

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ФЕРГАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ

ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ ПО ПРЕДМЕТУ: «РЕЛИГОВЕДЕНИЕ»

Составители:

ассистенты кафедры

А.Мадаминов

Р.Зайниев

ФЕРГАНА – 2012

АННОТАЦИЯ

Проблемы религии всегда волновали человечество. На фоне глубоких перемен в экономической, политической и духовной сферах жизни общества, происходящих в нашей стране, интерес к религии резко возрос. Удовлетворяя эту общественную потребность, в школах, лицеях, гимназиях, колледжах, вузах вводится преподавание таких дисциплин как «Основы религиоведения», «История мировых религий», «Религия в системе мировой культуры» и т. д. Освоение этих дисциплин является составной частью гуманитаризации образования. Оно помогает студентам овладеть одной из важнейших областей мировой и отечественной культуры, осуществить свободное и сознательное самоопределение в мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, научиться грамотно вести мировоззренческий диалог, овладеть искусством понимания других людей, чей образ мысли и действия являются иными. Это поможет ему избежать, с одной стороны, — догматизма и авторитаризма, а с другой — релятивизма и нигилизма. В конечном счете изучение этих дисциплин будет способствовать установлению духовного климата взаимопонимания, гармонизации межчеловеческих отношений между представителями различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений, утверждению гражданского согласия и социальной стабильности в обществе. Однако при изучении данных дисциплин учащиеся и студенты испытывают потребность в учебном пособии, которое в доступной форме, непредвзято, объективно освещало бы ключевые проблемы религиоведения. Подготовленные тексты лекций объективно освещает ключевые проблемы религиоведения в доступной форме.

Тексты лекций по предмету: «Религоведение» рассмотрена и утверждена на заседании методического семинара кафедры «Общественных наук» ФерПИ « ____ » _____ 2012 г. Протокол № ____

Составители: ассистенты кафедры

А.А.Мадаминов _____

Р.Зайниев _____

Рецензент:

канд. филос. наук, доц. Н.Уринбоев

(Ф.И.О. должность, степень, научная степень)

_____
(подпись)

Тексты лекций по предмету: «Религоведение» рассмотрена и утверждена на заседании ученого совета механического факультета

« ____ » _____ 2012 года протокол № ____

С о г л а с о в а н о:

Зав кафедрой:

2012 йил “ ____ ” _____.

_____
(подпись)

Н.Уринбоев
(Ф.И.Ш.)

Председатель совета:

2012 йил “ ____ ” _____.

_____
(подпись)

И.Каримов
(Ф.И.О.)

10 - Тема: Предмет, цели и функции курса «Религиоведения».

ПЛАН:

1. Предмет, цель и задачи религиоведения.
2. Методологические и научные принципы религиоведения.
3. Понятие и элементы религии.
4. Значение религиоведения в настоящее время.

Независимо от того, верит ли человек в Бога, стремление понять бесконечность, смысл жизни, причины несправедливостей и страданий, надежда на продолжение существования после смерти остаётся главными составляющими человеческого духа.

Трудно дать определение, что есть религия, но одно можно сказать определённо: вера в сверхъестественное есть универсальная характеристика всех ранних форм общественной жизни, и она сохраняется до наших дней.

Религия - это, прежде всего факт социальной жизни и, согласно одному из определений, представляет собой систему символов, действующих с целью установления глубоких, убедительных и длительных настроений и мотиваций людей через формулирование представлений об общем порядке существования и облакающих эти представления аурой подлинности, чтобы эти настроения и мотивации выглядели как единственно реальные.

Функция религии в обществе рассматривается как соединяющая сила для членов группы, будь это домохозяйство, клан, племенной союз или современное государство. Тем самым религия, наряду, например, с государством, политикой и правом, выступает как один из фундаментальных факторов стабильности и социального порядка, а изучение мира религиозного - обязательным компонентом подготовки будущих специалистов в самых разнообразных отраслях знания.

Религиоведение как наука и учебная дисциплина

Тяга человека к познанию природы, общества, самого себя среди явлений окружающего мира неисчерпаема и вечна. Есть знания, необходимые каждому специалисту для успешной деятельности в конкретной отрасли, а есть понятия, идеи, теории, усвоение которых имеет большое значение для становления каждого человека как личности, для формирования его духовной природы. Одной из наук, которая содержит такие знания, есть религиоведение. Научное религиоведение является комплексом теоретических взглядов на религиозное сознание как форму общественного сознания, на социальную природу и роль религии, закономерности ее

возникновения и развития. Религиоведение - это гуманитарная наука, которая исследует социально-историческую природу религии, механизм ее социальных связей с политическими, экономическими, духовными системами общества, особенности ее воздействия на верующих.

Исторические истоки религиоведения восходят к периоду античности. Так, еще в середине 1 тыс. до н. э. греческие философы обратили внимание на то, что люди выдумали своих богов для того, чтобы внушить человеку страх и заставить его соблюдать законы. Демокрит считал, что в основе религии лежит страх перед грозными явлениями природы. Евгемер выдвинул теорию о происхождении религии из почитания и обожествления древнейших царей, где боги и герои - то обожествленные великие люди прошлого, а мифы - фантастическое изложение реальных событий прошлого. Возникновение христианства покончило с практикой античного вольнодумства, вплоть до эпохи Возрождения. Крупнейшие мыслители Нового времени Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Б. Спиноза возродили традиции вольнодумства на новом, более высоком, уровне и много сделали для того, чтобы объяснить, что представляет собой религия, каковы её сущностные характеристики. Большое влияние на становление религиоведения оказали также французские материалисты XVIII в. и немецкие философы И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах.

Как отрасль гуманитарного знания, религиоведение возникло в Европе во второй половине XIX в. на стыке философии, психологии, социологии, антропологии, этнографии, археологии, языковедения, сравнительной мифологии и фольклористики, имея своей целью не апологию конкретных религиозных догматов, а непредвзятое исследование религий мира.

На рубеже XIX - XX вв. внутри религиоведения сформировались относительно самостоятельные дисциплины: философия религии, история религии, психология религии, социология религии, окончательно утвердился круг проблем их исследования. В XX в. лекции по религиоведению стали читать во всех крупных учебных заведениях стран Европы и Америки, а научные разработки религиоведения стали использовать не только светские ученые, либеральные теологи, но и религиозные ортодоксы.

Предметом религиоведения является анализ объективных закономерностей возникновения, становления и развития религий, их функционирования, структура и разнообразные феномены, взаимосвязь и взаимодействие религии с другими отраслями знаний.

Предмет религиоведения постоянно развивается и изменяется с течением времени, по мере накопления новых фактов и их осмысления. Главным при этом является разработка наиболее универсальных понятий и теорий науки о религии. При исследовании религий религиоведение опирается на данные различных естественных и обществоведческих наук, особенно на достижения современной научно-технической революции.

Религиоведение выступает целостной и одновременно

многодисциплинарной отраслью гуманитарного знания, объединяя в себе ряд разделов и структурных систем.

Философия религии изучает основные религиозно-философские идеи в их историческом развитии, разнообразные концепции, которые интерпретируют религию под углом зрения герменевтики, феноменологии, экзистенциализма, материализма, прагматизма, позитивизма, психоанализа.

История религии изучает становление и развитие религии от возникновения примитивных верований, первичных религиозных форм до становления и развития национальных и мировых религий. Психология религии исследует истоки религиозного феномена, психологию верующих, изучает психологические закономерности возникновения, развития и функционирования религиозных явлений, их направленность, место и роль в религиозном комплексе, влияние на нерелигиозные сферы жизнедеятельности общества, групп, личностей. Социология религии рассматривает религию как общественное явление, общественные закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее структуру, место, функции и роль в общественной системе, воздействие на различные элементы социальной системы, использование религиозного фактора в различных социальных обстоятельствах.

Футорология религии рассматривает перспективы социальных процессов, связанных с тенденциями религии в будущем.

Феноменология религии осуществляет систематическое описание религиозных явлений, классифицирует их на основе сравнения.

Религиозная антропология исследует человека в контексте религиозного мировоззрения на основе единства духовного и телесного начал у человеческого индивида.

Религиозная культурология исследует религиозное искусство в практике богослужения конкретных религиозных систем.

География религии рассматривает знания о территориальной организации мировых, региональных религий в историческом аспекте и на современном этапе.

Вольнодумство по отношению к религии изучает происхождение, и смысл свободной мысли, закономерность ее развития, функции в обществе и жизни личности, ее различные проявления, историю, типы и этапы развития, проявление ее в разных эпохах в народном сознании, науке, морали, политике, искусстве, философии, теологии.

В процессе исследования религии используются разнообразные методы познания: общеполитический, социологический, теоретический, эмпирический. Чаще всего осуществляют интегрирование индивидуальных методов и приемов, что открывает широкие познавательные и исследовательские возможности.

Генетический метод ставит цель воспроизвести развитие религии на всех ее этапах, начиная с начальной фазы. Здесь большое внимание уделяется поиску и установлению промежуточных звеньев в цепи ее эволюции. Но чем глубже исследователь опускается к истокам религии, тем меньше в его распоряжении оказывается фактического материала. В этом случае историзм выступает в форме актуализма, т. е. изучения прошлого через познание настоящего.

Исторический метод предусматривает изучение религий в процессе их возникновения, становления и развития, а также взаимодействие в этом процессе закономерностей истории и конкретных обстоятельств.

Сравнительно-исторический метод использует сравнительно-исторические исследования: сравнение различных этапов развития одной религии в различные периоды времени, различных религий, существующих одновременно, но пребывающих на различных этапах развития, реконструкцию тенденций развития. На основе сравнительного анализа сформировалась специальная отрасль исследования - сравнительное религиоведение.

Структурно-функциональный метод направлен на раскрытие структуры и функционирования религий, религиозных организаций, культов. Выделение элементов религиозных систем, сравнение с другими элементами и системой вообще дает возможность глубже познать особенности их функционирования. Религия в этом случае выступает подсистемой.

Социологический метод дает широкие возможности познания религии как определенной социальной системы, социальной подсистемы, которая является объектом внешних воздействий и одновременно субъектом воздействий на разные социальные группы, институты, на бытие людей. Социологический анализ раскрывает механизм функционирования религиозных верований и учений в разных социальных группах верующих, освещает главные тенденции развития религиозных ситуаций с учетом воздействия различных социальных факторов.

Типологический метод позволяет охарактеризовать исторические типы религии, а также типы вольнодумства. С помощью процедур разделения и группирования объектов формируются стойкие статистические группы признаков. Неизменяемость признаков определенного объекта является основанием для отнесения его к соответствующему типу.

Казуальный метод способствует познанию причинно-следственных связей возникновения и эволюции различных религиозных явлений. Главным вопросом казуального метода является вопрос: «Почему религия не может быть понята через саму себя, почему она не есть причина самой себя?» Этот метод помогает познать разные религиозные и нерелигиозные формы, анализируя отношения людей в процессе их жизнедеятельности.

Философско-логический метод исследует процесс отображения религии в

сознании человека, формирование духовных ценностей, религиозных символов и понятий на основе рассмотрения религии как объекта философских знаний, социально-духовного феномена общества. При таком анализе объектом исследования является не только сама религия, а и природная и социальная среда, которые воздействуют на ее формирование.

Учения о религии подразделяются на религиозные (конфессиональные) и нерелигиозные (неконфессиональные); на нормативные, дескриптивные и исторические.

Религиозные учения представляют собой направления, представленные теологами и исследователями, основывающимися на религиозном мировоззрении. Они считают, что в основе понимания религии должна быть религиозная вера, а знание сути религии возможно лишь для верующего человека. Личный религиозный опыт исследователя может дать уникальный материал для развития религиозного познания, но, стоит подчеркнуть, что результаты самонаблюдения требуют теоретической интерпретации.

Нерелигиозные учения базируются на противоположных мировоззренческих принципах, используя достижения науки, они имеют возможность успешно познавать различные феномены и сущность религии. Здесь отсутствие религиозной веры заполняется фундаментальным религиозным образованием.

Нормативные исследования связаны с анализом истинности постулатов религии, ценностей, которые она проповедует, и т. п.

Дескриптивно исторические исследования рассматривают структуру религии, ее историческое развитие. Эти исследования не оперируют оценочными суждениями относительно конкретных аспектов религиозных доктрин. Религиоведение сформировалось на основе дескриптивного подхода, т. е. имеет тенденцию к максимально допустимой объективности в отличие от дисциплин теологического цикла, которые характеризуются нормативным подходом к предмету. В наше время в изучении религии преобладает дескриптивный подход. Религиоведение не ставит целью согласовать взгляды на религию верующего и неверующего или верующих разных конфессий. Оно дает определенный объем научных знаний и ставит целью научить самостоятельно и объективно оценивать религиозные явления, религию как общественный феномен, события, происходящие в религиозной жизни конкретного общества. Поэтому в своих исследованиях оно использует общенаучные и специфические принципы.

Принцип объективности предусматривает строгую объективность, конкретно-историческое рассмотрение предмета, неприятие абстрактных стереотипов, представления в чёрно-белых тонах явления религии или вольнодумства. Объективность требует научно обоснованных положений, установленных фактов, уклонения от тенденциозности.

Культурологический принцип дает возможность рассматривать религию и вольнодумство в контексте развития духовной культуры, в историческом и современном аспектах, в различных формах их проявлений.

Антропологический принцип сосредоточивает внимание на анализе мировоззренческих вопросов в аспекте проблем бытия человека, в сути, цели и содержании его жизни, смерти и бессмертия, то есть в русле философской антропологии.

Принцип толерантности и терпимости предусматривает диалог религиозных и нерелигиозных мировоззрений о человеке, обществе, мире. Это относится к выяснению основ бытия природы, общества, человека, космоса, биосферы, экономики, политики, права, морали, искусства, психики и т. д. Исходные основания религиозных и нерелигиозных мировоззрений различны. Разнятся в них и пояснения процессов и событий в природе, обществе, человеке. Но экономические, экологические, моральные, эстетические, социально-политические и другие идеи, ценности могут быть близкими.

Принцип правового обеспечения свободы совести имеет общеправовой, теологический, этический, эстетический, политологический, правоведческий аспекты. Он предусматривает за человеком право исповедовать конкретную религию или не исповедовать никакой, отправлять или не отправлять религиозные культы и соответственно организовывать научные исследования этих явлений и процессов.

Анализируя любую форму религии, религиоведение использует:

- общеправовые и социально-философские категории: бытие, сознание, познание, отображение, символ, истина, фантазия, общество, материальное, духовное, культура, отчуждение;
- общенаучные термины: структура, система, функция, закон, роль и др.
- конкретные научные термины: эпоха, право, иллюзия, вера, чувства, настроение, страдание, общение, жизнь, смерть;
- специальные религиозные термины: религия, теология, религиозный культ, церковь, конфессия, храм, молитва, теизм, деизм, пантеизм, скептицизм, атеизм и др. Особое место занимают термины: Бог, ангел, рай, ад, провидение, карма, сансара и т. п., которые в науке имеют часто другое значение, чем в религии;
- термины, обозначающие процессы трансформации религии: сакрализация, секуляризация, эволюция религии, церквообразование, детеологизация, демифологизация и др.

Религия как предмет исследования. происхождение и формы религии

Слово «религия» в переводе с латинского языка означает «набожность», «благочестие», «святыня», «предмет культа». Религия - одна из форм общественного сознания, мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), которые основываются на вере в существование одного или нескольких богов и той или иной разновидности сверхъестественного. Вера в сверхъестественное - главный признак религии. Поэтому религию часто определяют как систему отношений, связывающих человека с Богом (или богами, духами). Таким образом, понятие религии непосредственно связано с понятиями «Бог», «сверхъестественное». «Бог» - верховная сверхъестественная сущность, которая, согласно различным религиозным учениям, наделена высшим разумом, абсолютным совершенством и всемогуществом, является творцом мира, обуславливает все, что в этом мире происходит. «Сверхъестественное» - под этим понятием понимается все, что выходит за рамки естественных законов природы, чувственного опыта людей, не подчиняется законам материальной природы и не имеет естественных причин. Верующие представляют себе сверхъестественное не только в виде сверхъестественных существ (боги, духи), но также и в виде сверхъестественных объектов (рай, ад), процессов (сотворение мира, воскрешение мертвых), свойств реальных объектов (чудотворные иконы, способность реликвий; влиять на людей) отношении (связь между молитвой и ожидаемым результатом)

Религиозная вера занимает особое место в религии и психике ее носителей. Поскольку ее предметом является нечто трансцендентное (потустороннее - находящееся вне материального мира) постольку она не подлежит, по мнению верующего человека, эмпирической проверке, не включена в общую систему познания и практики. Так немецкий философ И. Кант (1724 - 1804) считал что существование Бога нельзя с помощью логики ни доказать, ни опровергнуть. При этом следует подчеркнуть, что религиозная вера является главным условием существования любой религии но вера в сверхъестественное может существовать и вне конкретной религии (пример: эзотерические учения и объединения).

Религиозные представления возникают в эпоху верхнего палеолита, примерно 40 тыс. лет назад Феномен религии непосредственно связан с завершением процесса антропогенеза, с появлением и развитием человеческого интеллекта, речевой деятельности. Поэтому религия, с одной стороны как бы отделяет человека от животного, а с другой - является обязательным элементом развития и становления человеческой цивилизации. По мере усложнения устройства человеческого общества соответственно видоизменяются и усложняются религиозные представления.

Религии возникают и существуют в результате действия целого комплекса причин. Совокупность причин, породивших и поддерживающих существование религии, называют корнями религии. Различают социальные

(общественные), гносеологические (познавательные) и психологические (эмоциональные) корни религии.

Социальные корни религии - это породившие и поддерживающие существование религии особенности практической деятельности людей. Главным социальным корнем является относительная слабость человеческой практики, то есть неспособность людей своим трудом и своими поступками устранить нежелательные для себя явления (голод, нищету, эксплуатацию, угнетение др.), по-разному проявляющаяся в первобытном и классово антагонистическом обществе. В первобытном обществе - это главным образом бессилие по отношению к природе, а в антагонистическом обществе - по отношению к эксплуатации и политическому гнету. Важным социальным корнем, имевшим место в различные периоды истории, является также бессилие людей перед стихийными социальными законами. К социальным корням религии относятся и конкретные общественные явления, по отношению к которым проявляется бессилие масс: войны, нищета, кризисы и др.

Социальные корни религии являются главными, определяющими. Это значит, что они обуславливают существование как гносеологических, так психологических корней.

Под гносеологическими корнями религии понимаются породившие и поддерживающие существование ее особенности познавательной деятельности людей. Главным гносеологическим корнем религии является ограниченность знаний людей о природе и обществе, что оставляет место для различных фантазий и измышлений. Другим гносеологическим корнем религии является сложность процесса познания, в котором возможны ошибки и заблуждения, многие из которых становятся религиозной фантазией. Еще один гносеологический корень религии - способность к абстрактному мышлению: умение мысленно расчленять предметы на части, отделять свойства от предметов, находить общее в разных предметах и т. п. Например, наблюдая за больными, первобытные люди выработали понятие «болезнь», которое является абстракцией свойства человека «болеть». Однако понятие «болезнь» стало восприниматься как самостоятельное существо (дух), которое якобы то входит в организм, то удаляется от него.

Психологические корни религии - это такие особенности эмоциональной деятельности людей, как чувство страха и переживание страдания (горя). Они становятся источниками религии только тогда, когда занимают устойчивое положение в психике, вызываются сравнительно часто и переживаются глубоко. Давно подмечено, что в кризисные периоды жизни общества усиливаются всплески религиозности населения.

Собственно, изучение религии как предмета религиоведения начинается на рубеже XVIII XIX вв., когда появляются исследования Ш. Дюпюи, ученых мифологической школы (братьев Я. и В. Гримм, М. Мюллер, А. Кун, В.

Шварца, А. Н. Афанасьева, А. А. Потебни и др.), которые объясняли возникновение религии олицетворением древних астрально-мифологических культов. Наиболее весомый вклад в религиоведение сделали в XIX - XX вв. представители антропологической школы, предтечей которых был Л. Фейербах. Виднейшим ученым антропологической школы был Э. Тейлор; который утверждал, что религиозные представления создаются силой сознания и эмоций. Антропологи-эволюционисты развили теорию Тейлора, уточняя ее положения в трудах Д. Фрезера, Л. Леви-Брюля, Дж. Хьюитта, Р. Маретт, К. Прейсс и других.

В XX веке развиваются идеи прамотеизма в трудах католического священника В. Шмидта, а также появляются работы З. Фрейда, где религия рассматривается как следствие сублимации навязчивых желаний. Получают развитие социологическая школа Э. Дюркгейма, объявившего религию общественным явлением, а также прагматическое направление в США (Д. Дьюи, У. Джелс и др). Из современных ученых второй половины XX века наиболее известным является философ-структуралист Клод Леви-Стросс, трактующий религию как феномен человеческой цивилизации.

Религия представляет собой сложное социальное явление. В его структуре обычно выделяют элементы: религиозное сознание, религиозные отношения, религиозную деятельность, религиозные организации. Религиозное сознание - это форма общественного сознания, совокупность идей, мифов, догм, взглядов, представлений, чувств, эмоций, традиций и обычаев, в которых отображаются окружающий мир через представления о сверхъестественном. Главным специфическим признаком религиозного сознания является религиозная вера, особенностью которой является бездоказательное признание истинности религиозного учения, существование сверхъестественных сил, абсолюта (Бога).

Аспектами религиозного сознания являются религиозная идеология и религиозная психология, в совокупности и определяющие сущность религиозного сознания.

Религиозная идеология - это более или менее стройная система религиозных идей, взглядов и представлений, догматов, утверждений, предписаний, содержащих последовательное изложение религиозных взглядов и представлений о мире в целом, а также о различных сторонах бытия - природы, общества, человека.

Религиозная психология есть совокупность чувств (страх, благоговение, радость и т. п.) несистематизированных религиозных представлений, идей, образов, настроений, переживаний, привычек, через призму которых верующие в иллюзорной форме оценивают, осмысливают, воспринимают окружающий мир и собственное бытие, определяют свое отношение к ним.

Религиозное сознание проявляется на обыденном и теоретическом

уровнях. Обыденное религиозное сознание считается низшим уровнем. Оно представляет собой совокупность присущих массе рядовых верующих (мирян) образов, представлений, чувств и т. д., связанных с определенной системой идей, и при этом формируется в значительной мере стихийно, под влиянием конкретных социальных условий жизни. Теоретическое религиозное сознание (высший уровень) представляет собой более или менее стройную систему взглядов, идей, концепций, теорий, разработкой и пропагандой которых занимаются профессиональные служители культа. Среди последних выделяются богословы - люди, разрабатывающие различные теории в защиту религии. Обыденное религиозное сознание и теоретическое взаимодействуют между собой. В сознании рядовых верующих появляются многие понятия, выработанные богословами, а в богословских теориях - образы, созданные религиозной фантазией рядовых верующих.

Религиозные отношения представляют собой отношения между людьми в процессе культовых действий. Они выступают как отношения верующих друг с другом и как отношения их с Богом. Характер этих отношений определяется существом вероучения данной религии и соответствующими предписаниями.

Религиозная деятельность является практически-духовным освоением действительности, включающим культовую и внекультовую деятельность.

Религиозный культ - это совокупность религиозных действий людей, а также материальные условия этих действий, основывающиеся на определенных религиозных представлениях и чувствах, целью которых является установление конкретных взаимоотношений людей со сверхъестественными объектами, а также стремление повлиять на них в желательном для себя направлении. Религиозный культ включает в себя различные компоненты: содержание - собственно действия, выражающиеся прежде всего в магии (колдовстве) и умилоствлении сверхъестественного; объекты - сверхъестественные существа и материальные предметы со сверхъестественными свойствами; субъекты - верующие индивиды и религиозные группы, куда входят руководители (шаман, жрец, священник, проповедник и т. д.) и группа рядовых верующих; элементы - молитвы, обряды, проповедь, богослужения, праздники и пр.; средства - храмы, религиозное искусство (живопись, скульптура, музыка), различные предметы (крест, свечи, церковная утварь, специфические одежды и т. п.)

Внекультовая религиозная деятельность имеет две стороны: духовную и практическую. Духовная деятельность проявляется в производстве религиозных идей, разработке и обновлении сторон вероучения, осуществляемых богословами и светскими теоретиками. Практическая внекультовая деятельность включает в себя миссионерство, работу религиозных соборов, преподавание богословских дисциплин, всякую

практическую деятельность в защиту религии.

Религиозные организации - объединения людей на основе общих верований, интересов и культа. Они представляют собой систему учреждений и форм деятельности, на основе которых осуществляется практическая религиозная деятельность. В зависимости от характера и специфики каждая религия может иметь свои особенности организации. Первичным и наиболее распространенным элементом религиозной организации является религиозная община, объединяющая рядовых верующих и профессиональных служителей культа. Именно здесь осуществляется практическая религиозно-культовая деятельность. Религиозные общины могут существовать как самостоятельно, так и объединяться в сложные религиозные объединения.

В зависимости от сложности организационных институтов религий выделяют четыре основных типа религиозных организаций: церковь, секту, харизматический культ, деноминацию.

Церковь - автономная религиозная организация, имеющая сложную, строго централизованную, иерархически построенную систему взаимоотношений священнослужителей и верующих. Обязательным признаком церкви является наличие единого руководящего центра, который определяет все стороны религиозной деятельности.

Секта (лат. - замкнутая группа) - объединение верующих, противопоставляющих себя официальному религиозному учению на основе изменения вероучения и культа.

