно настроенные жители провинции Куан, слова Конфуция были посвящены Небу, именно его воле он вверял себя. И сказал он ученикам: «Если бы Небо действительно хотело, чтобы культура погибла, оно не дало бы мне, позднорождённому смертному, стать причастным к ней. Если же Небо не хочет погубить культуру, что могут мне сделать куанцы?». Также необходимо отметить, что в качестве одного из этапов своей жизни Конфуций указывал: «В пятьдесят лет я познал волю Неба». Таким образом, Конфуций принимал и культ Неба, и культ духов, и культ предков, однако отношение к этим трём составляющим у него было различным. Сколь ни малочисленны его высказывания по религиозным вопросам, но через них он сумел расставить особые акценты в традиционных китайских верованиях. Особенно Конфуций выделял и поощрял ритуалы, связанные с принесением жертв душам умерших, для него это было одним из выражений крайней сыновней почтительности. Но он ограничил эту религиозную практику только родственниками конкретного человека, заявив, что «приносить жертвы духам не своих предков – проявление лести».

Конфуций не только признавал обряды, посвящённые духам, но и сам в них активно участвовал, а целый ряд его размышлений направлен на то, чтобы отвлечь внимание своих учеников от мира духов и общения с ними. Пословом мыслителя, мудрость состоит в том, чтобы, «почитая духов, держаться от них подальше». Даже знаменитое высказывание, которое обычно приводят как подтверждение безрелигиозности Конфуция: «Не научившись служить людям, можно ли служить духам?» – на самом деле касается не «религии вообще», а конкретно практики почитания духов. Нигде среди высказываний Конфуция не встречается подобных утверждений по отношению к Небу. Более того, он старался утвердить в людях почитание Неба. Именно с этим он связывал достижение выработанного им идеала благородного мужа: «Не зная воли Неба, нельзя стать благородным мужем». «Благородный муж... боится веления Неба... Низкий человек не знает веления Неба и не боится его». Свои поступки Конфуций соотносил с этим высшим началом – Небом, поэтому, услышав упрёк за то, что нанёс визит лицу с сомнительным поведением, Конфуций ответил: «Если я поступаю неправильно, Небо отвергнет меня»! Когда он был чиновником, и кто-то предложил ему взятку со словами «никто не узнает», Конфуций сказал: «Я знаю, ты знаешь, Небо знает. Кто не знает?» В этом высказывании видно, что философ почитал Небо как всевидящего судью, также как и в других строках: «Постоянно имей страх перед гневом Неба... Бойся, что Небо изменит все судьбы людей... Державное Небо – это сияющий свет, где бы ты ни шёл, от него не укроешься... Всюду беспутство твоё озарит и найдет»!

Считая, что Небо премудро управляет всем мирозданием, доверяясь ему, Конфуций не беспокоился о судьбе своего учения: «Если мое учение проводится в жизнь, на то воля [Неба], если мое учение отбрасывается, на то воля [Неба]». Также один ученик услышал от него такие слова: «Тот, кто нанес обиду Небу, не может обращаться к нему с просьбами». В конфуцианских трактатах, которые отражают представления, существовавшие ещё до Конфуция, есть высказывания о том, что совершенствующийся в добродетелях «будет вечно достоин воли Неба, и много от Неба получит щедрот». Также заявляется о том, что правитель «храним волей Неба». В книге «Ши цзин» постулируется, что «Небо породило людей, дало им различные вещи и законы» и указывается, что император получает от Неба право на правление, но может и лишиться его, как было с династиями прошлых эпох, и тогда Небо «насылает несчастье» на страну. «Небо помогает тем, кто полагается на него», и вместе с тем «люди лишаются поддержки Неба потому, что оказываются не в состоянии продолжать почтительность и светлые добродетели предков».

А что древние китайцы понимали под «Небом»? Оно описывается как создавшее всё, управляющее всем, знающее всё, наблюдающее за всем, наказывающее порок и вознаграждающее добродетель. Современные религиоведы полагают, что «Небо – не божество, а вездесущее мировое начало, сокрытое и неопределимое... хранящее порядок». Пожалуй, это имеет место в позднем конфуцианстве, но в раннем конфуцианстве Небу даются такие характеристики, которые позволяют полагать, что Небом обозначался

Верховный бог. Китайцы знали о Верховном боге не больше, чем другие языческие народы. Конфуцианство подчеркнуло необходимость чувства почтения к богу, но в главном, характер отношения к нему остался такой же, как и в языческой дописьменной китайской цивилизации. Это почитание без живой связи с богом, без ожидания отклика от него, без попыток даже искания такой связи, наконец, это глубокое чувство почтения без ожидания какого-либо практического результата. И, конечно, это почитание, наряду с признанием низших божеств и духов. Божественное Небо представлялось чем-то непостижимым – «вышнего Неба деянья неведомы нам, воле Небес не присущи ни запах, ни звук»! Небо определяется, как «не знающее сострадания», утверждается, что «трудно полагаться только на Небо» и, что «все зависит от нас самих». В конфуцианских трактатах Небо описывается в личностных выражениях, но при этом совершенно отсутствует установка наладить личные отношения с ним. Это, скорее всего, и даёт повод некоторым современным религиоведам интерпретировать Небо как *безликую божественную силу*. Среди конфуцианцев последующих веков были как те, кто считал, что Небо слышит обращённые к нему молитвы и откликается на них, так и те, кто считал, что оно лишь дало начало всему мирозданию и установило некий порядок, в соответствии с которым всё происходит.

Начиная со II в. до н.э., конфуцианство становится *официальной идеологией Китая*. Каждый чиновник должен был доказать свои знания основных идей учения Конфуция, сдавая экзамен. Конфуцианские морально-этические нормы становятся общепризнанными и превращаются в символ чего-то «истинно китайского». В дальнейшем это привело к тому, что каждый китаец должен был быть конфуцианцем. Но конфуцианство не препятствовало развитию других религий, однако само претерпевало изменения. Так в древнем Китае исполнялись ритуалы поклонения духам предков и для этого приносились в жертву животные. Как-то китайский император отменил один из ритуалов, где в жертву приносили барана и спросил у Конфуция, правильно ли он поступил, на что мыслитель ответил, что правителю жалко барана, а ему жалко ритуал. В целом нельзя не признать, что конфуцианство привнесло очень много важных идей и установок в развитие китайского социума, да и всего мира в целом. И как сказал сам Конфуций: «Устремленность к человечности освобождает от всего дурного». Так что в следовании морально-этическим принципам, конечно, есть большая заслуга философских идей конфуцианства. Неординарным в конфуцианстве можно назвать то, что его развитие так и затормозилось на морально-этических ритуалах, в то время как в большинстве других религий, нравственные заповеди – это лишь часть более фундаментального учения.

Многие установки Конфуция при его жизни не были востребованы. С горечью он называл себя «несъеденной тыквой». Однако спустя много лет после смерти мыслителя, его авторитет стал непререкаемым. Во многом этому способствовал его ученик Мэн-цзы, который полагал, что основой процветания государства должно быть обучение простого народа строгим морально-

этическим нормам. Мэн-цзы призывал создать в Китае целую систему школ и домов престарелых. Ученик Конфуция указывал, что в хорошем государстве должен соблюдаться следующий баланс: власти получают в виде налогов всё необходимое, а простой народ при этом не страдает от непосильных поборов. В случае нарушения такой справедливой установки Мэн-цзы настаивал на праве народа на восстание и передачу «повеления Неба» новой императорской династии (принцип «гэ мин»). На рубеже новой эры в конфуцианстве к теории управления простым народом, добавляется институт закона: этические традиции следует применять в отношении к высшим классам общества, низами же можно руководить, полагаясь исключительно на наказания.

С IV в. н.э. в Китае получает распространение *буддизм*, под влиянием которого происходит трансформация конфуцианства за счёт включения в него элементов буддизма и даосизма. Возникло новое философское направление – *неоконфуцианство*. Постепенно возникло обожествление Конфуция, началом которого стал императорский указ 555 г. о возведении в каждом городе храма в честь великого учителя китайской нации и о регулярных жертвоприношениях в его память. Культ Конфуция повлёк за собой всё большее обожествление императора, воля которого стала возводиться в непреложный закон. Трепет и страх внушал и символ императорской власти – дракон – могущественное и всесильное мифическое животное. Реформированное конфуцианство оставалось официальной идеологией Китая вплоть до XX в., когда оно подверглось резкой критике в годы культурной революции. Реформатор Кан Ю-вэй и его последователи в начале XX в. совершили безуспешную попытку модернизировать конфуцианство, которое всё более вступало в прямой конфликт с возникающими новыми на тот момент капиталистическими отношениями. Тем не менее, даже в современном Китае конфуцианство продолжает оказывать значительное влияние на определённые слои населения страны, способствуя распространению культа личности и возрождению китаецентризма и национализма.

Даосизм считается одной из древнейших исконно китайских религий. Предположительно он был основан в начале VI века до н.э. древнекитайским философом *Лао-Цзы*, о котором ходят самые невероятные легенды. Считается, что он обладал магическим даром. С его рождением связано множество невероятных слухов, например, что он родился от луча света. Исторические документы указывают на то, что Лао-Цзы родился в Лояне в семье зажиточных горожан. Почти всю жизнь он прослужил архивариусом, а умер в 517 году до н.э. Даосизм – это религиозное учение, в основе которого заложено *учение о «дао»* – пути достижения гармонии. Дао – это начало всего мироздания, а основным его правилом является следование судьбе («потoku жизни») без сопротивления, а иногда и просто не проявляя никакой жизненной активности. Главным принципом даосизма является *правило равновесия и взаимосвязи мужского начала «ян» и женского начала «инь»*. В основе мужского начала «ян» заложены все активные и правильные качественные характеристики, к женскому же началу «инь», напротив, относятся все пассивные и негативные

качественные характеристики. При этом без одного начала не может существовать и другого, вследствие чего возникнет хаос. Даосизм предлагает путь, двигаясь по которому можно достичь гармонии между «инь» и «ян».

Главной книгой даосизма является трактат *«Дао дэ цзин»*, авторство которой приписывают Лао-Цзы. В книге описывается устройство мироздания, где основной движущей силой является «дао». С помощью «дао» можно достичь долголетия и вообще прожить комфортную и достойную жизнь. Специфическим основанием пути «дао» является энергия «ци». Это некий космический цикл, который вбирает в себя энергию «ци» как отдельного человека, так и энергию «ци» всего живого вещества в природе. Даосы называют энергию «ци» – «жизненной силой», которая подобна крови в организме человека. Без энергии «ци» не выживет ни один живой организм в природном мире. С помощью энергии «ци» можно осуществлять *связь между телесно-разумным началом человека и окружающей его внешней природной средой*, что является главной целью всех даосов. Самый распространённый способ – это специальная дыхательная гимнастика «тай-цзыцзюань», с помощью которой индивид может слить воедино свою личную энергию «ци» с природной энергией «ци». Техника «тай-цзыцзюань» стала основой всех китайских единоборств, так как с её помощью можно обеспечить концентрацию энергии «ци», для того чтобы уметь противостоять противнику.

Необходимо отметить, что в даосизме разработано несколько взаимосвязанных принципов по управлению энергией «ци», цель которых – обеспечить достижение гармонии. Дыхательная техника «тай-цзыцзюань» является неотъемлемой частью древнего китайского искусства саморегуляции организма – «цигун». «Цигун» активно применяется в боевых искусствах и в традиционной китайской медицине, так как способствует расслаблению, а также духовному и физическому пробуждению. Техника цигун включает в себя медитативную практику, дыхательную гимнастику, различные боевые практики и философские теории. Благодаря практике и великолепному владению техникой «цигун» в течение долгих лет постоянных тренировок китайские монахи поражают весь мир своими способностями долго обходиться без еды и воды и, даже без воздуха. Если считать энергию «ци» основой всего сущего, а гармонию «инь» и «ян» – основной целью для каждого последователя даосизма, то «цигун» – это своеобразная практика достижения этой гармонии. В Средние века даосизм разделился на два направления: философское и религиозное. Последнее сформировало богов, например, Юйди – верховный владыка, которому подчинены небо и земля или Цзао-ван – бог домашнего очага. Философское направление получило развитие в медицине, боевых искусствах, в таких формах культуры как литература и живопись. Сегодня даосизм распространён по всему Китаю. Он тесно переплетается с другими религиями Китая, такими как буддизм и конфуцианство. Об этом свидетельствуют многочисленные храмы и монастыри, где можно увидеть сочетание принципов всех трёх китайских религий в настенных надписях и фресках. Необходимо отметить многовековую мудрость и древних, и современных китайцев, они

никогда не противопоставляли в своей культуре три основные религии: конфуцианство, даосизм и буддизм.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Какие культы составляют основу конфуцианства?
2. Почему конфуцианство – это не религия, а этико-философское учение?
3. На какие пять категорий делит людей конфуцианство?
4. Что является основным принципом конфуцианской этики?
5. В чём заключается «программа совершенствования человека», созданная Конфуцием?
6. Охарактеризуйте суть учения Конфуция о «сыновей почтительности».
7. Раскройте содержание девяти нравственных заповедей Конфуция.
8. В чём состоит значение «культа душ великих предков»?
9. На базе чего возник и что означает «культ Неба»?
10. Как развил конфуцианство Мэн-цзы?
11. К каким социальным последствиям привело неоконфуцианство?
12. Раскройте суть основного принципа даосизма.
13. Каким образом человек может достичь гармонии, согласно даосизму?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что Конфуций в своём учении использовал первобытные верования: культ умерших предков, культ Земли и почитание древними китайцами своего верховного божества и легендарного первопредка Шанди. Пользуясь дополнительной литературой, раскройте основную суть этих культов. Сравните конфуцианство с другими традиционными религиями (иудаизм, христианство, ислам) и приведите доводы в пользу сходства либо отличия культовых действий в этих религиях.
2. Вы уже знаете, что согласно конфуцианству все люди были разделены на пять категорий. Охарактеризуйте морально-этические качества людей каждой категории. Приведите примеры профессиональной деятельности, к которой были бы склонны люди каждой из категорий, если бы они жили в современном социуме.
3. В тематическом тексте указано, что Конфуций в своём учении противопоставлял так называемых «благородных мужей» и «мелких людей». Нарисуйте таблицу из двух столбцов, в которой дайте сравнительную характеристику морально-этических качеств, присущих каждому из этих двух видов людей. Подумайте: только ли в связи с различным положением на социальной лестнице можно делить людей в социуме на эти два вида.
4. Известно, что конфуцианство придавало огромное значение учению «чжэн мин» (исправление имён), которое постулировало ставить всех людей в обществе на свои места, строго и точно определять обязанности каждого индивида. Приведите свои доводы в пользу того, можно или нет

применять подобные принципы организации общества в современных демократических государствах, в которых социальные границы не так ярко выражены, как в государствах древнего мира.

5. В тематическом тексте указано, что одним из важных оснований социального порядка в Древнем Китае было беспрекословное повиновение всеми людям, старшим по возрасту либо более высокого социального ранга: отцу, любому чиновнику, императору. Современные китаеведы отмечают, что отголоски данной традиции настолько сильны, что и в современном Китае развито уважение к людям старшего возраста, к государственным чиновникам, к правителям высшего уровня. Пользуясь современной публицистической литературой (статьи из газет, журналов), проиллюстрируйте на примерах данную ситуацию.
6. Охарактеризуйте девять моральных правил учения Конфуция, которые называют «заповедями конфуцианства». Сравните эти правила с заповедями других традиционных религий (иудаизм, христианство, ислам) и приведите доводы в пользу их сходства либо отличия.
7. В тематическом тексте указано, что согласно китайским религиозным представлениям, у человека есть две души. Охарактеризуйте эти души. Сравните данное представление с учением о душе древнегреческого философа Платона, который полагал, что душа у человека одна, но состоит она из трёх частей и у разных людей более «развитой» является какая-то одна часть души.
8. Вы уже знаете, что в основе древнекитайской религии лежал культ Неба. Некоторые исследователи полагают, что Конфуций недостаточно рассуждал о Небе, поэтому его учение – это даже не религия, а социально-этическое учение. Внимательно перечитайте тематический текст и приведите доводы в пользу того – можно ли согласиться или нет с этой точкой зрения на учение Конфуция.
9. В тематическом тексте указано, что многие установки Конфуция при его жизни не были востребованы. Но спустя годы, конфуцианское учение стало основной идеологией Китая. Известно, что во многом этому способствовал Мэн-цзы (ученик Конфуция). Проанализируйте, по каким ещё причинам, кроме вклада Мэн-цзы, произошла такая кардинальная трансформация по отношению к конфуцианскому учению.
10. Раскройте суть основных религиозно-философских положений даосизма. Известно, что в даосизме разработано несколько взаимосвязанных принципов по управлению энергией «ци», цель которых – обеспечить достижение гармонии человека с природным миром. Подумайте и приведите доводы, насколько актуально в этом плане учение даосов для людей современного социума.

Раздел 7. РЕЛИГИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА

Тема 7.1. Религии Древней Греции и Древнего Рима

Древнегреческую религию практически невозможно отделить от мифологии. В мифах присутствовали попытки познания природного мира, попытки отыскать начало возникновения мира и источник его единства и развития. Мифология древних греков оказала огромное влияние на всё античное искусство во всех его формах, которые в свою очередь повлияли на мифологию, «оживили» и возвысили мифологические образы божеств и героев. Значительное число древнегреческих мифов послужило основой многочисленных произведений мировой литературы, скульптуры, архитектуры и живописи. Необходимо отметить, что не все мифы напрямую связаны с религией. Многие из них включают светские (нерелигиозные) культурные и исторические компоненты. Основными формами проявления религиозного культа у древних греков можно считать жертвоприношения, торжественные процессии с песнопениями и молитвами, возложение венков к статуям богов, многочисленные религиозные праздники, домашний культ.

Древнейшие черты греческой религии:

1. Остаточные корни *тотемизма* прослеживаются в образах богов (Зевс предстаёт в образе быка или лебедя, Аполлон – в виде волка, Гера – в образе коровы), в названиях племён (племя мирмидонян вело своё происхождение от муравьёв), а также в некоторых обрядах.
2. Следы *древних промысловых культов* можно наблюдать в некоторых религиозных праздниках. Например, в честь богини Артемиды устраивалось грандиозное жертвоприношение с последующим пиршеством.
3. Довольно широко у древних греков была распространена *магия*. Например, погодная магия включала специфический обряд, с помощью которого отгоняли знойный ливийский ветер. Для этого разрезали белого петуха на две части и два человека обегали с этими частями вокруг виноградника. Существовала и вредоносная магия. Так, именем Гекаты заклинали человека, которого хотели погубить. Лечебные магические действия были связаны с куклами богов-целителей, например, Асклепия (бог медицины).
4. Погребальные культовые действия включали в своё содержание *трупоположение*. По представлениям древних греков тени умерших отправлялись в царство Аида. Существовала идея загробного воздаяния (Сизиф, Тантал). Посмертная судьба души умершего человека была поставлена в зависимость от выполнения живыми людьми специальных обрядов над телом.
5. В классическую эпоху основной формой религии в Древней Греции был культ *богов-покровителей полиса (города)*, который носил официальный характер и был политически обязателен для всех граждан. За нарушение данного культа грозило суровое наказание. Так обвинительное заключение Сократа, приговоренного к смерти в 399 г. до н.э., гласило: «Не чтит богов, которых чтит город, а вводил новые божества». Покровителями полисов

выступали как общегреческие боги, так и местные. Кроме того, каждый город имел своих покровителей-героев.

Что касается собственно религии Древней Греции, то (если не брать во внимание удивительно богатую и тщательно разработанную мифологию) она не содержала в себе ничего особо оригинального. У древних греков никогда не было ни специальных священных книг, ни теологии, ни религиозных морально-нравственных заповедей. Общего культа в Древней Греции также не было, так как фактически отсутствовало политическое единство полисов. Греческая религия не имела единой церковной организации и единого учения, а состояла из многочисленных местных культов различных божеств, которые не были всемогущими, но «отвечали» за какую-то одну или несколько стихий, за определённую сферу человеческой жизнедеятельности или за географическую область. Часто в различных регионах религиозные представления значительно отличались. Местом поклонения богам служили *алтари*, на которых стояли *идолы*. Им приносились в жертву продукты питания, напитки и ценные вещи. Распространены были жертвоприношения животных, включая жестокие *гекатомбы* (торжественное жертвоприношение из ста быков). Из бескровных жертвоприношений популярны были *либация* (употребление вина на симпозиис – религиозно-ритуальное пиршество в Древней Греции, сопровождавшееся неуёмным весельем, важная составляющая мужского времяпрепровождения) и *фармаки* (люди или животные, которых изгоняли из полисов во время каких-либо бедствий). Большие алтари и статуи богов находились в *кумирнях* (храмах), при некоторых из них были *оракулы* (от лат. «говорю» – самая распространённая в античности форма прорицания, заключающаяся в том, что предсказание от имени богов по запросу верующих оглашал специальный жрец). Древние греки очень любили религиозные церемонии. К крупнейшим религиозным фестивалям относились Панафиней и Олимпийские игры. Кроме них, религиозную окраску имели частные праздники (например, по достижении определённого возраста) и мистерии, самыми важными из которых были Элевсинские таинства. Принесение даров божествам означало не только выражение им почтения, но также ожидалась ответная их благосклонность, тем большая, чем значительнее были дары.

Жречество *не являлось* в Древней Греции особым социальным слоем, а служение богам было общественным делом. Обязанности жрецов включали повседневное обслуживание культовых мест тех или иных богов: осуществление жертвоприношений, украшение статуй, уборка храмов и т.п. Некоторые жрецы были врачами, некоторые занимались гаданием. Иногда жрецы были выборными, но часто эти должности переходили по наследству членам семьи. Должности жрецов были почётными и не давали никаких властных привилегий. Зачастую культом руководили гражданские должностные лица. Жрецы в Древней Греции не составили влиятельных организаций и не играли значительной политической роли, как это было, например, в Древнем Египте. Если египетское жречество являлось средой, в которой культивировались богословская мысль, медицина, математика; если израильское духовенство

видело своей целью нравственное воспитание народа, то древнегреческие жрецы были *только совершителями ритуалов, произносителями заклятий и устроителями жертвоприношений*. Вследствие этого основные религиозные представления были выработаны не богословами в подлинном смысле слова, а *поэтами* – прежде всего Гомером и Гесиодом. Геродот писал, что до Гомера древние греки не имели более менее чёткого представления о богах, их существовании, назначении и сферах деятельности. Таким образом, можно говорить о своеобразном феномене – *«гомеровской религии»*, для которой произведения ионийского поэта послужили чем-то вроде первой оформленной священной книги.

В основе всей системы духовных ценностей древних греков лежало своеобразное понимание природы божества. Греки понимали своих богов как могучих, *но не всемогущих, подчиняющихся силе высшей необходимости, которая довлеет над богами так же, как и над людьми*. Такое ограничение всемогущества богов, некоторая близость мира богов к миру людскому через посредничество полубогов-героев, через постоянные взаимоотношения богов с людьми в принципе *возвышало человека*, его способности и силы. Это повлияло на создание ярких художественных образов героизированных людей (людей с различными сверхспособностями) и на появление философских размышлений о сущности человека, о могуществе его сил и разума. Описывая богов, Гомер в качестве образцов для них *брал образы людей*. Это стало огромным шагом вперёд по сравнению, например, с древнеегипетскими звероподобными богами. Но одновременно такое понимание богов таило в себе большой недостаток – *«очеловечивая»* богов, греки наделяли их и всем многообразием человеческой ограниченности, всеми человеческими слабостями. Можно сказать, что гомеровские боги *не несли в себе фактически ничего сверхчеловеческого*. Прежде всего, они не были подлинно духовными существами, так как обладали телом пусть особым, совершенным, но всё же телом. Боги, подобно людям, нуждались во сне и отдыхе, любили буйные пиршества и активно предавались любовным играм. Кроме того, древнегреческие боги были жадны до приношений, завистливы, коварны, ревнивы и злопамятны. Единственное кардинальное отличие богов-олимпийцев от земных людей заключалось в их *бессмертии*, но и оно было не изначально присуще их сущности, а поддерживалось принятием волшебного напитка – нектара. Особенно значительным недостатком божественного пантеона стало *отсутствие в нём ясных этических принципов*.

Помимо поэм Гомера религиозные представления древних греков были систематизированы в «Теогонии» Гесиода. Мыслитель собрал в ней сказания и мифы, касающиеся происхождения богов и мироздания. Из поэмы видно, что, как и многие восточные народы, греки не знали единого творческого начала, стоящего у истоков универсума. Началом мироздания они мыслили только слепую безликую силу, которую называли *хаосом*. Божественное начало, растворённое в ней, проявлялось лишь в результате акта рождения. Поэтому размышляя о начале мира, Гесиод начинает свой рассказ с хаоса и вечной

матери-земли. Дальше огромную роль в возникновении и развитии мира играет *сексуальный элемент* – боги вступают друг с другом в браки и рожают других богов. Так *Гея* (земля) породила своего супруга – блещущего звездами *Урана*(небо), который оплодотворил её силой *Эроса*(любовь животворящая и плодящая). Затем происходила смена поколений богов – Уран был свергнут своими детьми-титанами во главе с *Кроносом* (*символ неотвратимого всепожирающего времени*). А титаны, в свою очередь, после тяжёлой битвы были побеждены уже поколением богов-олимпийцев во главе с *Зевсом*, который с тех пор начал править миром.

Большое влияние на формирование религии древних греков оказала *орфическая мифология* (от имени своего основателя *Орфея* – легендарного провидца и музыканта, олицетворявшего собой гармонию божественного духа). Согласно космогоническим и теогоническим положениям орфических сказаний, в основе мироустройства лежат два начала: *женское материнское естество* и *оплодотворяющая сила Диониса*. Но в то же время в орфизме существовала идея некоего верховного единства, заключавшаяся в божественной стихии, предвечном мировом лоне. В некоторых орфических текстах оно именовалось *Хроносом* (временем). Хронос в свою очередь породил светлый небесный *Эфир* и kloчущий тёмный *Хаос*. Из них возникло *космическое яйцо*, которое содержало в себе в зачаточном виде все основания Вселенной: богов, титанов, людей, природные силы и явления. Когда гигантское яйцо раскололось, из него возник сияющий *Протогонос* (от греч. «первородный») – бог, олицетворяющий собой всё многообразие природного мира. Орфей писал, что Зевс, поглотив Протогоноса, стал равносильным ему. Зевс в религии орфиков – *единственное мировое божество*, являющееся во многих обликах (сила, единое божество, всему великое начало). Громовержец заключил союз с преисподней и от её владычицы *Персефоны* родился сын – *Дионис-Загрей*. Появление этого божества не означает отказа от веры в единую силу, пронизывающую прекрасный космос. Дионис-Загрей в орфической мифологии является лишь ипостасью Зевса – его мощью, его силой. Таким образом, Дионис есть Зевс, а Зевс – ни кто иной, как первородный. Наиболее значимой частью орфической мифологии было *учение о человеке*. Орфей пишет, что однажды титаны ополчились против Диониса, который, пытаясь ускользнуть от них, принимал различные облики. Когда он обернулся быком, враги настигли его, растерзали и пожрали. Нетронутым осталось лишь сердце – носитель сущности Диониса. Попад внутрь Зевса, оно возродилось в новом Дионисе, а небесные молнии спалили мятежников. Из оставшегося пепла, в котором божественное было перемешано с титаническим, *возник человеческий род*. Тем самым Орфей указывает, что человек имеет двойственную природу – божественную и титаническую. Последняя активизирует в людях звериную сущность, которая проявляется в неуёмных физиологических потребностях тела. Душе же отводится значение *высшего начала*. Запертая в теле, как в гробнице, она вынуждена влачить в его границах жалкое существование.

Общегреческий пантеон богов сложился в далёком прошлом. Образы богов сложны, так как они прошли длительное развитие. Богов породили *демиурги* (прародители): *Мгла* – первоначало; олицетворение мрака, пустоты и *Хаос* – бог-создатель всего живого, воплощение безжалостного разрушения и первый повелитель всего мироздания. Как уже указывалось выше, до богов-олимпийцев существовали боги «первого поколения»: *Хронос* – воплощение времени; *Гейя* – воплощение земли; *Эрот* – символ любовной страсти и источник жизни; *Тартар* – воплощение зла и ада, мрачный и жестокий дух ужасной бездны в недрах земли; *Эреб* – символ вечного всепоглощающего мрака; *Нюкта* – воплощение ночи. Главой олимпийской семьи богов был *Зевс* – верховное божество. Его имя имеет чисто индоевропейское происхождение и означает «светлое небо». Зевс – сын *Кроноса* и *Реи*, он принадлежит к третьему поколению богов, свергнувших второе поколение – титанов. Три брата – *Зевс*, *Посейдон* и *Аид* – разделили власть над мирозданием между собой. Зевсу досталось господство над всеми небесными и земными силами, Посейдону – господство над морем и всей водной стихией, Аиду – господство над царством мёртвых. В самых ранних древнегреческих представлениях Зевс *совмещал функции жизни и смерти*. Он господствовал над землей и под нею, вершил суд над мёртвыми. Отсюда одно из имён Зевса – *Хтоний* (от греч. «подземный»). Но позднее Зевс стал олицетворять *только светлую сторону мироздания*. Затем Зевс помещается на гору Олимп и именуется «Олимпийским». Олимпийский Зевс считается отцом богов и людей, но его власть над олимпийскими богами не очень тверда, а знамения судьбы ему часто неведомы, и он узнаёт их, взвешивая на золотых весах судьбы героев. Зевс постепенно преобразует универсум, порождая богов, вносящих в этот мир закон и порядок; создаёт науки, искусства, морально-нравственные нормы и т.д. Зевс пользуется своим древнейшими орудиями – громами и молниями, грубой силой подавляя сопротивление других богов и жестоко их наказывая. У Гомера он «громовержец», насылатель ветров, дождей и ливней. Зевс Олимпийский – покровитель людского социума, городской жизни, защитник обиженных и покровитель молящих, ему повинуются другие боги. Он следит за соблюдением клятв. Зевс помогает воинам и сам является стратегом, полководцем. Атрибуты Зевса – эгида, скипетр, иногда молот. Культовые праздники в честь Зевса немногочисленны, поскольку ряд его функций был возложен на других богов – исполнителей воли Зевса, находившихся в гораздо более близких отношениях к человеку.

