

000
M-22

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Маматов, В.Игошин, Г.Абдуллаева

274532

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

ТАШКЕНТ 2017

Нармурат Маматов, Виктор Игошин, Гульчехра /
Абдуллаева. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ: Учебное пособие, Ташкент:
2017 г. 104 стр.

Настоящее учебное пособие состоит из курса лекций по религиоведению и рассчитано на студентов, обучающихся по специальности бакалавриатуры биологического профиля. В нем дается определение религии, ее происхождения и функций в обществе, рассматривается возникновение и развитие национальных религий, их роль и значение в современном мире. Показана необходимость усиления борьбы против религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма. Раскрывается значение принципа свободы совести в формировании идеологии национальной независимости и строительстве демократического общества. Учебное пособие призвано оказать практическую помощь студентам в изучении ими предмета религиоведения.

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор Иззетова Э.М.

кандидат философских наук, профессор Абдухаликов Ж.

© Н. Маматов, В. Игошин, Г. Абдуллаева.

Тема-1

ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ.

План

1. Предмет религиоведения.
2. Ранние формы религии.
3. Национальные религии: зороастризм, индуизм, джайнизм, даосизм, конфуцианство, синто, буддизм.

Как известно, религия в истории бытия человека играла существенную роль. Она, как вера, ценность, культура, философия, мировоззрение, идеология выполняла важнейшую духовную функцию. Сегодня отношение к религии актуально и своевременно как никогда раньше. Разнообразные политические, национальные, региональные интересы переплетаются с религией. Поэтому знание религии, объективная оценка места и роли религии в жизни общества являются необходимыми условиями современного этапа общественного развития.

За время, прошедшее после обретения республикой независимости, коренным образом изменилось отношение к религии. Процесс демократических преобразований все более проникает и во взаимоотношение общества и религии. Как подчеркивал Президент И.А.Каримов: «Религия сегодня способствует очищению от скверны и лицемерия, возрождению высоких моральных устоев и нравственных качеств».

На фоне глубоких перемен в экономической, политической и духовной сферах жизни общества в Узбекистане резко возрос интерес к религии. Знание религии как одной из важнейших областей мировой и отечественной культуры позволяет осуществлять свободное, сознательное самоопределение в мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, научиться грамотно вести мировоззренческий диалог, овладевать искусством понимания других людей, чей образ мысли и действия являются иными. Социальная природа религии такова, что без глубокого и вдумчивого изучения невозможно овладеть ее сущностью, которая

так же беспредельна как само бытие. И поэтому от молодых людей требуется любовь и огромный познавательный интерес к изучению религиоведения, которое даёт общее направление к миру религии как культуре.

Религиоведение изучает процесс возникновения, функционирования и развития религии, как одной из сторон общественной жизни, в ее связях и взаимодействии с другими областями этой жизни, как те или иные религиозные системы объясняют мир, какие ценности, нормы и образцы поведения они формируют у людей, как действуют те или иные религиозные организации, каковы функции религии в обществе. Религиоведение опирается на эмпирический материал, фактические данные, полученные на основе непосредственных исследований мировоззренческих представлений тех или иных народов, их верований, обычаев, организации жизни и т. д. Религиоведение не является наукой в точном смысле этого слова. Оно базируется на различных подходах в истолковании истоков, природы и назначений религии. И это многообразие не позволяет религиоведению занимать однозначную мировоззренческую позицию по отношению к такому сложному, многоуровневому явлению как религия.

Религиоведение формирует понятие свободы совести, даёт информацию о правовых нормах по этому вопросу, оно принимает активное участие в становлении гражданских качеств личности. Религиоведение утверждает гуманистические ценности современного мира, способствует гражданскому согласию, гармонизации межчеловеческих отношений, нравственному возрождению личности и общества.

Религиоведение определяет религию как сферу духовной жизни общества, группа, индивида, способ практически-духовного освоения мира и область духовного производства. Религия выражает веру народа в его устремленности к созиданию великих целей своего будущего. «Без чувства гордости и достоинства, веры в сегодняшний и завтрашний день не может быть народа, нации, - указывает Ислам Каримов, - Если это не затрагивает наши сердца и души, то трудно представить будущее».

¹ Каримов И.А. *Мирная жизнь и безопасность страны зависят от единства и твердой воли нашего народа. Т-12.* - Т.: «Ўзбекистон», 2004, стр. 206.

В религии обнаруживается сущность определенного типа общественных систем, она выражает внутренние, глубинные, скрытые от непосредственного наблюдения уровни общественной реальности. Религия оказывает большое влияние на различные области духовной сферы. По отношению к обществу в целом религия предстает как общественная подсистема и выполняет сообразно с конкретно-исторической ситуацией, определенные функции.

Религиоведение отличительную особенность религии связывает со сферой религиозного сознания, интегративной чертой которого является религиозная вера. С верой связана диалогичность религиозного сознания. Вера в объективное существование существ, включает веру в общение с ними, а такое общение предполагает диалог. Диалог реализуется в богослужении, молитве, медитации, с помощью звучащей или внутренней речи.

В религии разворачивается соответствующая религиозная деятельность, важнейшим видом которой является культ (лат. cultus - уход, почитание). Его содержание определяется соответствующими религиозными представлениями, идеями, догматами. Результатом культовой деятельности является, прежде всего, удовлетворение религиозных потребностей, оживление религиозного сознания.

Функции религии. Религия выполняет ряд функций и играет определенную роль в обществе. Одной из важнейших функций религии является *мировоззренческая*. Религия включает миропонимание (объяснение мира в целом и отдельных явлений и процессов в нем), мирозерцание (отражение мира в ощущении и восприятии), мирочувствование (эмоциональное приятие или отвержение), мироотношение (оценку) и пр. Религиозное мировоззрение задает «предельные» критерии, Абсолюты, с точки зрения которых осмысливаются мир, общество, человек, обеспечиваются целеполагание и смыслополагание. Назначение мировоззренческой функции в том, чтобы человек сумел обрести смысл своей жизни. Знание человека зачем он живет, каков смысл происходящих событий, делает его сильным, помогает преодолевать жизненные невзгоды, страдания, так как они исполнены для религиозного человека определенным смыслом.

Религия выполняет *компенсаторную* функцию, восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей - в плане, как перестройки сознания, так и изменения объективных условий

существования. Реальное угнетение преодолевается «свободой в духе», социальное неравенство превращается в «равенство» в греховности, в страдании. Важное значение имеет психологический аспект компенсации - снятие стресса, утешение, катарсис.

Регулятивная функция состоит в том, что с помощью определенных идей, ценностей, установок, стереотипов, мнений, традиций, обычаев, институтов осуществляется управление деятельностью и отношениями, сознанием и поведением индивидов, групп, общин. Особенно большое значение имеет система норм (религиозного права, морали), образцов (многочисленных примеров для подражаний), контроля (слежения за реализацией предписаний), поощрений и наказаний («воздаяний» действительных и обещаемых в посмертном существовании). Непосредственно регулирующую функцию выполняет ценностная установка, которая представляет собой социально-детерминированную предрасположенность человека к заранее определенному отношению к тому или иному объекту, человеку, событию и т.д. Ценностные установки верующих людей вырабатываются в религиозной организации в процессе общения между людьми и передаются из поколения в поколение.

Интегрирующая-дезинтегрирующая функция в одном отношении объединяет, а в другом — разъединяет индивидов, группы, институты. Интеграция способствует сохранению, дезинтеграция — ослаблению стабильности, устойчивости личности, отдельных социальных групп, учреждений и общества в целом. Интегрирующая функция выполняется в тех пределах, в которых признается более или менее единое, общее вероисповедание. Если же в религиозном сознании и поведении личности обнаруживаются не согласующиеся друг с другом тенденции, если в социальных группах и обществе имеются различные, да еще и противостоящие друг другу конфессии, религия выполняет дезинтегрирующую функцию.

Религия, являясь составной частью культуры, выполняет *культурно - транслирующую функцию*. Она способствует развитию определенных ее слоев - письменности, книгопечатания, искусства, обеспечивает охранение и развитие ценностей религиозной культуры, осуществляет передачу накопленного наследия от поколения к поколению.

Вопрос о *происхождении* религии является одним из самых

дискуссионных, поскольку большая часть человеческой истории до сих пор недостаточно изучена. В настоящий момент можно с уверенностью утверждать лишь то, что простейшие формы религиозных верований существовали уже 40 тысяч лет назад. Именно к этому времени относятся появление человека разумного (*Homo Sapiens*), который достаточно резко отличался от своих предполагаемых предшественников физическим строением, физиологическими и психологическими характеристиками, был способен к созданию понятий и определенного уровня абстракций. Поскольку человечество сформировалось в процессе эволюции, то и религия возникла как часть человеческой жизни, его культуры.

Одна из форм религиозных верований получила название «*фетишизм*» от португальского слова *feticio* (магическая вещь), которое, в свою очередь, является производным от латинского слова *factitius* (магический, искусный). Фетишем мог стать любой предмет, почему-то поразивший воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, зуб животного, искусно сделанная фигурка, ювелирное изделие. Этому предмету предписывались не присущие ему свойства (способность исцелять, охранять от врагов, помогать на охоте и т.п.). Если после обращения к такому предмету человеку удавалось достичь успеха в практической деятельности, он считал, что в этом ему помог фетиш, и оставлял его себе. Если же человека постигала какая-либо неудача, то фетиш выбрасывался или заменялся другим. Одной из разновидностей фетишизма является идолопоклонство. Идол - это материальный предмет, которому придана форма человека или животного. Этот предмет наделяется таинственной силой воздействия.

Другой ранней формой религиозных воззрений следует считать *тотемизм* - веру в существование особого рода связи между какой-либо группой людей (племя, фратрия, род) и определенным видом животных или растений. Название этой формы религиозных верований происходит от слова «*ототеман*», которое на языке северо - американских индейцев означает «род его». Возникновение тотемизма тесно связано с хозяйственной деятельностью первобытного человека - собирательством и охотой. Животные и растения, дававшие людям возможность существовать, становились объектом поклонения. На первых этапах развития тотемизма такое поклонение не исключало, а даже предполагало употребление тотемных животных и растений в пищу. Несколько

позднее в тотемизм были принесены элементы социальных, в первую очередь кровно - родственных отношений. Члены родовой группы стали верить в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема. Это вело, с одной стороны, к усилению культа предков, а с другой - к изменению отношения к тотему, в частности к появлению запретов (табу) на употребление тотема в пищу, за исключением тех случаев, когда поедание тотема носило ритуальный характер и напоминало о древних нормах и правилах.

Впоследствии в рамках тотемизма возникла целая система запретов, которые назывались табу. Они представляли собой важный механизм регулирования социальных отношений.

Наряду с тотемизмом значительное место в жизнедеятельности первобытного человека занимала *магия* (греч. *magia* - колдовство, чародейство) - совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в таинственные силы, с помощью которых путем определенных символических действий возможно оказать влияние на людей, предметы, ход событий в нужном для человека направлении. Магические представления возникают тогда, когда человек не уверен в своих силах, когда он сталкивается с проблемами, решение которых зависит не столько от самого человека, сколько от множества приходящих факторов. Магия, как и всякая религия, предполагает символический образ действий. Эффективность этих действий связана не с материальными манипуляциями, воздействиями, а теми скрытыми силами, которые стоят за ними. В магии таинственной силой наделяются конкретные действия людей. Обычно магическими приемами занимались специально подготовленные люди-колдуны и шаманы, которые искренне верили в свою способность общаться с духами, передавать им просьбы и надежды коллектива.

Еще одним из распространенных верований и, связанных с ними символических действий первобытного человека, является *анимизм* (от лат. *anima* - душа) - вера в существование духов и души. Суть анимизма состоит в признании самостоятельной, способной существовать отдельно от человека, животных, растений некой силы или существ, способных соединяться с ними и их покидать. Наиболее ранней формой анимизма является вера в духов. Для первобытного человека духи не представляли собой чего-то сверхъестественного, они принадлежали к такому же естественному

порядку как и прочие вещи и явления природы. Позднее этот невидимый мир начал наделяться таинственной силой, пошло разграничение на добрых и злых духов.

Высшей формой развития анимизма является вера в относительно самостоятельное существование души. Будучи не в состоянии правильно объяснить такие явления, как сон, видения, болезнь, смерть, первобытный человек вырабатывает понятие о душе, находящейся в теле человека и покидающей его время от времени. В дальнейшем формируются более сложные представления: о существовании души после смерти тела, о переселении душ в новые тела, о загробном мире.

То же самое можно сказать и о других ранних формах религиозных верований. Так, сохранившаяся вплоть до наших дней вера в амулеты, талисманы, священные реликвии является не чем иным, как пережитком первобытного фетишизма. Отголоски тотемизма можно обнаружить в существующих во многих религиях пищевых запретах, в изображении существ в облике животных. Магические верования и ритуалы легли в основу культовой практики всех религий. Значительное место принадлежит магии в сфере бытовых суеверий: вера в порчу, в гадания, заговоры.

Анализ первобытных верований, проделанный археологами, этнографами, антропологами и религиоведами показал, что их истоки следует искать в условиях жизни наших отдаленных предков и в особенностях их сознания. Эволюция религиозных верований и воззрений тесно связана с изменениями в общественной жизни и переходом к классовому обществу.

Зороастризм - учение, возникшее в первые века I тысячелетия до н.э. в Центральной Азии. Свое название эта религия получила от греческой транскрипции имени ее основателя (греч. Зороастр, др. - перс. Заратуштра). Заратуштра - пророк и реформатор, живший приблизительно в X-VII вв. до н.э. и составивший «Гаты» - древнейшую часть священной книги зороастризма «Авесты». Существует также название, связанное с именем верховного доброго бога этой религии (Ахура-Мазда) - маздензм - и название, связанное с именем народа, который в настоящее время является единственным, кто исповедует эту религию, - парсизм. В древности же зороастризм был распространен на территории Ирана, Центральной Азии, Азербайджана, Афганистана и других стран.

Согласно зороастрийскому учению, судьбы мира и

отдельных людей определяются извечным противоборством двух равносильных начал - сил добра, ахуров, возглавляемых божеством Ахура-Мазда, и сил зла, дэвов, возглавляемых Анхра-Манью. Принцип мировой справедливости Арта, овеществленный в свете и огне, противостоит воплощению лжи и мрака Другу. Лагерь духовных сил, богов и демонов соответственно делится на приверженцев Арты и Друга; тот же дуализм разделяет и земной мир. Ахурамазда («господь премудрый») - верховное божество зороастрийского пантеона. Он творит мир усилием, или посредством мысли.

Своего рода правой рукой и земным помощником его был Митра, в функции которого первоначально входили социальная организация людей и посредничество между миром божественного и человеческого. Позже он превратился в божество договора, согласия, а также стал богом солнца и покровителем воинов. Третьей в верховной первоначальной триаде богов была Ардвисура Анахита, богиня воды и плодородия, воспринимавшаяся в качестве дочери Ахура-Мазды. Параллельно с этой троицей существовал грозный бог времени Зерван - (Зурван). Хотя его подчас считают не имеющим прямого отношения к маздеизму и тем более зороастризму, более поздние мифы приписывают именно ему рождение Ахура-Мазды.

Реформы Зороастра, как они запечатлены в Авесте, были достаточно радикальными и уже по одной этой причине могли быть восприняты далеко не всеми и не сразу, особенно если учесть факт существования касты магов, ревниво оберегавших основы маздеизма. Суть нововведений сводилась к резкому возвеличиванию Ахуры-Мазды за счет всех остальных почитаемых богов и столь же резкому противопоставлению ему злобного Анхра-Манью, так и к приданию всем древним божественным силам явственного этического акцента, к превращению их в некую абстракцию, символизирующую тот или иной аспект великого Блага, абсолютного Добра (или соответственно Зла). «Воистину есть два духа, близнецы, славящиеся своей противоположностью. В мысли, в слове и в действии – они оба, добрый и злой... Когда эти два духа схватились впервые, то они создали бытие и небытие, и то, что ждет в конце концов тех, кто следует пути лжи (друг), - это самое худшее, а тех, кто следует пути добра (аша), ждет самое лучшее. «Высшая божественная семёрка в трактовке Зороастра выглядела не просто

как семеро бессмертных святых (Амеша Спента), но как аллегория благих достоинств Ахура-Мазды, его шесть эманаций - благая, я мысль, истина, власть (божия), благочестие, целостность (благосостояние) и бессмертие, соответственно связанные с шестью основными первосубстанциями - скот, огонь, металл, земля, вода, растения. Сам Ахура-Мазда возглавлял божественную семёрку в качестве святого духа.

В трактовке Зороастра сама этика была превращена в религию. Человек должен избрать благие мысли, слова и дела и тем усилить лагерь добра в его противоборстве с силами зла: «Я предаю себя благой мысли, я предаю себя благому слову, я предаю себя благому делу, я предаю себя религии поклонения Мазде...» Анхра-Манью - «князь тьмы» со свитой злых духов, последовательно противопоставляющий каждому благому творению Ахура-Мазды своё отрицательное : он породил всякие прегрешения, чародейство, колдовство, зиму, смерть, болезни, старость, ядовитых пресмыкающихся и насекомых, погубил первочеловека Гайомарта и т.п.. Как правило, он действует не сам, а через подчиненное ему демонические силы - девов. Именно его усилиями мир оказался разделенным на два противостоящих лагеря добра и зла. Поскольку мировая справедливость и может осуществляться в жизни человека непосредственно и повседневно из-за противодействия сил зла, её установление переносится к окончанию всемирной борьбы добра зла, т. е. к концу мира.

Мифология зороастризма разработала эсхатологическое учение о конце мира и своего рода «Страшном суде», о деление всех людей на праведников и грешников: души праведников через три неба попадают в светоносную сферу, где прибывают рядом с Ахура-Маздой, а грешники оказываются в преисподней. При этом сам Заратуштра помогает душам пройти через грань, отделяющую мир живых от мира мертвых, по волшебному мосту Чинват: для праведников мост широк, для грешников - узок, как лезвие бритвы. Когда добро победит зло, произойдет воскрешение всех мертвых для суда Ахура-Мазды, после которого праведники обретут вечное блаженство на земле (парадиз), а грешники - вечные муки в преисподней.

Зороастризм как религиозная доктрина древнего мира занимает особое место в истории религий. Несмотря на отчетливо выраженный дуалистический характер доктрины, значение

зороастризма состоит, во-первых, в выдвигании на передний план этического идеала и, во-вторых, в том, что в его дуалистической структуре на первом месте был резко отделившийся от всех остальных верховный Бог-творец Ахура-Мазда. Возвышение и возвеличение Бога-творца, высшего символа Света и Добра, было в общем контексте истории религий важным шагом на пути к монотеизму.

Современные последователи зороастризма проживают преимущественно в Индии и называются парсами. Ритуализация духовной жизни соответствовала тенденции превращения парсов в касту индийского общества. В последние десятилетия быстрыми темпами уменьшается конфессиональный характер их общины.

Индуизм – древнейшая религиозная система Индии. Исторически термин «индуизм» означает верования, которые зародились в Индии в глубокой древности и сохранились до наших дней. На всем протяжении своей истории индуизм представляет собой комбинированный политеизм. В индуистском пантеоне насчитывают 3333 бога. Пантеон индийских богов был сформирован в рамках так называемой ведической религии – в глубочайшей древности, когда соединялись религиозные представления арийских племен, завоевавших долину Ганга, и дравидских племен, живших в этой долине до завоевания. *Веды* – это собрание гимнов, молитвенных заклинаний и обрядов. Основу Веды составляет Ригведа – сборник гимнов, включающий в себя около 10 тысяч стихов.

Вторая ступень в развитии религиозных учений Индии, следующая за ведической религией и предшествующая собственно индуизму, – *брахманизм*. В пантеоне на первый план выходит праджапати – бог создатель, занимавший в Ведах второстепенное место. Он становится персонифицированной творческой силой, первоосновой всего сущего, порождающей весь мир и хранящей его. В дальнейшем, пережив глубокий кризис, значительно трансформировавшись, выдержав конкуренцию с буддизмом и джайнизмом, брахманизм, а точнее – уже индуизм, смог наиболее полно удовлетворить общественные потребности, прежде всего своей органической связью, даже слиянием с кастовой системой. Унаследовав у ведической религии и развив представления об иерархии ритуально неравных групп людей, о роли брахмана как посредника в общении людей с богами, сохранив Веды в качестве

священных текстов (но снабдив их многочисленными комментариями), индуизм тщательно проработал понятия перерождения души в мире (сансара) согласно закону воздаяния (карме), определяемого прежде всего соблюдением норм поведения для данной группы, касты (дхармы). Социальные отличия индуизм стал объяснять ритуальной чистотой индивида, родившегося в соответствующей касте. Нарушение же правил взаимоотношения между кастами ритуально оскверняло человека и влекло не только прижизненное наказание (например, исключение из касты и лишение прав состояния), но и рождение в следующий раз в крайне неблагоприятном виде: в низкой касте, вне социума (в группе внекастовых «неприкасаемых» - изгоев общества) или в образе животного.

Дальнейшее развитие идея персонифицированной творческой силы получила в концепции индуистской верховной божественной триады тримурти, включающей Брахму, Шиву и Вишну.

Брахма – один из трех верховных богов индуизма, рассматривается как первопричина мира, творец и отец других богов, прародитель небожителей, демонов и смертных. Из различных частей Брахмы произошли разные варны: из уст – брахманы (жрецы), из рук – кшатрии (воины), из бедер – вайшьи (земледельцы, ремесленники и торговцы), из ног – шудры (отверженные). В концепции Тримурти Брахма теряет функции значимого для человеческой судьбы воздаяния, что ведет к свертыванию поклонения ему. Брахма остается творцом мира и блюстителем этически нейтральной космической меры.

В шиваизме наиболее почитаемым божеством стал Шива. главная функция которого - использовать накопленную подвижничеством энергию на разрушение и воссоздание мира. Страшному, разрушительному, внушающему ужас образу Шивы соответствует образ его супруги (точнее - ипостаси, энергетически его дополняющей) – богини Кали (или Дурги, Парвати). Повелевая демонами, насылающими несчастья: болезни, катастрофы, Кали является объектом массового культа в большей Индии, предметом почитания миллионов, в особенности индийских женщин.

Другое направление индуизма – вишнуизм – выдвигает на первый план образ бога Вишну, осознаваемого в качестве хранителя мирового порядка. Выполняя эту функцию, Вишну является в мир в различных воплощениях – аватарах. Основные и наиболее

почитаемые – Рама, герой индийского эпоса, праведный царь – победитель демона; еще более известен Кришна, сложный по происхождению и символике, но в общем бог – защитник. Популярность этой аватары Вишну в новое и новейшее время объясняется не в последнюю очередь личностным, интимным, эмоциональным, персонифицированным характером его образа и культа. Именно кришнаизм наиболее ярко выразил идеи позднего индуизма – течения бхакти, и прежде всего – идеи любви к богу, не нуждающейся в традиционном культе и отрицающей роль касты.

В повседневной жизни подавляющего большинства индийцев фигурируют либо аватары (воплощения) и манифестации (проявления) Шивы или Вишну, причем под местными названиями и в свободной форме, либо второстепенные божества из их окружения, действующие лица богатейшего мифологизированного эпоса Индии. В индийской семье часто поклоняются Матерям, считающимся проявлениями богини Кали, Ганеше – слоголовому сыну Шивы, дарителю удачи и достатка, змеям–нагам – подземным божествам и повелителям небесных вод из свиты Вишну – Нараяна, свирепой ипостаси Шивы Бхайраву, карающему за проступки. Огромное значение имеют паломничества к наиболее почитаемым храмам и к водам священных рек.

Джайнизм – религиозное учение, оформившееся в VI-V вв. до н.э. Основателем джайнизма считается странствующий проповедник Вардхамана, получивший впоследствии имена Махавира («Великий герой») и «Джина» («Победитель»). В этот период «брожения умов» в Индии появилось множество неортодоксальных течений и школ, отрицавших авторитет Вед и покоящиеся на нем ритуально-социальные нормы. На базе возникшего комплекса идей, радикально реформировавших религиозно-философское содержание ведийско-брахманистской традиции, и складывалась религиозная система джайнизма. Вместе с тем обрядовая сторона прежней религии, традиционные ритуалы были во многом восприняты новым учением. Возникнув на северо-востоке Индии, на территории современного индийского штата Бихар, джайнизм распространился затем по всей Индии (преимущественно в центральных ее областях), никогда не выходя за ее пределы.

Канонизация в письменной форме распространившейся в разных вариантах доктрины джайнизма произошла на

вседжайнском соборе в Паталипутре, состоявшемся в VI или III в. до н.э. Тот вариант учения, который был канонизирован, не был принят всеми сторонниками джайнизма, что и вызвало раскол среди них. Признавшие письменный текст стали именоваться шветамбарами (одетые в белое). Именно их усилиями в основном доктрина развивалась и далее. Отказавшиеся признать канон подлинным и настаивавшие на необходимости сохранять верность первоначальной строгости поведения аскетов времен самого Джинны получили имя дигамбаров («одетых воздухом»). Впоследствии их сторонники стали разрабатывать свой канон и свою философию. Особенностью джайнизма является то, что расхождения затронули главным образом вопросы обрядности, условий жизни верующих и общины в целом, в то время как по основным вопросам вероучения сохранялось согласие.

В основе джайнизма лежит утверждение определяющего значения двух вечных (несотворенных и неразрушимых) сущностей (таттв): дживы (души, вообще живого) и адживы (не – души, вообще неживого). В состоянии несовершенного бытия джива, находясь в соединении с адживой, теряет свои потенциальные качества и повергается в состояние страдания; в состоянии совершенного бытия, освобождаясь от кармического вещества и оказавшись способной управлять своим бытием, джива переходит в состояние блаженства.

Стержнем вероучения джайнизма, принявшего общую для индийских религий концепцию кармы и конечного освобождения – нирваны, является самосовершенствование души. Не признавая существование бога – творца, джайны считают душу вечной субстанцией, а мир – изначальным. Преодолевая полученную как результат прежних жизней телесную оболочку, душа может, совершенствуясь, достичь всеведения, всесилы и вечного блаженства. Но достичь нирваны, прервать цепь перерождений может лишь аскет, а не мирянин, и потому в религиозных установлениях столь большое значение придается аскетической практике.

Джайнизм не знает противопоставления материального и духовного. Душа присутствует в каждом растении, в каждой вещи. Представления о всеобщей одушевленности природы определяют главенство в джайнской этике принципа ахимсы – ненанесения вреда живым существам. С какой бы формой жизни не столкнулся

джайн, он должен воздержаться от умерщвления сам и удержать других. Поэтому не только охота и рыболовство, но и земледелие и скотоводство, связанные с гибелью живых существ, - профессии, запретные для джайнов - мирян. Наиболее ревностные из них пьют лишь процеженную воду, ходят с повязкой на рту и даже подметают перед собой дорогу, чтобы случайно не проглотить или не раздавить какое -нибудь насекомое. Джайны не только не употребляют в пищу мяса, но, стремясь не наносить лишнего вреда растениям, не едят клубней, корней и плодов, содержащих много семян.

Как и большинство древнеиндийских религиозных учений, джайнизм видит основную свою задачу в разработке норм и предписаний, способных помочь человеку в достижении религиозного идеала, в поисках «пути освобождения». Путь этот Джина определил как следование «трем драгоценностям». Первая - «совершенное воззрение»: видение мира в соответствии с учением Махавиры, убежденность в его абсолютной истинности. Вторая - «совершенное знание»: познание учения, сущности души и мира. Идти к этой цели можно и должно всю жизнь, а для начала необходимо приобрести ограниченные знания с помощью наставника - гуру: познать самого себя, сущность своего «я», правильно понять свою цель (освобождение от кармы). Третья - «совершенное поведение»: преодоление желаний и соблюдение религиозных правил. Этика джайнов жестко диктует повседневные нормы поведения. Все члены общины добровольно принимают на себя пять основных обетов: не стяжать, быть искренним и благочестивым. К основным не редко добавлялись и иные добровольные обеты и ограничения. Зародившись в Бихаре, джайнизм нашел немало приверженцев на юге (преимущественно дигамбары) и на западе (шветамбары) Индии, однако составить конкуренцию буддизму и индуизму не смог. Сегодня, продолжая заниматься в основном финансовой и предпринимательской деятельностью, небольшая (менее 1% населения) джайнская община играет заметную роль в экономической жизни Индии.

Даосизм возникает в Китае в VII веке до н.э. и складывается в развитую религиозно-культовую систему в IV-III вв. до н.э. Истоки даосизма восходят к шаманским верованиям и учению древних магов, а его воззрения изложены в «Каноне о пути и добродетели» («Даодэцзине»), приписываемом легендарному мудрецу Лао-цзы и в трактате «Чжуан-цзы», отражающим взгляды

философа Чжуан Чжоу (IV-III вв. н.э.). Центральным понятием даосского вероучения является дао. В даосизме дао – своего рода закон бытия, космоса, универсальное единство мира, некий божественный Абсолют. Великого Дао никто не создал но всё происходит из него, чтобы затем, совершив кругооборот, слова в него вернуться. Дао не только первопричина всего сущего, но и его конечная цель, завершение бытия. Его невозможно воспринять чувствами и выразить словами.

В символе Дао, кроме философской характеристики, присутствует и религиозно-нравственная, связывающая эти представления с определенной культовой деятельностью. Дао – это не только Абсолют, но и «путь», по которому следует всё в этом мире, в том числе и великое Небо. Дао есть одновременно и закон справедливого воздаяния, и мир абсолютного, и путь из мира человеческой жизни в мир абсолютного. Каждый человек, чтобы стать счастливым, должен встать на этот путь, попытаться познать Дао и слиться с ним. Согласно учению даосизма, человек – микрокосм, также как и универсум – макрокосм – вечен. Физическая смерть означает только то, что дух отделяется от человека и растворяется в макрокосме. Задача человека в своей жизни добиться, чтобы произошло слияние его души с мировым порядком – Дао.

Главным достоинством следования дао является недеяние (у - вэй). Задача человека – отказаться от всех тех стремлений, которые заставляют его прилагать специальные усилия для их реализации, и достичь особого состояния безразличия ко всем предметам, которые могут вызвать подобные стремления. Недеяние истолковывается как замыкание устремлений, т.е. их концентрация исключительно на внутреннем мире человека, вслушивание в процессе медитации в самого себя, а через себя вслушаться и постичь ритм мироздания. Следуя принципу недеяния, мудрый правитель упорядочивает Поднебесную, управляет государством, предотвращает смуту. Даосизм рассматривает все сущее во Вселенной как единое целое, стремится к гармонизации противоречий.

Отшельники-даосы уединялись на лоне природы и стремились слиться с нею для достижения гармонии. Достижение бессмертия и в минимальном варианте долголетия предусматривало, во-первых, «питание духа». Человек

рассматривается даосами как обиталище многочисленных духов, скопление божественных сил. Этой системы тесных духов соответствовала иерархия небесная. Духи на небе вели счет добрых и плохих дел и определяли срок жизни человека, призывали блюсти заповеди, быть добродетельными. Во-вторых, условием долголетия является «питание тела» - соблюдение строжайшей диеты (идеально для даосских мудрецов – питаться собственной слюной и вдыхать эфир росы) и дыхательная гимнастика, привлекающая в организм животворящий эфир.

Ярким выражением синкретизма стал даосский пантеон, включающий в свою иерархию божеств легендарных правителей, мифических героев и мудрецов, видных представителей конфуцианства, различных исторических деятелей. Наибольшей популярностью пользовались поборники справедливости и правого дела – восьмерка бессмертных мудрецов, наделенных чертами людей и волшебников.

Поздние даосы пытались превратить своё учение в государственную религию. Они разработали по буддийскому образцу заповеди, составили список заслуг и проступков добропорядочных подданных. Самые суровые кары полагались за государственную измену и бунт. Танский дом вел своё происхождение от официального обожествленного Лао-цзы.

Даосизм оказал сильное влияние на культуру, на традиционные формы знания. Занятия алхимией способствовали накоплению богатого эмпирического материала в области химии, в традиционной медицине, как в теории, так и практике: в иглотерапии, фармакологии. Даосские сочинения сохранили рецепты лекарств, описание свойств металлов и минералов. В наше время даосизм популярен в КНР, на Тайване, в Сянгане и среди китайских эмигрантов. Даосские храмы, монастыри и святые места посещают сотни тысяч верующих.

Конфуцианство – одно из трёх наиболее распространенных религиозных учений (наряду с даосизмом и буддизмом) Дальнего Востока. Возникло в Китае на рубеже V вв. до н.э. Взгляды создателя учение Кун-цзы или Конфуция отразились в составленном в V-IV вв. до н.э. сборнике «Лунь-юй» («Суждения и беседы») Конфуций жил в эпоху смуты и междоусобиц. Он стремился стабилизировать жизнь китайского общества, дать ему прочную нравственно-религиозную опору. С этой целью он обращается к

древним верованиям и традициям. Конфуций заимствовал первобытные верования: культ умерших предков, культ Земли и почитание древними китайцами своего верховного божества и легендарного первопредка – Шанди. Впоследствии он стал ассоциироваться с Небом как высшей божественной силой, определяющей судьбу всего живого на Земле.