Харизматический культ - одна из разновидностей секты, которая создается на основе объединения приверженцев какой-то конкретной личности, наделяемой сверхъестественными качествами (Бог, посланник Бога, пророк). Приверженцы считают, что благодаря исполнению предписаний получают харизму - особую силу, способности от Бога. Жизнь и религиозная деятельность членов секты и харизматических культов носит замкнутый характер.

Деноминация - переходный тип религиозной организации, который в зависимости от характера возникновения и направленности имеет черты церкви и секты.

Религия как элемент социальной системы играет определенную роль в обществе и выполняет ряд функций.

Функция религии - способы, характер, направление воздействия религии на общество в целом и на отдельные его элементы.

Компенсаторная (или иллюзорно-компенсаторная) функция проявляется

в том, что религия пытается психологическими средствами восполнить, возместить человеку то, что он хотел бы иметь в жизни, но в силу определенных обстоятельств не имеет. Эта функция направлена на утешение верующего, облегчения его страдания, создание определенной уверенности в перспективе.

Мировоззренческая функция проявляется в том, что религия на основе своего вероучения формирует определенное целостное миропонимание, мироощущение, оценку мира, отношение к миру сквозь призму веры в Бога.

Регулятивная функция заключается в способности религии через систему выработанных ею норм, предписаний, установок регулировать поведение, взаимоотношения, действия верующих.

Коммуникативная функция реализуется через характер общения верующих между собой и с Богом, определяемый сутью вероучения и его сторонами. Здесь общение имеет вертикальный (общение с Богом) и горизонтальный (общение верующих между собой) аспекты проявления.

Интегрирующая функция проявляется в том, что религия с помощью своих институтов и на основе религиозных норм поведения выступает средством идейного объединения людей путем создания чувства единства в религиозной вере. Тем самым религия способствует стабильности данного общества и поддерживает свое собственное существование.

Кроме основных, религия может в разное время выполнять и нерелигиозные функции: политическую, воспитательную, экономическую, культурно-просветительную, терапевтическую и т. п.

Контрольные вопросы:

1. Сформулируйте понятие «религиоведение», определите его предмет.
2. Определите структуру религиоведения.
3. Объясните практическое значение курса религиоведения.
4. Определите понятие «религия».
5. Охарактеризуйте основные типы и формы
6. Назовите основные элементы религии и охарактеризуйте ее сущностные стороны.
7. Охарактеризуйте основные функции религии.
8. Дайте общую характеристику корней религии.
9. Назовите и опишите ранние формы религии.
10. Назовите основные причины возникновения религий в Древнем мире.
11. Охарактеризуйте верования и культы в Древнем Египте.
12. Укажите основные черты религии в Древней Месопотамии.
13. Что представляет собой религия Древней Греции.
14. Каковы особенности религии Древнего Рима.

11 – Тема: Исторические формы религии её сущность и корни.

ПЛАН:

1. Формирование основ религиозного сознания.
2. Исторические формы ранних религиозных верований.
3. Религии классового общества (национальные религии).

История развития религий дает большое количество их проявлений. Единых критериев систематизации религий в религиоведении нет. В то же время для сопоставления религий и их анализа необходимы определенные основания, базирующиеся на наиболее общих признаках. Главные разновидности (виды) религий:

Ранние формы - религии, порожденные первобытнообщинным строем (магия, фетишизм, анимизм, тотемизм и т. д., языческие по своему содержанию). Термин «языческий» не имеет конкретного содержания. Чаще всего им обозначаются религии, не имеющие письменных источников вероучения, где религиозная традиция передается в форме мифов, былин, сказок.

Зооморфные религии - такие, в которых боги и духи изображаются в виде животных или с элементами животных (родоплеменные, частично национальные).

Антропоморфные религии - в них боги и духи изображаются в виде человека (большинство национальных религий, все мировые религии).

Политеистические религии предполагают поклонение, осуществляемое одновременно различным богам (родоплеменные и почти все национальные, кроме иудаизма и сикхизма).

Монотеистические религии - поклонение единому Богу (Христианство, Ислам, Иудаизм).

Могут быть переходные формы между зооморфизмом и антропоморфизмом, а также между политеизмом и монотеизмом.

Синкретические религии - те, которые образовались в результате заимствований из различных религий или путем срастания, объединения с другими религиями (Синтоизм).

Наиболее распространена в религиоведении следующая типология религий.

Ранние формы религий (родоплеменные): тотемизм, фетишизм, магия, анимизм, анимализм, аниматизм, шаманство, культ природы, культ предков.

Национальные религии:

- а) ранние национальные религии: религия Древнего Египта, религия

Двуречья, религия Древней Индии (ведическая, брахманизм), древнегреческая религия, религия Древнего Рима, религия доколумбовой Америки и др.;

б) поздние национальные религии: иудаизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм.

Мировые религии: Буддизм, Христианство, Ислам.

Нетрадиционные религии, новые религиозные движения: неохристианство, религии ориенталистского направления (ориентированные на религиозные традиции Востока), синтетические религии (объединяющие в себе несколько религиозных систем), эзотерические объединения (основанные на вере в существование сверхъестественного мира).

Магия (колдовство, волшебство) - вера в существование сверхъестественных средств воздействия на мир, способность человека к подобным воздействиям и сами эти действия. Существуют разновидности магических действий, связанные с различными сторонами жизнедеятельности коллектива, «дополняющие» практическую деятельность хозяйственная магия, промысловая, метеорологическая, лечебная и предохранительная вредоносная, военная, любовная, прочие виды магии. По способам магических действий выделяют следующие формы: контактную магию, инициальную парциальную, имитативную, вербальную катартическую и др. Особой разновидностью предохра как элемент современных религий (молитвы обряды, таинства) и в самостоятельной форме Фетишизм (от португ. - зачарованная вещь) - вера, в существование сверхъестественных свойств у материальных объектов. Фетишами называют предметы, которым верующие люди приписывают магические свойства, способные влиять на ход событий и процессов. По сравнению с магией фети-шизм является более сложной формой религии, он дополняет и усиливает магию, добавляя материальные средства воздействия на сверхъестественное. Фетишизм проявился в создании идолов - предметов поклонения, создаваемых из различных материалов, и разного рода амулетов и талисманов.

Амулет - средство личной защиты, талисман - предмет, которому приписывается способность влиять на события в перспективе. В современных религиях фетишизм сохранился в виде почитания священных предметов (кресты, иконы и т. п.). Как самостоятельная форма проявляется в виде почитания талисманов и амулетов (ладанки, кулоны, подковы, «счастливые» билеты).

Анимизм (от лат. - душа) - вера в существование у материальных объектов и процессов сверхъестественных двойников. Менее могущественные двойники называются «душами», более могущественные - «духами». В анимизме мир разделяется на части: мир реальных объектов как

бы дополняется миром духовных существ. У многих народов главными двойниками считались души умерших родственников, которые невидимы, неосяцаемы и живут самостоятельно после смерти, но могут влиять на жизнь людей. В современных религиях анимизм занимает очень большое место. Все религиозные представления о сверхъестественных сущностях (Бог, ангел, дьявол и т. п.) по своей сути представляют усложненный анимизм. Самостоятельно анимизм присутствует в бытовой вере в приведения и в спиритизме (вера в возможность общения с душами умерших при помощи определенных методов и средств).

Анимализм (от лат. - животное) - совокупность магических обрядов и верований, в основе которых лежат представления о животных и растениях как о покровителях рода. Происхождение анимализма связано с представлениями о том, что растение и животные могут влиять магическим образом на жизнь людей, последние должны им поклоняться и задабривать. Остатки анимализма проявляются в виде зооморфизма в политеистических и монотеистических религиях (Святой Дух в форме голубя, крылья у ангелов и т. п.).

Аниматизм (от лат. - оживленный) - вера в существование психических свойств у природы и ее элементов. Проявляется в наделении всех предметов природы человеческими свойствами.

Тотемизм (от индейского - его род) - вера в сверхъестественное родство человеческих коллективов с определенными видами животных. Тотемами называют животных, которых древние люди считали своими сверхъестественными родственниками и смотрели на них как на защитников, помощников, покровителей. Поэтому родовые коллективы люди называли их именами. Тотемами могли быть не только животные, растения, но и природные явления (солнце, дождь, ветер), от которых зависело благополучие рода, племени.

В условиях ранних родоплеменных отношений тотемизм получает широкое развитие. В нем появляется ритуал (совокупность и последовательность действий, направленных на сверхъестественное), идолы (изображения тотемов), усложняется система табу, обрядов. Тотемизм в качестве элемента вошел во все религии. Например, в религиях Юго-Восточной Азии и Африки «священными животными» являются коровы, змеи, обезьяны, слоны и т. п.; в христианстве святой дух изображается в виде голубя, во время таинства причастия хлеб и вино ассоциируется с телом и кровью Христа.

Земледельческий культ представляет собой преимущественное поклонение двойникам тех факторов природы, которые влияют на урожай. Возникает с развитием земледелия и соответствует позднему матриархату. Центральными объектами почитания стали духи земли, воды, солнца, зерна,

растений, дождя, ветра, града, молнии. Возникает система умилоствления духов, выражающаяся в жертвоприношениях, вплоть до человеческих. Возникает культ женских и мужских духов, поскольку погодные условия внешне часто приходят с неба (солнце, дождь, град, молния), то и «обитель» духов переместилась с земли на небо - отсюда начало представлений о «царстве небесном».

Земледельческий культ широко представлен в современных религиях. Так, многие христианские святые являются покровителями сфер сельскохозяйственной деятельности, многие праздники в христианстве связаны с земледелием (пасха - от древнего праздника воскресения духа зерна).

С переходом к патриархату (около 6 тыс. лет назад) возникает другая форма религии - шаманизм. Шаманизм - особая форма религии, состоящая в выделении в обществе определенных лиц - шаманов, которым приписывается способность путем искусственного приведения себя в экстатическое состояние вступать в непосредственное общение с духами, то есть это особая медитативная «посредническая» религиозная система общения между людьми и духами. Обычный ритуал действия шамана так называем камлания - исступленная пляска под действием опьяняющих снадобий сопровождаемая пением, ударами в бубен, манипуляцией фетишами и т. д. Камлание - способ общения с духами, которое достигается либо путем вселения духов в тело или бубен шамана, либо путем «путешествия» в царство духов. Цель шаманских действий - лечение людей, животных, борьба с разными несчастьями, гадания. Одной из характерных особенностей шаманизма является своеобразная шаманская демонология - вера в многочисленных духов и особая мистическая практика общения с ними.

Элементы шаманизма существуют во всех религиях: это и профессиональные служители культа и представления об особых отношениях священников с Богом, и экзальтация некоторых культовых действий.

Религиозные Системы Древнего Мира

Религия народов древнего Двуречья

В конце IV тыс. до н. э. шумеры образовали первые города-государства в долине Тигра и Евфрата. Во второй половине III тыс. до н.э. вторгшиеся в район Двуречья семитские племена аккадцев образовали царства Шумера и Аккада. Около 2200 г. до н. э. на эту территорию приходит вторая семитская волна, что привело к возникновению амарейской династии в Вавилоне. Через 500 лет новая семитская волна породила ассирийскую империю в Месопотамии.

Поэтому верования и мифологические системы Двуречья дошли до нас в шумерской (шумеро-аккадской) и вавилоно-ассирийской формах.

В религии Шумера главными элементами мироздания считались небо и земля («ан» - «ки»). Первопричина всего сущего - первозданный океан. Распространена вера в существование пантеона живых божеств, похожих на людей, но бессмертных и наделенных сверхъестественным могуществом, которые управляют незримо ходом мироздания в соответствии с незыблемыми законами. Каждое из этих существ называлось «дингир» и ведало определенной частью мироздания (морем, воздухом, солнцем, луной и т. д.).

Шумерский пантеон - нечто вроде собрания под председательством верховного правителя. Ниже его идут 7 богов, «вершащих судьбы», и 50 «великих богов».

Антропоморфные бог Ану (небо) и богиня Ки (земля) породили бога воздуха Энлиля - верховного бога шумеров. Также особо почитались Энки - бог воды и бог мудрости, Нинхурсаг - великая богиня-мать, Инанна - богиня войны, Нанна - бог луны. Наряду с ними признавались и другие боги, олицетворявшие силы природы и отдельные стороны практической деятельности. Главные религиозные идеи заключались в следующем: люди ничтожны перед богами; любимцы и ставленники богов - цари и жрецы; существующие порядки и законы незыблемы. Цивилизация Междуречья экономически основывалась на земледелии, поэтому особенно был развит культ богини плодородия Иштар и бога земледелия Таммуза.

С начала II тыс. до н. э. во главе пантеона богов становится покровитель Вавилона - бог Мардук. Процесс централизации власти в руках вавилонских царей отражается в появлении тенденции к монотеизму - древние боги начинают рассматриваться как разные проявления Мардука. Шумерские боги трансформируются в семитских (например, Инанн становится Иштар и т. п.).

В эпоху ассирийского владычества религия наполняется представлениями о племенных и национальных ассирийских богах, прежде всего о боге Ашшуре, который заменяет Мардука. После крушения ассирийской империи эти представления исчезают. В религии Двуречья всегда сохранялись остатки первобытных верований, в частности, анимизм и магия, была развита мантика (гадания), важная роль отводилась астральным культам. Религия Двуречья нашла отражение в древних письменных памятниках - «Энумаэмил» и эпосе о Гильгамеше, некоторые сюжеты и идеи которых были заимствованы древними евреями (например, легенда о потопе).

Религия Двуречья характеризовалась развитым институтом жречества, которое строго регламентировало сложный и пышный культ. Строились грандиозные храмы, устраивались пышные празднества в честь богов, которые изображались в виде статуй.

Религии Двуречья оказали большое влияние на другие религиозные системы, особенно на зороастризм и иудаизм. С распространением в Месопотамии христианства и ислама древние религии постепенно

размывались и прекратили свое существование к XIII в. н. э.

Религия Древнего Египта

Сведения о религии Древнего Египта можно почерпнуть из «Текстов пирамид» - заупокойных царских ритуалов времен V и VI династий Древнего царства (26 - 23 вв. до н.э.), «Текстов саркофагов» (эпоха Среднего царства 21 - 18 вв. до н. э.), «Книги мертвых», «Книги дыхания» и т. д., а также из трудов античных авторов: Геродота (5 в. до н. э.), Плутарха (1 -2 вв. н. э.) и др.

Начало формирования религиозной системы Древнего Египта исследователи относят к VI - IV тыс. до н. э. Система политеистических верований племен и народов долины Нила в эпоху первобытного и раннерабовладельческого общества была очень широкой и объемной. В каждой области (номе) существовал свой пантеон и культ богов. В процессе образования рабовладельческого государства боги местных обшин объединялись в виде триады и в различные пантеоны во главе с богом - демиургом, покровителем нома, вокруг которого создавались циклы мифологических сказаний (например, фиванская триада - бог солнца Амон, его жена Мут - богиня неба, их сын Хонсу - бог луны). Позднее боги разделяются на общегипетских и местных.

Огромную роль в верованиях древних египтян играло поклонение природе. Зооморфизм и тотемизм, характерные для древнеегипетской религии, объяснялись значительной ролью скотоводства и охоты в экономике страны. Река Нил, от разлива которой зависело благополучие страны, олицетворялась в образе бога Хапи, солнце - в образе бога Ра. Многие боги изображались или в виде животных, или с элементами конкретных животных: Апис, Мневис, Бата - в виде быка; Сохмет, Хатор, Исида - в виде коровы; Амон, Хнум - в виде барана; Себек - в виде крокодила; Баэт - в виде кошки; Анубис - с головой шакала; Гор - с головой сокола; Тот - с головой ибиса и др. Животные определенной масти объявлялись воплощениями божества, жили в храмах и были объектами культа. Практически все при-родные явления и сферы жизни древних египтян олицетворялись с конкретными богами, в честь которых строились величественные храмы и осуществлялись пышные религиозные ритуалы, для чего существовала огромная масса жрецов, имеющих строгую иерархию.

Древние египтяне верили, что каждый человек состоит из различных частей: материального тела, духа двойника (ка), души (ба), сердца, тени, невидимой эфирной оболочки (кху), формы и имени, которое существует на небе. Вера в то, что некоторые сущности человека продолжают жить после смерти, породила обычай мумификации, так как считалось, что блаженствовать в «загробном мире» будет лишь тот, чье тело хорошо сохранилось. Поэтому культ мертвых был очень распространен.

С утверждением V династии Древнего царства, происходящей из г. Гелиополя - центра почитания бога Ра - он стал главным божеством Египта. В эпоху Среднего царства и особенно со времен правления XVIII (Фиванской) династии Нового царства в качестве главного бога утверждается другой бог солнца - фиванский Амон (Амон-Ра).

Осирис, как бог мертвых, вытесняет с конца III тыс. до н. э. древнего бога - покровителя умерших -Анубиса. Происходит процесс слияния богов. Например, Амон отождествляется с Ра, Монту, Птахом, Гором; Ра - с Атумом, Гором, Амоном, Осирисом, Птахом. В период Нового царства становится популярной гелиопальская «девятка» - эннеада (Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Исида, Нефтида, Осирис, Сет), которые становятся общеегипетскими богами.

В развитой египетской мифологии выделяются три основные группы мифов: о сотворении мира, о солнечных божествах, об умирающем и воскресающем Осирисе.

Представление о верховном Боге в Египте складывалось по образу земных владык - фараонов которые считались сыновьями бога и живыми богами на земле. Во II тыс. до н. э. храмы стали могучей экономической и политической силой. Усилилась роль жречества, что создало угрозу власти фараонов В XV в. до н. э. это привело к попыткам религиозной реформации. Фараон Аменхотеп IV (Эхнатон) пытался заменить культ Амона-Ра и других богов культом бога солнечного диска Атона и таким образом подорвать могущество жречества введением монотеизма. Однако после смерти фараона было восстановлено почитание прежних богов и в XI в. до н.э. фиванские жрецы на некоторое время даже захватили престол и установили теократию. С распространением христианства в начале нашей эры религия Древнего Египта окончательно исчезла, но она оказала большую роль в формировании самого христианства. Египетский миф об умершем и воскресшем Осирисе и его матери Исиде оказал существенное влияние на создание образа Иисуса Христа и Девы Марии.

Религия Древней Греции

Религиозные представления древних греков прошли через ряд исторических этапов развития: древнейший (дофессалийский), классический (фессалийский), эллинистический. Основные источники - «Илиада», «Одиссея» Гомера, классическая греческая лирика и драма, труды греческих и римских историков и мастеров.

Для религии древних греков было характерным развитие на всех этапах элементов ранних форм религии: фетишизма (почитание камней, деревьев, особенно дуба), тотемизма (в Фивах - почитание ласки, в Фессалии - муравьев, в Дельфах - волка и т. д.); анимизма (вера в души, духов, демонов);

широкое почитание душ погибших (из этого возник культ героев), а также культа предков.

Древние греки поклонялись богам везде - в горах, в рощах, в гротах, возле источников - всюду, где, считалось, были боги. Там устанавливались жертвенники, а затем строились храмы. В Греции не было специального духовенства. Вне храмов жрец был человеком светским. Для священнослужения он нигде не обучался. Главным актом религиозных обрядов было жертвоприношение, преимущественно животных. К богослужению принадлежали также процессии, танцы, игры и другие народные развлечения.

Древние греки верили, что после смерти души героев и праведников попадают в загробный мир на Елисейские поля (Элизиум), где живут в блаженстве, а души грешников - в Тартар (подземный мир), в котором вечный мрак и страдание.

Наибольшим проявлением приязни богов греки считали ясновидение и пророчество. Вещуны и вещуньи - люди, имеющие особые дарования, разъясняли разнообразные приметы - полет птиц, удары грома, неведомый голос, неожиданную встречу, краски, размещение внутренностей у животных, - видя в этом волю богов. Иногда бог говорил устами своих жрецов, и тогда в храме появлялся оракул

Во II-ом тыс. до н. э. мелкие местные боги оттесняются, и оформляется пантеон богов. О греческих богах известно из древнегреческой мифологии - одной из наиболее известных. Согласно представлениям древних греков вначале был Хаос. Из него произошли два могучих божества - Уран (Небо) и Гея (Земля). Они породили поколения титанов, циклопов и богов. Вместе с богами родился мир, которым правил Кронос (свергнувший Урана) со своей женой Реей. Кроноса низлагает Зевс, который после войны с гигантами воцарился на горе Олимп и стал верховным богом. Олимпийская семья богов управляет миром, знания и могущество их огромны, но не беспредельны. Их деятельность ограничивает Мойра (Судьба), а также каждый

Кроме Зевса, наиболее популярными были: Гера покровительница брака и семьи, Деметра - богиня земледелия; Посейдон - бог морской стихии; Аид бог подземного мира; Афина - богиня мудрости; Афродита - богиня красоты и любви; Аполлон бог искусств; Арес - бог войны; Гермес - бог предпринимательства; Гефест - покровитель ремесел др.

Иерархия богов отражала иерархию зарождающегося классового общества. В Древней Греции существовали также тайные религиозные общества и культы, членами которых могли быть священные. Это, прежде всего таинства в честь Деметры (элевсинские мистерии) и в честь Диониса

С точки зрения древних греков, победа олимпийских богов никогда не была полной. Греки всегда верили в злую силу мертвых и не позволяли уничтожать своих древних каменных и деревянных идолов. В Древней

Греции существовало как бы две религии: официальная - ее проповедовало государство, литература, искусство, основанное на гомеровских традициях, и догомеровские народные верования. Существовала и религиозная автономия как характерная черта древнегреческой религии: каждая община имела своих богов-покровителей.

На базе древнегреческой религии развивались различные религиозно-философские идеи и системы. Например, орфическая религия - своеобразный мистический монотеизм. Для орфиков боги были только внешними формами единого божественного существа.

В целом религия Древней Греции оказала огромное влияние на развитие европейской и мировой культуры.

Религия Древнего Рима

Религиозные верования древних римлян возникают в начале I тыс. до н. э. и вырастают из римских племенных политеистических культов, которые испытали на себе влияние религии этрусков. Для древнеримской религии характерна вера в духов - покровителей природы, сельского труда. К ранним богам относятся Сильван, Фавн, Сатурн (первоначально - бог посевов). В плебейской среде особенно почитались Церера (богиня злаков), Либер (бог виноградарства). В патриархальной общине почитали богов и духов домашнего очага (Пана, Весту, Пенатов). В древнеримской религии сохраняются элементы фетишизма (культ деревьев, рощ, земли), тотемизма (культ животных, например, волка). Мифотворчество древних римлян испытало сильное влияние мифологии древних народов, особенно греков. С образованием классов и государства оформляется пантеон римских богов, которые становятся общегосударственными и которым строятся храмы.

Главные боги древних римлян: Янус - дух-хранитель дверей и ворот, бог всякого начала, ему посвящено утро, начало месяца января, он первый бог; Юпитер - главный бог (бог света, повелитель всех небесных явлений, само небо); Минерва - покровительница всех искусств и ремесел; Юнона - жена Юпитера, царица богов; Марс - бог войны; Венера - богиня весны, цветов и всего привлекательного в природе; Сатурн - бог урожая; Меркурий - бог торгового обмана. Особо почитались Юпитер, Юнона и Минерва, которым был посвящен храм на Капитолии в центре Рима (отсюда и название - капитолийская триада). Высшим среди богов, «отцом богов», олицетворяющим могущество Рима, был признан Юпитер.

Древние римляне верили, что человеческая жизнь во всех, даже малейших, проявлениях находится под властью и опекой богов. Поэтому наряду с главными богами почитали множество меньших богов, духов, которые заведовали отдельными жизненными или хозяйственными делами (Ватикан, Кунина, Рунина, Куба, Вермин и т. д.).

Характерной чертой древнеримской религии было наличие персонификации или воплощений моральных понятий, человеческих чувств (Физес Верность, Конкордия - Согласие, Пакс - Мир Спес - Надежда, Ювенус - Молодость) и т д

Древнеримская религия имела очень разветвленную магию. Перед каждым важным делом римляне вначале узнавали про волю богов, которая проявлялась в различных знамениях, что наблюдали и разъясняли специальные жрецы-авгуры. Большое развитие имели анимизм, и культ предков. Духов предков называли манами - чистыми и добрыми духами. Близки к духам предков были личные духи гении, которые воплощали жизненную силу мужчин и юноны, которые были ангелами-хранительницами женщин. К духам-покровителям принадлежали лары, охраняющие поле и дом крестьянина, а также пенаты, заведовавшие кладовой. Государство рассматривалось римлянами как большая семья, поэтому были и государственные пенаты, которых почитали в одном храме с Вестой (воплощением семейного очага).

Широкий веротерпимый политеизм римлян легко вбирал в себя чужие религиозные верования и представления, так что в период империи римская религия походила на сборище богов со всех концов света. Из Малой Азии проник культ матери богов - Кибелы, со 2 в. н. э. стал популярен культ иранского бога солнца Митры. Больше всего ощущалось греческое влияние, выразившееся в культах Аполлона, Асклепия (Эскулапа), Геракла (Геркулеса) Артемиды и т. д.

В период Римской империи возникают культ цезарей, обожествление личности императора.

В Древнем Риме не возникло жреческой касты и храмового хозяйства, что не создало и развитого вероучения, а веротерпимость римлян привела к тому, что государство не занималось религиозным воспитанием граждан. Это позволило христианству одержать полную победу в Риме.