Гера – супруга и сестра Зевса, верховная олимпийская богиня. В мифах Гера – *образец супружеской верности*. Вследствие этого её изображали в брачном одеянии. Гера на Олимпе – хранительница собственного семейного очага, которому бесконечно угрожает влюбчивость Зевса. К древним функциям Геры относилась и её помощь женщинам во время родов. Именно Гера посылала супругам потомство и благословляла будущую мать на рождение ребенка. На зооморфное происхождение Геры указывает её эпитет – «волоокая» и приносимые ей в жертву коровы. При этом Зевс в ранних

верованияхмыслился в образе быка. Гера прочно вошла в систему мифологии и постепенно стала покровительницей героев и городов.

Аид(от греч. «безвидный», «ужасный»)–*правитель царства мёртвых*и одновременно являет собой само это царство. Аид –бог-олимпиец, хотя находится постоянно в своих подземных владениях. Сын Кроноса и Реи, брат Зевса, Посейдона, Деметры, Геры и Гестии, с которыми разделил наследие свергнутого отца, Аид управляет подземным миром вместе с супругой *Персефой* (дочерью Зевса и Деметры), которую он похитил в то время, когда она собирала на лугу цветы. Гомер называет Аида «щедрым» и «гостеприимным», т.к. смертная участь не минует ни одного человека; Аид – «богатый», именуется *Плутоном* (от греч. «богатство»), т.к. он владелец огромного количества человеческих душ и скрытых в земле сокровищ. Аид – обладает волшебным шлемом, делающего его невидимым и внушает ужас своей *неотвратимостью*. Аидом у греков именуется также пространство в недрах земли, где обитает владыка над тенями умерших, которых приводят бог-посланник Гермес (души мужчин) и богиня радуги Ирида (души женщин).

Посейдон был первым супругом Земли. Он властвует*над всеми земными недрами и повелевает землетрясениями*. Посейдон считался отцом белого небесного коня *Пегаса*, имевшего дар высекать из земли источники. Посейдона полагалипредком и других фантастических существ, имеющих конский облик. Посейдон «синекудрый»также властвует *над солёными водами*. Ему мало дела до горы Олимп, так как он обитает на дне морском в великолепном дворце вместе с супругой *Амфитритой*, также*синеокой* и вечношумящей. Культ Посейдона был у древних греков связан с морскими стихийными бедствиями, сопровождавшимися его гневом, сменяемыми затем на милость и успокоение.

Гестия– богиня *домашнего очага*, старшая дочь Кроноса и Реи, сестра Зевса, Аида, Посейдона, Деметры и Геры. Она покровительница неугасимого огня – начала, объединяющего мир богов, человеческий социум в целом и каждую отдельную семью. Целомудренная безбрачная Гестия пребывает в полном покое на Олимпе, символизируя также *незыблемыйпрекрасный гармоничный космос*. Образ Гестии почти сразу приобрёл отвлечённые черты персонифицированного огня и не связан с мифологическими сюжетами.

Арес– сын Зевса и Геры – бог жестокой*войны*. Одно имя Ареса вызывало у древних греков ужас, хотя в облике самого богане было ничего внушающего отвращение. Но Арес ненавидел *Эйрене*(богиню мира), и был неразлучен с *Эридой* (злостной богиней раздора). Для Ареса война была смыслом всего его существования, и он никогда не задумывался над жестокой сущностью войны. При этом Арес не разбирался в том, кто прав, а кто виноват. Обезумев при виде крови, он убивал всех без разбора, правых и виноватых.

Гефест– сын Зевса и Геры – покровитель *огня и обработки металлов*. Предания о Гефесте указывают на расцвет художественно-ремесленного творчества в эпоху древнегреческого патриархата. Жена Гефеста – прекрасная *Афродита*, которая иногда изменяет ему с Аресом. Искусный мастер, Гефест изображался обычно в своей мастерской, где ему прислуживают механические

создания. Но Гефест также исполняет и особую служебную роль на Олимпе: развлекает богов шутками и потчует их нектаром и амброзией (с греч. «бессмертное» – в греческой мифологии амброзия была специальной пищей, которую вкушали боги; также они использовали амброзию для натирания тела и в качестве благовония, что помогало богам поддерживать их бессмертие и красоту; подобное же действие оказывал и нектар, который в отличие от амброзии существовал лишь в жидком виде).

Афродита – богиня любви и красоты, олицетворение женственности. Существуют две версии происхождения Афродиты: согласно одной – поздней, она – дочь Зевса и океаниды Дионы; согласно другой, она родилась из крови оскопленного Кроном Урана, которая попала в море и образовала пену; отсюда её прозвище «пенорожденная» и Анадиомена – «появившаяся на поверхности моря». Афродита обладала *космическими функциями* мощной, пронизывающей весь мир любви. Она также считалась богиней плодородия, вечной весны и жизни. Афродита прославлялась как дарующая земле изобилие, как «богиня гор», как «богиня моря» – спутница и благая помощница всех мореплавателей, т.е. земля, море и горы объаты силой Афродиты. Она – *богиня браков и помощница женщинам в процессе родов ребёнка*, а также «детопитательница». Любовной власти Афродиты подчинены и боги, и люди. Ей неподвластны только Афина, Артемида и Гестия. Служение Афродите зачастую носило чувственный характер (Афродита считалась даже богиней гетер, сама иногда именовалась «гетерой» и «блудницей»). Как и другие боги-олимпийцы, Афродита покровительствовала героям, но это покровительство распространялось только на сферу любовных отношений. При этом Афродита помогала всем, чья любовь сильна и постоянна.

Афина – богиня мудрости и справедливой войны, а также знаний, искусств и ремёсел. Афина является как бы непосредственным продолжением Зевса, исполнительницей его замыслов и воли. Родившись из его головы, Афина была мудрее всех других богов-олимпийцев. На древнее зооморфическое происхождение этой богини указывают её атрибуты – змея (животное, олицетворяющее мудрость) и сова (также символ разума и мудрости; в наше время сова – символ философии). Изображение совы чеканилось на серебряных афинских монетах, и каждый, кто принимал «сову» в обмен на свои товары, словно бы отдавал почести самой Афине. Классическая Афина наделена *идейно-организующими функциями*: она покровительствует героям, защищает социальный порядок и т.д. Афина также всегда рассматривалась в контексте художественного ремесла, искусства, мастерства. Считалось, что она помогает гончарам, ткачихам, рукодельницам, строителям кораблей. Она научила дев вытягивать из шерсти нити, сплести их в плотную ткань и украшать её узорами. Одним юношам она показала, как очищать шкуры, как смягчать грубую кожу в котлах и изготавливать из неё мягкую и удобную обувь; другим дала в руки острые топоры, обучив их плотничать и вырезать мебель; третьим вручила узду для усмирения диких коней, которые стали служить людям.

Почиталась Афина и как законодательница и покровительница афинской государственности.

Аполлон— сын Зевса и Лето, брат Артемиды, сочетающий в своём образе разнообразные функции—от губительных до благотельных, носитель одновременно мрачных и светлых качеств. Функции Аполлона разнообразны: *стреловец, губитель, прорицатель, блюститель гармонии космической и человеческой*. Образ Аполлона являет собой неразрывное единство всего мироздания: неба, земли и подземного царства мёртвых. Наряду с губительными действиями, Аполлону присущи и целительные; он — врач, помощник, защитник от зла и болезней. В позднее время Аполлон отождествлялся с солнцем во всей полноте его целительных и губительных функций. Аполлон — прорицатель и оракул, постулировался даже *«водителем судьбы»*. Аполлон — пастух и охранитель стад. Он — основатель и строитель городов-полисов, родоначальник и покровитель племён. Иногда эти функции Аполлона связаны с мифами о служении его людям, на которое посылает его Зевс, разгневанный независимым нравом сына. Аполлон — музыкант, покровитель певцов и музыкантов. Культ Аполлона был распространён в Греции повсеместно. Постепенно культ Аполлона эволюционировал в направлении гармонии, упорядоченности и пластического совершенства. Изображался этот бог прекрасным юношей с луком или кифарой.

Весьма популярным в Греции был *Гермес*, который выступал в роли *вестника олимпийских богов и сам был богом скотоводства, покровителем странников, торговцев и купцов*. Также Гермес известен как *бог счастья*. Аполлон подарил ему волшебный золотой жезл и обучил искусству гадания. Жезл Гермеса обладает силой усыплять и пробуждать людей, примирять враждующих. Другой обязательный атрибут Гермеса — волшебные крылатые золотые сандалии. Гермес всегда находил выход из любого положения. Считался также богом красноречия и мышления и в качестве такового был покровителем школ и лицеев. В обязанности Гермеса входило также сопровождать души умерших в царство Аида. Гермес обладал и функцией покровителя стад, умножающего приплод.

Несмотря на то, что греческие боги часто совершали неблагоприятные деяния, у их почитателей были представления о нравственности. Основными добродетелями у древних греков считались: умеренность, справедливость, мужество и благоразумие. Специфическим положением греческой этики был *хюбрис* — преступная человеческая гордыня, сопротивление божественной воле. Боги способны проявить долготерпение и карают смертных, лишь когда те нарушат установленные границы поведения. Однако их трудно не нарушить, учитывая стремление человека к «превосходству». А чрезмерное превосходство рискует обернуться гордыней и дерзостью (хюбрис). Именно такая ситуация описана в поэме Гомера «Одиссея», где герой Аякс похвалялся, что он избежал смерти вопреки воле богов и именно за эту хвальбу он был убит Посейдоном. Хюбрис порождает временное помешательство (*атэ*), которое ослепляет человека и приводит к гибели. Таким образом, хюбрис и, как

его результат, атэ, могут выступать орудиями *мойры*– символ неизбежной судьбы, настигающей людей, обуянных гордыней или слишком увлечённых стремлением к превосходству. Таким образом, получается, что возможности человека ограничены его сущностью, а также ещё и собственной *мойрой*. Исток человеческой мудрости – *осознание бренности и ненадёжности существования*. А значит, имеет смысл наиболее полно пользоваться такими его благами, как молодость, здоровье, удовольствия плоти или радости, даруемые добродетелью. Разумеется, этот «идеал», порождённый текучестью бытия, имеет варианты. Но в каждом из них присутствует мотив ограниченности и бренности земной жизни человека. Парадоксально, что столь трагический взгляд на человеческую природу привел к её возвышению. Поскольку боги положили предел его возможностям, древние греки начали превозносить и даже обожествлять чисто человеческие качества.

Римская религия имеет глубокие оригинальные корни и лишь после нескольких веков существования Рима приобрела черты, которые позволяют говорить о заимствованиях из религий других народов. Одним из древнейших постулатов римской религии был *семейно-родовой культ*. Он включал почитание *манов*(покровителей семьи и рода), *пенатов*(домашних духов-хранителей) и *ларов*(духов-покровителей путей, перекрестков, мореплавания и т.п.). Культы древних римлян носили частный, узкосемейный или родовой характер. Римская религия характеризовалась весьма смутным представлением о загробной жизни. Хотя при этом древние римляне верили в подземное царство, которым управлял грозный бог *Орк*, и в *Элизиум* (поля блаженных), куда попадали души добродетельных людей. Большого значения культ мёртвых в римском мировоззрении не играл, хотя римляне и были убеждены, что умерший поддерживает связь с живыми. Особенно боялись *лемуров*– страшных существ, в которые вселялись души безродных покойников. Лемуров считали также призраками людей, совершивших много зла при жизни. Важную роль в религии римлян играли *сельскохозяйственные обряды и верования*. Многие из божеств римско-италийского пантеона были по своему происхождению связаны именно с земледельческо-скотоводческими культами (например, *Марс* и *Венера*). У римлян было много праздников, связанных с этими культами и явлениями природы.

Сложный состав римского пантеона был порождён в значительной степени многообразием и сложностью происхождения самой римской общины. Римляне классического периода различали в своём пантеоне две группы божеств – старые и новые. Большинство старых римских божеств ещё италийского происхождения. Часть из них были *покровителями общин*, часть олицетворяли *различные стороны человеческой жизнедеятельности*. У древних римлян каждый шаг, каждое действие человека имели своё божество: крику новорожденного покровительствовал *Ватикан*, есть и пить его учили *Эдука* и *Потина*, *Абеона* выводила его из дома, а *Адеона* приводила его домой и т.д. Каждый мужчина имел своего индивидуального духа-покровителя – *гения*, а у женщин были свои покровительницы – *юноны*, которые содействовали их

семейной жизни и рождению детей. Помимо личных гениев существовали многочисленные гении-покровители местностей. Многие божества римского пантеона олицетворяли собой отдельные абстрактные понятия, имевшие отношения к социальной жизни: мир, надежда, справедливость, согласие и т.д. В их честь возводились храмы и осуществлялись жертвоприношения. Под влиянием греческой культуры древние римляне создали целое сообщество богов наподобие олимпийского пантеона: бог Аполлон перешёл в римский пантеон под тем же именем. Позднее к этим божествам добавилось еще 8 главных римских богов: *Янус*– бог *дверей, входа и выхода*, затем – *всякого начала*, изображался с двумя лицами (одно обращено в прошлое, другое – в будущее), *Сатурн*– бог *посевов*, покровитель земледелия, *Гений*– бог-покровитель *рода, семьи, гражданской общины*, первоначально олицетворял мужское начало, жизненную силу, *Орк*– бог *подземного мира*, владыка мёртвых, *Либер*– бог *плодородия*; отождествлялся с греческим богом виноделия Дионисом. Позднее Либер стал олицетворением свободных самоуправляющихся городов (по созвучию с *libertas* –от лат. «свобода»).

Как и в Древней Греции, основной формой религии Древнего Рима стал *культ полисных богов*. Как бледны были образы римских богов, так же строго формален был в Риме и культ этих богов. Какой-либо мистики, попыток войти в интимное общение с богами римская религия не знала. Культ сводился лишь к выполнению строго определённых действий в точно предписанных формах обрядов, жертвоприношений и молитвенных заклинаний, подкрепляемых жёсткими. Сами молитвы представляли собой точное и мелочное перечисление того, что верующий предлагает божеству, и тех благ, которые он за это от него ожидает. В культе большую роль играли гадания и предзнаменования: *ауспиции* (по полету птиц) и *гаруспиции* (по внутренностям животных). Строго официальный характер римской религии проявлялся и в том, что её жрецы были одновременно и должностными лицами государства. Специального жреческого сословия в Риме не было, но существовали различные жреческие коллегии: понтифики, фециалы, авгуры, весталки и др. Многие жреческие должности были выборными. Историческое развитие римской религии состояло в том, что по мере роста государства пантеон пополнялся новыми богами. Особенно успешно римляне переносили образную греческую мифологию на своих скучных и безжизненных богов. Популярными были и восточные религии, проникнутые мистицизмом, идеями посмертного воздаяния. Это объясняется тем, что чисто римская религия мало затрагивала чувства и эмоции верующих, что порождало некую неудовлетворённость. Кризис традиционной системы ценностей римского государства, которая ассоциировалась со «старыми» богами, подготовил почву для возникновения христианства.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Охарактеризуйте древнейшие черты греческой религии.
2. Чем древнегреческая религия отличается от современных христианства и ислама?

3. Какие ритуалы поклонения богам существовали в Древней Греции?
4. Какова была роль жрецов в Древней Греции? Чем статус древнегреческих жрецов отличался от роли древнеегипетских и древнеиндийских жрецов?
5. Как древние греки понимали природу своих богов, и почему такое понимание возвышало человека?
6. Что объявляется началом мироздания в поэме Гомера? Почему мифологию древних греков называют «генетической»?
7. Как объяснялось возникновение и устройство мира в орфической мифологии?
8. Раскройте суть учения о человеке в орфической мифологии.
9. Какое развитие прошёл образ Зевса в древнегреческой мифологии?
10. Охарактеризуйте значение и функции других важных богов древнегреческого пантеона.
11. Какие нравственные представления были у древних греков по отношению к богам?
12. Охарактеризуйте древнеримскую религию. В чём её самобытность, а в чём – схожесть с древнегреческой религией?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что в древнегреческих мифах присутствовали попытки познания природного мира, попытки отыскать начало возникновения мира и источник его единства и развития. Пользуясь дополнительной литературой, проиллюстрируйте на примерах мифов вышеуказанные утверждения.
2. Известно, что в древнегреческой мифологии было большое число космогонических мифов (мифы о возникновении и развитии мироздания). Учёные полагают, что именно благодаря развитой космогонической мифологии в Древней Греции и расцвела по-настоящему философия. Приведите свои примеры, каким образом древнегреческая мифология «подготовила почву» для расцвета философии. Также поясните, какие проблемы из космогоний напрямую «перешли» в философию.
3. В тематическом тексте указано, что значительное число древнегреческих мифов послужило основой многочисленных произведений мировой литературы, скульптуры, архитектуры и живописи. Приведите примеры известных произведений искусства, которые были созданы под влиянием древнегреческой мифологии.
4. Охарактеризуйте древнейшие черты греческой религии: тотемизм, следы древних промысловых культов, магию, погребальные культовые действия, культ богов-покровителей полиса. Сравните эти черты с основными чертами древнеегипетской религии. Поясните, какими чертами религия Древней Греции схожа с религией Древнего Египта, а в чём существует явное расхождение.
5. В тематическом тексте указано, что древнегреческая религия не имела единой церковной организации и единого учения, а состояла из

многочисленных местных культов различных божеств, которые не были всемогущими, но «отвечали» за какую-то одну или несколько стихий, за определённую сферу человеческой жизнедеятельности или за географическую область. Пользуясь дополнительной литературой, приведите примеры таких божеств и их «сфер деятельности».

6. Вы уже знаете, что жречество не являлось в Древней Греции особым социальным слоем, а служение богам было общественным делом. Обязанности жрецов включали повседневное обслуживание культовых мест тех или иных богов: осуществление жертвоприношений, украшение статуй, уборка храмов и т.п. Сравните социальное положение и обязанности древнегреческого жречества с положением и обязанностями жрецов в Древнем Египте и в Древней Индии.
7. В тематическом тексте указано, что древнегреческая религия не принижала, а возвышала роль человека в структуре мироздания. Но одновременно специфическое понимание древними греками богов таило в себе большой недостаток – «очеловечивая» богов, греки наделяли их и всем многообразием человеческой ограниченности, всеми человеческими слабостями. Подумайте и приведите свои доводы в пользу данного утверждения.
8. Вы уже знаете, что боги-олимпийцы – это четвёртое поколение божеств, согласно древнегреческой религии. Пользуясь дополнительной литературой, охарактеризуйте на примерах предшествующие три поколения божеств. В связи с этим приведите свои доводы в пользу того, почему древнегреческую религию называют «генетической».
9. В художественном фильме А.С. Кончаловского «Одиссей», снятому по мотивам древнегреческой поэмы Гомера, показано как бог Посейдон наказал человека по имени Одиссей за серьёзный проступок. Этот проступок напрямую вытекал из такого специфического положения греческой этики как хюбрис. Поясните, на примере фильма, за что же бог водной стихии наказал Одиссея.
10. В тематическом тексте указано, что древнеримские боги были скучны и безжизненны. Сравните, как понимали сущность своих богов древние греки и древние римляне. Подумайте и приведите свои доводы в пользу того, что древнегреческих богов никак нельзя назвать «скучными».

Раздел 8. ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ И ПОЗДНИЙ ИУДАИЗМ

Тема 8.1. Ветхозаветный и поздний иудаизм

Изучая иудаизм, необходимо разделять два совершенно разных явления: ветхозаветный иудаизм, формировавшийся с конца III тыс. до н.э., и поздний иудаизм, возникший в I-VI вв.н.э. Часто эти два *совершенно разных и самобытных явления* в религиозной культуре человечества искусственно объединяют в одно, чемунет достаточных оснований.

*Ветхозаветный иудаизм*ведёт своё начало от откровения бога Аврааму, так как именно с Авраамом был заключён этот завет. Первая важнейшая

специфическая черта этого завета – это *личное откровение бога человеку*. Второй аспект – это *заключение Завета (договора)*, и таким образом, переход отношений человека с богом на качественно новую ступень. Авраам и все его потомки должны почитать бога и в качестве символа этого Завета совершать обрезание. Третий аспект – *обетование*, данное богом при заключении договора. Оно привносит эсхатологический аспект, характерный для всего ветхозаветного иудаизма. Ещё бездетному Аврааму предсказывается, что от него произойдет многочисленный народ, что этот народ будет владеть землей ханаанской. Самым же главным является то, что в обетовании уже привносится понимание иного порядка, выходящее за пределы интересов одного индивида и даже одного народа, и имеющее значение для всего человечества в целом: «...и благословятся в тебе все племена земные». Помимо этого, как важную особенность можно отметить состояние *постоянного откровения, прямого общения бога с человеком*, которое впоследствии будет отличительной чертой израильских пророков.

К началу нашей эры ветхозаветный иудаизм испытывает несколько очень значимых изменений: происходит ряд важных событий религиозно-политического характера. В 63 г. до н.э. Иерусалим был завоёван, а иудеев принудили платить дань Римской империи. Иудея, при этом, сохраняла значительную степень независимости под управлением царей династии Хасмонеев. В 37 году до н.э. при царём Иудеи стал Ирод Великий, который заложил начало *процесса падения авторитета первосвященников*. Опасаясь конкуренции со стороны первосвященников, он отменил традицию, в соответствии с которой царский трон являлся пожизненным и переходил по наследству от отца к сыну. Первосвященниками Ирод стал назначать своих приближенных и смещать их стал по собственной воле. Самого себя же он назначил хранителем облачения первосвященника.

Параллельно с действиями Ирода происходит другой важный процесс – *возрастает общественное значение и авторитет мудрецов*, изучавших и толковавших священные тексты самостоятельно, независимо от сословия священников. Эти народные учителя могли происходить из разных слоёв и родов не только Израиля, но и диаспоры. В их кругах начало формироваться устное предание, авторитет которого некоторые из мудрецов со временем пытались поднять до уровня священных книг. Начали распространяться *синагоги* (молитвенные дома иудеев), в то время ещё не противопоставлявшие себя Иерусалимскому Храму, который оставался центром ритуально-обрядовой жизни иудеев (*Иерусалимский Храм* – это культовое сооружение, которое было центром религиозной жизни еврейского народа между X веком до н.э. и I веком н.э.). Храм располагался на Храмовой горе в Иерусалиме, на месте, где сегодня находится мусульманское культовое учреждение Куббат ас-Сахра, и служил *единственным разрешённым местом жертвоприношений единому богу*. Согласно иудаизму, Храм должен быть восстановлен в будущем и стать духовным центром и для еврейского народа, и для всего человечества. В синагогах учили мудрецы-книжники, стремясь

распространить иудаизм в собственной интерпретации среди простого народа. К тому периоду религиозно активная часть иудейского общества распалась на несколько течений, наиболее известны из которых: фарисеи, саддукеи, ессеи и зилоты.

Фарисеи особенно выступали за чистоту иудаизма и были против контактов с чужеземцами, а также против участия в любых языческих празднованиях. Будучи по преимуществу движением вышеупомянутых народных мудрецов, они прилагали огромные усилия к тому, чтобы изучение священных текстов стало достоянием широких народных масс. Именно применительно к ним стало употребляться обращение «равви» (учитель). Фарисеи учили, что «Устный Закон», состоящий из комментариев и трактовок, сложившихся в их же кругу, продолжает и развивает «Письменный Закон» (Священное Писание) и настаивали на обязательном его соблюдении и высоком авторитете. Особый культ рациональной учёности (начётничество), сформировал у фарисеев строгую иерархическую систему обучения. Фарисеи верили во всеобщее воскрешение, в наличие бессмертных душ, в существование ангелов.

Саддукеи учили о неукоснительном соблюдении Храмового ритуала в том виде, как он предписан Писанием, и связанных с ним подробных правил, регламентирующих всё поведение иудея. Они отрицали «Устный Закон», выработанный фарисеями, признавая лишь «Письменный Закон» (Священное Писание) и придерживаясь его дословного понимания. Согласно учению саддукеев, души людей умирают вместе с телом. Они также отрицали воскрешение и существование ангельского мира. К этому направлению относили себя высшие слои еврейского общества, представители аристократии и финансовой элиты. Хотя саддукеи были в меньшинстве, но благодаря своему высокому социальному статусу и богатству, являлись самой влиятельной частью еврейского общества. Многие из них были священниками Храма и первосвященниками.

Ессеи представляли аскетическое течение, считая необходимым удаляться от повседневной жизни общества. Они образовали обособленное братство, полагая лишь себя истинными иудеями. Предписания и правила, выработанные ессеями, расходились с фарисейскими по многим принципиальным пунктам. Они жили в обособленных мужских коллективах, хотя некоторые имели жён ради продолжения рода. Члены общины занимались физическим трудом, в основном земледелием. Всё их имущество находилось в коллективном владении. Общими были и трапезы, и молитвы, и ритуальные омовения. Всё свободное от работы время посвящалось изучению «Письменного Закона» (Священного Писания). Каждый новый член общины проходил трёхлетний испытательный срок, после чего должен был дать клятву соблюдать все религиозные правила, не совершать зла, не допускать ложь, не красть, не иметь тайн от членов братства и не предавать братьев даже под угрозой смерти.

Зилоты были экстремистским течением. Вопрос политической независимости Иудеи для них имел религиозную значимость, а борьбу за освобождение от власти римлян зилоты полагали священным долгом каждого иудея. Основал движение Иуда Галилеянин, поднявший восстание в 6 г.н.э., после введения Римом прямого управления через прокураторов. В течение последующих 70 лет сыновья и родственники Иуды возглавляли повстанцев по всей стране. Возведя политическую свободу Иудеи в степень религиозной доктрины, многие зилоты проповедовали мессианские настроения. В 47 г. во главе мятежа встали Иаков и Симон, сыновья Иуды. После нескольких успехов Симон объявил себя Мессией, и авторитетнейший фарисей того времени равви Акиба признал его, дав имя «Сын звезды». Однако прокуратор Тиберий-Александр разгромил восставших и предал распятию Иакова и Симона.

Фарисеям-раввинам, сформировавшим центр в Ямнии, уже в изменившихся условиях пришлось настолько серьезно изменить ветхозаветный иудаизм, что образовавшийся благодаря их трудам поздний иудаизм (*новоиудейство*) разительно отличался от изначальной веры, что фактически положило начало новой, совершенно иной религии. Главным нововведением, определяющим вероучительную и обрядовую составляющую позднего иудаизма, является *Талмуд*. А все древние священные писания иудеи называют *Танахом*. В Танахе отсутствуют второканонические книги, а также некоторые части канонических книг, например, заключительные главы книги пророка Даниила. Каноническим текстом в иудаизме является *масоретский текст*. Масоретами именовали тех иудейских исследователей, которые в период с VI по X в. проделали работу по стандартизации и выработке единого текста Танаха. Первоначально их задачей была только сугубо устная передача «Письменного Закона» (Священного Писания), не допускавшая никаких письменных трактовок. Но впоследствии они начали создавать письменные тексты, которые сопровождалось проставлением голосовых акцентов, знаков пунктуации и др. Окончательное формирование масоретского текста произошло к X в.

Талмуд (от др.-евр. «изучение») – подробный свод комментариев к священной книге под названием *Тора* (совокупность основных иудейских традиционных религиозных законов, называемая ещё *Пятикнижием*). Талмуд скрупулёзно трактует различные аспекты иудейского вероучения, философские построения, различные вопросы права, истории, медицины, естественнонаучных знаний, личной и социальной жизни. Во II в. лидеры иудейской общины начали систематизировать фарисейский «Устный Закон» в виде записей и комментариев-постановлений, дополняющих Тору. Данный набор толкований получил название *Мишны* («вторичный закон»). Он состоит из 63 трактатов, объединённых по шести общим темам: *зраим* («посевы») – правила, регламентирующие сельскохозяйственные работы, отделение милостыни и десятины с урожая; *моэд* («праздники») – правила соблюдения постов и праздников, а также траура; *нашим* («женщины») – семейное право; *незиким* («ущерб») – уголовное право, этические вопросы;

кдошим(«священные дела») – богослужебная деятельность; *таарот* («ритуальная чистота») – вопросы соблюдения ритуальной чистоты и трактовка оскверняющих действий. Текст Талмуда построен следующим образом: сначала приводится отрывок из Мишны, содержащий законодательные трактаты, затем представлены материалы дискуссий священников-иудеев, постановление и пояснения к этому постановлению. Запись речей раввинов похожа на протокол судебного заседания: каждый участник высказывает своё мнение по какому-либо обсуждаемому вопросу и дискутирует с остальными. По характеру текстов, составивших его, в Талмуде различают галаху и агаду, которые неразрывно связаны друг с другом. *Галаха* – это свод законодательных трактатов, касающийся религиозной, семейной и общественной жизни. *Агада* определяет духовные, вероучительные основы иудаизма. Талмуд подробнейшим образом регламентирует все, даже самые интимные, стороны жизни иудея. Фактически в иудаизме по авторитетности и значимости он заменил само Ветхозаветное Писание. Талмуд во многих местах даже провозглашает своё превосходство над Ветхим Заветом. Сами иудеи признают, что талмудические трактаты часто приводят к совершенно иному и даже прямо противоположному смыслу, нежели непосредственное понимание изначального Писания, о таких случаях говорят: «Закон вытесняет текст».