В центре учения Конфуция – человек, понимаемый, прежде всего как член общества, которое уподобляется большой семье. Все проблемы человеческого существования осмысляются Конфуцием в социально-этической плоскости. Конфуций разделял традиционное представление о небе как высшей мироуправляющей силе. Познавший волю неба становится, по Конфуцию, «благородным мужем», т.е. нормативной личностью, сочетающей духовно-моральные качества с правом на высокий социальный статус. Смысл человеческого существования – утверждение высшей и всеобщей формы нравственного порядка – пути (дао), важнейшие проявления которого суть гуманность (жэнь), должная справедливость (и), разумность, мужество, верность и др. Конкретным выражением дао в каждом отдельном существе и явлении выступает благодать-добродетель (дэ).

В конфуцианстве важное значение придается принципу ли, выражающему идею рациональной упорядоченности, закономерности (или «законного» места), присущих каждой отдельной вещи и миру в целом, мыслям и словам. Активность принципа ли по восполнению мировой справедливости направлена не на изменение миропорядка, а на его сохранение.

Конфуцианская мораль подчинена принципам «срединности» и «взаимности». Заложённая в последнем идея эквивалентного соотношения выразилась в концепции «выправления имен», выдвигающей требование адекватности между номинальным и реальным, между словом и делом. Общество должно управляться прежде всего с помощью моральных норм. Отсюда вытекает первостепенная важность межличностных отношений для социально-политической доктрины Конфуция.

Как политик Конфуций осознавал ценность ритуала в деле управления страной. Воспитывая в подданных чувство меры в большом и малом, ритуал адаптировал человека к «внешней среде» на личностном и социальном уровне, способствовал профилактике назревавших коллизий. Ритуал способствовал сохранению

разнообразия в социуме, открывал личности перспективу совершенствования, был настоящим оберегом жизни, помогал выжить в любых экстремальных условиях, в частности установить гармонию потребностей населения в условиях ограниченных материальных и природных ресурсов. Приобщение каждого к соблюдению меры обеспечивало сохранение в обществе моральных ценностей, не допуская, в частности, развития потребительства и ущерба духовности. Своей устойчивостью, питавшейся жизнеспособностью китайской культуры, китайское общество и государство были во многом обязаны ритуалу.

Основной формой конфуцианского культа был культ предков, как живых, так и мертвых. Несколько изменив содержание и формы этого культа, конфуцианство придало ему глубокий смысл символа социального порядка и превратило его в универсальную форму поведения. Одним из основных положений религиозной этики конфуцианства является учение о «сяо» - сыновней почитательности. Согласно этому учению, почитательный сын должен всю жизнь заботиться о родителях, чтить и любить их при любых обстоятельствах. Культ предков и нормы «сяо» воспитывали у китайцев уважительное отношение к семье. Семья считалась сердцевинной обществу, интересы семьи ставились выше интересов отдельной личности, которые оценивались лишь в контексте семейных взаимоотношений.

Важная составная часть культа предков – требование строго повиновения старшим. Любой старший, будь то отец, чиновник, – это непререкаемый авторитет для младшего, подчиненного. Конфуцианство учит, что семья – это малое государство, а государство – большая семья.

В настоящее время традиционные нормы и институты конфуцианства широко распространены в Китае, на Тайване и среди этнических китайцев. Родственники Конфуция в 67-м поколении пользуются большим уважением.

Синто (яп. синто – буквально «путь богов») – религия, возникшая в Японии и распространенная исключительно среди японцев. Существенной стороной синтоизма является поклонение красоте природы (гора Фудзи, цветущие деревья и т.п.). Синтоизм сложился в VI-VII вв. Верховным божеством в синто является богиня Аматэрасу («владычествующая на небе») – богиня солнца, глава пантеона синтоистских богов, создавшая японские острова и

отправившая на Землю своего внука Ниниги, положившего начало «божественной» императорской династии.

Боги в синто не разделены на добрых и злых и не ограничены никаким стоящим над ними законом. Первостепенное значение для японца имели родовые божества – «удзигами» («удзи» - род, «ками» - божество). В функции «удзигами» входила охрана рода, покровительство жизни и разнообразной деятельности его членов. Помимо родовых божеств большое значение имели божества – повелители природных стихий: землетрясений, ураганов, дождя и снега, а также многочисленные ландшафтные божества, которыми японец населял весь окружающий мир. Любая гора, холм, лес, река, водопад имели своего ками – бога-охранителя, сила действия которого распространялась именно на этот район и, как правило, здесь превышала возможности главных божеств синтоистского пантеона.

В культе богини Аматэрасу три «божественные» регалии – зеркало, меч и яшмовые подвески. Согласно мифологической традиции, богиня солнца передала их своему внуку Ниниги, отправляя его на Землю с наставлением – освещать весь мир и править им, покоряя непокорных. Возникла также приспособленная к жизненной практике трактовка регалий как символом важнейших добродетелей: зеркало – символ честности, яшмовые подвески – сострадания, меч – мудрости. Наивысшее воплощение этих качеств приписывалось личности императора, культ которого (тэнноизм) прочно вошел в практику синто. Главным синтоистским храмовым комплексом стало святилище в Исэ - Исэ дзингу (основано, по видимому, в конце VII в.). Исэ дзингу считается святилищем Аматэрасу, где отправляется её культ как верховного божества и божества – прародителя императорского дома, а через него и всех японцев.

Начиная с VIII-IX вв. для Японии характерен буддийско-синтоистский синкретизм, в японской терминологии «рёбусинто» - «путь буддизма и синто». Синто, возникшая как религиозная практика земледельческой общины, было отражением коллективных воззрений и просьб, буддизм же имел в виду отдельного человека, апеллировал непосредственно к личности. Синто и буддизм поделили между собой жизненный путь японца: светлые, радостные события – рождение, вступление в брак – остались в ведении родовых богов, возглавляемых солнечной

богиней Аматэрасу; смерть, трактуемая в синтоизме как скверна, взял под защиту буддизм, представив концепцию «возрождения», «спасение в раю Будды». Происходит соединение синтоистского и буддийского ритуалов даже в такой главной и сокровенной церемонии, как «вкусение плодов нового урожая», - на неё приглашаются буддийски монахи. Но высшей формой религиозного синкретизма являлось концепция «хондзи суйдзяку», согласно которой божества синтоистского пантеона могут рассматриваться как временное воплощение будд и бодхисаттв.

Термин «иудаизм» (на иврите «яаадут») происходит от названия еврейского племенного объединения Иуды, считавшегося по библейскому повествованию самым многочисленным среди всех 12 еврейских колен. Отправной точкой вероучения иудаизма является теизм, приписывающий Богу все события мироздания, как благие, так и злые: «Создающий свет и творящий тьму, делающий мир и производящий бедствия – я, Яхве, делающий все это». Власть Бога, не знающая никаких препятствий, может осуществляться независимо от человеческих усилий. Человеку остается либо верить в иррациональную справедливость Божества, либо найти иную основу своих отношений с ним. Такой основой может быть только договор между Богом и человеком. Именно в договоре Бог сообщает, открывает человеку, чего именно он от него требует, и одновременно берет на себя обязательства воздавать человеку по мере соблюдения последним каждого из пунктов договора. В этих обязательствах Бог ограничивает свою власть, поскольку теперь он уже не может распоряжаться человеческой жизнью исключительно по своему произволу. Избранной Богом для договора группой, согласно этому учению, является народ, ведущий свое происхождение от Авраама – первого человека, который, по преданию, вступил в договорные отношения с божеством.

В XIII в. до н.э. еврейские племена, сплотившиеся вокруг культа Яхве и бежавшие, согласно ветхозаветному преданию, от египетского фараона, вторглись в Палестину. «Исход из Египта» предание связывает с именем Моисея – вождя, обрисованного как законодатель, учащий народ религии Яхве с теми же чертами, которые в основном принадлежат эпохе пророков.

Эпоха царей Давида и Соломона – кульминация могущества Израильско-Иудейского царства. В этот период культ Яхве локализуется и упорядочивается в Иерусалиме, где Соломон строит

для него храм (945 г. до н.э.). После религиозных реформ, проведенных царем Иосией в 622г. до н.э. (об отмене культа всех других богов, кроме культа единого Бога), была систематизирована и обоснованна догматика иудаизма, а также кодифицирован религиозный канон – Танах (Ветхий завет). В 597г. до н.э. Иудейское царство завоевано Навуходоносором II, царем Вавилона, значительная часть иудеев переселена в Вавилон, но здесь они не обращены в рабство и сохранили между собой религиозные связи. В результате соприкосновения евреев с зороастрийской культурой в иудаизм были привнесены мифы об ангелах и сатане и вера в загробное царство и бессмертие души. Отсутствие религиозного культового центра стимулировало развитие новых форм религиозной жизни. Эти новшества включали строгое соблюдение ветхозаветного закона, регулярные упорядоченные совместные молитвы, покаяния и посты. В то же время в годы вавилонского пленения усилилось стремление к освобождению, и иудаизм стал идейным знаменем восстановления государственной самостоятельности, принявшего форму движения к возврату на земли библейских предков с целью воссоздания Иерусалимского Храма.

В конце VI в. до н.э. персидские цари династии Ахеменидов, завладевшие Вавилонией, из стратегических соображений позволили иудеям вернуться в Палестину. Восстановление Иерусалима и храма («второй храм») руководят религиозные деятели Эзра (Ездра) и Неемия, преданные делу всеохватывающей системы заповедей и запретов, регламентирующих жизнь «народа Божьего» до мелочей. Именно к послевоенному периоду относится редактирование и объединение в один сборник первых пяти книг Ветхого завета. Тора («Закон») или «Пятикнижие Моисея» (позднее было приписано Моисею) была обязательным законом.

После захвата иудей в 322 г. до н.э. Александром Македонским, а затем Римом в I в. н.э. и разрушением Второго Храма в Иерусалиме (70 г. н.э.), учение иудаизма развивается, приспособившись к новым условиям расселения (диаспоры) существование общности «потомков Авраама». на основе чего создается обширная литература, собранная и отредактированная в V в. под названием Талмуд, который становится основой законодательства, судопроизводства и морально-этическим кодексом для верующих евреев. В средние века, с одной стороны,

эволюция иудаизма привела к возникновению учения Каббалы, с другой, особую роль приобретают раввины (от ивритского «рав» - великий), как люди, досконально знающие все, в том числе скрытые от несведущих, детали договора. В период диаспоры ведущая роль в религиозной жизни начинает играть синагога – собрание верующих, во главе с раввином.

Религиозное истолкование политических и социальных проблем, предложенное пророками, после вавилонского пленения становится последовательным как никогда; катастрофа интерпретируется как кара, наложенная Яхве за неверность ему, но и как обещание тем большей награды в будущем, если верность будет проявлена. Мечта о возрождении своей государственности, о восстановлении Иерусалима, о возвращении к власти потомков царя Давида поднимается на мистический уровень: государственность, которую хотят возродить, мыслится как теократическая, а царь из рода Давида – как мессия, т.е. человек, чьи достоинства, непосредственно сообщаемое ему Богом (через «помазание»), искупают грехи всего народа.

На рубеже нашей эры общность носителей иудаизма претерпевает ситуацию, в которой становится под сомнение положения о верности Бога своему договору с потомками Авраама и богоизбранности иудейского народа. В ответ на эту ситуацию в недрах иудаизма зарождается две тенденции – детализация договора и его универсализация.

Универсализация вела к тому, чтобы распространить действие договора с потомками Авраама, т.е. с иудейским народом, на потомков Адама, т.е. на все человечество. Однако в дальнейшем эта тенденция была подхвачена зародившимся христианством. Внутри иудаизма возобладала вторая тенденция, выразившаяся в талмудическом учении.

Талмудическое учение вводит в ткань иудаистского учения предельную детализацию условий договора, поскольку после неоднократных наказаний, которые еврейский народ претерпел без видимых причин, стало ясно, что Бог осуществляет воздаяние за незначительные и даже незаметные для людей усилия.

В раввинистический период эволюции иудаизма договор (Тора) становится определяющим принципом жизни человека. Чтобы человек мог в своей жизни ориентироваться на договор с Богом, он должен быть уверен в его незыблемости. Однако как

можно достичь такой уверенности, если неограниченность вселенской власти Бога остается краеугольным камнем вероучения? Единственный способ решения этой проблемы – отождествления Бога и его Слова, выраженного в договоре с людьми. Если Слово Бога и есть Бог, значит, это Слово столь же властно и незыблемо как воля самого Бога. Слово, договор Бога с людьми, становится полновластным хозяином мира и человеческой жизни, на которое можно безоговорочно рассчитывать.

В настоящее время подавляющее большинство евреев, проживающих в различных странах мира, соблюдает только те положения Торы и Талмуда, которые касаются праздников (Мозд) и наиболее распространенных в еврейской среде предписаний и запретов (Мицвот). Самые значительные из них: шаббат (суббота) – время отдыха и запрета на любую деятельность; рош-га-шана – еврейский Новый год; йом-киппур (день всепрощения) – суточный пост, символизирующий покаяние в грехах; песах (пасха) – праздник, знаменующий начало весны и исход народа Израиля из египетского рабства; швуот и суккот – праздники, посвященные сбору урожая, предусматривающие комплекс обрядов, символизирующих религиозное и национальное единство евреев; симхат Тора (радость Торы) – празднуется по случаю завершения цикла чтения Торы в синагоге; тиша бе-Ав – пост скорби и траура в память о разрушении Первого и Второго Храмов в Иерусалиме; Ханукка – праздник зажигания свечей в честь освобождения Иерусалимского Храма в годы восстания Маккавеев; Пурим – праздник спасения народа Израиля от полного уничтожения во время вавилонского пленения. Многие евреи соблюдают обряды инициаций – обрезание мальчиков на восьмой день рождения, церемонии бар-мицва и бат-мицва, знаменующие вступление в совершеннолетие соответственно мальчиков и девочек, а также многочисленные обряды, освещающие супружество, смерть и траур по усопшему. Все же другие многочисленные и обременительные ограничения, ритуалы, посты, пищевые запреты и разрешения (кашрут) и другие предписания Торы и Талмуда соблюдаются только немногими ортодоксально настроенными верующими евреями.

В настоящее время иудаизм является религией государства Израиль, который, хотя и не имеет официального статуса государственной религии, но пользуется исключительной

поддержкой государственных органов и оказывает существенное влияние на всю общественную жизнь страны. Помимо Израиля религиозные объединения иудаистов функционируют во многих странах мира.

Ключевые понятия

Религиоведение, свобода совести, концепция религии, закон кармы, сансара, нирвана, принцип ахимсы, дао, идеал совершенного человека (благородный муж), синто, теизм, Тора, Талмуд.

Контрольные вопросы

1. Что такое религия и какие ее существенные характеристики?
2. Каковы функции и роль религии в обществе?
3. В чем заключается особенность индуизма и джайнизма?
4. На чем основываются религиозные взгляды даосизма и конфуцианства?
5. Почему индуизм является теистической религией? Каковы основные положения его вероучения?

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: БУДДИЗМ, ХРИСТИАНСТВО.

План

1. Буддизм.
2. Возникновение христианства и особенности вероучения.
3. Основные направления христианства: православие, католицизм, протестантизм.
4. Человек в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях.

Буддизм - одна из крупнейших по численности последователей религия мира, а также древнейшая из мировых религий. В настоящее время последователей буддизма насчитывается более 700 млн. человек. Буддизм возник приблизительно в VI в. до н.э. в Индии, которая переживала социально-экономический и культурный кризис. Формирующиеся отношения собственности приводили к распаду традиционных связей родовой организации общества. В этих условиях резко ослабло социально-духовное господство брахманизма, опиравшегося на архаичные социальные нормативы, закреплявшие господство варны брахманов и кшатриев, которых считали «дваждырожденными», и восходивших – реально или номинально – к ариям. Социально и ритуально приниженной становилась доминирующая новая верхушка общества, неоднородная в социальном, этническом и культурном отношении, невключаемая ортодоксами брахманизма в привилегированные брахманскую и кшатрийскую варны.

Возникновение буддизма связано с деятельностью исторической личности -- царевича небольшого Южно-Непальского государства Сиддхартхи Гаутама. С раннего детства Гаутама знал только радости жизни. Его всячески оберегали от неприятных сторон жизни; любимая жена и маленький сын довершали картину безоблачного счастья. Однако однажды царевичу повстречались по очереди прокаженный, старик, мертвец и отшельник. Будущий

Будда узнал о существовании в человеческой жизни страданий, болезни, старости и смерти. Это знание так поразило его, что в поисках ответа на внезапно возникшие вопросы о смысле такой жизни он покинул прежнюю счастливую жизнь в родительском доме и отправился в скитания.

Проблема смысла жизни, полной горечи и страданий, так овладела Гаутамой, что однажды он сел под дерево в лесу и решил не вставать до тех пор пока не найдет ее разгадки. По буддийским приданиям, он сидел так 49 дней и наконец достиг состояния просветления (бодхи) и стал Буддой (Просветленный). Вскоре после этого Будда начал проповедь своего учения, у него появились последователи, которые образовали первую в мире монашескую общину (сангха). Буддийское учение зафиксировано в священных текстах – так называемом палийском каноне «Типитака».

Существенной частью изначального буддийского учения считается «трилакшана» (санскр.) - «три признака» буддизма, отличающие его от других религий: признание непостоянства мира, несуществование вечной души (анатман-санскр.) и определение жизни как страдания. Именно из-за непостоянства бытия ему присуще страдание и отсутствие самости. Понимание того, что все в мире непостоянно, подвержено изменениям, разрушается и исчезает, является первой стадией достижения нирваны.

Буддизм отрицает реальность феноменального мира, так как он источник страданий, спасение от них – в уходе из этого мира в мир высшей реальности и абсолютного постоянства, т.е. в нирвану. Жизнь во всех ее проявлениях есть выражение различных комбинаций или «поток» нематериальных частиц-дхарм. Смерть – это распад данного комплекса дхарм, рождение означает восстановление его, но уже в иной, новой форме. Эта комбинация осуществляется в соответствии с законом кармы – воздаяния в зависимости от поведения в предыдущей жизни. Каждый человек должен стремиться к прекращению бесконечной цепи перерождений (сансары или колеса жизни), вызывающих страдания и обретению нирваны. Круговорот бытия, колеса жизни начинается с авидьи, незнания, затемняющего разум. Авидья влечет за собой поступки, вызванные невежеством, поступки порождают привычные стереотипы поведения; появляются чувства, затем желания, страсти, жажда жизни. Вот это-та жажда жизни и ведет ко все новым перерождениям, следствием которых неизбежно являются старость

и смерть всего родившегося. Успокоить волнующиеся дхармы может лишь тот, кто преодолет завидю.

По учению буддизма все люди, независимо от кастовой принадлежности, располагают равными возможностями встать на путь просветления. В буддизме сформулированы четыре основных положения его вероучения:

1. Сущности жизни есть страдание.
2. Причина страданий - желания и привязанности.
3. Чтобы избавиться от страданий, надо с корнем вырвать желания и привязанности.
4. Для этого необходимо вести добродетельную жизнь, ведущую к просветлению и через него к нирване (санскр. «затухание, угасание»).

Развивая свое учение, Будда разработал подробный так называемый восьмеричный путь, метод постижения истины и приближения к нирване: 1. Праведная вера (следует поверить Будде, что мир полон скорби и страданий и что необходимо подавлять в себе страсти); 2. Праведная решимость (следует твердо определить свой путь, ограничить свои страсти и стремления); 3. Праведная речь (следует следить за своими словами, дабы они не вели ко злу, речь должна быть правдивой, доброжелательной); 4. Праведные дела (следует избегать недобродейственных поступков, сдерживаться и делать добрые дела); 5. Праведная жизнь (следует вести жизнь достойную, не принося вреда живому); 6. Праведная мысль (следует следить за направлением своих мыслей, гнать все злое и настраиваться на доброе); 7. Праведные помыслы (следует уяснить что, зло – от нашей плоти); 8. Праведное созерцание (следует постоянно и терпеливо тренироваться, достигать умения сосредотачиваться, созерцать, углубляться в поисках истины).

Восьмеричный путь должен провести человека к нирване. Нирвана в буквальном смысле означает отсутствие паутины желаний, соединяющий одну жизнь с другой. Переход в состояние нирваны сравнивается с пламенем, постепенно угасающим по мере иссякания страсти, ненависти, заблуждений. Нирваны достигается только человек, ставший буддой. Слово «будда» является производным от санскритского корня «будх» (будить, пробуждаться) и означает переход от спящего затемненного сознания к пробуждению, к просветленному сознанию. Поскольку в буддизме малейшее движение сознания или даже подсознания уже вызывает

соответствующее действие кармы и поддерживает существование иллюзорного мира страданий, задачей человека становится максимально полное и строгое очищение от всех и всяческих стремлений.

Буддизм, таким образом, резко усилил этический момент в своей доктрине, превратив этику в фундамент всей системы представлений и норм поведения. Преодолеть авидью означало принять жестко фиксированный этический стандарт в качестве основы основ повседневного существования. Буддисты рассматривали карму как сумму добродетелей и пороков, складывающуюся из известного (текущая жизнь) и множества неизвестных (прошлые перерождения), которая давала то самый итог, который в конечном счете и определял готовность индивида обрести ту степень незамутненности сознания, которая позволяла достичь нирваны.

В буддизме возникли к началу нашей эры два направления: «узкий путь спасения» – хинаяна, и «широкий» – махаяна. Этика раннего буддизма в его первоначальной форме Хинаяны («Путь старейшин», «Малая колесница») была в основном индивидуальной: каждый вел себя по отношению ко всем остальным и к обществу в целом хорошо лишь потому, что это было необходимо для него самого, для улучшения его кармы и для конечного освобождения от нее. В хинаяне путь к спасению пролегал через членство в сангхе (объединившейся в рамках того или иного монастыря общины), через монашеское состояние и относительно жесткий аскетизм; соответственно возрастала роль совершенствования в учении, коллективного знания; идеалом праведника является архат, т.е. человек, добившийся освобождения от всего мирского.

Махаяна (буквально «Большая колесница») – направление в буддизме, иногда называемое «северным буддизмом». Если в раннем буддизме (тхеравады) единственной жизненной целью является достижение личного спасения и ухода в нирвану, то в махаяне из индивидуально-эгоистической этика превращается в до того совершенно не свойственную индийской традиции альтруистическую этику. Согласно учению махаяны, люди, ставшие буддами и достигшие нирваны, из сострадания (одной из главных буддийских добродетелей) добровольно отказываются от своих достижений, чтобы помочь другим людям, более слабым и не

могущим самостоятельно преодолеть путь кармы. Такие помощники и покровители слабых и есть бодхисатвы. Надежда на помощь бодхисатв, которая может восполнить недостаток добродетели, позволяет человеку оставаться правоверным буддистом и при этом не идти в монахи, как это он должен делать согласно тхераваде, а жить своей повседневной жизнью. Поэтому в махаяне, чтобы достичь освобождения, человек уже не должен обязательно вступать в сангху, которая из монашеской общины превращается в корпус учителей. В махаяне, которая в свой ранний период называлась также «бодхисаттваяана», путь бодхисатвы доступен каждому. Высший нравственный подвиг бодхисатв состоит в том, что достигнув состояния нирваны, они предпочитают не становиться Буддами, а остаются в сансаре, добровольно подчиняясь закону кармы, оказывая помощь в обретении спасения всем живым существам. В Махаяне проблема кармической замутненности сознания отходит на второй план, зато на первый выдвигается принципиальная возможность достижения состояния будды едва ли не для всех, потому что в каждом из живущих имеется изначальная сущность будды.

Другим важным нововведением Махаяны была разработанная концепция о рае и аде. Райское блаженство, равно как и муки ада, предназначались в рамках Махаяны для всех кармических существ, включая и богов, а пребывание в аду считалось временным и было лишь передышкой перед очередным кармическим перерождением.

В махаяне есть также культ будды грядущего Майтрейи, своеобразного буддийского мессии, генетические корни которого восходят к Митре и митраизму (ирано - зороастрийские верования)

В буддизме отсутствует иерархически организованная церковная структура. Единственной формой организации являются монастыри, которые стали центром буддизма, очагами его распространения, своеобразными университетами и библиотеками.

Центр буддизма хинаяны уже на рубеже нашей эры переместился в Шри-Ланку, откуда стал понемногу проникать в страны Индокитая и в Индонезию. Буддизм Махаяны в первые века нашей эры довольно быстро распространился в Центральной Азии, проник в Китай, через него в Корею и Японию, даже во Вьетнаме, позже он укрепился также в Непале, Тибете, Монголии.

В Индии, пережив там расцвет, буддизм постепенно утратил

свое влияние. Буддизм, как религиозно - философская доктрина не сумел преодолеть в Индии главного препятствия – кастового строя, структура которого была для него институционально неприемлема. Решительно порвав с системой каст, выйдя на наднациональный уровень, буддизм легко и безболезненно покинул Индию и столь же легко нашел себе новую родину в других странах.

Ламаизм (от слова «лама» - название монаха или жреца) представляет собой довольно причудливый синтез махаяны, тибетского буддизма – ваджраяны (санскр. алмазная колесница) и добуддийских верований народов, населяющих эти территории. Ваджраяна, или буддийский тантризм (от лат. тантра - сокровенный текст, магия), - одно из направлений махаяны, оформившееся в Индии в середине I тысячелетия н.э. и развивавшее идеи единства тела и Космоса, энергетического начала сущего. В нем была распространена йогическая практика, подчеркивалась роль озарения, утверждалась достижимость нирваны с помощью медитации. Ламаизм располагает довольно обширным и разветвленным пантеоном богов, в который вошли наряду с традиционным буддийским, чисто местные божества тибетцев, монголов, бурят, тувинцев, калмыков. На вершине этого пантеона располагается Будда Шакьямуни - будда современной космической эпохи. Вместе с ним большую роль играет Будда Майтрейя-будущий будда, своеобразный мессия. Наряду с почитанием будд в ламаизме сложился культ бодхисаттвов. Центром религиозной жизни ламаизма являются монастыри, в которых осуществляют культовую, ритуальную, просветительскую и политическую деятельность иерархически организованные ламы, воплощенцы («живые боги»), настоятели, монахи, послушники, ученики. В ламаизме большое развитие получила обрядовая сторона. Одной из ведущих форм ламаистского обряда является молитва. Молитва должна произноситься на тибетском языке. Кроме молитв, ламаисты используют большое количество заклинаний для того, чтобы уберечь себя от действия злых духов и всевозможных несчастий.

Развитие ламаизма в Тибете сделало это район организационным и духовным центром ламаизма. В столице Тибета - Лхасы до 1959 г. находилась резиденция главы ламаизма Далай-ламы (т.е. Лама, великий как море), который рассматривается как высшее из всех переродившихся существ, живой бог. Его смерть становится началом нового земного воплощения. Поэтому

специальная, наделенная высокими полномочиями, комиссия из высших Лам отыскивала среди младенцев, родившихся на протяжении года после смерти Далай-ламы того, в ком воплотилась его божественная сущность. После подавления восстания в Тибетском районе Китая в 1559 г., Далай-лама и более ста тысяч его приверженцев покинули Китай и перебравшись в Непал, Бутан, Индию, где и проживает сейчас глава ламаистов.

Одним из крупнейших регионов распространения буддизма является Китай. Буддизм проник в Китай в I в. н.э. Период наивысшего расцвета буддизма в Китае приходится на VI-X вв. н.э. Китайский буддизм получил название *чань-буддизм*. Слово «чань» (японский вариант «дзен») произошло от индийского «дхьяна» - сосредоточение, медитация. На основе восприятия идей даосизма учение махаяны в форме чань-буддизма значительно меняет трактовку медитации, которая осмысливается как внутреннее сосредоточение, погружение в мир собственного «Я». Согласно учению чань-буддизма, мир перерождений (сансара) не отделен от мира свободы (нирвана) четкой границей, а осознание того факта, что эти миры суть одно и то же, зависит исключительно от правильной устремленности человека. В связи с этим отпадает жесткая необходимость ступенчатого движения по пути освобождения и появляется возможность «внезапного озарения» («сатори»).

Основной целью чань-буддизма является достижение просветления в форме озарения. Просветление - это путь внутреннего самоизменения человека, в процессе которого происходит перестройка всей глубины его психического и духовного «Я». Достичь просветления - значит воссоединится с изначальной и всеобъемлющей природой Будды. Главной формой обретения Будды является надеяние. Сознательный контроль уступает место бессознательной регуляции поведения человека и нужный результат достигается как бы без усилий, в ходе осуществления человеком своей внутренней сущности. Для этого, кроме собственно медитации, активно использовались парадоксальные задачи, диалоги, дыхательные и гимнастические упражнения (разработанные, например, в боевом искусстве), физическая работа и т.д. Многие специалисты считают чань ответом, реакцией традиционных направлений китайской общественной мысли на интеллектуальный вызов индийского

буддизма. В настоящее время чань-буддизм распространен в Китае, Вьетнаме, Корее и Японии.

Христианство – это широкий комплекс вероучений, каждое из которых обязательно включает в себя следующие положения: 1) над миром властвует всемогущий живой Бог, единый в трёх лицах (тринитарной теизм); 2) второе лицо Бога-Троицы стало человеком под именем Иисуса Христа с целью искупления грехов человечества; 3) каждый человек должен, подобно Иисусу, не только исполнять условия изначального договора с Богом (Ветхий Завет), но и совершать своей жизнью нравственный подвиг, чтобы после смерти и после окончания противостояния божественных сил добра возглавляемым сатаной злым силам избежать ада и обрести вечное блаженство в раю.

Христианство, как наднациональная «вселенская» религиозная система, возникла в условиях, когда почти весь ближневосточно-средиземноморский мир был объединен в рамках наднациональной Римской империи. Но первоначальные очаги этой религии возникли на ее восточной и юго-восточной периферии, в тех издревле освоенных человечеством очагах цивилизации, где пласты культурной традиции были особенно мощными и где всегда сосредоточивались центры пересечения различных идейных и культурных влияний. Это было влияние и иудейских сект, и греко-римской философии, и религий Востока.

На рубеже нашей эры иудаизм переживал глубокий кризис. Утрата политической самостоятельности воспринималась большинством населения Палестины как трагедия. Недовольство иноземным владычеством, мало считавшимся с местными традициями и религиозными святынями, разочарования, вызванные подавлением антиримских восстаний, нарастание социального и имущественного расслоения и внутренних противоречий порождали настроения неуверенности, апатии, бесперспективности, мистических ожиданий. Жрецы Иерусалимского храма и близкие к ним партии и группировки (фарисеи, саддукеи, zeloty) – теряли власть и влияние, чему способствовала и их явная зависимость от наместников Рима в Иудее. Оживились эсхатологические пророчества, активизировалась деятельность различного рода сект с их ожиданием мессии, который вот-вот придет и от имени великого Яхве спасет запутавшиеся в противоречиях, но все же богоизбранный народ Мессию (греческий эквивалент этого

иудейского термина - христос) ждали почти все со дня на день.

Предания о божественном Спасителе, великий подвиг который потряс человечество и открыл людям глаза на новую религию – христианство, были собраны и детально изложены в четырех Евангелиях (от Марка, Матфея, Луки и Иоанна), составляющих основу христианского Нового завета – важной частью текста Библии. В Евангелиях говорится о том, что мессия (Христос) пришел, проповедовал, демонстрировал чудеса, но не был признан, а, напротив, был осужден властями как лжемессия, распят на кресте; затем он, чудесным образом воскреснув, доказал миру свою божественность и через учеников и последователей даровал миру великие истины, легшие в фундамент христианства.

Основная идея христианства - идея греха и спасения человека. Иисус Христос мученической смертью своей искупил грехи человечества и указал людям путь к спасению. Этот путь - вера в великого и единого в трех лицах Бога (Бог- отец, Бог- сын, т.е. Иисус, и Бог- святой дух- т.е. святая Троица), благочестивая жизнь, покаяние в грехах и надежда на царство небесное после смерти.

Уже во второй половине I в. н.э. отчетливо наметились два главных течения – проиудейское, представленное Апокалипсисом, и антииудейское, связанное с деятельностью апостола Павла. Именно с Павлом ассоциируется разрыв со свойственной иудализму национальной ограниченностью религии, ему приписывают слова о том, что для христианства «нет ни эллина, ни иудея», что Богу угодно все: и иудеи, и язычники, и обрезанные, и необрезанные - достаточно лишь отказаться от старого образа жизни и поверить в Христа, т.е. жить «не по плоти, а по духу».

Первоначально христианство существовало в виде разнородных общин без всякой организации (управляемые «Святым Духом»). Раннехристианские общины не знали догматики и культа позднейшего христианства. Общины не имели специальных мест для проведения богослужений, не знали таинств, икон.