Национальные религии

Иудаизм

Иудаизм является одной из древнейших национальных религий, он распространен главным образом среди еврейского населения. Впоследствии на его основе было основано христианство. Иудаизм возникает в конце II тыс. до н. э. среди кочевых семитских племен, осевших в Палестине и впитавших в себя религиозные традиции религий Ближнего Востока. Термин «иудаизм» происходит от названия еврейского племени Иудеев, которое в конце XI века до н. э. стало господствующим среди еврейских племен. История его развития связана с покорением иудейского рабовладельческого государства римлянами и с рассеянием (диаспорой) приверженцев иудаизма за пределами

Палестины, созданием религиозных общин - синагог, которые возглавлялись раввинами-законоучителями и судьями, регулировавшими религиозную и светскую жизнь верующих. Иудаизм принимал различные исторические формы. Обычно выделяют библейский, раввино-талмудический и реформированный период эволюции иудаизма.

Догматика и культ в иудаизме разработаны на основе библейско-талмудических поучений. Источниками вероучения являются священные книги: Танах - Священное Писание иудеев, сформированное с начала X по конец II вв. до н. э., состоящее из 39 книг; Тора - Пятикнижие Моисея, составная часть Танаха, но Толмуд одновременно и самостоятельный религиозный источник; Толмуд - по сути, сборник разъяснений к Танаху и Торе, составленный с III в. до н. э. до конца IV в. н. э., в котором содержатся законы условного и гражданского права, нравственные нормы, практические советы по вопросам личной и семейной жизни, система иудейской обрядности, состоящая из 613 предписаний (365 запретов и 248 повелений). В иудейской религии выделяют следующие направления:

1) ортодоксальное, или традиционное - сложилось в раввино-талмудический период (II в. - нач. XIX в.):

2) реформированное - возникло в начале XIX в. в связи с приспособлением евреев диаспоры к новым условиям жизни в буржуазном обществе и потребностью интегрировать в европейскую и американскую культуру, что, в свою очередь, стимулировало расхождение между ортодоксальным (основанным на абсолютном духовном авторитете Торы) и реформированным иудаизмом;

3) консервативное - сложилось во втором десятилетии XX в. как реакция на «устарелость» ортодоксального иудаизма и ассимиляторской тенденции. Консервативный иудаизм представляет собой средний вариант между ортодоксальным и реформистским, поскольку отличается либерализмом в теологии и традиционностью в практике;

4) реконструкционистское - возникло в середине XX в. как реализация тенденции реконструировать религиозные представления и переосмыслить их индивидуально так, чтобы они превратились для верующего в действенную силу. Характерная особенность реконструкционизма выражена в поисках единства с христианством на основе идеи общности веры в единого Бога, что отразилось в создании в 1947 г. Общества иудео-христианской дружбы. Сегодня иудео-христианство достаточно популярно среди верующих этнических евреев Европы и Америки.

В настоящее время среди евреев-иудеев сохраняются секты караимов и хасидов. Караимы - антталмудическая секта, возникшая в VIII в. среди земледельцев и ремесленников еврейской диаспоры как протест против социального угнетения, оправдываемого Талмудом и раввинами. Основатель секты Анан бен Давид в качестве религиозного источника призывал

признавать только Тору в ее «первоздатной чистоте», несовместимой с какими-либо толкованиями. Самые важные принципы караимства - самостоятельное изучение Священного Писания и почитание десяти заповедей. Иисуса

Христа и Мухаммеда караимы почитают как великих пророков. В этом проявляется влияние Христианства и особенно Ислама. Религиозные обряды караимы отправляют в домашних условиях.

Хасидизм - религиозное движение, возникшее среди евреев Украины и Польши в XVIII в. как форма социального протеста низов против господства финансовой верхушки общин и поддерживающих их раввинов. В XIX веке хасидизм превратился в откровенно мистическое течение в иудаизме. Основоположник этого учения Израиль Бешт (1700 - 1760) подчеркивал, что неравенство, существующее в мире, не влияет на отношения между Богом и людьми. По представлениям хасидов, Бог (Шехина) присутствует во всем, что окружает человека (т. е. религиозный пантеизм). Хасидизм провозглашает необходимость непосредственной связи верующего с богом и соответственно отрицает талмудическую «ученость» и раввинское посредничество. Спасение хасидизм видит в индивидуальном религиозно-нравственном совершенствовании на основе постоянного изучения Торы и мистического учения Каббалы (Каббала - «понятие», «традиция» - учение, согласно которому приблизиться к познанию Бога человек может только через знания мистического значения имен, букв, чисел, магических формул и т. д.). Помочь в совершенствовании могут цадики (праведники), избранные Богом люди, которым дано особое откровение и которые являются главами общин хасидов с XVIII в. Хасиды признают зло низшей ступенью добра и связывают его с Шехиной. Эти представления аккумулируются в «доктрине радости», которая проявляется в песнях, плясках экстатического по своему характеру хасидского религиозного культа, а также в отрицании аскетизма. Хасидизм охватывает половину мирового религиозного еврейства и существует в разных формах, главным образом в форме «хаббад-хасидизма», объединяющего мистику хасидизма с раввинским богословием. Живут хасиды замкнутыми общинами, доступ в которые посторонним запрещен. Довременный хасидизм как учение и практика признан даже в Израиле религиозными иудаистскими ортодоксами. Последователи хасидизма есть и в Украине, где много их священных мест (гг. Бердичев, Умань, Тараща и др.): "Основу вероучения иудаизма составляет вера: в единого Бога Яхве, управляющего миром; в «богоизбранность» еврейского народа, который имеет особые отношения с Богом («избранный народ») и, соответственно, пользуется особым его покровительством; в загробный мир; в бессмертие души; в посмертное воздаяние; в воскресение мертвых; в святость Танаха и Талмуда; в приход Мессии (спасителя, присланного богом людям); в конец существования материального мира (эсхатологическое учение).

Для иудаизма характерен монотеизм. В современном иудаизме под мессией понимается мистический посланник бога, который должен обновить мир, собрать всех евреев в Палестине («вокруг Сиона» - возвышенность в окрестностях Иерусалима, где, по преданию, был главный храм бога Яхве) и покарать их врагов. Приход мессии связывается с праведным судом над врагами правоверных и торжеством равенства и справедливости. Мессия возвысит еврейский народ.

В иудаизме особое значение придается десяти заповедям поведения верующих, изложенным в Торе и конкретизированным в Талмуде, которые выражают волю (Закон) Бога и должны, безусловно, выполняться верующими.

Культ в иудаизме состоит из большого количества обрядов, молитв, постов, запретов (365) и повелений (248), которые полностью регламентируют все дела и поступки иудея. В иудаизме существуют храмы - синагоги (название совпадает с названием религиозной общины), в которых культовые действия осуществляют раввины. Особенностью храмового культа является отсутствие любых изображений. Считается, что творить может лишь Бог. Человек, изображающий предметы природы, уподобляется Богу - а это большой грех.

Иудей обязан соблюдать посты, есть только дозволенную (кашерную) и не есть недозволенную (трефную) пищу, проводить обряд обрезания на восьмой день после рождения, обряд совершеннолетия, похорон, трижды в день молиться и др. Из совокупности всех праздников особо почитается суббота (Шабат). В этот день нельзя ничего делать, даже лечить больных, зажигать огонь, готовить пищу. Самым важным праздником считается Пейсах (Пасха), который связывается с легендой об освобождении евреев из египетского плена. Среди других праздников: Йом-Кипур (судный день), Пост 9 ава, Рош-Ашана (праздник Нового года), Суккот (праздник кущей), Ханука (праздник света и обновления), Пурим (праздник в честь богоизбранности еврейского народа), Симхат-Тора (праздник в честь Торы) и др.

В настоящее время иудаизм является национальной религией государства Израиль, хотя и не имеет статуса государственной религии. В городах и поселках действуют религиозные советы, ведется религиозная работа в армии и в системе образования, действуют раввинатские суды. Всю религиозную деятельность координирует и направляет Верховный Раввинатский Совет. В Украине действуют свыше 80 иудейских общин.

Иудаизм оказал большое влияние на формирование христианства, ислама, на развитие культуры в ряде регионов мира.

Индуизм

Индуизм является самой крупной религией современной Индии. Он возникает в VI - IV вв. до н. э. как модификация системы древнего брахманизма, включившая в себя многие популярные древние народные

верования.

Источниками этого религиозного учения являются священные книги: Веды, состоящие из 4-х сборников (Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваве-да) древнейших памятников индийской религиозной литературы; брахманы - тексты-комментарии к соответствующим ведам; араньяки - тексты толкования брахманов; упанишады - философские толкования сущности мироздания; сутры - руководство по культу и поведению в жизни; сборники эпической литературы - Махабхарата и Рамаяна. Для индуизма характерен широкий политеизм, включающий поклонение 3333 богам в антропоморфных и зооморфных изображениях. Высшие боги индуистского пантеона представляют собой верховное божество, единое в 3-х лицах: Тримурти: Брахма - создатель Вселенной; Вишну - ее хранитель, Шива - разрушитель Вселенной, но одновременно и созидатель. Наряду с ними почитаются и многие другие божества, духи, различные священные животные (например обезьяны, коровы, змеи), последние считаются воплощениям и (аватарами) высших богов. Особенно почитаются боги Вишну и Шива, в соответствии с этим в индуизме существуют два основных течения - вишнуизм и шиваизм. В индуизме нет единой церковной организации, допускается существование сект и различных толкований религиозных положений. В шиваизме существует наиболее крупная секта лингятов, поклоняющихся Шиве в виде линги - фоллического созидательного начала. С шиваизмом связано и учение о Шакти, творческой силе бога, олицетворяемой в женском образе (Парвати, Дурга, Ума, Кали и др.)

Для всех направлений индуизма характерны вера в вечность и святость Вед, цикличность существова-ния Вселенной, где движение идет по нисходящей линии (от брахмана к атману). Индуизм освящает кастовое деление общества (брахманы - высшая каста жрецов, кшатрии - каста правителей и воинов, вайшьи - средняя каста богатых, но не знатных людей, шудры - низшая каста простых смертных, кроме этого существует значительный слой людей вне каст - неприкасаемые, или парии). В зависимости от выполнения религиозных предписаний (дхармы) человек после смерти получает то или иное воздеяние (карма), заключающееся в перевоплощении души в более или менее удачную телесную оболочку, приближающуюся или отдаляющую человека от конечной цели (нирваны) - слияния с богом и выхода из цикла перерождений (сансары). Важным положением вероучения индуизма является учение об ахинее - непричинении зла ничему живому. Также важное значение в индуизме отводится практике аскетизма - отшельничеству и йоге как способу быстрого достижения нирваны.

В индуизме имеется широкий и разнообразный культ, ритуальные действия в котором осуществляют жрецы-брахманы. В честь богов

сооружают храмы, часовни, алтари. Поклоняются священным местам, речкам, деревьям, горам и т. д. Особенно почитаются священная река Ганг. В храмах боги изображаются в виде скульптур, которым приносят жертвоприношения: возжигают огонь, благовония, приносят цветы, иногда животных, овощи, фрукты. В крупных храмах при совершении культовых действий используются музыка, песни, танцы. Домашний культ включает молитвы у домашнего алтаря или перед изображением бога в доме. В Индии индуисты составляют около 85% всего религиозного населения.

Конфуцианство

Конфуцианство распространено почти исключительно на востоке Азии, прежде всего в Китае, где сосуществует с даосизмом и буддизмом. Последователей конфуцианства насчитывается примерно 300 млн. человек.

Конфуцианство возникло примерно в VI - V вв. до н.э. как религиозно-философское учение, разработанное Конфуцием (Кун-цзы - учитель Кун), одним из выдающихся мыслителей Древнего Китая. Следует подчеркнуть, что вначале конфуцианство существовало в качестве философско-этической системы, содержащей отдельные религиозные положения. Лишь в первых веках нашей эры учение Конфуция трансформировались в религиозную систему.

Взгляды Конфуция после его смерти были записаны учениками в книге «Лунь-юй» - «Беседы и суждения». основополагающими конфуцианскими сочинениями являются Уцзин (Пятикнижие) и Сыну (Четверокнижие).

С точки зрения Конфуция и его последователей, все в природе подчиняется Небу - высшей целенаправленной силе, определяющей судьбу всех жителей земли, и ее центра - Срединного государства (т. е. Китая - Поднебесной страны). Небо является олицетворением разума и высшей справедливости. Жизнь на земле осуществляется в соответствии с установленными Небом правилами. Разделение общества на бедных и богатых соответствовало конфуцианскому учению о «благородных людях», обладающих высокими морально-этическими качествами, и ничтожных людей, управляемых этой элитой. Духовную основу всех качеств «благородного мужа» составляет учение о «великой морали», которая имеет «небесное происхождение». Небо может наградить человека совершенными качествами, которые воплощены в «благородном муже» и характеризуются пятью «добродетелями»: Жень (человеколюбие), И (долг), Ли (нормы поведения), Чжи (знание), Синь (верность). Выработка в себе этих качеств соответствует повелению Неба и им поощряется. Все это базируется на моральном законе (Дао) и принципе сяо - сыновнего благочестия, т. е. любви сына к родителям и почитании старших и по возрасту, и по социальному статусу.

Конфуцианство сохраняет многочисленные пережитки древних верований. Наибольшую роль в нем играют культ предков и культ духов

природы. Последователи этой религии верят в загробную жизнь, практикуют жертвоприношения. В конфуцианском политеистическом пантеоне богом считается Конфуций (с 555 г. н. э.), его ученики и наиболее ревностные последователи почитаются в качестве святых. Существуют храмы, но нет жречества. Ритуалы и церемонии осуществляют главы семей и родов, а также государственные чиновники. В период империи в Китае конфуцианство было официальной идеологией.

Даосизм

Даосизм - одна из основных религий Китая. Приблизительная численность последователей - около 30 млн. Возник одновременно с конфуцианством во второй половине I тыс. до н. э. Основателем его считают Лао-цзы - древнекитайского философа. Его учение изложено в трактате «Дао де цзин» («Книга пути и добродетели»). Главная теория философии даосизма - Дао (Путь) - понимается как всеобщий закон природы, первопричина всего сущего, которому подчиняются все явления материальной и духовной жизни, мира естественного и сверхъестественного. Все, что существует, произошло из Дао, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него вернуться. Задача человека - познать Дао, встать на путь «естественности», под которой имеется в виду «гармония мира» - слияние человека с природой. Большое место в даосизме уделяется принципу «недеяния» (увэй), согласно которому человек должен быть пассивным, чтобы не нарушать естественный путь развития (Дао). Во II в. н. э. даосизм стал религией, вобрав в себя элементы древнекитайских верований и культов, обряды шаманов и гадателей, сделав Лао-цзы божествам.

Даосизм крайне анимизированная религия. В пантеон входят различные боги и многочисленные духи, имеющие различные категории. Так, на каждого человека воздействуют 33 тысячи духов, и их воздействие необходимо сориентировать на долголетие, для чего используют различные талисманы, заговоры, ворожбу, а также специальные физические упражнения, пищевые диеты, системы дыхания, различные виды магии. Все это направлено на реализацию учения о бессмертии (чан шен). Даосский пантеон богов возглавляет Яшмовый владыка Шан-ди - бог неба, (в другой версии - Юй-Хуан), который владеет раем и адом и осуществляет суд над душами людей после смерти. Затем следует Пань-гу - творец мира. Важное место занимает богиня Си Ван-му - дарующая бессмертие. В даосизме очень много святых, которые разделяются на несколько классов. Особо почитаются в даосизме восемь бессмертных «басянь».

С проникновением в Китай буддизма даосизм перенял у него много элементов культа: храмы, торжественное богослужение, духовенство, монашество, аскетов-отшельников. Он приобрел определенные организационные формы и стал церковью. Постепенно даосизм в Китае оттеснился буддизмом и конфуцианством, а его традиции сохранились в

народной медицине, гаданиях, технике медитации. Общины даосов есть в Украине, в частности в Киеве.

Синтоизм

Синтоизм (от япон. Синто - путь богов) - национальная политеистическая религия японцев сформировавшаяся в VI - VII вв. на базе родоплеменных анимистических культов и шаманизма, отражающих одухотворение природы и культ предков. Синтоисты поклоняются множественным богам и духам (ками), олицетворяющим различные явления и предметы природы, и способные вселиться в них. Возглавляет синтоистский пантеон солнечная богиня Аматэрасу Омиками - родоначальница всех людей и, в частности, прародительница японских императоров, которые и сегодня обожествляются. Священной книгой синтоизма является сборник легенд «Кодзики», написанный в VIII в., содержащий космогонические мифы и легенды о происхождении японского народа.

Синтоизм развивался под влиянием буддизма, конфуцианства и даосизма, проникших в Японию в средние века. Эволюция синтоизма знает различные его ответвления: тенноизм - культ императора (Тенно) и его предков; храмовый синтоизм, предусматривающий поклонение различным богам в храмах; домашний синтоизм - культ богини Аматэрасу в каждой семье верующих, вульгарный синтоизм - включающий в себя систему древних шаманских культов и поверий; неосинтоистские секты, возникшие в XIX в. и отличающиеся разнообразием верований. Синтоистский культовый ритуал состоит из произнесения молитв и совершения жертвоприношений, которые совершают жрецы (каннуси) в храмах (дзиндзя). Изображения божеств практически отсутствуют, используются лишь их символы. Проводятся религиозные праздники (ма-цюри). До 1945 г. синтоизм был государственной религией Японии. Современный синтоизм организационно разделен между отдельными храмами и их ассоциациями.

Контрольные вопросы

1. Назовите и опишите ранние формы религии.
2. Назовите основные причины возникновения религий в Древнем мире.
3. Охарактеризуйте верования и культы в Древнем Египте.
4. Укажите основные черты религии в Древней Месопотамии.
5. Что представляет собой религия Древней Греции.
6. Каковы особенности религии Древнего Рима.
7. Каковы характерные черты национальных религий?
8. Определите основные черты иудаизма.
9. В чем проявляется специфика верования и культа иудаизма?
10. Какова социально-религиозная направленность конфуцианства?
11. Что является основой верования даосизма?

12. Почему синтоизм является японской национальной религией?

12 – Тема: Зороастризм. Буддизм. Христианство

ПЛАН.

1. Жизнь и творчество Зороастра.
2. Вероучение Зороастра.
3. «Авесто» - священная книга Зороастризма.
4. Основатель буддизма.
5. Вероучение и распространение буддизма.
6. Возникновение христианства.
7. Основные направления и секты христианство.

Зороастризм — одна из древнейших религий, берущая начало в откровении пророка Спитамы Заратуштры, полученном им от Бога — Ахура Мазда. В основе учения Заратуштры — свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. В древности и в раннем средневековье зороастризм был распространен преимущественно на территории Большого Ирана. К настоящему времени зороастризм в основном вытеснен исламом, небольшие общины сохранились в Азербайджане, Иране и Индии, есть последователи в западных странах и странах бывшего СССР. Зороастризм является догматической религией с развитой теологией, сложившейся во время последней кодификации Авесты в сасанидский период и отчасти в период исламского завоевания. При этом в зороастризме не сложилось строгой догматической системы. Это объясняется особенностями учения, в основу которого положен рациональный подход, и историей институционального развития, прерванного мусульманским завоеванием Персии.

Современные зороастрийцы обычно структурируют своё вероучение в виде 9 основ:

1. Вера в Ахура Мазду — «Мудрого Господа», как Благого Творца.
2. Вера в Заратуштру, как в единственного пророка Ахура Мазды, указавшего человечеству путь к праведности и чистоте.
3. Вера в существование духовного мира (мину) и в два духа (Святого и Злого), от выбора между которыми зависит судьба человека в духовном мире.
4. Вера в Аиу (Арту) — изначальный вселенский Закон праведности и гармонии, установленный Ахура Маздой, на поддержание которого должны быть направлены усилия человека, избравшего добро.
5. Вера в человеческую сущность, в основе которой *даэна* (вера, совесть) и *храту* (разум), позволяющие каждому человеку отличать добро от зла.

6. Вера в семь Амешаспентов, как семь ступеней развития и раскрытия человеческой личности.

7. Вера в *Дадодахеш* и *Ашудад* — то есть взаимопомощь, помощь нуждающимся, взаимную поддержку людей.

8. Вера в святость природных стихий и живой природы, как творений Ахура Мазды (огня, воды, ветра, земли, растений и скота) и необходимость заботы о них.

9. Вера во Фрашо-керети (Фрашкард) — эсхатологическое чудодейственное преобразование бытия, окончательную победу Ахура Мазды и изгнание зла, что свершится благодаря совместным усилиям всех праведных людей во главе с Саошьянтом — Спасителем мира.

Священная книга зороастрийцев называется **Авестой**. По сути это собрание разновременных текстов, составлявшихся в зороастрийской общине в архаичный период на древнеиранском языке, именуемом теперь «авестийским». Даже после появления в Иране письменности, тысячелетия основным способом передачи текстов был устный, хранителями текста были священники. Известная традиция записи появилась лишь при поздних Сасанидах, когда в V—VI в. для записи книги был изобретён специальный фонетический авестийский алфавит. Но и после этого авестийские молитвы и богослужебные тексты заучивались наизусть.

Главной частью Авесты традиционно считаются Гаты — гимны Заратуштры, посвящённые Ахура Мазде, в которых излагаются основы его вероучения, его философский и социальный посыл, описывается награда праведникам и поражение злых. Некоторые реформистские течения в зороастризме объявляют только Гаты священным текстом, а остальную Авесту имеющей историческое значение. Однако наиболее ортодоксальные зороастрийцы считают всю Авесту словом Заратуштры. Поскольку значительную часть внегатической Авесты составляют молитвы, даже реформисты в большинстве своём не отвергают эту часть.

Главным нательным символом приверженца учения Заратуштры является нижняя белая рубаха *седре*, сшитая из одного куска хлопчатобумажной ткани и всегда имеющая ровно 9 швов, и *кошти* (кушти, кусти) — тонкий пояс, сплетённый из 72 нитей белой овечьей шерсти. Седре символизирует защиту души от зла и соблазнов, её кармашек — копилку благодеяний. Кошти олицетворяет связь с Ахура Маздой и всем его творением. Считается, что человек, регулярно повязывающий пояс, будучи связан им со всеми зороастрийцами мира, получает свою долю от их благодеяний.

Другим символом зороастризма является огонь вообще и *аташдан* — огненный переносной (в виде сосуда) или стационарный (в виде платформы) алтарь. На таких алтарях поддерживают священные огни зороастризма.

Данная символика получила особое распространение в искусстве Сасанидской империи.

Популярным символом также стал фаравахар, человеческий образ в крылатом круге с наскальных рельефов Ахеменидов. Зороастрийцы традиционно не признают его образом Ахура Мазды, а считают его изображением фравашии.

Важным символическим значением для зороастрийцев обладает *белый цвет* — цвет чистоты и благодати, а во многих обрядах также цвет *зелёный* — символ процветания и возрождения.

Время жизни пророка Заратуштры является предметом споров среди ученых. Сама зороастрийская традиция не обладала развитой хронологией. Ей известен «год веры» (когда Заратуштра впервые был удостоен лицезреть Ахура Мазду и беседовать с Ним), но чёткого его положения относительно других событий в традиции нет. Согласно книге Арда-Вираз, от Заратуштры до Александра (Македонского) было 300 лет. Если следовать хронологии Бундахишна и отталкиваться от даты вступления на престол Дария I (522 г. до н. э.), то получится 754 г. до н. э. Впрочем хронология Бундахишна в известной по другим источникам истории крайне фрагментарна и ненадёжна. Ученые высказывали различные мнения об эпохе Заратуштры. Крайними точками зрения являются как объявление Заратуштры не существовавшей никогда в реальности архаичной идеальной личностью, так и объявление его современником и даже непосредственным идеологом ранних Ахеменидов. Наиболее распространённым в настоящее время подходом стало обращение внимания на архаичность языка Гат (гимнов Заратуштры), сходного с языком Ригведы (2-я пол. II тыс. до н. э.), и общих деталей жизнеописания пророка и соответственное отнесение его времени приблизительно к 1000 г. до н. э.

Современные зороастрийцы приняли летоисчисление «Зороастрийской религиозной эры», основанное на расчётах иранского астронома З. Бехруза, согласно которому «обретение веры» Заратуштрой состоялось в 1738 г. до н. э.

Периодизация зороастризма

- **Архаичный период** (до 558 до н. э.): время жизни пророка Заратуштры и существования зороастризма в форме устной традиции;
- **Ахеменидский период** (558—330 до н. э.): воцарение династии Ахеменидов, создание персидской империи, первые письменные памятники зороастризма;
- **Период эллинизма и Парфянского государства** (330 до н. э. — 226 н. э.): падение ахеменидской империи в результате похода Александра Македонского, создание парфянского царства, буддизм значительно потеснил зороастризм в империи Кушанов;

- **Сасанидский период** (226—652 н. э.): возрождение зороастризма, кодификация Авесты под руководством Адурбада Махраспандана, развитие централизованной зороастрийской церкви, борьба с ересями;
- **Исламское завоевание** (652 н. э. — середина XX века): упадок зороастризма в Персии, гонения на последователей зороастризма, возникновение парсийской общины Индии из эмигрантов из Ирана, литературная деятельность апологетов и хранителей традиции под властью мусульман.
- **Современный период** (с середины XX века до настоящего времени): миграция иранских и индийских зороастрийцев в США, Европу, Австралию.

Священными для зороастрийцев являются храмовые огни, а не само здание храма. Огни могут переноситься из здания в здания и даже из одной области в другую вслед за самими зороастрийцами, что и происходило в течение всего периода гонений на религию. Лишь в наше время, стремясь воскресить былое величие своей веры и обращаясь к своему наследию, зороастрийцы стали посещать руины древних храмов, расположенных в местностях, где все жители давно приняли ислам, и устраивать в них праздничные богослужения.