Синагога (от греч. «собрание») является культовым зданием в позднем иудаизме, представляющим собой молитвенный дом. Первые синагоги начали строиться ещё до I в. н.э. и сначала являлись не более чем смысловым дополнением в религиозной жизни иудеев, центром которой был храмовый ритуал. После разрушения Иерусалимского Храма в 70 г. н.э. значение синагоги претерпело кардинальное изменение и переосмысление, став новым центром ритуального культа. Это было по-своему огромным переворотом в жизни иудеев и уникальным нововведением в истории религии: в отличие от традиционного Храма, богослужение в синагоге не велось священниками и культ жертвоприношения полностью отсутствовал. Роль священников стали выполнять *законоучители-раввины*. В рамках синагоги выработались новые виды богослужения. Синагога приобрела огромное влияние, будучи одновременно молитвенным домом, местом религиозного обучения и центром социальной жизни. В основе планировки синагоги лежит конструкция традиционного Храма. Синагоги строятся так, что их фасад *всегда обращён к Израилю*, к Иерусалиму. У входа помещается раковина, где нужно помыть руки перед молитвенными действиями. Синагога имеет обычно прямоугольную форму, для мужчин и женщин существуют отдельные виды помещений. В той части синагоги, которая соответствует местоположению святилища в традиционном Храме, находится большой шкаф, накрытый сверху до низу занавесом, называемым *парохет*. Такой шкаф называется *ковчегом* и подобен Священному Ковчегу в традиционном Храме, в котором хранились скрижали с Десятью Заповедями. В шкафу находятся свитки Пятикнижия. В самом центре синагоги присутствует возвышение, с которого читается Писание, на нём установлен стол для свитка. Над ковчегом подвешен «неугасимый светильник».

Он горит всегда, символизируя масляный светильник традиционного Храма. Рядом возложена каменная плита или бронзовая доска, с выгравированными на ней Десятью Заповедями. Именно рядом с ковчегом находится место раввина. Кроме раввина, в персонал синагоги входят хазан, шамаш и габай. Хазан проводит общественную молитву и символизирует собой всю общину в обращении к богу. Шамаш – синагогальный служка, основная деятельность которого – наблюдать за порядком в синагоге и следить за сохранностью синагогального имущества. Габай решает все административные и финансовые вопросы синагоги.

После уничтожения традиционного Храма исполнение предписанных Пятикнижием обрядов стало физически невозможным, а при фарисеях-раввинах, ставших лидерами иудеев и отвергших Иисуса Христа, значение священников практически полностью свелось к нулю. В современном иудаизме память о влиятельном когда-то священническом сословии представляют *коганим*– лица, являющиеся потомками (по отцовской линии) Аарона. В настоящее время коганим отведены сугубо символические действия: проводить обряд выкупа первенцев и благословлять людей в синагоге. В ветхозаветные времена помимо богослужебных культовых действий, священники были также духовными наставниками иудеев, их судьями и учителями, что было закреплено в самом Писании. Впоследствии все эти функции взяли на себя *раввины*, заявившие о доскональном знании Писания и праве единственно истинного понимания Закона. Их авторитет определялся только *степенью учёности*, а не божьей благодатью, на обладание которой раввины, в отличие от ветхозаветных священников, и не претендовали. В современном иудаизме раввины возглавляют иудейские общины, решают правовые вопросы и споры, совершают публичные богослужения, проводят частные обряды, учат и толкуют Писание. В обязанности раввина входит конкретное применение тех или иных талмудических догматов в какой-либо конкретной ситуации. Поэтому именно раввины дают советы, как поступить правоверному иудею в том или ином случае жизни. Раввины руководят и духовным судом, а каждый иудей обязан в споре с другим иудеем обращаться именно в этот суд, а не в государственные инстанции. Талмуд предписывает относиться к советам и вердиктам раввинов с большим почтением, чем к словам Писания: «Слова раввинов есть слова бога живого», «Если раввин скажет, что твоя правая рука есть левая, а левая – правая, верь его словам» и т.д.

В Талмуде разработаны до самых мельчайших деталей разнообразные предписания и запреты, касающиеся всех сторон повседневной жизни правоверного иудея. Насчитывается 613 таких правил поведения, которые называются *мицвот*. Они касаются практически всех сторон жизни верующих: пищи, одежды, гигиены, распорядка дня, молитв, соблюдения праздников. Среди мицвот существуют 248 повелений и 365 запретов. На восьмой день жизни новорожденный мальчик-иудей подвергается обрезанию, которое проходит также и взрослый человек, обращающийся в иудаизм. Каждое, более или менее значимое действие иудея *должно сопровождаться молитвой*.

Особенно разнообразны пищевые запреты и правила, поэтому во всех странах, где есть крупные иудейские общины, существуют специальные магазины, продающие кошерные (дозволенные в пищу) продукты питания, приготовленные по особому ритуалу. Особые правила касаются одежды. Одежда мужчины-иудея должна быть длинной, сделанной из однородной ткани и иметь карманы ниже пояса. Голова, даже во время сна должна быть покрыта (обычно маленькой круглой шапочкой – *кипой*). Также религиозному иудею обязательно предписывается иметь бороду, отпускать длинные волосы на висках (*пейсы*), во время молитвы надо надевать поверх одежды специальное молитвенное облачение и т.д. Многочисленны предписания, касающиеся омовений, особенно для женщин. Омовения должны производиться в специальном обрядовом бассейне. В целом женщине иудаизм отводит подчинённое положение и в семье, и в обществе. Талмуд налагает на женщину много разнообразных ограничений: она не может быть свидетельницей в суде, не имеет права выходить на улицу без покрывала, в синагоге женщины должны молиться отдельно от мужчин и пр. Согласно Талмуду, жена должна быть послушной рабой мужа. Иудей должен ежедневно произносить молитву, в которой благодарит бога за то, что он не создал его женщиной, а женщина должна в молитве благодарить бога за то, что он создал её для послушания мужчине. *Соблюдение субботы* является особо строгим правилом: в этот день не только нельзя выполнять какую-либо работу, но также нельзя готовить пищу, зажигать огонь, переносить что-либо в руках, прикасаться к деньгам и пр. Из годовичных праздников по сей день соблюдаются: *пасха*, *шеббуот* (праздник жатвы), *рошгашана* (новый год, осенью), *иомкипур* (день прощения), *суккот* (семидневный осенний праздник, когда по ритуалу требуется жить в особых шалашах – куцах), *пурим* (весенний праздник в память библейской истории Эсфири и Мардохея) и др.

Иудейский молитвенник, содержащий тексты специальных молитв, называется *сидур* («установленный порядок»). Сидуриздается только на иврите. Тем не менее, сидур обычно дополняется постраничным переводом, так что человек, незнающий иврит, может молиться на родном языке. Ежедневно в синагоге бывает три службы: *шахарит* – утренняя молитва, *минха* – дневная молитва, и *арвит* – вечерняя молитва. В синагогах время этих молитв совпадает со временем жертвоприношений евреев в древнем Храме. В дни новолуния и в праздники есть дополнительная молитва (*мусаф*). Она совершается в то время, в которое приносились дополнительные жертвы по таким случаям. Самая важная иудейская молитва – *Шма*. В ней провозглашается единствобога, затем следует признание связи с ним и обязательство выполнять все его заповеди. *Шма* произносится во время утренних и вечерних богослужений. Иудей должен произносить её также отходя ко сну. По субботам и праздникам в синагоге читают Пятикнижие (*Тору*). Ещё она произносится во время утреннего богослужения по понедельникам и четвергам. Все публичные чтения Пятикнижия требуют присутствия десяти мужчин, достигших возраста 13 лет.

Основные догматы иудаизма сформулированы в Средние века под сильным влиянием других религиозных и философских систем. Это такие догматы как: существование единого бога, его нематериальность и вечность, необходимость поклонения только ему одному, вера в пророчество, абсолютный авторитет Моисея как пророка, божественное происхождение Торы и её неизменность, всеохватывающее божественное провидение, вознаграждение и кара, пришествие Мессии, воскрешение мёртвых. Эти принципы весьма общие и имеют много схожего и с другими религиями. Так, например, иудеи считают, что, хотя сотворенный богом из ничего мир реален, он существует только тогда, когда его наполняет творческая эманация бога. Следовательно, творение мироздания – это не единичный законченный акт, а *постоянный процесс*. Поэтому в молитвах иудеи прославляют бога как того, кто «по своей доброте постоянно, каждый день возобновляет сотворение мира». Также, обращаясь к богу, иудеи называют его одним из тех имён, которые упомянуты в Пятикнижии. Выражая своё особое благоговение к этим именам, иудеи произносят их только в молитве, а одно из них – Яхве – вообще никогда вслух не произносится. Говоря о боге, иудеи часто называют его словом «Гашем» («имя»). Многие важнейшие положения Библии присутствуют в Талмуде в совершенно ином виде. Так если для Библии характерен ярко выраженный персонализм (представление о боге и сотворённом им человеке, как о личностях), то в Талмуде указывается на то, что человек изначально был сотворён *гермафродитом*, и лишь позднее произошло разделение полов, возникли мужчина Адам и женщина Ева. Присутствуют в Талмуде и пантеистические воззрения: например, говорится о сотворении богом душ евреев из самой божественной сущности.

Иудаизм указывает, что, когда человек умирает, то в загробном мире он получает награду или наказание за всё, что делал в течение своей земной жизни. Под наградой понимается *степень приближения к богу*. Наказание же заключается в процессе очищения. Иудеи не верят в ад, как место вечных мучений. Они полагают, что человек не может сделать ничего настолько плохого, чтобы наказание за это было бесконечным. В еврейском понимании ад – это своего рода «прачечная», где души «отмываются» от грехов, чтобы в конечном итоге удостоиться приближения к богу. Также иудеи верят в *воскрешение из мёртвых и переселение душ*. Души тех иудеев, которые не достигли совершенства в одной своей жизни, возрождаются в новых телах – в растениях, в животных, в телах не евреев и, наконец, в телах евреев, после чего могут заслужить вечное блаженство.

Иудеи верят в грядущий приход Мессии, который возродит традиционный Храм и возвестит новую эру. Это должен быть потомок царя Давида, человек исключительной святости и учёности. Только ему удастся объединить всё человечество на основе особой роли иудеев и подчинённого положения всех прочих народов, установить мир и благоденствие на Земле. В этом случае прекратятся войны, конфликты на религиозной почве уступят место единой религии, основанной на общечеловеческих ценностях, которые в иудаизме

называются «Семь заповедей сынов Ноя».Одной из особенностей поздней иудейской религии является учение об избранной роли еврейского народа: «Евреи приятнее богу, нежели ангелы», «Как человек в мире высоко стоит над животными, так евреи высоко стоят над всеми народами на свете». Избранничество (мессиянство) мыслится в иудаизме как право на господство. Иудеи продолжают ожидать Мессию и ежедневно молятся о его приходе.

Поздний иудаизм внутри себя разнообразен, в нём присутствуют разделения и разногласия, как по вопросам веры, так и по вопросам обрядов. Основное, «традиционалистическое» направление принято называть *ортодоксальным иудаизмом*. Именно его вероучение изложено выше. Кроме него в наши дни существуют следующие крупные течения: хасидизм, реформистский иудаизм, либеральный иудаизм. Незначительные течения вроде консервативного иудаизма в США или британского масорти, стоящие между ортодоксальной и реформистской версиями позднего иудаизма мы рассматривать не будем, также как и малочисленные секты вроде караимов. Частично воспринимая хасидов, приверженцы ортодоксального иудаизма однозначно не считают иудеями последователей реформистского и либерального течений и не признают законности их обрядов.

Хасидизм— религиозно-мистическое движение, появившееся в конце 30-х годов XVIII в. в Подолии (Винницкая и Хмельницкая области современной Украины).Само слово «хасид» переводится как «благочестивый». Основателем хасидизма явился раввинБешт.Между 1735 и 1740 годами Бешт выполнял роли религиозного учителя и народного проповедника. Основными идеями были религиозный пантеизм и признание непрерывной коммуникации между человеком и богом. Бешт выступал за демократизацию иудаизма и построение данной религии на основах *сердечной, интимной привязанности человека к богу и оптимистическом отношении к жизни и людям*. Его идеи были сформированы на учении каббалы в упрощенном изложении для понимания простыми людьми. Он проповедовал, что целью служения богу является личностное полное соединение с ним. Этого можно добитьсякак изучением Писания, так и глубоко искренними молитвами, а также полным и искренним выполнением всех заповедей. Бешт рассказывал беднякам, что их скромность даёт им преимущество перед учёными раввинам, на чьём пути к богу стоит препятствие гордыни.Хасидское движение задостаточно быстрое время охватило еврейское население Подолии, Волыни, Галиции и большей части Краковского воеводства Польши, а затем активно распространилось среди евреев Литвы, Белоруссии, Румынии и Венгрии. Для своих последователей Бешт ввёл вместо традиционного молитвенника каббалистический ритуал, чем положил начало полному отделению хасидов от раввинистов в богослужении и обрядовой жизни.Широкое распространение хасидизма вынудило правоверных иудеев, рассматривавших новое учение как разрушительное для традиционного иудаизма, ополчиться на его последователей. Новшества, введенные хасидами в богослужении и обрядах, подвели их под категорию отступников от традиций. В Литве в 1781 году для хасидов был провозглашен *хэрэм* (отлучение,

проклятие). В своих проповедях лидер литовского раввинизма Авраам Каценеленбоген призывал правоверных иудеев «соединиться и ополчиться на хасидов... губить и искоренять их, преследовать их лично и имущественно, и гнушаться их, как нечистых тварей». Противостояние начало смягчаться лишь в 90-х годах XVIII в., когда в иудейской литературе возникли хвалебные тексты в адрес хасидизма, положившие начало, так называемому неохасидизму. В наши дни острота споров практически сошла на нет, однако в среде ортодоксальных иудеев до сих пор немало тех, кто отказывается признавать хасидов настоящими иудеями.

С начала 1780 года лидером литовско-белорусского хасидизма стал Шнеур-Залман Борух. Благодаря его деятельности литовско-белорусский хасидизм приобрёл специфические черты, коренным образом отличающие его от изначального хасидизма. Борух создал систему *хабад* (аббревиатура слов *хохма* (мудрость), *битна* (понимание) и *даат* (познание), – понятий, обозначающих составляющие разумной души человека) как главный источник веры. Основой этой системы служит *абсолютное всебожие бытия* (пантеизм). Весь материальный мир и все его составляющие – это явления, существующие лишь в нашем разуме и наших чувствах, но не имеющие самостоятельного бытия. Борух проповедовал, что в каждом человеке имеются две различные души: животная (источник чувств и склонностей) и божественная (источник разума и духа), являющаяся, «частицей божества». Божественная душа в свою очередь сложена из десяти *сфирот* (эманации), соответствующих десяти творческим силам мироздания. Три главные сфирот – мудрость, разум и познание. Из них проистекают остальные семь морально-нравственных качеств. Источником веры в учении хабад является *разум и разумная душа*, а не чувства и эмоции, как у Бешта. В то время как большинство традиционных хасидов стараются ограничить свои связи с остальным миром до минимума, хасиды хабада *ведут активную общественную деятельность и открыты внешнему миру*. В отличие от первых, они носят обычную светскую одежду и говорят на языке той страны, в которой живут. Вместо раввинов в хасидских общинах высшим авторитетом стали пользоваться *цадики* (праведники), якобы обладающие сверхъестественными способностями. Для хасидизма характерны крайний мистицизм и религиозная экзальтация.

Реформистский иудаизм возник из тенденций, постепенно формировавшихся в среде ассимилированных евреев Германии в последней четверти XVIII в., которые в итоге вылились в небольшие изменения синагогального богослужения. Лишь позднее появились мыслители и лидеры, оформившие данное направление. Эти мыслители указывали, что если внести изменения в синагогальную службу и сделать её похожей на службу в лютеранской германской церкви, немцы станут относиться к иудаизму с почтением. Первая попытка была предпринята в Ганновере в 1810 г., где Израэль Якобсон основал школу, в которой изучались светские предметы, и богослужение велось с песнопениями и проповедями на немецком языке, в сопровождении органа так же, как в немецких церквях. Похожим образом стали

проводить службу и в других местах. В 1818 г. был открыт Гамбургский храм, считающийся *первой реформистской синагогой*. Затем многие годы еврейские общины добавляли разнообразные изменения, начиная от молитв на немецком языке в некоторых частях службы и пения под аккомпанемент органа и заканчивая отказом от обрезания и перенесением Шаббата на воскресенье. Основной идеей всех этих перемен была установка, что можно изменять традиционный иудаизм в соответствии с нуждами времени. Наиболее авторитетными лидерами данного течения были Самуэль Гирш и Самуэль Гольдхайм. С точки зрения Гирша заповеди – это *лишь символы божественной истины*. А поскольку истина не передаётся через символы, от них (а значит и от заповедей) можно вообще отказаться. Гольдхайм видел в заповедях *законы и обычаи древних евреев*, чьё государство уничтожено около 2000 лет назад. А значит, заповеди устарели, и Гольдхайм подверг жёсткой критике раввинов, учивших иудеев строить свою жизнь по законам давно исчезнувшего государства. Другим лидером реформизма был Авраам Гайгер. Он проповедовал, что и традиционный иудаизм всё время изменялся, чтобы соответствовать новым условиям. Например, раввины эпохи Талмуда уже приспособливали ветхозаветный иудаизм к условиям своего времени. Поэтому Гайгер полагал, что и современные раввины должны приспособливать иудаизм к новым жизненным условиям. Он утверждал, что традиционный иудаизм можно свести к *«этическому монотеизму»* – вере в единого бога, сочетающейся с высокими морально-нравственными нормами поведения. С точки зрения Гайгера, только те заповеди, которые ведут к этому идеалу, являются ценными. Остальные имели большое значение в прошлом, но поскольку не имеют характера вечного установления, от части из них можно вполне безболезненно отказаться.

Ортодоксальные иудеи крайне негативно отнеслись к данным установкам; как и в случае с хасидами, раввины традиционного иудаизма старались с опорой на светскую власть европейских государств того времени нанести удар по реформистам. И до настоящего времени ортодоксальные иудеи не признают идеи реформистов. Между 1844 и 1971 гг. лидеры реформистов провели ряд конференций, на которых были выработаны идеологические основания и обрядность нового движения. Считая себя частью европейского общества и не желая покидать Европу, реформисты приняли решение прекратить молиться за восстановление Святой Земли и возрождение Храма, отказались от идеи прихода Мессии, видя в ней лишь надежду на наступление мессианской эпохи. Также реформисты постановили, что законы кошерной пищи не являются обязательными, и отменили вторые дни праздников. Обсуждались и такие вопросы, как статус женщины и понятие «работы» в субботу. На этих конференциях была заложена основа современного реформизма.

Либеральный иудаизм возник в Великобритании в самом начале XX в. в результате деятельности Лили Монтегью и Клода Монтефиоре. Основанием для его появления послужило убеждение, что даже достаточно упрощённое реформистское направление *требует от человека слишком многого* и что

необходимо подвергнуть традиционный иудаизм просто кардинальным изменениям. Монтефиоре утверждал, что в области этики *христианство превосходит иудаизм*. Он задумал создать такую разновидность иудаизма, которая сможет вообще обойтись без устаревших верований и приведёт верующих к более высокому нравственному уровню. Для достижения этой цели лидер либерального иудаизма ввёл понятие *«просвещённого сознания»*, согласно которому человек должен изучить верования и религиозные обряды традиционных иудеев, а затем самостоятельно выбрать, что он готов соблюдать. Основанием данного учения является утверждение Монтефиоре, что бог не являлся ни Моисею на горе Синай, ни одному из пророков, и что бог *даёт каждому человеческому сознанию возможность ощутить себя*. Данная установка лежит в основе отношения либерального движения к традиционному иудаизму. Либеральные иудеи полагают, что соблюдение заповедей *есть вопрос сугубо индивидуального выбора верующего человека*. Одни люди полагают, что выполнение заповедей необходимо для их нравственного роста, а другие могут вовсе не иметь такой потребности. Например, потребление кошерной пищи рассматривается как своего рода *нравственная дисциплина* для тех, кто придерживается традиционных заповедей. Те же, кто достигают нравственной дисциплины иным способом, вольны не делить пищу на кошерную и некошерную. Провозглашается равенство полов и уважение к любому человеку, независимо от того, еврей он или нееврей. В результате размышлений о таком трагическом явлении, как Холокост и вопроса: «Как мог бог допустить происшедшее?», лидеры либерального иудаизма пришли к выводу, что *бог не всемогущ*, и что он борется со злом так же, как и люди. В либеральном иудаизме подверглись пересмотру и другие основополагающие вопросы вероучения и обрядности: в синагогах мужчины и женщины молятся вместе; мужчины могут молиться с непокрытой головой. Подобно реформистам, члены либеральных общин не обязательно начинают соблюдение субботы с заходом солнца в пятницу, они зажигают субботние и праздничные свечи позднее. Также в данных общинах необязателен семидневный период траура. Допускается соблюдение траура только один день. Кроме того, основатели либерального иудаизма отказались от веры в воскрешение мёртвых и исключили все упоминания об этом из своих молитв. Одни последователи данного направления верят в бессмертие души, другие отвергают и эту веру, полагая, что под бессмертием подразумевается память об умерших предках.

Иудейский мистицизм (каббала) является собой оригинальное теософское учение с элементами мистики и магии. Иудеи, практикующие каббалу, не составляют какого-то специального направления в иудаизме, это общее мистическое учение, к которому может при необходимости обратиться иудей любого течения. Хотя в целом каббала самое большое распространение имеет среди хасидов, а не среди ортодоксальных иудеев. Учение каббалистов объясняет, как бог проявляет себя, как он сотворил мироздание из ничего, как бог, существующий вне времени и пространства, может вступать во взаимоотношения с людьми земного мира, какова структура и

суть человеческой души, почему в мире присутствует зло, ведь мир сотворён всеблагим богом. Инструментами каббалы являются созерцание, размышление, молитва и поиск скрытого смысла слов Пятикнижия, в которых зашифровано, по мнению каббалистов, символическое описание бога и его действий. На каббалу огромное влияние оказала *философия неоплатонизма*, идеи которой можно вычленить в главной книге каббалы – «Книга творения». В данном тексте присутствует понятие десяти сфирот («эманации» сокровенного Бога), «проистекающих» из бесконечной, неограниченной божественной субстанции, которой нельзя приписывать никаких конкретных атрибутов. Нематериальные сущности-сфирот находятся в постоянном динамическом взаимодействии и *управляют материальным миром*, создавая непрерывную цепь мироздания, в которой всё связано воедино. В отличие от неоплатонизма, где эманации – произвольный процесс, каббала видит в них волевое действие бога, постоянно присутствующего в глубинах «бытия». Некоторые течения каббалы, попав под большее влияние гностицизма, полагают зло самостоятельной сущностью, образующей мир, который представляет собой *отрицательное отражение прекрасного божественного мира*. Основная идея каббалы состоит в том, что *материальный мир является всего лишь видимым аспектом незримой реальности*, и при этом – одновременно символом и частью этой высшей реальности, недоступной физическому восприятию, но частично раскрывающейся лишь посвящённым. Каббала заявляет о *единстве сокровенного и видимого миров*: любое явление в низшем земном мире связано с процессами в высшем, духовном мире. Одним из главных положений каббалы является идея того, что высший и низший миры *могут влиять друг на друга*. Человек – единственное существо природного мира, наделённое свободной волей, а поэтому *способное влиять на миры*. Потому человеческая деятельность очень важна для мироздания. Человек есть *активный сотрудник бога, его соучастник в деле творения*. Наряду с каббалой, как учением, существует практическая каббала – род магии, целью которой является воздействие на высшие миры, что достигается через сосредоточенное созерцание тайного смысла имён бога и манипуляциями над духами. Каббалисты верят в огромное количество духов, которых вызывают к себе, стремясь подчинить их своему влиянию и посредством их воздействовать на мир. Также последователи каббалы учат, что каждая звезда имеет своего духа и оказывает таинственное влияние на судьбы людей. С помощью сатаны можно управлять этими духами, а значит, заставлять их вмешиваться в человеческое существование. Во многих иудейских общинах существует правило, что каббалу не имеют право изучать люди, не достигшие 30-ти лет. При этом они должны ещё сначала проявить хорошие познания в Торе и иметь детей.

Необходимо перечислить наиболее важные отличия позднего иудаизма от богооткровенной ветхозаветной религии. Во-первых, в позднем иудаизме упразднён ритуал жертвоприношений, в связи с чем, согласно традиционному иудаизму, все современные иудеи находятся в состоянии скверны и ритуальной нечистоты. Во-вторых, упразднено священство как высшее родовое сословие,

посвящённое сугубо служению богу и имеющее особое на это право. В-третьих, отсутствует Храм и предписанное Писанием храмовое богослужение, в связи с чем, празднования и обряды современных иудеев не могут признаваться истинными с точки зрения ветхозаветного иудаизма. В-четвёртых, прервана «цепь» пророков, а сами же поздние иудеи признают, что после I века у них не было ни одного пророка. В-пятых, нет царя. Вместо него появилось новое Писание – Талмуд, новое иерархическое служение – раввины, центром религиозной жизни стала синагога, богослужение и обряды претерпели кардинальные изменения, появились новые праздники, новые вероучительные положения, каббала. Всё это доказывает, что поздний иудаизм – совершенно иная религия.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Перечислите важные элементы религии Ветхого Завета.
2. Какие изменения претерпел ветхозаветный иудаизм к началу нашей эры?
3. Кто такие фарисеи и чему они учили?
4. Охарактеризуйте религиозные взгляды саддукеев.
5. В чём суть учения ессеев? В чём их взгляды расходились с фарисеями?
6. Кто такие зилоты и почему их течение называется «экстремистским»?
7. Охарактеризуйте шесть основных тем Талмуда. Как построен текст Талмуда?
8. В чём состоит значение синагоги? Как она спланирована?
9. Покажите отличие раввинов от коганов. Каковы функции раввинов?
10. Охарактеризуйте основные предписания и запреты, изложенные в Талмуде.
11. Раскройте философское значение тринадцати принципов веры иудаизма. В чём их сходство с более ранними религиями?
12. Что происходит с человеком после смерти, согласно иудаизму?
13. Кто такой Мессия и в чём будет состоять суть его деятельности?
14. Охарактеризуйте хасидизм. Как, согласно данному учению, человек должен относиться к богу?
15. Раскройте суть хабада. В чём поведение последователей хабада отличается от поведения хасидов?
16. Почему возник реформистский иудаизм? Чем его принципы отличаются от традиционного иудаизма?
17. В чём суть либерального иудаизма? Каким образом он предоставляет человеку чувство индивидуального выбора?
18. Что такое каббала? Охарактеризуйте основные положения данного учения.

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что иудаизм стал первой в истории человечества религией, которую называют «религией откровения». Поясните причину такого религиозно-культурного феномена. Также приведите доказательство того, почему именно в иудаизме отношения человека с богом вышли на совершенно новый качественный уровень.

2. Из текста Вы узнали, что к началу нашей эры ветхозаветный иудаизм претерпел несколько очень значимых изменений, связанных с целым рядом важных событий религиозно-политического характера. Проиллюстрируйте на примерах из текста, что это за события, и каким образом они изменили иудейскую религию.
3. В тематическом тексте постоянно упоминается некий Иерусалимский Храм, который иудеи должны восстановить в будущем. Поясните, что это за Храм, по каким причинам его восстановлению уделяется такое большое значение в иудаизме.
4. Охарактеризуйте такое движение, как фарисейство. Выскажите свои соображения по поводу того, по каким причинам именно из среды фарисеев вышло много блестяще образованных иудеев.
5. В тематическом тексте указано, что саддукеи были самой влиятельной частью еврейского общества. Поясните, по каким причинам это произошло.
6. Вы уже знаете, что ессеи были самой закрытой иудейской общиной. Проиллюстрируйте на примерах из текста, по каким причинам это произошло. Приведите доказательства того, в чём религиозные установки, выработанные ессеями, принципиально расходились с фарисейскими религиозными доктринами.
7. В тематическом тексте указано, что община зилотов возвела политическую свободу Иудеи в степень некой религиозно-мировоззренческой цели, при этом многие зилоты проповедовали мессианские настроения. Подумайте и приведите доводы в пользу того, каким образом это повлияло на то, что зилотов стали называть «экстремистским течением».
8. Вы уже знаете, что фарисеи-раввины сформировали новоиудейство. Поясните на примерах из текста, в чём состоит специфика позднего иудаизма, и какая роль в нём отводится Талмуду. Также приведите примеры в доказательство того, что Талмуд подробнейшим образом регламентируют все, даже самые интимные, стороны жизни иудея.
9. В тематическом тексте указано, что после разрушения Иерусалимского Храма в 70 г. н.э., резко возросло значение синагог и даже произошло переосмысление предшествующего ритуального культа. Проиллюстрируйте на примерах из текста, в чём заключался смысл таких нововведений и какова преемственность синагог по отношению к Иерусалимскому Храму.
10. В иудаизме разработаны до самых мельчайших деталей разнообразные предписания и запреты, касающиеся всех сторон повседневной жизни истинного иудея. Насчитывается 613 таких правил поведения. Они затрагивают практически все стороны жизни верующих: пищу, одежду, гигиену, соблюдение праздников. Пользуясь дополнительной литературой, сравните эти предписания с установками, уже известных вам по предыдущим темам, религиям: древнеегипетской, индуистской, древнегреческой, древнекитайской. В чём их сходство и в чём отличие?
11. В тематическом тексте указано, что основные догматы иудаизма сформулированы в Средние века под сильным влиянием других

религиозных и философских систем. Перечислите эти основные догматы и поясните на примерах, какие более ранние религиозные системы повлияли на появление этих догматов в иудаизме. Поясните, какие иудейские догматы являются оригинальными.

12. Проведите сравнительную характеристику хасидизма, реформистского иудаизма, либерального иудаизма и иудейский мистицизм. Перечислите наиболее важные отличия позднего иудаизма (к которому и относятся данные учения) от богооткровенной ветхозаветной религии.