Первая официальная формулировка христианского вероучения было дано в 325г. на Никейском соборе и составила так называемый никейский символ веры. В 381г. на Константинопольском соборе никейский символ был дополнен рядом новых догматов и составил вместе с этими дополнениями так называемый никеяцарьградский символ. Христианское вероучение основывается на Священном Писании - Библии и

Священном Предании - творениях отцов церкви, определениях Вселенных соборов. В основном христианская догматика складывается в период IV-VI в. Никейский собор (325г.) установил понимание догмата триединства Бога, в соответствии с которым Бог определяется как единство трех лиц (ипостасей), где Сын вечно рождающийся от Отца, единосущен Отцу, есть истинный Бог и самостоятельная личность, Никейский собор осудил учение александрийского епископа Ария, который утверждал, что Бог-Сын не единосущен Богу-Отцу.

Троичность христианского Бога базируется не на отвлеченных метафизических начал, а на логике смысла человеческого существования. Однако в случае с христианством эта логика определяется решением проблем соотношения неограниченности божественной власти и незыблемости договора между Богом и человеком: на что человек должен полагаться в своей жизни – на договор, который в любом случае будет соблюден и над которым не властна даже воля Бога или на волю Бога, которая в любой момент может проигнорировать то или иное положение договора. Если средневековый иудаизм решил эту проблему в пользу договора, превратив его в мировой закон, непреодолимо ограничивающий произвол божества, то христианство пошло противоположным путем, признав, что Бог не только может, но и считает необходимым преступать договор, который дарован людям как естественный закон их жизни, признанный наилучшим образом регулировать человеческие отношения.

Бог в своем существе может объединить три личности - сверхстрогого Отца, свернисходительного Сына и безразличного Святого Духа; таким образом, Бог оказывается единым в трех лицах. В христианстве нисхождение божественной сущности в человеческую природу связывается с актом демонстративного самопожертвования Бога-Сына как сверхнисходительной ипостаси святой Троицы.

Богочеловеческая жизнь Иисуса Христа, распятого в Палестине при Понтии Пилате, стала эталоном исполнения жизненной миссии для всех христиан. Между тем, троичность Бога с необходимостью предполагает и тройственность этой миссии. Перед лицом сверхстрогого Бога-Отца человек не может рассчитывать на собственные силы и достоинства, ему остается принимать любое воздаяние, уповая лишь на сверхъестественную

милость божества (благодать); перед лицом животворящего Святого духа человеку остается следовать божественному закону, который в мире вещей царит с необходимостью, а в мире людей опосредован человеческой свободой; перед лицом Бога-Сына, ставшего человеком ради спасения людей, человек должен стремиться стать богом, т.е. сверхчеловеческим усилием преодолеть свою падшую в грехопадение земную природу.

Помимо вопросов о тождественности Божеству Лиц Троицы, встали вопросы о том, что означает «человеческое» в Иисусе Христе, как нужно понимать соединение Божества и человечества в нем. В начале V столетия острый спор разгорелся вокруг догмата боговоплощения. Часть духовенства, возглавляемое Константинопольским патриархом Несторием отстаивало идею полного обособления и разграничения двух самостоятельных природ в Христе. Догмат боговоплощения был принят на Ефесском Вселенском соборе в следующей формулировке: «два естества – Божеское и человеческое – соединены во Христе нераздельно и неслиянно». В противоположность несориянству монофизиты (одноестественники) учили, что в Иисусе человеческое естество поглощено божественным и потому признавали только одну божественную природу. Халкидонский Вселенский собор утвердил догмат воплощения, согласно которому Христос должен рассматриваться и как истинный Бог, и как истинный человек; вечно рождаясь по Божеству, он родился от Девы Марии по человечеству, Божество и человечество соединились в нем как в едином лице неслиянно и неизменно (против монофизитов), неразделимо и неразлучно (против несториан).

Только к середине VI столетия решился спор о том, как изображать Иисуса Христа. Решение пятого Константинопольского Вселенского собора обязывало изображать Сына Божьего в человеческом облике, а не в виде агнца. При этом требовалось, чтобы в новом изображении образ Христа подчеркивал перед взором верующих всю высоту своего смирения, покорности, страдания и спасительной жертвы.

Еще более длительным был процесс формирования христианских таинств и непосредственно связанных с ними обрядов. В конце V в. сложилось таинство крещения, еще позже – евхаристии (причащение). Затем в течение нескольких веков христианство постепенно вводило миропомазание, елеосвещение, брак, покаяние

и сопутствующую ему исповедь, священство.

Православие. Главным отличием восточного христианства от западного является пренебрежение посюсторонним воздаянием в пользу посмертного. Соответственно, достижение земных благ отходит на второй план, а главной задачей земной жизни человека становится такое преобразование человеческой природы, которое подготовило бы его к непосредственному контакту с божеством (обожение). Праведник в земной жизни страдает и претерпевает лишения, а в потусторонней обретает вечное блаженство. Отличительной особенностью православия является то, что оно со времени первых семи вселенских соборов не добавило ни одного догмата к своему вероучению, в отличие от католицизма, и не отказалась ни от одного из них, как это имело место в протестантизме. Именно это православная церковь считает одной из главных своих заслуг, свидетельствующих о верности первоначальному христианству. Первоначально вся господствующая христианская церковь именовала себя православной (ортодоксальной) и католической (всеобщей, «соборной»). После раскола (схизмы) в 1054г., название «католическая» осталось за западной (римской), а «православная» - за восточной (византийской) церковью.

В православии большое внимание уделяется не самому договору Бога с человеком (как в католицизме), но преодолению договорных отношений – обожению, то есть совершению сверхчеловеческих (сверхдоговорных) подвигов самоотречения. В православии нет догмата о рождение Девы Марии в результате «непорочного зачатия» (то есть такого, при котором наследственная ответственность за первородный грех оказалась снятой); неюридическое понимание греха в православии исключает и концепцию чистилища.

В православии нет догмата о рождение Девы Марии в результате «непорочного зачатия» (то есть такого, при котором наследственная ответственность за первородный грех оказалась бы снятой); неюридическое понимание греха в православии исключает и концепцию чистилища.

Католицизм является самым крупным направлением в христианстве. Основой вероучения католицизма является Священное Писание и Священное Предание. Католицизм признает достижение земного благополучия и успеха санкционированной

Богом жизненной миссии человека. В связи с этим встает проблема земной несправедливости, когда праведники бедствуют, а злодеи процветают. Уязвимость такой концепции вызвала необходимость оправдания данного положения доктриной предопределения, согласно которой Богом предустановленны ход мировых событий и судьбы индивидов и народов. Идея предопределения является универсальным выражением всемогущества Бога. Учение о благодати базируется на том простом положении, что никаких усилий человека никогда не будет достаточно для того, чтобы заслужить милость Бога. Поэтому в деле спасения человек не может обойтись без соответствующей божественной помощи, милостиво оказываемой по произвольному избранию.

Католицизм представляет собой определенное усложнение никейской формулы, вобравшее в себя ряд аргументов, укрепивших исходное учение перед лицом изменившейся исторической ситуации на Западе Европы. Главным таким аргументом стал аргумент *filioque* (лат «и от сына»), который присоединился к православному исповеданию перед лицом ситуации относительно материальной стабильности Запада. Согласно филиокве Святой Дух исходит от Бога-Отца и Бога-Сына, из чего следует, что католический триединый Бог столь же снисходителен к человеку, сколь и строг. Поэтому он воздает человеку согласно договору не только в потусторонней жизни, но и в земной. Если соответствующие и несоответствующие договору с Богом усилия оказались близки к взаимному равновесию, человек попадает в чистилище – промежуток между адом и раем, дающий возможность человеку и Богу окончательно определиться относительно конечного воздаяния.

Гармония земного и потустороннего воздаяния предполагает необходимость соединения духовной и мирской власти в руках церкви (доктрина «двух мечей»). Для католицизма характерно возвышенное почитание Богородицы - Девы Марии. К числу особых обязанностей католического духовенства относится соблюдение безбрачия (целибат). Таинство крещения проводится путем обливания водой, в то время как в православии только погружением в воду.

Проблема острой несправедливости, когда злодей, неправедно добившийся земных благ оказывается еще и кандидатом на спасение, долгое время решалось католическим аргументом «преизбыточествующей благодати», согласно которому

сверхдолжные усилия святых, подвижников поступают в «сокровищницу благодати», и церковь может использовать эти неучтенные заслуги для искупления грехов других своих прихожан. Для того, чтобы перевести чужое угодное Богу усилие на свой счет, человек должен сделать что-нибудь угодное церкви, то есть, например, заплатить ей деньги за соответствующее свидетельство об искуплении грехов (индальгенцию). Такое учение способствовало полной юридической формализации веры и разложению общественной нравственности, в том числе и прежде всего нравственности духовенства, особенно высшего. Кроме того, становилась очевидной несправедливость Божественного воздаяния.

В XV- в. Проблема земной несправедливости привела к Реформации и расколу Западного христианства на католицизм и протестантизм, принявший доктрину предопределения, т.е. непрекращаемого и независимого от характера человеческих усилий решения божества относительно судьбы людей. Католицизм отреагировал на возникшую проблему отказом от концепции «преизбыточествующей благодати». Но если в протестантизме все люди не подлежат обычной человеческой оценке, поскольку об их нравственности можно судить по косвенному обстоятельству – успеху, свидетельствующему о богоизбранности, то в католицизме в такое положение в XVI веке был поставлен только глава Римской церкви. По представлению католиков, папы – это люди, за свои исключительные заслуги вознесенные Богом на самую вершину земной иерархии. Догмат о непогрешимости папы в вопросах веры и морали был утвержден Ватиканским собором в 1870г.

Протестантизм возник в XVI в. Результате реформации – религиозного и общественного движения, осуществившего пересмотр средневековой культуры. Основным объектом, против которого была направлена Реформация, являлась католическая церковь. Неприкрытый аморализм римских пап, церковный формализм и ханжество давно обличались многими свободомыслящими богословами еще в предшествовавшие Реформации века (например, Дж. Уиклиф, Ян Гус, идеологи раннего Возрождения). Реформация потребовала не просто исправления католицизма, а пересмотра его фундаментальных догматов.

31 октября 1517 года в немецком городе Виттенберге на дверях одной из местных церквей католическим священником

Мартином Лютером были вывешены 95 тезисов, в которых обличалась практика индульгенций - «корыстная торговля небесными сокровищами». Это в дальнейшем привело к разрыву с католической доктриной оправдания посредством «добрых дел» и к утверждению «личной веры» как единственного и достаточного средства обретения божественной благодати. В тезисах Лютер выдвинул принцип внутреннего раскаяния, которым должна стать вся жизнь христианина, и критиковал учение об индульгенциях, о чистилище, о молитве за умерших и спасение заслугами святых.

Реформаторы настаивали на личном отношении человека и Бога. В протестантизме Библия объявлена единственным источником вероучения, а предание отвергается либо используется в той мере, в какой признается соответствующим Писанию. Важнейшим догматом протестантизма является учение об оправдании одной верой в искупительную жертву Христа. Иные способы добиться спасения (обряды, аскеза, богоугодные дела, и т.п.) считаются несущественными. Что касается добрых дел, то они являются плодом любви к Богу, проистекающей из веры в евангелие Христа.

Всех протестантов объединяет отказ признать примат римского папы. Никто и ничто не может быть посредником между человеком и Богом. Из догмата об оправдании верой вытекает требование всеобщего священства всех верующих, равенство всех верующих перед Богом, упразднение особого сословия священников, наделенных божественной благодатью. Протестантизм отверг молитву за умерших, поклонение Богородице и святым, почитание мощей, икон и других реликвий. Чтение Библии, проповедь составляет основу богослужения.

Вместе с тем, отрицание значимости самостоятельных человеческих усилий в деле спасения ведет к доктрине предопределенности его земной и посмертной судьбы, а значит к безответственности человека за собственные деяния. Протестантизм не отказался от положения филиокве, следовательно, протестант ни при каких условиях не может пренебрегать мирскими благами. Суть доктрины предопределения в том, что Бог изначально определяет меру земного и потустороннего воздаяния каждому человеку. Тот, чьи усилия вознаграждаются земными благами, изначально избран Богом и предопределен к спасению. При этом не имеет значения, каким именно способом человек достигает успеха

в земной жизни. Доверие к Богу, одаряющему и наказывающему своих избранников вопреки земным представлениям о справедливости, является главным залогом и свидетельством единоспасающей веры во всемогущего и всеблагого Творца мира.

Лютеранство – одно из главных направлений протестантизма, называемое также евангелическим. Лютеранское вероучение основано на принципе оправдания верой. Из Германии лютеранство распространилось на ряд стран Европы – Австрию, Венгрию, Францию, Скандинавию, а также в Северную Америку. В лютеранстве, наряду с Библией, имеются свои вероучительные книги: «Аугсбургское вероисповедание», составленное Ф. Меланхтоном (учеником и последователем Лютера), «Книга согласия» М. Лютера. Лютеранство отвергает специфическое для католицизма выделение особой, сакральной деятельности (посты, добрые дела, принятие таинств, посещение святых мест и т.п.) как средства спасения, тем самым объявляя священнодействием всю повседневную деятельность, стимулируемую желаниями осознавшего свою избранность человека. Отсюда фундаментальные понятия земного «долга», «призвания» человека: служение ближнему, упорное стремление достичь своих целей.

Вместе с тем, лютеранство содержит в себе некоторые компромиссные моменты, позволяющие сохраниться относительно сложному церковному устройству. Лютеранство признает таинство крещения и причащения. Обряду крещения, как в католической и православной церкви, подвергаются младенцы. В лютеранстве сохранены священнослужители и епископат. Духовенство отличается от мирян соответствующим облачением. Однако функции и назначение служителей культа в лютеранстве принципиально иное, чем в католицизме и православии. Они выступают как организаторы религиозной жизни, толкователи Священного Писания, нравственные наставники.

Англиканство сложилось в Англии в результате разрыва местной католической церкви с Римом. Англиканство сочетает католический догмат о спасающей силе церкви с протестантским учением о спасении личной верой. Окончательный облик англиканства как «среднего пути» между католицизмом и континентальным протестантизмом сложился во время правления Елизаветы I во второй половине XVI в, когда была завершена разработка «Книги общих молитв» и так называемые «39 статей» -

документов, содержащих основы англиканского вероучения.

Главой англиканской церкви объявляется правящий монарх – король или королева. Англиканство сочетает католический догмат о спасающей силе церкви с протестантским учением о спасении личной верой. Сохраняется церковная иерархия, не отклоняется представление о священнике как посреднике между человеком и богом. Обряд рукоположения в священнослужители – ординация, с точки зрения англиканства, не свидетельствует, что в этот момент посвящаемый получает какую-то особую силу для совершения таинств и отпущения грехов. В англиканстве отрицается значение Священного Предания и проводится учение о Священном Писании как первоначальном источнике вероучения.

В культовой практике также присутствуют элементы католической и протестантской обрядности. Богослужение в англиканских церквях в значительной мере напоминает католическую мессу. Священнослужители имеют особые облачения. Из семи таинств признаются только два: крещение и причащение. Также как в лютеранстве, этим обрядом придается символический характер. Одной из характерных черт англиканства является его епископальное устройство, что означает наличие церковной иерархии. Священнослужители англиканских церквей могут состоять в браке. В последнее время к священству допущены и женщины.

Реформаторство, кальвинизм – одно из основных течений протестантизма, разработанное и систематически изложенное французским теологом и проповедником Жаном Кальвином (1509-1564). Согласно учению кальвинизма об абсолютном предопределении, ни вера, ни дела человека не могут повлиять на его судьбу после смерти, так как она уже безусловно определена божественной волей и является высшей тайной. Косвенным свидетельством избранности могут служить профессиональные успехи человека. Особая строгость и последовательность кальвинизма основана на жесткой оценке человека как неисправимо греховного существа. Такая оценка предполагает акцент на сверхстрогости Бога к человеку.

Ответвлениями реформаторства являются пресвитерианство, в рамках которого сформировался пуританизм, и конгрегационализм, по-своему развивающие принципы предельной простоты и демократичности церковного устройства и обрядности,

а также строгости мирской жизни.

В отличие от лютеранства, в реформаторстве и пресвитерианстве нет общеобязательного символа веры. Единственным источником вероучения считается Библия. В кальвинизме значительно упрощена культовая деятельность и церковная организация. Богослужение ведется на родном языке прихожан. Главные элементы богослужения: чтение проповеди, пение псалмов и гимнов, чтение Библии. Основные обряды, крещение и причащение, утратили значение таинств и истолковываются, как символы близости Иисусу Христу и верующих друг другу. Внутреннее убранство реформаторских и пресвитерианских церквей очень строгое. Отсутствует алтарь, иконы, статуи, свечи и другие атрибуты католических и православных храмов. На переднем плане стоит большой крест и на небольшом возвышении- подиуме стоит кафедра, с которой проповедует пастор.

Баптизм (от греч. baptizo-погружать, крестить в воде) – направление, возникшее в ходе развития пуританства в Англии. Пуританство – движение, борющееся за более последовательное проведение реформации в англиканской церкви, за очищение англиканства от различных черт католицизма. От других пуританских групп баптисты отличаются наибольшей последовательностью в проведении протестантских принципов.

В основе вероучения баптизма лежит Библия. Особое внимание уделяется учению об искупительной жертве Иисуса Христа. Чтобы человек стал причастен этой жертве от него требуется только вера. Для баптистов характерны настроения их исключительности, богоизбранности. Отличительной чертой баптисткой догматики является учение о «духовном возрождении» человека, которое происходит под воздействием входящего в него «Святого Духа». После этого все верующие получают один дух с Христом, становятся «братьями» и «сестрами» Христа и друг другу.

Из христианских таинств в баптизме осталось только два обряда: крещение и причащение, которое называется хлебопреломлением. Крещение и хлебопреломление понимаются как обряды, символизирующие веру в духовное единение с Христом. Крещение рассматривается как акт сознательного обращения к вере, духовного возрождения. Членами церкви считаются лишь «заново рожденные» взрослые, сознательно принявшие водное крещение.

Баптизм требует от своих последователей активной миссионерской деятельности. Общины возглавляются выборными пресвитерами, которым помогают диаконы и проповедники.

Адвентизм (от греч. *adventus*-пришествие) – протестантское течение, возникшее в 30 годах XIX в. в США. Учение о близком втором пришествии Христа является центральным догматом адвентизма. Согласно этому вероучению, после ожидаемого в скором (хотя и строго неопределенном) времени второго пришествия и воскресения праведников мир будет уничтожен, а затем наступит тысячелетнее царство Христа. Для того, чтобы заслужить это царство, надо вести праведную жизнь в соответствии с нравственными заповедями Библии. Из различных направлений адвентизма наибольшее распространение получили адвентисты Седьмого дня, которые провозгласили «откровение» о праздновании субботы вместо воскресения и «санитарную реформу». В первом случае ссылка делается на Ветхий Завет, где седьмой день недели, в который Господь «почил от дел», называется суббота. Во втором случае выдвигается идея своеобразной аскезы – санитарной реформы, которая должна подготовить тело человека к воскресению. Эта реформа провозглашает запрет на употребление свинины, чая, кофе, табака, алкоголя.

Пятидесятники – одно из последних ответвлений протестантизма. Особое значение в религиозной жизни пятидесятники придают так называемым «дарам святого духа»: способность к пророчеству, исцелению больных и т.п. По Библии впервые эти дары были получены учениками Иисуса Христа (апостолами) в Иерусалимском храме на древнееврейский праздник пятидесятницы. Согласно этому учению, эти дары даются через крещение духом святым лишь истинным последователям сына божьего в качестве постоянного средства служения ему. Внешним признаком крещения духом святым пятидесятники признают, как правило, глоссалию – «разговор с Богом на незнакомом языке». В связи с тем, что пятидесятники в учении о «дарах» не придают значения проблемам воздаяния, свободы и предопределения, их учение характеризуется как «духоцентризм».

Свидетели Иеговы. Утверждение свободы веры от санкции авторитета привело не только к дроблению протестантизма на множество направлений, но и к выходу целого ряда из них за пределы христианской доктрины. «Свидетели Иеговы» – течение,

выросшее в 1931г. из протестантизма. Иеговисты отрицают догмат о Троице, но признают все три ипостаси Троицы и толкуют их примерно так же, как другие течения христианства. Источником всей жизни, творцом они считают Бога Иегову. Иисус Христос – едиnorodный сын Бога, он единственный создан Иеговой непосредственно, все остальное сотворено через Христа, который не всемогущ, не равен Отцу; на земле он был не Богом, а совершенным человеком. Иеговисты разработали учение об армагеддоне – глобальной волне, в которой Христос с армией ангелов уничтожит «всех плохих людей», не поверивших в истины свидетелей Иеговы. «Свидетелей Иеговы» насчитывается около четырех миллионов человек. Их журналы «Сторожевая башня», «Пробудись» и другие издаются на многих языках большими тиражами. Штаб-квартира этой организации, имеющей ответвления во многих странах мира, находится в Бруклине. Группы «свидетелей Иеговы» есть и в нашей стране.

Человек в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях. Древние и новые определения человека сходятся в том, что он — мыслящее существо. Человек изначально предстает сам для себя вопросом. В древности мысль удаленных друг от друга народов сформулировала такие вопросы как что есть человек, откуда мы родились, чем живем и где мы основаны, кем ведомые существуем мы в смене счастья и иных обстоятельствах? В мифах, религиозных и философских памятниках разных народов зафиксированы представления о сущности человека, его существовании, природе, о его месте в мироздании, о соотношении в нем духовного и телесного, о его происхождении и назначении.

В определении человека в религиозном и нерелигиозном мировоззрениях важное значение имеет рассмотрение специфики религиозной антропологии.

Специфика религиозной антропологии состоит прежде всего в том, что сущность, существование, природа, назначение человека понимаются исходя из признания высшего сакрального первоначала (духов, богов, божества или единого личного Бога) и его особых взаимоотношений с человеком. В иудаизме, христианстве и исламе Бог наделяется способностью творить из ничего и одним усилием воли. Эквивалентными этому учению являются представления ряда восточных религий о столь же всемогущем порождении абсолютным первоначалом мира и человека. Представляя духов и

богов по своему образу и подобию, человек сознает себя их творением.

Согласно Библии, человек — это венец творения, образ и подобие Бога. Поставленный господином над животными и растениями, он должен заботиться о них, возделывать землю и нести ответственность за жизнь на ней. Образцовым для христианской антропологии стало определение Василия Кесарийского (330-379): «Человек есть разумное творение Бога, созданное по образу его Творца», «тварь, получившая повеление стать богом». В этой форме осознавались свобода человека, его способность к самоопределению, к высшим духовным ценностям, его совесть и ответственность. Сходные представления присущи и антропологиям других религий. В Коране человек осмысливается как «наместник» Бога на земле, одаренный высшими знаниями. В буддизме человек занимает исключительное место в иерархии всех существ, так как только он имеет возможность преодолеть оковы сансары и достичь нирваны, стать Буддой. В этой сакрализованной форме религиозные учения о человеке описывают положение индивида в обществе, его возможности, меру социальной свободы, становление личности. В буддийской, христианской, мусульманской антропологиях содержатся учения о единстве человеческого рода, единосущии человечества, учения, отразившие стихийное и сознательное движение к достижению все большего единства, «все-ленскости жизни людей».

Религиозные учения предстают, как попытка гармонизировать противоречие существования и сущности человека. В христианстве человек выступает как субъект грехопадения и объект спасения, социальное отчуждение выводится из представления об отпадении человека от единства с божественным первоначалом. Отпадение человека от изначального сакрального единства понимается как деградация природы человека, ее глубокое повреждение или полное извращение. Оно влечет за собой смерть, болезни, тяжкий труд, крушение замыслов («тщету»), вражду, убийство, войны и другие бедствия. В человеке, оторвавшемся от общения с божеством, пребывающем в неподлинном состоянии (в грехе, в сансаре и т. п.), нарушается гармония сил: плоть восстает против души, против духа, чувства противоборствуют уму.

Утраченное сакральное единство становится идеалом

человеческого совершенствования, осознается как назначение человека. Спасение, причастность к божественному, примирение с божеством предстают как смысл человеческого существования. В качестве полного осуществления этого идеала в буддизме изображаются будды и бодхисаттвы, в христианстве — Богочеловек Иисус Христос, который есть «образ Бога невидимого» и является совершенным человеком, вторым Адамом, в котором люди вступают в отношение богосыновства и соделываются «причастниками Божеского естества».

После того как работы анатомов и зоологов доказали родство организма человека с организмом обезьяны, К. Линней (1707-1778) включил его в систему животного царства, в отряд приматов, выделенный в классе млекопитающих. В 1871 г. появилась книга Ч. Дарвина (1809-1882) «Происхождение половой подбор», в которой к проблеме антропогенеза применяется эволюционная теория. Еще в XIX в. теологи постепенно стали переходить от отрицания этой теории с позиций библейского фундаментализма к переосмыслению. Многие богословы приняли эволюционную теорию и попытались интерпретировать ее в духе деизма или пантеизма. Большинство теологов поддерживают концепцию модернизированного креационизма, эволюционного творения, согласно которой Бог осуществляет в самой природе и через ее посредство процесс развития от низшего к высшему, от простейших живых существ к человеку. Тем не менее не только фундаменталисты, но и теологи-модернисты в решении проблемы антропогенеза настаивают на признании особого божественного воздействия. Энциклика папы Пия XII (1876-1958) «*Humani generis*» (1950) требует верить в то, что душа человека особо создается Богом. В этом документе отвергается полигенизм — концепция происхождения человека в разных местах как не согласуемая с Библией и церковным учением о первородном грехе. Теологи — сторонники «научного креационизма» — утверждают, что эволюционным гипотезам недостает фактических оснований. По их мнению, современные палеонтологические данные не в состоянии подтвердить происхождение человека от гоминид, ископаемых высших обезьян.

Конечно, появление человека разумного, равно как и возникновение рода «Номо» и семейства гоминид, явилось следствием ряда мутаций. Однако это не означает принципиального

разрыва в эволюционном процессе. Большинство палеонтологов и антропологов считают, что антропогенез длился более трех миллионов лет, и предполагают, что был длительный переходный период, «поле перехода» от животного к человеку, внутри которого трудно провести резкие границы. Этот переходный период начался образованием рода «Номо» из австралопитеков и длился до возникновения вида «Номо Sapiens».

Проблема природы человека и онтогенеза индивида, его становления личностью и индивидуальностью включает в себя важнейшие вопросы о соотношении в человеке тела, души и духа, биологического и социального. В мифологиях и религиозных представлениях разных культур осознавалось наличие в человеке надприродного аспекта, нравственности, духовности, его несводимости к телесному существованию. Элементы человеческой природы (тело, плоть, душа, дух и т. п.) рассматривались как разнородные и возводились к неодинаковым способам божественного творения или порождения. Согласно иудаистским и христианским представлениям, человек обязан своей жизнью не только специальному сотворению Богом его тела, но и особому творческому акту Бога, который сообщает ему «дыхание жизни».

В учениях многих религий, в том числе иудаизма, христианства, ислама, подчеркивается ценность телесного человеческого существования, целостность человека, складывается учение о воскресении во плоти, прославлении и обожении телесного человека. В христианстве это обретает кульминацию в учении о боговоплощении и вочеловечении. В то же время в некоторых мифологиях, религиозных и философских учениях душа резко противопоставлялась плоти, телу, которое оценивалось не только как низшее и неподлинное начало, но и как источник зла.

В религиозном понимании человека духовное начало в нем — дух, душа, атман — осуществляет сакральные функции, связь с божеством. В контексте учения, что душу Бог «сообщил человеку своим вдуновением», представление о человеке как разумном существе становится указанием на бытие Бога, содержит признание религиозной потребности в природе человека. «Тобкою человек, отличенный честию, как животное разумное, получил в удел мысль о Божестве», — восклицает в своей «Песни Богу» Григорий Богослов (ок. 330 – ок. 390). Человек, согласно христианской антропологии, содержит «задаток богосознания». Душа его рассматривается

как «христианка по природе». «Ведение о бытии Божиим,—писал Иоанн Дамаскин (ок. 675-753),— сам Бог насадил в природе каждого».

Главными моментами традиционной христианской концепции онтогенеза были учение о сотворении индивидуальной бессмертной души Богом в момент зачатия, учение о ее воплощении, соединении с телом, наследуемым от родителей, учение об эмбриональном развитии и рождении существа, наследующего вместе с человеческой природой и первородный грех, и т. д. Эти представления вступили в противоречие с современными концепциями онтогенеза человека. Поэтому теолога-модернисты рассматривают человека как единое и целостное существо. К. Ранер (1904-1984), например, понимал онтогенез индивида как естественный процесс, в котором через вторичные причины действует творческая воля Бога. Поэтому родители являются, по его мнению, причиной целостного человека, включая и его душу, но это не порождение ими или передача однажды сотворенной Богом души, но ее творение имплицитно действующей силой Бога, опосредованной воздействием биологических, психологических и социокультурных факторов.

Теологический и философский смысл этого учения состоит в том, чтобы представить онтогенез человека в качестве доказательства или, по крайней мере, указания на бытие Бога. Краткая формулировка такого «антропологического аргумента» гласит: «Человек — доказательство бытия Бога» или «доказательство существования Бога — со-человечность». Отправным пунктом этой аргументации избирается опыт, в котором раскрывается специфика человеческого существования, и обретение этого опыта в онтогенезе. Богу в конечном счете адресовано заложенное в структуре человеческого существования и формирующееся в онтогенезе так называемое «базисное доверие» — восходящая к единству с матерью и опыту первого года жизни установка индивида к миру, уверенность в его стабильности. Мать, по мысли теологов, представляет для ребенка превосходящую ее и обращенную к нему любовь Бога.

Духовность — субъективность, самосознание, создание общечеловеческих ценностей, идеалов, самосовершенствование — представляет собой важнейшую определенность человека, относительно самостоятельную реальность его бытия. Теологами

духовность человека понимается не только как особая, хотя и неразрывно связанная с телом, реальность и не только как идеальное, объективированное в культуре, но как самосушее бытие, бессмертная душа. Наличие у человека духовных — познавательных, эстетических, нравственных, религиозных — потребностей интерпретируется ими как прирожденное человеку стремление к абсолютному духу — Богу.

Становление деятельной сущности человека означает и в филогенезе (происхождении рода), и в онтогенезе (становлении индивида) формирование новых, сравнительно с животными, социальных потребностей. Они выступают и как духовные потребности: человек ориентируется на нравственные, познавательные, эстетические, религиозные ценности, им руководят общественные интересы, идеалы, которые нельзя вывести из его биологической природы и которые в этом смысле предстают как «сверхприродные», обозначаются как «духовные». Однако социальная деятельная сущность человека, его свобода, духовность не противостоят природе абсолютно, а становление человека не предполагает бытия самосушего духа, оторванного от развития природы. Человек становится человеком, обретает свою субъективность, духовность в практике и общении, в активном преобразовании мира и создаваемых им самим общественных институтов, смыслов, значений, символических систем.

Религиозное мировоззрение можно рассматривать в аспекте танатологии и эсхатологии (Танатология от греч. *thanatos* — смерть; и эсхатология от греч. *eschatos* — последний). Основной вопрос этих учений о смерти и последних вещах, событиях за ее порогом с предельной отчетливостью сформулирован в библейской книге Иова: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?».

В настоящее время значение танатологии и эсхатологии в религиозном мировоззрении повышается настолько, что многие богословы специально разрабатывают «теологию смерти», эсхатологическое доказательство бытия Бога. Они переосмысливают традиционную эсхатологию, доктрину о бессмертной душе и о смерти как разделении этой сущности с телом. Это учение, признают они, игнорирует «серьезность смерти, которая означает конец всему, что мы есть». Средневековое христианское учение о смерти и загробной жизни представляется им несовместимым с современным пониманием смерти как

естественного конца жизни. Традиционное учение заменяется концепцией перехода целостного человека в запредельное состояние, которое для постороннего наблюдателя представляется уничтожением и небытием. В то же время некоторые христианские теологи готовы принять восточные учения о перевоплощениях душ. Большое распространение получают спиритические учения о загробных мирах и возможностях контакта живых людей с душами умерших.

С целью обоснования учения о загробной жизни богословы анализируют наблюдения, сделанные медиками в процессе помощи умирающим людям, свидетельства людей, побывавших в состоянии клинической смерти. В числе психологов, занимающихся проблемами психотерапевтической помощи умирающим, внимание теологов особенно привлекает Э. Кюблер-Росс, автор многочисленных книг, посвященных этой теме. В одной из них — «О смерти и умирании» — она описала стадии развития отношения к смерти у человека, узнающего о своей неизлечимой болезни и приближающемся конце. Большинство таких людей проходят стадии «отказа», «озлобления», «торговли», «депрессии» и в итоге, если сохраняется ясное сознание, они приходят к «принятию» смерти. Эта последняя стадия осмысливается Э. Кюблер-Росс как результат предшествовавшего духовного развития человека, достижение им высшей зрелости. Она даже озаглавила одну из своих книг «Смерть: финальная стадия роста». Э. Кюблер-Росс и многие использующие ее концепцию теологи утверждают, что в умирании и смерти человек обретает финальный мистический опыт, достигает полного духовного созревания. Опираясь на собственные наблюдения за умирающими, рассказы об опыте умирания и внетелесного существования, собранные в получившей широкую известность книге Р. Моуди «Жизнь после жизни» и других подобных источниках, Э. Кюблер-Росс приходит к выводу о реальности загробного существования и перевоплощения душ. Если у человека есть силы принять собственную смерть, считает она, если он способен оценить свое умирание как духовное возрождение, то его сущность является духовной и его личность способна существовать после смерти.