Тем не менее в окрестностях Йезда и Кермана, где зороастрийцы живут постоянно на протяжении тысячелетий, сложилась практика сезонных паломничеств, совершаемых к определённым святым местам. Каждое из таких мест паломничества («пир», букв. «старый») обладает своей легендой, обычно рассказывающей о чудесном спасении принцессы из рода Сасанидов от арабских захватчиков. Особую известность приобрели 5 пиров вокруг Йезда:

- Сети-пир
- Пир-е Сабз (источник Чак-чак)
- Пир-е Нарестане
- Пир-е Бану
- Пир-е Нараки

Главное нравственное правило

Таковым обычно признаётся фраза из Гат Заратуштры:

Счастье тому, кто желает счастья другим...

Главной чертой зороастрийского мировоззрения является признание существования двух миров: *mēnōg* и *gētīg* (пехл.) — духовного (букв. «мысленного», мира идей) и земного (телесного, физического), а также признание их взаимосвязи и взаимообусловленности. Оба мира сотворены Ахура Маздой и являются благими, материальное дополняет духовное, делает его целостным и совершенным, материальные блага считаются такими же дарами Ахура Мазды, как и духовные и одни без других немислимы.

Зороастризму чужд как грубый материализм и гедонизм, так и спиритуализм и аскетизм. В зороастризме нет практик умерщвления тела, безбрачия и монастырей.

Дополняющая дихотомия ментального и телесного пронизывает всю систему нравственности зороастризма. Главным смыслом жизни зороастрийца является «накопление» благодеяний (перс. *kerfe*), прежде всего связанных с добросовестным исполнением своего долга верующего, семьянина, труженика, гражданина и избегание греха (перс. *gonāh*). Это путь не только к личному спасению, но и к процветанию мира и победе над злом, что связывается непосредственно с усилиями каждого из людей. Каждый праведный человек выступает в качестве представителя Ахура Мазды и с одной стороны фактически воплощает его деяния на земле, а с другой — посвящает все свои благодеяния Ахура Мазде.

Добродетели описываются через этическую триаду: благие мысли, благие слова и благие дела (*хумата, хухта, хваршта*), то есть затрагивают ментальный, вербальный и физический уровень. В целом зороастрийскому мировоззрению чужд мистицизм, считается, что каждый человек способен понять, что есть добро, благодаря своей совести (*даэна, чиста*) и разуму (подразделяемому на «врождённый» и «услышанный», то есть ту мудрость, что приобретена человеком от других людей).

Нравственная чистота и личностное развитие касается не только души, но и тела: добродетелью считается поддержание чистоты тела и устранение осквернения, болезней, здоровый образ жизни. Ритуальная чистота может быть нарушена соприкосновением с оскверняющими предметами или людьми, болезнью, злыми мыслями, словами или делами. Наибольшей оскверняющей силой обладают трупы людей и благих творений. К ним запрещено прикасаться и не рекомендуется на них смотреть. Для людей, подвергшихся осквернению, предусмотрены обряды очищения.

Пятикратная молитва

- **Гахи** — ежедневное пятикратное чтение молитв, названных по именам периодов в сутках — гахов:
- **Хаван-гах** — от рассвета до полудня;
- **Рапитвин-гах** — от полудня до 3 часов по полудни;
- **Узерин-гах** — от 3 часов по полудни до заката;
- **Аивисрутрим-гах** — от заката до полуночи;
- **Ушахин-гах.** — от полуночи до рассвета;

Может быть как коллективным, так и индивидуальным. Пятикратная молитва признаётся одной из главных обязанностей каждого зороастрийца. В разных областях Большого Ирана практиковались в зависимости от местных условий разные способы погребения (каменные склепы,

выставление трупов и др.). Основное требование к ним — сохранение в чистоте природных стихий. Поэтому для зороастрийцев неприемлемы зарывание трупов в землю и трупосожжение, которые признаются большим грехом.

Традиционным способом погребения у сохранившихся общин зороастрийцев Ирана и Индии является выставление. Труп оставляется на открытом, специально подготовленном месте или в специальном сооружении — «дахме» («башня молчания») — для утилизации птицами и собаками. Дахма представляет собой круглую башню без крыши. Трупы складывались в башню и привязывались (чтобы птицы не смогли унести крупные части тела).

Зороастрийский праздник Навруз и поныне является национальным праздником в Казахстане (Наурыз), в Кыргызстане (Нооруз), Азербайджане (Новруз), Таджикистане (Навруз), Узбекистане (Навруз), Туркменистане, и некоторых республиках РФ

В опере Моцарта «Волшебная Флейта» одного из главных героев зовут Зорастро, он является носителем идеи абсолютного добра, возглавляет некое братство, которое восхваляет силу знаний. В опере наличествует соседство мотивов зороастрийского учения, черт древнеегипетской мифологии и масонских символов. Можно считать, что либретто, составленное Шиканедером, не базируется на учении зороастризма, а является собирательным фантастическим повествованием, основанным на разных мифах и архетипах, что предвосхитит появление жанра фэнтези в литературе, родоначальником которого является Толкин.

Возникновение буддизма. Буддийское вероучение и культ

Буддизм — самая древняя мировая религия. Он возник в VI в до н. э. в Индии. Пережив в этой стране эпоху формирования и расцвета, буддизм превратился в мировую религию благодаря распространению в страны Южной, юго-восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока. В настоящее время буддизм насчитывает около 700 миллионов человек своих последователей.

Для того, чтобы понять истоки возникновения буддизма, особенности его вероучения и культа, необходимо вспомнить, какой была религиозная жизнь населения Индии того периода. При изучении национальных религий Индии мы отмечали, что в VI в. до н. э. господствующее положение в индийском обществе занимал брахманизм. В условиях брахманизма господствовала кастовая система разделения населения. Ведущую роль в этой системе занимали брахманы и кшатрии.

Основателем буддизма была реальная историческая личность — Сиддхартха Гаутама (из рода Гаутама), принадлежавший к варне кшатриев. По своему социальному происхождению он принадлежал к царствующему дому небольшого княжества Шакья, расположенного на севере Индии. Отец

Сиддхартхи Мудсхадана был раджей этого полунезависимого княжества. Мать — Майя — умерла через несколько дней после его рождения. Буддийское предание гласит, что отец Сиддхартхи безумно любил свою жену и после смерти перенес свою любовь на сына. Он окружил его заботой и вниманием, не жалел средств для развлечения ребенка, а затем и юноши. Однажды царевич, гуляя со своим возницей Чангой, неожиданно увидел дряхлого старика и, пораженный его видом, стал расспрашивать слугу о старости. Он был потрясен, когда узнал, что это общий удел всех людей. Перед ним со всей остротой встали смысложизненные вопросы.

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

Формулируя свое учение, Будда опирался на знакомую всем индийцам брахманистскую традицию. Он использует в своем учении принцип перерождения (сансары), идеи воздаяния (кармы), праведного пути (дхармы).

По буддизму, жизнь во всех ее проявлениях есть выражение различных комбинаций или «поток» нематериальных частиц — дхарм. Сочетание дхарм определяет бытие всего существующего в этом мире: людей, животных, растений, неорганической природы. После распада соответствующего сочетания наступает смерть, но дхармы не исчезают бесследно, а образуют новую комбинацию. Эта комбинация осуществляется в соответствии с законом кармы — воздаяния в зависимости от поведения в предыдущей жизни. Бесконечная цепь перерождений (сансара), или колесо жизни может быть прервано. Именно к этому и должен стремиться каждый человек. Прекращение перерождений, вызывающих страдания, достижение состояния покоя, блаженства, слияния с Буддой — такова главная цель человеческих усилий. Таким образом в буддизме главный упор делается на то, что уже здесь, при жизни человек может обрести состояние бесстрастия, покоя, просветления. Как видно из всего вышеизложенного, буддизм не только заимствует ряд важных положений из брахманизма, но и противопоставляет свое учение брахманизму. Он отказывается признавать необходимым деяния всех людей по кастовому признаку. По его учению все люди располагают равными возможностями встать на путь просветления. Сословные, этнические и вообще социальные различия признавались вторич-

ными, производными от уровня, степени нравственной близости человека к пути, указанному Буддой, и, соответственно, могли быть изменены в процессе нравственного самоусовершенствования. Таким образом именно в буддизме закладывается один из первых принципов, характерных для всех мировых религий — обращение с проповедью ко всем людям, независимо от их этнического и социального происхождения. Реализация этого принципа и способствовала усвоению данных религиозных систем разнообразными народами земного шара.

Второй важной особенностью буддизма, также сближающей его со всеми другими мировыми религиями, является перемещение акцента с коллективной на индивидуальную религиозную жизнь. Согласно буддизму, человек мог вырваться из сансары индивидуальным усилием, осознав и сформулировав свой, личный «праведный путь», и, повлияв на судьбу, изменить воздаяние. Таким образом, одним из важнейших принципов вероучения буддизма является ориентация на индивидуальную духовную жизнь.

В учении Будды говорится: «Как мастер, изготавливающий лук и стрелы, строгает стрелу и делает ее прямой, так и умный человек исправляет свою душу». Душу трудно сдерживать. Она легко возбуждается, успокоив душу, человек обретает покой. Эта душа причиняет человеку зла больше, чем может причинить обиженный человек или враг. Человек, который может сохранить свою душу от жажды, от гнева и от всех зол, может обрести истинный покой» (Учение Будды // Запад и Восток. Традиция и современность. М., 1993. С. 289).

Эти установки Будды были сформулированы в виде четырех основных положений его вероучения:

1. Сущность жизни есть страдание.

2. Причина страданий — желания и привязанности.

3. Чтобы избавиться от страданий, надо с корнем вырвать желания и привязанности.

4. Для этого необходимо вести добродетельную жизнь по законам правильного поведения и нравственного знания (так называемый восьмеричный путь, о котором речь пойдет чуть позже), ведущий к просветлению и через него к **нирване**.

Таким образом суть вероучения буддизма сводится к **призыву к каждому человеку встать на путь поиска внутренней свободы, полного освобождения от всех оков, которые несет в себе человеческая жизнь**. Обрести просветление означало прежде всего в буддизме обретение полноты внутренней свободы, освобождение от пут жизни и смерти, прекращение цепи перерождений.

Каким же образом, с точки зрения буддизма, обретается это освобождение? Ответ гласит: освобождение обретается в нирване. **Нирвана** — наряду с просветлением является ключевым понятием буддизма. Слово «нирвана» в переводе с санскрита означает «затухание». «угасание». По учению буддизма, нирвана — это внутреннее состояние человека, при котором угасают все чувства и привязанности, а вместе с ним и весь окружающий человека мир. «Мудрые — учил Будда, угасают как лампы». Это внутреннее угасание освобождает человека от его страдающего я, и от

самой жажды жизни, влекущей все живые существа к новым и новым перерождениям. Тем самым разрывается власть кармы и просветленный человек — мудрец — до конца растворяется в блаженной пустоте абсолютного покоя.

Смысл нирваны состоит в том, что она ставит человека по ту сторону необходимости. И в этом значении нирвана равна свободе. Однако впервые человеку открывается лишь негативная сторона свободы. Это свобода, понимаемая лишь как отрицание полной зависимости, «свобода от...». Подлинная же свобода не только отрицает, но и утверждает бытие человека как личности, его самоценное достоинство и неисчерпаемые творческие силы. Но личность в VI в. до н. э. еще не сформировалась в Древней Индии. И поэтому полная свобода истолковывается Буддой как полнота отрицания: нирвана лежит не только по ту сторону необходимости, но и по ту сторону всякого бытия, Нирвана освобождает человека не только от необходимости, но и от собственного «Я», от всякого положительного содержания и потому не может быть вполне адекватно выражена ни в слове, ни в образе.

Нирвана манит к себе как «внутренний остров», достигнув которого мудрец — просветленный обретает независимость от людей и богов и даже от самой природы. «Тот несравненный остров, где ничем не владеют и ничего не жаждут, я называю Нирваной, разрушением смерти и гибели» — говорил Будда. Немногие достигают этого острова, но тем, кому удалось это сделать, даже боги завидуют.

По буддийскому учению люди не одиноки на пути к просветлению, в этом им помогает Будда, а также бодхисаттвы — существа, которым осталось сделать последний шаг для достижения нирваны, но которые его не делают сознательно, чтобы помочь людям обрести покой. Однако, главное на этом пути должен сделать сам человек. Просветление и нирвана достигается ценой собственных усилий. Для этого человек должен проделать путь по «восьмеричной дороге». Каковы же основные вехи этого пути:

1. Правильные взгляды, т. е. взгляды, основанные на «благородных истинах».
2. Правильная решимость, т. е. готовность к подвигу во имя истины.
3. Правильная речь, т. е. доброжелательная, искренняя, правдивая.
4. Правильное поведение, т. е. непричинение зла.
5. Правильный образ жизни, т. е. мирный, честный, чистый.
6. Правильное усилие, т. е. самовоспитание и самообладание.
7. Правильное внимание, т. е. активная бдительность сознания.
8. Правильное сосредоточение, т. е. верные методы созерцания и медитации.

Овладение этими принципами рассматривалось Буддой как некий ряд постепенно восходящих ступеней. На вершине лестницы, ведущей к нирване, человек находит высшее просветление, состояние **самбо дхи** (самадхи).

В раннем буддизме поиск просветления и обретения нирваны предполагал отказ от всех мирских привязанностей и уход в монастырь, ведение отшельнического образа жизни. Однако буддизм был противник крайнего аскетизма. Люди, вставшие на путь просветления, строго следили за личной гигиеной, помещения, в которых они жили постоянно содержались в образцовом порядке. Как правило, они образовывали монастырскую общину

— **санги**. Культурная сторона первоначального буддизма отличается крайней простотой. В основном она сводилась к медитациям и гигиеническим ритуалам.

Кроме усилий по личному просветлению монахи были обязаны заниматься миссионерской деятельностью, пропагандировать учение своего учителя. Это учение встречало большой интерес, но не каждый был способен встать на путь отрешения от всего мирского. Поэтому возникла проблема буддистов-мирян. Эта проблема была разрешена на основе разработки учения о двух путях спасения: хинаяне и махаяне.

Хинаяна — это узкий путь спасения. Хинаяна предполагала относительно жесткий аскетизм. Это путь индивидуального просветления и обретения нирваны, которым шли архаты — члены сангхи.

Махаяна — широкий путь спасения. В махаяне допускалась возможность обретения нирваны и мирянином, соблюдающим обеты духовного совершенствования под руководством сострадательного бодхисаттвы. В отличие от монахов мирянам давался более упрощенный этический кодекс поведения. Он сводился к соблюдению пяти заповедей: 1) воздерживайся от убийства; 2) воздерживайся от воровства; 3) воздерживайся от прелюбодеяний; 4) воздерживайся от лжи; 5) воздерживайся от возбуждающих напитков. Вместе с тем, в махаяне получила большое развитие культурная практика.

Бодхисаттвы наделяются особой сверхъестественной силой, выступают в качестве заступников и покровителей, они способны откликаться на любовь и молитвы. А это значит, молитвы, как один из важных элементов культурной системы, получают в махаяне наиболее широкое распространение.

Особенности региональных форм буддизма: чань-буддизм и ламаизм

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

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

Другим важным направлением распространения буддизма являлся Индокитайский полуостров, где сосредоточено свыше 94% буддистов юго-

восточной Азии. Крупные общины буддистов находятся в Таиланде, Вьетнаме, Мьяме, Камбодже, Лаосе. В Таиланде и Камбодже буддизм является государственной религией. Монастыри в этих странах являются центрами общественной жизни, особенно в сельских районах. Монашество пользуется большим уважением и влиянием. Монах служит и идеалом для подражания, и человеком, с помощью которого верующий-мирянин накапливает заслуги для своих будущих перерождений, и учителем религии. Как правило, буддийские общины в этих странах имеют централизованную бюрократическую организацию, в значительной мере копирующую государственный аппарат.

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

Китайский буддизм получил название **чань-буддизм.** Слово «чань» (японский вариант «дзен» произошло от индийского «дхья-на» — сосредоточение, медитация). По преданию чань-буддизм принес в Китай буддийский проповедник Бодхидхарма в VI в. н. э. Свое развитие чань-буддизм получил в работах Хуанженя (605—675), Хуан-Нэня (638—713), Мадзу (709—788).

Чань-буддизм в какой-то мере созвучен даосизму. Их объединяет понимание главной цели религиозной жизни — освобождения как процесса внутреннего слияния человека с миром, вплоть до отказа от своего собственного «Я», а формой осуществления такого слияния выступает недеяние, в котором, по мнению этих двух религиозно-философских учений, реализуется истинная природа человека. На основе восприятия идей даосизма учение махаяны в форме чань-буддизма значительно меняет трактовку медитации. Медитация осмысливается как внутреннее сосредоточение, погружение в мир собственного «Я». «Если вы не ищите Будду в самих себе, а ищите вовне, значит вы уподобились заблудшим людям. Если внутри вашей природы вы отрешитесь от ваших страстей, то вы сразу же узрите собственную природу, а это и есть истинный Будда», — учил Хуан-Нэнь (Алмазная сутра шестого патриарха Хуан-Нэня. /Цит. по Заводская Е. В. Эстетические проблемы старого Китая. М., 1975, С. 334).

Таким образом, с точки зрения чань-буддизма, достичь просветления — значит воссоединиться с изначальной и всеобъемлющей природой Будды, а для этого вовсе не требуется изнурительная сидячая медитация, или бесконечное повторение священных текстов. Последователь чань-буддизма исходит из установки: Если Будда уже есть внутри нас и тогда нужны не специальные усилия, или в нас нет Будды, и тогда все усилия бесполезны.

Поэтому главной формой обретения Будды является **недеяние**.

Еще одна важная особенность чань-буддизма состоит в том, что его последователи не рассматривают в качестве конечной цели религиозной жизни достижение нирваны в том смысле, как это имеет в виду Сиддхартха Гаутама и его последователи — сторонники хинаяны. Главной целью чань-буддиста является достижение просветления в форме озарения. В хинаяне это лишь подготовительная стадия в нирване, одна из ступеней на пути к абсолютному покою. Для чань-буддиста это конечная стадия религиозной жизни, тот идеал, к которому он стремится. Просветление — это путь внутреннего самоизменения человека, в процессе которого происходит перестройка не только интеллектуальной цели, но всей глубины его психического и духовного «Я». Просветление несет человеку внутреннее освобождение от власти обстоятельств и пробуждает полноту творческой интуиции. Сознание просветленного человека как бы сливается со всем миром, начинает работать в его ритме. Сознательный контроль уступает место бессознательной регуляции поведения человека и нужный результат достигается как бы без усилий, в ходе осуществления человеком своей внутренней сущности.

Еще одной разновидностью буддизма является **ламаизм**. Название этого особого направления в буддизме, бытующее в европейских языках произошло от слова «лама» названия монаха или жреца. Ламаизм сформировался в VII в. н. э. На территорию Монголии проник в конце XVI в. На территорию России ламаизм проник в XVIII веке и получил распространение среди бурят, тувинцев и калмыков.

В ламаизме наиболее ярко проявилась одна из главных закономерностей формирования мировых религий. Чем дальше от места возникновения проникает то или иное религиозное течение, тем больше оно удаляется от первоначального, исходного варианта и насыщается элементами местных религиозных верований, культов, обычаев и традиций. Ламаизм представляет собой довольно причудливый синтез махаяны, тибетского буддизма — ваджраяны и добуддийских архаичных верований народов, населяющих эти территории.

Вероучение ламаизма содержит довольно примитивную космологию. Согласно вероучению ламаизма, Земля является плоским кругом (мандалой), на которой расположены четыре материка, омываемых океаном. Эти материки имеют различную форму: круг, полукруг или трапецию, треугольник и квадрат. Посреди круга возвышается гора Сумеру, вокруг которой движутся Солнце и Луна, от чего происходит смена дня и ночи. Земля лежит на слоне, слон стоит на черепахе, черепаха плавает в море. Когда на земле накапливается много грехов, черепаха начинает шевелиться, от чего происходят землетрясения. Любой факт землетрясения — это сигнал неблагополучия и, следовательно, необходимо усиление культовой деятельности, обращения за помощью к богам.

В вероучении и культе ламаизма сильно выражены идеи **тантризма** (от лат. тантра — хитросплетения, сокровенный текст, магия). Истоки тантризма находятся в ведической религии. В основе его лежит идея единства космоса и тела, составляющего энергетическое начало всего сущего. Человек рассматривается как микрокосм, его тело устроено аналогично космосу и из того же материала. Характерным признаком тантризма является поклонение

некоему половому энергетическому началу, чаще всего женскому. Поэтому с точки зрения тантризма щедрость природы вызывается или усиливается имитацией акта оплодотворения. Имитация такого акта одна из форм проявления ламаистского культа.

С тантризмом тесно связана и йогическая практика, при помощи которой стремятся освободить дремлющие энергетические потенции человека. Проводником на этом пути (тантры) является наставник гуру, в качестве пособия выступают эзотерические заклинания, тексты (мантры) или символы, образы (янтры), покровители и охранники последователя тантризма, антропоморфным символом его созерцания выступают идеалы — низшая категория божественных существ, легендарные проповедники буддизма и бодхисаттвы.

Ламаизм располагает довольно обширным и разветвленным пантеоном богов, в который вошли, наряду с традиционным буддийским, чисто местные божества тибетцев, монголов, бурят, тувинцев, калмыков. На вершине этого пантеона располагается Будда Шакья-муни — будда современной космической эпохи. Вместе с ним большую роль играет Будда Майтрейя — будущий будда, своеобразный мессия. Покровителями вселенной выступают также изначальный, первичный Будда, воплощающийся своими важнейшими качествами в будды Амитабхе, Вайрогане, Акайбы. Наряду с почитанием будд в ламаизме сложился культ бодхисаттвов. Наиболее почитаемые бодхисаттвы: Авалокитехара, сын Амитабха, особенно в образе защитника Подменани, Ваджранани — великий маг и мудрец Манд-жушри. Развитие представления о первооснове энергетического начала повлияло на формирование образа Шакти — спутницы божества, его женской ипостаси. В результате исходные божества и бодхисаттвы образовали многотысячные «семьи» и свиты, куда включались: спутницы — шакти, духовные сыновья — бодхисаттвы, демоны, охранители и антиподы благих качеств будд — демоны-враги. В этот пантеон также входили обожествленные реальные деятели буддизма, например, великий проповедник и маг Падмассомб-хава (Гуру Римноге VIII в.). С именем этого великого Гуру и его учеников предание связывает распространение буддизма и становление ламаизма в Тибете, Непале, Сиккиме. Развитие ламаизма в Тибете сделали этот район организационным и духовным центром ламаизма. В столице Тибета — Лхаса до 1959 г. находилась резиденция главы ламаизма Далай-лама (монг. — Тибет букв. море. Лама, т. е. Лама великий как море)). Этот титул установлен в 1391 г. Первым Далай-ламой был Биндуидуб (1391—1475). В настоящее время главой ламаистов является Далай-лама XIV Лозондантзен-джанцоигвант (р. 1935).

Далай-Лама рассматривается как высшее из всех переродившихся существ. Земное воплощение высокопочитаемого бодхисаттвы Авалокитешвары, живой бог. Смерть живого бога становится началом его нового земного воплощения, поэтому специальная, наделенная высокими полномочиями, комиссия из высших Лам отыскивала среди младенцев, родившихся на протяжении года после смерти Далай-ламы того, в ком воплотилась его божественная сущность. Младенец помещался в монастырь, где получал соответствующее воспитание. До достижения совершеннолетия нового Далай-ламы, его функции выполнялись регентом. После подавления

восстания в Тибетском районе Китая в 1959 году, носившего национально-религиозную одежду, Далай-лама и более ста тысяч его приверженцев покинули Китай и перебрались в соседнюю Индию, Непал, Бутан. Сам Далай-лама проживает в Индии.

Центром религиозной жизни ламаизма являются **монастыри**, в которых осуществляют культовую, ритуальную, просветительскую и политическую деятельность иерархически организованные ламы, воплощенцы («живые боги»), настоятели, монахи, послушники, ученики. В монастырях накапливаются, демонстрируются разнообразные культовые принадлежности: Иконы — танка, реликварии, музыкальные инструменты, конлографированные канонические тексты Ганджур и Танджур, изображения наиболее почитаемых божеств: будды Шакьямуни, будда Майтрея, бодхисаттов, Падма-самбхава, лам-основателей.

В ламаизме большое развитие получила обрядовая сторона. Одной из ведущих форм ламаистского обряда является **молитва**. Молитва должна произноситься на тибетском языке. Буряты, тувинцы, калмыки, как правило, не знают этого языка, Поэтому они механически заучивают молитвы и произносят их, обращаясь к богам и бодхисаттвам. Кроме молитв, ламаисты используют большое количество заклинаний для того, чтобы уберечь себя от действия злых духов и всевозможных несчастий.

Ламаизм ввел своеобразную механизацию молитв. В так называемые хурдэ — полые, обычно металлические цилиндры закладываются молитвенные тексты. Через центр крышки и дна цилиндра пропущена ось, вокруг которой все сооружение может вращаться. Верующие подходят к этому цилиндру и запускают его вращение. Считается, что один оборот цилиндра равноценен прочтению всех заключенных в нем молитв.