Раздел 9. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСТВА

Тема 9.1. Возникновение и эволюция христианства

Наряду с буддизмом и исламом, христианство относится к числу *мировых религий*, имеющих наибольшее число последователей. По данным ООН сегодня в мире насчитывается примерно 1,5 млрд. христиан. Вообще «христианство» – это общий термин для характеристики трёх основных направлений: православия, католицизма и протестантизма. Каждое из этих направлений в свою очередь делится на ряд более мелких религиозных организаций. Но все их объединяют общие исторические корни, определённые догматы вероучения и культовые действия.

Христианская религия возникла в I в. н.э. на территории Восточной части Римской империи, в Палестине. Поначалу это была *секта*, одно из течений иудаизма, об этом известно благодаря обнаруженным в 1947 году недалеко от Мертвого моря, древним свиткам (Кумранские рукописи). Эти документы рассказывают о жизнедеятельности иудейской общины *ессеев*, которая по многим положениям вероучения, культа и образу жизни была близка к христианству. Члены этой общины называли своё учение *Новым Заветом*. Для этой группы верующих были характерны общность имущества, взаимная поддержка всех членов, обязательный труд для всех, совместные трапезы с благословением хлеба и вина. Главой общины был *епископ* (от греч. «надзиратель»). В текстах также говорится об учителе праведности, который заявлял о неизбежном конце света, после которого бог будет судить человеческие души. Ессеи не были сторонниками мессианской идеи об избранности еврейского народа, они считали главным не национально-этнический фактор, а *духовное единство* верующих людей.

Ещё до возникновения христианской религии в Римской империи, в эллинистический период наиболее популярными были *культы богов-спасителей*, которые побеждали смерть и способны были дарить бессмертие тем, кто верил в них. В некоторых восточных странах с древности существовали также *культы богов-страдальцев*, которые умирали и снова воскресали. Уже со II в. до н.э. в древние мифы об умирающих и воскресающих богах, люди начали вкладывать новое содержание – *обещание вечной загробной жизни*. Такие боги были самыми почитаемыми, верховными. Большое распространение в Римской империи, особенно I в. н.э., получил *культ иудейского бога Яхве*. До начала современного летоисчисления в Иудее

сложилась мощная религиозная литература, которая называлась Торой, или Законом, или Священным писанием. Данные тексты содержали вероучение, которое основывалось на ожидании пришествия *мессии* (спасителя). Для евреев это ожидание спасителя стало краеугольным камнем их национальной иудейской религии. Именно вышеназванные идеи доказывают, что первоначально христианство зарождалось как одно из течений иудаизма и вобрало в себя его основные положения.

С конца I-го в. н.э. начинается процесс распространения христианства, охватывающий II-III вв. На протяжении этого периода христианская религия превратилась в мощное идейное течение, имеющее миллионы последователей. В чём же причины столь быстрого распространения христианства? Во-первых, данная религия впитала в себя и переосмыслила основные идеи той эпохи – от догматов иудаизма и древневосточных религий до философских воззрений античности. Например, значительное влияние на формирование христианства оказало учение Филона Александрийского *о прирождённой греховности, о покаянии, о логосе (слове), как посреднике между богом и людьми*, а также учение римских стоиков *о подчинённости жизни человека судьбе, о приоритете духовного богатства и маловажности социального статуса*. Во-вторых, успеху христианства способствовал его *надэтнический характер*. В разнообразной по своему этническому составу Римской империи прежние религиозные течения только разъединяли людей по национальному признаку, тогда как неустойчивость социума той эпохи заставляла людей стремиться к объединению.

Христианской религии были крайне близки утверждения древнеримского философа Сенеки *о быстротечности и обманчивости чувственных удовольствий, заботе о других людях, самоограничении в пользовании материальными благами, скромности и умеренности в повседневной жизни, недопущении разгула страстей, разрушительных для общества и человека*. В своих моральных рассуждениях Сенека призывал создавать особое содружество людей, по-возможности свободных от всяких страстей и потребностей, настоящих хозяев своей жизни, которые подчиняются только божественному устройству мира. Христианство перекликалось также со сформулированными Сенекой принципами индивидуальной этики: *личное спасение требует строгой оценки собственной жизни и самосовершенствования, получения божьего милосердия*. Таким образом, стоицизм сформировал ещё до возникновения христианства специфическую систему моральных ценностей, которую христианство органично «впитало в себя». Распространению христианства среди народов Римской империи способствовали также и социальные предпосылки. Сознание населения было подготовлено к восприятию этого вероучения: христианству предшествовал полный крах традиционного эллинистического мира. Как раз к середине I в. в социальных низах возрастает недовольство роскошной жизнью правителей Рима. Христианская религия в Римской империи изначально воспринималась большинством людей как *форма социального протеста*.

Она проповедовала веру в заступника, способного обуздать несправедливость со стороны властных структур, утверждала идеи равенства и спасения всех людей, независимо от их этнической, политической и социальной принадлежности

Указание на несправедливость социального устройства, проповедование греховности земной жизни, обещание спасения верующих и установление всеобщего благоденствия – вот социальные идеи, которые привлекали на сторону христиан сотни тысяч, а позднее и миллионы последователей. Эти идеи давали людям надежду на успокоение всех страждущих. Верующим было обещано царствие божие: те, кто в земной жизни последние (бедные, униженные), в божественном мире будут первыми, а те, кто в земном мире первые (богатые, наделённые властными полномочиями), там станут последними. Страшный суд свершится, и всем воздастся по их делам. Христианская религия впервые в культуре человечества стала рассматривать историю как односторонний процесс, который совершается под руководством бога от начала (создания земного мира) до прихода мессии и Страшного суда (завершения земного мира). В основе этого процесса – драма людей, совершивших первородный грех и «отпавших от бога». Спасти людей может только *милость божья*, которую они могут получить *только в вере в спасителя и церковь*, которая является носителем этой веры. Поэтому Святое писание христиан – Библия – это повествование о том, как бог пытается спасти человека, это речь бога, обращённая к людям. В ней к Ветхому Завету (Священной книги последователей иудаизма) добавлен Новый Завет.

Идею национального равенства христианская религия дополнила *требованием равенства социального*. Христианство активно критиковало рабство, заявляло о равенстве раба перед богом со всеми остальными людьми. Среди прочих причин активного распространения христианства следует назвать и *допущение в христианские общины женщин наравне с мужчинами, признание их равноправия*. Во многом именно это обстоятельство обеспечило победу христианства над митраизмом. Культ Митры был повсеместно распространён в Римской империи, но в митраистские храмы женщины не допускались. В христианство женщины активно обращались и передавали веру во Христа своим детям. Но главное заключалось в том, что христианская религия *давала утешение бедным и зависимым, ожидавшим награды после смерти за все земные страдания*, также все слои общества привлекала нравственная чистота данного религиозного направления. *Наднациональный характер и гуманистическо-нравственное содержание* христианства способствовали тому, что оно стало мировой религией. Параллельно с активным распространением христианства шёл процесс становления христианской церкви. Ранние христианские общины постепенно преобразовались в *екклесии* (от греч. «собрание», «церковь») с устойчивым составом прихожан и установившимся *клиром* (служители церкви). Место управляющих общинами проповедников стали занимать епископы, дьяконы, пресвитеры, которые избирались из представителей образованных и зажиточных слоёв населения. Среди всех епископов особо стали выделяться

епископы главного города, провинции, руководившие всей жизнью церквей. К началу IV в. выделились епископы Рима, Александрии, Антиархии, а позднее Иерусалима и Константинополя.

История христианской религии условно может быть разделена на три периода. *Первый период* – это возникновение и становление христианства. В этот период были сформированы общепринятые для христиан догматика и правила внутрицерковной жизни. После драматического периода непризнания и гонений, христианство превратилось в государственную религию Римской империи и полностью восторжествовало над старыми языческими религиями и культами. После смерти Иисуса остались его ученики, которые должны были исполнить его последнюю волю – распространить христианское учение по всей земле. Всего ближайших учеников у Христа было семьдесят, но 12 апостолов всё же считались самыми близкими и именно они стали во главе нарождавшейся христианской церкви. Постепенно число христианских общин неуклонно росло, они формировались не только в Иерусалиме, но и в других городах Палестины. Объединения общин одного региона стали именоваться *поместными церквями*. Верные завету Иисуса апостолы стали планомерно распространять христианское учение не только среди иудеев, но и среди язычников. Распространение христианской религии постоянно сопровождалось преследованиями её сторонников. Римские власти в них стали видеть уже не просто членов иудейской секты, а опасных бунтовщиков, подрывающих основания государственной власти (верховный правитель в Римской империи был обожествлён). Поначалу сдержанная неприязнь к христианам затем вылилась в жестокие гонения при императоре Нероне. Преследования, начавшиеся после пожара Рима в 65 г. н.э., продолжались до самой смерти Нерона в 68 г. н.э. Христиан распинали на крестах, отдавали на растерзание диким животным на аренах римских цирков, сжигали живьём. Были казнены апостолы Пётр и Павел. Подавляющее большинство других близких учеников Христа также погибли. Сильнейшие гонения продолжались в царствование императоров Домициана, Траяна, Марка Аврелия, Декия Траяна, Диоклетиана. Но даже такие жесточайшие репрессии не смогли остановить распространение христианства. В самый разгар преследований в Риме продолжала существовать христианская община, а римский епископ, как наследник апостола Петра, стал признаваться одним из самых авторитетных церковных иерархов. Разврат и коррупция властных структур на закате Римской империи, вырождение традиционных языческих религий делали всё более и более влиятельной новую веру, обещающую торжество справедливости и освобождение от ужасов земной жизни в «царстве небесного отца». Планомерно развивалось христианское богословие – во II-III вв. н.э. творили Ириней Лионский, Киприан, Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген, которые талантливо полемизировали с языческими священниками, пытавшимися не допустить распространение христианства.

В III в. н.э. в христианской религии возник особый путь духовного спасения – путь полного отрешения от мира с его соблазнами – *монашество* (от

греч. «одинокий»). Основателем монашества считается святой Антоний Великий из города Комы в Египте. Наследник богатого рода, Антоний, движимый любовью к христианскому богу, раздал всё своё имущество бедным и удалился в пустыню, чтобы всё своё время посвящать молитвам и непрестанному труду. Его отшельнический образ жизни привлёк многочисленных последователей, и вскоре возникла первая монашеская община, члены которой считали своим учителем святого Антония. Сам же Антоний не считал себя главой общины и жил удалённо, в особой пещере, лишь изредка встречаясь с учениками. Он стал основателем *отшельнического монашества* («иночества скитского»). При таком образе жизни учитель и его ученики живут изолированно друг от друга, в уединении вознося богу молитвы. Практически в это же время возникают организованные общины монахов – *монастыри*. Основателем такого монашества («иночества общежительного») считается Пахомий Великий. В монастырях монахи жили совместно, часто даже в одном помещении, подчиняясь одинаковым для всех правилам жизнедеятельности. Общиной управлял (а не просто руководил отдельными учениками, как в скитском иночестве) настоятель (архимандрит). И в монастыре, и в отдельном скиту монах должен был чувствовать себя человеком, *умершим для окружающего мира*. Он не имел никакой собственности, вся повседневная жизнь его состояла главным образом из молитв и аскетических подвигов. В монастырях также обязательным было беспрекословное подчинение настоятелю и исполнение обязанностей по поддержанию хозяйства монашеской общины. Монахам предписывалось практически полное молчание. Строгость монашеской жизни, сосредоточенность монахов на духовном спасении, их приверженность христианским догматам и ценностям привели к тому, что большинство святых в христианской религии, являются монахами.

Во втором периоде, начавшемся после распада Римской империи на западную и восточную части (395 г.), христианская церковь, оставаясь вопреки сложнейшим обстоятельствам (борьба с ересями) единой, занималась уточнением, систематизацией и детализацией вероучения (наиважнейшую роль сыграли Вселенские соборы и активнейшая деятельность отцов церкви, по разработке и созданию целостных религиозно-философских теорий). Но параллельно с этим, накапливались серьёзные противоречия внутри самой христианской церкви, обусловленные в основном особенностями социально-исторического развития различных регионов бывшей Римской империи (западной и восточной). Специфические отличия между Восточной и Западной церквями, малозаметные в первый период существования христианства, но активизированные уже самим разделением единой Римской империи на восточную и западную части, на протяжении IV-VIII вв. планомерно разобщали два главных направления в христианской религии. Поместные церкви на востоке находились под покровительством римского императора, их главы не вмешивались в политические и межгосударственные отношения, тогда как на западе церковь играла роль единственного островка стабильности в полном

политическом хаосе, охватившем бывшие имперские земли после падения там власти римских императоров. Римский епископ, получивший почётный титул «папы римского», постоянно выполнял роль третейского судьи в спорах между правителями варварских королевств. Планомерно Западная церковь сама превратилась в жёсткую иерархическую структуру, подобную государственной, в которой папа римский выполнял роль абсолютного монарха (а с 756 г. римский папа стал ещё и непосредственным главой целого государства – Папской области в центре Италии). По мнению римских пап, политическое могущество Римской церкви, а также тот факт, что основателем её был сам апостол Пётр, ставили её *выше других поместных церквей*. В Западной церкви всё в большем количестве стали возникать идеи организации всей христианской церкви по одному образцу, наподобие монархии во главе с римским папой. Папа должен был получить право даже изменять догматы, принятые Вселенскими соборами. Завершился этот процесс разделением в 1054 г. единой христианской церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную).

Третий период – это этап уже раздельного существования двух христианских церквей: католической и православной. В свою очередь история западного христианства может быть разделена на два этапа. На первом существовала единая организация во главе с римскими папами. На втором значительная часть западных христиан обратилась к протестантизму (возникшему в XVI в.). Между этими периодами лежит целая эпоха, продолжительностью примерно в полтора столетия (1517-1648 гг.) – эпоха Реформации.

Согласно церковной догматике, причиной возникновения христианства стала деятельность Иисуса Христа, который одновременно был и богом и человеком, он принёс людям истинное знание и основал церковь, получившую своё название от его имени. Из христианской идеи о смысле существования человечества следует, что Христос явился *его спасителем*. Творцом мироздания в целом является Бог-отец, создавший весь мир и все его части, включая людей. Грехопадение первых людей – Адама и Евы, отведавших, в нарушении запрета Бога, плоды с запретного дерева «добра и зла» повлекло за собой изгнания их из рая. Это стало началом земной греховной истории человечества. На Адаме и Еве, а также на всём их потомстве уже от рождения лежала печать первородного греха. Первородный грех обрекал каждого человека после смерти тела на вечное мучение души. Но Бог-отец дал людям возможность спасения через святого духа, вошедшего в лоно девы Марии, благодаря чему родился Иисус Христос (сын Бога-отца и земной женщины). Он пришёл к людям, облечённый в человеческую плоть, совершил искупительную жертву, приняв смерть на кресте, и тем самым снял со всех поколений людей (даже ещё не рождённых) проклятье первородного греха. Воскреснув на третий день после мученической смерти, Христос на 40-й день после воскрешения вознёсся на небо, чтобы *ещё раз прийти на землю*. Во время первого прихода Христа его последователи заключили новый договор с Богом-отцом – Новый

Завет. Это и стало отправной точкой христианской религии, а также основанием христианской церкви. Второй же приход Христа на землю будет означать скорый *конец света и наступление страшного суда*. Над всеми людьми (и уже умершими и ещё живыми) будет совершён суд божий, после которого души праведников обретут жизнь вечную в царстве божьем, а души грешников навсегда ввергнутся в гиену огненную. Таким образом, основными идеями христианской религии выступают: *идея единого всемогущего Бога, сотворившего весь мир и управляющего им; идея прихода мессии (Иисуса Христа) – посланника божьего, донёсшего до людей заветы Бога; учение о конце земного мира (эсхатология) и о посмертном справедливом воздаянии каждому человеку по итогам прожитой земной жизни*.

Как уже было сказано выше, путь становления христианства был очень непростой. С момента возникновения и на протяжении трёх столетий христианская религия в Римской империи жёстко преследовалась. В III в., в связи с появлением чёткой церковной организации и ростом богатства церкви, римские императоры увидели в христианской религии опасного соперника. В 303 г. появилось постановление, повсеместно запрещающее христианские богослужения во всей Римской империи. Начались сносы церквей, происходило изъятие имущества христиан, печатные труды христианских богословов сжигались, много христиан было жесточайшим образом казнено. Но гонения лишь увеличивали число людей, обращавшихся в христианскую веру. Христианство к тому периоду проникло даже в армию, а также в государственный аппарат и никакого другого конкурентного по силе учения не было. Постепенно римские власти осознали, что христианство не представляет для них реальной угрозы, так как оно проповедовало смирение и покорность управленческим структурам. Весь этот комплекс причин заставил римских властей пересмотреть своё отношение к христианству. И как следствие – в 313 г. императором Константином был принят так называемый миланский эдикт, который *легализовал христианскую церковь и признал равноправие христианства с другими религиями*. После принятия эдикта христианам было возвращено конфискованное имущество, разрешено было возобновить богослужения. Константин освободил христианских священников от уплаты налогов и прочих государственных повинностей. Во всех частях империи, по приказу Константина, начали возводиться христианские храмы. А в 324 г. христианство было признано государственной религией Римской империи.

В целом христианское вероучение основывается на Священном Писании (Библии) и Священном Предании (творениях отцов церквей), а также на постановлениях Вселенских соборов. Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета (Священное Писание иудаизма) и Нового Завета (учение Иисуса Христа). В Новый Завет входит 4 Евангелия (от греч. «благовестие») от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна; описываются деяния апостолов – первых последователей Христа; приводятся послания апостолов к христианским общинам; присутствует описание апокалипсиса (кона света). Тексты Библии считаются *богодуховенными*, то есть, хотя и написаны людьми, но по

наставлению святого духа. Окончательно список книг Нового Завета был утвержден на Карфагенском соборе в 419 г.

В 325 г. в городе Никее по инициативе и под председательством императора Константина собрался первый Вселенский собор христианских церквей. Центральной темой собора был спор с Александрийским епископом Арием и его последователями арианами, провозглашавшими, что *Бог-сын не единосущен Богу-отцу*. Никейский собор резко осудил идеи Ария и принял так называемый «символ веры», заключающийся в догмате о триединстве бога. То есть в христианстве единый Бог выступает в *трёх ипостасях* – Бога-отца, единосущего ему Бога-сына и Бога-духа святого. Также Никейский собор провозгласил еретиками и отстранил от всех церковных постов ариан и других инакомыслящих христиан. Арианство было полностью уничтожено, однако вскоре появилось близкое к нему учение константинопольского епископа Нестория, заявлявшего, что Христос был обычным человеком, который лишь внешним образом соединился с Богом-сыном, поэтому его мать дева Мария является никакой не богородицей, а обычной женщиной. Несторианство было резко осуждено в 431 г. на третьем Эфесском Вселенском соборе. В противовес арианству и несторианству, возникло противоположное направление, постулирующее, что Христу только и дана божественная природа, поглотившая человеческую. Приверженцы этого течения называются монофизитами и, несмотря на осуждение в 451 г. на четвёртом Халкидонском Вселенском соборе, монофизитство укрепились в целом ряде регионов. Например, Армяно-григорианская, Коптская (египетская) и Абиссинская (эфиопская) церкви придерживаются монофизитства и по сей день.

Таким образом, формирование христианской религии проходило в острой внутрицерковной борьбе, продолжавшейся до VIII в. В течение пяти веков состоялось семь Вселенских соборов, на которых дорабатывалась христианская догматика, происходило становление христианского культа, формировалось учение о семи таинствах – крещение, причастие, миропомазание, елеосвящение, брак, покаяние, исповедь и священство. Только в середине VI в. решился спор о том, как изображать Иисуса Христа – второй Константинопольский Вселенский собор разрешил изображать сына божьего в человеческом облике, а не в виде агнца. Крест как основной символ мученической смерти Христа получил распространение только в V-VI вв. Велись бурные дискуссии по поводу икон. Раннее христианство запрещало изображение бога, апостолов и святых. А иконы постулировались как проявление идолопоклонства. В VII в. в Византии даже возникло движение *иконоборчества*, и только в 787 г. на седьмом Никейском Вселенском соборе было установлено правило, разрешающее изображение священных ликов и поклонения им. Значительное место в становлении христианской религии занимала *проблема соотношения членов святой троицы*. Это проблема того, от кого исходит Бог-дух святой: только от Бога-отца или же и от Бога-сына. Именно различное решение этого вопроса стало основанием разделения христианства на Западное (католическое) и Восточное (православное).

Христианство, как ни одна другая религия, *основано на тайне*. Основными положениями является то, что разуму человека не доступно представление о едином Боге, но при этом существующем в трёх лицах: Бог-отец, Бог-сын и Бог-дух святой. Недоступно человеческому пониманию и тайна проявления любви Бога-отца, пославшему своего сына на смерть. Также тайной является «неслиянное и нераздельное» соединение божественной и человеческой сущностей во Христе, а также – рождение сына божия от непорочной девы Марии. Непостижима для разума человека и возможность воскрешения после смерти и то, что смерть и воскрешение одного человека (и одновременно бога) Иисуса Христа даёт надежду на воскрешение после смерти всему человечеству. Необъяснимо с точки зрения рациональной логики и одно из главных таинств христианства – причащение, основанное на *евхаристии* (превращения хлеба и вина в тело и кровь Христовы), и приобщение верующих через вкушение этих продуктов питания к Богу. Согласно христианской догматики, тайны эти можно постичь, *только уверовав* (неслучайно любая христианская молитва содержит слова «верую...»), а вера в свою очередь, согласно апостолу Павлу, «...есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом»). Христианство позиционирует себя как *религия сердца*, ибо источник веры должен находиться не в разуме, а в сердце человека.

Г.Гегель указывал – насколько велика была роль христианства в «осознании понятия свободы». Обращаясь к своим последователям, Христос апеллирует не к страху и угрозе наказания, а к нравственным основаниям сознания людей, к совести, к внутренней жизни человека, наделяя её свободой воли. Признание личности как «*внутреннего человека*» – огромная заслуга христианской религии. Она сформировала высочайший идеал – образ евангельского Христа, к которому человек всегда должен стремиться, но никогда не сможет полностью достичь, а потому должен пребывать в постоянном «борении» с грехом, в состоянии «напряжённой совести». Ещё одна специфическая особенность христианского учения заключается в том, что эта религия может существовать *только в форме церкви*. Церковь – это сообщество людей, верующих во Христа: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Церковью, особенно в православии, принято называть здание храма, которое в этом случае воспринимается как «*дом Божий*» – место, где совершаются все таинства и обряды, а также коллективные молитвы верующих. Также церковь понимается как *форма христианской веры*. За два тысячелетия существования христианства в нём оформились три направления, каждое из которых имеет свой символ веры (учение, вобравшее в себя основные догматы), свои обряды и ритуалы. Этими направлениями являются: православие (византийская традиция), католицизм (римская традиция) и протестантизм (традиция реформации XVI в.).

Именно христианская религия впервые выработала представление *об историчности времени*. Христианская картина мира является первой, выводящей существование человека из циклического времени вечного повторения в существование линейного времени (от момента создания мира

богом, до его окончания). Только в христианской культуре мы сталкиваемся с линейным пониманием времени и, как следствие, с историей человечества как некоего длящегося неповторимого процесса воплощения в земном мире таинственной божественной воли в её неотрывном взаимодействии с человеческой волей. Именно эта идея линейности времени и привела постепенно к возникновению концепции поступательного движения человеческой истории и теории неуклонного прогресса. Историзм постепенно превращается в методологический принцип, провозглашенный сначала Г. Гегелем, а потом и К. Марксом. Процесс поступательного развития человеческой истории приобрёл в христианстве совершенно уникальную роль. Этому способствовало и то, что ещё Ветхий Завет (сам богооткровенный текст) написан *как история богоизбранного еврейского народа*. А в христианстве идея линейного исторического развития человечества занимает ещё более важное место, так как основополагающей идеей христианского учения оказывается проявление *абсолютного в относительном, то есть развёртывание бесконечного божественного абсолюта в конкретной истории человечества* (и это принципиальное отличие христианского учения от других религий; например индуизма, в котором божественные сущности практически не вмешиваются в ход человеческой истории).

Чтобы понять место и роль христианства в становлении европейской культуры, необходимо указать на такую особенность этой религии, как *склонность к институализации и догматизации*. Институт церкви играл и играет наиважнейшую роль в исторической судьбе этой религии. Участвуя в культуре, не только как вера отдельных людей, но и как крупнейший и влиятельнейший социальный институт, христианство неизбежно оказывалась вовлечённым в сферу политики. Так, после превращения христианства в государственную религию Римской империи (IV в.), церковь быстро формируется в сложную разветвлённую иерархическую структуру, включающую в себя многочисленные ордена, ассамблеи, ассоциации и миссии. Мало того, вне церкви возникают различные религиозно-общественные движения (ереси, расколы, секты), ставшие значимым компонентом социально-политической истории Европы. Догматизированность христианской религии является следствием её высокой степени институализации, церковности. Именно церковь *была гарантом истинности догматов и их источником*. Церковь (особенно католическая), постулируя, что лишь благодаря её посредничеству возможно прямое общение верующих с богом, была вынуждена постоянно отслеживать мистиков, сомневавшихся в необходимости подобного посредничества. И это ещё одна особенность всех религий откровения — их достаточно высокая степень институализации и политизированности.

В христианстве огромное значение занимает личность её основателя *Иисуса Христа*. Согласно христианской религии, Христос по природе богочеловек, соединяющий в себе божественное и человеческое начала. Согласно каноническим текстам Нового Завета, а также некоторыми

апокрифами (книги, не входящие в состав Священного канона христианства), сын божий Иисус Христос появился на свет в Вифлееме в результате непорочного зачатия от святого духа девы Марии, жены плотника Иосифа. На восьмой день после рождения младенец был назван Иисусом и над ним был совершён обряд обрезания; на сороковой день Иисус был принесён в Иерусалимский храм, где произошло ритуальное посвящение богу. Но, преследуемые царём Иродом, Мария и Иосиф с ребёнком бегут в Египет и возвращаются в Галилею лишь после смерти Ирода. Иисуса крестит Иоанн Креститель (Предтеча) в водах реки Иордан. Затем Христос отправляется на сорок дней в пустыню, где в духовном поединке побеждает дьявола, троекратно отклоняя его искушения. Затем Иисус начинает проповедническую деятельность, собирает вокруг себя ближайших учеников (12 апостолов) и просто последователей. Один из учеников – Иуда Искариот – выдаёт Иисуса властям за тридцать сребреников. Христа подвергают суду синедриона, который выносит предварительный смертный приговор. Затем данный приговор должен был быть утверждён римским прокуратором Понтием Пилатом. Толпа потребовала казни Иисуса, которая и была совершена в форме распятия на кресте на горе Голгофа. Страдания Христа на кресте продолжались около шести часов, по прошествии которых, он умер. Тело Иисуса, обёрнутое в плащаницу, было захоронено его друзьями в пещере, вход в которую был закрыт камнем. На следующий после похорон день (в субботу) Мария Магдалина с двумя другими женщинами пришла в пещеру, чтобы ещё раз омыть тело Христа, но пещера оказалась пустой, а ангел возвестил о воскрешении Иисуса и его появлении в Галилее. Затем Иисус Христос явился своим ученикам и призвал их проповедовать христианское учение во всём мире, после чего произошло его вознесение. Второе пришествие Иисуса Христа на землю должно, согласно христианской доктрине, произойти в эсхатологической перспективе – тогда свершится Страшный суд над всеми, когда-либо жившими, поколениями людей. Образ Иисуса Христа явился воплощением мессианских чаяний иудейского народа, ожидавшего божественного мессии – спасителя, который установит справедливость на земле и воздаст людям «по делам их».