Примем во внимание, что многие психотерапевты считают описанные Э. Кюблер-Росс стадии свидетельствующими не о духовном росте и предчувствии встречи с высшей реальностью, но о погружении в депрессию, да и теологи признают, что утверждения

об опыте загробного существования никак не могут быть проверены. Переживания, о которых рассказывают после реанимации некоторые пациенты, не относятся к ситуации бесповоротной биологической смерти, т. е. смерти в полном смысле слова, а реанимация не может рассматриваться как воскрешение. Видения же у таких людей психологи уподобляют снам, измененным состояниям сознания.

С 60-х годов в качестве экспериментального подтверждения посмертного существования привлекаются и результаты применения для облегчения страданий безнадежно больных людей так называемых «психоделических» препаратов. Проводившие подобные опыты медики и психологи Ст. Гроф и Дж. Хэлифакс попытались интерпретировать переживания пациентов как воспоминания об «эмбриональном» состоянии, эпизоды из жизни предков и даже как данные в пользу представлений о жизни после смерти. По мнению Ст. Грофа, психоделический опыт обнаруживает аналогии с рассказами людей, реанимированных из состояния клинической смерти, находящихся в гипнотическом транссе, в полной сенсорной изоляции, в ситуациях предельных стрессов и т. п. Во всех этих случаях, полагает психолог, активируются матрицы бессознательного. В качестве центрального спускового механизма данного процесса в случае клинической смерти выступает кислородное голодание и накопление в тканях углекислоты, поражающей в первую очередь клетки коры головного мозга, которые способны функционировать после остановки сердца еще около 10 мин за счет запаса растворенного в крови кислорода. В этих условиях, как полагает Ст. Гроф, происходит активация матриц бессознательного, что и переживается как «обратное прокручивание жизни», прохождение через рождение и путешествие души. Теологи полагают, что это может соответствовать и некой реальности перехода в потустороннее существование. В то же время многие психологи считают, что вызывающие подобные переживания психические комплексы могут быть сформированы социокультурным наследованием, трансляцией архаического мировосприятия, которое встраивается в структуру личности независимо от ее воли и незаметно для нее. Описания пребывания в загробном мире дублируют или перестраивают картины существования в земном мире.

Теологи, признающие невозможность верифицировать в

опыте суждения о бессмертии души, пытаются найти обходные пути обоснования загробного существования. Известный богослов и философ Дж.Хик выдвинул «эсхатологический» способ верификации личного бессмертия и бытия Бога: подтверждением веры в потустороннее бытие для человека явится только само потустороннее бытие. Такой способ обоснования истинности содержания религиозных представлений встречает многочисленные возражения. Построенное в форме парадокса, это обоснование представляет собой тавтологию. Попытка верифицировать идею бессмертия в потустороннем опыте человека натывается на неразрешимую проблему сохранения самоидентичности личности после ее реального конца. К тому же допущение, что самоидентичность личности и характеристики земного опыта сохранятся при переходе в запредельное состояние, отменяет запредельность этого состояния, и наоборот.

Смерть — суровая реальность, и серьезное отношение к ней не позволяет игнорировать ее трагизма. Реальная ограниченность человеческого существования во времени, осознание своей смертности способны, однако, претвориться в позицию ответственности за свою жизнь, осмысленного отношения к своему времени. Понимание смерти как необходимого момента жизни и ее развития не снимает стремления человека к совершенствованию и сохранению ценностей. Человечество может стремиться к продлению до максимальных границ своего существования и жизни каждой личности. В истории человечества бессмертие обретает реальное значение как сохранение смысла, результатов человеческой деятельности в культуре и в грядущих поколениях людей. Социальный аспект бессмертия личности состоит в том, что она вливает свой труд в труд всех предшествующих поколений, сохраняется в транслируемом последующим поколениям опыте, в материальных и духовных творениях. Поэтому призванием и назначением каждого человека является развитие способностей и деятельность, в которой воспроизводится и расширяется созданная человечеством культура, утверждается будущее человечества.

Ключевые понятия

Дхарма, авидья, восьмеричный путь, махаяна и хинаяна, бодхисаттва, Священное Писание и Священное Предание, догмат боговоплощения, таинства, православие, католичество, протестантизм.

Контрольные вопросы

1. В чем сущность буддийского учения?
2. Каковы отличительные признаки двух главных направлений буддизма?
3. Какие основные положения христианского вероучения?
4. В чем отличие православия от католицизма?
5. В чем заключаются характерные особенности протестантизма?

ИСЛАМ

План

1. Зарождение ислама. Мухаммед и его проповедь.
2. Особенности вероучения и культа ислама. Ислам о человеке.
3. Основные направления в исламе. Ислам и современность.

Ислам (ар. предание себя Богу, покорность), третья и самая молодая мировая религия. Он относится к числу наиболее распространённых религий на планете. Ислам проповедуют более миллиарда человек (по некоторым подсчётам, до 1 млрд. 300 млн.). Мусульманские общины имеются в более чем 120 странах. В 35 государствах мусульмане составляют большинство населения. В 28 странах, таких как Египет, Саудовская Аравия, Марокко, Кувейт, Иран, Ирак, Пакистан и др., ислам объявлен государственным вероисповеданием. Подавляющее большинство мусульман проживают в Западной, Южной и Юго-Восточной Азии и Северной Африке. Численность приверженцев ислама увеличивается не только за счёт естественного прироста населения, среди которого он был традиционно распространён, но и за счёт обретения новых последователей. Ислам выступает как мощное социокультурное явление, как активная политическая сила.

Ислам возник в начале VII в.н.э. на Аравийском полуострове. Населяли эту территорию арабские племена, преимущественным занятием которых было скотоводство. Вместе с тем, в то время через территорию Западной Аравии проходил караванный путь, что привело к появлению там таких крупных городов как Мекка, Ясриб (будущая Медина), Таиф. Торговые связи способствовали активному общению с разными народами и религиями.

Большинство арабов, особенно кочевники, были язычниками. Следуя древним семитским традициям, восходившим

к вавилонской и даже доававилонской Месопотамии, они поклонялись солнцу и луне, различным божествам и духам, силам природы, духам предков. В Аравии широко процветал фетишизм. Одной из его форм стало поклонение деревьям, скалам, а также камням. Самым известным из них был чёрный камень Кааба, который воспринимали как высший божественный символ. Различные культы Аравии связывали между собой священные территории и святилища. У аравийцев не было наследственного сословия жрецов. Вместе с тем существовали хранители священных мест, заботившиеся о сохранности вверенного им храма или идола. Должности эти обычно выполняли представители одного рода, в силу чего он приобретал определённое влияние на сородичей и соплеменников. Хранители часто выступали в качестве третейских судей, решали многие общественные и гражданские дела тех племён или племенных объединений, которым принадлежали святилища. В религиозной жизни Аравии значительное место занимали провидцы, или прорицатели – *кахины*, через которых божество передавало свои решения и знамения.

В течение первых веков новой эры в религиозной ситуации в Аравии всё ярственнее стали проследиваться тенденции постепенного перехода от политеизма к единобожию. Одним из важнейших показателей процесса перехода к единобожию стало сооружение святилищ, имеющих не только узко территориальное значение. Особое место занимал мекканский храм Кааба. Усиление Мекки относится к III в.; Мекка к этому времени стала главным экономическим и идеологическим центром Аравии. Примерно в 440 г. функции хранителей храма приняло на себя племя курейшитов. Храм Кааба с вделанным в стену чёрным камнем служил объектом почитания и паломничества для всех аравийских племен. Вокруг Каабы согласно мусульманской традиции было помещено 360 изображений различных божеств, главным и самым древним из которых считался бог-воитель Хубал. Около Каабы располагался древний колодец Земзем, вода которого считалась священной. Область Мекки, носившая название запретного, или неприкосновенного места, считалась для язычников заповедной, где нельзя было убивать и оскорблять кого бы то ни было. Здесь спасались от кровной мести, притеснений и преследований. Ежегодно в определённые месяцы по лунному календарю аравийцы совершали паломничество (*хадж*) в Мекку. Обычно это время

совпадало с крупными ярмарками.

Тенденции к переходу от поклонения многочисленным божествам к поклонению единому Богу проявились прежде всего в Южной Аравии. Примерно в V – VI в.в. появились единобожники – ханифы, благочестивые люди, которые поклонялись единому богу Рахману-Милостивому.

В силу давних и тесных политических и экономических контактов с государствами древнего мира и раннего средневековья Аравия активно реагировала на изменения религиозной ситуации. Аравийцы рано познакомились с иудаизмом и христианством. Крупные иудейские общины прежде всего еврейских торговцев активно функционировали в южно-аравийских торговых центрах. В Йемене на рубеже V – VI в.в. иудаизм на короткое время стал официальной государственной религией. Завоевание Йемена эфиопами (христианами) резко уменьшило влияние иудаизма, но зато усилило роль христианства. Три направления христианства – православие, монофизитство и несторианство интенсивно боролись за влияние в ближневосточном регионе, однако в Аравии наибольшее распространение получило монофизитство. Из Ирана в Аравию проникали зороастризм и манихейство.

Таким образом, сложная неоднозначная картина переплетающихся верований, культов и религий свидетельствует, что Аравия эпохи джахилии (язычества) жила на стыке мощных религиозных потоков. В условиях более спокойного и долговременного усвоения чуждого культурного влияния выработка на его основе собственного религиозно-культурного потенциала могла бы произойти без особых потрясений. Однако всё сложилось иначе.

С захватом во второй половине VI в. Йемена и превращением его в свою сатрапию Иран практически взял в свои руки всю транзитную торговлю и направил её по северному пути. Южноаравийская торговля пришла в упадок, её торговые центры оказались в состоянии серьёзного кризиса, задевшего также и интересы кочевых арабских племён, в среде которых уже выделилась привыкшая к роскоши племенная верхушка. Южноаравийские арабы остро ощутили свою слабость, разобщённость, неспособность противостоять свалившимся на них ударам. Напряжённость кризисной ситуации нашла своё выражение в сфере духовной, в идеологических спорах, что и послужило

непосредственным толчком к возникновению новой религии. Ислам явился закономерным этапом в длительной и последовательной эволюции религиозных форм сознания населения Аравии.

Основатель ислама Мухаммед родился в 570 г. в Мекке, крупнейшем торговом и религиозном центре доисламской Аравии. Он принадлежал к племени курейш, но происходил из обедневшего рода хашим. Его отец Абдалла умер вскоре после рождения сына (а по некоторым сведениям до появления сына на свет). Мать Амина по обычаю мекканцев отдала Мухаммеда кормилице-бедуинке, у которой он рос до 5 лет. Мальчику не было и шести, когда скончалась мать, и сироту сначала приютил дед Абдалмутталиб, а после его смерти – дядя Абу Талиб. Мухаммед рано приобщился к труду, пас овец мекканцев, участвовал в снаряжении торговых караванов. Примерно в 25 лет он нанялся организовывать и сопровождать торговые караваны в Сирию к богатой вдове Хадидже, что способствовало его активному общению с представителями разных народов и религий. Вскоре Мухаммед и Хадиджа поженились. По мусульманской исторической традиции Хадиджа была старше Мухаммеда на 15 лет, однако сохранились свидетельства, согласно которым ей при заключении брака с Мухаммедом было 28 лет. Хадиджа была не только любимой женой, но и настоящим другом Мухаммеда, она была его опорой во всех сложных обстоятельствах, поддерживала его материально и морально.

Мухаммед часто уединялся, предаваясь благочестивым размышлениям. Как показывает вся последующая жизнь и проповедь Мухаммеда, его основной заботой было не приспособление иудаизма и христианства к язычеству или растворение язычества в этих религиях. Он поставил перед собой цель изменить само язычество, исходя из его внутреннего содержания сначала путём выделения одного из богов языческого пантеона – Аллаха, возвышения его над всеми остальными, а затем путём замены их всех одним Аллахом.

По обычаям курейшитов, желавших проявить своё благочестие, он каждый год проводил месяц в уединение, в пещере на горе Хира вблизи Мекки. Когда заканчивалось уединение, он сначала ходил к Каабе, совершал её обход не менее семи раз и только после этого возвращался домой. В один из моментов уединения к нему явился ангел Джibrил (архангел Гавриил), стал

душить его и говорить: «Читай». Мухаммед отвечал: «Я не умею читать». Наконец он спросил: «Что читать?». Тогда ангел сказал: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил *каلامом*, научил человека тому, чего он не знал». После того как Мухаммед прочитал это, он проснулся. Ангел ушел, а слова были словно запечатлены в сердце. Когда Мухаммед вышел из пещеры и дошел до середины горы, он услышал голос с неба: «О Мухаммед, ты посланник Аллаха, а я Джибрил!», и куда бы он не поворачивался, он видел ангела. По возвращении домой он рассказал о своём видении встревоженной Хадидже, которая первая поверила ему и стала укреплять его веру в истинность ниспосланной ему пророческой миссии. Первыми слушателями и последовательными Мухаммеда, кроме супруги, стали Зейд – его вольноотпущенник, которого он усыновил, и маленький Али, сын Абу Талиба, которого Мухаммед взял на воспитание. Через несколько лет, в 610 году, когда число приверженцев Мухаммеда достигло сорока человек, он решил начать открытую публичную проповедь, созвал курейшитов и объявил, что является посланником Аллаха и призывает всех поклоняться единому Богу.

Мухаммед провозгласил, что существует лишь один великий Аллах и что все должны быть покорны его воле, служить ему в ожидании конца мира, ссудного дня и установления царства справедливости и мира на Земле. В проповедях Мухаммеда звучали также требования социальной справедливости, братства верующих, оказания благотворительной помощи бедным, осуждения ростовщичества, необходимости соблюдать простые нормы нравственности. Хотя Аллах принадлежал к пантеону аравийских богов, курейшиты не поверили Мухаммеду и не пошли за ним. Опиравшиеся на святилище и богов Каабы курейшиты не видели смысла в новой религии и даже опасались усиления её сторонников.

В мусульманской исторической традиции сохранился рассказ о том, как несколько знатных курейшитов пригласили Мухаммеда и предложили ему стать вождём всех аравийских племён, если ему нужна власть, и посулили ему богатство, если он жаждет его. После отказа Мухаммеда возмущённые курейшиты потребовали зримых доказательств его пророческой миссии. Они пожелали, чтобы он покрыл Аравию тучными пастбищами, провёл по ней реки, подобные водам Сирии и Ирака. Однако Мухаммед

ответил, что чудеса только во власти Аллаха, а он только его посланник. Обращение Мухаммеда к библейским сюжетам в ранний период его пророческой деятельности было вызвано его стремлением подтвердить свою посланническую миссию, опираясь на авторитет Священного Писания и предшествующих ему пророков, о которых мекканские и аравийские племена слышали и знали. Мухаммед был незаурядной личностью, одарённой, с одной стороны, мистическим озарением, с внезапно пробудившимся поэтическим даром, что не было тогда в Аравии редкостью. С другой стороны, он был наделён ясным и трезвым умом, политическим и дипломатическим талантом, был предан своей религиозной идее, готов идти на жертвы ради неё. Однако Мухаммед не был фанатиком, он обладал широким взглядом на жизнь, позволившим ему признать множество существовавших до него пророков и всех приверженцев других единобожных религий «людьми Писания» и даже на каком-то этапе считать их и мусульман одной общиной.

После начала открытой проповеди среди курейшитов, хотя число мусульман удвоилось, все же большинство сородичей Мухаммеда не присоединились к нему. Соблюдая до определённого момента лояльность, курейшиты затем стали противодействовать Мухаммеду и даже стали проявлять враждебность к нему и его приверженцам, когда он стал развенчивать их богов и утверждать, что их предки горят в геенне огненной за своё неверие. Смерть в 619 г. Хадиджи и Абу Талиба (который хотя и не стал мусульманином, но поддерживал племянника) лишила Мухаммеда внутренней опоры в Мекке. С тех пор Мухаммед стал искать союзников вне Мекки. Он попытался найти поддержку в соседнем Таифе, однако таифцы ответили ему насмешками и даже забросали камнями. Затем он обратился к паломникам из Ясриба – земледельческого города-оазиса, которые не сразу откликнулись на зов Мухаммеда, его учение и проповедь они обдумывали почти в течение трёх лет.

В 622 г. была достигнута договорённость с делегацией ясрибцев о переезде Мухаммеда и его сподвижников в их город. Мухаммед и его последователи переселились в Ясриб 24 сентября 622. Таким образом состоялась *хиджра* (ар. переселение), которая установила новое отношение между переселившимися – мухаджирами и принявшими их ясрибскими мусульманами. С этого

события и начинается мусульманское летоисчисление. Враждебные курейшитами мединцы охотно приняли Мухаммеда (его мать была родом из Ясриба), а наличие в Медине большой иудейской общины сделало их более подготовленными к принятию его учения.

Ясрибские мусульмане выступили не в роли покровителей, а в роли помощников – ансаров. Первоначально Мухаммед был принят в Ясрибе, который стал называться Мадинат ан-наби («город Пророка»), или просто аль-Мадина (Медина), как верховный арбитр в разрешении различных спорных проблем. При посредничестве Мухаммеда был заключён договор между мухаджирами, племенами аус и хазрадж и иудеями Ясриба «Мединская конституция» (дастур Мадина). Согласно этому договору, мусульмане-курейшиты и жители Ясриба, которые присоединяются к ним и сражаются вместе с ними за веру, представляют одну общину (умму). Вслед за этим договором были заключены соглашения с иудеями Ясриба и с их союзниками. Иудей признавались одной общиной с верующими, но «у иудеев своя религия, у мусульман своя». Иудеям вменялось в обязанность не помогать врагам мусульман и не воевать без разрешения Мухаммеда. Впоследствии пророк разорвал с иудейской общиной в Медине, выступившей в союзе с Меккой против мусульман. Значение этих договоров трудно переоценить. В первом договоре зафиксирована самоидентификация мусульман и отделение их от других людей, признание себя отличными от остальных. В истории Аравии провозглашение новой надплеменной общности представляло собой очень важный момент: раз мусульмане – единая община, то они должны были совместно выступать против внешних врагов и защищать своих единоверцев независимо от племенной принадлежности. Однако были сохранены все прежние родовые связи и обязательства, при этом обязательства одного рода не перекладывались на другие на том основании, что они принадлежат к одной общине мусульман.

Укрепившись в Ясрибе, Мухаммед стал задумываться об открытой борьбе против Мекки. Борьба началась с набегов на торговые караваны мекканцев мусульманских отрядов, воодушевлённых идеей джихада (война за веру), и перешла в настоящую войну, которая развивалась с переменным успехом. Согласно заключённому в 628 г. договору между мусульманами и мекканцами устанавливалось десятилетнее перемирие. Влиянию

исламской общины в Медине постепенно подчинилась вся южная и западная Аравия.

В декабре 629 г. в Мекке был нарушен договор о перемирии и ненападении, когда курейшиты напали на союзное с Мединой племя. Мухаммед решил пойти войной на Мекку. Наиболее дальновидные из числа курейшитов стали переходить на сторону пророка. В январе 630 г. войска мусульман беспрепятственно вошли в Мекку. С мекканцами был заключён договор, согласно которому Мекка сохраняла свой статус священного герода, куда мусульмане должны совершать ежегодные паломничества, Кааба оставалась общемусульманским храмом, курейшиты сохраняли свои функции при храме, но при условии уничтожения всех идолов и принятия ислама. Мухаммед сумел примириться со своим главным противником и сохранил возможность распространять своё влияние на племена, посещавшие ежегодно Мекку. После завоевания Мекки был завоёван Таиф. Падение Мекки символизировало падение язычества.

В январе 632 г. Мухаммед совершил паломничество в Мекку, которое мусульманские историки называли прощальным. Он совершил полностью весь обряд паломничества и по его окончании отправился в Медину. Вскоре он заболел и скончался в июне 632 г. Главное дело жизни Мухаммеда – создание новой, оригинальной религии. Вся его проповедническая деятельность была направлена на выполнение этой задачи. В соответствии с мусульманской традицией, получаемые им откровения исходили от Аллаха, и чаще всего Бог говорил с ним от своего лица, а затем Мухаммед передавал эти слова людям.

Коран (ар. чтение вслух) – главная священная книга мусульман, в которой зафиксированы проповеди Мухаммеда, произнесённые в форме «Божественных откровений». Его ниспослание Мухаммеду осуществлялось посредством архангела Гавриила (Джибрила). Полный текст Корана (Сухуф) был собран после смерти Мухаммеда. Во избежание разногласий по указанию халифа Османа группа авторитетных сподвижников пророка создала сводный текст Корана (Мусхаф), который был объявлен каноническим. При этом были учтены дополнительные записи и свидетельства современников Мухаммеда, знавших наизусть его проповеди. Процесс канонизации Корана продолжался до X столетия, когда шло интенсивное уточнение сакрального текста.

устранялись разночтения.

Начало дискуссии о «несотворённости» Корана следует отнести к первой половине VIII в. В среде виднейших богословов-традиционалистов было распространено мнение, что Коран – предвечное и несотворённое «слово Бога» (калам Аллаха), копия первокиниги, хранимой на небесных скрижалях. Их оппоненты, и в первую очередь мутализиты, которых поддерживал халиф ал-Мамун, утверждали, что Коран не предвечен и был сотворён. Эта дискуссия закончилась победой традиционалистов и привела к закреплению их позиций в догматической системе. Если Коран – несотворённое «слово Бога» и является предвечным атрибутом его бытия, он не может быть никем изменён, и мусульманская община в своей жизни должна руководствоваться только предначертаниями, содержащимися в этой вечной книге Бога. Данное обстоятельство переносит богословские поиски с умозрительных проблем в сферу религиозно-правового устройства истинно мусульманской жизни.

Текст общепринятой Османовой редакции Корана состоит из 114 смысловых фрагментов (*сур*), расположенных по формальному признаку, в основном в порядке убывающей длины. Суры в свою очередь включают определённое количество стихов – *айятов* (ар. чудо, знамение). Первая сура «Фатиха» («Открывающая») объединяет 7 стихов. Вторая сура («Корова») – самая длинная, состоит из 286 айятов. Всего Коран включает 6204 (6236) айятов (по различным вариантам счёта). Мусульманская традиция, опирающаяся на общее исламское представление о развитии проповеди Мухаммеда, делит коранический материал на два периода – мекканский (90 сур) и мединский (24 суры, которые по большей части длиннее мекканских).

Первым периодом в общей схеме хронологии, отражающей историю сложения и особенностей Корана, является мекканский. В свою очередь он делится на три подпериода. Самый ранний – поэтический – представлен лаконичными сурами, напоминающими прорицания кахинов и изложенными в рифмованной прозе. В них содержатся в сжатой и выразительной форме догматы единобожия, картины Судного дня и адских мучений грешников – противников ислама. Вторым подпериодом, названный рахманским (Рахман Милостивый, одно из имён Аллаха), отмечен появлением первых сказаний. На третий – пророческий – приходится большая часть повествовательных текстов, в частности изложение

истории древних пророков – предшественников Мухаммеда. Суры второго – мединского – периода коранических откровений содержат многочисленные несистематизированные указания и предписания по религиозным, гражданским и уголовным делам. Большая часть коранического текста содержит полемику между Аллахом, «говорящим» от первого или третьего лица либо через посредников (дух, Джибрил), но всегда устами Мухаммеда, с противниками ислама, а также обращения Аллаха к последователям Пророка с увещаниями, предостережениями и предписаниями.

Ислам о человеке. Особое значение в исламе играет учение о человеке. Мы здесь, основываясь только на Коране, рассмотрим отношение Аллаха к своему творению - человеку.

Начнем с истории грехопадения Адама и его жены. По Корану, они нарушили запрет Аллаха и были изгнаны из рая. Но Адама, послушавшегося и сбившегося с пути, «избрал его Господь и простил его и повел прямым путем». Он изгоняет Адама и его жену из рая, но не распространяет это наказание на последующие поколения: тот, кто будет вести жизнь праведную и следовать руководству Аллаха, тот «не собьется и не будет несчастным». Ислам, таким образом, грехопадение связывает с взаимоотношениями Адама и его жены, но не делает никаких выводов относительно всего человечества. Мусульманин не знает тягот в земной жизни, вытекающих из грехопадения прародителей, не чувствует на себе постоянное бремя ответственности за совершенное ими.

Учение Ислама содержит ряд аспектов, которые придают мусульманину уверенность в земном бытии, позволяют ему действовать, не боясь возможных последствий собственных деяний в земной и потусторонней жизни, смело смотреть в будущее.

Назначение человека в Исламе быть «наместником» Бога на земле. Следовательно, человек обязан думать о сохранении и приумножении ее богатств, о том, чтобы все окружающие его люди жили в мире и благополучии. Это накладывает на человека огромную ответственность за свою жизнь, и требует от него не быть безучастным к жизни других людей, ко всему, что происходит вокруг - он ответствен за все перед Аллахом. Думается, такое отношение возвышает человека, придает ему уверенность в себе, в своих силах, возбуждает (формирует) у него желание действовать, преобразовывать окружающий мир, не быть безучастным ко всему

происходящему.

В предпочтении, которое Аллах отдает человеку перед всеми своими другими творениями, нет ничего удивительного. Ведь Он прежде всего - «Господь людей, царь людей, Бог людей».

Суть, принципиальная основа отношения Аллаха к человеку, на наш взгляд, в Его отзывчивости, готовности помочь человеку просящему, верующему в добро и милосердие Господа. Верующим и творящим благие дела он готов ответить добром и милостью. Человеку необходимо на добро отвечать добром, уповать на помощь и давать ее, желать любить и быть любимым. Тем же, кто не верует, отвергает Бога в своей гордыне, уготована геенна огненная.

Аллах хорошо знает человека, по слабости и недостатки и вовсе не идеализирует его: «А если бы Мы пожелали, Мы бы создали из вас ангелов на земле, которые бы заместили». Но Аллах предпочел создать человека с недостатками и слабостями, земным существом, которое должно преодолевать свою природу, совершенствоваться, добиваться благосклонности Создателя своими делами и поступками.

А преодолевать ему есть что, и Аллах знает, что человек слаб, готов отчаиваться и печалиться. Он в постоянных колебаниях, неуверенности. Поэтому ему свойственно часто менять решения, отказываться от избранного пути, разрушать созданное. Но он не просто слаб. Нередко он и порочен. Аллах с печалью взирает на то, как человек бывает глух к добру, жаден, привержен земным благам, своим страстям, порой самым низменным, например, распутству. Человек сплошь и рядом неблагодарен, он быстро забывает Божьи благодеяния, когда у него нет проблем, и вспоминает о Господе снова, молит Его о помощи, когда ему становится плохо. Он горделив, готов поносить Господа за доставшиеся на его долю беды, считать унижением для себя Господни милости. Его колебания, отчаяние, слабость говорят о недостаточной вере.

Но как же относится Аллах к человеку, обладающему такими недостатками? Любит ли он Свое творение или, исходя из всего сказанного выше, считает единственно верной позицию диктатора (деспота), по собственному усмотрению распоряжающегося жизнью как отдельного индивида, так и миллионов людей? Чем Он руководствуется в своем отношении к людям: упивается ли собственной неограниченной властью над ними и как использует ее - во вред или во благо им? Вопросы эти не представляются нам

надуманными. Ислам для мусульман не сводится лишь к собственно религиозным моментам, но представляет собой силу, играющую ведущую роль в формировании мироощущения, мировоззрения людей, является основой их менталитета. Ответы на поставленные вопросы дают нам возможность разобраться в основах менталитета не только мусульман (верующих), но и мусульманских народов в целом, независимо от их отношения к Богу.

Утверждая это, мы исходим из положения о том, что национальное и религиозное в сознании мусульманских народов выступают в тесном единстве, в нераздельном виде.

Как будто учение о предопределении, содержащееся в Исламе, не позволяет вообще вести обсуждение проблем, которые нами ставятся. Ведь Аллах заранее предопределяет судьбу человека, и стоит ли вообще говорить о наличии у последнего какой-то свободы, возможностей каким-то образом влиять на свою жизнь? Отдельные аяты Корана, если не замечать наличия других (численностью поболее), дают право рассматривать проблему в плоскости предопределенности. В самом деле, Аллах полностью распоряжается судьбой человека: «И всякому человеку Мы прикрепим птицу (судьбу. - Авт.) к его шее»; «Всякому из вас Мы устроим дорогу и путь»; «Он посылает вам удел с неба и земли». Не только судьбу в целом определяет Аллах, но и любое действие человека на земле, любое событие, происшедшее с ним: «Решение только у Аллаха»; «Он дарует удел, кому пожелает»; «Ничто не постигает из событий на земле или в ваших душах, без того, чтобы его не было в писании раньше, чем Мы создадим его». Так происходит потому, что человек слаб, не видит дальних последствий своих решений, порой не ведает, что творит: «Птицы их у Аллаха, но большая часть их не понимает»; «Если Аллах окажет вам помощь, то нет победителя для вас, а если Он вас покинет, то кто поможет вам после Него? На Аллаха пусть полагаются верующие». Более того, помимо человеческих слабостей человека может сбить с пути и сам Аллах, у людей нет оружия против Его могущества: «Если кого Аллах сбил, для того не найдешь дороги!»; «Кого сбивает с пути Аллах, тому нет водителя, и Он оставляет их скитаться в своем заблуждении»; «Поистине, Аллах сбивает с пути, кого хочет, и ведет, кого хочет». И, наконец, прямое указание на предопределенность всего сущего: «И всякая вещь, которую они сделали в писании, и все великое записано».

Приведенные стихи Корана, безусловно, свидетельствуют об определяющей роли Аллаха в судьбе человека. Думается, здесь нет предмета для спора. Проблема взаимоотношений Аллаха и человека заключается в другом: является ли ограничение свободы воли человека окончательным и единственным в учении Ислама и можно ли делать заключение, что этим оно - учение - и ограничивается? Если мы не хотим уподобляться критикам Ислама, которые в Коране искали и находили только то, что соответствовало их представлениям о нашей религии, тем исследователям, которые черпают свои знания о Коране не из самого Корана, а из кочующих из одной книги в другую нескольких его аятов - стихов, то мы должны признать: учение Ислама о человеке намного шире и богаче идеи предопределения, и в нем действительно содержится многое, вполне соответствующее требованиям конца XXI века.

Продолжим рассмотрение вопроса о том, как Аллах относится к человеку, какое место в его жизни Он занимает. Прежде всего Аллах внимательно и, можно сказать, довольно придирчиво рассматривает и судит все то, что делает человек в земной жизни. Он «не бывает отсутствующим», «видит, что вы делаете», «всякой вещи свидетель», «надзирает за всякою вещью», «всякую вещь подсчитывает». Аллах - свидетель и судия того, что происходит во внутреннем мире человека. Он «знает про то, что в груди», «знающий тайны», «знающий сокровенное и явное». «Аллах знает то, что в небесах и на земле. Не бывает тайной беседы трех, чтобы Он не был четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым; и меньше, чем это, и больше, без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни были. Потом сообщит Он им, что они делали, в день Воскресения: ведь Аллах о всякой вещи знающ!» Аллах знает, что человеку «нашептывает душа», «что вы скрываете и что вы обнаруживаете», «что вы творите», «стоит между человеком и его сердцем». Он говорит о себе: «Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептывает ему душа; и Мы ближе к нему, чем шейная артерия». Поскольку Он знает о человеке все и вся, Он выступает в роли его судьи, пастыря, надсмотрщика: «Он над вами надсмотрщик», «судия знающий», «лучший из судей», «лучший из решающих». Человек должен помнить: «Аллах силен в наказании», может быстро принять решение, причем самое суровое: «быстр в расчете», «могуч, силен в наказании».

Способствует ли все это формированию у человека чувства

свободы действий, оставляет ли за ним право выбора в земной жизни, возможность выбирать себе жизненный путь? Если к вопросу подходить однозначно - то нет. Мало того, что человек рождается с предназначенной ему, предопределенной для него судьбой, - он еще находится под постоянным контролем Аллаха, следящего за каждым его шагом - такое впечатление может сложиться на основе приведенных выше аятов Священного Корана. Но повторим еще раз - они не единственные по нашей проблеме и мы не должны, как это делают многие исследователи, кончать на этом ее рассмотрение. Приведенные аяты лишь часть многогранного учения Ислама о человеческой жизни, смысле его существования, отношении к различным аспектам земного бытия. Следовательно, и сама проблема должна быть рассмотрена всесторонне. Анализируя ее, мы вновь будем исходить из Корана, который является основой учения Ислама, его развития.

Вновь напомним, что, по Корану, Аллах прежде всего «Господь людей, царь людей, Бог людей». Это положение стало сердцевинной учения Ислама - именно человек со всеми своими проблемами занимает в нем ведущее место. Разумеется, в своих взаимоотношениях с Аллахом.