Неотъемлемой принадлежностью жилища верующего-ламаиста является семейный алтарь. Это невысокий шкафчик, с полочкой перед ним. Внутри него находятся металлические, глиняные, деревянные скульптурные изображения божеств ламаистского пантеона, висят небольшие, писанные на полотне, шелке или дереве иконы, лежат различные священные предметы. На полочке стоят бронзовые чашечки для жертвоприношений, курильные свечи, цветы. К содержимому этого алтаря верующий-ламаист обращается во время проведения всевозможных культовых действий, в том числе и религиозных праздников.

Среди ламаистов широко распространена вера в талисманы — **бу**. Этот талисман состоит из куска бумаги или ткани, на который нанесены тексты молитв и заклинаний: для долгой жизни, для запрета от болезней или насильственной смерти и т. д. Сложенный текст обшивается кожей и носится на шнурке на шее. Более действенным считается гу — маленькая статуэтка Будды или часть одежды «живого бога», которую носят также на шее в деревянном или серебряном, украшенном чеканкой футлярчике. Как правило, талисман привязывают к шее, рукам и ногам ребенка, сразу после совершения Ламой обряда имянаречения над новорожденным.

Погребение умершего сопровождается также специальным обрядом напутствия — зурдайн-судур, во время которого Лама подробно рассказывает о том, что встретит на своем пути душа, расставшись с телом.

В ламаистском культе существует относительно небольшое количество

праздников. Среди них наиболее крупные — цанагган — т. е. белый месяц. Он приурочен к началу нового года по старинному тибетскому (лунному) календарю. В течение 16 дней этого праздника проводится целая серия обрядов, посвященных так называемым «двенадцати чудесам Будды». В середине лета празднуется круговращение майдары и т. д.

Христианские источники о происхождении Иисуса Христа. Историчность образа Иисуса Христа

Наряду с буддизмом, к числу мировых религий, имеющих наибольшее число сторонников, относится христианство. По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается около 1,5 миллиарда последователей христианства. Христианство — это собирательный термин для характеристики трех основных направлений: православия, католицизма и протестантизма. Каждое из этих крупных направлений в свою очередь, подразделяется на ряд более мелких вероисповеданий и религиозных организаций. Но все их объединяют общие исторические корни, определенные положения вероучения и культовые действия.

-В центре христианства находится **образ богочеловека — Иисуса Христа**, который своей мученической смертью на кресте пострадал за грехи человечества, но тем самым снял с него эти грехи, примирил человеческий род с Богом. А своим воскресением он открыл для тех, кто в него уверовал, новую жизнь, путь к воссоединению с Богом в Божественном царстве. Слово «Христос» — это не фамилия и не имя собственное, а как бы титул, звание, присвоенное человечеством Иисусу из Назарета. Христос переводится с греческого как «помазанник», «мессия», спаситель. Этим нарицательным именем Иисус Христос связывается с ветхозаветными преданиями о приходе на израильскую землю пророка, мессии, который освободит свой народ от страданий и установит там праведную жизнь — Божье царство.

Священной книгой христиан является Библия, которая состоит из двух частей. Ветхий завет — священная книга последователей иудаизма и Новый завет, излагающий важнейшие этапы жизни создателя христианства — Иисуса Христа и основные положения его учения. Новый завет состоит из четырех Евангелий/Слово «евангелие» в переводе с греческого означает благовествование или Радостная весть. Два из этих Евангелий — от Матфея и от Иоанна, приписываются непосредственно ученикам Иисуса Христа, а два других — от Марка и от Луки — ученикам учеников Иисуса Христа. Помимо Евангелий в Новый завет входят «Деяния апостолов» — первых учеников Христа и проповедников христианства, послания апостолов христианским общинам и, наконец, Откровение Иоанна Богослова или Апокалипсис.

Христианство возникло в I в. новой эры на территории Восточной части Римской империи в Палестине. Новая эра и начинает свой отсчет со времени рождения Иисуса Христа. Такой порядок летоисчисления был предложен в VI в. н. э. До этого все страны Средиземноморья вели летоисчисление со времени основания Рима. По этому летоисчислению рождение Иисуса Христа совершилось в 747 году от основания Рима. Как отмечал отец А. Мень, уже в нашем веке из сопоставления всех исторических сведений о событиях того времени было установлено, что рождение Иисуса Христа произошло ранее даты, принятой в VI в. Таким образом можно утверждать, что Рождество

Христово совершилось в 7-6 гг. до «Р. Х.» (Мень А. История религии. С. 156[^]

Христианскую версию о жизни, деятельности и учении Иисуса Христа мы узнаем из трех видов источников. Первый вид — это канонические книги Нового Завета. Они называются каноническими потому, что их текст был признан «богодухновенным» (то есть написанный под диктовку Бога) и утвержден на Трулльском соборе (692 г.). Неканонические сочинения не считаются «богодухновенными», но и не отвергаются христианскими церквями. Это «Евангелие от Никодима», «Первоевангелие Иакова-еврея», «Книги о Рождестве Девы Марии», «Книги Иосифа Плотника», «Учение 12 апостолов» и др». Третья категория христианских источников — это сочинения «отцов церкви» — раннехристианских мыслителей, защитников и пропагандистов христианского вероучения в первые два века его существования: Юстина Мученика, Иринейя, Татиана, Тертуллиана, Климента и др.

В Евангелии от Матфея следующим образом рассказывается об обстоятельствах рождения Иисуса Христа. «По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил се — ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Родит же Сына и наречешь ему имя:

Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их (Мат. 1,18-21). Мария сделалась беременной, будучи еще девицей. Это ничего не значит, — говорил Матфей. «А все сие произошло, да сбудется речен- Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет, и родит сына, и нарекут ему имя: Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мат. 1,22-23).

Христос рождается в Вифлееме. Это оправдывает слова еврейского пророка Михея, сказавшего, что из Вифлеема выйдет вождь, который спасет народ Израиля.

Затем Матфей рассказывает: «Волхвы пришли к царю иудейскому Ироду и спросили его: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему».

Ирод встревожился и весь народ Иерусалимский с ним. Тайно выведав у волхвов время появления звезды, Ирод поручил разыскать младенца. «Звезда, которую мы видели на востоке все время шла перед ними как наконец пришла и остановилась где был младенец». Затем мудрецы увидели младенца с Марией, поклонились ему, подарили золота, ладана и смирны и ушли в страну свою.

Во сне Иосиф получает приказание от ангела Господня бежать с младенцем и его матерью в Египет, так как Ирод собирается убить младенца Христа. Ирод приказывает убить всех младенцев до 2-х лет. И когда Ирод умирает, ангел опять является во сне Иосифу в Египте и приказывает ему идти в землю Израилеву. Затем Иосиф во сне получает указание идти в Землю Галилейскую и поселяется в городе Назарете».

Евангелист Лука же считает, что родители Иисуса Мария и Иосиф — всегда жили в городе Назарете и оказались в Вифлееме в связи с переписью населения. Согласно указу императора Августа о переписи, каждое семейство

должно было прийти в город, откуда был родом глава семьи. Иосиф был из Вифлеема и потому он оказался там вместе со своей беременной женой, которая там и родила сына — Иисуса.

Некоторые расхождения между этими двумя Евангелиями проявляются и при изложении генеалогии Иисуса. Евангелие от Матфея подгоняет родословную Иисуса под особого рода троицу — Всех родов от Авраама до Давида — 14, от Давида до переселения в Вавилон — 14, от переселения в Вавилон до Христа — 14. По этой генеалогической цепочке получается, что Иисус — потомок еврейских царей: Давида, Соломона и Ровоама. Иначе говоря, предсказанный пророками мессия, спаситель народа Израиля. Евангелист Лука проводит ту же версию, но у него получается, что от Давида до рождения Иисуса Христа прошло только 28 поколений.

Эти и другие неточности и противоречия в Новом завете, а также проблемы истолкования библейских текстов породили сомнения относительно историчности образа Иисуса Христа. В течение многих веков в религиозной литературе шел спор на тему: является ли Иисус Христос исторической личностью. Постепенно по этому вопросу сформировалось два мнения, связанные с мифологической и исторической школой в религиоведении. Представители мифологической школы утверждали, что наука не располагает достоверными данными об Иисусе Христе как исторической личности. Один из основателей этой школы французский мыслитель XVIII века Ш. Дю-пюи стремился доказать, что Иисус Христос — это солнечное божество, заимствованное христианством из восточных религий и что все события его жизни, излагаемые в евангелиях следует воспринимать как астральные аллегории. Сторонники мифологической школы также указывали на сходство христианской истории о рождении, смерти и воскресении Христа с аналогичными учениями о рождении, смерти и воскресении восточных богов Осириса и Изида и т. д. А немецкий философ Б. Бауэр оспаривал историчность Иисуса Христа на основе вывода, что христианство возникло не в Палестине, а в Риме или в Александрии.

Вторая, историческая школа считала Иисуса Христа реальной личностью, проповедником новой религии, сформулировавшим ряд принципиальных идей, заложивших основы христианства. С точки зрения представителей этой школы, реальность Иисуса подтверждается реальностью целого ряда Евангельских персонажей, таких как Иоанн Креститель, апостол Павел и другие. В качестве наиболее убедительного доказательства рассматривается сообщение еврейского историка Иосифа Флавия (37 — после 100гг.) о жизни Иисуса, содержащееся в его знаменитых «Древностях». Большинство историков признают эту работу подлинным документом. В ней говорится: «В это время жил мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью. Многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть. И те, кто считал себя его учениками не отреклись от своего учителя. Они рассказывали, что он явился к ним на третий день после смерти и был живой. В соответствии с этим он и был мессия».

Мифологическая школа была тесно связана с атеистическим учением и утверждая, что Христа как исторически-реальной личности не было, ее представители тем самым стремились лишить реальных основ само

христианство, превратить его в миф, в чисто человеческий продукт. Историческая школа, утверждая реальность Иисуса Христа, как бы создавала гарантии для реальности всего того, о чем говорится в Евангелиях.

Мы не хотим вставать ни на ту, ни на другую точку зрения, поскольку проблема историчности образа Иисуса Христа принципиального значения для уяснения сути его учения не имеет. По нашему мнению, религиоведение может принять версию Нового Завета о сверхъестественном происхождении христианства и связанную с ней идею о сверхъестественном происхождении Иисуса Христа. Но это будет признано как богословско-теологическая позиция, которая не претендует быть научной. Мы же, учитывая и уважая данную позицию, стремимся дать научное объяснение возникновению христианства. И в это объяснение вполне укладывается версия, что некогда в I в. н. э. существовал великий проповедник Иисус, который сформировал свое вероучение и создал общину своих последователей, которая позднее разрослась до рамок мировой религии. Задача научного религиоведения реконструировать этот процесс, постараться дать объяснение, привести факты, почему учение именно этого пророка переросло рамки отдельного города, региона и захватило своим влиянием весь мир.

Христианство и иудаизм. Основное содержание новозаветной проповеди

Первым шагом на пути этой исторической реконструкции должна быть констатация факта, что христианство зародилось в иудейской среде и эта среда наложила глубокий отпечаток на многие положения христианского вероучения. Как указывает Библия, Иисус Христос родился в еврейской семье. Его земные родители Мария и Иосиф были правоверными иудеями и свято соблюдали все требования своей религии. Сам титул Иисуса «Христос» — означает «мессия», «спаситель» — базируется на глубоко укоренившемся в иудаизме учении о мессианской роли еврейского народа, на том, что именно из этой среды появится спаситель человечества.

Мессианские настроения в среде иудеев были постоянны, но их проявление на разных исторических отрезках времени было не одинаково. В период социальной стабильности на первое место восходил «закон», а мессианские ожидания уходили на второй план. Когда же еврейское общество переживало кризисную стадию своего развития, мессианские настроения пробуждались и активно распространялись. В I в. н. э. Иудея переживала острый кризис, связанный с давлением на население трех уровней власти: римского императора, его наместников-тетрархов, царя Ирода Антипы и иудейских первосвященников. Каждая из этих властей эксплуатировала народ, принуждая его платить непомерные подати, принуждала к определенным формам поведения, которые зачастую противоречили нравственным убеждениям и вероучению еврейского народа.

В этот период на территории Палестины были широко распространены мессианские надежды, появилось много бродячих проповедников, возвещавших скорое пришествие Мессии, спасителя народа, истинного царя Иудейского. Библия называет двух великих пророков того времени — Иеремию и Иоанна Крестителя. Эти проповедники стремились привлечь к себе внимание людей необычным видом. Иеремия проповедовал с ярмом на

шее, Иоанн Креститель носил одежду из верблюжьего волоса, не стригся, жил отшельником в пустыне, питался сушеной саранчой и был очень худ. Одним своим внешним видом он производил на людей неизгладимое впечатление. А его речи, разоблачавшие нравственное падение властимущих, царивший во дворцах разврат, пренебрежение к нуждам и страданиям людей, находили живой отклик в массах. Властимущие боялись проповедей Иоанна Крестителя и, как гласит библейская легенда, ему отрубили голову по приказу царя Ирода Антипы, спровоцированному на этот поступок «танцем живота» своей сводной дочери Саломеи.

Иоанн Креститель не считал себя мессией, спасителем человечества. По библейской версии христианства он — лишь Предтеча. Его задача была подготовить народ к приходу мессии. Суд Божий, утверждал Иоанн, недалек. Он призывал людей раскаяться, встать на путь праведной жизни. Символом вступления в мессианскую эру Иоанн избрал обряд погружения в воду реки Иордан. Этому погружению придавалось символическое значение. Подобно тому, как вода оmyвает тело, так и покаяние очищает душу. Обряд омовения получил символическое значение крещения (греч. баптизо — русск. крещение) Отсюда и прозвище Иоанна — Креститель. Перед омовением люди исповедовали свои грехи, очищали душу.

Библия умалчивает о жизни Иисуса до 30 лет. И именно с появления Иисуса на берегу Иордана и принятия им крещения от Иоанна начался его путь проповедника, закончившийся смертью на кресте и чудесным воскресением. После крещения Иисус удалился в пустыню, где в одиночестве провел некоторое время, готовя себя к служению Богу. Вскоре он вновь появился на берегу Иордана. Иоанн Креститель узнал его и сказал людям «Вот Агнец Божий, который берет грехи мира». Это означало, что он объявил Иисуса мессией и это заставило людей поверить в его особое призвание. Вокруг Иисуса сплотилась довольно тесная группа его последователей, ядро которой составляли двенадцать апостолов и ближайших родственников, а также Мария Магдалина. Вместе с этой группой Иисус передвигается по Иудее, проповедует свое учение, творит всевозможные чудеса, помогает излечиваться от болезней и т. д.

Чему же конкретно учил Иисус Христос? Какие положения легли в основу его учения? Мы уже отмечали иудейские корни христианства. Без уяснения существования тесной связи с иудаизмом многое в христианстве будет выглядеть не понятным. Христианство возникает как секта иудаизма. Оно ставит перед собой задачу очистить иудаизм от тех «вредных» наслоений, которые привнесли в него книжники и фарисеи, которые превратили живое учение в систему косных положений и автоматических ритуальных действий. Для книжников и фарисеев буква «закона» была дороже его сути. Христианское учение развивается в полемике с иудаистскими книжниками и фарисеями, хотя поначалу и не претендует на что-то преимущественно новое. «Не думайте, что Я пришел нарушать закон или пророков, не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5,27). Вместе с тем, в Евангелиях довольно четко обозначена линия противопоставления нового учения иудаизму. Эта линия уже отчетливо обозначена в знаменитой Нагорной проповеди Иисуса Христа, которая воспроизводится в Евангелии от Матфея.

«Вы слушали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй. А я говорю

вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам: кто разводится с женою своею кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, а кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам: не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий;

ни Землею, потому что она подножье ног Его — Да будет слово ваше:

да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого. — Вы слышали, что сказано: «око за око, зуб за зуб». А я говорю вам: не противься злему, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, — Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас»(Мф. 5. 27-44).

Таким образом, **основное направление в переосмыслении иудаизма христианством состоит в углублении содержательного нравственного начала религиозного учения под углом зрения утверждения ведущей роли принципа любви.** Заповедь любви: любви к Богу, любви к ближнему, в том числе и к своему врагу многие религиоведы считают краеугольным камнем религиозно-нравственного учения христианства.

Во время Нагорной проповеди Иисус Христос обозначил тот нравственный идеал, следуя которому люди могли надеяться спасти свою душу и попасть в царство Божие:

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны плачущие, ибо они утешаться.

Блаженны, кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут.

Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное

(Мф. 5. 3-10).

Вместе с тем, в Новозаветной проповеди довольно отчетливо прозвучали и социальные мотивы: идея равенства всех людей перед Богом, осуждение богатства, насилия, эксплуатации. «Удобней верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие». Особенно явственно социальный мотив прозвучал в откровении Иоанна Богослова — Апокалипсисе. Все содержание этого произведения пронизано идеей возмездия, которое наступит в час Страшного суда. И суд этот, по мнению автора Апокалипсиса, наступит скоро, еще при жизни этого поколения.

Но не следует на основании этих высказываний превращать Новый завет в революционный манифест, а Иисуса Христа объявлять революционером, как это нередко делали некоторые леворадикальные богословы в прошлом и в настоящем. Христианство — это не социальное, а прежде всего нравственно-религиозное учение. Иисус Христос учил: отдайте кесарю кесарево — а Богу — Богово. Тем не менее социальные мотивы раннехристианской проповеди

оказывали и оказывают большое влияние на общественно-политические движения во всем мире.

Основная мысль Евангельской проповеди Иисуса Христа состояла в том, чтобы донести до всех людей мысль, что Бог — Отец всех людей — послал его возвестить людям о скором установлении царства Божия. Благовесть — то есть весть о спасении людей от духовной смерти, о приобщении мира к Божественной жизни, Царствию Божию как высшей его цели. Оно наступит тогда, когда в душах людей воцарится Господь, когда они ощутят светлое, радостное чувство близости Отца Небесного. Путь же в это Царство людям открывает вера в Иисуса Христа как сына Бога, посредника между Богом и человечеством. «Никто, говорил Иисус не приходит к Отцу как только через меня» (Ин. 14.6).

Власти Иудеи и Рима встретили Иисуса Христа как самозванца. Они обвинили его в кошунстве и подстрекательстве против властей и приговорили к смерти через распятие на кресте. Народ иудейский в своей массе также отвернулся от него. Когда народу было предложено выбрать, кого из осужденных на смерть он желает помиловать, то толпа предпочла Иисусу разбойника Варраву. Иисус Христос был казнен и, как гласит евангельский рассказ, воскрес на третий день, явился своим ученикам, дал им наставление, а на 40 день вознесся на Небо.

Социокультурные предпосылки возникновения христианства

После смерти и воскресения Иисуса Христа в Иерусалиме осталась община его последователей во главе с апостолом Петром. Помимо этой общины к 60-м годам I века на территории Палестины существовало еще несколько раннехристианских общин. Наличие таких общин на данной территории подтверждено данными науки. В 1947 году недалеко от Мертвого моря (район Вади-Кумран) учеными были обнаружены древние свитки, ставшие известными мировой общественности под названием Кумранских рукописей. Эти рукописи рассказали о поселении иудаистской секты ессенов, которая по многим положениям вероучения и культа, а также образу жизни, была близка к христианству. Члены этой секты называли себя «Новым союзом», «Общиной нищих», а свое учение «Новым заветом». В рукописях речь идет об «учителе праведности», который говорил о неизбежном конце света, после которого «Бог будет судить человеческие души по их вере». Ессены не были сторонниками идеи, что только евреи — особый богоизбранный народ. Они считали главным не этнический фактор, а духовное единство. В этой общине были простые обряды, такие как крещение, хлебопреломление, общее имущество, взаимная поддержка всех членов.

Сейчас важно объяснить, как из маленькой иудаистской секты христианство разрослось до масштабов мировой религии? Почему народы Римской империи, среди которых прежде всего начало распространяться христианство, оказалась так восприимчивы к этому учению? Богословско-теологический подход связывает этот процесс с «богодуховностью» христианского учения и деятельностью по его распространению апостолов, «подвижников веры». Мы не отвергаем этой версии. Но наша задача раскрыть те естественные, социо-культурные механизмы, которые привели к

тому, что учение иудейского пророка Иисуса стало мировой религией, оказавшей огромное влияние на ход мирового развития.

В религиоведении на эту тему с разных позиций написано довольно большое количество работ. Значительная роль в объяснении этого процесса принадлежит немецкому философу Ф. Энгельсу, посвятившему этой проблеме ряд произведений: «Бруно Бауэр и первоначальное христианство», «Книга откровения», «К истории первоначального христианства». Общий вывод этих работ сводится к идее, что к моменту возникновения первой христианской общины в Палестине, общественное сознание народов Римской империи было подготовлено к восприятию этого вероучения. Ф. Энгельс зафиксировал как социальные, так и культурные предпосылки для восприятия христианства. По его словам «Христианству предшествовал полный крах мировых порядков. Христианство было выражением этого краха» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. С. 21).

К середине I века настало время, когда уверенность римлян в том что их мир наилучший из возможных миров, осталось в прошлом, на смену этой уверенности пришло ощущение неминуемой катастрофы, крушения вековых устоев, близкого конца света. В социальных низах возрастает недовольство властвующими, которое периодически принимает форму бунтов, восстаний. Эти бунты, восстания жестоко подавляются. Настроения недовольства не исчезают, но ищут иные формы своего удовлетворения.

Христианство в Римской империи первоначально воспринималось большинством людей как ясная и понятная форма социального протеста. Оно пробуждало веру в заступника, способного обуздать властимущих, утвердить идею всеобщего равенства, спасения всех людей, независимо от их этнической, политической и социальной принадлежности. Первые христиане верили в близкий конец существующего миропорядка и установление «Царства Небесного», благодаря прямому вмешательству Бога, в котором будет восстановлена справедливость, восторжествует праведность над неправедностью, бедные над богатыми.

Обличение испорченности мира, его греховности, обещание спасения и установление царства мира и справедливости — таковы социальные идеи, которые привлекли на сторону христиан сотни тысяч, а позднее и миллионы последователей. Они давали надежду на утешение всех страждущих. Именно этим людям, как следует из Нагорной проповеди Иисуса и Откровения Иоанна Богослова, прежде всего было обещано Царство Божие. Те, которые здесь первые, там станут последними, а последние здесь — там будут первыми. Зло будет наказано, а добродетель вознаграждена, Страшный суд свершится и всем воздается по их делам.

Но только этой стороной христианской проповеди, удовлетворяющей социальным чаяниям масс, не объяснить широчайшего влияния христианства, тех значительных темпов его распространения на территории Римской империи в I—II в. н. э. Причина этого кроется в тех богоискательских тенденциях, которые были характерны для Римского общества в период его глубочайшего кризиса. Социально-психологические корни богоискательства этой эпохи следует искать в настроении беспомощности, покинутости, переходящих в отчаяние и безысходность, в слепую покорность судьбе. Окружающий мир представлялся людям той эпохи погрязшим в пороке и зле,

и обычному человеку ничего не оставалось делать как покориться, следовать своей участи, пассивно ожидать и надеяться на некое мистическое спасение. В общественном сознании того времени господствующее положение приобретает идея рока, судьбы, неотвратимости того, что предначертано свыше. Свое философское выражение эта идея получила в **позднем стоицизме**.

В трактовке стоиков, мир представляет собой единое, целостное образование. Единый мировой порядок существует благодаря единству и всеобщности божественного Логоса. Божественный мировой Логос является семенем мира, распадающимся на множество семян — Логосов. Каждое семя содержит в себе мысль, разумное начало, предопределяющее судьбу каждой части целого. Поэтому по своей сущности мировой Логос тождественен мировой судьбе, божественному промыслу, сотворившему мир и управляющему его существованием. «Захочешь ли назвать бога судьбой, — спрашивает Сенека и отвечает, — не ошибешься, ведь от него все зависит, он причина всех причин. Хочешь назвать его провидением, верно будет сказано, ведь его мудрость все направляет, чтобы не было в мире беспорядка, и все получило разумный смысл и объяснение. Назовешь ли его природой, не согрешишь против истины, от него все рождено, его дыханием живет. Назовешь его миром, не обманешься. Ведь он есть то целое, что ты видишь, совершенство во всех составляющих частях, сам сохраняющий себя, своей силой».

Стоицизм предоставил христианству не только методологические установки для формирования мировоззрения, но и систему нравственных ценностей. Для него характерна проповедь аполитизма, пренебрежение к реалиям конкретной социальной жизни, отрицание ценности предметно-телесного и противопоставление телесному духовного как более высокой сферы жизненных интересов. «Я не так мал, чтобы быть рабом своему телу — Я на него гляжу не иначе как на цепь, сковавшую свою свободу» — пишет Сенека своему другу и покровителю Луцилию. «Помните, — убеждал Сенека, — ничто кроме души не достойно восхищения, а для великой души все меньше ее».

В своей нравственной проповеди Сенека призывал создавать между людьми особое содружество, проникнутое невидимой, но самой прочной связью — общину святых праведников, соединяющую в себе мир божественный и мир человеческий. Такую общину, по его мнению, способны создать люди, воплотившие в себе идеалы мудреца — стоика. Это люди, свободные от всевозможных страстей и потребностей, настоящие хозяева самих себя, обладающие всеми добродетелями, всегда поступающие правильно и достигшие всех этих качеств отношением непротивления и религиозной покорности к провиденциальному устройству мира. «Мы должны представить в воображении своем два государства: одно, которое включает в себя богов и людей, в нем наш взор не ограничен тем или иным уголком земли, и другое — это то, которому нас приписала случайность. Есть такие люди, которые служат и большому и малому государству, есть такие, которые служат только малому». «Несомненно, — считает Сенека, — правильный выбор сделали служащие «большому государству». Эта идея религиозного космополитизма была созвучна ожиданиям избавления,

грядущего царства Божия, всемирного религиозного братства, в недрах которого могут найти себе место разные племена и народы. Христианству были также созвучны установки Сенеки о скоротечности и обманчивости чувственных удовольствий, забота о других людях, самоограничении в пользовании материальными благами, недопустимость разгула страстей, скромность и умеренность в повседневной жизни.