Вопрос об историчности Иисуса Христа до сих пор является открытым. Представители исторической науки полагают, что за образом Иисуса Христа скрывается реальная историческая личность, наделённая впоследствии сверхъестественными свойствами. Сторонники мифологического направления считают, что Иисус Христос является вымышленным персонажем, ссылаясь при этом на недостаток «надёжных» свидетельств в пользу его земного существования. Верующие христиане различных конфессий убеждены в подлинности существования богочеловека Иисуса Христа, в реальности совершённых им чудес, его воскрешении и вознесении, будущем втором пришествии и т.п. Проблема сущности и земной жизни Иисуса Христа явилась предметом многочисленных споров с первых же веков существования христианской религии, которые велись как внутри христианской

(раннеапостольской) церкви, апосле раскола в 1054 г. –в католической и православной церквях (с XVI в. к ним присоединились ещё и различные течения протестантизма), так и во внецерковной, научной среде. Образы Иисуса Христа, девы Марии, Марии Магдалины, апостолов и других персонажей Нового Завета нашли отражение в многочисленных произведениях церковного и светского искусства как западного, так и восточного, а также в большом количестве литературных произведений.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Когда и где возникло христианство? Почему именно община ессеев считается «предтечей» христианского учения?
2. Какие культы богов дохристианского периода Римской империи способствовали зарождению христианства?
3. Раскройте суть идей христианской религии, которые способствовали её быстрому распространению.
4. Каким образом философия Сенеки «подготовила» почву для распространения христианства? Охарактеризуйте принципы «индивидуальной этики», которую проповедовал Сенека.
5. Какие социальные идеи христианской религии привлекли на её сторону миллионы последователей? Как христианство описывает развитие человеческой истории?
6. Раскройте суть других причин, кроме социальных, которые способствовали распространению христианства и превращению его в мировую религию.
7. За что преследовались первые христиане, и какой особый путь духовного спасения возник в христианстве в первый период его становления?
8. Охарактеризуйте разницу между Восточной и Западной церквями христианской религии во второй период становления данного учения.
9. Раскройте суть идей, которыми была наполнена деятельность Иисуса Христа.
10. В чём значение миланского эдикта? Почему евангелия Нового Завета считаются богодухновенными?
11. Охарактеризуйте значение Никейского собора, состоявшегося в 325 году.
12. Какие важные решения для христианского учения были приняты на семи Вселенских соборах с III по VIII века?
13. Что означает выражение: «Христианство, как ни одна другая религия основано на тайне»?
14. Почему по выражению Г.Гегеля у христианства была особая роль в «осознании понятия свободы»? Почему христианская религия может существовать только в рамках церкви?
15. Какую новую трактовку социального времени предложило христианство?
16. В чём для христианской религии состоит значение личности Иисуса Христа? Какие дискуссии ведутся об историчности Иисуса Христа?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что христианская религия возникла в I в. н.э. на территории Восточной части Римской империи, в Палестине и что поначалу это был секта, одно из течений иудаизма. Обоснуйте, опираясь на текст, учение какой именно иудейской общины заложило основания христианской религии.
2. Вы уже знаете, что ещё до возникновения христианской религии в Римской империи в эллинистический период наиболее популярными были культы богов-спасителей и богов-страдальцев. Поясните, каким образом данные культы «подготовили почву» для появления христианства.
3. В тематическом тексте указано, что значительное влияние на формирование христианской религии оказало учение Филона Александрийского. Приведите те постулаты его учения, которые затем «перешли» в христианство.
4. Известно, что христианской религии были крайне близки утверждения древнеримского философа Сенеки. Вспомните из курса философии и, опираясь на текст данного пособия, докажите, что стоицизм сформировал ещё до возникновения христианства специфическую систему моральных ценностей, которую христианство органично «впитало в себя».
5. В тематическом тексте указано, что активному распространению христианства способствовало указание данной религии на несправедливое устройство социума Римской империи того периода. Пользуясь дополнительной исторической литературой и текстом данного пособия, поясните, какие именно социальные проблемы существовали в Римской империи в эллинистический период.
6. Вы уже знаете, что наднациональный характер и гуманистическо-нравственное содержание христианства способствовали тому, что оно стало мировой религией. Раскройте на примерах суть данного утверждения.
7. В тематическом тексте указано, что распространение христианской религии постоянно сопровождалось преследованиями её сторонников, так как римские власти в них видели опасных бунтовщиков, подрывающих основания государственной власти. Обоснуйте, что способствовало такому отношению к христианам со стороны римских властей.
8. Известно, что в III в. н.э. в христианской религии возник особый путь духовного спасения – путь полного отрешения от мира с его соблазнами – монашество. Пользуясь дополнительной исторической литературой и текстом данного пособия, проведите сравнительный анализ «иночества скитского» и «иночества общежительного».
9. Вы уже знаете, что постепенно накапливались серьёзные противоречия внутри самой христианской церкви, обусловленные в основном особенностями социально-исторического развития различных регионов бывшей Римской империи. Сравните, опираясь на текст данного пособия, отношение к вмешательству в политические и межгосударственные отношения со стороны Восточной и Западной церквями.

10. Перечислите основные идеи христианской религии и проведите их сравнительную характеристику с основными идеями ранее изученных Вами религиозных учений: древнеегипетской и древнегреческой религиями, индуизмом и иудаизмом. В чём проявляется их сходство и отличие?
11. Поясните, каким образом деятельность римского императора Константина способствовала становлению христианской религии. Также охарактеризуйте роль Вселенских соборов (первый из которых был собран по инициативе Константина) в разработке христианской догматики и в борьбе с инакомыслящими христианами.
12. В тематическом тексте указано, что христианство, как ни одна другая религия, основано на тайне. Из курса философии Вы знаете знаменитую фразу апологета Тертуллиана: «Верую, так как абсурдно (нелепо)». Приведите свои доводы в пользу того, что христианские догматы действительно не доступны рациональному пониманию и что в их содержание можно только верить.

Раздел 10. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА: ПРАВОСЛАВИЕ, КАТОЛИЦИЗМ, ПРОТЕСТАНТИЗМ

Тема 10.1. Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм

Христианская религия является одной из наиболее значимых и влиятельных религиозных систем современного мира. На начало третьего тысячелетия она была *самой многочисленной религией мира*. Несмотря на то, что христианство в лице своих последователей присутствует на всех континентах, а на некоторых (Европа, Америка, Австралия) абсолютно господствует, это как раз та единственная религия (безотносительно её разделения на многочисленные церкви и вероисповедания), которая характерна для западного мира в противовес миру восточному с множеством его различных религиозных систем. Общее число последователей христианской религии составляет *около 2 миллиардов человек*. Христианство, так же как и буддизм, а затем и ислам, создало *идеал универсального человеческого поведения и существования, выработало целостное мировоззрение и мироощущение*. Христианство – это общий термин для характеристики трёх основных направлений: православия (Россия, Болгария, Румыния), католицизма (Италия, Испания, Франция, Португалия, Ирландия, Хорватия, Словения, Австрия, Польша, страны Латинской Америки, Венгрия, США) и протестантизма (Германия, Англия, США, Швейцария, скандинавские страны, Финляндия). По сути, христианство *никогда не представляло собой единой организации*. Ещё в начале своего формирования, в многочисленных провинциях Римской империи оно приобретало свою специфику, приспособляясь к условиям каждого региона, к местной культуре, обычаям и традициям. Политический и культурный раскол Римской империи уже в III– IV вв. привёл к обособлению восточных и западных церквей. Фактически

разделение христианской религии на два основных направления (православие и католицизм) произошёл после распада Римской империи в начале V в. на Восточную и Западную. Уже к началу V в. между двумя этими религиозными центрами (в Риме и Константинополе соответственно) практически исчезает административная связь, формируются и углубляются различия в догматике, обрядах, организационной структуре. Православие складывалось в Восточной части Римской империи. Католицизм – в Западной части. Причины раскола церкви коренились в разных социально-экономических условиях Византии и Западной Европы, а также во влиянии специфических культурных традиций античной Греции на восточную церковь и Рима – на западную. Формальным предлогом разделения церкви стал *спор о филиокве* – нисхождении святого духа как от Бога-отца, так и от сына, на чём настаивала западная, католическая церковь. Восточная же, православная, церковь полагает, что святой дух исходит лишь от Бога-отца. Это разногласие долгое время рассматривалось представителями католической и православной церквей как одно из принципиальных и непримиримых.

Православие. Православная церковь наиболее близка традициям раннего христианства. Так в ней сохранён *принцип автокефалии* – самостоятельности национальных церквей, которых насчитывается 15. Специфической особенностью православия является то, что со времён первых семи Вселенских Соборов к этому учению *не было добавлено ни одного догмата* (в отличие от католицизма), и *не отказались ни от одного из них* (в отличие от протестантизма). В православной церкви культовая обрядовость довлеет над теологией. Великолепие и роскошь храма, торжественность литургии помогают верующему воспринимать основы христианства не столько разумом, сколько *чувством*. Принцип православной соборности заключает в своей основе величайший смысл – единение мирян и духовенства, неукоснительная приверженность традициям и примат коллективного начала. Православная церковь указывает, что христианство, в отличие от всех остальных религий, представляет собой божественное откровение, которое и составляет основу православной веры. Всячески подчёркивается, что христианство опирается *на совокупность догматов* (неизменных истин), также являющихся результатом божественного откровения. Основные из таких догматов следующие: догмат троичности Бога, догмат перевоплощения и догмат искупления. Суть догмата троичности Бога состоит в следующем: Бог – это не только личное существо, но и духовная сущность, которая выступает в трёх ипостасях (Бога-отца, Бога-сына и Бога-святого духа). Все три лица составляют *цельную и единую святую троицу*, нераздельную по своей сущности абсолютно равную в божественном достоинстве. Бог-отец создал из ничего весь природный мир. Затем из земли Бог-отец сотворил первого человека Адама, а из его ребра – первую женщину Еву. Предназначение людей состояло в том, чтобы они познавали, любили, прославляли Бога и посредством этого обретали блаженство. После совершения первыми людьми первородного греха, Бог-отец predetermined спасение людей через своего сына, являющегося вторым лицом троицы, в человеческом

воплощении – Иисуса Христа. Третьей ипостасью является святой дух. Он вместе с отцом и сыном определяет духовную жизнь человека, дарует благочестие и вдохновение, способность к познанию и творчеству. Православная церковь заявляет, что в загробной жизни души людей (в зависимости от того, как человек прожил земную жизнь) попадают в рай или ад. Одна из основных установок православия – *правило рецепции*, то есть принятия всей церковью каких бы то ни было норм. Никакое отдельное лицо (даже самое высокопоставленное), никакой орган церкви (как бы широк по составу и значим он ни был) не могут быть совершенно непогрешимыми. Непогрешима лишь церковь в целом – «тело Христово». В православии *строжайшие соблюдаются традиции семи таинств* – крещения, причащения, покаяния, миропомазания, брака, елеосвящения и священства. Таинство крещения означает принятие человека в лоно христианской церкви и через него младенцу прощается первородный грех, а взрослому к тому же и все прочие грехи. Следом за обрядом крещения в православии совершается таинство миропомазания, смысл которого заключается в том, чтобы сохранить душевную чистоту, полученную в крещении, а также возрастать и укрепляться в жизни духовной. Считается, что только через таинство причащения (евхаристии) человек обретает и сохраняет неразрывную связь с Иисусом Христом. Обязательным атрибутом религиозной жизни православного христианина является совершение таинства покаяния (исповеди), которое включает в себя исповедание и отпущение грехов. Глубинный смысл обряда венчания состоит в том, что при его совершении на будущих супругов изливается божья благодать, которая гарантирует неразрывный символический союз, основанный на любви, верности и взаимной помощи до самой смерти одного из супругов. Таинство елеосвящения (соборования) совершается над очень больным человеком, так как считается, что елеосвящение обладает целительной силой, очищает больного от грехов. Таинству священства православная церковь придаёт особый смысл. Оно совершается при посвящении человека в духовный сан, то есть в ту или иную степень священства. В православии духовенство делится на чёрное и белое. Чёрное – это монахи (они уходят от мира, живут в монастырях и дают клятву – обет безбрачия), а белое – священнослужители при храмах, которым разрешено жить обычной жизнью и иметь семью. Помимо совершения таинств, православная обрядность включает в себя молитвы, поклонение кресту, иконам, реликвиям, мощам святых. Огромное значение в православном культе имеют посты и праздники, главный из которых – Пасха, когда верующие славят чудесное воскресение распятого на кресте сына божьего Иисуса Христа.

Католицизм. Основу учения католицизма составляют книги Нового и Ветхого Заветов (Святое Писание), решения 21 Вселенского Церковного Собора и тексты Римских Пап по церковным и мирским делам (Святое Придание). Католическая церковь, в отличие от православной, имеет единого главу – *Папу*, который считается наместником *Христа на земле и преемником апостола Петра*. Папа исполняет тройную функцию: епископа Рима, пастыря

Вселенской Церкви и главы государства Ватикан. В католицизме все священнослужители принадлежат одному из монашеских орденов и для них обязательно соблюдение *целибата*— обета безбрачия. Догматы католицизма, во многом близки православию, но при этом имеют некоторые специфические особенности. Так в католической церкви утвердилось своеобразное понимание троицы, выражающееся в *догмате о филиокве*: нисхождение святого духа признаётся не только от Бога-отца, но и от Бога-сына. Также католицизм выработал *догмат о чистилище*— промежуточном месте между раем и адом, где пребывают души грешников, не получившие прощения в земной жизни, но не отягощённые смертными грехами. Вообще католицизм достаточно лоялен к сущности человека, так как исходит из убеждения, что греховность — это неотъемлемая часть человеческой природы, абсолютно безгрешен только Папа. Искупление грехов согласно католической религии возможно благодаря активной общественной деятельности человека. Важнейшее значение в спасении греховных людей играет так называемая *сокровищница добрых дел*, в избытке совершённых Иисусом Христом, девой Марией и святыми, распоряжаться которой может только Папа Римский. Так в Средние века в католицизме возникла практика *индальгенции*— выкупа грехов за деньги. Для католического направления характерно крайне возвышенное почитание богородицы —матери Иисуса Христа, которое выразилось в *догмате о непорочном зачатии девы Марии*, а также в *догмате о телесном вознесении богоматери*. При этом католицизм, как и православие, признаёт все семь таинств христианства. Однако крещение здесь сопровождается обливанием, а конфирмация отделена от крещения и проводится по достижении ребенком 7-8 лет. Основной праздник в католицизме —Рождество. При тщательно разработанной культовой системе, в римском христианстве всё же *теология господствует над обрядом*. Поэтому католицизм гораздо более индивидуалистичен, нежели православие. В целом же католическая месса носит более пышный, праздничный характер, в ней используются все виды искусства для воздействия на сознание и чувства верующих.

Протестантизм. Несмотря на наличие внутри самого протестантизма множества направлений, можно выделить общие для всех особенности вероучения, культа и организации. Так Библия признается у большинства протестантов *единственным источником вероучения*. Протестантизм всячески нацеливает человека на *личное общение с богом*. Следствием этого является право каждого верующего читать и обсуждать Библию. Уделяя огромное внимание человеческому воплощению Иисуса Христа, протестанты в большинстве своём, в качестве главного праздника признают Рождество. Основные обрядовые действия: чтение Библии, проповедь, индивидуальные и коллективные молитвы, пение религиозных гимнов. Как правило, *отвергается* культ богородицы, святых, икон и мощей. Основной организационной структурой протестантизма является *община*, а иерархия священнослужителей *не развита*. В протестантизме можно выделить два основных направления: *либеральное* (допускающее критику Библии) и

фундаменталистское (настаивающее на строго дословном понимании библейских текстов). Либеральное направление, старейшее в протестантизме, зародилось в виде учения Мартина Лютера в начале XVI в. Его сторонники (лютеране) в качестве символа веры признают только догматы, выработанные на I и II Вселенских Соборах. Главным путём искупления грехов лютеране считают *покаяние*. Из семи признаются лишь два христианских таинства – крещение и причащение. В лютеранстве сохранены литургия, церковный алтарь, облачение духовенства. Существует также посвящение в сан (ординация), есть свой епископ. В качестве основного символа веры лютеране принимают лишь распятие, а иконы отрицаются. Родоначальником фундаменталистского направления в протестантизме является Жан Кальвин. Он отрицал институт духовенства и выработал принципы мирского призвания и мирского аскетизма (*каждый верующий – священник*). Спасение души верующего кальвинизм допускает не столько покаянием, сколько *активной мирской деятельностью, предпринимательством*. Кальвинисты отрицают любые внешние атрибуты культа – крест, иконы, свечи и прочее. Таинства крещения и причащения осуществляются у них чисто символически. Основные формы богослужения – проповедь, молитвы, пение псалмов. Кальвинизм отрицает любую форму церковной организации, кроме общины. В целом протестантизм указывает, что *важны не столько обряды, сколько добросовестное выполнение каждым своих обязанностей, то есть в добросовестном труде человек воплощает христианские заповеди*. Также протестантизм заявляет о равенстве всех верующих перед богом и допускает спасение души верой уже в земной жизни, отрицает монашество, а также безбрачие духовенства. Спецификой протестантизма является стремление чётко *разделить сферы влияния духовной власти церкви и светской власти государства*. Основным догматом протестантизма является учение об *оправдании одной лишь верой в искупительную жертву Иисуса Христа*. Все другие способы спасения считаются несущественными. Согласно этому догмату, вследствие совершения первородного греха люди утратили способность самостоятельно совершать добро, поэтому спасение может прийти к ним только как результат божественного вмешательства, спасение – это снисхождение божественной благодати. Помимо двух основных направлений, внутри протестантизма существует множество сект. Одной из самых влиятельных в протестантизме является секта *баптизма*, основанная в XVII в. Джоном Смитом. Обряд крещения у баптистов, как и у многих других сект, совершается уже *во взрослом возрасте*. В баптизме *отсутствует духовенство*, а верующие самостоятельно собираются для общей молитвы в молитвенных домах. Каждый баптист считает своим основным долгом обращение в свою веру новых людей. Существует *всемирный баптистский альянс*. Напоминает баптистов секта *квакеров* (официальное имя секты – «друзья»), созданная в XVII в. Джоном Фоксом. Квакеры вообще не признают не только все таинства, но и все обряды. У квакеров отсутствует институт духовенства; нет молитвенных домов, а моления совершают в любых пустых помещениях.

Квакеры *осуждают любое насилие и являются пацифистами*. Но при этом они выступают лишь со словесным осуждением войн. В XIX в. Уильямом Миллером была основана секта *адвентистов седьмого дня* (от лат. термина «пришествие», т.к. они верят в скорое второе пришествие Иисуса Христа). В свою очередь ответвлением адвентизма является секта *свидетели Иеговы*, которые *вообще отрицают «божественную» троицу*. Основой учения этой секты является *представление об Армагеддоне* (неизбежной войне между Христом и сатаной). В иеговистских общинах поддерживается строгая дисциплина и конспирация. Секта свидетелей Иеговы опасна для общества, так как её последователи называют все государства «делом рук Сатаны», и призывают верующих любыми способами *противиться власти*. В 1970-х годах основана секта «Христианская наука». Эта секта *отрицает медицину*, так как материального тела, по их мнению, реально не существует.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. В каких странах распространены различные направления христианства? Почему христианство никогда не представляло собой единую организацию?
2. Какой формальный предлог стал причиной разделения христианства на восточную и западную церковь? Почему именно православная церковь наиболее близка традициям раннего христианства?
3. Что означает выражение: «В православной церкви ритуал довлеет над теологией»?
4. В чём состоит идея православной соборности?
5. Охарактеризуйте суть основных догматов православия.
6. Что означает в православии «правило рецепции»?
7. Что является неперенным атрибутом религиозной жизни православного христианина?
8. Каким святыням поклоняются православные христиане?
9. Кто является главой католической церкви, и какую тройную функцию он выполняет?
10. В чём суть католического догмата о чистилище?
11. Почему католицизм достаточно снисходителен к природе человека?
12. Что означает выражение: «В католицизме теология господствует над обрядом?»
13. Что общего у всех многочисленных протестантских церквей и конфессий?
14. Какие два направления выделяют в протестантизме?
15. Каким символам веры поклоняются протестанты-лютеране, а какие они отвергают?
16. В чём заключается спасение души у протестантов-кальвинистов?
17. Охарактеризуйте основные секты протестантизма. Почему секта свидетелей Иеговы опасна для общества?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что христианская религия является одной из наиболее значимых и влиятельных религиозных систем современного мира. Пользуясь дополнительной литературой, приведите аргументы в пользу того, какие причины способствовали широкому распространению и авторитету христианской религии.
2. Вы уже знаете, что православная церковь заявляет, что именно она наиболее близка традициям раннего христианства и поэтому называет себя ортодоксальной (от греч. «прямое учение», «правоверие»; это такой тип религиозного мышления, придающий центральное значение вере, учению, поддержке изначально принятых позиций; крайне консервативный тип религиозного сознания, в противовес любому модернизму и реформаторству). Пользуясь исторической литературой, приведите примеры ортодоксальности православной ветви христианства. Также приведите примеры отхода католицизма (особенно в современном мире) от традиционных основ христианской религии (отношение к пользованию интернетом, отношение к абортам и однополым бракам и пр.).
3. В тематическом тексте указано, что православие и католицизм разошлись в понимании сути догмата троичности бога. Охарактеризуйте, как понимают этот догмат православные верующие, а как представители католицизма.
4. Поясните, опираясь на текст пособия, в чём заключается глубинный смысл семи таинств, которые признаются православной ветвью христианской религии. Также укажите, какой религиозный праздник и почему является в православии самым почитаемым.
5. Проанализируйте текст пособия и поясните, по каким пунктам католическое учение принципиально расходится с православным. Прокомментируйте выражение: «При тщательно разработанной культовой системе, в римском христианстве всё же теология господствует над обрядом».
6. В тематическом тексте указано, что, несмотря на наличие внутри самого протестантизма множества направлений, можно выделить общие для всех особенности вероучения, культа и организации. Охарактеризуйте эти общие особенности.
7. Поясните, опираясь на текст пособия, в чём заключается основное отличие учений двух основных направлений протестантизма: либерального и фундаменталистского. Также сформулируйте, какие обряды и символы веры признают представители каждого из этих двух направлений, а какие отрицают.
8. Вы уже знаете, что основатель фундаменталистского направления в протестантизме Жан Кальвин вообще отрицал институт духовенства и выработал следующий принцип: каждый верующий – священник. Проиллюстрируйте на примерах, как воплощается этот принцип протестантами-фундаменталистами.
9. В тематическом тексте указано, что помимо двух основных направлений, внутри протестантизма существует множество сект. При этом одной

из самых опасных считается секта свидетели Иеговы. Пользуясь дополнительной литературой, приведите аргументы в пользу данной точки зрения.

Раздел 11. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Тема 11.1. Русская православная церковь: история и современность

Для всех православных церквей общими основаниями являются: *вероучение, культ и каноническая деятельность*. Специфической базой православного вероучения является Никео-Цареградский символ веры, зафиксированный на первых двух Вселенских соборах: 325 г. – Никейским и 381 г. – Константинопольским (Константинополь – название Стамбула с 330 до 1930 гг., славяне этот город называли «Царьград»). Основание этого вероучения ежедневно воспроизводится верующими православными в виде молитвы – «Верую», как символ признания специфических базовых положений именно православного направления. В сжатом виде содержание православного вероучения можно выразить следующим образом: православные христиане верят в единого Бога, сотворившего весь мир, в том числе и человека. Единый Бог, по православной догматике, представляет собой неделимое тождество трёх равноправных ипостасей: Бога-отца, Бога-сына и Бога-духа святого. Также православные христиане верят в первородный грех, который совершили первые люди Адам и Ева; во второе пришествие Бога-сына Иисуса Христа, который принял человеческий облик, родившись путём непорочного зачатия от девы Марии и сознательно принёс себя в жертву за грехи человечества (был распят на кресте и на третий день воскрес, а по прошествии 40 дней вознёсся на небо) и придёт снова во второй раз в новой роли, чтобы судить живых и мёртвых и установить своё вечное царство на земле и на небе, при этом праведники будут вечно блаженствовать, а грешники вечно мучиться; в бессмертие души и в существование ада и рая, где пребывают души умерших до Страшного суда. По православному канону добиться спасения можно только в рамках церкви, которая является «мистическим телом Иисуса Христа», прямым и единственным посредником между богом и человеком. В православии, как и в любой другой религии, система культовых действий тесно связана с догматикой. Специфическую базу этих культовых действий составляют семь главных обрядов (таинств): крещение, причащение (евхаристия), покаяния (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение (соборование), священство. Таинствами данные культовые действия называются церковью потому, что в них «под видимым образом сообщается верующим невидимая божественная благодать». В предыдущем разделе уже кратко раскрывалась суть основных таинств православной церкви, ниже они охарактеризованы более подробно.

Таинство крещения является одним из главных таинств, обозначающих принятие человека в лоно христианской церкви. Данный обряд происходит в форме омовения – младенца трижды погружают в воду. Голову взрослого

человека просто обливают водой. Считается, что именно через таинство крещения конкретному человеку прощается первородный грех (а если таинство крещения проходит взрослый человек, то и все прочие совершённые им грехи). Считается, что только после совершения над человеком обряда крещения он становится православным христианином. Но только при условии, что данный обряд проведён по православному канону. Если же обряд крещения проведён по католическому канону, то человек становится католиком-христианином. С обрядом крещения связано и *имянаречение*. Суть и глубинное значение этого обряда заключается в том, что новорожденный получает своё собственное имя, которое по традиции должно быть связано с именем святого, которому посвящен день, в который родился человек.

Второй по времени, но также наиважнейший обряд – это совершение *таинства причащения* или святой евхаристии (благодарственной жертвы). Согласно христианскому вероучению обряд причащения был совершён на тайной вечере самим Иисусом Христом, который этим обрядом «воздал хвалу богу и отцу, благословил и освятил хлеб и вино и приобщил своих учеников, а в их лице и всех верующих к богу». «Едите тело мое, пейте мою кровь в знак близости ко мне», – проповедовал Иисус Христос. В память об этом, православная церковь совершает таинство причащения. Специфика этого обряда состоит в том, что верующим дают съесть специально выпеченный хлеб – просфору, который они запивают глотком красного вина из особого сосуда – потира. Полагается, что во время данного обряда совершается таинство преосуществления, то есть хлеб-просфора превращается в тело Иисуса Христа, а вино – в его кровь. Обряду причащения придаётся очень большое значение в православной церкви. Данный обряд сопровождается несколькими другими таинствами. Православная церковь заявляет, что только после совершения таинства причащения человек начинает испытывать неразрывную связь с Иисусом Христом.

Совершение *таинства покаяния* (исповеди) является обязательным атрибутом религиозной жизни православного христианина. Совершение данного таинства включает в себя два важных акта. Первый заключается в исповедании грехов, которое представляет собой рассказ верующего перед священнослужителем о нарушении заповедей божьих или церковных предписаний. Православная церковь заявляет, что исповедание грехов духовно очищает человека, снимает с него прегрешения и в дальнейшем удерживает православного христианина от всякого рода прегрешений. Важнейшей составной частью таинства покаяния является обряд «отпущения грехов», который имеет право осуществлять только специальное лицо – священнослужитель строго определённого ранга. Когда-то, в раннем христианстве покаяние носило публичный характер. Но в XIII в. была введена «тайная исповедь». И священнослужитель обязан соблюдать тайну исповеди, а церковь гарантирует сохранение этой тайны. Нарушение тайны исповеди считается большим грехом со стороны уже священнослужителя.

Таинство миропомазания— ещё одна важная составная часть культовых действий православной церкви. В православии миропомазание происходит сразу за обрядом крещения. Это таинство совершается в форме крестообразного смазывания тела человека (лба, глаз, носа, губ, ушей, груди, рук и ног) особым ароматическим маслом (миром). Перед миропомазанием священник произносит специальную молитву о ниспослании на человека духа святого. Смысл таинства миропомазания в православном каноне поясняется так: «Чтобы сохранить душевную чистоту, полученную в крещении, чтобы возрастая и укрепляться в жизни духовной, нужна особенная помощь божия, которая и подаётся в таинстве миропомазания».

Таинство брака—это освещение церковью обряда бракосочетания или венчания, что является очень важным моментом религиозной жизни православного христианина. Православная церковь указывает, что семья – это первичная ячейка духовной общности людей – «домашняя церковь». В этой «домашней церкви» рождаются новые христиане, через крещение они приобщаются к вселенской церкви, получают христианское воспитание и умирают как христиане. Глубинный смысл этого обряда состоит в том, что при совершении венчания на будущих супругов нисходит божья благодать, которая гарантирует неразрывный союз двух христиан, основанный на любви, верности и взаимной помощи до смерти одного из супругов.

Таинство елеосвящения (соборования) производится над больным человеком. Данный обряд заключается в смазывании лба, щек, губ, рук и груди освященным деревянным маслом – елеем и сопровождается произнесением молитв, в которых священнослужители просят бога ниспослать больному выздоровление. При этом перечисляются семь посланий апостольских, произносятся семь ектений (прошений) о болящем. Глубинный смысл этого таинства, согласно православной церкви, заключается в том, что елеосвящение обладает целительной силой, очищает больного от грехов.

Таинству священства православная церковь придаёт особый смысл. Оно совершается при посвящении человека в духовный сан, то есть в ту или иную степень священства. В православной церкви наличествуют три степени священнослужителей: первая (низшая) – диакон (диакон, протодиакон, архидиакон (в монашестве – иеродиакон); вторая (средняя) – пресвитер (священник – иерей, протоиерей, протосвитер (в монашестве – иеромонах, игумен, архимандрит); третья (высшая) – епископ (викарный епископ, правящий епископ, архиепископ, митрополит, экзарх). Все вместе эти категории священнослужителей составляют единую церковную иерархию. Каждый из видов священства имеет свои специфические особенности в облачении, за каждым из них закреплены сугубо свои права и обязанности. Таинство священства производится на основе специального обряда хиротонии – рукоположения. Православная церковь указывает, что в момент возложения рук епископа на голову посвящаемого в пресвитеры или в диаконы, на последнего нисходит божественная благодать, делающая его посредником между богом и людьми. Пресвитер получает от епископа власть совершать все

таинства, кроме священства и все богослужения и обряды. Дьякон не имеет права самостоятельно совершать таинства и богослужения, а лишь помогает в этом епископу и пресвитеру. В епископы может посвящать лишь собор епископов. Посвящение в патриархи осуществляется посредством специального обряда – интронизации собором (собранием) трёх других православных глав автокефальных церквей после избрания на эту должность Поместным собором православной церкви.

Помимо совершения вышеперечисленных таинств, православная культовая система включает в себя молитвы, поклонение кресту, иконам, реликвиям, мощам и святым.

Молитвы– это мысленное или устное эмоциональное обращение человека к богу или святым со своими просьбами, жалобами, благодарностью и т.д. Молитвы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В процессе отправления коллективной молитвы огромное значение придаётся специальным ритуальным действиям: коленопреклонению, воздеванию рук, закрыванию глаз и т.д.

Поклонение кресту–ещё один важнейший элемент православного культа. Крест вообще символизирует христианскую веру. Кресты увенчивают все православные храмы, облачение священнослужителей, их носят на теле верующие. В процессе молитв, богослужения рядовые прихожане и священнослужители совершают крестное знамение (крестятся). Православная церковь подчёркивает, что крест символизирует и поддерживает память о мученической смерти Иисуса Христа, который, согласно Библии, был распят на кресте и тем самым освятил крест своею кровью. В православии кресту приписывается особая магическая спасительная сила. При этом форма креста может различаться и может быть четырёх, шести (для изображения надписи, прибитой над головой Христа) и восьмиконечная (с наличием бруса для ног).

*Куль*т иконзанимает особо значимое место именно в православии и заключается в поклонении живописным или рельефным изображениямБога-отца, Бога-сына, Бога-святого духа, троицы, богоматери, святых, евангелистов и т.д. Православный канон указывает, что только через эти образы верующий человек может достичь контакта с изображёнными на них персонажами и напрямую обращаться к ним с молитвами. При этом отдельные иконы являются особыми объектами поклонения. За такими иконами признаётся особо сильная чудотворная сила и считается, что с ними связаны какие-то особо чудесные события. Примером такой иконы является икона Казанской божьей матери.