Мы выше коснулись важнейших черт Аллаха - всезнающего, всеведущего о человеческой жизни судьи. Но Аллах не просто констатирует свершившееся, Он еще и с участием наблюдает за человеком. Тем более нет в Нем желания поймать человека на невыполнении своих требований и жестоко наказать его. Не стремится Он и к тому, чтобы безучастно смотреть затем, как человек совершает ошибки, достойные Его наказания. Нет, Бог любит свое творение, переживает за него, стремится удержать его от дурных поступков, волнуется за него и стремится помочь ему. Прежде всего Он «покровитель», «помощник» и «заступник» человека. Об этом много говорится в самых разных аятах Корана. Он «предостерегает вас от самого себя» (своего наказания - авт.) - ведь это главная опасность для человека. Аллах «удерживает от мерзости, гнусного и преступления». Несмотря на все слабости и недостатки людей. «Он - тот, который благословляет вас, и ангелы Его, - чтобы вывести вас из мрака к свету», «посылает Он над вами хранителей». Все это не должно вызывать удивление у читателя - ведь «Аллах желает будущего» человеку.

Забота Аллаха о будущем человека - главное в учении

Ислама. Естественно, в Исламе, как и в любой другой религии, будущее - это прежде всего то, что придет после смерти, это - рай и ад. Но особенность учения Ислама как раз и состоит в том, что «будущее» воспринимается и как будущее в земной жизни, то, что наступит завтра, послезавтра, через год и многие годы. Отдавая приоритет потусторонней жизни, Ислам тем не менее оставляет человека на земле, учит его рассматривать земную жизнь как высочайший дар Божий, ценить ее и, что немаловажно, жить жизнью, которая не сводится лишь только к вере и соблюдению религиозных предписаний и обрядов. Именно земная жизнь со всеми ее радостями и горестями, материальным благополучием, заботой о завтрашнем (земном) дне и т.д. занимает немаловажное место в Исламе. И в этой жизни Аллах для человека действительно помощник и благодетель, бесконечно любящий свое творение, постоянно заботящийся о нем, стремящийся в любую минуту поддерживать его. Почему Аллах так относится к человеку? Потому что Он «милостив к верующим», «милосерднейший из милостивых», «обладатель великой милости». Аллаху свойственно с расположением и сочувствием принимать обращения к нему людей, Он «примлющий обращение». Кроме того, как уже показано выше, Он готов простить грех заблудшему, ибо Он «прощающий, милостивый».

Не случайно Он предстает перед верующими как «благодарный» за любое действие, любой шаг, направленный на сближение с Ним, за каждый, пусть самый незначительный поступок, направленный на совершение угодных Ему дел. Аллах видит любое доброе дело, содеянное человеком, и возвращает ему сторицей: «Если дадите хороший заём, Он удвоит вам и простит вас», «Аллах не обидит и на вес пылинки, и если будет хорошее, Он удвоит это и дарует от Себя великую награду». Награждающий добрые поступки Аллах всеведущ, и поэтому «что бы вы ни сделали доброго, никогда его не будут отрицать за вами. Поистине, Аллах знает богобоязненных». Для Аллаха важны только два качества человека: быть верующим и творить добро. Для таких уготована высшая божественная награда. Таких Бог бережет и никогда не даст в обиду: «А если кто сделает что-нибудь - будь то мужчина или женщина, и он при этом верующий,- то эти войдут в рай и не будут обижены и на бороздку финиковой косточки».

Аллах, придает человеку уверенность в жизни, ограждает

его от положения вечно кающегося, внутренне озабоченного и обеспокоенного существа: Аллах не замечает и заранее прощает мелкие прегрешения, встречающиеся в повседневной жизни человека: «Аллах воздаст тем, которые совершили добро, благом, - тем, которые сторонятся великих прегрешений и мерзостей, кроме мелких проступков; ведь Господь твой объемяющ прощением!» Аллах ведь сам создал людей и лучше всех знает их слабости и грехи. «Если бы Он был суровый Бог, то Он не оставил бы на земной поверхности никакого животного». Но Он любит людей и прощает им, и даже за большие грехи «Он отсрочивает им до некоего названного срока... А когда наступит срок... Аллах ведь видит своих рабов».

Аллах заметит и то доброе дело человека, которое не заметят окружающие, и воздаст должное. Впрочем, и злые дела, в какой бы тайне они не свершались, не останутся без воздаяния: «Кто желает величия, то у Аллаха - все величие; к Нему восходит слово доброе и дело благое, которое Он возвышает. А те, что ухищряются в злых деяниях, им - сильное наказание; а хитрость этих пропадет даром». Все это гарантирует людям душевный покой, освобождает их от необходимости постоянно терзаться, думая о греховности или негреховности своего поступка, придает человеку так нужное ему в повседневной жизни душевное равновесие.

Для Аллаха важнейшим качеством является правоверие, вера в Него. Он любит «благоверных», «просящих прощение на заре», «тех, которые ответили своему Господу и выстаивали молитву». Его радуют те, «кто сторонится всех грехов и мерзостей», он «любит богобоязненных», «Вы стоите выше, если вы из верующих». Поэтому отчаяние не угодно Аллаху: «А кто отчаивается в милости Господа своего, кроме заблудших?» Но помимо веры Аллах учит людей поистине земной нравственности. Из тех достоинств, которые одобрены Им, можно составить полноценный этический кодекс. Ему угодны:

- честность; те, «которые не свидетельствуют криво» (ложно). Он «лучше знает идущих прямо», «очищающихся»;
- добро; Он «с теми, кто делает добро», любит «добродееющих»;
- прощение - Он выделяет тех, которые, «когда гневаются, то прощают»;
- терпеливость - «не слабейте и не печальтесь», «будьте

стойкими!» - обращается Он к людям. Он всегда с «терпеливыми»; достоинство; те люди, которые уважают себя, «а когда проходят мимо пустословия, проходят с достоинством».

Его милость – для искренних, бескорыстных, справедливых - свидетельства тому можно найти в Коране.

Одновременно Создатель предъявляет человеку ряд требований, которые заставляют его внимательно следить за своими поступками. Недостатки, которые осуждает и от которых предостерегает Аллах, являются продолжением человеческих достоинств: хорошо стремиться получить в жизни как можно больше, но «не будьте неумеренны». Только что мы убедились, что Бог поощряет человеческое достоинство, но оно легко может перерасти в гордыню: «И не ходи по земле горделиво: ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой! Зло всего этого у Господа твоего отвратительно». Нужно дерзать, стремиться достичь как можно большего, сделать как можно больше - но человек должен осознанно относиться к своим делам, поступкам, которые совершает: «И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце - все они будут об этом спрошены».

В то же время Аллах выделяет ряд человеческих качеств, пороков, которые Он резко осуждает, не хотел бы видеть у своих последователей, за которые может последовать наказание. Аллах предъявляет человеку требования, значение которых с каждым новым этапом истории не ослабевают, а усиливаются.

Особо много внимания уделяет Аллах несправедливости в большом и малом и восстановлению попорченной справедливости: «Пусть одни люди не издеваются над другими: может быть, они лучше их». Он беспощаден к несправедливым: «И горе тем, которые были несправедливы». Несправедливость - тягчайший грех; она достойна воздаяния «око за око». Тем выше награда тем, кто сможет простить несправедливость и смягчить ее последствия: «И воздаянием зла — зло, подобное ему. Но кто простит и уладит - награда его у Аллаха. Он ведь не любит несправедливых». Особенно нетерпимо, когда люди обижают себе подобных, сотворенных Аллахом по образу и подобию своему. Он разыщет их, найдет «путь к тем, которые обижают людей и злодействуют на земле без права. Для этих наказание мучительное».

Несправедливые могут и должны отчаяться, ибо их покинул

Аллах: «Да, последовали те, которые несправедливы, за своими страстями без всякого знания! Кто же выведет того, кого свел с пути Аллах? Нет у них помощников!» Беспристрастность при устранении несправедливости и ее последствий, мудрость, умение примирить людей, рассудив их по справедливости - качества, угодные Аллаху: «Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратился к велению Аллаха. А если он обратился, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны: ведь Аллах любит беспристрастных».

В человеческих отношениях Аллах всячески осуждает лжецов, ставя их рядом с грешниками и неверными: «Поистине, Аллах не ведет тех, кто... лжив»; «Горе всякому лжецу, грешнику». Не случайно понятия «лжец» и «грешник» стоят здесь рядом. Аллах приравнивает эти грехи. А тем, кто «лжив» и «неверен», не приходится ждать снисхождения от Господа.

Аллаху неуютны, ненавистны ряд человеческих качеств, которые вызывают негодование и у современных людей: кичливость, хвастовство и гордость: «Не криви свою щеку перед людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых!» А разве не прямо-таки к современным молодым людям школьного (и не только) возраста обращены слова Аллаха: «И соразмеряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприличный из голосов, конечно, голос ослов». И, естественно, этих неприятных, ставящих себя выше себе подобных людей ждет справедливое наказание: «А тех, которые возносились и возгордились, Он накажет мучительным наказанием».

Аллах не приемлет скупых: «Аллах не любит тех, которые скупятся и людям приказывают скупость», так как «кто скупится, тот скупится в отношении самого себя».

Весьма актуально звучат и такие нравственные требования Корана, как: «...и не выслеживайте, и пусть одни из вас не поносят за глаза других. Разве пожелает кто-нибудь из вас есть мясо своего брата, когда он умер. Вы ведь почувствовали отвращение?».

Еще и еще раз поневоле обращаешь внимание на то, насколько интересны люди Господу, насколько глубоко Он знает их. Разве не знанием человеческой психологией проникнуты слова: «Не любит Аллах разглашения о эле в слове, если не от того, кто обижен». Казалось бы, Господь должен судить по максимуму.

непримиримо, исходя из Своего совершенства. Но нет: Он понимает, что к обиженному человеку, выражающему свою обиду, можно и нужно подойти снисходительно.

Мы видели, что Господь относится ко лжи, приравнивая ее к неверию. Тем более неприемлемы клевета, поклеп на другого человека, переложение на него своей вины: «А кто приобретает проступок или грех, потом обвинят невянного, тот берет на себя ложь и явный грех».

Не обходит Аллах и такие низменные земные качества, как пустословие и сквернословие: «Скверное слово - оно как скверное дерево, которое вырывается из Земли, - нет у него стойкости»; «Не слышат они там (в раю - авт.) пустословия, а только «Мир»!».

И уже совсем поземному, по-отечески выглядят слова, также как будто обращенные непосредственно к нашим детям: «Не позорьте самих себя и не перекидывайтесь прозвищами».

Один из тягчайших грехов человеческих - измена. Аллах не терпит ее как у отдельного человека: «Аллах не любит всякого изменника, неверного», так и у целого народа: «Аллах не ведет прямо - (истинным путем - авт.) народ нечестивый».

Главная проблема человечества - и философская, и этическая - это проблема добра и зла. Аллаху не угодны люди, ведущие несправедный, с точки зрения как религиозной, так и общечеловеческой, образ жизни: «Поистине, Аллах не ведет прямым путем людей несправедных!», «Аллах не знает несправедных». Но Он следит за ними, учитывает их дела, готовит им возмездие; не следует думать, «что Аллах небрежет тем, что творят несправедные». Никакие уловки не помогут им избежать наказания, которое неминуемо: «А те, что ухищряются в злых деяниях, им - сильное наказание; а хитрость этих пропадет даром». Не только отдельные люди, но и целые народы будут сурово наказаны за порочный образ жизни: «Да погибнет народ несправедных!»

Сердцевинной учения Ислама о человеке является идея об ответственности его за свою земную жизнь и воздаянии за нее. Но эта идея в Исламе не отнимает у человека самостоятельность и инициативу, а наоборот: придает ему уверенность, заставляет чувствовать ответственность, учит не перекладывать неудачи на других. Немаловажно и другое: многие аяты Корана непосредственно касаются земных забот и дел человека. В Коране не раз подчеркивается мысль, что и добро и зло в конечном счете

отразятся на том, кто их совершает. Человек творит добро и зло не для Аллаха, не для окружающих, а для себя самого, своей судьбы, своей участи. «Если вы творите добро, то вы творите для самих себя, а если творите зло, то для себя же»; «Кто идет прямым путем, тот идет для самого себя, а кто заблуждается, тот заблуждается во вред самому себе». Ответчик за добро и зло - прежде всего душа человека. Она - от Аллаха, частица Его и возвратится к Нему. Делать что-то для ее блага - значит делать во благо Господа, совершать что-то против нее - означает быть противником Аллаха: «Кто делает благо - для своей души; а кто делает зло - против нее. Потом к вашему Господу вы будете возвращены».

Аллах при этом требует от человека в полной мере проявить свои способности, использовать весь имеющийся потенциал, обещая ему преимущество перед другими за усердие: «Не равняются сидящие из верующих, не испытывающие вреда, и усердствующие по пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Дал Аллах преимущество усердствующим своим имуществом и своими душами перед сидящими на степень. Всем обещал Аллах благо, а усердствующим Аллах дал преимущество перед сидящими в великой награде, в степенях у Него, и прощении, и милости». В то же время Аллах беспокоится, как бы эти преимущества, дарованные Им усердствующим, не вызвали у слабых, земных душ злобы и зависти к избранным. «Не желайте того, чем Аллах дал вам одним преимущество перед другими. Мужчинам - доля от того, что они приобрели, а женщинам - доля от того, что они приобрели».

С другой стороны, и земные блага не должны смущать праведников: «И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили некоторые пары их - расцветом жизни здешней, чтобы испытать их этим. Удел Господа твоего лучше и длительнее».

От человека, его самого, его усилий и желаний, энергии и смекалки будет зависеть - изменится ли его положение к лучшему, добьется ли он успехов в жизни. Только он сам может изменить свою жизнь: «Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними». Если человеку плохо живется на земле, не удастся ему достигнуть успеха и благополучия при условии, что он здоров, то он должен винить только самого себя, не искать виновных на стороне. Исключение составляют лишь слабые мужчины, женщины и дети, «которые не могут ухитриться и не находят прямого пути. Этим, может быть, простит Аллах; ведь

Аллах - извиняющий и прощающий».

При этом Аллах выступает лишь за то, чтобы человек реализовал в жизни именно то, на что он способен, на что у него хватает силы и не требует от него ничего лишнего. Все, что человек приобрел, исходя из своих возможностей, и будет за или против него: «по делам своим судимы будете». Ислам не требует ничего сверх того, что может человек - подвигов, подвижничества, отказа от самого себя, отвергает принцип коллективной ответственности - каждый человек отвечает за себя, каждая индивидуальная душа несет § груз своих поступков и не понесет ношу другой души. Но никто не может снять с человека его собственную ношу, он является как бы заложником своих земных дел. Те же принципы границ возможного относятся и к целым народам. В этом смысле Ислам оставляет людям и народам свободу воли, предоставляя им самим решать, на что они способны, а что им не по силам. И если человек или народ совершил что-то на грани возможного, положил на это крайние усилия, - Аллах воздаст ему, устроит после тяготы облегчение, каждому воздаст по их деяниям, и никто не будет обижен. При этом Господь понимает, что люди разные и возможности у них неодинаковые. Поэтому судить Он будет не по тому, что сделал человек, а по тому, сколько он затратил на это усилий.

В учении Ислама содержится немало положений, которые позволяют современному мусульманину успешно выполнять изменившиеся требования к личности, предъявляемые рыночными отношениями. На страницах Священного Корана мы встречаемся с неоднократным превознесением занятий торговлей. Ислам высоко ставит предприимчивость, ремесленничество, овладение профессией, способные прокормить мусульманина и его семью, освящает частную собственность. Исламу во все века были присущи здоровый прагматизм, акцент на практическую целесообразность любого деяния. Он не только чтит человека, но и возлагает на него большую ответственность, поскольку тот в ответе не только за свою жизнь, но и за жизнь других, обязан преобразовать землю, на которой живет, не быть безучастным ко всему тому, что вокруг происходит. Человек не может и не должен жить одним днем, он обязан постоянно думать о будущем, причем и о земном будущем тоже, о том, что наступит завтрашний день, заметно отличающийся от сегодняшнего, к которому он должен быть готов: «...и пусть душа посмотрит, что она уготовала раньше на завтра».

Ну, а как быть с бедностью, которая была и есть, будет сохраняться с развитием рыночных отношений, ростом безработицы? Ислам учит: человек ни в коем случае не должен опускать руки, а обязан действовать так, чтобы изменить свое существование: «Сатана обещает вам бедность и приказывает вам мерзость, а Аллах обещает вам Свое прощение и милость». По определению пророка Мухаммада, бедность - путь к неверию», то есть бедный человек но может быть и хорошим мусульманином. Ислам осуждает людей, которые, столкнувшись с трудностями, начинают жаловаться, опускают руки, сваливают свои беды на обстоятельства. Особенно непримирим он к людям, дошедшим до того, что просят у других подаяния, попрошайничают - вместо поиска выхода из ситуации. В сборнике хадисов Святого Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) приводятся такие изречения пророка по этому поводу: «Тому, кто открыл двери попрошайничества, Аллах откроет двери лишения», «Тому, кто откроет двери попрошайничества, Аллах увеличит нищету». Ислам категорически выступает против тех, кто пасует перед жизненными трудностями, проявляет слабование, теряет самоуважение. Как сказано в Коране, «кто богат, пусть будет воздержан, а кто беден, пусть ест с достоинством». Мусульманин никогда не должен терять надежду на лучшее будущее.

Одновременно Коран осуждает и богатых, допускающих излишество, проявляющих чрезмерность в своих притязаниях, использовании своих возможностей. Мусульмане - «те, которые, тратя, не расточительствуют и не скупаются, а бывают между этим равны».

В нынешних условиях особое значение приобретает имеющее важное значение в Исламе учение о терпимости и терпении. Именно Священному Корану, по нашему мнению, принадлежит авторитет в использовании понятия «терпимость» применительно к взаимоотношениям людей, представителей различных национальностей и религий: «О вы, которые уверовали, терпите и будьте терпимы, будьте стойки и бойтесь Аллаха,- может быть, будете счастливы».

Только терпеливые, которых Коран зачастую ставит рядом с богобоязненными и творившими благое, могут рассчитывать на поддержку Аллаха: «поистине кто богобоязнен и терпелив... то ведь Аллах не губит награды добродетельных». Терпение считается боже-

ственным качеством, приближающим человека к Господу: «Терпи же, ведь твое терпение с Аллахом...» Это качество уподобляет человека посланникам Аллаха на земле, т.е. ведет к совершенствованию: «Терпи же, как терпели обладатели твердости из посланников». В Коране терпение отождествляется с твердостью. Твердость - это не только настойчивость в достижении цели, но и сохранение человеческого лица, убеждений, веры в лучшее перед трудностями. Не один раз Коран возвращается к этой мысли: «О сынок мой! Выставляй молитву, побуждай к благому, удерживай от запретного и терпи то, что тебя постигло - ведь это из твердости в делах».

Терпеливых ждет награда от Аллаха: «...и обрадуй терпеливых - тех, которые, когда их постигнет бедствие, говорят: «Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Это - те, над которыми благословение от их Господа и милость, и они - идущие верным путем». Опора на терпение и молитву - это тот путь преодоления трудностей, который угоден Аллаху: «Обращайся за помощью к терпению и молитве. Поистине, Аллах - с терпеливыми!»

Терпение идет в одном ряду, а то и отождествляется с высшими добродетелями божеского и человеческого этического кодекса, прежде всего с добром и добродетелью: «И терпи, потому что Аллах не губит добродетельных». Терпение, в соответствии с Кораном, - это благо, его творение на земле, вера в благое, т.е. жизненный оптимизм: «Награда Аллаха лучше для них, кто уверовал и творил благое; дано будет встретить это терпеливым». Это качество ставится даже наравне с истиной: «Поистине, человек ведь в убытке, кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела, и заповедали между собой истину, и заповедали между собой терпение!».

Вместе с тем, терпение рассматривается в Исламе и как испытание Богом человека, причем испытание и духовное, и физическое: «Мы испытываем вас кое-чему из страха, голода, недостатка в имуществах, и в вас самих...». В этих испытаниях следует полагаться на Аллаха, не питать обид, не опускать руки, а терпеливо ждать своего часа: «Терпи, пока Аллах рассудит». Но важно терпение не только ради результата. Оно облагораживает человека само по себе, ибо «...терпение прекрасно...».

Вот такие сверкающие и столь актуальные в современных

условиях истины содержатся в Священном Коране, в его учении о сотворении человека, смысле его земного существования.

Вторым после Корана источником вероучения ислама является *Сунна* (ар. обычай, пример) – пример жизненного пути посланника Аллаха как эталон и руководство для жизнедеятельности мусульманской общины в целом и каждого мусульманина в отдельности. Сунна, объединяющая поступки Мухаммеда, его высказывания и молчаливое одобрение, представляет собой источник материала для решения всех проблем индивидуума и общества. Поскольку ислам признаёт непосредственное общение пророка с Аллахом, то и собственные высказывания Мухаммеда считаются боговдохновенными, а Сунна наряду с Кораном воспринимается верующими как богоданная основа ислама, как указание на то, какие поступки или мнения угодны Аллаху. Сунна служила действенным средством приспособления ислама к новым ситуациям, к динамично меняющимся историческим реалиям.

Основной составляющий элемент Сунны – хадис (ар. новость, известие, рассказ), который включает две части: иснад (ар. опора) – перечисление тех, кто передавал друг другу известие о пророке до момента его письменной фиксации, и матн (ар. текст), содержащий конкретную информацию. Согласно мусульманской традиции иснад представляет собой доказательство истинности того, что произошло с пророком Мухаммедом, поскольку опора на традицию, на мнение авторитетов является в исламе ведущей.

Первыми звеньями в цепи передатчиков хадисов были сахабы – сподвижники и соратники Мухаммеда, люди, тесно с ним общавшиеся. Они составляли элитарную группу, игравшую огромную роль в жизни раннемусульманской общины, и были коллективным хранителем учения Пророка после его смерти.

Сунна включает необыкновенно разнообразный материал, связанный с религиозными, правовыми, морально-этическими аспектами жизни мусульманской общины. Многочисленные хадисы освещают в мельчайших деталях культово-обрядовую сторону ислама и его догматические принципы.

К концу XII - началу XIII в. в суитинской среде было признано, что шесть тематических сборников хадисов содержат достоверный материал и могут считаться основными источниками Сунны. К числу наиболее опробованных.

авторитетных и общепризнанных сборников входят «ас-Сахих» («Достоверный сборник») аль-Бухари, в котором собраны по предметным рубрикам хадисы, относящиеся к обрядам, законоведению, жизнеописанию Мухаммеда, историческим и этнографическим моментам времени раннего ислама, и «аль-Джами аль-кабир» («Большой сборник») Мухаммеда ат-Тирмизи. Параллельно с кодификацией хадисов шло дальнейшее становление науки о комментариях к хадисам. Были составлены сотни томов таких комментариев.

Передаччиков хадисов называли мухаддисами. Они играли существенную роль в жизни ранней мусульманской общины и составляли значительную часть интеллектуальной элиты того времени. В крупных религиозных центрах мусульманского мира существовала профессиональная система передачи священных преданий с давними традициями. Провозглашённая Пророком ислама необходимость путешествия в поисках знаний, ставшая яркой отличительной чертой мусульманской культуры в Средневековье, в значительной мере была направлена на изучение хадисов. В мусульманских школах и университетах священные предания усиленно изучались и преподавались в качестве отдельной дисциплины. В отличие от Корана, который согласно мусульманской традиции нельзя излагать в сжатой форме, хадисы пересказывались и пространно комментировались.

Основные догматы веры вытекают из содержания Корана. Вероучение, религия обозначается в исламе словом «дин» («обычай», «воздаяние», «власть – подчинение»). В Коране термин дин употребляется свыше 100 раз в разных значениях. Он может обозначать «суд», «воздаяние», «религию», «веру» отдельного человека и религию или систему ритуальной практики, являющуюся основой жизни религиозной общины. Однако основное кораническое значение термина дин связано с важнейшей для Корана идеей обязательности подчинения Аллаху и его беспредельной власти.

К термину «дин» близок термин «иман» («вера»). Богословская традиция включает в иман все акты повиновения Аллаху, обязательные и добровольные, избегание грехов, причинения страданий и т.д. В веру также включалось «признание сердцем» истинности Аллаха, понимаемое как вера в Писания Аллаха, его ангелов и посланников, в предопределение и божественные атрибуты, в Судный день и лицезрение Аллаха.

Основных догматов ислама, или, как их называют, «корней, основ веры» пять. Первый – единобожие (таухид). В исламе таухид обозначает прежде всего признание единственности Аллаха и категорическое отрицание многобожия, что нашло отражение в формуле «нет Бога, кроме Аллаха». Аллах является единственным творцом всего сущего, всемогущим и всеведущим. Из таухида наиболее строгие толкователи догмата о единобожии выводили запрет на изображение живых существ в исламе.

Второй догмат – вера в божественную справедливость, в правосудие Аллаха, воздающего в равной мере как за добрые деяния, так и за предосудительные. Справедливость Аллаха считается высшей её формой, недоступной пониманию человека. По отношению к людям Аллах милостив, милосерден и всепрощающ. Люди же должны полностью подчинять себя ему (ислам), во всём верить Аллаху и на его волю и милость всегда полагаться. Он единственный подлинный царь (малик) и судья (хаккам) для людей. Безраздельно властвующий над миром Аллах осуществляет воздаяние людям, оогласно договору с ним (ислам является авраамистической религией). Полная предопределённость человеческих деяний волей Аллаха должна была снять с человека ответственность за их характер, однако положение, согласно которому Аллах воздаёт людям за те поступки, которые он фактически заставил их совершить, свидетельствовало о том, что справедливость Аллаха понимается не как его верность договору, но как сверхразумное, не подлежащее человеческому суду решение. Данный тезис подкрепляется напоминанием о ничтожности человека со всеми его жалкими усилиями перед лицом могущества Аллаха. В связи с этим человек вообще не может рассчитывать, что он мог бы заслужить милость Аллаха, пользуясь данной ему свободой, и должен смиренно принимать тот удел, который даёт ему Аллах. Ислам основывается на положении сверхстрогости Бога к своим творениям.

Третий догмат – признание пророческой миссии Мухаммеда и пророков, живших до него. По Корану Мухаммеду предшествовали многочисленные древние пророки, первым из которых считается Адам. В Коране названо 28 пророков, хотя в общем число их определяют в более чем сто тысяч. Среди них упоминаются Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Исхак (Исаак), Исмаил, Якуб, (Иаков), Дауд (Давид), Сулейман (Соломон). Ильяс

(Илия), Йунус (Иона), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и др. Проповедовавшие веру в единого Бога пророки в соответствии с мусульманской традицией предсказывали появление Мухаммеда. Мухаммед считается «печатью пророков», последним в цепи пророков, которые проповедовали человечеству. В мусульманской догматике концепция пророчества занимает крайне важное место. Мухаммед, как и другие пророки, считается обыкновенным человеком и не может стать объектом обожествления. В то же время пророки, посланные Богом для проповеди Священного Писания, относятся к категории избранных, приближённых к Богу людей. Ислам признаёт полную непогрешимость Мухаммеда, как посланника Божьего.

Четвёртый догмат – вера в воскресенье, Судный день и потусторонний мир. В угодное себе время Аллах уничтожит всё существующее на земле, воскресит мёртвых и соберёт их к себе на суд, где каждому будет воздано за его деяния низвержением в ад – джаханнам или блаженством в раю – ал-джанна. Джанна («сад») – рай, место, где праведники обретут вечное блаженство. Коранический ал-джанна – это тенистые сады с многочисленными источниками, каналами, прудами. Мусульмане представляют рай в виде чудесного места, где в изобилии имеется всё, о чём мечтает человек в этом мире: прекрасная пища, чистая прохладная вода, реки из молока, мёда и вин, всевозможные наслаждения. В основы суннитской догматики вошло положение, что главным наслаждением праведников в ал-джанна будет созерцание «клика Аллаха». Джаханнам (от древнеевр. гехинном – геена) – ад, место мук и страданий, где неверующие и грешники будут подвергнуты наказанию. Какова судьба каждого человека, что ему уготовано – рай или ад, согласно мусульманскому вероисповеданию, определит сам Аллах на Страшном суде. Заступничество Мухаммеда может смягчить участь грешников, побудить Аллаха простить грешника и направить его в рай. Непосредственному и повседневному осуществлению воли божества противодействует Иблис – дьявол, сатана, ангел, низвергнутый с небес, сбивающий верующих с верного пути. Согласно кораническому рассказу, Иблис был тем единственным ангелом, который ослушался Аллаха – отказался пасть ниц перед сотворённым им первочеловеком – Адамом. «Я – лучше его: Ты создал меня из огня, а его создал из глины». В богословской литературе Иблис объявлялся орудием Аллаха.

специально избранным для испытания людей. В суфизме неповиновение Аллаху объясняется также тем, что Иблис счёл поклонение кому-либо, кроме Аллаха, нарушением истинного единобожья, тем самым он проявил верность вере в Аллаха, но не выдержал испытания повиновением.

Пятый догмат связан с учением об имамате-халифате.

На раннем этапе существования мусульманской общины сложились представления о пяти «столпах» мусульманского вероучения, из которых четыре содержат обрядовые и моральные предписания. Первая обязанность мусульманина, объединяющая два основополагающих догмата ислама, получила название *шахада* (ар. свидетельство) – исповедание веры, и выражается в формуле «нет божества кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Человек, произносящий эту молитвенную формулу, подтверждает свою приверженность единобожию и признаёт пророческую миссию Мухаммеда. Хотя этот «столп» относится к догматике, для рядового мусульманина важно не только исповедание исламского «символа веры», но и беспрекословное следование этому принципу в повседневной жизни. Второе предписание ислама – *мусульманская каноническая молитва (салат)*. Число и порядок молитв в Коране не были чётко зафиксированы, но были детально регламентированы в Сунне. Ежедневный молитвенный цикл включает пять обязательных молитв (на рассвете, в полдень, в предвечернее время, на закате, с наступлением ночи). Молитву можно совершать в любом приемлемом для этого месте, которое должно быть чистым. Перед каждой молитвой необходимо совершать ритуальное омовение. В пятницу проходят коллективные молитвы в мечетях, сопровождающиеся проповедью. Третий «столп» ислама предписывает соблюдение *поста* (ар. саум) в месяц рамадан по мусульманскому лунному календарю. С рассвета и до наступления тёмного времени суток постящийся воздерживается от еды, питья, курения, соблюдения супружеских обязанностей и т.д. Освобождение от поста получают беременные и кормящие женщины, дети, больные, престарелые, а также те, кто не может его соблюдать по объективным причинам (путешественники, участники военных действий и т.д.). В месяц рамадан каждый день совершается особая молитва после проведённого днём поста. Верующие, временно освобождённые от поста или нарушившие его по каким-либо причинам, должны восполнить полагающееся время

поста в другое время. Помимо обязательного поста, приуроченного к рамадану, мусульмане могут соблюдать дополнительные посты в индивидуальном порядке. Четвёртой обязанностью мусульманина является *закят* – обязательный коранический налог в пользу нуждающихся. Размеры закята регламентированы мусульманским правом. В трактовке мусульманских теологов уплата закята интерпретируется как очищение от греховности имущества, с которого он взимается. В исламе также существует садака – добровольная милостыня в пользу неимущих и нуждающихся. Пятый «столп» ислама – *паломничество в Мекку (хадж)*. Согласно мусульманскому преданию основные обряды хаджа были определены Мухаммедом во время его последнего «прощального» паломничества в 632 г. Они воспроизводят деяния общего предка арабов и евреев Ибрахима (Авраама), считающегося восстановителем Каабы и учредителем хаджа, а также эпизоды жизни его семейства в Мекке. Хадж совершается в месяц зу-л-хиджжа. Ему предшествуют очистительные обряды (омовение, обрезание волос, ногтей) и облачение в ихрам – специальное одеяние, состоящее из двух кусков белой материи, один из которых оборачивается вокруг бёдер, а другой набрасывается на плечи. В первый день хаджа совершается «малое паломничество» - умра, включающая поклонение чёрному камню в мечети Харам, семикратный обход Каабы. Паломники пьют воду из священного источника Земзем, семикратно пробегают между холмами ас-Сафа и аль-Марва. На следующий день они направляются в долину Арафат. На третий день, в полдень, после ночёвки под открытым небом начинается центральный обряд хаджа – стояние у горы Арафат, продолжающееся до захода солнца. В это время паломники слушают проповедь, молятся. Затем бегом все устремляются в долину Муздалифа, где слушают вечернюю и ночную молитвы. Наутро паломники направляются в долину Мина, где бросают камешки в так называемые «столбы дьявола», символизирующие нечистую силу. Затем следует жертвоприношение животных, после чего верующие возвращаются в Мекку, где завершают паломничество. Хотя обязательные обряды хаджа не предписывают посещение Медины, где находится могила пророка Мухаммеда, паломники предпочитают побывать там и поклониться святым местам этого города. Мусульманин, совершивший обряд хаджа, получает почётное звание хаджи.