Другой не менее важный вклад в формирование и усвоение христианского учения, в особенности в среде интеллигенции, внес еврейский философ из Александрии Филон. Философия Филона базировалась на представлении о Боге как высшем существе, стоящем вне времени и пространства, трансцендентном миру (находящемся за пределами мира). В силу своей трансценденции Бог не может вступить в непосредственный контакт с миром, для этого нужен посредник. На мифологическом уровне эта проблема была разрешена в христианстве через образ агнца — Иисуса Христа, принявшего жертвенную смерть за грехи человечества во имя его спасения. Однако становящемуся христианству требовалось дать решение этой проблемы на теоретическом уровне. На этой основе сформировалась так называемая христологическая проблема, которая с особой силой стимулировала богословские поиски, открывала широкое поле для философских размышлений.

В античной философии уже были выработаны определенные подходы в решении проблемы преодоления дуализма мира и его сущности. Пифагорейцы, Платон и его последователи заложили основные методологические принципы учения о духовном единстве мира. Но ни классики античной философии, ни неоплатоники не создали концепцию бога-личности. Они трактовали божество как некое абстрактно-безличное первоначало, произведшее из себя все бытие. **Личностное понимание Бога впервые дано** Филоном Александрийским.

«То, что — личность, неповторимо и неразруσιμο, не составлено из чего-то внеличного», — рассуждал Филон. Попытка объяснить личность причинно-генетически приводит к переходу от одного элемента к другому, вплоть до бесконечности. При этом дроблении теряется личность. Следовательно, чтобы сохранить личность во всей индивидуальности, своеобразии и единстве необходимо допустить, что она может быть сотворена из ничего, без всяких предпосылок. Личность, так же как и Бог, — беспредпосылочна. Если Бог — абсолютное начало, то он не может не быть личностью, ибо если он не личность, то ему что-то предшествовало, а, следовательно, он не абсолютное начало. Таким образом, Бог — это личность и требует личностного отношения и понимания.

Характеристика Бога как личности была существенным шагом вперед в направлении христианского мировоззрения, но не давала полного понимания преодоления пропасти между Богом и миром. Необходимо было ввести опосредующие силы. Для этой цели Филон использует одно из центральных понятий античной философии — **понятие Логоса**. Так же как и в античной философии, Логос у Филона наделяется рационально-логической и структурно-упорядочивающей функцией. Логос — это мировой порядок, красота и гармония. Это закон, приводящий все разнообразие вещей к единству. От него всякая форма, всякая устойчивость и определенность,

Взятый сам по себе, в абстракции от телесных вещей, Логос есть царство вечных умопостигаемых идей, тождественных с божественными мыслями. Мир создается Богом по модели этих идей и служит им отображением.

Но в отличие от античной философии, Логос у Филона выступает как сотворенный Богом дух, который первоначально есть божественный разум. После сотворения реального мира божественный разум сделался имманентным миру. Соответственно идеи и логосы, как божественные составляющие также становятся имманентными миру. В представлении Филона о Логосе не доставало лишь отождествления его с мессией — Христом. Логос, отождествленный с Христом, появится вскоре после смерти Филона в Евангелии от Иоанна:

«Вначале было Слово (в греческом подлиннике Логос) и Слово было у Бога и Слово было Бог» (Ин, 1,1). И далее автор сочинения сближает Иисуса Христа, с Богом через Логос. «Слово стало плотью и обитало в нем» (Ин, [^], 4 J. Таким образом, возникает версия, что извечно существовавший Логос воплотился в Иисуса Христа. Иисус Христос интерпретируется как Бог, но понятие «Бог» — не тождественно понятию «Христос». Между ними существует известное различие, ибо иначе трудно понять смысл земного существования Логоса, его цель и назначение в мире. Бог-Отец невидим, а Логос-Сын должен воплотиться среди людей, чтобы они через него узнали об Отце.

Церковь как божественное установление и социальная организация

Итак, под влиянием целого ряда социокультурных факторов в конце I — начале II века н.э. на территории Римской империи начинают появляться и распространяться христианские общины. Постепенно по мере выработки единого вероучения и создания организационных форм взаимодействия, формируется **христианская церковь как организация, объединяющая на основе общего вероучения и культа приверженцев нового учения и священнослужителей.**

Христианское богословие утверждает, что церковь — это не историческая организация, а мистическое образование, земная, телесная форма существования Иисуса Христа. Как утверждает крупнейший русский религиозный философ В. С. Соловьев: «Церковь есть тело Христово не в смысле метафоры, а в смысле метафизической формулы. Множественность отдельных людей, из которых слагается церковь, образует единую общность, в которой благодатно проявляется действие Духа Божия» (Соловьев В.С. Духовные основы жизни. Собр. соч. 1903. Т. 3. С. 388). В связи с этим православные богословы и католические теологи стремятся подчеркнуть специфичность церкви, ее отличие от любых форм социальной организации. Церковь — «это не смертный, рассыпающийся на индивиды коллектив, а как бы живое существо, надмирной сверхчеловеческой природы, имеющее божественные свойства вечности, неразрешимости, нетления, святости, непогрешимости», — утверждает православный богослов А. В. Карташов (Карташов А. В. Православие — свет истинный опровержения безбожия. 1938. С. 205).

При обосновании специфичности института церкви особое место занимает аргументация, связанная с доказательством ее мистической, таинственной природы. «Понятие таинства подчеркивает, что церковь есть ни что иное, как выражение и обнаружение для людей таинства универсальной любви Отца, Сына и Святого Духа как чистого союза с ними человечества. Термин *saecramento* со всей силой подчеркивает наиболее глубокие структуры «Тайны Христа» в его отношении к церкви, аутентичность его природы с природой церкви. Латинское слово *saecramento* тождественно греческому понятию *mysterium* — разъясняется в «Избранных темах по экклесиологии» — документе конгрегации по делам вероучения, подготовленном по случаю XX -летия II Ватиканского собора.

Православное богословие не ограничивается констатацией надисторического характера церкви, а стремится вывести ее всецело за рамки земной человеческой организации и представить как космическое, вселенское начало. В полноту церкви, согласно этому подходу, включается не только человеческий род, но и все живое, все существующее, весь Богом созданный Космос. Наиболее ярко данный подход представлен в главной работе крупнейшего богослова начала XX века Л. А. Флоренского «Столп и утверждение истины». «Церковь, — по Флоренскому, — основа бытия, сопряженность всех членов мирового тела. Она — душа богосозданного мира. Без церкви предшествующей, ради которой создан мир, космос оставался бы безвинным хаосом. Без церкви исторический мир вновь обратился бы в хаос. Церковь есть корень времени и корень вечности» (Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 489).

Мы не будем оспаривать богословско-теологическую интерпретацию церкви. С точки зрения православного и католического вероучения эта позиция вполне правомерна и она находит свое каноническое оправдание в двенадцатом члене христианского символа веры — «Кредо», утверждающего, что только в церкви и через церковь возможно спасение. В данном случае, как и во всех других аналогичных случаях, мы видим свою задачу не в полемике с богословско-теологическим подходом, а в раскрытии социокультурных механизмов становления и эволюции христианской церкви как разновидности социальной организации.

Факт, что церковь является социальной организацией, признают и православные богословы и католические теологи. Но для них важнее, что она является трансцендентным образованием. Социология религии утверждает, что формирование христианской церкви как организации подчиняется всем закономерностям социальной институционализации культовых систем. Отправным моментом этого процесса послужил тот факт, что в конце I начале II века н. э. в разлагающемся античном обществе появилась первая религиозная культовая система, послужившая основой для образования специфической социальной группы единоверцев-христиан. Представители этой социальной группы в мировоззренческом отношении противопоставляли себя другим социальным группам Римского общества. Мировоззренческие различия, связанные с особым пониманием устройства мироздания, места и целей в этом мироздании человека, привели и к размежеванию с представителями других мировоззренческих систем, и к консолидации представителей новой религии.

Идеологической основой образования христианских объединений послужил **универсализм** — обращение ко всем людям, независимо от этнической, религиозной, классовой и государственной принадлежности: «Нет ни эллина, ни римлянина, ни иудея, ни богатого, ни бедного, перед Богом все равны». На базе данной идеологической установки была создана возможность для объединения представителей всех слоев населения. Таким образом, формируются исходные, первичные ячейки христианской церкви — христианские общины — **экклесии**. Главную интегративную роль в этих общинах играет основанная на определенном вероучении культовая система.

Слово «экклесия» в переводе с греческого означает собрание. В этом термине сосредоточено несколько смыслов. В греческих городах этот термин использовался в политическом контексте как народное собрание — главный орган полисного самоуправления. Христиане придали этому термину новый оттенок. Экклесия — это собрание верующих, на которое мог свободно приходиться каждый, кто разделял их взгляды. На этом собрании произносились проповеди, молитвы, «изречения Иисуса», совершались обряды крещения и причащения в виде коллективных трапез. Члены этих общин называли друг друга братьями и сестрами. Все они были равны между собой. Никаких следов иерархии должностей в раннехристианских общинах историками не замечено.

Вместе с тем, историки отмечают особую роль, которую играли в первых христианских общинах **пророки** — харизматические личности, которые считались наделенными особой благодатью Божией. Христиане верили, что устами пророков вещает дух святой, поэтому общение с пророками рассматривалось членами общин как священнодействие. В каждой общине были свои пророки — мужчины и женщины. Но были и странствующие пророки, которые переходили из общины в общину.

Христиане стремились помогать каждому своему собрату. С этой целью на основе добровольных пожертвований в христианских общинах накапливались определенные материальные и денежные средства. Обязательная взаимопомощь сплачивала христиан и притягивала к ним всех тех, кто в такой помощи нуждался.

Однако жизнь в первых христианских общинах была далека от идиллической. Там периодически возникали конфликты на почве различного истолкования вероучения и по вопросам распределения имущества. О наличии таких конфликтов свидетельствуют Послания апостолов Павла и Петра различным общинам, в которых они увещевают своих единоверцев. Наличие споров, разногласий, конфликтов, необходимость упорядочения жизни в общинах, собирания взносов, распределение помощи, забота о больных и заключенных братьях по вере поставили на повестку дня вопрос появления особых должностных лиц. Историки свидетельствуют, что уже в начале II века н.в. появляются старейшины — пресвитеры. Их функции по началу были в большей мере организационно-хозяйственные. Иногда эти пресвитеры назывались епископами. Пресвитеры-епископы (обязательно мужчины) избирались самими членами общины. Им в помощь избирались служители более низкого ранга — диаконы, среди которых могли быть и женщины. Они прислуживали во время причастия, имели определенное отношение к общинной кассе и т. д.

В течение II века из старейшин — пресвитеров (которых называли также и епископами) выделяется высшее должностное лицо — епископ. Такому выделению способствовало право старшего пресвитера (который затем один стал называться епископом) совершать обряд причащения, рукополагать пресвитеров и диаконов, представлять свою общину в сношениях с другими христианскими общинами. Тем самым в христианстве начинается процесс формирования специфической социальной группы — священнослужителей.

Итак, раннехристианские общины не представляют собой церковной организации. На первых этапах становления христианства их можно бы охарактеризовать как **культовые сообщества**. Культовое сообщество складывается из лиц совместно выполняющих культовые действия и имеющих различную степень устойчивости.

Они могут образоваться на основе объединения одних и тех же лиц, регулярно в одном и том же месте совершающих культовые действия и в этом случае эти сообщества носят относительно устойчивый характер. Они могут образовываться и в разовом порядке для совершения того или иного обряда. Во всяком случае культовое сообщество распадается как только заканчиваются культовые действия.

Преобразование культового сообщества в религиозную организацию совершается тогда, когда в его рамках образуется устойчивая прослойка служителей культа с закрепленным социальным статусом, вырабатывается единое вероучение, носящее нормативный характер, происходит выполнение определенных социальных функций как по отношению членов данной организации, так и более широких социальных образований, в том числе и государства.

Таким образом, христианская церковь как специфическая социальная организация представляет собой исторически сложившуюся систему власти и управления поведением и деятельностью людей, внутри которой постепенно складывалось определенное разделение труда, дифференциация функций и ролей. Первой, наиболее значительной вехой на этом пути, является обретение особого социального статуса внутри христианских общин истолкователей вероучения, исполнителей и руководителей культовых действий, организаторов хозяйственной и другой повседневной деятельности общины: апостолов, пророков, пресвитеров и епископов.

Выделившееся в общинах духовенство берет в свои руки руководство идейной, моральной и материальной жизнью. Особый статус духовенства идеологически закрепляется вероучительными установками и культовыми действиями. На это, в частности, направлено установление обряда рукоположения. В раннехристианских общинах — еkkлессиях — клирики избирались на свои должности верующими. Но для того, чтобы выборная должность получила авторитет, существовал обряд рукоположения, в память о рукоположении пресвитеров, которое, согласно христианскому преданию, совершили первые пророки и апостолы, считавшие себя носителями божественной благодати — харизмы. Рукоположением как бы передавалась благодать, полученная от самих апостолов, новому поколению руководителей христианских общин.

Однако выдвижение в христианских общинах епископов еще не означало создания единой церковной организации. Должности епископов в течение III

века были выборными, хотя кандидатура выдвигалась руководителями общин — пресвитерами и согласовывалась с епископами соседних областей, которые должны были совершать рукоположение. Епископы обладали большой духовной и материальной властью, но недостаточно эффективным аппаратом принуждения, с помощью которого могли бы заставить повиноваться верующих. Епископальные общины различных областей существовали независимо друг от друга и каждая из них соблюдала свои обычаи в трактовке ряда положений вероучения и культа. Периодически в христианстве возникали различные идейные течения, распространение которых существенно угрожало единству складывающейся религиозной организации, — гностицизм во II веке, монтанизм в III веке и т. д.

Борьба различных направлений существенно подрывала единство. Пока не был создан достаточно эффективный организационный механизм, который выполнял бы интегративные функции в христианстве. Съезды епископов отдельных областей — **поместные соборы** — носили спорадический характер и не всегда приводили к желаемым последствиям.

Определенная степень упорядоченности церковной организации связана с установлением института митрополитов (от греческого *metropolitēs* — человек из главного города) — епископов главных городов провинций. За митрополитами закрепилось право отводить кандидатуры при выборе епископов других областей, из предложенных духовенством и знатью кандидатур, назначать одну из них по своему выбору. Происходит также разграничение функций в сфере низшего духовенства, Все это способствует формированию централизованной, строго иерархизированной организации с четкой структурой, специализацией кадров. Полное оформление христианских общин в единую централизованную организацию — церковь — осуществляется в результате двух взаимосвязанных друг с другом процессов: канонизации вероучения и культа и превращения христианства сначала в терпимую (313 г.), а затем и в государственную (324 г.) религию Римской империи.

В религиозно-литературе отмечается, что христианское вероучение первоначально существует в виде устных проповедей и рассказов. Само слово «евангелие» не имело для христиан значения писанного произведения. В посланиях Павла это слово употребляется в значении устной проповеди о новом учении или самого учения. В многочисленных христианских общинах циркулировали различные вероучительные версии. Организационная разобщенность раннехристианских общин обусловила относительно позднюю запись христианских поучений и преданий. Появление письменных вероучительных документов явилось определенным шагом в оформлении христианской церкви, так как позволяло в какой-то степени преодолеть тот разнобой и противоречия, которые вольно и невольно содержались в проповедях апостолов и пророков.

Однако кардинально эта проблема не была решена до тех пор, пока не началась работа по отбору идей и книг, по их кодификации и канонизации. Эта работа в христианстве осуществлялась в течение нескольких столетий и происходила в упорной, ожесточенной борьбе между разными группами руководителей раннехристианских церквей, по поводу того, какие книги считать «боговдохновенными» и, следовательно, продиктованными их

авторам «святым духом», а какие обыкновенным продуктом человеческой деятельности, т. е. апокрифами. В истории христианства существовало, по-видимому, несколько вариантов канона. Об этом свидетельствует, например, так называемый канон Муратори, названный по имени миланского библиотекаря, открывшего в XVIII веке древний папирусный фрагмент с перечислением канонических книг Нового завета. Фрагмент датируется примерно 200 г. В нем отсутствует ряд произведений, впоследствии вошедших в канон: Послание Павла к евреям, оба послания Петра, Третье послание Иоанна, Послание Иакова. Зато в этом каноне фигурирует Апокалипсис Петра, впоследствии причисленный к апокрифам. Большие споры долгое время вызвал вопрос о включении в канон Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса). Заседавший в 364 г. Лаодокейский поместный собор утвердил Новозаветный канон без Откровения Иоанна Богослова. После этого вопрос о новозаветном каноне подвергался обсуждению еще на двух соборах Гиппонском (393 г.) и Карфагенских (397—429 гг.), пока окончательно не был утвержден на Трулльском соборе (652 г.).

Значительная роль в оформлении религиозного вероучения принадлежит догматам. Догмат — это конечный этап пути формирования вероучения, при котором основные вероучительные установки приобретают характер канонизированных форм, признание которых в их раз и навсегда установленном виде является непременным условием правоверия. Наличие догматов позволяет объединить ту или иную вероучительную систему едиными исходными установками, принципами и тем самым обеспечить возможность наиболее эффективного выполнения ими своей социальной роли.

В связи с этим религиозный догмат следует охарактеризовать как особый тип социальных норм. идеальную социальную форму, через движение которой осуществляется функционирование религиозной организации. В качестве особого типа социальных норм религиозные догматы являются способом регуляции поведения людей. Вместе с тем, религиозные догматы выступают в качестве функционально-связующего элемента всей религиозной системы. Через него осуществляется связь религиозной теории, точнее концептуально-систематизаторского элемента религиозного сознания с институциональным элементом — церковью. Догматы вырабатываются специальными социальными сословиями — религиозными идеологами — теологами и приобретают нормативный характер через санкционирование, канонизацию их церковью.

Основные положения христианского вероучения 12 догматов и семь таинств были приняты на первом (Никейском) соборе 325 г. и втором (Константинопольском) соборе 381 г. Последующие соборы лишь вносили определенные корректировки в интерпретацию этих догматов. О содержании вероучения и культа христианских церквей будет рассказано в последующих разделах курса.

Параллельно со становлением общего для всех христианских организаций вероучения шел процесс изменения социального статуса христианских общин. Как свидетельствуют исторические источники, **христианство в первые три века своего существования было гонимой религией.** Христиан первоначально отождествляли с иудеями. Вначале враждебность

местного населения разных провинций к христианам определялась не сущностью их учения, а их положением чужаков, отрицавших традиционные культы и верования. Примерно таким же образом к ним относились и римские власти.

Под своим именем христиане появляются в сознании римлян в связи с пожаром Рима при императоре Нероне. Нерон обвинил в поджоге христиан и в связи с этим многие христиане подверглись жестоким пыткам и казням. Одной из главных причин преследования христиан служил их отказ приносить жертвы перед статуями императора или Юпитера. Исполнение подобных обрядов означало исполнение долга гражданина и подданного. Отказ означал неповиновение властям и, по сути дела, непризнание этих властей. Христиане первых веков, следуя заповеди «не убий», отказывались служить в армии. А это также служило причиной преследования их со стороны властей.

В то время против христиан велась активная идеологическая борьба. В общественном сознании распространялись слухи о христианах как безбожниках, святотатцах, аморальных людях, совершавших каннибальские обряды. О характере таких наветов видный раннехристианский мыслитель Тертуллиан (150—222) пишет следующее: «Говорят, что мы во время наших пиршеств умерщвляем дитя, съедаем его и после столь ужасного пиршества предаемся кровосмесительным удовольствиям. Между тем, как участвующие в пиршестве собаки опрокидывают подсвечники и гася свечи, освобождают нас от всякого стыда» (Тертуллиан. Апология VIII).

Подстрекаемый такими слухами, римский плебс неоднократно устраивал массовые избиения христиан. Из исторических источников известны случаи мученической казни отдельных христианских проповедников: Юстина-Мученика, Киприана и других. В этих условиях раннехристианские авторитеты стремились ободрить своих приверженцев, внушить им идею их особого положения, богоизбранничества. Фанатичное самопожертвование, страдания за веру они представляли как наиболее богоугодное дело. «Что же для человека полезнее ли со славой покинуть этот мир, сделавшись мучеником или же избавившись (от мучения) и оставшись здесь на земле продолжать грешить? Вот мы видели многих, которые отреклись перед Богом и лицом суда и по некоторым обстоятельствам, по божественному промыслению получили свободу: они, проживши немного времени, впали во многие прегрешения. Какая же польза получилась для них от их отречения. Лучше было бы для них, если бы они вышли чистыми из этого мира, получивши небесный венец, чем оставшись здесь, обременять себя грехом, за который они должны будут давать отчет. Поэтому тот, кто ради имени (Бога) терпит страдания, пусть молится о том, чтобы ему каким бы то ни было образом (можно было) сделаться мучеником и выйти из этого мира. Ведь такой (человек) никогда не будет осужден, он сам будет судить, получивши присущее ему участие в первом воскресении. Итак, будь тверд, всегда непоколебим в своей вере и когда тебя поведут на мучения, повинуйся охотно, чтобы таким образом могла бы обнаружиться твоя воля» (Ипполит. Толкования 1, XXVII).

Уже во II веке н. э. идеологи христианства предпринимают усилия договориться с властями Рима. В сочинениях, адресованных прежде всего

представителям власти — римским императорам, наместникам — христианские авторитеты убеждают их в лояльности приверженцев новой религии. «Какие люди более заслуживают получить просимое, как не мы, которые молимся за вашу власть, чтобы сын, как требует справедливость, наследовал от отца царство и чтобы ваша власть более и более утверждалась и распространялась и все всем покорствовали. Это полезно и для нас, чтобы нам вести жизнь тихую и безмятежную и охотно исполнять все ваши повеления», — писал Афиногор римским императорам Марку Аврелию и Луцию Аврелию Коммоду.

В условиях постоянных преследований идеологи первоначального христианства выискивали юридические аргументы, чтобы отстоять для своей религии право на гражданское существование. В то время они апеллировали к естественному и гражданскому праву, ратовали за единообразное применение законов ко всем гражданам империи, независимо от вероисповедания, требовали применения принципа свободы совести. «Естественное и гражданское право, — заявляет римскому наместнику Скапуле Тертуллиан, — требует, чтобы каждый поклонялся тому, кому хочет. Религия одного человека ни вредна, ни полезна для другого. Несвойственно одной религии делать насилие другой. Религии должны быть приемлемы по убеждению, а не насильственно. Жертвоприношения божеству должны делаться по согласию сердца» (Тертуллиан. К Скапуле. 2).

Последний, наиболее жесткий период гонений христианство испытало при императоре Диолектиане. В 305 году Диолектиан отрекся от власти и его приемник Галерий в 311 году приказал отменить преследования христиан. Через два года Миланским эдиктом Константина и Лициния христианство было признано терпимой религией. Согласно этому эдикту, христиане имели право открыто совершать свой культ, общины получили право владеть имуществом, в том числе и недвижимым. **А в 324 году христианство было признано государственной религией Римской империи.**

С этого времени церковь как организация приобретает относительную самостоятельность и становится обладателем особых интересов по отношению как к верующим, так и государству. **Одной из важнейших целей церковной организации становится поддержание и воспроизводство целостности и устойчивости самого института церкви.** В ходе этого процесса активизируется деятельность органов управления по введению предписаний, требующих безусловного подчинения аппарату церкви, усиливается стремление систематизировать эти предписания, чтобы как можно шире охватить все многообразные ситуации, требующие вмешательства органов управления, т. е. усиливается особый вид идеологической деятельности — нормативно-правовая регламентация, связанная с разработкой определенных идейных обоснований и создания структур организационной деятельности, направленных на пропаганду этих идей, их реализацию.

Исторически эта форма деятельности вылилась в создание канонического и церковного права. Каноническое право включает в себя систему норм, регулирующих все существенные стороны жизни церкви и верующих. В этом праве тесно переплетаются друг с другом религиозные и правовые нормы. Тесное переплетение двух видов социальных норм приводит к тому, что

противоправное поведение рассматривается как греховное, юридическим же нормам приписывается сверхъестественное происхождение.

Нормотворческая деятельность в христианстве начинается с первых веков его существования. Первоначально она осуществляется на поместных (провинциальных), а затем и на Вселенских соборах, где помимо проблем вероучения и культа, рассматривались также вопросы управления церковью, церковной дисциплины, поведения клира и мирян и др. Принимаемые по данным вопросам решения, основывающиеся чаще всего на сложившихся в христианских общинах, обычаях и традициях, приобретают характер общеобязательных для всех верующих канонов.

С V в. каноническое право римско-католической церкви стало вводиться декретами римских епископов. Со временем нормотворчество пап стало ведущим источником католического канонического права, так как постановления Вселенских соборов римско-католической церкви рассматривались как одна из форм папского «законодательства». Идеологическим обоснованием нормотворчества пап служит возникшая в середине века и широко распространенная в современной церковно-правовой литературе теория церковного властвования. Согласно этой теории, Бог, якобы, учредил в церкви чисто правовую власть и передал ее апостолу Петру, от которого она перешла к римским епископам. Основным источником канонического права — преобразующая воля церкви. Так как христианская церковь имеет божественное происхождение, то это правообразующая воля есть воля божественная.