Согласно православному канону почитаются также *святые мощи*. Мощи– это останки умерших, которые по божьей воле сохранились нетленными и обладают даром чудотворения. В отличие от византийского православия, в котором под мощами понимаются только целые нетленные тела, в русском православии сохранилось и представление о мощах как целых нетленных телах, а такжедобавилось признание святыми мощами и каких-либо отдельных частей тела (рука, палец), изъятых божьей волей из всеобщего закона тления.

С культом мощей тесно связан *культ святых*. Согласно учению православной церкви, святые – это люди, которые вели безгреховную жизнь, совершали «подвиги» во славу божью и после смерти были наделены всевышним даром чудотворения исверхъестественными способностями влиять на судьбы людей. Православный канон указывает, что святые – это посредники между богом и людьми, что они являются небесными покровителями живущих на земле людей, и к ним (также как и к богу) можно напрямую обращаться с просьбами о земных проблемах. Причисление к лику святых происходит на основе процесса канонизации. В первые века существования христианской религии канонизация осуществлялась стихийно, церковь часто увековечивала память о мучениках, отшельниках, исповедниках. Позднее были разработаны достаточно жёсткие правила, одним из которых является обязательное наличие мощейбудущего святого. В наше время вопросами канонизации в Русской православной церкви занимается специальная комиссия, предложения которой рассматриваются Священным синодом и только после этого выносятся вердикт Поместных соборов. В православном ученииопределена строгая иерархия святых: ангелы, пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, праведники.

Важнейшее значение в православном культе занимают праздники и посты. В календарях православной церкви каждый день связан с именем Иисуса Христа, богородицы, святых, чудотворных икон, креста. Самым главным праздником Русской православной церкви является пасха. *Пасха*– это праздник, который учреждёнв память о воскрешениираспятого на кресте сына божьего. Так как учение о воскрешении Христа является центральным в православном каноне, то и посвящённому этому событию празднику отводится основное место. Православная церковь называет пасху «праздником праздников» и «торжеством из торжеств». Данный праздник отмечается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. Далее за пасхой по значимости идут так называемые *двунадесятые праздники*– рождество Христово, крещение господне, сретение, благовещение, преображение, рождество богородицы, успение богородицы, воздвижение креста, вход господен в Иерусалим (вербное воскресение), вознесение и троица. За двунадесятыми праздниками следуют пять праздников, называемых великими: обрезание господне, рождество Иоанна Предтечи, праздник святых Иоанна и Павла, усекновение главы Иоанна Предтечи, покров пресвятой богородицы. Остальные праздники называются *престольными*. Это местные праздники, связанные с престолами – святым местом в храме, которое посвящено тому или иному святому.

Со спецификой вероучения и культа тесно *связана организация управления Русской православной церкви*. Высшим коллективным органом власти является Поместный собор, который является непререкаемым авторитетом в области вероучения, церковного управления и церковного суда. Членами Поместного собора по своему положению являются правящие и викарные архиереи, а также избираемые в соответствии с Уставом Русской православной церкви представители от духовенства, монашествующих и мирян. Поместный собор

поясняет учение православной церкви, решает канонические, богослужебные, пастырские и другие вопросы внутренней и внешней деятельности, канонизирует святых, утверждает постановления Архиерейских соборов, оценивает деятельность Священного Синода, избирает патриарха, является последней непреекаемой инстанцией, имеющей полномочия рассматривать догматические и канонические отступления в деятельности патриарха. Наряду с Поместным собором для решения всех наиболее важных вопросов религиозной жизни РПЦ созываются Архиерейские соборы. Их членами являются епархиальные, а также возглавляющие синодальные учреждения и духовные школы архиереи. Собор заслушивает отчёт о деятельности Патриарха и сам подотчётен Поместному собору, на котором утверждаются его решения.

Персональной главой Русской православной церкви является *Патриарх Московский и всея Руси*. По Уставу Русской православной церкви он имеет первенство чести перед епископами, управляет церковью *совместно со Священным Синодом* и подотчётен только Поместному и Архиерейскому соборам. Патриарх избирается на должность пожизненно на Поместном соборе. В периоды времени между соборами ему принадлежит высшая власть в проблемах вероучения, ситуациях церковного управления и суда. Патриарх назначает и полностью контролирует деятельность епархиальных архиереев, награждает особо отличившихся титулами и высшими церковными наградами (орденами и медалями Святого Владимира трёх степеней), поддерживает связи с другими церквями и организациями и т.д. Священный Синод состоит из председателя (патриарха), пяти постоянных и пяти временных членов (епархиальных архиереев). На заседаниях Синода (во время весенних и зимних сессий) рассматриваются вопросы внутренней и внешней деятельности церкви, такие как: избрания, назначения, перемещения и увольнения на покой архиереев, заслушивание отчёта епархиальных архиереев, назначение руководителей синодальных учреждений, ректоров и инспекторов учебных заведений. Для организации текущей деятельности РПЦ в Священном Синоде создано 8 отделов: внешних церковных сношений, учебный, управления делами патриархии, хозяйственный, пенсионный, издательский, благотворительности и социального служения, катехизации. В административном порядке РПЦ делится на епархии, возглавляют которые епархиальные архиереи. Епархии включают в себя благочинные округа, а округа в свою очередь делятся на приходы. Приход – это первичная ячейка РПЦ. Возглавляет приход священник, который руководит его деятельностью с помощью выборного органа мирян – церковного совета. Церковный совет имеет старосту, заместителя старосты, казначея и не менее трёх членов ревизионной комиссии.

Современная Русская православная церковь представляет собой крупнейшее религиозное объединение на территории Российской Федерации и насчитывает 130 епархий в различных регионах нашей страны (для сравнения – в 1989 г. было 67), а также в ближнем и дальнем зарубежье. Кроме того, сегодня в Русской православной церкви существует более 13000 приходов (для сравнения – в 1988 г. было 6893), 569 монастырей (в 1980 г. – 18). Данные

цифры наглядно свидетельствуют о *всестороннем возрождении церковной жизни*, планомерно проводящемся под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Пастырское служение сегодня производят более 150 архиереев, 17500 священников, 2300 диаконов.

Сетью учебных православных заведений руководит *Учебный комитет*. Сегодня в России действуют 5 духовных академий (в 1991г.– 2), 30 духовных семинарий (в 1988 г.– 3), 45 духовных училищ, которых до 90-х годов не было вообще. В последние десятилетия основаны 2 Православных университета и Богословский институт, 9 Подготовительных пастырских курсов, 3 Епархиальных женских духовных училища, 7 школ катехизаторов, 3 школы псаломщиц. Кроме того, имеются 11 регентских и 4 иконописных школы со своими отделениями, вдобавок к этому только в Москве существуют 123 церковноприходских воскресных школы. Суммарное количество учащихся духовных школ, включая заочный сектор, около 6000 человек. Всё больше создаётся учебных заведений, призванных распространять религиозное образование среди рядовых мирян. Осуществляет эту важную работу *Отдел по религиозному образованию и катехизации*. При этом формы религиозного образования и катехизации мирян достаточно разнообразны: воскресные школы при храмах, кружки для взрослых, группы подготовки взрослых к крещению, православные детские сады, православные группы в государственных детских садах, православные гимназии, школы и лицеи, православные курсы катехизаторов. Из всего вышеперечисленного, воскресные школы являются наиболее распространёнными учреждениями.

Благотворительная работа непрерывно осуществляется на общецерковном уровне через *Отдел по церковной благотворительности и социальному служению*. Прежде всего, необходимо отметить целый ряд успешно функционирующих медицинских программ. Среди них особого внимания заслуживает работа Центральной клинической больницы Московского Патриархата во имя Святителя Алексия, митрополита Московского. В условиях современного этапа планомерного перехода медицинского обслуживания в России на коммерческую основу, это медицинское учреждение является одной из немногих московских клиник, где обследование и лечение осуществляется бесплатно. При центре психического здоровья Академии медицинских наук России создана психиатрическая служба, которая оказывает бесплатную помощь лицам, направленным на лечение приходами Московской епархии.

В декабре 1990 г. Священным Синодом Русской православной церкви было принято решение о создании церковной молодёжной организации. Затем на Первом съезде Православной молодёжи было образовано *Всецерковное православно-молодёжное движение*, в качестве официальной молодёжной организации, учреждённой Русской православной церковью. Основными целями, которые ставились тогда перед движением, было привлечение детей и подростков, юношей и девушек, ищущих свой путь к храму, в лоно Русской православной церкви, а также объединение различных групп молодых православных христиан для участия в программах социального служения,

восстановления монастырей и храмов, проведения молодёжных паломничеств, установления контактов со сверстниками-христианами из других государств.

Все внешние контакты Русской православной церкви осуществляются *Отделом внешних церковных сношений Московского Патриархата*, в задачу которого входят: организация иерархического, административного и финансово-хозяйственного управления епархиями, монастырями, приходами и другими учреждениями Русской православной церкви в ближнем и дальнем зарубежье; принятие священноначалием решений, касающихся церковно-государственных и церковно-общественных отношений; организация связей Русской православной церкви с поместными православными церквями, инославными церквями и другими религиозными объединениями, нехристианскими религиями, религиозными и светскими международными организациями, государственными, политическими, общественными, культурными, научными, экономическими, финансовыми и иными учреждениями и организациями, средствами массовой информации.

После перестройки и исчезновения советской идеологии, Русская православная церковь получила свободу, и в ней возродилось *миссионерское служение*. Продолжая по заветам Древней церкви дело апостольского служения, Русская церковь вновь начала распространять православное учение по всему миру. Миссионерские действия Русской православной церкви, размах её просветительской активности от Польши и Балтики на западе до Аляски и Калифорнии на востоке, от Мурманска и Камчатки на Севере до Причерноморья, Кавказа, Средней Азии и Китая на юге, требуют величайшего и постоянного напряжения всех духовных, материальных и людских сил. Имена лучших православных миссионеров, совершенно заслуженно, входят в число величайших миссионеров христианского мира. К ним относятся: Святитель Стефан Пермский, преподобный Трифон Печенежский, подвижники Русской Фиваиды – монахи Валаама и Соловецкого монастырей, преподобный Герман Аляскинский, а также равноапостольный Николай, архиепископ Японский, св. митрополит Иннокентий, апостол Америки архимандрит Макарий Глухарёв, апостол Алтайского края.

После октябрьской революции 1917 г. возникла *Русская православная зарубежная церковь* (РПЗЦ). Вследствие прихода большевиков к власти в России началась гражданская война (1918-1920). Страна раскололась на два враждебных лагеря – красных и белых. Коснулось это и Русской православной церкви, которая также распалась на две части. В первое десятилетие после революции из Советского Союза эмигрировало за рубеж большое число русских людей. Оседая в разных странах, русские православные строили храмы, учреждали приходы, создавали просветительские и благотворительные учреждения. Помимо простых прихожан, в эмиграции находилось много иерархов и священников, и с 1920-х гг. возник вопрос о каноническом положении русских православных приходов за границей.

В ситуации братоубийственной войны патриарх Тихон 25 сентября 1919 г. призвал церковное духовенство воздерживаться от участия в политических распрях. В 1919 г. в Новочеркасске был созван Церковный собор (впоследствии перенесенный в Ставрополь), на котором было основано Временное высшее церковное управление юга России. Для поддержания жизнедеятельности Русской православной церкви патриарх Тихон разрешил в ноябре 1920 г. учреждение временных церковных Управлений на территориях, находившихся под контролем Белой армии. В 1920 г. в Крыму также было учреждено Временное церковное управление. Когда Белая армия покинула сначала Северный Кавказ, а затем Крым, руководство этих временных церковных управлений оказалось вместе с эмигрантами в Константинополе, где в декабре 1920 г. Вселенская патриархия учредила временное Высшее Церковное Управление Русской церкви за границей. Довольно скоро эта временная структура церковного управления переместилась в Югославию, и в ноябре 1921 г. митрополит Антоний (Храповицкий) созвал в Сремских Карловцах Всеаглический церковный собор, в котором приняли участие епископат, духовенство, представители приходов и видные деятели различных политических партий, оказавшиеся в эмиграции в результате октябрьских событий. Этот собор реорганизовал Высшее Церковное Управление по образцу Московского Патриаршего Управления. На соборе были также приняты положения политического, в частности, монархического, характера, несмотря на протесты значительной части участников, в числе которых был и митрополит Евлогий. В мае 1922 г. находившийся под арестом патриарх Тихон своим указом распустил Высшее Церковное Управление Русской церкви за границей и назначил митрополита Евлогия (Георгиевского) временно управляющим всеми приходами Русской церкви в Западной Европе. Не желая вступать в конфликт с руководством Русской православной церкви, оказавшиеся в эмиграции иерархи, выполнили распоряжение патриарха Тихона, но сохранили центральное управление церкви в эмиграции: митрополит Евлогий возглавил приходы Русской православной церкви в Западной Европе, а в сентябре 1922 г. Высшее Церковное Управление Русской церкви за границей было распущено, и вместо него был учрежден Архиерейский Синод Русской церкви за границей под председательством митрополита Антония (Храповицкого).

17 мая 2007 г. произошло величайшее событие – *объединение русской православной церкви (РПЦ) и зарубежной русской православной церкви (РПЗЦ)*. Значение данного события нельзя переоценить, ведь христианская религия никогда не представляла собой единой организации и внутри каждой из христианских церквей существовали свои направления. Кроме того, объединение РПЦ и РПЗЦ – событие, произошедшее достаточно недавно, вызывает немалый интерес, как среди учёных-историков и теологов, так и у неспециалистов. В исторической литературе особенности взаимоотношений РПЦ и РПЗЦ представлены довольно фрагментарно, в основном, в рамках исследований внешней политики российского государства в

постперестроечный период. При этом следует подчеркнуть, что никаких догматических отличий в вероучении, культовых и обрядных действиях между Русской православной зарубежной и собственно Русской православной церквями *никогда не было*. Это связано с тем, что их руководство всегда полагало своей наиважнейшей задачей сохранение канонического православного вероучения и практики в неизменности и чистоте. В наши дни РПЗЦ объединяет за пределами России около полумиллиона последователей, проживающих более чем в 30 странах. Наибольшее их количество в США, Австралии, Германии, Канаде и Франции. В ведении РПЗЦ 19 архиереев, около 600 священнослужителей (священников и диаконов), 16 епархий, 39 монастырей и скитов, 454 прихода. В 1990 г. появились приходы РПЗЦ на территории нашей страны. Первоначально в Суздале, где под юрисдикцию РПЗЦ перешел со всей своей паствой архимандрит Валентин (Русанцов), который в 1991 г. был рукоположен в РПЗЦ в епископы, а в 1996 г. был лишён сана и после этого возглавлял юрисдикцию Российской Православной (Автономной) Церкви с центром в Суздале.

Огромное значение воссоединения РПЦ и РПЗЦ подчёркивали практически все видные политические и религиозные деятели. Например, Николай Балашов, протоиерей, секретарь отдела внешних церковных связей, писал: «Это большое событие в жизни русской церкви и народа России. Это преодоление того разделения и раскола в обществе и в церкви, который возник в результате революции и гражданской войны. Это знак духовного возрождения нашей страны, где церковь может свободно осуществлять свое служение. Установление церковно-канонического единства не означает, что мы стали одинаковыми с нашими зарубежными братьями. У нас могут быть разные взгляды и на историю, и на политические аспекты ситуации в современном мире. Но для единства в вере и в молитве, в совместном труде проповеди Евангелия, это не является препятствием. Зарубежная церковь сохранит своё самоуправление, которое сложилось на протяжении многих десятилетий. Но в единстве с Поместной русской православной церковью будет принимать участие в решении церковных проблем. Её епископы станут членами собора Московского патриархата, и будут периодически привлекаться для участия в деятельности Священного Синода. Вместе с тем, решения, касающиеся внутренней администрации зарубежной церкви, остаются за её архиерейским Синодом, расположенным в Нью-Йорке».

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Что является общим для всех православных церквей? Раскройте суть содержания православного вероучения.
2. Какова роль церкви в православии?
3. Охарактеризуйте суть таинства крещения. Почему именно после этого обряда человек становится христианином?
4. Каково содержание таинства причащения? По какой причине этому обряду придаётся большое значение в православии?

5. Раскройте смысл таинства покаяния. Почему считается, что это таинство духовно очищает человека?
6. Охарактеризуйте значение таинства миропомазания. Почему это таинство совершается сразу после обряда крещения?
7. Раскройте суть таинства брака? В чём состоит духовный смысл венчания?
8. Каково содержание таинства елеосвящения. В чём ещё, кроме целительной силы, состоит духовный смысл этого обряда?
9. Дайте характеристику таинству священства. Почему в нём важнейшее значение придаётся обряду хиротонии?
10. Раскройте суть обряда поклонения кресту. По какой причине именно кресту приписываются магические свойства?
11. Поясните смысл культа святых. Как причисляют к лику святых, и в каких случаях люди обращаются к святым?
12. Какой праздник и почему является наиболее почитаемым в православии?
13. Охарактеризуйте организацию управления Русской православной церкви (РПЦ). Какому органу подотчётны все структуры РПЦ?
14. Кто является главой РПЦ? Каким органом и на какой срок избирается глава РПЦ?
15. Что является первичной ячейкой РПЦ? Кто является и как руководит первичной ячейкой?
16. В чём состоит суть деятельности Отдела по религиозному образованию и катехизации и Отдела по церковной благотворительности и социальному служению?
17. Раскройте значение миссионерского служения РПЦ.
18. Назовите причины, по которым возникла Русская православная западная церковь (РПЗЦ)? В чём состоит значение объединения РПЦ и РПЗЦ в 2007г.?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что для всех православных церквей общими основаниями являются: вероучение, культ и каноническая деятельность. Специфической же базой православного вероучения является Никео-Цареградский символ веры. Пользуясь дополнительной литературой, охарактеризуйте эти общие вероучения, культ и символ веры. Сравните данные положения с иудаизмом: можно ли в нём найти общие положения для всех направлений.
2. Охарактеризуйте суть таинства крещения. Считается, что именно через таинство крещения конкретному человеку прощается первородный грех. Пользуясь дополнительной литературой, укажите, в чём состоит суть первородного греха людей, и почему только после совершения над человеком обряда крещения он становится православным христианином.
3. Пользуясь текстом пособия, расскажите, в память о каком событии, православная церковь совершает таинство причащения. Также раскройте глубинный смысл таинства пресуществления и укажите, почему именно

обряду причащения придаётся очень большое значение в православной церкви.

4. В тематическом тексте указано, что таинство покаяния (исповеди) является обязательным атрибутом религиозной жизни православного христианина. Покажите, чем таинство покаяния в современной православной церкви отличается от отправления данного обряда в раннем христианстве.
5. Православная церковь придаёт очень большое значение таинству брака и указывает, семья – это первичная ячейка духовной общности людей – «домашняя церковь». Выскажите своё мнение, как должна строиться семья и какие в ней должны соблюдаться традиции, чтобы она действительно стала «домашней церковью».
6. С недавних пор в нашей стране 8 июля отмечается праздник любви, семьи и верности. Именно в этот день умерли Петр и Феврония, которых очень почитали на Руси. Спустя почти 300 лет после смерти они были возведены в сан святых. До сих пор все, кто мечтают о крепкой и счастливой семье, приезжают поклониться мощам святых в Свято-Троицкий монастырь города Муром. Там же, между мужским и женским монастырем, на Монастырской поляне, установлен памятник чете Петра и Февронии. Пользуясь дополнительной литературой, расскажите об истории любви и верности святых Петра и Февронии. А также раскройте глубинный смысл традиций, которые принято соблюдать в этот день.
7. В тематическом тексте указано, что православная церковь придаёт особый смысл таинству священства. Глубинный смысл данного обряда состоит в том, что в момент возложения рук епископом на голову посвящаемого в пресвитеры или в диаконы, на последнего нисходит божественная благодать, делающая его посредником между богом и людьми. Пользуясь дополнительной литературой, приведите примеры ситуаций, в которых священнослужители являются посредниками между богом и человеком. Охарактеризуйте уровень ответственности священнослужителей в данных ситуациях.
8. Известно, что в христианской религии вообще и в православии, в частности, отсутствуют какие-либо жертвоприношения, а обращением к богу является только молитва. Но особенностью православия является то, что в нём придаётся огромное значение именно коллективным молитвам, совершающимся внутри храма. Русский религиозный философ В.Соловьев выработал на этом основании теорию соборности. Пользуясь знаниями, полученными в процессе изучения курса «Философия», охарактеризуйте суть данной концепции.
9. Из всех трёх направлений христианства только в православии огромное значение придаётся культу икон. Кроме того, за иконами признаётся особо сильная чудотворная сила и считается, что с ними связаны какие-то особо чудесные события. Пользуясь дополнительной литературой, приведите примеры таких икон и событий, которые наделены статусом «чудесных».

10. В тематическом тексте указано, что в православном каноне особое значение придаётся почитанию мощей. Проведите сравнение, чем почитание мощей в русском православии отличается от почитания мощей в византийском православии.
11. Известно, что важнейшее значение в православном культе занимают праздники, а самым главным праздником Русской православной церкви является пасха. Опираясь на текст пособия, поясните, почему именно пасха была выбрана в православии главным религиозным праздником и сравните данный факт с другими направлениями христианской религии – католицизмом и протестантизмом.
12. Охарактеризуйте, каким образом организация управления Русской православной церкви связана со спецификой собственно православного вероучения и культа. Сравните, как возросло количество епархий, приходов, монастырей в современной России по сравнению с советским периодом нашей страны.
13. Поясните, какое политическое событие повлияло на появление Русской православной зарубежной церкви. Выскажите своё мнение по поводу того, что в ситуации братоубийственной гражданской войны патриарх Тихон 25 сентября 1919 г. призвал церковное духовенство воздерживаться от участия в политических распрях.
14. В тематическом тексте указано, что огромное значение воссоединения РПЦ и РПЗЦ подчёркивали практически все видные политические и религиозные деятели современности. Пользуясь дополнительной литературой, приведите примеры высказываний видных политиков и религиозных деятелей о факте воссоединения РПЦ и РПЗЦ.

Раздел 12. ИСЛАМ КАК МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Тема 12.1. Ислам как мировая религия: история и современность

Ислам (от арабского «покорность») – одна из трёх мировых религий наряду с христианством и буддизмом, по количеству верующих вторая после христианства и самая молодая из них. В наше время примерно около полутора миллиардов людей по всей планете исповедуют мусульманскую религию (*мусульманин* от араб. «последователь ислама» и «предавший себя Аллаху»). Вобрав в себя многие религиозные традиции (иудаизм, христианство, иранский зороастризм, местные языческие верования), ислам, тем не менее, является достаточно специфической и самобытной религиозной системой. Особенностью ислама является то, что это вероучение является не только религией, обогащающей духовный мир своих последователей, но и *всеохватывающим образом жизни*. В так называемом мусульманском мире вплоть до наших дней не произошло разрыва между образом жизни светским (мирским) и сакральным (религиозным).

Ислам возник в начале VII в. н.э. на Аравийском полуострове. Эта историческая эпоха характеризуется постепенным разложением

родоплеменного строя и формированием классового общества. Мусульманская религия возникла не вдруг, её появлению предшествовали учения ханифов ранней формы арабского монотеизма. В древности каждое племя, населяющее Аравийский полуостров имело сонм своих богов, но постепенно верования племён, наиболее мощных в политическом и экономическом отношении, становились обязательными для менее развитых в социально-экономическом отношении родов и племен. Географическую основу территории Аравии составляют степи, пустыни и полупустыни; и лишь незначительная часть земель пригодна для занятия земледелием. Подавляющее большинство населения полуострова составляли кочевники-бедуины, которые называли себя *арабами* (от араб. «лихой наездник»). Традиционно бедуины обитали большими патриархальными семьями и вели кочевой образ жизни. Мекка, Медина и другие города были их торговыми, религиозными и культурными центрами. Бедуины верили во множество богов, которые олицетворяли небесные тела (прежде всего Солнце и Луну) и различные состояния человека (смерть, любовь, дружба и т.п.). При этом бедуины верили, что над всеми этими божествами есть некий главный бог-творец – *Аллах*. У каждого арабского племени было какое-либо собственное божество, и представители племён ежегодно посещали Мекку, чтобы отдать ему дань уважения.

Наиболее влиятельным из всех было племя *курейшитов*, которому принадлежало древнее святилище *Кааба* (от араб. «куб»), находящееся в городе Мекка и построенное задолго до появления самого ислама. В наружной стене данного кубообразного храма существует ниша с чёрным камнем (предположительно метеоритного происхождения). Одним из главных ритуалов верующих паломников является почитание этого камня. В Каабе, кроме чёрного камня, когда-то были размещены статуи более 300 различных племенных богов, поэтому она считалась центром религиозного культа практически для всех племён, проживающих вокруг Мекки. В какой-то момент племенного бога мекканских курейшитов *Аллаха* сторонники ислама объявили *единственным и всемогущим, положив тем самым начало монотеистической религии арабов*. Большинство арабов были кочевниками, и их вера в реальные человеческие добродетели была намного сильнее, нежели в некую небесную божественную силу. Они верили в то, что всё происходящее с ними заранее предопределено судьбой, которая является, по их мнению, не антропоморфным существом, которому поклоняются, а неким процессом – «ходом событий». При этом ряд арабских племён полностью или частично приняли христианство, помимо этого в Медине и других местах западной Аравии существовали и иудейские общины. В связи с этим, подавляющему большинству арабов были знакомы догматы христианства и иудаизма. На основе гармоничного соединения некоторых положений христианской и иудейской религий с сугубо традиционными верованиями арабов, сформировалась религия *ханифизм*. Однако данная религия не стала всеобщей, ибо для этого было необходимо, чтобы она была самобытной (исходила только от арабов) и последовательной,

то есть не смешивалась ни с какими другими религиями. Такой религией и стал ислам.

Основал мусульманскую религию арабский «пророк» *Мухаммад* (Мухаммед или Магомет). И только после его смерти была составлена Священная книга ислама – *Коран* (от араб. «чтение») – сборник проповедей Мухаммеда, а позднее *Сунна* – сборник текстов-рассказов о деяниях и изречениях пророка. Структура исламских сообществ представляет собой общины верующих – *уммы*; возглавляют общины люди, имеющие глубокие знания в области религиозных наук и завоевавшие авторитет у верующих. Священников в исламе нет. Ислам развил такую систему ценностей, которую призван принять каждый правоверный мусульманин без всякого обсуждения. Последователи ислама верят в то, что эти ценности переданы посредством Корана от Аллаха и поэтому представляют собой *несомненные истины*. Гарантом исполнения принципов Корана является религиозный и нравственный закон – *шариат*, который официально действует и по сей день в некоторых ортодоксальных мусульманских государствах: в Саудовской Аравии, Иране, Пакистане, Нигерии и других.

Считается, что Мухаммед действительно жил около 570-632 гг. По преданиям, рождение Мухаммеда было предсказано пророками Ибрахимом (Авраамом), Исмаилом, Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом Христом). Наличие этих «двойных» имён не является странным, поскольку ислам относится к так называемым *авраамическим религиям* и мусульмане, наряду с иудеями и христианами, почитают одних и тех же пророков Ветхого завета, а также Иисуса Христа как одного из них. Согласно текстам Сунны, когда мать Мухаммеда была беременна будущим пророком, ей явился ангел и сказал: «Ты носишь под сердцем повелителя этого народа, и когда он родится, скажи: Вверяю его заботе Единственного, вдали от злобы завистников; и назови его Мухаммед (достохвальный)». Предание также рассказывает о том, что еврейское сообщество узнало о рождении Мухаммеда по движению звёзд, а христианское – от монаха Бахиры. Это также символизирует близкую связь, существующую между тремя религиями. Во время родов на мать будущего пророка Амину снизошёл прекрасный свет с неба, а в момент рождения Мухаммеда обрушились наземлю идола в Мекке, перестало гореть пламя в главном храме зороастрийцев в Гандзаке (на севере Ирана). Несмотря на существующие легенды и чудесные предания, Мухаммед является реальным историческим лицом. Он был рождён в Мекке и рано стал сиротой. Его воспитанием занимался дядя – Абу Талиб. Став взрослым, Мухаммед стал работать управляющим у одной богатой вдовы Хадиджи, ставшей впоследствии его первой женой. Семейный клан Хадиджи оказал огромное влияние на Магомета, который с удовольствием слушал истории из Библии, трактуя их по-своему. Часто он уходил в пустыню для размышлений. В те времена арабы, которые вели духовную жизнь, по обычаю раз в году удалялись в уединённое место. В течение нескольких лет Мухаммед уединялся в пещере на горе Хира. В 610 году, в возрасте сорока лет, будущий пророк получил, по

его личному свидетельству, первое откровение от ангела Джебраила. Ангел повелел ему читать книгу. Мухаммед, являясь на тот момент неграмотным, отказался. Тогда ангел трижды повторил повеление и начал читать сам, а Мухаммед стал вслух за ним повторять. Затем он вернулся домой и рассказал обо всём жене. Она полностью поддержала супруга и укрепила его веру в пророчество. Все вышеописанные события послужили началом серии откровений, которые позже были собраны последователями Мухаммеда воедино в священной книге мусульман – Коране.