Каждый мусульманин должен, если он может, раз в жизни совершить хадж. Если он не способен это сделать, то может послать вместо себя заместителя. Хаджу принадлежит важная политико-идеологическая роль и в современном мусульманском мире. Мусульмане могут совершать малое паломничество в святые места Мекки – умру в любое время года, не совпадающее с хаджем, как акт личного благочестия.

Помимо выполнения этих обязательных предписаний в мусульманской культовой системе имеются такие важные элементы, как культ Каабы и культ мазаров. Кааба – это священный храм в Мекке – четырёхугольное каменное здание (кааба в переводе с арабского означает куб) высотой примерно 10 метров, шириной – 8, с плоской крышей, без окон. В наружной стене этого здания находится ниша с «чёрным камнем», по всей видимости метеоритного происхождения. «Чёрный камень» ассоциировался с присутствием Аллаха, это его символ. Храм Кааба построен задолго до появления ислама и являлся святилищем племени курейшитов. Кааба играет огромную роль во всей религиозно-культовой деятельности ислама. Во время молитвы благочестивый мусульманин должен обратиться в сторону каабы. Считается, что только в этом случае молитва будет действенной, услышанной Аллахом.

В качестве сохранившегося пережитка древних культов в исламе является и поклонение святым местам – мазарам. Мазарами считаются различные древние сооружения, могильные холмы, места захоронения святых, кладбища, деревья, камни и т.д. Один из признаков значимости мазара – его древнее происхождение. Верующие ходят поклоняться этим местам, совершают молитвы с просьбой решить какую-то проблему.

Важная роль в жизни мусульман принадлежит религиозным праздникам. Классический ислам узаконил два праздника. Первый – великий праздник жертвоприношения (ар. ид аль-адха; тюрке, курбан-байрам). Как неотъемлемая часть мусульманского паломничества в Мекку, он отмечается через семьдесят дней после окончания поста, на десятый день зу-л-хиджжа, двенадцатого месяца лунного календаря в последний день хаджа и продолжается 3-4 дня. Жертвоприношения животных совершаются в память о том, как Ибрахим был готов принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Наряду с паломниками, находящимися в

Мекке, этот обряд совершают верующие по всему мусульманскому миру. Каждый мусульманин обязан принести жертву (курбан), то есть зарезать при чтении молитвы овцу, корову, верблюда, коня. Среди мусульман существует поверье, будто на спине животного, принесённого в жертву, минуя мост Сират «тонкий как волос, острый как лезвие меча, горячий как пламя» - перекинутый над адом, правоверный может проследовать в рай. Если же человек уклонится от принесения жертвы, ему не удастся преодолеть Сират и он свалится в ад.

Приготовления к этому празднику, как и сам праздник, обставляются весьма торжественно. Празднество сопровождается специальной ритуальной молитвой и праздничной трапезой. Курбан-байрам продолжается три дня. В дни праздника правоверные посещают могилы своих близких, молятся за них, раздают милостыню. Второй «канонический» праздник мусульман (ар. ид аль-фитр, ид ас-сагир; тюрке, ураза байрам, рамадан байрам) посвящён завершению мусульманского поста в месяц рамадан. Начинается он в первый день следующего после рамадана месяца шавваля. Празднество включает посещение могил родственников, обильную торжественную трапезу, раздачу милостыни и подарков. Сущность мусульманских праздников может быть понята и объяснена только на основе шариата.

Главные мусульманские праздники – ид аль-адха и ид аль-фитр – не существуют сами по себе, а составляют неотделимую часть мусульманских канонических обрядов паломничества и поста. К числу мусульманских праздников принадлежит также пятница – день общественной молитвы. Как правило, в этот день в мечетях проходят массовые собрания. Мусульманская традиция окутывает этот день священным ореолом, утверждая, что в пятницу родился пророк Мухаммед, было осуществление переселения из Мекки в Медину, в пятницу ожидается начало Страшного суда. Хадис по поводу священности пятницы гласит: «Лучший из дней – пятница. В пятницу сотворён человек, в пятницу он войдёт в рай, в пятницу выйдет оттуда, часы остановятся только в пятницу». К числу неканонических праздников относится муалид ан-наби – праздник рождения пророка Мухаммеда, который отмечается 12 числа месяца раби аль-аввал. Поскольку точная дата рождения Мухаммеда неизвестна, праздник приурочивается ко дню его кончины. Рождество Мухаммеда стали отмечать спустя три столетия

после возникновения ислама. По случаю муалида читаются проповеди в мечетях, совершается коллективная молитва в честь основателя ислама, раздаётся милостыня.

Ещё один широко отмечаемый в мире ислама праздник – иера ва-мирадж (ночное путешествие и вознесение) знаменует чудесное путешествие Мухаммеда в Иерусалим и его вознесение к небесному престолу Аллаха. По традиции он отмечается 27 раджаба. Во время праздника ночь 27 раджаба проводится в бдении, чтении Корана и молитвах. К числу наиболее популярных шиитских праздников, которые они празднуют помимо общемусульманских, относится день поминания шиитского имама и внука пророка Мухаммеда – Хусейна (ашура). Он приходится на 10 число месяца мухаррама. В течение десяти дней этого месяца устраиваются мистерии, инсценирующие историю трагической гибели Хусейна, чтения преданий о нём. На десятый день происходит торжественное траурное шествие – оплакивание Хусейна (перс. таазийе). Все мусульманские праздники, исторические даты и обряды отмечаются по лунному календарю, а так как мусульманский год на 11 дней короче солнечного, то все мусульманские даты ежегодно смещаются.

Задача толкования Корана и увязывания строгих догматов с реальными потребностями сегодняшнего дня всегда была в первую очередь обусловлена решением строгих проблем религиозно-правового характера. Для решения этих проблем в исламе было выработано несколько методов, в разной степени признававшихся и использовавшихся различными школами исламского (суннитского) права. Метод первый – рай, то есть индивидуальное толкование какого-либо из авторитетов калама. Роль этого метода всегда была ограничена. Метод второй – иджама, согласное мнение многих, а то и всех авторитетов данного времени; этот метод широко признавался всеми. Метод третий – кияс (кыяс), то есть заключение по аналогии. Метод четвёртый – истислах (истихсан), то есть признание возможности изменения некоторых хадисов Сунны, если их содержание оказалось в противоречии с тем, что признано благом.

В рамках суннизма в VIII – IX в.в. созданы четыре наиболее известные и сохранившие своё влияние и поныне школы исламского права. Их основателями были известные законоведы – имамы, по именам которых школы (махзабы) и были названы.

Первым и наиболее почитаемым из них был Абу-Ханифа.

Система Ханифы, *ханифизм*, опираясь, как и все другие системы, на Коран и Сунну, наибольшее внимание уделяет методам рая и кыяса, то есть индивидуальному толкованию и решению спорных проблем методом аналогии, со ссылками на все те же аяты Корана и хадисы Сунны. Признаёт эта система и иджму, но в значительно меньшей степени. Ханифизму принадлежит выдвижение на первый план метода истислах, то есть критики отдельных положений некоторых хадисов. Ханифизм немало внимания уделяет и обычному праву арабских и иных мусульманских народов – адату. нормы которого, будучи увязаны с основами ислама, также должны быть приняты во внимание. Исламское право ханифитского толка наиболее гибко; ханифизм умело и удачно приспосабливается к новым веяниям, к меняющейся этнокультурной среде. Ханифизм стал наиболее предпочтительной системой исламского права, к его приверженцам в современном мире относятся не менее трети мусульман-суннитов, проживающих в Турции, Афганистане, Египте, Пакистане, Индии и некоторых других странах.

Система Малика, *маликизм*, опирается, как и ханифизм, на методiku истислаха (критики хадисов). Маликиты, как школа исламского права близки к ханифитам, но более строги и нетерпимы, менее склонны доверять спекулятивным суждениям. Маликитский мазхаб распространён прежде всего в странах Магриба и среди африканских мусульман.

Система Аш-Шафии, *шафизм*, не признаёт рай и истислах. Шафииты в сфере правовых норм значительно жёстче ханифитов и ближе к маликитам с их строгостью и нетерпимостью по отношению к спекуляциям. Распространена эта система в Сирии, частично в Египте и восточной Африке, в Пакистане и Индонезии.

Система Ибн-Ханбала, *ханбализм*, опирается в основном на хадисы и лишь ограниченно использует методы рая, иджмы и кыяса. Эта школа отличается нетерпимостью и начётничеством, распространена прежде всего в Аравии.

Всем четырём школам сунниты придают равное значение: каждый имеет право менять свои симпатии в пользу того или иного мазхаба.

Важнейшей частью религиозно-культурной системы ислама является *шариат*. Шариат (ар. шариа – надлежащий путь) – свод норм морали, права, культурных предписаний, регулирующих всю

общественную и личную жизнь мусульманина. Шариат базируется на Коране и Сунне и формировался в течение двух веков. Основная тенденция шариата – оценка различных жизненных обстоятельств с точки зрения религии. Законы шариата – это правовая систематизация поведения правоверных, их обязательств перед людьми, обществом и Аллахом. Предписания шариата многочисленны и строги. Они определяют нормы взаимоотношений человека в семье и обществе, регламентируют почти все детали его быта и вместе с обычным правом (адатом) создают густую сеть обязательных предписаний. Дисциплина, занимающаяся выведением конкретных правил поведения из шариата, называется фикх (ар. глубокое понимание, знание). В исламской мысли сохраняется оценка шариата и фикха как по существу совпадающих понятий, и они часто употребляются как синонимы. Согласно шариату действия людей подразделяются на пять основных категорий: обязательные, то есть за невыполнение которых следует наказание; рекомендуемые (то есть желательные, но не обязательные); дозволенные; предосудительные (то есть осуждаемые, но не наказуемые) и запрещённые, наказуемые. Очень важно при оценке того или иного действия намерение: подчас совершённое действие оценивают не столько с точки зрения свершившегося факта, сколько с точки зрения цели, намерения человека.

Ислам подразделяется на три направления – суннизм, имеющий наибольшее число приверженцев в мусульманском мире, шиизм, хариджизм. Их появление связано прежде всего с политическими мотивами и борьбой за власть в мусульманской общине.

Хариджизм возник в период первых крупных арабских завоеваний и обострения социально-политических противоречий в халифате. В 656 г. после убийства третьего «праведного халифа» Османа, выходца из крупнейшего и богатейшего рода Омейядов, халифом был объявлен Али, которому противодействовал ставленник Омейядов наместник Сирии Муавия. Его бездоказательные обвинения Али в убийстве Османа и отказ признать его право на власть привели к междоусобной войне. Во время битвы при Сиффине (657г.) на реке Евфрат Али дал согласие на приостановку битвы и решение вопроса о преемстве власти с помощью третейского разбирательства. Уступчивость и

нерешительность их главы и военачальника вызвала разочарование и гнев части приверженцев Али. 12 тысяч человек отделились от его войска и отказались его поддерживать, выдвинув лозунг «нет халифа, иначе как по воле Бога и народа». С этим событием – выходом части бойцов – бывших сторонников Али из военного лагеря – связано название хариджитского движения (ар. хаваридж вышедшие, выступившие). Хариджиты представляли собой самую раннюю религиозно-политическую группировку в истории ислама. Первый раскол в исламе и выделение хариджизма назревали в недрах мусульманской общины давно в скрытой форме, а битва при Сиффине послужила лишь поводом, благодаря которому оппозиционеры выступили открыто. Хариджиты избрали своего собственного халифа и объявили о низложении Али и Муавии, с которыми они боролись вооруженным путем. Али был убит хариджитом. Уже в начале второй половины VII в. среди хариджитов выделились соперничавшие друг с другом группировки – азракиты, ибадиты, суфриты. С X в. влияние хариджитов резко пошло на убыль. В настоящее время немногочисленные хариджитские общины сохраняются в Амане, Алжире и Ливии.

Хариджиты внесли весомый вклад в разработку догматических вопросов, связанных с теорией власти в исламе. Отстаивая позиции «родовой демократии», они считали, что халиф должен получать верховную власть от общины только выборным путем. В случае, если он не отвечает своему назначению, община вправе его низложить и, если это необходимо, убить. Халифом может стать любой верующий вне зависимости от происхождения, социального статуса и этнической принадлежности. Главными требованиями к претенденту на власть были твердая приверженность Корану и Сунне, справедливое отношение к членам мусульманской общины и способность отстаивать ее интересы с оружием в руках. Халиф рассматривается как главное уполномоченное лицо общины и военный предводитель. Ему не приписывается никакого сакрального значения. Если одна местная община отрезана от другой, то каждая может избрать для себя халифа. Законными халифами хариджиты считали Абу Бакра и Омара. Али, давший согласие на решение спора с Муавией путем переговоров, утратил, по их убеждению, свои права на халифат, так как нарушил принцип «судить может только Аллах».

Идеологи хариджитов внесли в исламское богословие

(калам) важный постулат о соотношении веры и действия: без подкрепления благочестивым делом вера неэффективна. Хариджиты, которых подчас именуют пуританами ислама, выступали за строгость в вопросах веры и культа, за очищение не только телесное (перед молитвой), но и духовное, за чистоту совести и беспощадность к согрешившим. Они осуждали роскошь, резко выступали против развлечений – музыки, игр, вина. Их целью, особенно вначале, было создание государства высшей справедливости, они были сторонниками радикальных настроений. В политическом отношении хариджиты были носителями радикальных настроений, а в религиозном плане выступали как непримиримые поборники «чистоты» ислама и строгого следования обрядности.

Самым крупным направлением в исламе является *суннизм*: почти 90% мусульман в мире исповедуют суннитский ислам. Полное наименование суннитов – «люди Сунны и согласия общины» отражает важные принципы традиционного ислама – приверженность исламским ценностям, зафиксированным в священном предании, и идее руководящей роли общины в решении жизненно важных проблем. К основным признакам принадлежности к суннизму относятся: признание законной власти четырех «праведных халифов»; отсутствие сомнений в достоверности шести «канонических» сборников хадисов; принадлежность к одной из четырех правовых школ суннизма (маликитской, шафиитской, ханифитской или ханбалитской). В отличие от шиитов сунниты отвергают идею посредничества между Аллахом и людьми после смерти пророка Мухаммеда, не приемлют идею о «божественной» природе Али и праве его потомков на духовное верховенство в мусульманской общине. Хронологически суннизм оформился вслед за шиизмом, как негативная реакция на его становление. В X-XI вв. суннизм приобрел контуры самостоятельного течения, которое воспринималось прежде всего как противопоставление шиитскому исламу. В суннизме не возникли особые секты, что также отличает его от шиизма.

Шиитское направление в исламе объединяет мусульман, признающих единственными преемниками пророка Мухаммеда четвертого «праведного халифа» Али и его потомков. Шиизм (от ар. шиа – группировка, партия), как и ислам в целом, не представляет собой единой консолидированной системы. Он весьма

дробен и расколот на множество сект и направлений. Изначально шиизм не представлял собой новой системы религиозного характера и только с течением времени приобрел догматическое оформление.

Политическое течение шиит Али (партия Али) зародилась в период правления третьего «справедного халифа» Османа. Побудительным мотивом его возникновения стал спор о преемственности в духовном и светском руководстве общиной. В основе доктрины шиитов лежит тезис об исключительном праве потомков пророка на власть над правоверными. В отличие от суннитов, для которых Мухаммед был высшим божественным символом, осуществлявшим непосредственную связь правоверных с Аллахом, шииты воспринимали пророка прежде всего как отмеченную Аллахом личность, наделенную сакральной благодатью и в силу этого призванную не только управлять, но и передать эту благодать своим потомкам. Для шиитов важна была святость не только Мухаммеда, но и Али, чей авторитет базировался как на родственной близости к пророку, так и на личных качествах, благодаря которым наследственная благодать, выпавшая на долю потомков Мухаммеда и Али, становилась еще более весомой и неопровержимой. Был выдвинут аргумент в пользу Али как претендента на верховную власть – его родство с основателем ислама (он был двоюродным братом пророка Мухаммеда и женат на его дочери Фатиме). Культ мученичества Али, умершего от ран после покушения в 661 г., и его сына Хусейна, убитого под Кербелой в 680 г., способствовали превращению шиизма в религиозное течение.

Приняв канонический текст Корана в его османовской редакции, шииты не были удовлетворены им потому, что в нем не отражена роль Али (существуют даже шиитские версии Корана с добавлением суры «Два светила», в которой Мухаммед и Али поставлены рядом). Шииты, как и сунниты, считают Сунну вторым источником мусульманского вероучения. В отличие от последователей суннизма шииты считают авторитетами первого класса четвертого «справедного халифа» Али, его ближайших соратников, а также имамов из рода Али. Свои священные предания шииты обычно именуют ахбар (ар. известия, сообщения). Шииты отвергают те предания, которые восходят к соратникам Мухаммеда – заведомым противникам Али.

В шиизме, в отличие от суннизма, широкое распространение получил культ мученичества. Идее величия

страданий за веру, воплощенной в трагической судьбе ряда шиитских имамов, начиная с Али и его сына Хусейна шиитами придается исключительное значение. Города Неджеф, где по преданию был похоронен Али, и Кербела (Ирак), где находится мечеть, воздвигнутая на предполагаемом месте захоронения «величайшего мученика» Хусейна, являются святынями шиитов и местом паломничества. Местами поклонения шиитов также являются Кум и Мешхед (Иран).

В практике шиизма нашел широкое применение принцип такия (ар. благоразумие, осмотрительность) - «благоразумное скрывание своей веры», т.е. право говорить и совершать то, что противоречит вере из соображений личной безопасности или во имя интересов общины единоверцев, оставаясь при этом в душе преданным своей религии. Шииты прибегали к таким средствам, поскольку на протяжении своей истории они часто оставались в меньшинстве и служили объектом преследований.

Наиболее многочисленное и умеренное крыло шиизма представлено *имамитами*, признающими 12 имамов из рода Али. После смерти одиннадцатого шиитского имама Хасана аль-Аскарри (873/4 г.) новым имамом стал его малолетний сын Мухаммед, который вскоре «исчез», «скрылся». Возможно он стал жертвой интриг халифа Мутамида, устранившего его как претендента на власть. После физического прекращения признанного рода имамов Мухаммед аль - Махди был объявлен «скрытым» имамом, и начался период так называемого «малого сокрытия». Идея о «скрытом» имаме, появившаяся еще в конце VII в., получила у имамитов актуальное звучание и детальную разработку. Скрытое существование имама интерпретируется как изъятие имама из общины в результате божественного волеизъявление и его невидимое бытие, когда он бдительно наблюдает за судьбами своей общины и незримо руководит ею. В период «малого сокрытия», длившейся 60 лет (до 940г.), связь между «скрытым» имамом и его общиной осуществляли «посланники» (сафиры, другой термин – вакили, ар. заместники, заместители). Четвертый сафир, умирая, не оставил после себя преемника, что послужило началом «большого сокрытия», которое по представлениям имамитов продолжается по сей день. Руководство шиитской общиной осуществляется духовными авторитетами. Вера в «скрытого имама», ставшая одной из главных догматических установок шиизма имамитского толка,

тесно сопрягалось с верой в его неперменное возвращение в качестве ожидаемого мессии (махди), который установит царство справедливости на земле, откроет истинный смысл Корана и единобожия, ниспровергнет узурпаторов.

В истории шиитов-имамитов выделяются три крупных исторических периода. Первый – до «большого сокрытия» (940г.), во время которого руководство общиной осуществляли имамы, а затем «посланники». В это время шиитская доктрина приобрела общие четкие контуры. Вторым этапом ознаменовался углубленной разработкой и кодификацией догматики, появились главные сборники шиитских священных преданий, основополагающие труды по правоведению и теологии. Третий период, начавшийся с XVI в., связан с получением имамизмом впервые статуса государственной религии в Иране. В настоящее время имамизм принят в качестве государственного вероисповедания в Иране, шииты-имамиты составляют почти половину населения Ирака, их общины проживают в Ливане, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии, Иордании, Афганистане и других странах распространения ислама.

Неизгладимый отпечаток на историю мусульманства наложили последователи другого направления шиизма – *исмаилиты*, история которого берет начало в середине VIII в., когда шестой имам шиитов Джафар лишил своего старшего сына Исмаила права стать седьмым имамом в пользу другого своего сына. Несогласные с этим решением шииты сплотились вокруг опального Исмаила и объявили его седьмым имамом. Однако он скончался прежде своего отца, так и не став имамом, и его приверженцы объявили имамом его сына Мухаммеда. Сторонники сохранения имамата в потомстве Исмаила стали называться *исмаилитами*.

Для подавляющего большинства *исмаилитов* суть учения упрощенно сводилась к ожиданию Махди с его царством высшего истинного знания и пути к спасению. Они считали потомков Мухаммеда бен Исмаила «скрытыми» имамами. На рубеже IX-X вв. этот *исмаилитский* Махди все более определенно ассоциировался со скрытым имамом шиитов – имамитов. Сторонники этого учения с помощью североафриканских берберов основали Фатимидский халифат с центром в Египте, который просуществовал до 1171г. Под властью Фатимидов к концу X в.

оказались Магриб, Сирия, Палестина и Хиджаз. Фатимиды составляли умеренное крыло в исмаилизме.

Очередной раскол в исмаилизме был связан с борьбой за престолонаследие в Фатимидском халифате и имел серьезные последствия. В конце XI в. фатимидский халиф Мустансир лишил своего старшего сына Низара права наследования в пользу другого сына Ахмеда, присвоив ему титул Мустали-би-ила (Возвышенный Аллахом). В возникшей распре Низар был убит, а его последователи мигрировали на север Ирана, где основали независимое «государство исмаилитов» с центром в замке Аламут, – строго организованную и дисциплинированную секту. Низариты ставили своей целью воспитывать и использовать в политических целях фанатиков веры, и в борьбе со своими противниками прибегали к тактике террора. Их жертвами становились халифы, султаны, падишахи, знать высших рангов, военачальники, высшие духовные авторитеты, ренегаты исмаилитской веры. За низаритами закрепилась репутация неуловимых таинственных убийц, способных любыми путями настичь намеченную жертву. Хотя за низаритами тянулся кровавый шлейф убийств, террор их не носил тотального характера. Миф о бесчисленном количестве низаритских жертв был опровергнут на основании исторических реконструкций. В 1256 г. государство исмаилитов было уничтожено вместе с замком монгольскими войсками Хулагу. Остатки низаритов, потеряв свой пыл и перестав готовить фидаинов, фанатиков веры, постепенно переселились в Индию, где образовался их главный центр. С первой половины XIX в. глава низаритов носит титул Ага – хан, авторитет которого необычайно высок, причем не только среди низаритов, но и среди многих других ветвей и сект исмаилитов, видящих в нем своего духовного главу. В наши дни общины низаритов, которые еще называют ходжа или агаханиты, обосновались в более чем 20 странах Азии и Африки.

Ваххабитское движение. Идеи возврата к «золотому веку раннего ислама» лежат в основе ваххабитского движения, которое возникло в середине XVIII века в Аравии. Своё название оно получило по имени богослова аль-Ваххаба, который разработал религиозное учение, вдохновлённое ханбалитскими идеями. Ваххабитская проповедь обладала резкой политической заострённостью и основывалась на доктрине строгого таухида – единобожия. Ваххабиты считают основателя ислама обыкновенным

человеком, который не может быть объектом обожествления. К числу «неугодных Аллаху» религиозно-догматических новшеств ваххабиты причисляют культ святых и паломничество к местам их захоронений. Они призывают вернуться к Корану и «неповрежденной» Сунне; очистить первоначальную «истинную» религию от последующих наслоений. Ваххабиты осуждают роскошь, алчность и ростовщичество, воспевают культ бедности и проповедуют «братство» мусульман и их единение под знаменем своего учения. Ваххабизм призывает к «священной войне» против неверных, объявляет отступниками всех, кто не примкнул к ним. Ваххабизм отличает крайний фанатизм в вопросах веры и экстремистский подход к борьбе со своими противниками. Учение аль-Ваххаба стало идейной платформой борьбы за объединение Аравии под эгидой Саудидов, а впоследствии официальной доктриной первого Саудидского государства. В наши дни ваххабизм служит основой официальной идеологии Саудовской Аравии, где он стал более умеренным, а святыни Аравии не только восстановлены, но и находятся под защитой и покровительством саудоаравийских властей.

Ислам в большинстве стран своего традиционного распространения играет огромную роль в качестве религиозного вероучения, формы социальной организации и культурной традиции. Апеллируя к традиции и практике раннеисламской государственности, общественные деятели светской и духовной ориентации выдвигают тезис об «исламском пути» развития как единственно приемлемом для стран распространения третьей мировой религии. На его основе создаются разнообразные концепции «исламского государства», «исламской экономики», «мусульманского возрождения», «исламской солидарности», которые в целом представляют собой модернизацию политических и социально-экономических доктрин классического ислама с учетом специфики конкретных стран.

Концепции «исламского государства» подразумевают воплощение в современных условиях традиционной исламской модели политической организации общества, в рамках которой в разной степени сочетаются светская и духовная власть. Эти теории предлагают практическую реализацию государственно-правовых норм ислама.

Наряду с концепцией «исламского государства» была

создана концепция «исламской экономики», провозглашающая в качестве условия «нового экономического порядка» осуществление зафиксированных в Коране принципов социальной справедливости, обеспечение интересов собственников и государства как важного фактора в регулировании хозяйственной жизни. Теоретики «исламской экономики» считают, что установлению социальной справедливости способствуют такие исламские нормы, как закят, садака (добровольная милостыня), запрещение ростовщичества, осуждение чрезмерного накопительства. Конкретно эти идеи воплотились в создании исламских беспроцентных банков и страховых компаний, в программах образования «мусульманского общего рынка», «исламской валютной зоны». Отдельные положения теории «исламской экономики» находят отражение в законодательствах Саудовской Аравии, Иране, Ливии, Пакистана и других стран.

В настоящее время широкое распространение получила концепция «мусульманского возрождения». Это связано с резким усилением роли ислама в экономической, политической, духовной жизни народов, которые входили в орбиту традиционного распространения ислама. Это возрождение мусульманскими теологами объясняется тем, что ислам - самая молодая мировая религия, он еще не исчерпал своих потенциалов. Идеологической основой возрождения служит идея «завершения пророчества». Ислам представляется не просто как вероисповедание, а как образ жизни, всецело определяющей мировоззрение и повседневное поведение людей. Для ислама в наибольшей степени характерна интегрирующая функция религии.

Концепция «исламской солидарности» как наиболее гибкая форма осуществления идей межгосударственного единства на религиозной основе обрела свое практическое воплощение в деятельности мусульманских международных организаций. Первая организация такого типа - Всемирный Исламский Конгресс - возникла в 1926г. Значительным влиянием в современном мире обладают сформированная в 1962 г. «Лига Мусульманского мира» и наиболее представительное международное объединение на правительственном уровне «Организация исламской конференции» (основана в 1969г.).

Ключевые понятия

Коран, Сунна, таухид, столпы ислама, шариат, мазхабы,

хариджиты, сунниты, шииты, концепция «мусульманского возрождения».

Контрольные вопросы.

1. Какие причины и какова роль пророка Мухаммеда в возникновении ислама?
2. Каковы основные догматы или «корни, основы веры» ислама?
3. Каково содержание «столпов» ислама?
4. В чём заключаются различия между двумя основными направлениями в исламе: суннитами и шиитами?
5. Какова роль и значение ислама в современном мире?

БОРЬБА ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ.

План

1. Содержание понятия терроризма.
2. Исламский терроризм, его сущность и основные направления.
3. Основные формы борьбы против религиозного экстремизма и фундаментализма.

Сегодня все человечество живет в условиях страха терроризма, религиозного экстремизма и фундаментализма.

Термин «терроризм» происходит от латинского «terror» — страх, ужас. Впервые террор как метод политического действия появился во время Великой французской революции и использовался радикальными революционерами для репрессий против политических противников. Террор (терроризм) — способ решения политических проблем методом насилия. Применение насильственных методов в политике осуществляется как государствами в отношении политической оппозиции, так и различными подпольными группами против господствующих классов и государственных институтов. Поэтому надо рассматривать эти явления в отдельности. Под террором понимается осуществление репрессий государством в отношении своих граждан и политической оппозиции с целью парализовать волю к сопротивлению и утвердить свое господство. Терроризм рассматривается как присущая оппозиционным политическим группам деятельность. Оппозиционеры применяют насилие (или угрожают применить таковое) по отношению к гражданам (в том числе иностранным) или имуществу, с целью добиться политических — уступок со стороны государства. Цель террористических действий — достичь изменения политики, оказывая устрашающее воздействие на власти, группы населения, представителей иностранных

государств и международных организаций.

Терроризм давно сопровождает развитие человеческой цивилизации. Однако именно в прошедшем XX веке в мире было совершено наибольшее количество преступлений террористического характера, что заставило многие государства мира всерьез задуматься над выработкой адекватных мер реагирования на это зло.

Как социально-политическое явление современный терроризм представляет собой систему применения противоправного насилия для достижения политических целей. При этом нередко попытки воздействия на власть имеют опосредованный характер - через жертвы из числа случайных граждан.

Рассматривая терроризм как правовую категорию, следует выделить два составляющих ее элемента. Во-первых, с точки зрения внутреннего (национального) законодательства террористические акты относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на подрыв государственной власти, причиняющих значительный материальный ущерб, влекущих иные общественно опасные последствия.

Не менее важна другая составляющая терроризма - это преступные деяния на международной арене, сдерживающие объективный процесс углубления международных отношений.

Научно-технический прогресс, интенсивная хозяйственная кооперация, формирование качественно новых межгосударственных объединений, как ни странно, увеличивают потенциал угроз терроризма. И сегодня этот потенциал таков, что позволяет решать задачи не только локального, тактического, но и геополитического, стратегического характера. Убедительным аргументом этому могут служить скоординированные и управляемые усилия определенных политических кругов по формированию фактора нестабильности на южных рубежах Содружества Независимых Государств. Решается эта задача в том числе и террористическими методами.

Более того, изменились и сами террористы. Если в конце 70-х - начале 80-х годов войны ислама (моджахеды) в той же Центральной Азии возникли и формировались как средство для усиления Соединенными Штатами своего влияния в этом геополитическом узле, препятствующее распространению коммунизма, то теперь это средство превратилось во вполне

самодостаточную силу, имеющую претензии на собственные интересы в регионе, свои взгляды на роль и место ислама в эволюции цивилизации.

Понятие «международный терроризм» вошло в моду после 11 сентября 2001 года. Но еще задолго до этого были и итальянские «Красные бригады», и группа Баадер-Майнхоф в Германии... Об этом в Европе вспоминать не любят. Почему-то только сегодня все вдруг поняли, что Афганистан, оказывается, не только основной источник, который снабжает Европу наркотиками, но и полигон для обучения самых отъявленных террористов.

Террористическую деятельность могут вести террористы-одиночки, террористические группы и организации (в том числе международные при поддержке определенных государств). Терроризм осуществляется как борьба подпольная, насильственная, целенаправленная, управляемая, идеологизированная. Жертвы терроризма могут быть случайными или выборочными (представляя собой символы каких-либо институтов). Террористический акт выполняет функции устрашения определенной категории лиц либо пропагандирует идеи террористов.

Существуют такие формы терроризма как политический, социальный, национальный, территориально-сепаратистский, мировоззренческий, уголовный. Также терроризм по средствам действий имеет ядерный, геологический, компьютерный и другие формы.

Терроризм всегда был связан с агрессивным национализмом, религиозным экстремизмом, преступными международными группами и наркобизнесом XX и начало XXI века.

Сегодня главный источник финансирования терроризма - это контроль преступными террористическими организациями над наркобизнесом, рэкетом, проституцией, торговлей оружием, контрабандой и т.д.

Одним из наиболее распространенных террористических течений в современном мире является - *исламский фундаментализм и экстремизм*.

Фундаментализм – течение, когда неотъемлемый элемент религиозного сознания – вера людей использовалось не как созидательная, а как разрушающая сила, как фанатизм, религиозный экстремизм. Самыми характерными формами проявления этого является фанатическая убежденность в истинности только своей

конфессии и полная нетерпимость каких-либо в ней изменений. Фундаментализм возник первоначально в христианской религии (католицизме и протестантизме) как форма, устанавливающая полное господство религиозных догматов постулатов и полная неприязнь каких-либо изменений в соблюдении религиозных норм. На самом деле фундаментализм представляет собой политическое течение, использующие верующих для достижения своих реакционных целей.

В исламе фундаментализм (он же религиозный фанатизм, он же экстремизм) выступает с ортодоксальными заявлениями о превосходстве ислама в его первоначальной форме перед всеми другими религиями.

К числу реакционных религиозных организаций, использующих ислам в своих политических целях, можно отнести ассоциацию «Братьев мусульман» в ряде арабских стран, «Даруль-ислами» в Индонезии и другие.

В Центральной Азии, в т.ч. Узбекистане, особую угрозу представляет движение ваххабитов, возникшее в XVIII в. в Саудовской Аравии. Они проповедуют реформу религии через «очищение» теории и практики ислама в духе раннего мусульманства, возврата к «истинной» вере, ликвидацию светской власти и утверждения нового всемирного халифата.