На самом деле, и это все подтверждается ходом исторического развития общественной практики, нормотворческая деятельность церкви приобретает юридический характер по вполне земным законам, а именно в силу того, что религиозные нормы, регулирующие деятельность церкви и верующих, санкционируются государством и обеспечиваются государственным принуждением. Со времени признания христианства государственной религией Римской империи постановления вселенских соборов официально утверждались римским императором. И именно в силу этого утверждения они приобретали характер правовых актов. Помимо этого императоры издавали специальные церковные законы, которые вошли в каноническое право. В частности, несколько титулов книги Кодексов Юстиниана содержат в себе нормы, посвященные церкви. Первый титул, излагая догматы христианской веры, возводит их в рамки правовых норм. Он начинается законом императора Феодосия, повелевающим всем подданным Риму народам исповедовать христианство. Нормы трех последующих титулов посвящены устройству церкви, церковному имуществу привилегиям церкви и духовенства, церковному суду и т. д. В кодекс Юстиниана вошли законы его предшественников. Множество норм, регулирующих дела церкви, содержатся в конституциях (новеллах), изданных Юстинианом после кодификации. Церковные законы издавались и приемниками Юстиниана, особенно Львом Мудрым (конец IX — начало X в.).

Важный источник католического права — **капитулярии франкских королей** — постановления, принятые собранием духовных и светских баронов и получивших королевское утверждение. Особое значение в формировании канонического права католицизма принадлежит конкордатам

— договорам между государствами и римским папой, регулирующим широкий круг вопросов, связанных с церковью государственными отношениями. Так, например, один из первых конкордатов, Вормский конкордат 1122 года, заключенный между папой римским Калликсом II и германским императором Генрихом IV, санкционировал юридическую правомерность 74-го апостольского правила (канона) о привилегированной подсудности, в соответствии с которым дела всех духовных лиц изымались из компетенции светских судов и рассматривались лишь церковными судами. Отношение церкви и государства, регулирование всех сторон жизни русской православной церкви и других конфессиональных организаций — занимают одно из центральных мест в «Своде законов Российской империи». Эта часть «Свода законов» лежала в основе канонического права Русской православной церкви.

13 – Тема: Возникновение и развитие религии Ислам

ПЛАН:

1. Исторические условия и предпосылки возникновения религии Ислам.
2. Вероучение религии Ислам.
3. Жизнь пророка Мухаммеда.
4. Ислам в период Мекке.
5. Возникновение исламского государства в Медине.
6. Основные направления и культ в исламе.

1. История возникновения ислама

Ислам — вторая по числу последователей мировая религия. Ислам исповедуют около 860 млн. человек более чем в 120 странах мира. В 28 странах ислам признан государственной или официальной религией (Египет, Иран, Ирак, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Пакистан и др.) Подавляющее большинство мусульман проживает в странах Западной, Южной, Юго-восточной Азии и Северной Африки. В нашей стране последователи ислама составляют вторую по численности этноконфессиональную группу и проживают преимущественно на территории Башкортостана, Татарстана, республик Северного Кавказа. Крупные мусульманские общины есть в г. Москве, С.—Петербурге и других регионах России.

Ислам относительно молодая мировая религия. Он возник в начале VII века н. э. на Аравийском полуострове. Населяли эту территорию арабские племена, преимущественным занятием которых, было скотоводство. Вместе с тем, в то время через территорию Западной Африки 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

Возникновение ислама подчиняется общим закономерностям формирования мировых религий Ислам начинает формироваться на базе родоплеменного культа одного из наиболее влиятельных племен Западной

Аравии — курейшитов, религиозный и административный центр которого находился в г. Мекка. Племенным богом мекканских курейшитов был Аллах (араб. аль-Илах). По мере того, как курейшиты подчиняли своему влиянию соседние племена и население близлежащих городов, бог курейшитского племени стал вытеснять богов менее сильных и влиятельных племен. В целом социокультурная ситуация того времени способствовала формированию монотеизма.

Однако этот процесс формирования монотеистической религии не проходил автоматически. Решающий импульс ему придал реальное историческое лицо — пророк Мухаммед (ок. 570 — 632). Мухаммед происходил из племени курейшитов, рано осиротел, работал пастухом, затем женился на богатой вдове и стал купцом в Мекке. Вскоре он бросил торговые дела и в 610 году выступил с проповедью монотеистической религии, которую назвал ислам (в переводе с арабского означает «покорность», «предание себя богу»). Последователи ислама — мусульмане — «покорные». Мухаммед провозгласил, что существует лишь один великий Аллах и что все должны быть покорны его воле, служить ему в ожидании конца мира, судного дня и установления царства справедливости и мира на Земле. В проповедях Мухаммеда звучали также требования социальной справедливости, братства верующих, оказания богатыми благотворительной помощи бедным, осуждения ростовщичества, необходимости соблюдать простые нормы нравственности.

Первоначально идеи Мухаммеда не нашли широкой поддержки у горожан Мекки. Мухаммед провел переговоры с племенем аус и хазрадж в г. Ясрибе и с их согласия в 622 году вместе со своими приверженцами — Мухаджирами переселился в этот город, который позднее был переименован в Медину (город пророка). С этого события (арабское «Хиджра» — переселение) и начинается мусульманское летоисчисление. В Медине Мухаммед основал мусульманскую общину (умму), в состав которой вошло помимо Мухаджиров значительная часть жителей Мекки. Члены общины признали Мухаммеда своим пророком, религиозным и светским руководителем.

Между Мединой и Меккой в течение восьми лет шла ожесточенная война. В 630 году мекканская знать была вынуждена принять новое учение. Мухаммед торжественно въехал в Мекку и Мекка превращается в центр ислама. С этого момента формируется мусульманское феодально-теократическое государство, которое получило название Арабский Халифат. Мухаммед был религиозным и политическим руководителем этого государства. В 632 году Мухаммед умер и был похоронен в Медине. После смерти Мухаммеда на пост Халифа — приемника, заместителя пророка был избран его ближайший сподвижник Абу Бекр, который организовал ряд крупных завоевательных походов во имя Аллаха, покорил своей власти многие племена и народы и стал главой обширного Арабского Халифата. Таким путем ислам быстро распространился по всей территории Аравии и превратился в господствующую религию арабского государства.

Завоевательные войны арабских халифов не ограничивались территорией Аравии. Уже в VII—VIII вв., пользуясь слабостью Византии и Персии, арабы подчинили своему господству народы Среднего и Ближнего Востока, часть Индии, Средней Азии и другие страны. Началась довольно быстрая

исламизация покоренных народов. В определенной степени эти народы были уже подготовлены к единобожию на основе проповеди иудаизма и христианства. Арабские халифы экономически поощряли переход иноверцев в ислам. Покоренные народы, принявшие ислам, платили в казну халифата только десятину дохода — умр. А не принявшие ислам — обязаны были выплачивать более двух третей поземельного налога и подушную подать. Таким образом, совокупность насильственных мер, экономическая политика и проповедь ислама способствовали превращению этой разновидности исповедания в мировую религию.

Особенности вероучения и культа ислама

Основные положения вероучения ислама изложены в главной «священной книге» — **Коране** (араб. куран — чтение). Как и другие мировые религии, ислам является **религией откровения**. По мусульманскому преданию, содержание Корана было поведано Мухаммеду самим Аллахом через посредничество ангела Джебраила отдельными откровениями, главным образом по ночам, через видения. Основу Корана составляют первые проповеди Мухаммеда, которые были записаны его секретарями-писцами. Полный текст Корана (Сухуф) был собран после смерти Мухаммеда, затем при халифе Османе составлен текст (Мусхаф), который был объявлен каноническим. Текст Корана содержит 114 сур (глав), имеющих различное количество аятов (стихов) от 3 до 286. Всего в Коране от 6204 до 6236 аятов (по разным вариантам счета). Коран содержит вероучительные установки, культовые предписания, предписания, регулирующие семейные, имущественные, правовые и иные Общественные отношения.

В исламе принцип монотеизма проведен более последовательно, чем в других религиях. **Вера в единого бога Аллаха составляет . фундамент мусульманского вероисповедания.** Аллах — это единственный бог, сотворивший все сущее и определяющее его существование. Он — высший и всемогущий, мудрый, всемилостивейший и верховный судья. Рядом с ним нет ни других богов, ни каких-либо самостоятельных существ. Аллаху покорны все явления природы, люди, ангелы и демоны. Ангелы и демоны — это бестелесные существа, выполняющие волю Аллаха. К ним относятся носители доброго начала: Джабраил, Микаил, Асрафил, Азрил, ангелы смерти — Накир и Мункаф, страж рая — Ридвана, страж ада — Малика и воплощение зла—Иблис, которого проклял Аллах.

Для ислама характерна также вера в **пророков**: В Коране встречается ряд библейских пророков: Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Пух (Ной), Иса (Иисус). Однако главное значение придается «печати пророков», **«посланнику Аллаха» — Мухаммеду.** Основное положение мусульманского символа веры гласит «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед — посланник Аллаха».

Мусульманин верит в бессмертие души, покидающей тело в день смерти и воскресение ее из мертвых в день Страшного суда. С этой верой тесно связана вера в существование двух форм загробного мира: рая и ада. Мусульмане представляют рай в виде чудесного места, где в изобилии имеется все, о чем мечтает человек в этом мире: прекрасная пища, чистая

прохлада вода, реки из молока, меда и вин, всевозможные наслаждения. Ад — это место мук и страданий. В рай могут попасть те мусульмане, которые неукоснительно выполняют религиозные предписания, неверных (немусульман) и отклонившихся от вероучения и культа ожидает ад.

Какова судьба каждого человека, что ему уготовано — рай или ад, согласно мусульманскому вероисповеданию, определит сам Аллах на Страшном суде. Он будет допрашивать каждого из живых и мертвых, а они, нагие, с книгой, в которой записаны их дела, будут в страхе ждать его решения. Заступничество Мухаммеда может смягчить участь грешников, побудить Аллаха простить грешника и направить его в рай.

В исламе очень сильно выражена **вера в божественное предопределение**. Все подчинено воле Бога. Воля Бога ничем не связана и непостижима. В 6-ой суре аят 125 говорится: «Кого пожелает вести Аллах прямо, уширяет тому грудь, а кого пожелает сбить с пути, делает грудь узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо». Иначе говоря, Аллах милостив к тому, к кому благоволит и у того человека все получится как надо, тот, от кого Аллах отвернулся, все равно ничего не выйдет. Тем не менее, удел всех — безусловная покорность божественной воле.

Основные культовые предписания ислама сформулированы в форме пяти «столпов веры» (аркан-ад-дин). Следование этим столпам является важнейшей обязанностью мусульманина. **Первое культовое предписание** — произнесение вслух шахады — основного положения символа веры — «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед — посланник его». Произнесение этой формулы вероучения, понимание ее смысла и искреннее убеждение в истинности — первое условие, чтобы быть правоверным мусульманином. **Второе культовое предписание** — ежедневный пятикратный ритуал — **намаз (молитва)**. Каждый мусульманин обязан пять раз в день совершить намаз — молитву. Первая, утренняя молитва на заре, совершается в промежуток времени от рассвета до восхода солнца, вторая — полуденная, третья — во второй половине дня до заката Солнца, четвертая — при закате Солнца, пятая — в начале ночи. Ритуал каждой молитвы расписан до мелочей, с определенным количеством сгибаний спины и касаний лбом пола или земли. Перед молитвой правоверный обязан совершить омовение, обряд очищения. Пятница является днем коллективной молитвы, которая проводится в мечетях и сопровождается проповедью.

Третье культовое предписание — соблюдение поста (перс. ура-за) в месяц рамазан. В течение этого месяца правоверный мусульманин не имеет права с рассвета до наступления темноты ни пить, ни есть, ни курить. В исламе предусмотрено освобождение от поста больных, глубоких стариков, беременных женщин и т. д. В месяц рамазан каждый день совершается особая молитва после проведенного днем поста.

Четвертое культовое предписание — **закят** — обязательная уплата налога, взимание которого предписано в Коране, а размеры обложения разработаны в шариате. Первоначально закат был добровольной милостыней во имя Аллаха, затем превратился в обязанность для очищения грехов. Кроме обязательного налога существует добровольное пожертвование — садака — 1/40 часть годового дохода.

Пятым культовым предписанием является **хадж** паломничество в

Мекку. Хадж состоит в посещении в Мекке главного храма Каабы, поклонении главной святыне ислама — гробнице Мухаммеда в Медине, а также других священных мест Хиджаза. Паломничество должно совершаться в двенадцатый месяц мусульманского календаря. Совершение этого ритуала не является строго обязательным, оно зависит от материальных возможностей и физического состояния человека, но поощряется: совершившие обряд паломничества получают почетное наименование — хаджи.

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 — четырехугольное 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 «черным камнем», по всей видимости метеоритного происхождения. «Черный камень» ассоциировался с присутствием Аллаха, это его символ. Храм Кааба построен задолго до появления ислама и являлся святилищем племени курейшитов. В Каабе кроме «черного камня» были размещены более трехсот идолов племенных богов. Поэтому это святилище было объектом поклонения и других племен, проживающих вокруг Мекки. В качестве главного регионального святилища Кааба служила местом, где собирались представители племен для торговых сделок, переговоров и заключения договоров о мире, союзе или совместных действиях. Это место считалось запретным, священным. В нем не допускались столкновения племен, враждебные по отношению друг к другу акции, поэтому сюда мог являться каждый для поклонения Богу. После победы ислама и утверждения веры в единого Бога Аллаха идолы были разбиты и выдворены из храма. Отныне Кааба с его «черным камнем», стал главным культовым зданием ислама. Прийти к Каабе и прижаться губами к «черному камню», означает для мусульманина исполнить завещание пророка Мухаммеда. Кааба как святилище, в котором пребывает Аллах, 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. Обычно эти мазары освящены легендами, мифами, их святость в глазах верующих опирается на многовековые предания, рассказы, привычки, традиции, поражающие воображение. Один из признаков значимости мазара — его древнее происхождение. Примером таких мазаров является Гур-Эмир в Самарканде, место захоронения Тамерлана. Мазаром считается и мавзолей Шахи-Зинда. Верующие ходят поклоняться этим местам, совершают молитвы с просьбой решить какую-то проблему.

Как и в других религиях, значительная роль в культовой системе ислама придается религиозным праздникам. Среди них особое значение имеют ураза-байрам, курбан-байрам, мирадж, мавлют.

Ураза-байрам — это праздник окончания поста. Он приходится на начало следующего за рамазаном месяца, т. е. на первое шавваля — десятого месяца мусульманского лунного календаря и называется праздник фитр. Из названия этого праздника следует, что правоверный мусульманин после окончания поста обязан внести представителю духовенства фитр — то есть подношение в натуральном или денежном виде. Часть этого подношения позднее распределяется между бедными членами общины. Праздник длится три дня и сопровождается хождением в гости, угощениями.

Курбан-байрам — день жертвоприношений, отмечается через семьдесят дней после окончания поста уразы. Он связывается с библейским преданием о пророке Ибрагиме (Аврааме), который хотел принести в жертву Богу своего сына Исмаила (Исаака). Бог в последнюю минуту сжалился над несчастным и послал архангела Джабраила (Гавриила) с барашком и спас Ибрагиму сына. В память об этом дне каждый мусульманин обязан принести жертву (курбан), то есть зарезать при чтении соответствующей молитвы овцу, корову, верблюда, коня. Основанием для этого жертвоприношения служит аят Корана: «Вам не достичь благочестия, пока не будете делать пожертвования из того, что любите» (3.86). Среди мусульман существует поверье, будто на спине животного, принесенного 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. В мечети совершается особое богослужение, читаются проповеди, в домах готовятся угощения. Курбан-байрам продолжается три дня. В дни праздника правоверные посещают могилы своих близких, молятся за них, раздают милостыню.

Мирадж — посвящен памяти чудесного ночного путешествия пророка Мухаммеда на быстром как молния коне Аль-Бураке из Мекки в Иерусалим, а также вознесении на небо к престолу Аллаха, который соблаговолил принять его и удостоил беседы, во время которой Мухаммед изрек 99 тысяч слов. Однако, по преданию, все это произошло так мгновенно, что возвратясь к своему ложу, пророк Мухаммед застал его еще теплым, а из случайно опрокинутого сосуда для омовения не успела пролиться даже капля воды. Этот праздник празднуется 27 числа месяца раджаб.

Мавлюд — день рождения Мухаммеда. Этот праздник отмечается 12 числа раби-аль-авваля. Он сопровождается чтением молитв и проповедей в мечетях и домах верующих, угощениями и подношениями духовенству.

Пятница — день отдыха мусульман, имеет такое же для них значение, как воскресенье для христиан и суббота для иудеев. В пятницу проводятся большие торжественные полуденные богослужения, люди надевают праздничные одежды и т. д.

Кроме этих основных праздников у каждого народа в каждом регионе традиционного распространения ислама существуют свои специфические обряды и ритуалы, переходящие из поколения в поколение.

Религиозным центром, местом проведения культовых мероприятий в исламе является мечеть. В мечети проводятся богослужения, читаются проповеди, совершаются различные обряды. Но в исламе мечеть — это не

только религиозный, но и социокультурный центр. Здесь решаются текущие дела, проводится сбор милостыни и пожертвований. Важная функция мечети — организация обучения детей. При мечетях создаются школы — **мектебе**, в которых преподает мусульманское духовенство. При наиболее крупных мечетях существовали и существуют духовные школы — медресе, где готовят будущих священнослужителей, специалистов по исламу, богословов и правоведов. Ислам не имеет единой централизованной религиозной организации типа церкви. На базе ислама формируется единая общность — умма. Первичной же организационной единицей в исламе выступает религиозная община.

Возглавляет религиозную общину **имам** (впереди стоящий) и **мулла**. В главных региональных культовых зданиях — соборных мечетях имеется разветвленный штат служителей культа во главе с муфтием. Муллы избираются мусульманами из своей среды. Это может быть специально подготовленный человек, окончивший духовное училище, а может быть просто обученный человек, приобретший навыки совершения богослужения и других обрядов. Муфтий как высшее должностное лицо, избирается на съездах представителей духовенства и верующих. В странах, где ислам является государственной религией, муфтий назначается правительством.

Важнейшей частью религиозно-культурной системы ислама является шариат. **Шариат** (араб. шариа — надлежащий путь) — свод норм морали, права, культурных предписаний, регулирующих всю общественную и личную жизнь мусульманина. Шариат базируется на Коране и Сунне — святом предании ислама. Сунна — сборник хадисов, то есть изречений и деяний Мухаммеда. Шариат формировался в течение двух веков. В начале его формирования все действия мусульман разделялись на два вида: запретное и одобренное. К моменту окончания формирования шариата действия были разделены на пять категорий: 1) действия, выполнение которых считалось строго обязательным; 2) желательные действия; 3) добровольные действия; 4) нежелательные; 5) строго запрещенные виды действий.

Основные направления в исламе. Ислам как основа религиозной и социокультурной общности народов

Ислам не представляет собой единой религиозной организации. Уже во второй половине VII века возникли три направления ислама: хариджиты, сунниты и шииты. **Непосредственным импульсом этого разделения послужил спор о принципах наследования религиозной и светской власти.**

Хариджиты (от арабского хараджи — вышедший, восставший) образовали самостоятельное течение в конце VII в. Они выступали за равенство всех мусульман, независимо от происхождения и цвета кожи. В традиционном исламе утверждалось, что главой религиозной общины халифом может стать только родственник Мухаммеда, его потомок по той или иной линии родства. По учению хараджитов главой религиозной общины халифом может быть любой последователь ислама, избранный данной общиной. Община же имеет право сместить любого неугодного халифа. Уже в середине VIII века хараджиты потеряли свое влияние. В настоящее время существует одна хариджитская община — ибадиты (в Аммане и некоторых районах Африки). Большую часть современных последователей ислама

составляют сунниты и шииты. Суннизм является самым крупным направлением в исламе. Почти 90% мусульман являются сторонниками суннизма. Разделение ислама на суннизм и шиизм также произошло в конце VII в.

Сунниты, опираясь на Коран и Сунну (Священное Предание), разработали концепцию исламской государственности, согласно которой государственная власть должна принадлежать уважаемому мусульманину в силу особого договора (мубайи). Такой договор заключается между религиозной общиной (уммой), точнее ее признанными представителями, и претендентом на государственную власть — будущим халифом Условия, которым должен удовлетворять будущий халиф, сформировал средневековый богослов и правовед Аль-Наварди. Эти условия сводятся к следующему: халиф должен быть мудштахидом (т. е. иметь репутацию и звание богослова-законоведа высшего ранга), происходить из племени курейшитов, быть справедливым, мудрым, физически здоровым и заботиться о благе подданных. Это учение являлось оправданием исторической практики, когда Арабским халифатом правили Абу-Бекр, Омар, Осман и другие омейяды.

Последователи **шиизма** полагают, что государственная власть имеет божественную природу и должна переходить по наследству прямым наследникам — ближайшим родственникам пророка Мухаммеда. В VII в.н.э. таким прямым наследником являлся Али — двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда. Али создал свою группу (партию) шиитов (шаа — группа, партия), организовал заговор, в результате которого халиф Осман был убит, а четвертым халифом был провозглашен Али. Курейшитский род омейядов не смирился с поражением. В 661 г. Али был убит в мечети г. Куф. Халифом стал Муа-вия. Ему удалось откупиться от внука пророка Мухаммеда Хасана, и расправиться с его младшим братом Хусейном, поднявшим мятеж против халифа. Никто из воинов халифа не хотел брать на себя личную ответственность за убийство родственника пророка, и была выработана форма коллективного убийства — Хусейна буквально разорвали на части. Такая смерть послужила причиной того, что Хусейн был объявлен святым мучеником, и шииты ежегодно отмечают день его гибели — Шахсей-вахсей, который проходит в форме торжественных процессий, участники которых подвергают себя самобичеванию. Таким образом, шииты считают единственно законным наследником пророка Мухаммеда халифа Али и его прямых наследников — имамов. Так возникло шиитское учение об имамате — форме наследования духовной и светской власти в исламском обществе.

Последователи шиизма признают 12 имамов из числа прямых потомков Али. Двенадцатый имам — Мухаммед бек аль Хасан таинственно исчез и скрывается от людей. Они называют этого имама мунта-заром (ожидаемым) и с считают его мессией (махди). Шииты верят, что махди явится на Землю перед Страшным судом для установления равенства и справедливости. Как и во всех мессианских вероисповеданиях, в шиизме периодически распространяются слухи о том, что «скрытый имам» уже пришел, что он воплотился в конкретного человека. Распространение таких слухов в 60—80-х годах XX в. способствовало успеху иранской клерикальной революции, которую возглавил аятолла Хомейни, провозглашенный его последователями имамом.

Сунниты в качестве основы вероучения и культа принимают все основные положения вероучения, сформулированные в Коране и Сунне. Шииты, как и сунниты, признают абсолютный авторитет Корана, а в Сунне признают лишь те хадисы, авторами которых являются четвертый халиф Али и его последователи. Вместе с тем, шииты имеют собственное «Священное писание» — ахбары, куда входят хадисы, связанные с творчеством Али и его приемников.

Принципиальных различий в культовой практике между суннитами и шиитами не существует. Эти различия лишь связаны с особенностями исторического пути развития шиизма и мест его преимущественного распространения. Основными шиитскими центрами являются Иран и Ирак, поэтому помимо Мекки и Медины местами поклонения шиитов являются Кум и Мешхед в Иране, Неджеф и Кербала в Ираке.

Руководят религиозной жизнью общин как в суннизме, так и шиизме — муллы. Самых авторитетных и почитаемых духовных лиц, ученых-теологов в шиизме называют «аятолла» (божественное знамение), а высшее звание в шиитской ветви ислама — «великий аятолла» (отражение Аллаха). Суннизм и шиизм в свою очередь не представляют собой целостной сплоченной организации и единого вероисповедания. В их рамках существуют различные направления и толки. Особенно большое количество направлений существует в шиизме.

В России большинство мусульман принадлежит к суннизму. Шиизм имеет своих приверженцев в основном в республиках Северного Кавказа.

Ислам за довольно короткий исторический период сумел превратиться в мировую религию. Из небольшой группы семитских племен выросла огромная этноконфессиональная культурная общность, так называемый «мусульманский мир», с мощной политической структурой и высоко развитой цивилизацией. В средние века одним из важных инструментов создания такой культуры явилась **арабизация**. Можно даже сказать, что арабизация — неотъемлемая составная часть исламизации мира. Дело в том, что исламизация предполагала чтение Корана. Коран же написан по-арабски и переводить его запрещалось. Волей-неволей верующим приходилось изучать арабский язык и читать Коран в подлиннике. В средние века знание арабского языка давало человеку многочисленные преимущества. Поскольку арабский язык на территории халифата являлся основным средством общения, то его знание открывало большие возможности в торговле, ростовщичестве, на службе и т. д. Историки свидетельствуют, что в средние века быстро развивающаяся арабо-мусульманская культура на какое-то время стала во главе мировой цивилизации. Успехи и достижения арабской культуры воздействовали на многие страны, в том числе и культурные центры христианской Европы. Широко известны заслуги перед мировой культурой таких мусульманских мыслителей, как Аль-Фараби (870—950), Ибн-Сина (Авиценна) (XI в.), Ибн-Рушт (1126—1198) и др. Значителен вклад в мировую литературу Абулькаси́ма Фирдоуси (934—1030), Омара Хайяма (1040—1123), Джамии (1414—1492) и др.