В связи с тем, что проповедническая деятельность Мухаммедарасширялась, вожди его родного племени стали настаивать, чтобы он не призывал к абсолютному единобожию. Они полагали, что это учение подрывает основы их политеистической религии, а также экономическое благоденствие, поскольку постоянное паломничество различных арабских племён в Каабу приносило большую выгоду. Но Мухаммед не отказался от проповеди нового учения, а число его последователей довольно быстро росло. Мухаммед продолжал в своих проповедях осуждать многобожие, вследствие чего гонения на сторонников нового религиозного учения усилились. В результате около ста мусульманских семей бежали в город Йасриб (теперь Медина). Мухаммед также последовал за этими семьями. Мусульмане отсчитывают от года бегства Мухаммеда в Йасриб (622 г.) свой календарь. Данное событие известно под названием *хиджры* (от араб. «переселение»). Затем в результате успешных военных операций в 630 г. Мухаммед и армия его сторонников практически без боя захватили Мекку. Войдя в город, Мухаммед лично уничтожил в Каабе идолов многобожеской религии. Через год после того, как Мекка пала под напором сторонников Мухаммеда, он силой оружия и грамотной политикой смог объединить под идеологией ислама все племена Аравийского полуострова. 631 г. был отмечен широким распространением ислама по Аравии. К концу этого года практически во всей Аравии была принята мусульманская религия. В 632 г. Мухаммед осуществил паломничество в Мекку, которое окончательно закрепило новый мусульманский *обряд хаджа*. В прочитанной проповеди пророк заявил о полном выполнении своей великой миссии – распространении ислама. Скончался Мухаммед, тяжело заболев, 8 июня 632 г. За свою жизнь он не только создал религию мирового масштаба, но и объединил арабов, благодаря чему они встали на путь великих завоеваний и культурного роста. Мухаммед сделал следующие важные вещи: заявил о наличии единого бога (Аллаха), создателя Вселенной и справедливого управленца мирозданием; объявил войну идолопоклонству прежним богам; упорядочил арабское общество как исламскую общину мусульман, преданных Аллаху; создал армию с жёсткой дисциплиной; в результате завоевания Мекки (630 г.) и других успешных военных действий (порой весьма беспощадных) добился объединения всех, ранее разрозненных арабских племён.

Мусульманская религия, по причине отсутствия в ней чёткой и устойчивой структуры управления, сразу после смерти Мухаммеда стала распадаться на

течения, которые по-разному отвечали на вопрос о том, кто должен считаться *первым калифом* (наследником пророка), так как перед смертью Мухаммед не успел назначить своего преемника. Самые значимые из этих течений – *сунниты* и *шииты*. Суннитский ислам следует основным положениям Корана. Сунниты полагают, что религиозно-политическим вождям мусульман (халифам) не обязательно иметь родство по крови с семьей пророка Мухаммеда. Также сунниты заявляют, что наследника Мухаммеда *должна избирать община*. Противоположная позиция у шиитов, которые являются последователями четвертого халифа Али – зятя Мухаммеда. Шииты постулируют, что лидер мусульман обязательно должен состоять в кровном родстве с пророком, а значит, преемником должен стать его двоюродный брат и зять Али. Шииты не приемлют выборность халифов, считая, что власть должна оставаться в «семье пророка», которую представляют верховные правители – *имамы*. В шиизме даже утвердилось представление об имамах, как носителях «божественной субстанции». В общинах шиитов распространились и другие учения, например, исмаилизм, который по своей сути является самостоятельной религией. Суннитами стали главным образом арабы и турки, тогда как шиитами стали персы (современные иранцы).

В современном мире сунниты составляют 80% всех мусульман и продолжают расходиться с шиитами во многих догматах, помимо разногласий по поводу правопреемника Мухаммеда. К примеру, сунниты и шииты не находят согласия друг с другом в том, что следует полагать Священным Писанием. Сунниты чтут авторитет письменных традиций, к которым относится не только Коран, но и Сунна («обычай», от этого слова произошло название течения). Сунна состоит из хадисов – рассказов о жизнедеятельности и высказываниях Мухаммеда и его последователей. В Сунне присутствует много того, чего нет в Коране. Помимо этого, сунниты живут по принципам, которые были в своё время разработаны старейшинами или богословами (улемами) на основании текстов Корана, Сунны и более поздних источников. Шииты же больше чтят авторитет отдельной личности, чем совет старейшин. Иранский аятолла Хомейни, к примеру, был шиитом. Традиционно шииты верили, что бог вещает через имама – главу мусульманской общины. Но в IX веке последний имам сокрылся (прекратил связь с мусульманами), и верховным авторитетом стали улемы, которые заявили о себе, как о представителях последнего имама. Шииты ожидают возвращения двенадцатого имама, которого называют *Махди*, так же, как христиане ждут второго пришествия Христа. Ещё одно различие между суннитами и шиитами состоит в том, что сунниты убеждены в необходимости чёткого разделения светской (в том числе политической) и религиозной власти, тогда как шииты указывают, что и религиозная, и политическая власть должна принадлежать религиозным лидерам. Кроме суннитов и шиитов, существуют более малочисленные мусульманские группы: ваххабиты, друзы, алавиты и др.

Также как иудаизм и христианство, ислам – это «*религия книги*». Суть этих религий в том, что их основой является то или иное Священное Писание. В

иудаизме такой книгой является Тора, для христиан – Библия, а для мусульман – Коран. Текст Корана заключает в себе важнейшую суть исламской религии, так как подробнейшим образом описывает религиозные обряды, правовые и моральные нормы, бытовую жизнедеятельность для миллионов правоверных мусульман. Без знания текстов Корана невозможно понимание специфических обычаев и традиций, присутствующих в мире ислама. Однако понимание самого текста Корана представляет для современного читателя довольно сложную задачу. Начальные полные тексты Священной книги появились вскоре после кончины пророка в кругу его ближайших последователей. Эти первые тексты отличались друг от друга количеством и порядком записи откровений, а также написанием отдельных слов. Решение обобщить текст Корана в единую книгу было принято при халифе Османе между 650 и 656 гг. С тех пор Коран содержит 114 сур (глав) разной величины. Первую суру – «Фатиха», что означает «Открывающая», обязан знать (на арабском языке) каждый правоверный мусульманин. Для последователей ислама этот текст символизирует примерно то же самое, что для христиан «Отче наш». Большинство сур состоит из фрагментов откровения Мухаммеда, зачастую не связанных тематически и произнесённых в разное время. В Коране вместе с ясно изложенными стихами существуют тексты, смысл которых не поддаётся однозначной интерпретации. Их трактовкой занимаются наиболее учёные и авторитетные знатоки ислама.

Ислам предъявляет мусульманину пять требований, которые имеют первостепенное значение.

Первым важнейшим положением исламского культа является *шахада*. В любой религии содержатся постулаты, которые помогают верующим найти правильные точки опоры в своей жизни. Шахада – словесное заклинание, выражаемое фразой: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Эта фраза, произнесённая с искренним чувством на арабском языке, означает клятву подчиняться богу и следовать пророку. Именно эти слова каждая мать-мусульманка шепчет на ухо новорождённому младенцу, и они же являются последними, которые произносит умирающий правоверный мусульманин. Притом, что последователь ислама повторяет эти слова по нескольку раз за сутки, хотя бы один раз в жизни он должен произнести шахаду искренне, вдумчиво, с полнейшим пониманием и убеждённостью в её истинности. Во время боевых действий шахада представляет собой боевой клич. Традиционно понятие «шахид» (мученик) означает бойца, погибшего в сражении с врагами ислама с шахадой на устах.

Вторым основополагающим положением мусульманской религии выступает *обязательная молитва – саят* (намаз – иранский термин для обозначения молитвы), которая должна отправляться правоверным мусульманином пять раз в сутки. Традиционная молитва совершается по строго установленному канону, который сформировался ещё при жизни Мухаммеда. Человек в Коране называется «богопочитателем», а отдельный индивид рассматривается как часть религиозной общины. В связи с этим молитва и

богопочитание в исламском культе— это не только личная обязанность верующего, но и акт общей веры. Посредством молитвы мусульманин напоминает себе, что он не является богом. Он — вторичен Аллаху, так как создан им. Когда люди забывают об этом, они пытаются поставить себя в центр Вселенной, а это неизменно ведёт к саморазрушению. Человек — создание божье, и его жизнедеятельность обретает верный смысл, только когда он осознаёт это. Поэтому молитва для правоверных мусульман выражает искреннее стремление человека показать богу свою любовь и благодарность, а также помогает сохранить верные ориентиры в жизни. Все правоверные мусульмане молятся пять раз в сутки— на рассвете, в полдень, в середине дня, после заката и перед рассветом. Всей общиной, выстроившись в ряды, они молятся, обращаясь лицом к Мекке. Убеждённость в том, что единоверцы во всех уголках земного шара делают то же самое, формирует чувство участия во всемирном братстве, даже когда мусульманин находится в одиночестве. Суть обязательной молитвы сводится к восхвалению Аллаха, выражению ему благодарности и просьбах о руководстве и о прощении. Перед молитвой обязательно должно совершиться омовение. Коран указывает: «Когда встаёте на молитву, то мойте ваши лица и руки до локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток». Вода наделена сакральностью, она несёт очищение не только от физического загрязнения, но и от моральной нечистоты. В отсутствии воды допускается её замена песком. В процессе молитвы должны отсутствовать смех, плач, любые посторонние разговоры, и все иные действия, отвлекающие от главного — обращения к богу. Молитвенное здание мусульман именуется *мечетью* (с араб. «место, где совершают земные поклоны»). Первая мечеть появилась в селении Куба сразу после переселения Мухаммеда в Медину. Специфический архитектурный облик мечети сложился к концу VIII в., когда к ней пристроили *минарет*— башню, с которой мусульманский священнослужитель осуществляет призыв на молитву. Минарет, как может составлять с мечетью единый ансамбль, так и находится отдельно. Внутри мечети в одной из стен существует *михраб*— ниша, обозначающая направление в сторону Мекки. Лицо молящегося мусульманина обязательно должно быть обращено именно туда. Нахождение перед михрабом приравнивается к нахождению перед лицом бога. Традиционно мечеть являлась не только молитвенным, но и *общественным зданием со многими функциями*. В начале существования ислама мечети строились вместе с резиденцией правителя, в них хранили казну и важные документы, объявляли указы, вели судебные процессы. Со временем мечеть освободили от побочных, не религиозных функций. Для пребывания в мечети от правоверных мусульман требуется ритуальная чистота: они должны быть опрятно одеты, скромно вести себя. При входе в мечеть надо обязательно снимать обувь. Женщины в мечети совершают молитвы либо в отгороженной занавесом части, либо в специально изолированных галереях мечети. Если в христианской религии о начале церковной службы извещает колокольный звон, то у мусульман перед обязательной молитвой раздаётся *пение муэдзина* («призывающего»).

Поднявшись на галерею минарета, он обращается в сторону Мекки и, держась за мочки ушей большим и указательным пальцами, нараспев читает *азан* («молитвенный призыв»): «Аллах велик. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха (произносится дважды). Идите на молитву. Ищите спасения». Перед чтением молитвы муэдзин дважды произносит: «Молитва лучше сна», а шииты здесь добавляют фразу: «Идите к лучшему из дел». Завершает *азан* фраза: «Аллах велик. Нет бога, кроме Аллаха».

Третье обязательное культовое правило для правоверного мусульманина – *пост* («ураза»), который должны соблюдать все совершеннолетние верующие в течение священного месяца *рамадан* (девятый месяц лунного календаря). *Рамадан* – священный месяц в календаре исламской религии, так как именно в этом месяце Мухаммед был призван Аллахом как пророк, а через десять лет принял решение переселиться из Мекки в Медину. В честь этих двух великих событий все правоверные мусульмане, которым позволяет здоровье, постятся на протяжении всего *рамадана*. С рассвета до заката они не едят и не пьют. И только после заката они могут осуществить скромную трапезу. В течение *рамадана* предписывается изменение в поведении всего мусульманского сообщества. Темп жизнедеятельности замедляется, наступает время размышлений. В *рамадан* поощряются примирения, считается, что люди ощущают более тесное единение друг с другом. При этом и богатые, и бедные, постятся вместе. У поста есть глубинный смысл: он призывает людей задуматься о своём духовном состоянии; учит самодисциплине, так как человеку, способному подчиняться требованиям поста, будет легче усмирить свой аппетит и в другое время; напоминает человеку о бренности его существования и зависимости от бога; делает людей более чуткими, поскольку тот, кто сам испытывал голод, быстрее отзовется на страдания нуждающихся людей. Мусульманский пост имеет специфический характер – в течение светлого времени суток запрещено принимать пищу и даже пить. Также нельзя курить, нюхать что-либо съестное, приятное на запах. Необходимо воздержание от всего, что ведёт к удовольствию. С наступлением тёмного времени суток запреты ослабевают. В Коране подчеркивается: «Ешьте и пейте, пока не станет различаться перед вами белая нитка и черная нитка на заре, потом выполняйте пост до ночи». Религиозный смысл поста в месяц *рамадан* заключается не просто в голодании и воздержании от других удовольствий. Он призван, прежде всего, *содействовать укреплению веры в Аллаха и в другие религиозные догматы ислама*. Каждый день перед наступлением рассвета правоверный мусульманин должен произносить особое сакральное заклинание, заявляя о намерении соблюдать пост, обращаясь к Аллаху за благословением и укреплением его в этом богоугодном деле. В конце каждого дня поста верующий в ислам должен обратиться к Аллаху со словами благодарности.

Четвёртое необходимое предписание ислама – *совершение каждым мусульманином паломничества* (хаджа) хотя бы один раз в жизни в Мекку, где пророк впервые получил божественное откровение. Считается, что основные ритуалы хаджа были установлены самим Мухаммедом во время его

прощального паломничества в 632 г. Прибыв в Мекку, верующие должны снять ту свою одежду, которая явно указывает на их социальное положение, и облачиться в простое одеяние, состоящее лишь из двух кусков материи. Смысл данного действия заключается в нивелировании всех различий в статусе и достатке: царь и раб предстают равными перед богом. Далее совершается обход вокруг Каабы. За этим производятся другие обряды, символизирующие сцены из библейской истории. Важно, что паломничество является не только специфическим религиозным обрядом ислама, а также идёт на пользу международным отношениям. Ведь во время хаджа собираются вместе люди из разных стран, показывая, что у них есть общая вера, объединяющая их, несмотря на наличие возможных конфликтов между их государствами. Также паломники узнают о своих единоверцах из других стран и возвращаются домой с лучшим пониманием взглядов и жизнедеятельности друг друга.

Пятым важнейшим устоем мусульманской религии является *закат*—денежный взнос в пользу нуждающихся единоверцев. Мусульманскими теологами этот термин трактуется как «очищение». Закат является неким добровольным налогом в пользу беднейших последователей ислама—обязательная милостыня, которая «очищает», то есть гарантирует тем, кто платит такой своеобразный налог, моральное право пользоваться своим богатством. Несомненно, что материальный достаток в жизни человека очень важен, но одни имеют больше, чем другие. Ислам не концентрируется на вопросе, почему так происходит, однако он направляет верующего в плане того, что делать в такой ситуации. Выход предлагается простой: те мусульмане, жизнь которых сложилась в материальном плане более благополучно, должны помочь облегчить существование тех, кому повезло меньше. Мухаммед завёл такой порядок ещё в VII веке, установив обязательным для всех ежегодный налог. В те времена деньги, собранные таким образом, должны были раздаваться рабам, желающим выкупить свою свободу, беднякам, должникам, заключённым и странникам. При этом в Коране подчёркивается, что отношение жертвующего деньги важнее, чем собственно размер помощи. Отдавая деньги, следует избегать гордыни, высокомерия и лишних слов. Тогда дающий мусульманин может очиститься и искупить свои грехи. После уплаты заката пользование богатством, с которого он уплачен, делается безгрешным. В текстах Корана закат представлен, как благое деяние через материальную помощь нуждающимся.

Все вышеуказанные пять предписаний связаны с частной жизнью мусульманина. Но необходимо отметить, что ислам является религией *ярко выраженным социальным учением*. Идеал отношений между верующими в мусульманской религии таков же, как и в христианской религии: братская любовь. Ислам не только указывает истинный путь, но и предоставляет подробные указания, как достичь этого идеала. Поддерживая торговлю и прибыль от неё, мусульманская религия подчёркивает необходимость справедливости в любых социальных отношениях. Коран, в текстах которого описаны основные юридические нормы, получившие доработку в

целом ряде дополнительных комментариев, является основанием мусульманского права. Свод предписаний и правил, которым каждому правоверному мусульманину необходимо следовать в своей повседневной жизнедеятельности (религиозной, гражданской, семейной), именуется *шариатом* (от араб.«правильный путь»). Мусульманские правовые нормы предусматривают разделение наказаний на смертные (направленные на избавление общества от преступника); отмщающие (служащие удовлетворению чувства социальной справедливости); пресекающие (предвосхищающие возможность правонарушений в будущем); назидательные (они должны главным образом оказывать моральное воздействие на самого правонарушителя). Например, пресекающие наказания («*хадд*») применялись в виде сечения плетью или битья палкой при числе ударов от 40 до 100, в случаях вероотступничества и мятежа, если суд не приговаривал преступника к казни. Также под эти наказания попадают случаи кощунства и прилюдного нарушения ритуальных предписаний; клятвопреступления и лжесвидетельства; незаконной половой связи, если виновные в этом не состоят в законном браке. Хадд также применяется за растление, пьянство, втягивание в азартные игры, мошенничество.

Когда-то сам пророк поставил под запрет азартные игры и употребление спиртных напитков. Подобные шаги представлялись Мухаммеду совершенно необходимыми для очищения нравов, так как в доисламской Аравии распространилось пьянство, становившееся причиной многих преступлений. Также азартная игра в кости приводила порой к проигрышу не только имущества, но даже жены и детей. Согласно текстам Сунны (примеры из жизни Мухаммеда в качестве образца поведения для мусульман), пьяницы наказывались самолично пророком 40 ударами пальмовой ветви, очищенной от листьев.

Многие европейцы убеждены, что Коран призывает к закреплению женщины и превращает её в рабу мужа. Конечно, равноправия с мужчиной мусульманская женщина не имеет, однако реформы Мухаммеда в области семейных отношений означали шаг вперёд в плане гарантий прав женщины. В доисламской Аравии женщина вообще не имела никаких прав. Власть главы семьи носила абсолютно авторитарный характер. Никакие социальные институты не защищали женщину от произвола отца или мужа. Достаточно часто, особенно в бедных семьях, убивали новорождённых девочек. Причём, с целью избежать кровопролития, их живыми закапывали в землю. Коран же оберегает жизнь младенцев, путём полного запрета детоубийства. Также в домусульманской Аравии за жену нужно было вносить выкуп, который получал её отец. В замужестве женщина не обладала никакими юридическими и гражданскими правами. Ей нельзя было иметь собственное имущество, обращаться в суд, просить развод. Она была лишена права наследования имущества своего мужа, а овдовев, не имела права вторично выйти замуж. В то же время муж не нес никаких обязательств в отношении жены. Коран же поставил семью под свою защиту. Мухаммед дал жёнам возможность

располагать собственностью, самостоятельно заниматься торговыми делами, женщина получила право обращения в суд, наследования имущества мужа. Свадебный выкуп начал уплачиваться непосредственно ей, а не отцу, как ранее. Муж теперь обязан вести подлинную брачную жизнь, заботиться о материальном содержании жены, обращаться с ней гуманно и справедливо. В Коране указывается: «А из вашего имущества, которое послал вам Аллах, наделяйте жён ваших, одевайте их и говорите слова добрые». Хотя, не следует забывать о и том, что согласно канонам мусульманской религии, женщина всё равно вторична относительно мужчины. В Коране написано, что Аллах «создал для вас из вас самих жён, чтобы вы жили с ними». Нетрудно проследить в этих словах сходство с библейским рассказом о сотворении женщины из ребра Адама. Относительно права наследования Коран утверждает равенство двух женщин одному мужчине. Свидетельские показания в суде двух женщин считаются равнозначными показаниям одного мужчины. Мужчине Кораном разрешается иметь четырёх законных жён. При этом запрещено жениться на близких родственниках. Если женой мусульманина может стать христианка или еврейка, то женщина-мусульманка не имеет возможности выходить замуж за человека иной веры. В древности, если муж, разведясь с женой, впоследствии хотел восстановить супружеские отношения, то тогда ему надлежало отпустить на свободу одну рабыню. Ислам не запрещал мужчине иметь наложниц-рабынь, однако Коран категорически запрещал насильное принуждение рабынь к сожительству. Ребёнок, рождённый от наложницы, согласно Корану должен быть признан равным по положению ребёнку, рождённому от законной жены. Развод по-мусульмански и по сей день представляет весьма несложную процедуру. Муж говорит жене в присутствии двух свидетелей: «Ты свободна», или же три раза произносит слово «таляк» (развод, освобождение). После этого жене ничего не остаётся, как покинуть дом мужа. При этом взрослые дети остаются с отцом, малолетних же может забрать жена. Шариат, сохраняя инициативу развода за мужем, вместе с тем указывает, что женщина имеет право на развод в случае, если муж неизлечимо болен, страдает половым бессилием, потерял рассудок.

Одним из положений Корана являлся «джихад» – борьба за веру. В одной из последних сур Корана указывается, что пока инаковерцы не входят во вражду с мусульманами, то не стоит враждовать с ними, поскольку Аллах выступает за справедливость. Но если инаковерцы занимаются поношением ислама, необходимо сражаться с вдохновителями нечестия. В исламе есть такие понятия, как «джихад сердца», подразумевающий сугубо личную борьбу в целях совершенствования веры; «джихад языка» – мусульманин должен одобрительно говорить о богоугодном; «джихад руки», подразумевающий наказание за преступление перед верой, и, наконец, «джихад меча» – когда верующий ведёт прямую войну с неверными. В древности, во время мусульманских завоевательных войн, имевших прямую связь с джихадом, взаимоотношения правоверных исламистов с врагами строились по-разному. Для язычников выход был лишь один: переход в ислам (в противном случае –

смерть). «Людам Писания» (иудеям и христианам) предлагался более «мягкий» вариант: принятие ислама, выплата постоянного налога (джизии) или война.

Характерная особенность ислама состоит в том, что он активно вмешивается во все стороны жизни верующих. И сугубо личная жизнь правоверных мусульман, и вся их общественная жизнь (политика, правовые отношения, суд, культурный уклад) – всё это полностью должно быть подчинено законам и предписаниям исламской религии. В VII-XII вв. сформировался специфический «мир ислама» – оригинальная система духовных, социальных, политических и правовых правил, базирующаяся на религиозных канонах, объединяющая целые народы и отдельные мусульманские общины Евразии и Африки, Северной и Южной Америки. Позднее, в связи с усложнением социально-экономических и политических условий, в исламе возникли секты. Так среди бедуинов Аравии в XVIII в. возникло *течение ваххабитов* (последователей Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба), в котором выразился стихийный протест бедных слоёв населения против богатства и роскоши городских купцов. Ваххабиты, продолжая традиции суровой ханбалитской школы, выступали за возвращение к патриархальной простоте жизни первых веков ислама, строгое исполнение традиционных обрядов и запретов, уничтожение роскоши. Также они боролись с европейским культурным влиянием, отвергали культ святых, поклонялись только одному богу. После жёсткой борьбы со своими противниками, ваххабиты к началу XX в. взяли верх в государстве Неджд (Внутренняя Аравия), а потом подчинили себе Хиджаз с городами Меккой и Мединой. Сегодня в Саудовской Аравии, объединившей обе выше названные области, ваххабизм является господствующей религией.

В настоящее время мусульмане живут преимущественно в Северной Африке, Центральной и Южной Азии, Индонезии и на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что ислам зародился в Саудовской Аравии, количество мусульман не арабов в наши дни превышает количество мусульман арабов почти в три раза. Кроме того, четыре страны с наибольшей долей мусульманского населения находятся за пределами Ближнего Востока: это Индонезия – 166 миллионов (88% населения), Пакистан – 111 миллионов (97%), Бангладеш – 97 миллионов (85%), Индия – 93 миллиона (11%). В 28 государствах (Египет, Саудовская Аравия, Иран, Пакистан и др.) ислам является *единственной государственной религией*. В большинстве этих стран доля христиан среди населения крайне мала (до 2%). Более того, правительства этих стран либо закрыли свои границы для христианских миссионеров, либо объявили проповедь христианства вне закона, либо сделали и то, и другое. В Российской Федерации к народам мусульманского вероисповедания и культуры относятся татары, башкиры, чеченцы, аварцы, кабардинцы, ингуши, карачаевцы, адыгейцы и др. По сведениям Института социологии РАН большинство населения России составляют православные (89-92%), за ними следуют мусульмане (6-9%).

Современный «мир ислама» включает более 860 млн. мусульман, проживающих в 120 странах мира. В 28 афро-азиатских государствах ислам является официальной государственной религией. Сегодня в мире действует много достаточно влиятельных региональных и международных правительственных и неправительственных организаций, объединяющих мусульман. Крупнейшая из них – Организация Исламской конференции (со штаб-квартирой в г.Джидде, Саудовская Аравия) – возникла в 1969 г. Растёт распространение ислама и в России. В нашей стране мусульманскую религию исповедуют более 20 миллионов людей различных народностей: тюркские народы (татары, башкиры, казахи, ногайцы, карачаевцы, балкарцы, кумыки), народы Дагестана, чеченцы, ингуши, адыгские этнические общности. Российские мусульмане активно участвуют в духовно-политическом возрождении страны – строятся мечети, учебные заведения (*медресе*), исламские институты, пропагандируется исламская культура. Больше всего мечетей действует на Северном Кавказе, в Татарстане и Башкортостане. После распада СССР и «заката» атеистической идеологии, в 1995г. в России впервые были созданы мусульманские политические организации, крупнейшая из них – Общероссийское Мусульманское движение «Нур», которое даже периодически участвует в парламентских и президентских выборах.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Почему ислам, который вобрал в себя многие религиозные традиции, является при этом оригинальной религией?
2. Какие учения предшествовали появлению ислама?
3. Почему не христианство и иудаизм, а именно ислам стал основной религией арабов?
4. Каким образом структурированы исламские общины? В чём назначение шариата?
5. Почему мусульмане, наряду с иудеями и христианами, почитают одних и тех же пророков?
6. В чём суть обряда хаджа и почему данный обряд должен, по возможности, совершить каждый мусульманин?
7. В связи с каким вопросом ислам раскололся на течения суннитов и шиитов?
8. Как по-разному сунниты и шииты трактуют сосуществование светской и религиозной власти?
9. Поясните выражение, что «подобно иудаизму и христианству, ислам – это «религия книги»?
10. Почему шахада является первым важнейшим положением исламского символа веры?
11. Раскройте глубинный смысл обязательной молитвы мусульман.
12. Какие достоинства есть у мусульманского поста?
13. Каким образом хадж способствует улучшению международных отношений в мире?
14. В чём суть такого мусульманского обряда, как закат?

15. Почему важен не размер помощи, а отношение к нуждающемуся со стороны дающего?
16. Поясните выражение: «ислам – это религия с ярко выраженным социальным учением».
17. Каково положение женщины, согласно предписаниям Корана? Какие возможности получили женщины при исламе, которых они не имели в доисламской Аравии?
18. Поясните, каким образом ислам энергично вмешивается во все стороны жизни людей, исповедующих данную религию?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что ислам является одной из трёх мировых религий наряду с христианством и буддизмом, а по количеству верующих она является второй после христианства. Приведите свои доводы по поводу того, чем же так привлекательна мусульманская религия, которая в современном мире получила столь широкое распространение.
2. Известно, что особенностью ислама является то, что это вероучение является не только религией, обогащающей духовный мир своих последователей, но и всеохватывающим образом жизни. Даже в современном мусульманском мире так и не произошло разрыва между образом жизни светским (мирским) и сакральным (религиозным). Пользуясь текстом пособия и дополнительной литературой, приведите примеры вышеуказанного утверждения.
3. В тематическом тексте указано, что на основе гармоничной компиляции некоторых положений христианской и иудейской религий с сугубо традиционными верованиями арабов, в древности на Аравийском полуострове сформировалась религия ханифизм. Однако эта религия не стала всеобщей для арабов, так как ей не хватало самобытности. А вот ислам исходил только от арабов и был последовательным, то есть не смешивался ни с какими другими религиями. Пользуясь дополнительной литературой, приведите примеры самобытности мусульманской религии.
4. Ислам относится к так называемым авраамическим религиям и мусульмане, наряду с иудеями и христианами, почитают одних и тех же пророков Ветхого завета, а также Иисуса Христа как одного из них. Получается, что при всей самобытности, мусульманская религия достаточно тесно связана с иудаизмом и христианством. Пользуясь дополнительной литературой, приведите примеры того – что общего в плане культа, обрядов, догматов, предписаний есть у всех трёх вышеуказанных религий.
5. В тематическом тексте указано, что когда проповедническая деятельность Мухаммеда начала планомерно расширяться, вожди его родного племени стали настаивать, чтобы он не призывал к абсолютному единобожию. Пользуясь текстом пособия, укажите, чего так опасались вожди родного племени пророка (прежде всего в экономическом плане).

6. Известно, что сразу после смерти Мухаммеда мусульманская религия, по причине отсутствия в ней чёткой и устойчивой структуры управления, стала распадаться на течения. Самые значимые из этих течений – сунниты и шииты. Пользуясь текстом пособия и дополнительной литературой, раскройте суть основных расхождений между суннитским и шиитским исламом.
7. В тематическом тексте указано, что также как иудаизм и христианство, ислам – это «религия книги». Прокомментируйте, что означает данное утверждение и почему ислам относится к таким религиям.
8. Первым важнейшим положением исламского культа является шахада. Именно эти слова каждая мать-мусульманка шепчет на ухо новорождённому младенцу, и они же являются последними, которые произносит умирающий правоверный мусульманин. Кроме того, последователь ислама должен повторять эти слова по нескольку раз за сутки. Охарактеризуйте, в чём состоит суть данного словесного заклинания и почему ему придаётся столь важное значение.
9. В тематическом тексте указано, что вторым основополагающим положением мусульманской религии выступает обязательная молитва – салят, которая должна отправляться правоверным мусульманином пять раз в сутки и совершаться по строго установленному канону. Опишите суть данного канона и сравните молитвенные действия мусульманина с молитвенными действиями иудея и христианина. В чём можно проследить сходство, а в чём присутствует явное расхождение?
10. Известно, что здание мечети только со временем освободили от побочных светских функций, традиционно же мечеть являлась не только молитвенным, но и общественным зданием со многими функциями. Пользуясь текстом пособия и дополнительной литературой, раскройте суть этих функций.
11. В тематическом тексте указано, что одним из обязательных культовых правил для правоверного мусульманина является пост, который должны соблюдать все совершеннолетние верующие в течение священного месяца рамадан. Раскройте глубинный смысл данного культового действия и сравните мусульманский пост с постами в иудейской и христианской религиях. В чём можно проследить сходство, а в чём присутствует их явное расхождение?
12. Многие европейцы убеждены, что Коран призывает к закреплению женщины и превращает её в рабу мужа. Конечно, мусульманкам отведена вторичная роль в социальных и семейных отношениях. Пользуясь текстом пособия и дополнительной литературой, охарактеризуйте такую вторичность женщины по отношению к мужчине. Сравните отношение к женщине в мусульманской религии с отношением к женщине в иудаизме и христианстве.
13. Охарактеризуйте современный «мир ислама». Выскажите свои соображения по поводу отношений мусульман с представителями других религиозных конфессий в нашей стране.