Поэтому, говоря словами И.Каримова, «нам надо отказаться от высокопарных, общих слов и суметь разъяснить истинную суть того, что представляет собой фундаментализм и фанатизм, какие цели преследуют религиозные экстремистские движения и направления, какой вред они наносят стране и народу, нашей священной религии».

Экстремизм – (лат. крайний) – разнородное и противоречивое явление, приверженность к крайним взглядам, мерам, стремление крайними, самыми коварными и жестокими средствами достичь своих политических целей и установить свою политическую власть, используя для этого любые средства, в т.ч. и религию (религиозный экстремизм).

В последнее время ими совершены наиболее кровавые преступления, что позволяет относить исламистов к опаснейшим преступникам. Исламский фундаментализм зародился в Египте накануне Второй мировой войны как сформулированное Аль-Банной этическое учение. Фундаменталисты-сунниты органи-

зационно объединяются в распространившиеся по всему Ближнему Востоку «Мусульманские братства». Экстремистский характер фундаментализм приобрел в 1950-е гг., что было связано со стремлением реакционных социальных слоев противодействовать набирающей темп культурной и политической модернизации арабских стран. Отдельные вооруженные выступления исламистов происходили на протяжении 1950—70-х гг. в различных странах мусульманского Средиземноморья. Другая ветвь фундаментализма поддерживается и управляется шиитским Ираном и ориентируется на учение Хомейни.

Политическая доктрина фундаменталистов включает две основные цели деятельности: уничтожение в исламских странах светских режимов, на смену которым должен прийти основывающийся на шариате порядок; интеграция исламских народов и объединение их в единую общность. В настоящее время кроме государств, где ранее установился исламский режим (Иран, Судан), наиболее интенсивная террористическая борьба идет в странах с исламским населением. Исламисты активно стремятся проникнуть на территорию Индии, Филиппин, бывших советских республик Кавказа и Средней Азии, где ставят целью возглавить сепаратистские движения местных мусульман. Фундаменталисты стремятся создать свои политические структуры и боевые ячейки в таких немусульманских регионах, как Европа и Америка.

Одним из направлений исламского фундаментализма является *современный ваххабизм*. Он берет начало от Мохаммеда бен-Абдула аль-Ваххаба, жившего в XVIII веке в Саудовской Аравии. Главные положения его учения были таковы: а) все мусульмане — братья, независимо от места их проживания; б) они должны строго соблюдать исламские морально-этические принципы; в) праздность недопустима, вся жизнь правоверного мусульманина должна быть посвящена укреплению и распространению ислама; г) «отступников» необходимо возвращать в лоно истинной религии, в том числе силой; д) с иноверцами и еретиками следует вести джихад — священную войну.

Весьма характерны слова гимна исламистов:

Нет другой Родины, кроме Ислама, равны в нем и Сирия, и равнины Ирана, В какой бы стране не поминали Аллаха, Родною сочту пыль ее праха,

Учение Ваххаба лежит в основе государственной религии

Саудовской Аравии. Его последователи есть в большинстве других мусульманских стран. Однако термин «ваххабизм» там не употребляется. Вместо него используется название «исламское движение». На территории СНГ это учение получило определенное распространение в Закавказье, Узбекистане, Казахстане.

Основными источниками распространения ваххабизма в странах СНГ является центры, которые заинтересованы в усилении нестабильности в этих странах. Ими используются такие средства пропаганды фундаментализма, как бесплатное распространение миллионов экземпляров Корана и другой религиозной литературы, бесплатное паломничество к «святым местам», обучение молодежи в зарубежных учебных центрах фундаменталистов, создание исламских «культурных центров», подкуп отдельных религиозных деятелей, журналистов, депутатов, чиновников и т.д.

Исламские фундаменталисты и экстремисты ставят своей задачей создание исламского халифата, который должен включать населённые мусульманами государств.

Под «халифатом» в истории социологии принято понимать средневековое мусульманское государство, возникшее в 7 веке на обширной территории от Испании и Северной Африки до Центральной Азии, Западного Китая и Индии в процессе распространения на этих территориях религии ислама, арабской письменности и законодательства.

В настоящее время исламские фундаменталисты вынашивают бредовые идеи о возрождении халифата. В докладе И.А.Каримова на 14 сессии Олий Мажлиса говорится: «По мнению этих фанатиков, все мусульманские народы должны объединиться в единое исламское государство, именуемое халифатом и управляемое одним халифом. А вместо Конституции и законов мы, по их убеждению, должны руководствоваться догмами и нормами средневековья». Далее Президент И.А.Каримов особо подчеркнул: «Всем понятно: колесо истории нельзя повернуть вспять. С этой точки зрения идея объединения всех мусульманских государств в единый халифат абсурдна сама по себе, она – не более, чем миф. История свидетельствует, чем заканчивались попытки создания не то что халифатов, но даже объединения двух мусульманских государств – Египет с Сирией и Ливией в 50 годах XX века».

Ядром будущего халифата, по мнению руководителей движения, должны стать регионы, в которой исламисты имеют

наиболее сильные позиции. Агрессивная деятельность фундаменталистов направлена в первую очередь против светского режима государств освободившихся от Советского общества. В последнее время фундаменталисты всё более активно включаются в международную террористическую деятельность, используя анти-западнические и анти-израильские лозунги.

В центре внимания исламских фундаменталистов и экстремистов находится Республика Узбекистан, которая определила свой самостоятельный путь развития, основанный на пяти принципах, выдвинутых Президентом республики. В первые годы республика испытала в себе сильное влияние групп террористов, которые руководил ваххабист Тахир Юлдош. Лидер вооружённых формирований Джума Намангани, известен также как «Намангани» и «Таджибай». Его имя по советскому паспорту - Джумабай Ахмаджанович Ходжиев. Родился в Наманганской области Узбекистана ориентировочно в 1969 году. В составе Советской Армии успел послужить в Афганистане. По возвращении домой увлёкся религией, был в числе организаторов движения «Товба» (Покаяние), занимавшейся изучением и пропагандой ислама. С целью формирования по исламским образцам всех сторон жизни общества, лидеры движения усиленно пытались вмешиваться в политику. Это движение было направлено против нашей Родины, его независимого, мирного развития. В первый очередь их деятельность и организованные ими теракты были направлены на подрыв мирной жизни нашей страны, спокойствия детей, стариков. Они пренебрегали всеми нормами законов, направив острые своих преступных атак против мира и спокойствия граждан не только нашей родины, но и многих других государств мира.

Впоследствии Намангани в Таджикистане участвовал в гражданской войне на стороне ОТО, позже перебрался в Афганистан. Мирное урегулирование позволило Намангани вернуться в Таджикистан, на территории которого им создавались базы узбекских боевиков.

Узбекистан является стратегической целью деятельности фундаменталистов. На территории Узбекистана исламисты намереваются создать государство исламского типа, с последующим созданием халифата. Боевиками фундаменталистов проведён ряд терактов в Ташкенте в 1999 году, а также

организованы две партизанские кампании: осенью 1999 и осенью 2000 года.

Для ясного представления целей, способов деятельности фундаменталистов и экстремистов достаточно проанализировать так называемые Андижанские события 12-13 мая 2005 года.

Как известно, 12-13 мая 2005 года в городе Андижане совершен ряд террористических актов, повлекших человеческие жертвы, а также нанесший крупный материальный ущерб собственности граждан и государства.

Расследование этих трагических событий было завершено судебным процессом, который шел в Верховном суде Республики Узбекистан.

В процессе суда было установлено, что теракты в Андижане являлись детально спланированной и организованной внешними деструктивными силами акцией, направленной против независимой политики Узбекистана, его национальных интересов, на изменение существующего конституционного строя и создание исламского государства, полностью отвечающего их геополитическим интересам.

Судебный процесс данного уголовного дела полностью подтвердил эту версию.

Так, начиная с августа 2004 года указанные деструктивные силы, с привлечением международных террористических и религиозно-экстремистских организаций «Исламское движение Туркестана», «Хизбут-тахрир» и одного из ее ответвлений «Акрамийлар», запланировали совершение в Узбекистане террористических акций в мае 2005 года с целью захвата власти, и изменения конституционного строя.

Был тщательно разработан сценарий и детальный план осуществления терактов, включая формирование вооруженных групп, их боевую подготовку, обеспечение оружием и боеприпасами, определение и разведку объектов нападений, в том числе военных частей и подразделений силовых структур, их складов с оружием и боеприпасами и т.д.

Следствием доказано, что в качестве плацдарма для подготовки к терактам «сценаристами» была выбрана территория южных областей Кыргызстана, где в период с января по апрель с.г. иностранными инструкторами были обучены диверсионно-террористическим навыкам около 70 религиозных экстремистов.

С целью молниеносного захвата власти в Андижане были сформированы до 20 штурмовых групп в составе от 9 до 22 человека в каждой. Главари этих групп тщательно изучили схемы объектов нападения, заблаговременно подготовили необходимое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества! В ночь с 12 на 13 мая более 60 обученных и вооруженных боевиков из числа граждан Кыргызстана вторглись на территорию Узбекистана и приняли активное участие в террористических актах.

В одно и то же время с террористической агрессией готовилась и информационная война в отношении Узбекистана. Параллельно с терактами планировалось инициировать мнимые «мирные» выступления населения. Для этого организаторы терактов хотели выманить на улицу как можно больше людей, создать условия и возможности хулиганствующим преступным элементам, прежде всего освобожденным ими особо опасным преступникам, бесчинствовать на улицах г. Андижана, совершать погромы, поджоги, разрушения и ограбления, одним словом создать безудержную вакханалию по принципу «чем больше огня и дыма, тем больше видимости массовых волнений, демонстрации восставшего народа». «Сценаристы» указанных акций рассчитывали создать вид города, захваченного восставшим «недовольным населением», против которого правительственные войска якобы ведут боевые действия для того, чтобы появившиеся согласно их плану вездесущие так называемые «гуманитарные» «благотворительные» международные организации потребовали прекратить, как они выражаются, «побоища мирного населения».

Главная роль для подобного освещения событий отводилась подконтрольным им средствам массовой информации.

С этой целью заблаговременно осведомленные представители ряда зарубежных правозащитных организаций, СМИ и иностранных, благотворительных обществ, еще до начала событий начиная с 9, 10 числа, а многие из них с первых дней мая с.г, стали собираться на сопредельных с Андижаном территориях - Ош, Араван, Карасу, Джалалабад.

Пребывая в этом регионе, они ожидали начала акций для того чтобы зафиксировать взрыв в Андижане и разнести клевету о деятельности органов власти и правопорядка.

Вместе с тем, расчет террористов на расхлябанность и халатность отдельных сотрудников милиции и военнослужащих.

допустивших нарушения требований уставов, в определенной степени оправдал себя. К сожалению, в результате этого террористам удалось захватить большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

За проявленное преступно-халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей по обеспечению охраны вверенных им объектов и неоказание должного отпора бандитским нападениям в отношении 25 должностных лиц органов внутренних дел и военнослужащих возбуждены и расследуются уголовные дела.

Всего в результате терактов погибли 187 человек, из них 60 гражданских лиц, в том числе 2 несовершеннолетних и 1 женщина. Террористами убиты сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие в количестве 31 человека.

Получили телесные повреждения различной степени тяжести 287 лиц, в том числе 91 мирный гражданин, 49 сотрудников правоохранительных органов и 59 военнослужащих.

В ходе антитеррористических мероприятий ликвидировано 94 террориста, ранено 76. В ходе терактов преступники захватили, в заложники всего 70 человек, из них 15 были жестоко убиты ими.

Из похищенных 334 единиц огнестрельного оружия возвращено 255 единиц, в том числе 180 автоматов, 59 пистолетов, 11 винтовок, 4 пулемета и 1 гранатомет. Помимо этого, обнаружено и изъято 16 единиц огнестрельного оружия, завезенного террористами из Кыргызстана, в том числе 7 автоматов Калашникова и 2 снайперские винтовки со стертými номерами, а также полуавтоматическая винтовка AR-15 производства США.

Из 527 незаконно освобожденных лиц возвращены 496, ликвидированы 6 лиц, принимавшие участие в терактах, в отношении остальных 25 лиц проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Почти месяц в Ташкенте проходил суд над главными участниками Андижанских событий. Стол продолжительные сроки этого судебного расследования вызваны сложностью данного уголовного дела, большим количеством эпизодов, проливающих «свет» на произошедшее, и огромным числом свидетелей, показания которых необходимы для выяснения истины.

Но главная причина—суд кропотливо, буквально по крупинкам собирал информацию о каждом событии, произошедшем в те трагические майские дни в Андижане, внимательно выслушивал

каждого свидетеля или потерпевшего вне зависимости от его взглядов и убеждений.

Не случайно, что председатель суда Бахтиёр Жамалов, вызывая очередного свидетеля, потерпевшего или участника терактов и предупредив его об ответственности, за дачу ложных показаний, потом предлагает ему «не торопясь рассказать, все, что он видел или знает». И ни разу еще ни одного человека, дававшего показания на «заседаниях, не прервали, не остановили. Например, один из организаторов андижанских событий Муйдин Сабилов выступал почти три часа, другие подсудимые тоже говорили продолжительное время. Как впрочем, и некоторые свидетели и потерпевшие.

Суд фундаментально подходит к сбору и анализу различных фактов и доказательств, что, безусловно, требует времени. Возьмем, например, эпизод, связанный с тем, как боевики, создав из заложников и мирных граждан «живой щит», прорывались к границе и на улице Чулпан встретили военнотружующих правительственных сил. На процессе подробные показания по этому факту давали подсудимые и другие участники этих событий, проходящие по данному уголовному делу, — военнотружующие, мирные граждане, за спинами которых прятались террористы, случайные прохожие, оказавшиеся в том месте. И картина произошедшего воссоздана с необыкновенной точностью.

Судьи буквально допытывались у военнотружующих, какие приказы они получали не только от своего непосредственного командира — капитана Джураева, но и когда «выдвигались» на это место. А приказ был четкий и недвусмысленный: огонь не открывать, обеспечив безопасность мирных граждан и заложников. Воссоздано и то, как героически погиб Бахром Джураев. Капитан, для наглядности и убедительности отставив в сторону оружие, давал сигналы боевикам, что путь для них свободен, что они могут беспрепятственно проходить к границе, но те ответили на это шквальным огнем, смертельно ранив безоружного отважного командира.

Или возьмем другой «рядовой» эпизод. — поджог здания кинотеатра. В суде были заслушаны показания не только организатора этих поджогов подсудимого Абдубоиса Ибрагимова, но и других боевиков, а также работников кинотеатра, даже кассира и охранника, благодаря чему становится ясно, как и почему была

осуществлена эта варварская акция.

Каждый день в зале суда часто повторялось страшное и отвратительное слово «акромист». Десятки акромистов, кающихся за свои поступки, молились о прощении. Но самое главное, это показания свидетелей и потерпевших, которые наяву столкнулись с «акромистами» и на собственной коже убедились в их «мирном» характере. На основании судебных заседаний можно нарисовать портрет «настоящего акромиста» в групповом интерьере.

Это еще молодой человек в возрасте от 20 до 25 лет со средним образованием. Идеями «акрамия», как правило, он заразился от старшего брата. Например, ярый «акромист» Абдубоис Ибрагимов вовлек в это экстремистское учение всех своих пятерых братьев и родного отца. Показания «акромистов», примкнувших к этой «религии» в конце 90-х годов, свидетельствуют, что эта «зараза» передается от старших и авторитетных членов семьи младшим. Как правило, «настоящий акромист» нигде не работал, если не считать «профессий», которые были для него прикрытием. Он мог называть себя пекарем, но лепешек он обычно не пек. Но не подумайте, что он мирно изучал каноны этого течения. Нет, это сказочка для наивных слушателей Би-Би-Си.

Конечно, у него была своя святая книга, и называлась она «Путь к истине». Как выясняется из показаний «акромистов» в суде, истина — в создании средневекового «халифата», а путь к ней — через кровь и насилие, через убийства, если понадобится. Поэтому самые любимые «игрушки» настоящего «акромиста» — автомат калашникова, пистолет, граната.

И вообще, автомат дает ощущение всесильности и вседозволенности. Можно стрелять в кого угодно и во что угодно. Например, в машину, в которой сидят женщины с детьми. Зачем останавливать? Это лишнее, лучше шквальным огнем, чтобы убедиться в том, что ты настоящий «акромист». Отличный выстрел — двое убитых, двое раненых. Правда, заливается плачем новорожденный.

Полное пренебрежение к человеческой жизни — вот еще одна черта настоящего «акромиста». И это при том, что они, как правило, люди семейные, имеющие по несколько детей. Но одно дело — свои дети и свои жизни. Другое — чужие. Что, например, для настоящего «акромиста» жизнь прокурора города? Зачем боевику знать, что и у прокурора есть жена, дети. Нет, лучше затушить об него

дымящуюся сигарету, затолкать его в багажник автомобиля, избивать и издеваться над ним, как это делал Нодиржон Гуламов. А потом зверски убить. А еще интересная деталь — настоящий «акромист» очень «смел». Бороться со спецназовцами для него «слабо». Другое дело заложники или мирные граждане. Вот здесь он покажет свою удаль. Вот здесь он готов открыть шквальный огонь! Тридцать, сорок, пятьдесят убитых, а сколько раненых...

Но это не для всех, особенно не для зарубежных корреспондентов. Для них он ни в кого не стрелял, а значит, никого не убивал. Это стреляли правительственные войска. А то наивный западный читатель не так поймет, и образ «мирного акромиста» может потускнеть.

А еще «акромист» очень «любит» культуру. Поэтому без сожалений подожжет театр: А ведь сюда когда-то ходил, возможно, пытался постичь искусство. И это роднит «акромистов» с мракобесами «Талибан»; которые не пощадили бесценную статую Будды. А еще они очень эмоциональны. Они кричали: «Мы победили», «Хокимият в наших руках», они радовались, размахивая автоматами. Но не победили вы, и никогда не победите. Потому что никогда ваши бредовые идеи не поддержат граждане нашей страны. И «Акрамия» или «халифат» никогда не пройдут!

Это далеко не окончательный портрет настоящего «акромиста», готового выполнить любой, даже самый бесчеловечный приказ, добывающего раненных, даже своих. Каждый день суда вносит новые краски в этот омерзительный и страшный портрет «акромиста». И хотя суд исследует конкретные преступные деяния «акромистов», ход процесса неопровержимо свидетельствует о том, что «акромисты» и террористы — это синонимы.

Некоторые круги за рубежом все еще продолжают мусолить трагические события в Андижане и строить различные инсинуации вокруг них. Внешнеполитическое ведомство Узбекистана в своем специальном заявлении от 1 августа с. г. отметило, что «в процессе проведения так называемой гуманитарной эвакуации граждан Узбекистана были нарушены базовые принципы и условия известных международных норм, в частности, Конвенции ООН 1951 г. о статусе беженцев и протокола к нему от 1967 г.»

В заявлении МИД Республики Узбекистан также особо подчеркивается, что «на руководство и правоохранительные органы страны, как об этом заявляют официальные лица

Кыргызстана, оказывалось «беспрецедентное давление», в частности, по вопросу выдачи для эвакуации лиц, находящихся под следствием, что само по себе противоречит базовым принципам принятых международных документов по определению статуса беженцев».

Далее в документе отмечено, что все эти попытки рассматриваются Узбекистаном как «недопустимое грубое вмешательство внешних сил в попытке разыграть карту так называемых узбекских беженцев и продолжить необъявленную информационную атаку».

К сожалению, информационная война против узбекского народа не только не прекращается, но и «развивается вглубь и вширь», вернее, ее «творчески развивают» те же структуры, которые занимались психологической обработкой беженцев в Джалалабадской области и оказывали невиданное давление на киргизские власти, бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела этого государства. Как иначе можно расценить действия журналистов газеты «Глоуб энд Мейл», которые позволили К. Парпиеву, одному из руководителей андижанских террористов, разглагольствовать на страницах этого издания о перипетиях и своем стремлении добиться расследования «судебного процесса над 23 местными бизнесменами». Вообще-то получается, что эти утверждения Парпиева явили собой новое слово в юриспруденции, в том числе государств Запада: оказывается, чтобы добиться расследования судебного дала, надо штурмом - взять две воинские части и тюрьму, выпустить оттуда 600 преступников и убить при этом несколько десятков невинных соотечественников. С точки зрения человеческой морали ну никак не получается преступникам, которые ночью убивали людей, утром превращаться в мирных демонстрантов и демократов. Попробовали бы осуществить подобный метод юриспруденции, например, в Лондоне, так сразу получили бы пять пуль в голову, как тот бедный электрик из Бразилии, который был убит английскими полицейскими только за то, что носил летом куртку.

Странная вещь получается: в Великобритании и во многих государствах Европы действуют законы, предусматривающие уголовное наказание за призывы к насилию. После терактов в английской столице эти нормативные акты делаются еще более строгими со стороны властей многих государств. Например,

телеканал «Евроньюс» 10 августа с. г. сообщил, что один из самых радикальных имамов Лондона Омар Бакри Мохаммед переехал в Ливан «в связи с опасениями ареста, так как в интервью СМИ заявил, что не сообщил бы полиции о теракте: если его готовились осуществить мусульмане». То есть в самой Великобритании, оказывается, можно посадить гражданина страны только лишь за объявленное в газете желание не сообщать о потенциальном теракте, а в отношении другого государства эти же СМИ могут давать свои страницы и эфир террористам, чтобы агитировать за осуществление терактов.

Так, та же самая «Глоуб энд Мейл» на своих страницах не без удовольствий публикует «ближайшие жизненные планы» К.Парпиева. Оказывается, вожак андижанских террористов теперь намеревается «взять реванш... и угрожает развернуть кампанию терроризма». Оказывается, события 13 мая еще не есть терроризм, ему, видите ли, мало той крови, которую он пролил. Вот вам и «мирный житель» получается, и «сторонник демократии». И еще интересная деталь. «Глоуб энд Мейл» сообщает, что данное интервью было взято у «К.Парпиева по телефону с неизвестного места». Это какое такое неопределенное место может быть, куда можно позвонить, но не знать, куда при этом звонишь?

Вообще то журналисты «Глоуб энд Мейл»; в плане интервью с Парпиевым, оказались вторыми. Первым у него интервью успела взять «с неопределенного места» журналистка радиостанции «Свобода» еще 19 июля с. г. Здесь хотелось бы привести еще один недавний пример деятельности журналистов из этой печально известной своей тупой политической ангажированностью радиостанции. Всем недавно стал известен несовместимый с человеческой моралью поступок еще одного журналиста этой радиостанции. На этот раз отличился А. Бабицкий, взявший в июле текущего года интервью с Ш. Басаевым, на счету: которого кровь рожениц Буденовского роддома, и зрителей театра на Дубровке, и жизнь более 340 заложников Бесланской школы, из которых 187 — дети школьного возраста.

Странное ощущение возникает в связи с этими неоспоримыми фактами. Почему-то журналистов этой радиостанции так и тянет на террористов. Они могут беспрепятственно выходить на главарей террористического подполья, за голову которых объявлено многомиллионное вознаграждение и которых годами безуспешно

пытаются поймать спецслужбы многих государств. В этой связи возникает простой вопрос: а являются ли средствами массовой информации на самом деле радиостанция «Свобода» и другие подобные структуры, которые в угоду каким-то целям подстрекают и пытаются разжечь на территории другой страны террористическую войну?! Двойная мораль, видимо, давно стала для журналистов ряда СМИ и нормой, и правилом жизни.

Хотелось бы тут привести слова мэра Лондона К. Ливингстона, который после терактов в английской столице заявил о том, что «политика стран Запада на Ближнем Востоке, в Афганистане и Ираке способствовала распространению экстремистских идей, вдохновивших лондонских бомбистов». Лондонский градоначальник считает, что «именно этот тип экстремизма финансировался Западом в Афганистане. У. Б. Ладен был просто бизнесменом, пока его не завербовали западные спецслужбы. Я подозреваю, что главная проблема заключается в том, что мы финансировали этих людей, пока они убивали русских. Мы не думали, что когда они перестанут убивать русских, то примутся за нас».

У нас, граждан Узбекистана, возникает вопрос: некоторые круги в тех же странах пытаются сейчас обелить и оказать мощную материальную и пропагандистскую поддержку террористам, на совести которых кровь жителей Андижана. Неужели слова лорда Ливингстона относятся только к убийству русских? Может быть, пора научиться ценить жизнь и других народов, в том числе и узбекского?

Хочется задать этим господам совсем не риторический вопрос: а не аукнется ли на безопасности граждан вашей страны, спокойствии улиц ваших городов ваша сегодняшняя двойная мораль и двойные стандарты? По мнению Президента Пакистана П. Мушаррафа, теракты в Лондоне 7 июля и попытка повторения терактов 21 июля явились в том числе «упущением самих британских властей, которые предпринимали недостаточные усилия по борьбе с радикалами на своей территории». В столице Великобритании, которую из-за обилия радикальных экстремистских группировок исламистов и откровенных террористов» эксперты по международному терроризму давно называют «Лондонистаном», где до настоящего времени свободно функционируют такие радикальные группировки, как «Аль-Мухаджирун» и «Хизб-ут

тахрир».

Комментируя встречу лидеров мусульманской общины Великобритании с премьер-министром Т. Блэром 7 июля с. г. Анжем Чоудари, лидер радикального движения британских мусульман «Аль-Мухаджирун», сказал, что лидеры мусульманских общин вообще не должны были встречаться с британскими политиками. По его словам, он не может «представить, чтобы какой-либо истинный мусульманин вступил в переговоры с правительством, учитывая всю кровь, которая на их совести, их свирепую внешнюю политику и агрессию против мусульман Великобритании». В свою очередь, представитель «Хизб-ут тахрир» в Лондоне Имран Вахид, также отказавшись осудить теракты, обвинил в случившемся власти страны.

В этих условиях, видимо, для полноты картины в Лондоне как раз не хватает секты «агромистов». Глядишь, и они будут скоро «звездами» на страницах и в эфире британских СМИ. Тем более что сейчас достоверно установлен факт откровенной поддержки действий террористов в Андижане со стороны Лондонского Института по освящению войны и мира как из Лондона, так и на месте событий. Есть свидетельства их поддержки со стороны и других структур.

Таким образом, андижанские события выражают суть *религиозного фундаментализма и экстремизма*, их цели, средства, деятельность. Говоря о религиозном фундаментализме и экстремизме, мы в большинстве случаев имеем дела с последствиями происков этих реакционных сил. Большое значение в понимании этого оказывают материалы и передачи тех же Би-Би-Си, «Свободы» и других подобных им средств массовой информации, в которых террористы и экстремисты преподносятся как мирные демонстранты. Нам кажется, что социозембрион и инкубатор этих явлений находится далеко от наших краев, где царят «благополучие», «демократия», «процветание морали», «свобода человека». Поскольку международный религиозный фундаментализм и экстремизм является врагом прогрессивного человечества, то меры против него должны быть обязательно масштабными и всеобъемлющими. Это главная сейчас задача. И чем быстрее она решится, тем быстрее развивается экономическая, социальная, духовная и политическая жизнь государств всего мира.

Сегодня сама жизнь подтверждает верность избранного

нашим народом курса на созидание нового общества. Говоря словами Президента Республики И.А.Каримова, сегодня нет необходимости доказывать, что мы, поставив перед собой цель – построить новое общество, поставили перед собой сложнейшие, но вполне выполнимые задачи по обеспечению блага и благополучия нашего народа, формирования основ гражданского общества. Наша важнейшая задача сегодня – ещё раз критически оценить все, что достигнуто, поднять на качественно новую высоту уровень реформ по демократизации и модернизации нашей страны, нашего общества.

Мы стремимся жить в согласии со всеми народами мира, идущими по пути прогресса и строящими свободную и процветающую жизнь.

Наряду с модернизацией страны на основе демократических принципов, широкого использования достижений науки и техники, высоких технологий, не менее важными являются бережное отношение к бесценному наследию наших великих предков, национальным обычаям и традициям, к нашей священной религии, укрепление национального самосознания и самобытности.

Именно они являются важными факторами в борьбе против международной чумы – религиозного терроризма и экстремизма.

Сегодня борьба против религиозного экстремизма и фундаментализма является важной задачей для всего человечества. В этой борьбе огромное значение приобретает проведение последовательной, глубоко продуманной разъяснительной и воспитательной работы среди населения, особенно молодежи.

Раскрывая суть организации этой работы И.Каримов отмечал, что религия продолжает выполнять роль приобщения населения к высшим духовным, моральным и нравственным ценностям, историческому и культурному наследию. Но мы никогда не допустим, чтобы религиозные лозунги стали знаменем борьбы за власть, поводом для вмешательства в политику нашего государства. Сказанное достаточно четко отделяет религию как часть духовности от попыток террористов «разыграть религиозную карту» в своих «политических целях».

В процессе разъяснения сути религиозного фундаментализма и экстремизма важное значения имеет раскрытие содержания таких понятий, как ваххабизм, хизб-тахрир ал-ислами, шахид, джихад и т.д.

Ваххабизм как религиозно-политическое течение возник в XVIII веке в Центральной Аравии в оазисе Нажд. Ваххабиты выдвинули идею объединения всех арабов и возвращения их к истинной религии времен Пророка. Английский колониализм использовал эту ситуацию в своих целях: они вооружили сторонников этой идеи и натравили их против османских тюрок. Они объявили османских сторонников, которые принадлежали к мазхабу ханифия, как неверное направление в исламе. Таким образом, исходя из интересов определенных прозападных кругов, ваххабиты назвали своих братьев-мусульман неверными.

Представители ваххабизма выступают принципиально против светской культуры и считают грешным заниматься музыкой, театром и изобразительным искусством и получать художественные эстетические переживания и удовольствия. Сегодня они ведут борьбу за власть и хотят через нее установить в обществе свои порядки, а религия служит для них только средством.

Можно привести множество кровавых примеров из истории, виновниками которых были ваххабиты. Известно всем, что ислам провозглашает дружбу, единства как условия продвижения по пути к богу. Со временем, этот принцип дружбы и единства верующих стал не приемлемым для некоторых стран, и они стали опасаться такой дружбы и единства мусульман. После неудач по созданию внешних угроз арабским государствам, были сделаны попытки разобщить арабские народы изнутри. В данной ситуации появление противоречий и трений методу мазхабами стало им на руку. В XVII веке исавиты на основе подготовленных программ отправляли верующих детей для их обучения в улемы с целью в дальнейшем использования их как распространителей идеологии исавитов и разрушения религии изнутри. Хотя ваххабиты были небольшим мазхабом в исламе, они стали требовать, чтобы сторонников ханбалии стали считать второстепенным, неправильным направлением в исламе. Но всем известно, что хадисы Пророка нельзя толковать по-своему и подгонять под свои интересы. По мнению авторитетов ислама, высказывание Расула Акрама «Всякое новшество - зло» подразумевает новшество при молитве, а не светские новшества и развитие. Это течение, которое раздробило и разобщило арабов, получило название ваххабизма. Движение ваххабизма сильно окрепло к началу XIX века.

1803 году ваххабиты захватили Мекку, а затем и Медину.

Они дошли до того, что разрушили все надгробные памятники, даже памятники Биби Айши (жены) и Биби Фатимы (дочери). Но, когда они хотели разрушить могилу Пророка, их остановили силой. Это видимая сторона движения ваххабизма. Они стали известны тем, что через девиз «Вернем религию к первоначальному состоянию» занимались разбоем и мародерством. 1810 году они даже разграбили святую мечеть Мухаммеда, и награбленное продали за 100 тысяч талеров.

«Хизбут-тахрир» появилась в 1953 году как нелегальная религиозная партийная организация в Израиле. Ее основателем был выпускник египетского университета «Аль-Азхар», член шариатского суда в городе Иерусалим шейх Такийиддин Набаханий (1909-1979), он также был одним из основателей религиозно-политической, экстремистической организации «Братья-мусульмане» в Иордании. Не найдя общий язык с соратниками, Такийиддин Набаханий выходит из организации и излагает свою точку зрения в следующих произведениях как «Устав ислама», «Горячие призывы в мире Ислама», «Понятия Хизбут-тахрира» и др.

Структура партии составлена в виде пирамиды. 4-5 человека образуют кружок, который получает наставления от руководителя кружка – «мушриф» (руководитель). Наставления проводятся как минимум 1 раз неделю. Члены кружка знают друг друга только по имени или псевдониму. Каждый кандидат в члены организации дает клятву молчать в любых условиях. Региональный руководитель – «муътамад» назначается со стороны «эмира» - руководителя движения «Хизбут-тахрир», он одновременно руководит районными организациями.

Районы делятся еще на участки, и совет, состоящий из 4-х мушрифов, образует свой оргкомитет с председателем. Председатель назначает себе помощника и сборщика взносов. Взнос собирается минимум 1 раз в месяц. Каждый член партии должен платить взносы в размере от 5 до 20 процента от всех своих доходов.

Собранные суммы денег тратятся на технику, средства связи, на перевозку из-за рубежа литературы, ее перевод и др.