Раздел 13. СОВРЕМЕННЫЙ БУДДИЗМ

Тема 13.1. Современный буддизм

Основные каноны буддизма изложены в специальных сборниках. Центральное место занимает текст, написанный на языке пали (поэтому ещё называемый палийским) – «*Типитака*» (что означает «Три корзины»): «Виная питака» («Корзина дисциплины»), «Сутра питака» («Корзина бесед»), «Абхидхамма питака» («Корзина», в которой более подробно трактуются основы учения, упомянутые во второй «корзине»). Специфику буддистского учения составляют «четыре великие истины»: жизнь – это страдание; причина всех страданий заключается в наличии желаний; страданий можно избежать, отказавшись от желаний; верующему необходимо вести добродетельную жизнь по законам «правильного поведения» и «правильного знания» (не убивать и не причинять никому вреда, не красть, не лгать, не прелюбодействовать и не употреблять дурманящих разума напитков, постоянно заниматься внутренним созерцанием – медитировать).

Буддистская религия относится к политеистическим верованиям, в которых *нет единого бога-творца*. Буддисты верят в то, что существует множество миров и пространств, в которых жизнь развивается от зарождения до гибели и нового возрождения. К I в. нашей эры в буддистской религии сформировались два направления: «узкий» путь спасения (хинаяна) – достичь нирваны, успокоения могут только монахи; «широкий» путь спасения (махаяна) – состояния нирваны могут достичь все верующие. В III-I вв. до н.э. буддистское учение распространилось к югу и юго-востоку от Индии в форме хинаяны. А с начала нашей эры начался процесс продвижения буддизма на север и северо-восток в форме махаяны. В XIX веке в Европейских странах возникло понятие «буддизм», которое впервые объединило последователей учения Будды разных школ и направлений в рамках одной – самой древней – мировой религии. В СССР того времени (с 30-х гг. XX в.) буддийская религия (как впрочем и другие верования) угасала. А в странах Европы и в США, напротив, учение Будды всё более распространялось. Но при этом, будучи далёким от традиционной духовной практики, формировалось искажённое экзотическое учение. Процесс освоения буддийского учения западными странами приобрёл сугубо свои специфические черты, определившиеся тенденциями глобализации. В современном мире буддизм в западном мировоззрении предстаёт в двух разновидностях: во-первых, как мировая религия во всём многообразии традиций; во-вторых, как феномен западной культуры («необуддизм», или «глобальный буддизм»).

Аутентичный буддизм необычайно богат разнообразием. Значимые различия существуют и между основными традициями, а уже в них – между отдельными школами. При этом, распространяясь в тех или иных странах, каждая из основных традиций приобретала разные формы выражения. Именно поэтому не трудно отличить тибетский буддийский стиль от индийского, а бутанский от тайского. Эти национальные формы буддизма

отличаются как особенностями духовной культуры, так иобыденной воплощённостью культа, так как учение Будды пронизывает всю жизнедеятельность как йогингов, лам и монахов, так ипростых мирян. Сегодня в западноевропейских странах, на обоих Американских континентах и в России, подобно тому, как когда-то в азиатских странах до этого, *складывается собственный западный буддийский стиль*. Он характеризуется современными социально-культурными реалиями и образом жизни. При этом буддийское учение, методики и практики, выполняемые западными буддистами, всё же остаются в рамках классических традиций. Интересно, что процесс адаптации буддистского учения к различным культурно-бытовымусловиям возник изначально, вместе с самой религией, и не имеет никаких собственно западных особенностей. Об этой специфике буддизма тибетцы говорят, что учение Будды подобнобриллианту: когда он лежит на красном фоне, то становится красным, когда на синем – синим, при этом фон остается фоном, а бриллиант – всё тем же бриллиантом.

Любая сформировавшаяся религия представляет собой *социокультурный проект*. При этом каждая из них реализуется в специфическом локальном масштабе, как географическом, так и социальном. Из массы различных вероучений, только трём религиям удалось преодолеть национальные рамки и превратиться в мировые. Из этих трёх религий наиболее широкий охват имеет христианское вероучение. Ислам уступает христианству по масштабности. Хотя, учитывая современные реалии, можно вполне допустить, что эта ситуация сравнительно скоро может измениться (так по недавнему заявлению Ватикана, количество мусульман в мире превысило число католиков). Что касается буддийского вероучения, оно, несмотря на устойчивый интерес к буддизму в евроатлантической части планеты, по-прежнему остаётся в значительной степени проектом локальным. При этом нужно отметить, что буддизм исповедуют в странах с наиболее многочисленным населением, поэтому, несмотря на относительную географическую ограниченность буддизма, этарелигия по полному праву считается мировой. На своей родине, в Индии, буддизм,в общем-то,прекратил своё существование, вытесненный индуизмом и исламом. За пределами Индии ещё осталось несколько «заповедников» буддизма (Шри-Ланка, Таиланд, Мьянма, Тибет), оберегающих традиционную чистоту учения Будды Шакьямуни. В других азиатских странах, например в Китае и в Японии, индийский буддизм подвергся серьезной трансформации, что позволяет религиоведам рассматривать национальные формы буддизма (китайский чань-буддизм и японский дзэн), как совершенно самостоятельные учения.

В XIX в. буддийское учение оказало глубокое влияние на умы многих мыслителей. Например, о нём с восхищением отзывался А.Шопенгауэр, его изучали Ф.Ницше, М.Хайдеггер, К.Юнг. Отблески буддийских идей можно обнаружить и в живописи импрессионизма, и в учении Л.Н.Толстого, и в массовой культуре, взявшую направление на мистицизм. После Второй мировой войны в западных странах процесс обращений к буддийским

ценностям резко ускорился и в дальнейшем интерес к учению Будды уже не угасал. С одной стороны это произошло благодаря волне экспорта идей дзен доктора Дайсэцу Тэйтаро Судзуки (Япония). С другой стороны, значительно возросло присутствие буддийских этнических групп в этих странах в связи с несколькими волнами мигрантов из Вьетнама, Камбоджи, Китая. Данные процессы в свою очередь повлекли целую волну религиозных исследований, нацеленных на изучение не столько аутентичных текстов, сколько реальных буддийских практик. Буддизм стал не чем-то абстрактно-умозрительным, а живым практическим учением. Появилась возможность непосредственных контактов между носителями разных буддийских традиций. Параллельно с этим происходил количественный рост буддийских центров в западных странах.

Положение мировой религии подразумевает выход вероучения за границы национальной территории. Именно таким образом завоевали свой нынешний статус христианская и мусульманская религия. Именно потому не является мировой религией индуизм, хотя число его последователей составляет 13 % от населения планеты (буддистов же только около 8 %). Учение Будды далеко вышло за границы Азиатского ареала и распространилось по миру, благодаря во-первых, проникновению европейцев в Азию и, во-вторых, благодаря интересу западных стран к азиатской культуре. Данный интерес привёл к тому, что люди западных стран начали осмысливать «восточную мудрость». В результате из религии по преимуществу азиатской (даже восточноазиатской) буддизм превратился в *религию всеобщего свойства*, и эта трансформация дала повод американскому исследователю М.Бауману выработать термин «глобальный буддизм». Таким образом, нынешний «глобальный», мировой буддизм отличается от буддизма аутентичного (с момента возникновения до правления царя Ашоки, III век до н. э.), более позднего (с Ашоки до конца XIX века) и возрождающегося (с конца XIX века). Конечно, представленная периодизация является весьма условной, однако нельзя не признать, что применительно к современному, «транснациональному» этапу развития буддизма она представляется вполне обоснованной. «Глобальный» буддизм – это естественное следствие глобализации вообще, затрагивающей все сферы жизнедеятельности современного человеческого сообщества. В отличие от христианской религии, буддизм никогда насильно не насаждался, а гармонично приживался в других культурах, подобно растению, семена которого, будучи перенесёнными ветром далеко за пределы привычного ареала, проросли и дали пышные побеги в ином регионе.

Конечно, «глобализация» буддистского учения не знаменует собой того, что современный буддизм отказывается от традиционных ценностей: совершается лишь трансформация этих ценностей, доктрин и практик под «невосточное» и современное восточное восприятие. Примером такой «перестройки» является техника медитации. Традиционно медитация была центральной частью буддийского учения, но исключительно элитарно-

монашеской и очень сложной. В XX в. всё изменилось: медитация распространилась среди мирян, причём не только в западных, но и в азиатских странах, при этом массовая мирская медитация стала реальностью городского азиатского буддизма начиная с 1950-60-х годов. Исключение составляет только Китай, в котором медитация осталась занятием консервативных «клерикальных» групп чань-буддизма. Это обмирщение и демократизация когда-то замкнутой виртуозной монашеской практики сильно напоминает процесс появления когда-то протестантского направления внутри христианской религии. Конечно, формы медитации при этом значительно упростились. На следующем этапе развития, медитация стала внеконтекстной до такой степени, что не только смешалась с другими практиками, но и полностью обособилась от традиционного буддизма. Значительно изменилось и назначение медитации: из формы глубокого мистического опыта она трансформировалась в некое психотерапевтическое средство, больше ориентированное на решение психологических проблем.

Также как и другие, духовно-религиозные доктрины, буддистское учение существует в двух «ипостасях» – есть более строгий, жёстко формализованный монашеский буддизм и есть буддизм народный, массовый, активно впитывающий в себя местные традиции и элементы других религий. Кроме того, в последние годы, особенно в западных странах, наметилась явная тенденция к размежеванию буддийских общин на буддистов «урождённых» и «новообращённых». Это расхождение постепенно сделалось настолько очевидным, что некоторые религиоведы начали всерьёз рассуждать о наличии «двух буддизмов» – традиционного, свойственного этническим общинам, и «динамичного», исповедуемого неопитами. Первый из них можно назвать «мирским вариантом» монашеского буддизма, а второй является куда менее формальным и стремится активно компилировать аутентичные буддийские доктрины с культовыми установками других религиозных учений: особенно часто к буддизму «приспосабливают» разнообразные йогические практики, а собственно буддийские установки трактуют в теософском духе, следуя таким западным «гуру», как Р.Штайнер, А.Безант.

Современный «глобальный» буддизм характеризуется ещё одним явлением, практически неизвестным буддизму традиционному – это возникновение института миссионерства именно, как социального явления. Когда-то сам Будда Шакьямуни призывал распространять Дхарму, но института миссионерства, в западном понимании этого явления, в буддизме не существовало. Появление буддийских миссионеров – яркий результат взаимодействия восточных и западных стран; причём это миссионерство, особенно в западных странах, приобрело такой размах, что религиоведы предложили термин «евангелический буддизм». В рамках «евангелического буддизма» возник *сетевой буддизм*: транснациональные религиозные организации, разбросанные по всему миру. Появлению и распространению таких организаций способствовало то, что в буддизме, как и в протестантизме (в отличие от католицизма, иудаизма, ислама, индуизма), нет как такового

управленческого или даже культово-символического центра. Обычно подобные глобальные организации формируются вокруг харизматических лидеров, как правило, практикующих в западных странах, и часто имеющих западное происхождение, при этом, однако, идентифицирующих себя с какой-то традицией или учением: чаще всего это разные школы дзэн и тибетского буддизма. Самый яркий пример транснационального буддизма – «Общество озарения через медитацию» (США), появившееся после Второй мировой войны. Сегодня эта организация имеет более 50 постоянных центров по всему миру. Ещё один пример – английская организация «Друзья западного буддизма». Также существуют многочисленные группы последователей дзэн и приверженцев тибетского буддизма; члены японской организации «Сока Гаккай интернешнл»; в России – многочисленные «Дхарма-центры» и общество «Манджушри», исповедующие и распространяющие тибетский буддизм.

На своей «исконной» территории, в Юго-Восточной Азии, в последние десятилетия XX в. буддизм в значительной степени отказался от традиционной аполитичности и асоциальности. В этом регионе (а затем и по всему миру) распространяется «ангажированный буддизм» – буддизм, интересующийся жизнью «иллюзорного» общества, приверженный благотворительности и допускающий активное участие в политической деятельности. Так, на Шри-Ланке в 1980-х годах были попытки внедрить «буддийскую экономическую модель». На той же Шри-Ланке и в других странах буддийская сангха активно участвует в политической деятельности и даже часто прибегает к радикальным методам воздействия на общество (достаточно упомянуть недавние монашеские выступления в Мьянме). В Японии популярна буддийская политическая партия Комейто, обладающая значительным влиянием. Самый же наглядный пример «ангажированного буддизма» – деятельность Далай-ламы XIV. Вынужденный покинуть Тибет после китайской агрессии, этот человек, лауреат Нобелевской премии мира, к концу XX в. приобрёл специфический статус «всебуддийского отца». Далай-лама является публичной фигурой, олицетворением свободы, ненасилия и восточной «духовности». Помимо других факторов, всплеск популярности тибетского буддизма на Западе во многом связан именно с деятельностью нынешнего Далай-ламы.

Буддизм в глобальную эпоху как бы «формируется заново» и интерпретируется, исходя из современного контекста и современных интересов. Традиционный буддизм уже не соответствует требованиям глобального мира, и потому включается чисто реформаторская установка на «возвращение к истинному учению», «очищение ядра». Например, буддизм «очищается» от традиционного синкретизма, от «исторических наслоений», от небуддийских верований и практик. Это привело к формированию некоего интеллектуального, рационального, «научного» буддизма, опирающегося на такие, несколько преувеличенные и выхваченные из контекста черты «традиционного буддизма», как опора на опыт, критическое мышление, познание внутренних связей мира, отсутствие «монотеистического бога». Хотя

надо признать, что формально подобный рациональный буддизм в чистом виде никогда не был заметным явлением, но оказал значительное влияние на восприятие буддизма в целом и на гибкость, с которой отдельные его элементы подстраивались под глобальный мир. Именно такие простые, рациональные блоки и включаются в диалог с другими идеями и практиками. А в конце XX столетия наметился (опять-таки в первую очередь в западных странах) интерес к так называемому «буддизму плоти». Этот термин включает в себя совокупность специфических буддийских психопрактик, провозглашающих единство тела и души, а также всевозможные рецепты и правила «восточной медицины». Растущая популярность такого направления буддизма вызывает опасения у представителей других конфессий: так, папа римский Бенедикт XVI однажды назвал этот буддизм опасной формой аутоэротической духовности.

В целом положение буддизма в современном мире достаточно стабильно, в особенности по сравнению с положением христианства. Причина этого в том, что буддизм, и в этом его главная особенность, сохраняет жизнеспособными все формы духовности, которым он дал начало за долгую историю своего формирования. Буддизм является очень толерантным учением – человеческая история, к примеру, не знает буддийских религиозных войн. Также буддизм прекрасно согласуется с западной концепцией «общечеловеческих ценностей». Кроме того, буддизм охотно впитывает в себя другие религии и культы или гармонично сосуществует с ними. Далай-лама XIV в одном из интервью на вопрос, видит ли он какую-либо возможность интеграции христианства и буддизма в западных странах, ответил следующим образом: «Это зависит от того, что вы понимаете под интеграцией. Если вы имеете в виду возможность интеграции буддизма и христианства внутри общества, их сосуществование, то тогда мой ответ будет утвердительным. Однако если вы видите интеграцию как создание некой комплексной религии, которая, по сути, не является ни чистым буддизмом, ни чистым христианством, то такую форму интеграции я считаю невозможной. Разумеется, реально, чтобы в стране, где господствующей религией является христианство, кто-то решил следовать буддийскому пути. Я думаю, весьма вероятно и то, чтобы человек, в целом исповедующий христианство, принимающий идею существования бога и верящий в него, решил на каком-то этапе включить в свою практику некоторые идеи и техники буддизма. Учение о любви, сострадании и доброте присутствуют как в христианстве, так и в буддизме. В особенности много техник, направленных на развитие сострадания, доброты и тому подобных качеств, можно найти в Колеснице Бодхисаттв. Эти техники могут практиковаться как буддистами, так и христианами. Вполне допустимо, чтобы человек, оставаясь приверженцем христианства, решил пройти обучение техникам медитации, концентрации и однонаправленного сосредоточения ума. Оставаясь христианином, человек может практиковать некоторые положения буддизма. Это ещё одна допустимая и весьма жизнеспособная разновидность интеграции».

Вероятно, именно поэтому, несмотря на свою весьма долгую историю, буддизм остаётся актуальным и востребованным по сей день. Начиная с XVII

в.буддизм интерпретировался небуддийскими западными религиоведами по-разному, в связи с чем возникли три устойчивые версии: а) это вид языческого идолопоклонства (XVII-XVIII вв.);б) это мировая религия, в которой «классическим буддизмом» признавалась только Тхеравада (XIX в.); в) это мировая религия, в которой традиционным буддизмом стали считать этнический буддизм азиатских народов, противопоставляя его западному небуддизму (XX в.). В XXI в. ещё можно встретить все эти три идеи, сосуществующие параллельно в разных идеологиях, возникшие в результате попыток мировоззренческой рефлексии относительно малознакомого многогранного явления.

Что касается нашей страны, то впервые свидетельства о существовании буддизма на территории современной России относятся к VIII в. и связаны с государством *Бохай*, которое в 698-926 гг. занимало часть сегодняшних Приморья и Приамурья. Бохайцы, чья культура подверглась большому влиянию соседних Китая, Кореи и Маньчжурии, исповедовали буддизм одного из направлений Махаяны. Второе проникновение буддизма в Россию произошло в XVI-XVII вв., когда племена кочевников из западной Монголии – сами себя называвшие ойратами, а фактически известные как калмыки – пришли в Поволжье через Сибирь. Ойраты приняли тибетский буддизм ещё в XIII в. Ко времени прихода в Поволжье из-за напряжённой политической ситуации в Тибете они большей частью перешли в Гелуг – школу Далай-лам. С XVII в. тибетский буддизм широко распространился и в Бурятии – сюда он проник благодаря местным подвижникам, которые обучались в Тибете, главным образом в монастырях Гелуг, и затем проповедовали учение Будды в своей стране. В 1741 г. Указом императрицы Елизаветы Петровны буддистское учение было признано одним из российских религий. Наличие двух буддийских регионов в составе империи и непосредственная близость других стран с буддийской культурой во многом способствовали тому, что в XIX – начале XX вв. на территории нашей страны сформировалась одна из самых сильных в мире востоковедческих школ. В университетах Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Харькова, а также других крупных учебных заведениях открывались кафедры санскритологии, тибетологии, синологии, переводились важнейшие буддийские трактаты, формировались экспедиции в Азию. При активном содействии ведущих буддийских религиоведов и поддержке царского правительства бурятский лама Агван Дорджиев в 1915 г. построил дацан (буддийский храм) в Санкт-Петербурге. В 30-е годы XX в. в СССР начался период гонений на буддизм и буддологию, как учение. Многие ламы и монахи погибли в лагерях, большинство храмов и монастырей были закрыты или разрушены. Почти на два десятилетия полностью прекратились какие-либо буддологические исследования.

Частичное возрождение буддизма и буддологической традиции началось в 50-60-е гг., но на официальном уровне они были реабилитированы лишь на рубеже 80-90-х гг. В 1989 г. была создана группа буддологии Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН. С тех пор возникли

также другие отделения и кафедры буддологии в нескольких крупнейших университетах, и сегодня процесс восстановления востоковедческой науки происходит достаточно активно. После распада СССР и отмирания общегосударственной атеистической идеологии в Бурятии, Калмыкии, Туве были восстановлены уцелевшие буддийские храмы и открыты новые, при монастырях были созданы учебные заведения, приглашены тибетские учителя. В современной России представлены многие буддийские школы: Тхеравада, японский и корейский дзэн, несколько направлений Махаяны и практически все существующие в мире школы тибетского буддизма. Согласно последней переписи населения, около 900 тысяч россиян называют себя буддистами. Сегодня Российская Ассоциация Буддистов Алмазного Пути является крупнейшей буддийской организацией в РФ по представительству в субъектах федерации. Начиная с 1992 г. обучаться в тибетские монастыри отправляются юноши из Калмыкии, Бурятии и Тывы. Буддизм планомерно возрождается в местах своего исконного пребывания. В 2011 г. произошло важное событие для буддистов России: посол Шри-Ланки с делегацией монахов сопровождал мощи Будды на вечное хранение в Элисту, вручив их лично К.Илюмжинову, поскольку по традиции буддийской Сангхи Шри-Ланки мощи могут быть переданы только конкретному человеку. Это решение было принято еще в 1990-е гг., когда деятельность К. Илюмжинова по развитию буддизма в Калмыкии и России стала заметна во всём мире.

Теоретические вопросы и задания для самопроверки:

1. Какие четыре истины составляют основу вероучения в буддизме?
2. В каких основных моментах вероучения буддизм отличается от христианства и ислама?
3. Докажите, что традиционный буддизм необычайно разнообразен.
4. Поясните выражение: «Буддизм по-прежнему остаётся проектом локальным».
5. Какой философ в своём учении раскрыл феномен страдания, присутствующий в буддизме?
6. Когда и по каким причинам возник стойкий интерес к буддизму в Америке и Европе?
7. Чем распространение буддизма по миру отличается от распространения в прежние эпохи христианской религии?
8. Каким образом в XX в. изменилась практика буддийской медитации?
9. Охарактеризуйте две разновидности современного буддийского учения.
10. Что такое сетевой буддизм и каковы причины его возникновения?
11. Докажите, что современный буддизм отказался от традиционной аполитичности.
12. Поясните выражение: «В глобальную эпоху буддизм как бы конструируется заново».
13. Что такое буддизм плоти и почему его популярность вызывает опасения у представителей других конфессий?

14. Что способствует усилению устойчивого положения буддизма в современном мире?
15. Охарактеризуйте историческое развитие буддизма на территории России.
16. Какие события доказывают, что в современной России буддизм не только возродился, но и активно развивается?

Практические задания для самостоятельной работы:

1. В тематическом тексте указано, что специфика буддистского учения составляют «четыре великие истины», в которых указано, что земная жизнь человека есть непрерывное страдание. Пользуясь дополнительной литературой, поясните, почему жизнь человека трактуется именно таким образом.
2. Буддистская религия относится к политеистическим верованиям, в которых нет единого бога-творца. Пользуясь дополнительной литературой выясните, как понимают возникновение и развитие природного мира последователи буддизма.
3. Опираясь на текст пособия, расскажите, как тибетцы доказывают, что буддизм в разных его проявлениях всё равно остаётся буддизмом.
4. В тематическом тексте указано, что буддийское верование, несмотря на устойчивый интерес к буддизму в евроатлантической части планеты, по-прежнему остаётся в значительной степени проектом локальным. Поясните, почему же данная религия по полному праву считается мировой.
5. Известен факт, что во второй половине XX века в западных странах процесс обращений к буддийским ценностям резко ускорился и в дальнейшем интерес к учению Будды уже не угасал. Раскройте причины этого процесса. Поясните, почему именно буддистское учение так органично «подошло» мировоззрению западных людей того исторического периода.
6. В тематическом тексте указано, что из религии, по преимуществу азиатской (даже восточноазиатской), буддистское учение превратилось в религию всеобщего свойства, и эта трансформация дала повод выработать термин «глобальный буддизм». Приведите примеры того, что буддизм практически всегда гармонично приживался в других культурах.
7. Известно, что, как и другие духовно-религиозные доктрины, буддистское учение существует в двух «ипостасях» – есть более строгий, жёстко формализованный монашеский буддизм и есть буддизм народный, массовый. Охарактеризуйте каждый из них, показав их отличительные особенности.
8. В тематическом тексте указано, что в рамках «евангелического буддизма» возник сетевой буддизм: транснациональные религиозные организации, разбросанные по всему миру. Приведите примеры таких организаций и выкажите своё мнение относительно того, какие цели преследуют эти организации.
9. Буддизм в глобальную эпоху как бы «формируется заново» и интерпретируется, исходя из современного контекста и современных

интересов. Это привело к формированию некоего интеллектуального, рационального, «научного» буддизма. Опираясь на текст пособия, расскажите, каковы постулаты этого «нового» интеллектуального буддизма.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература:

1. Аль-Джазири С. Краткая история ислама [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Казань: Российский исламский институт, 2015. – 305 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=553523>, электронная библиотечная система «Инфра-М» (дата обращения 15.12.2017).
2. Асадуллин Ф.А. Мир ислама в общественно-культурном пространстве Москвы: опыт прошлого и современность [Электронный ресурс]: Монография. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 228 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550165>, электронная библиотечная система «Инфра-М». – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-104665-4 (дата обращения 15.12.2017).
3. История религий мира [Электронный ресурс]: Учебник / Т.В. Плотникова, И.Г. Палий, О.А. Богданова, В.Ю. Васечко / Под ред. Палий И.Г. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 376 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556658>, электронная библиотечная система «Инфра-М». – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-369-01586-5 (дата обращения 15.12.2017).
4. Казьмина О.Е. Христианство в современном мире [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 240. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376920>, электронная библиотечная система «Инфра-М». – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-006425-3 (дата обращения 15.12.2017).
5. Козловская Н.В. История религии. Хрестоматия [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – Минск: Высшая школа, 2012. – 288 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=508231>, электронная библиотечная система «Инфра-М». – Загл. с экрана. – ISBN 978-985-06-2086-6 (дата обращения 15.12.2017).
6. Королёва Л.А. Русская Православная церковь в России в конце XX века [Электронный ресурс]: Монография / Л.А. Королева, А.А. Королев, О.В. Мельниченко. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 224 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702816>, электронная библиотечная система «Инфра-М». – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-006023-1 (дата обращения 15.12.2017).
7. Михайлова Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – М.: Прометей, 2013. – 288 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536531>, электронная библиотечная система «Инфра-М». – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-7042-2423-5 (дата обращения 15.12.2017).
8. Павловский В.П. Основы религиоведения [Электронный ресурс]: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 239 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881432>, электронная библиотечная система «Инфра-М». – Загл. с экрана. – ISBN 5-238-01028-1 (дата обращения 15.12.2017).

9. Поройков С.Ю. Общие основания религий [Электронный ресурс]: Монография. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 312 с. – Режим доступа:<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509341>, – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-011007-3 (дата обращения 15.12.2017).
10. Религиоведение [Электронный ресурс]: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко.– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – Режим доступа:<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493552>, – 335 с. – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-010564-2 (дата обращения 15.12.2017).
11. Соловьев К.А. Религиоведение [Электронный ресурс]: Учебное пособие.– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 400 с. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502714>, электронная библиотечная система «Инфра-М». – Загл. с экрана. – ISBN 978-5-16-010813-1 (дата обращения 15.12.2017).

Дополнительная литература:

1. Августин А. О Граде Божьем. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2007. – 1294 с.
2. Апокрифические апокалипсисы – СПб.: Алетейя, 2008. – 278 с.
3. Аристотель. Соч. в 4 т. – М.: Прогресс, 2009. – 550 с.
4. Бердяев, Н.А. Опыт эсхатологической метафизики. – М.: АСТ, Киев: Фолио, 2008. – 688 с.
5. Бердяев Н.А. Смысл истории. Новое средневековье. – М.: Канон +, 2012. – 448 с.
6. Бестужев-Лада И.В. Индуизм: традиции и современность. – М.: Наука, 2008. – 263 с.
7. Библия. – М.: Российское Библейское общество, 2007. – 1326 с.
8. Бубер М. Два образа веры. – М.: Гадарика, 2005. – 464 с.
9. Васильев Л.С. История религий востока. – М.: АСТ, 2013. – 368 с.
10. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. – М.: Алетейя, 2015. – 468 с.
11. Гегель Г.В. Лекции по философии религии. – М.: Гадарика, 2007. – 530 с.
12. Каутский К.П. Происхождение христианства. – М.: Мысль, 2009. – 463 с.
13. Коран. – М.: АСТ, СПб.: Северо-Запад Пресс, 2005. – 522 с.
14. Кулаковский Ю.А. Эсхатология и эпикуреизм в античном мире. Избранные работы. – СПб.: Алетейя, 2012. – 256 с.
15. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Юнити, 2012. – 526 с.
16. Осипов Г.В., Тощенко Ж. Т. Современный мир и религия // Вопросы философии. – 2007. – № 6. – С. 3-16.
17. Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. – М.: Захаров, 2009. – 256 с.
18. Тиллих П. Динамика веры. – М.: Юнити, 2010. – 479 с.
19. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М.: АСТ, 2009. – 622 с.
20. Томпсон М. Философия религии. – М.: Фаир-пресс, 2010. – 453 с.
21. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Юнити-пресс, 2012. – 511 с.
22. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М.: АСТ, 2008. – 784 с.
23. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. – М.: Ладомир, 2010. – 414 с.

Учебное текстовое электронное издание

**Акулова Ирина Сергеевна
Хакова Галина Сергеевна**

**КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ
РЕЛИГИОЗНЫХ УЧЕНИЙ**

Учебное пособие

1,27 Мб

1 электрон. опт. диск

г. Магнитогорск, 2018 год
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»
Адрес: 455000, Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск,
пр. Ленина 38

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова»
Кафедра философии
Центр электронных образовательных ресурсов и
дистанционных образовательных технологий
e-mail: ceor_dot@mail.ru