В настоящее время партию возглавляет уроженец города Халил из Палестины Абдулкадим Заллум. Эта религиозная организация заметно оживила свою деятельность с 1982 года.

Основная часть руководящего состава руководит партией из стран Западной Европы. Филиалы партии распространены в Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, на захваченных территориях арабов, палестинцев и Турции.

Религиозная организация «Хизбут-тахрир», также как и ваххабиты стремятся к захвату власти через государственный переворот и установлению исламского государства. Она агитирует к установлению халифата: «Если мусульмане не стремятся к установлению халифата то это грех, потому что это является одним из принципов ислама».

Если ваххабиты для захвата власти рекомендуют открытую борьбу, экстремизм, терроризм, то сторонники «Хизбут-тахрира» используют идейную, идеологическую форму борьбы. Они ведут идеологическую пропаганду через свои кружки, которые состоят из 5 человек. На занятиях религиозные знания даются поверхностно, а вопросам исламского права даже не уделяется внимание. Ваххабиты создавая духовный вакуум в сознании молодежи стремятся сформировать у нее экстремистские политические взгляды.

В отличие от других нелегальных религиозных организаций «Хизбут-тахрир» свои акции проводит посредством прежде всего идейной борьбы за установление исламского государства.

Основными целями организации «Хизбут-тахрир» являются:

- начать гражданскую войну в спокойном, мирном государстве;
- вывести из строя экономическую деятельность государства;
- вызвать конфликты между нациями и религиозными конфессиями;
- ввозить в страну наркотики, оружие и тем самым создавать угрозы для мирной жизни граждан;
- сделать зависимыми суверенные государства от стран, производящих оружие.

В мировоззрении и социальной доктрине Ислама понятию «джихад» принадлежит особое место.

Джихад – священная борьба за веру, в защиту и за распространение ислама. Правоверный мусульманин должен вести в своей душе большой джихад за чистоту своей веры в Аллаха, Коран, учение Пророка Мухаммада. Малый джихад направлен

вовне и носит агрессивно-воинствующую форму. Именно об этом джихаде говорят различного рода фанатики фундаменталисты, например, талибы в Афганистане, чеченские боевики и террористы в России, фанатики ислама в Алжире, движение «Хизбут-тахрир» в Узбекистане и т.д.

Обычно под малым джихадом понимают вооруженную борьбу с неверными, однако прежде чем переходить к нему, каждому правоверному следует совершить большой джихад в своей душе, в своей совести, в своем разуме, очистить свою душу от скверных и дурных, тем более преступных поступков.

Здесь необходимо обратить особое внимание слушателей, что современный терроризм в религиозной окраске (фундаментализм, экстремизм и др.) не имеет ничего общего с истинной религией ислама, в т.ч. и с джихадом.

«Шахиды» – мученики, павшие за веру ислама. Если шахид погиб на поле боя, то считается, что его душа направляется непосредственно в рай, не взирая на вольные или невольные прегрешения при жизни.

В наши дни это понятие широко используется руководителями различного толка экстремистских, фундаменталистских, террористских группировок в своих корыстных интересах. Например, люди, совершившие теракты в сентябре 2001 в США, считали себя шахидами. Террористы, привлекая к терактам людей малограмотных, психически проблемных и неудачных молодых людей, легко поддающихся иллюзиям, обещаниям, наклеивают им ярлык «борцов, мучеников за веру».

Однако это далеко не так. Очень важно разъяснить слушателям, что между истинным шахидом (борцом за веру), и террористами-самоубийцами нет ничего общего, поскольку последние выполняют не предписания Корана, а действуют по указке своих вдохновителей, преследующих далеко не религиозные цели. Умышленно искажая истинное значение понятия «шахид», фундаменталисты, религиозные экстремисты используют это понятие в своих корыстных, как правило, не религиозных, а политических целях.

Анализируя характер и цель деятельности исламских фундаменталистов и экстремистов, Президент Республики Узбекистан И.Каримов отмечает, что в исламе есть две ветви. Есть

традиционный, просвещенный ислам, а есть воинствующий ислам. который все больше и больше набирает силу. Эту ветвь представляют «Хизбут-тахрир», «Аль-Каида», «Братья мусульмане» и им подобные. Это тот самый воинствующий ислам. который хочет подмять под себя полтора миллиарда мусульман. которые исповедуют ислам традиционный. Они подменяют веру политикой, стремятся сделать всех своими слепыми адептами, они стремятся превратить ислам в орудие борьбы с христианством и другими вероисповеданиями. Это далеко идущие планы. И в мире мало кто обращает на это внимание. Американцы только сейчас начали это понимать и не отмахиваются от проблемы. Они уже различают, что внутри ислама идет борьба. И от того, кто победит, во многом будет зависеть будущее.

Однако, вне ислама есть и примитивные представления о нашей религии. Отсюда попытки окрашивать мусульманство в террористический цвет, будто тот же Бин Ладен представляет весь ислам. Такие представления отталкивают исламский мир и создают еще большую напряженность в отношении к остальному миру. Необходимо помочь традиционному исламу победить реакционные течения, мракобесие и тем самым подорвать возможности террористов. С этой целью пять лет назад был создан Исламский университет и лицей: чтобы верующие изучали истинный ислам, проповедующий мир и добро.

Религиозная грамотность, уверенность в будущее нашего независимого Узбекистана является бесценным гарантом нашего наследия в противостояние и в борьбе против религиозного экстремизма и фундаментализма.

Борьба с терроризмом, религиозным экстремизмом и фундаментализмом – это не монополия спецслужб и правоохранительных органов, это забота всего гражданского общества, всех органов государственной власти и управления. Патриотизм, любовь к родине является важным фактором и действенным оружием борьбы против современного фундаментализма, экстремизма и терроризма.

Для любого здравомыслящего человека самыми главными ценностями являются семья, родное село, город, страна, где он является гражданином. Любовь к этим ценностям равносильна любви к матери. Не случайно понятия Родина и мать является синонимами. Быт патриотом своей страны – это самое священное

для человека, который борется за независимость и процветание своего общества. Так, когда в патриотическом фестивале в Ташкенте 2005 года прозвучал голос матери, потерявшей сына, убитого в Андижане преступниками. Стадион замер. Дочь из семьи моих знакомых, студентка ташкентского вуза, поделилась своими чувствами:

- Я смотрела на лица сверстников и думала: как мы любим своих матерей! Вот если бы мы любили Родину так же, как любим своих матерей!

«Если бы все...» - душевный порыв только одной юной патриотки. А сколько их там было!

Она добавила:

- А еще я часто думаю, почему многие живут с такими иждивенческими чувствами, что им кто-то что-то постоянно должен давать? И не думают: а что я могу дать своей Родине?

Из таких патриотов, по-настоящему требовательных к себе, к своему поколению, и вырастают настоящие патриоты, которые никогда не пойдут за приманками экстремистов. Они могут активно противостоять любым формам проявления религиозного фундаментализма и экстремизма.

В борьбе против религиозного фундаментализма и экстремизма огромное значение имеет разоблачение идейной основы терроризма и формирование у молодежи идеологического иммунитета.

Сегодня налицо масштабное использование экстремистами информационно-пропагандистских технологий. При этом они активно демонстрируют общественности факты проявления насилия в отношении мирных граждан, зачастую не являющихся объектами террористических акций. Используя средства массовой информации как инструмент рекламы своих действий, экстремисты объясняют власти мотивы террора и выдвигают условия его прекращения, требуя нередко не выкупа, а приглашения журналистов.

Причем идеология терроризма превращается в идеологию неприятия всех остальных религий. Это хорошо видно на примере «Хизбут-тахрир», которая превратилась в поставщика самых отпетых террористов, убийц и насильников. Необходимо противостоять идеологии, при помощи которой террористы зомбируют молодежь, вовлекая ее в противоправные действия.

Порой освещение средствами массовой информации

конкретных террористических акций несет в себе не менее опасный потенциал, чем сами террористы. Об этом мы убедились тогда, когда освещать ход и последствия Андижанских событий. Для них боевики являлись безвинными демонстрантами, будто они не в чем не виноваты. Виноват только один – это Узбекистан, который их одевал, кормил, дал образование и дал возможность свободы слова и совести.

В этой связи интересам обеспечения безопасности общества отвечает продуктивное взаимодействие средств массовой информации с властями, в том числе и с правоохранительными органами, в плане противодействия угрозе терроризма.

В борьбе против современного терроризма, религиозного экстремизма и фундаментализма большое значение играет коллективное осознание их опасности для всей планеты, совместная борьба и координация ход этой борьбы в масштабе всех стран мира. В связи с этим «наша принципиальная позиция по борьбе с терроризмом не меняется, - сказал Президент И.Каримов на заседании Организации центрально-азиатского сотрудничества (ОЦАС) в Душанбе. Мы приняли решение о создании списка тех террористических организаций, которые действуют на территории СНГ и в том числе на территории ОЦАС, для того чтобы признать их вне закона. Это серьезно, и это действует: Германия, Пакистан, 16 арабских государств уже поставили вне закона «Хизбут-тахрир», Россия также присоединилась к этому решению. Несколько позже присоединились и другие страны ОЦАС».

Узбекистан является членом международной коалиции, и сыграл не последнюю роль в проведении антитеррористической операции в Афганистане.

К сожалению, под видом борьбы с международным терроризмом основные геостратегические игроки планеты борются за влияние в важнейшем со всех точек зрения Центрально-Азиатском регионе. Это может привести к тому, что настоящая борьба с терроризмом останется как бы за рамками происходящих процессов. Скажем, не проходит ни одного совещания в рамках СНГ, на котором не принимался бы документ о борьбе с терроризмом. Приняты сотни документов, торжествует неприкрытое словоблудие, а дело страдает, дискредитируются усилия тех, кто не на словах, а на деле стремится выправить ситуацию. В этих условиях нелегко будет добиться успеха в борьбе с жестоким,

хитрым, опытным противником, каковым является реальный международный терроризм.

Проблему законодательного регулирования совместного противодействия терроризму можно разделить на два больших блока. Первый - это формирование правового массива, то есть принятие законодательных актов, необходимых спецслужбам и правоохранительным органам для повышения эффективности борьбы с терроризмом.

Эффективная борьба и сотрудничество между государствами против международного терроризма и религиозного экстремизма возможна только тогда, когда между партнерами существует единство в понимании целей такого сотрудничества, оценке уровня угроз и уважении национальных интересов друг друга. Именно такой ясный и однозначный курс демонстрирует Узбекистан в своей внешней политике. Сама жизнь доказывает правоту нашей страны, и мы надеемся, что в конечном итоге некоторые «горячие головы» поймут свои ошибки и выберут путь диалога, а не шантажа и грубого давления. Авторы идеи отказа от «игры с нулевым результатом,» должны в первую очередь сами отказаться от попыток вытолкнуть из Центральной Азии других партнеров государств этого региона и найти взаимовыгодную нишу для собственной вовлеченности в деле укрепления региональной и международной стабильности, экономического прогресса и развития. Это еще более актуально для них самих в связи с тем, что, как показывает история и сама жизнь, «пророчества» «кабинетных аналитиков и экспертов» в последние десятилетия имеют тенденцию быть неверными в корне. Это можно видеть на примерах их многолетних прогнозов относительно «скорого падения режимов на Кубе, в Иране и Венесуэле», «наличия ядерного оружия и других видов ОМП в Ираке» и тому подобного.

Второй блок – это создание условий для повышения качества международного сотрудничества спецслужб в борьбе с терроризмом.

Ключевые понятия

Терроризм, экстремизм, фундаментализм, религиозный экстремизм, религиозный фундаментализм, исламский фундаментализм, хизбут-тахрир, ваххабисты, акрамусти, акрамия, основные формы борьбы с религиозным экстремизмом, формирование идейного иммунитета, толерантность.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой терроризм как социально-политическое явление?
2. Каково содержание понятия исламский фундаментализм и экстремизм?
3. Каковы цели деятельности исламистов на территории Узбекистана?
4. Что показали события в Андижане 12-13 мая 2005 года?
5. Какие факторы являются определяющими в борьбе против религиозного фундаментализма и экстремизма?

СВОБОДА СОВЕСТИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ.

План

1. Гуманизм как ценностная основа свободы совести.
2. Значение Закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях».
3. Обеспечение свободы совести в независимом Узбекистане.

На современном этапе цивилизованного развития в Узбекистане на базе становления рыночных отношений происходит формирование гражданского общества и правового государства. Гражданское общество – высшее достижения социального прогресса. Как императив времени оно призвано утверждать приоритет закона, общечеловеческих ценностей, всемирно признанных норм подлинной демократии, свобод и прав человека. В политическом учении Ислама Каримова нашли свое четкое отражение принципы, где государственные интересы рационально, справедливо сбалансированы с интересами и возможностями общества и граждан.

Важнейшем общественным достоянием стало единство политических сил в обеспечении гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия. Возрождение духа узбекского народа представляет собой явление, в котором глубоко национальное неразрывно связано с общечеловеческим. Не теряя своей самобытности, народы, проживающие в Узбекистане, обретают единую ментальность, общую философию поведения, формируя мультинациональные черты узбекистанской культуры. Примером этого является возрождение Навруза, ставшего поистине всенародным праздником весны и обновления. Навруз отмечают в каждой семье и каждом доме независимо от национальности и вероисповедания. Это общий праздник надежд, символ чистоты помыслов и доброты.

Особое значение в формировании гражданского общества как общественной структура традиционной организации жизни имеет институт махалли. Опираясь на вековые традиции, обычаи и обряды, махалля выполняет важные организационно-экономические и воспитательные функции. В махаллинском сообществе общественное сознание обогащается через жизненный опыт аксакалов, личный пример старших, нормы коллективного поведения. Отношения строятся на основе справедливости, взаимоуважения, милосердия, взаимопомощи. Это очень устойчивый в историческом и социальном плане общественный институт. Возрождается выверенная веками этика семьи, родственных отношений, уважения к старшим, к женщине-матери. В узбекской семье укрепляется философия человеческой свободы и гостеприимства.

В Узбекистане формируется и новое отношение к возрождению духовно-религиозных основ общества, менталитет которого во многом сформировался под воздействием философии просвещенного ислама. Восстановление исламских культурных ценностей, аккумулировавших тысячелетний опыт нравственного становления нации, является важным шагом на пути самоопределения, осознания культурно-исторического единства узбекского народа. Неслучайно одним из стремлений наследуемой Узбекистаном мусульманской культуры Мавераннахра был идеальный город - сообщество людей, объединенных не только на религиозной, но и на культурной и нравственной основе.

В связи с этим большое значение приобретает характер складывающихся взаимоотношений между людьми, придерживающихся различных религиозно-мировоззренческих ориентаций и их отношения с государством в лице законодательной и исполнительной власти. Правовой основой регулирования этих отношений является соблюдение принципа свободы совести. В самом общем виде принцип свободы совести означает признание права человека на самостоятельный выбор своих убеждений и возможность их проявления в действиях и поступках не в ущерб другим людям и обществу в целом. Свобода совести есть духовная свобода человека, возможность существования для индивида такой области духовной жизни, где проявляется автономия личности.

Религия — одна из важнейших составляющих духовности, нравственности и культуры. Религия через проповедь нравственных.

гуманистических ценностей укрепляет в сознании людей идеи национальной независимости. В условиях сакрализованных обществ духовная жизнь человека целиком формировалась на основе той или иной религии. И проблема совести была исключительно религиозной проблемой. Поэтому исторически вопрос о свободе совести сформировался как вопрос о праве человека на выбор того или иного вероисповедания, на основе которого он мог формировать свои нравственные принципы.

Свобода вероисповедания является одной из отличительных черт демократического государства, оставляющего за своими гражданами право выбора. Они могут придерживаться религиозных взглядов, отвечающих их внутренним убеждениям, но не нарушающих права и свободы других людей, либо не исповедовать никакой религии. Этот принцип заложен в статье 31 Конституции Узбекистана, гарантирующей каждому гражданину свободу совести и в то же время запрещающей «принудительное насаждение религиозных взглядов».

Еще в первой половине девяностых годов Президент Узбекистана Ислам Каримов в своей книге «Наша цель – свободная и процветающая Родина» четко определил отношение государства с религиозными организациями: «Насколько государство будет уважать религиозные чувства и права верующих, настолько же верующие должны уважать законы и политику государства. Только при таком равновесии не будет никаких взаимных обид».

Реализация принципа свободы совести означает признание необходимости установления в социальном взаимодействии в межличностных взаимоотношениях и в отношениях с государством принципа религиозной толерантности (терпимости). Идея религиозной толерантности способствует созданию обстановки мира и согласия в обществе, ускоряет продвижение на пути к заветным целям людей, исповедующих разные религии, но живущих на одной земле, имеющих одну Родину. С древнейших времен религии воплощают в себе многие духовно-нравственные ценности. Особенности жизненного уклада народов отражены в особенностях исповедуемых ими религий. Вместе с тем религии мира основываются на одних и тех же идеях, опираются на такие достоинства людей, как доброта, миролюбие, милосердие, взывают к честности и чистоте души, великодушию.

В июне 1991 года в республике был принят Закон «О свободе

совести и религиозных организациях», который привел законодательство в соответствии с международными нормами права и гарантировал право граждан на определение и выражение своего отношения к религии и осуществление свободы совести. С обретением независимости у граждан нашей республики появилось право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, создавать религиозные объединения, получать теологическое образование, совершать паломничество. В законодательном порядке было закреплено равенство всех граждан независимо от национальности, расы, социальной принадлежности и вероисповедания. С учетом перемен, происшедших в жизни общества, в мае 1998 года была утверждена новая редакция Закона «О свободе совести и религиозных организациях», где определены основные принципы государственной политики в данной области: 1) Равноправие граждан независимо от их отношения к религии; 2) Отделение религиозных организаций от государства; 3) Светский характер системы государственного образования; 4) Равенство религиозных объединений перед законом; 5) Наличие специальных законодательных актов, обеспечивающих реализацию свободы вероисповедания и устанавливающих ответственность за их нарушение.

Статья 1 определяет цель настоящего Закона, которой является обеспечение права каждого на свободу совести и вероисповедания, равенство граждан независимо от их отношения к религии, а также регулирование отношений, связанных с деятельностью религиозных организаций.

Статья 3 данного закона сформулировала принцип свободы совести как гарантированного конституционного права граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, действовать в соответствии со своими убеждениями при единственном условии – соблюдении законов государства.

В статье 4 закона уточняется, что равноправие граждан не допускает любое ограничение прав и установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их отношения к религии, возбуждение вражды и ненависти либо оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными и атеистическими убеждениями.

Принцип отделения религиозных организаций от государства предусматривает невмешательство государства, его органов и должностных лиц в вопросы, определяющие отношение

граждан к религии, во внутреннюю деятельность религиозных объединений, если эта деятельность не нарушает законов страны.

В статье 5 указывается, что государство способствует установлению взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими различные религии и не исповедующими их, между религиозными организациями различных вероисповеданий, не допускает религиозного и иного фанатизма и экстремизма, действий, направленных на противопоставление и обострение отношений, разжигание вражды между различными конфессиями. Запрещаются действия, направленные на обращение верующих одних конфессий в другие (прозелитизм). Государство не финансирует деятельность религиозных организаций и деятельность по пропаганде атеизма. В Узбекистане не допускается создание и деятельность политической партии и общественного движения по религиозному признаку.

В статье 7 закона четко сформулирован светский характер государственного образования. Система образования отделена от религии и не преследует цели формирования определенного отношения к религии. Не допускается включение религиозных дисциплин в учебные программы системы образования. В равной мере недопустима и атеистическая пропаганда, сознательное и целенаправленное формирование атеистических убеждений. Право на светское образование обеспечивается гражданам Республики Узбекистан независимо от их отношения к религии.

Возможность свободно исповедовать свою религию является одним из важных факторов построения общества, основанного на принципах толерантности. Это в свою очередь подразумевает налаживание конструктивного межконфессионального диалога, что является одним из важных элементов взаимодействия государства с представителями религиозных организаций. Следуя Декларации принципов толерантности, подписанной 16 ноября 1995 года 185 государствами – членами ЮНЕСКО, в том числе и Узбекистаном, в нашей стране создана атмосфера веротерпимости, плюрализма, культурного многообразия и взаимопонимания между разными народами и конфессиями.

На протяжении тысячелетий Узбекистан являлся центром взаимодействия различных религий, культур и укладов. И сегодня в республике мирно сосуществуют представители различных вероисповеданий. «На протяжении всей своей истории узбекский

народ всегда проявлял терпимость и уважение в отношении представителей других народов и конфессий. Этническая, культурная и религиозная терпимость и открытость стали естественными нормами, одной из характерных черт узбекского народа», - эти слова Ислама Каримова как нельзя лучше отражают сегодняшнюю действительность.

Одним из основных принципов государственной политики Узбекистана является уважение религиозных чувств верующих. С 1991 года в республике в качестве официальных отмечаются такие мусульманские праздники, как Курбан-байрам и Ураза-байрам. Представители других конфессий также имеют возможность следовать религиозным обычаям и традициям своих предков. Христианские Рождество и Пасха, иудейские Ханука, Пейсах, Шабат, и другие праздники стали обычными в нашей жизни.

За годы независимости религиозным конфессиям были возвращены мечети и храмы, построены и отреставрированы сотни церквей, синагог и молельных домов по всей республике. Среди них такие соборные мечети, как Калян в Бухаре, Шейх Зайнуддин и Ходжа Ахрар в Ташкенте, православные храмы в Ташкенте, Самарканде, Навои, армянская апостольская церковь в Самарканде и другие. Свято-Успенский кафедральный собор, сооруженный в Ташкенте в XIX веке, к примеру, лишь в последние годы двадцатого столетия был причислен, подобно многим другим храмам, к памятникам культуры, которым также уделяется особое внимание. В этих стенах под золоченым куполом - центр жизни православных Ташкентской и Среднеазиатской епархии, которой в конце 2001 года исполнилось 130 лет.

Ожила лютеранская кирха (творение знаменитого А.Бенуа) в центре столицы. В 1993 году ее вернули епархии Евангелическо-лютеранских общин, а спустя три года широко отмечался столетний юбилей храма. В 2000 году состоялось освящение отреставрированного ташкентского римско-католического костела, строительство которого было начато еще в начале прошлого столетия. И сегодня это не только объект религиозного культа, но и один из культурных центров столицы. Здесь часто устраиваются камерные концерты, звучит органная музыка.

Это свидетельствует о том, что в нашей стране испокон веков мирно сосуществовали представители различных религий. По данным Комитета по делам религий, в республике зарегистрировано

187 немусульманских религиозных организаций, представляющих 15 конфессий, среди которых православная, католическая, лютеранская, армянская апостольская, баптистская, полного Евангелия, адвентистская и другие христианские церкви, а также общины бухарских и европейских евреев, бахаи, кришнаитов и буддистов.

Рост религиозного самосознания не мог не оказать влияния и на развитие теологического образования. При Управлении мусульман Узбекистана функционируют Ташкентский исламский институт, десять медресе. Действуют также и два женских медресе. Весной 1999 года Указом Президента республики был создан Ташкентский исламский университет. На базе этого высшего учебного заведения проводятся научные исследования в области истории и современного состояния мусульманского права. В своей повседневной деятельности духовные учебные заведения руководствуются Национальной программой по подготовке кадров, что позволяет воспитывать специалистов-теологов с широким мировоззрением.

В Узбекистане религиозное образование представлено и христианскими конфессиями. Так, в 1998 году действующее при управлении Ташкентской и Среднеазиатской епархии Русской православной церкви училище преобразовано в семинарию. Кроме того, в Самарканде действует протестантская семинария.

Узбекистан – страна древней мусульманской цивилизации. Ислам по своей сути религия толерантная, признающая право всех обладателей Священного писания («людей Книги») на собственный путь к Всевышнему. В Коране сказано: «Люди Книги, христиане и иудеи, те, кто уверовал в Бога и творил благое, - нет страха над ними, и не будут они печальны».

Православие – учение любви Христовой, а ислам называет христиан «ближайшими по любви к мусульманам». Взаимная дружественность заложена в самих вероучительных основах этих религий. На протяжении всей истории между православием и исламом никогда не возникало конфликтов на религиозной почве. А созданное в Узбекистане мусульманско-православное сотрудничество Всемирный совет церквей признал образцовым и поучительным для всего мира. Вера в Бога должна вести к добру и созиданию, но отнюдь не к появлению очагов вражды. Иначе это не религия, а политическая спекуляция на ней. В 1995 году на

ташкентском межрелигиозном форуме «Совместно жить под одним небом» мусульманские и православные духовные главы региона приняли совместное обращение, в котором сказано: «Мы выражаем общую заинтересованность в создании просвещенных, высоконравственных, процветающих обществ в наших родных государствах Центральной Азии». В делах созидания государственная власть и традиционные религии являются союзниками. Православие и ислам имеют различные богословские воззрения, но обе религии воспитывают верующих в одинаковых нравственных добродетелях: справедливости, милосердии, честности, уважении к законной власти, стремлении служить Родине. Человек, который обладает такими качествами, - достойный гражданин любого государства. «Религия сегодня способствует очищению от скверны, от лжи и лицемерия, возрождению высоких моральных устоев и нравственных качеств... У здорового человека – здоровые мысли, лишь здравомыслящий человек истинно поклоняется Богу, имея здоровую веру», - подчеркивает Ислам Каримов.

Каждому человеку следует знать основы религии, которую на протяжении многих веков исповедовал его народ. В этом – уважение к памяти предков, их духовному и культурному наследию. Необходимо давать достойный отпор проявлениям религиозного фанатизма и экстремизма, спекулирующих на религиозном невежестве определенной части общества. Как гласит узбекская пословица: «У правды одно лицо, а у лжи – тысяча». Евангелие предостерегает от «волков, прикидывающихся овечьими шкурами».

Формирование гражданского общества на Востоке идет своими путями, отличными от того, которыми шло становление гражданского общества на Западе. Человечество на данный исторический момент, а также в рассматриваемой перспективе, не располагает той моделью культурно-религиозного устройства, которую мировое сообщество приняло бы в качестве основы своего существования. Между тем ислам будет неизбежно трансформироваться под напором потребностей общественного развития, освещая новые формы бытия и социальных отношений, в том числе по линии «государство – общество - индивидуум». Поэтому для мирового сообщества самой действенной актуализированной в бытии настоящего является концепция единства в многообразии, многонациональности и

многоконфессиональности устройства современного
многополярного мира.

Ключевые понятия

Свобода совести, гражданское общество, толерантность,
национальная идея, свободомыслие, атеизм.

Контрольные вопросы

1. Какое значение национальной независимости в
возрождении духовно-религиозных основ общества?
2. Что такое свобода совести и религиозная толерантность
(терпимость)?
3. Какие основные принципы государственной политики в
религиозной области?
4. В чем заключается содержание новой редакции Закона «О
свободе совести и религиозных организациях»?
5. Как обеспечивается реализация принципа свободы
совести в Узбекистане?

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Всеобщая декларация прав человека. Т.: Адолат, 1998.
2. Конституция Республики Узбекистан. Т.: Узбекистан, 1998.
3. Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. Т.: Узбекистан, 1996. Т-1.
4. Каримов И.А. Родина священна для каждого. Т.: Узбекистан, 1996. Т-3.
5. Каримов И.А. По пути созидания. Т.: Узбекистан, 1996. Т-3.
6. Каримов И.А. Мыслит, и работать по-новому – требование времени. Т.: Узбекистан, 1997. Т-5.
7. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. Т.: Узбекистан, 1997.
8. Каримов И.А. По пути безопасности и стабильного развития. Т.: Узбекистан, 1998. Т-6.
9. Каримов И.А. На пути духовного возрождения. Т.: Узбекистан, 1998.
10. Каримов И.А. Свое будущее мы строим своими руками. Т.: Узбекистан, 1999. Т-7.
11. Каримов И.А. Наша высшая цель – независимость и процветание Родины, свобода и благополучие народа. Т.: Узбекистан, 2000. Т-8.
12. Каримов И.А. За процветание Родины – каждый из нас в ответе. Т.: Узбекистан, 2001. Т-9.
13. Каримов И.А. Избранный нами путь – это путь демократического развития и сотрудничества с прогрессивным миром. Т.: Узбекистан, 2003. Т-11.
14. Каримов И.А. Мирная жизнь и безопасность страны зависят от единства и твердой воли нашего времени. Т.: Узбекистан, 2004. Т-12.
15. Каримов И.А. Идеология – это объединяющий флаг нации, общество государство. Ответы на вопросы главного редактора журнала «Тафаккур». Т.: Узбекистан, 1999.
16. Каримов И.А. Без исторической памяти нет будущего. Беседа с учеными-историками и журналистами. Т.: Узбекистан, 1999.
17. Каримов И.А. Основные направления дальнейшего

углубления демократических преобразований и формирование основ гражданского общества в Узбекистане. Т.: Узбекистан, 2003.

18. Каримов И.А. Узбекский народ никогда и ни от кого не будет зависеть. Т.: Узбекистан, 2005.
 19. Каримов И.А. При империи нас считали людьми второго сорта. Интервью корреспонденту «Независимой газеты». Т.: Узбекистан, 2005.
 20. Каримов И.А. Наша главная цель – демократизация и обновление общества, реформирование и модернизация страны. Т.: Узбекистан, 2005.
 21. Каримов И.А. Никто не сможет свернуть нас с избранного пути. «Правда Востока» от 17 мая 2005 года.
 22. Каримов И.А. Человек, его права и свободы, интересы – высшая ценность. Доклад на торжественном собрании, посвященном 13-летию Конституции Республики Узбекистан. «Правда Востока» от 10 декабря 2005 года.
 23. Идея национальной независимости: основные понятия и принципы. Т.: Узбекистан, 2001.
 24. Шарифходжаев М. Формирование открытого гражданского общества в Узбекистане. Т.: 2002.
- Дополнительная литература:*
25. Алимова Д., Рашидова Д. Махмудходжа Бехбуди и его исторические воззрения. Т.: 1998.
 26. Абдуллаев Х. Пути интеграции Узбекистана мировую систему хозяйствования. «Банковская деятельность» 2003. 2
 27. Алпамыш: Узбекский народный эпос. Т.: Шарк. 1998.
 28. Амир Тимур. Уложение Тимура. Т.: 1999.
 29. Ахмеджанов А. Коррупция и ее влияние на экономику. «Экономическое обозрение» 2004. 7.
 30. Андижан: народный бунт или тщательно подготовленная вооруженная акция? «Правда Востока» от 16 июня 2005 года.
 31. Беккул Эгамкулов. Духовные сподвижники всегда с нами. «Народное слово» от 27 мая 2005 года.
 32. Башатова Д. Мировые стандарты экономического образования в Узбекистане. «Банковская деятельность» 2002. 11.
 33. Жумаев Р. Политическая система Республики Узбекистан:

- становление и развитие. Т.: 1996.
34. Децентрализация и устойчивое развитие страны человека. «Экономическое обозрение». 2005. 1.
 35. Задачи и индикаторы сфере образования: Адаптация к Узбекистану. «Экономическое обозрение», 2004 10.
 36. Кадыров А., Муфтаидинов К., Турабеков А. Основные направления государственного регулирования рыночной экономики. «Банковская деятельность», 2002. 11.
 37. Матвеевская Т.М., Юлдашев Х.Х. Аль-Фараби выдающийся ученый средневековья. Т.: 1998.
 38. Левитин Л., Карлайл Д. Ислам Каримов – Президент нового Узбекистана. Т.: Узбекистан. 1996.
 39. Национальная программа по подготовке кадров. Гармонично-развитое поколение – основа прогресса Узбекистана. Т.: Узбекистан. 1997.
 40. Некоторые особенности процессов глобализации. «Банковская деятельность», 2003. 2 .
 41. Рахимова Н. О системе образования в Узбекистане. «Банковская деятельность», 2002. 11.
 42. Скорбные тона цветных революций. «Народное слово» от 25 июня 2005 года.
 43. Солиева Ф., Самаров Р. Роль традиции, гуманизма в укреплении духовных основ общества. «Экономическая статистика», 1998. 5.
 44. Светила духовности. (Крупнейшие деятели науки и культуры средней Азии. XI-начало XX-веков). Ред. сост. М.М. Хайруллаев. Т.: 2003.
 45. Хуррамова С. Роль научных знаний в формировании моральных ценностей «Общественные науки в Узбекистане». 1998 2.
 46. Эркаев Э. Духовность – энергия независимости. Т.: Узбекистан. 1998.
 47. И.Мударисов. Акрамия как заразная болезнь. «Народное слово» от 8 октября 2005года.
 48. Н.Панова. Загоним ли джина в бутылку?. «Правда Востока» от 25 августа 2005 года.
 49. А.Васильев. Борьба против международного терроризма при двойных стандартах – путь в никуда. «Народное слово» от 16 сентября 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ.	3
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: БУДДИЗМ, ХРИСТИАНСТВО	—28
ИСЛАМ.	—57
БОРЬБА ПРОТИВ РЕЛИГИОЗНОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ.	— 99
СВОБОДА СОВЕСТИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ.	— 126
ЛИТЕРАТУРА.	—135