В связи с упадком арабской государственности влияние исламской культуры на мировую цивилизацию ослабло. Эпоха колониализма сопровождалась борьбой христианства с исламом. В какой-то степени эта

борьба привела к ослаблению позиций ислама. В некоторых странах ислам был вытеснен с позиций государственной религии. Так, например, Турция, Египет были объявлены светскими государствами. Однако ислам в большинстве стран своего традиционного распространения продолжает играть огромную роль в качестве религиозного вероучения, формы социальной организации и культурной традиции.

В настоящее время в религиоведении и политологии широко распространяется концепция «мусульманского возрождения». Авторы этой концепции отмечают резкое усиление роли ислама в экономической, политической, духовной жизни народов, которые входили в орбиту традиционного распространения ислама. Это возрождение объясняется рядом причин. В качестве таких причин выдвигается и относительная молодость ислама. Утверждается, что ислам — самая молодая мировая религия, он еще не исчерпал своих потенций, сохранил жизненную силу и способен к экспансии. Идеологической основой такой экспансии служит идея «завершения пророчества». В трактовке мусульманских теологов эта идея звучит таким образом: пророк Мухаммед был последним посланником Бога на Земле, он принес окончательную истину, и это свидетельствует об исключительности мусульман, как избранном Богом народе, и об особом положении ислама сравнительно с другими религиями. Важное значение в аргументации придается таким особенностям исламского вероисповедания, в которых проявляется охват религиозными предписаниями всех сфер жизнедеятельности верующих. Ислам регулирует социальное устройство, экономические, политические и культурные отношения, сферу семейных отношений и быта. Все это приводит к тому, что **ислам представляется не просто как вероисповедание, а как образ жизни, всецело определяющий мировоззрение и повседневное поведение людей.**

Идеи «панисламизма» получили практическое воплощение в деятельности мусульманских международных организаций. Первая организация такого типа — Всемирный Исламский Конгресс (1926 г.). В настоящее время значительным влиянием обладают сформированная в 1962 г. «Лига Мусульманского мира» и наиболее представительное международное объединение на правительственном уровне «Организация исламской конференции» (основана в 1969 г.)

14-Тема: Основные источники ислама

ПЛАН:

1. Коран – священная книга ислама.
2. Структура священной книги ислама Коран
3. Хадисы – нравственный источник ислама.
4. Хадисаведы Центральной Азии.

Коран – основа вероучения ислама. Коран (араб. курган – чтение, декламация) - главная книга мусульман, в которой зафиксированы проповеди Мухаммада, произнесенные в форме «Божественных откровений».

Согласно исламской традиции, Коран представляет собой «слово Божье», копию перво книги хранимой на небесных скрижалях. Его ниспослание Мухаммеду осуществлялось посредством архангела Гавриила (Джабраила). В свою очередь пророк посредством проповедей знакомил с содержанием откровений широкий круг людей. При жизни Мухаммада коранический текст передавался преимущественно устно. После смерти Мухаммада, а также после гибели многих его сподвижников, хранивших в памяти пространные обрывки его проповедей, встала задача оформления разрозненных текстов в единую книгу. Первые письменные версии Корана появились вскоре после кончины основателя ислама.

При первом халифе Абу Бакре было принято решение записать проповеди Мухаммада со слов его сподвижников и современников. Но только при третьем халифе Усмани (647-656) под руководством Ибн Сабита Зейда составлен сводный текст Корана, получивший название «Коран Усмана». Он считается самым достоверным и правильным. Остальные записи было решено уничтожить однако они имели хождение до X века. Текст Корана состоит из 114 сур, расположенных по формальному признаку. Суры включают аяты (араб. чудо, знамение). В Коране всего 6225 (6236) аятов. Первая сура «Фатиха» (Открывающая), объединяет 5 (7) аятов. Вторая сура – самая длинная, состоит из 286 аятов. Коран разделен на 30 частей – джузов, и 60 разделов – хизбов. Мусульманская традиция делит материалы Корана на две группы: меккинские суры-90, и мединские суры-24.

Главная идея Корана – борьба с многобожием и утверждением единой религии – ислама. Однако многие положения ислама повторяют идеи других религий: о бессмертии души, о рае и аде, о конце света, о страшном суде, о сотворении мира и человека, о всемирном потопе и т.д.

Около четверти Корана посвящено описаниям жизни и деятельности различных пророков. Основное содержание Корана – проповеди нового учения, раскрытие ведущих положений новой веры.

Текст Корана обычно делят на три части. Первая – это краткие и эмоциональные проповеди, в которых описываются мучения в аду для не поверивших в Аллаха, гневные обличения многобожия. Эти суры обычно называют «поэтическими», так как именно эта часть Корана воспринимается как речь поэта или предсказателя. Вторая – суры этой части называются «рахманскими», так как это период Аллах был назван Рахманом (Милостивым). Здесь показано могущество Аллаха и его милосердие к людям. Третья часть – меккинские проповеди, которые называют «пророческими». В этих текстах на примере пророков Нуха (Ноя), Лута (Лота), Ибрахима (Авраама), Юсуфа (Иосифа), Исы (Иисуса), Мусы (Моисея) и других показано, какие муки претерпели они, наставляя людей на путь Истинный. Этими историями аллах дает понять, что следует бояться не только судного дня, но и возможного физического уничтожения за

непослушание пророку.

Противоречивость и туманность положений Корана богословы ртытаются объяснить слабостью человеческого ума, якобы не способного понять всю мудрость и глубину божьего слова. Современные иламисты пытаются утверждать, что миссия Мухаммада и Корана имеет общечеловеческое значение. Однако из Корана явствует, что он предназначался прежде всего для арабов. Чтобы убедить арабов в том что они являются избранным аллахом народом, в Коране специально подчеркнуто что он ниспослан на арабском языке. Приведем полный текст суры «Мы ниспослали ее в виде арабского Корана, может быть вы уразумеете! » (Коран 12,2).

Подобно всякой другой религиозной книге, Коран представляет собой обычное собрание законов, установлений и традиций, а также изложение различных мифических сказаний, в том числе заимствованных из других религий, легенд и преданий, распространенных среди арабского населения. В Коране есть указания, касающиеся регламентации торговли, имущественных, семейных, брачных отношений, приведены моральные нормы, обязательные для мусульманина. Но главным образом в нем говорится об обязанностях верующих по отношению к правителям, духовенству, об отношении мусульман к другим религиям, об Аллахе – едином боге, которому следует безропотно поклоняться, о суде, дне, воскресении и загробном мире. Много места занимают в Коране увещевания быть верными Аллаху, послушными его поклоннику и угрозы по адресу инаковерующих. Мусульманские представления о мироздании, как оно изложено в Коране, не отличается ни полнотой, ни логической стройностью. Там мы найдем весьма отрывочные сведения об устройстве и происхождении Вселенной, представляющие смесь библейских и талмудических взглядов, приправленных мифами, бытовавшими среди арабов.

В Коране говорится, что Земля представляет собой плоскость, равновесие которой поддерживается специально с этой целью воздвигнутых богом горами.

Коран учит, что бог сотворил мир в шесть дней: в первый день были сотворены небеса, во второй - солнце, луна, звезды и ветер, в третий – твари, живущие на земле и в морях а также ангелы, обитающие на семи небесах и воздух; в четвертый день бог сотворил воде и всем тварям назначил пищу, в этот же день по его повелению потекли реки; в пятый день бог соизволил создать рай, обитающих в нем чернооких дев (гурий), определил всевозможные удовольствия; в шестой день сотворил бог Адама и Еву. К субботе все дела были завершены, а нового творения не было, в мире царил порядок и ничем не нарушаемая гармония.

Небо и Земля, по Корану, первоначально представляли собой одну нераздельную массу, вроде пара или дыма. Человек рассматривается как

венец творения. Тело человека бог образовал из земли или глины, дав ему определенное устройство, наделив его зрением, слухом, снабдив его сердцем, а потом уже вдохнув в него от своего жизнь(32:8, 15:29, 38:72).

Множество аятов Корана посвящено женщинам. Он провозглашает неравенство женщины. За непокорность, поучает Коран «увещайте их и покидайте на ложах и ударяйте их» (4:38), «держите их в домах, пока не упокоит их смерть и Аллах не устроит их путь» (4:4). Для вступления в брак необходимо согласие женщины, ибо Коран исходит из того что женщина не равны мужчине по происхождению. По имущественному положению при наследовании мужчине полагается доля, равная доле двух женщин (4:175) и в правовом отношении, о чем говорит положение шариатского суда, приравнивающего одного мужчину свидетеля двум женщинам свидетельницам (2:282).

В Коране имеются и аяты о необходимости затворничества женщин, ношении паранджи, чадры, яшмака, это не является исламским нововведением, однако Коран сохранил и закрепил обычаи и порядки разных эпох и народов, в которых отражалось унижительное и неравноправное положение женского пола. Материалы Корана некоторые исследователи делили на пять частей: 1.Юшаманские молитвы; 2.Арабское устное народное творчество; 3.Сказание об иудейских и христианских пророках; 4.Миф о конце света; 5.Шариат.

Содержание и форма отдельных сур Корана в значительной степени определялись характером устной пропаганды и полемики с оппонентами ислама. Поэтому в Коране отсутствует систематизированное изложение религиозной догматики, а выдвигаются лишь общие положения, которые впоследствии были приведены в систему.

Большая часть коранического текста содержит полемику между Аллахом, говорящим от первого или третьего лица либо через посредников но всегда Мухаммада, с с противниками ислама, а также обращение Аллаха к последователям Пророка с увещаниями, предостережениями и предписаниями.

Коран отразил исторические, экономические, политические, культурные, психологические и иные реалии своего времени, запечатлел процесс распада родового общества, утверждение монотеизма. В то же время Коран выполняет функции ниспосланного Богом «Арабского Судебника». Основополагающая идея Мухаммада, зафиксированная в тексте Корана, сводится к безусловной необходимости отказа от политеизма и обращения к монотеизму. Аллах предстает в Коране как первопричина всего сущего и творец мироздания.

Коран – уникальный исторический источник, проливающий свет на доисламскую эпоху в Аравии. Он помогает изучать межплеменные отношения, хозяйственную деятельность кочевого и оседлого населения, дает

представления о профессионально-социальном составе арабийского общества. В Коране нашли отражение реальные события арабской истории. Такие сюжеты, как например, прорыв Маарабской плотины (570 г.н.э), казни христиан в Неджране в начале 6 века, поход йеменского царя на Мекку в 70-х гг VI века, показывают неразрывную связь Корана с конкретными историческими событиями.

Стиль Корана считается у мусульман непревзойденным и неповторимым. Согласно гипотезе язык Корана наддиалектальный поэтический язык арабийцев с некоторыми элементами разговорного языка Мекки.

В целом, Коран представлял собой собрание религиозно-правовых положений, регулирующий общественную, семейную и частную жизнь мусульман. Он содержит различные нормы, охватывающие разные стороны жизни, которыми должны руководствоваться все мусульмане.

Кроме этих существуют в исламе похоронно-поминальные обряды, никах – отмечаемый в семейных условиях, требующие огромных материальных затрат.

Вторым после Корана источником вероучения ислама является сунна (араб. обычай, пример), пример жизненного пути Пророка, как эталон и руководство жизнедеятельности мусульманской общины в целом, и каждого мусульманина в отдельности.

Сунна, объединяющая поступки Мухаммада, его высказывание и молчаливое одобрение представляет собой источник материала для решения всех проблем индивида и общества. Поскольку ислам признает непосредственное общение Пророка с Аллахом, то и собственные высказывания Мухаммада считаются богодуховными, а Сунна наряду с Кораном воспринимается как богоданная основа ислама, как указание на то, какие поступки или мнения угодны Аллаху. Сунна служила действенным средством приспособления ислама к новым ситуациям, после успешной исламской экспансии и образования халифата, к динамично меняющимся историческим реалиям.

Основой Сунны являются хадисы (араб. новость, рассказ), представляет собой сообщение из жизни пророка Мухаммада, предание о его словах и действиях затрагивающих различные религиозно-правовые стороны жизни мусульман. Хадис включает две части: иснад (араб. опора) – перечисление тех кто передавал друг другу известие о пророке до момента его письменной фиксации, и матн (араб. текст) содержащий конкретную информацию.

Согласно мусульманской традиции иснад представляет собой доказательство истинности того, что произошло с пророком Мухаммадом, поскольку опора на традицию, на мнение авторитетов является в исламе ведущей. Хадисы появились в конце VII века, а в начале VIII они утвердились как авторитетный источник. Во второй пол.VIII века они уже находились в

массовом хождении. Известно что всего было в обороте полтора миллиона хадисов. Профессия собирателя и знатока преданий о пророке Мухаммеде считалась очень почетной. Отдельные политические группировки, секты, течения стремились оправдать с помощью хадисов свои притязания и установки.

Наряду со сбором оригинального материала процветала фабрикация подложных преданий.

Первыми передатчиками хадисов были сахабы – соратники и сподвижники Мухаммада. Они составляли элитарную группу, игравшую огромную роль в жизни общества. Первое и второе поколения сахабов их дети и внуки - сыграли основную роль в исламе. Взлет хадисотворчества пришелся на период после смерти сахабов, игравших роль гаранта достоверности материалов хадисов. Многочисленные хадисы освещают в мельчайших подробностях культ и догматы ислама.

Исторические хадисы легли в основу сиры – жизнеописания пророка Мухаммада. Хадисы прорицание содержат предсказания политических изменений, различного рода бедствий и катаклизмов. Особое место в Сунне занимают священные «хадисы» - содержащиеся в них высказывания считаются словами Аллаха.

В начале VII века произошло сложение и обособление региональных центров сбора хадисов, между которыми установился широкий и продуктивный обмен.

Среди них самыми авторитетными были мединский, иракский и сирийский центры. Массовая работа по собиранию хадисов и их придумыванию сопровождалась появлением жанра критики хадисов. Степень достоверности хадисов устанавливалась через критику надежности цепи передатчиков мусульманских преданий. Одновременно в стадии формирования находился жанр толкования хадисов. Появились десятки томов соответствующего содержания. К концу IX – нач. X века хадисы были сведены в объемные сборники. В ранних сборниках материал организован по именам самых ранних передатчиков. В алфавитном порядке перечислялись соратники Пророка и сообщалось какие хадисы исходили от конкретного сахаба. До нас дошли сборники «Аль-Муватта» Малика ибн Анаса, основателя маликитского толка законовещения и «Муснад» основателя ханбалитского толка Ахмеда ибн Ханбалы. Они были неудобными для использования. Затем появились другие под названием Мусанаф - в которых хадисы располагались по содержанию, по предметам высказывания в хадже, о молитве, об омовении и т. д. В XIII веке признано 6 тематических сборников. Самыми авторитетными являются: 1) «ас-Сахих» («Достоверный сборник») аль-Бухари. В нем собраны по предметным рубрикам хадисы относящиеся к обрядам, законовещению, жизнеописанию Мухаммада и т.д. Из собранных 600 тыс. хадисов автор включил в сборник 7250. 2) «аль-

Джами ас-Сахих» («Собрание истинных хадисов») Муслима (817-875). Из 300 тыс. хадисов им были отобраны 12 тыс. 3) «Китаб ас-Сунан» ибн Маджи (ум. в 886 г.) 4) «Китаб ас-Сунан» Абу Давуда ас-Сиджистани (ум. в 888 г.). 5) «аль-Джами аль-кабир» («Большой сборник») Мухаммада ат-Термези (ум. в 892 г.) 6) «Китаб ас-Сунан» ан-Нисан (ум. в 915 г.).

Материал сборников аль-Бухари и Муслима считается практически бесспорным. Были составлены сотни томов комментариев к хадисам. Передатчиков хадисов называли Мухаддисами. Они играли большую роль в жизни общины. Была профессиональная система передачи преданий со своими давними традициями. В мусульманских школах и университетах священные предания усиленно изучались и преподавались в качестве отдельной дисциплины. В отличие от Корана который нельзя излагать в сжатой форме, хадисы пересказывались и пространно комментировались. Значительная часть хадисов отражает реальные события эпохи зарождения ислама. Вместе с тем большая их часть отражает этапы развития исламского религиозного комплекса.

В форме исламского священного предания в ислам проникли элементы культурного наследия исламизированных народов.

Хадисы представляют собой важнейший культурно-исторический памятник, отражающий эволюцию ислама.

Мухаммад ибн Исмаил Абу Абдаллах ал-Джуфи аль-Бухари (810-870)

Один из знаменитых суннитских мухаддисов. Родился в Бухаре, с 10-летнего возраста начал изучать хадисы, проявив незаурядные способности и память. Вместе с матерью уехал в арабские страны, где усовершенствовал свои знания исламской теологии. В течение многих лет слушал и собирал хадисы в разных странах и у тысяч шейхов. Проверив более 600 тыс. известных хадисов и 200 тыс. записанных им самим со слов своих учителей и информаторов, он отобрал 7 тыс. 250 наиболее достоверных. Из них он составил свод аль-Джами ас-Сахих. Это был первый сборник составленный по принципу мусаннаф. Это позволило ему включить в него самые разнообразные хадисы – юридические, исторические, биографические, этические, медицинские.

Это собрание он разбил на 97 книг с 3450 главами, которые содержат 7397 хадисов с полным иснадом.

«ас-Сахих» аль-Бухари уже современниками был признан выдающимся руководством по фикху и занял первое место наряду с ас-Сахихом Муслима и стал для большинства суннитов второй книгой после Корана.

Аль-Бухари известен также как составитель авторитетного свода биографий передатчиков хадисов ат-Тарих ал-Кабир. Среди других его сочинений следует назвать еще малоизученное толкование на Коран – Тафсир ал-Кур'ан.

О значении аль-Бухари свидетельствует тот факт что прежде чем

совершить паломничество хадж паломники совершают паломничество к его могиле вблизи Самарканда. Весь мусульманский мир почитает его как святого после пророка Мухаммада. Его ас-Сахих издан на узбекском языке и его имя носит высшее духовное учебное заведение в Ташкенте. Его деятельность изучается богословами и востоковедами многих стран Европы и Азии.

Аль-Хаким Абу Абаллах Мухаммад бин Али аж-Термизи.

Крупнейший представитель суфизма. Родился в г.Термезе, с 8 лет занимается религиозными науками. В 28 лет отправился в Мекку на паломничество. Вернувшись, стал на суфийский путь: уединялся от людей, умерщвлял плоть, изучал мистические трактаты. В своих проповедях размышлял о различных категориях мистиков, о смысле мусульманских обрядов, чем вызвал неудовольствие властей. Спасаясь от гонений уехал в Балх, Нишапур, затем вернулся в родной город где и умер.

Значение ат-Термизи заключалось в его сочинениях, число которых достигало 80. Изложенные в них учения о душе, о способах самосовершенствования, о страдании, оказали влияние на последующую психологию.

Как отмечают историки, ат-Термези был вероятно хорошо знаком с буддийскими, христианскими и манихейскими учениями, влияние которых можно обнаружить в его трудах.

Отдавая дань глубине его знаний и широте кругозора, современники дали ему почетное прозвище аль-Хаким (Мудрец).

Муслим бин ал-Хадждаж Абу-л-Хусейн ал-Кушайра ан-Найсабури (821-875)

Известный мухаддис. Родился в Нишапуре и умер там, автор свода хадисов ас-Сахих, который считался одним из самых авторитетных у мусульманских правоведов.

Муслим побывал во многих странах, собирал и изучал хадисы. Просмотрел более 300 тыс. хадисов и лишь 12 тыс. включил в свой труд.

Его свод ас-Сахих составлен по типу мусаннаф как и сборник аль-Бухари, отличаясь от него источниками. Особое внимание Муслим уделит иснадам к одному и тому же матну (тексту), он приводит различные иснады.

Его труд состоит из 52 разделов, каждый из которых включает в себе соответствующую подборку хадисов. Например, о войне, о столпах веры, о браке, о рабстве, о правилах наследования, о жертвоприношениях, о пророках и т.д. Хадисы исторического и биографического содержания позволяют считать ас-Сахих еще и историческим источником.

Свой труд Муслим предваряет важным вступлением (киتاب ал-иман), где разъясняет, каким условиям должны удовлетворять предания, восходящие к Мухаммаду, чтобы считаться заслуживающими доверия. Ас-Сахих был призван играть роль руководства по юриспруденции.

Муслим создал кроме того большое количество сочинений по фикху и биографических сводов, посвященных мухаддисам. До нашего времени эти сочинения не сохранились. По мнению ученых материал сборников аль_бухари и Муслима считается самым достоверным и практически бесспорным. На эти сборники написаны сотни томов комментариев.

Хадисы действительно превратились во второй после Корана источник исламского вероучения. Их надо изучать и наиболее соответствующие нашему времени и обществу использовать в нравственном воспитании и формировании духовности молодежи Узбекистана.

Шариат.

Шариат (араб. шариа – прямой, правильный путь, закон, предписание) представляет собой общее учение об исламском образе жизни, комплекс предписаний, обязательных для исполнения. Шариат содержит огромное количество повелений, установлений и запретов. Только правил, касающихся молитв и ритуальных омовений в шариате около 600. Не только выполнить но и запомнить их все сложно. Тем не менее мусульманские духовные и светские власти всегда жестоко карали за нарушения шариата.

Создание шариата - исламского права, решало задачу преодоления разрыва между мистической фантазией Корана, умозрительно-спекулятивным тафсиром и жизнью. Шариат это совокупность сакральных предписаний, моральных и правовых норм, запретов и ритуалов. Шариат как бы объединяет все другие источники ислама, он фактически составляет ислам в миниатюре, его малый цикл. Путь шариата – единственный правильный путь мусульманина, ведущий его в рай.

Между тем понятие шариат верующим воспринимается как понятие ислам. Исходя из Корана шариат определяется как «прямой путь повеления, по которому должны следовать мусульмане». В нем сведены в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, нормы морали, этики, мусульманские обряды и праздники, и прочее, определяющее поведение верующих и порядок жизни всего мусульманского общества.

В шариате освещаются с точки зрения ислама как светские так и религиозные проблемы. По замыслу мусульманских законоведов шариата и его законы должны охватывать жизнь и деятельность мусульманина от колыбели до могилы. Шариатские нормы и предписания базируются не только на канонических источниках ислама, но и находятся в органической связи с нормами обычного права – адата. Многие нормы адата превратились в шариатские правила.

Хотя шариат первоначально основывался на Коране и Сунне, но со сменой исторических условий, под влиянием внутренних и внешних факторов он стал постепенно дополняться фикхом (правоведением), на формирование которого оказали влияние иджда (мнения мусульманской общины), кияс (аналогии, осуществляемые теологами/правоведами), рай

(свободные индивидуальные суждения духовного авторитета) и юридические толкования первоисточников ислама.

Источниками фикха являются Коран и Сунна. Фикх в этом плане можно считать теоретическим осмыслением шариата, хотя под фикхом как и под шариатом подразумевается вся совокупность всех религиозных отраслей знания. Мусульманское право – очень сложное явление не только в отношении множественности корней но и по методам их применения и объяснения.

Одной из характерных черт шариата является то, что мусульманские правоведы не ограничивались в своей деятельности решением чисто юридических вопросов. Основатели юридических школ суннитского ислама Абу Ханиф, Малик ибн Анас, ибн Ханбал включили в законодательные кодексы кроме юридических, также вопросы религиозного культа, торговли, налоговых операций, нравственных проблем. Кроме шариатских, других судебных органов не существовало.

В исламе имеются ряд положений и запретов, на которые в Коране вообще нет указаний, либо о них говорится очень туманно. Все подобные вопросы уточнены и конкретизированы в шариате.

Предмет исламского правоведения включал в себя изучение двух категорий норм: 1) нормы, определяющие отношения верующих с Аллахом (религиозный культ т.д.) 2) нормы, регулирующие взаимоотношения между людьми, между государством и подданными, отношения между государствами и конфессиями.

Развитие мусульманского права в суннитской среде ознаменовало рождение 4-х школ суннитского законоведения – мазхабов.

Мазхаб ханифитов возник в Ираке и основан Абу-Ханифом. Этот мазхаб считает основным источником права Коран. Сунна характеризуется как независимый источник с использованием хадисного материала. Ханифизм широко использует иджма – принцип согласованного мнения мусульманской общины и допускает широкое использование обычного права, что делает удобным для ведения деловых контактов даже с иноверцами. Это позволило ему распространиться во многих странах, в том числе Средней Азии и Казахстана.

Маликитский мазхаб основан Маликом ибн Анасом. Основным источником является Коран, Сунна и предания восходящие к пророку Мухаммаду. Иджма тоже является правилом решения вопросов. Распространен в Северной Африке, Испании, Египте, Судане.

Шафиитский мазхаб возник на рубеже 8-9 веков. Основатель Мухаммад аш-Шафии. Отличается простотой и многое воспринял от ханифитов и маликитов. Осн. Источники Коран и Сунна. В нем делается сложный анализ по аналогии. Распространен в Египте, Сирии, Ливане, Иордании, в Малайзии, Сингапуре и Брунее.

Ханбалитская школа. Основатель Ахмад ибн Ханбал, возникла в 9 веке в Багдаде. Сначала этот мазхаб считался религиозным движением и только потом принял форму религиозно-правовой школы. Он тоже широко использует Коран и Сунну, признает иджму, распространен только в Саудовской Аравии.

Взаимопроникновение и взаимодействие шариата и местного права гарантировали исламу жизнеспособность и широкое влияние на сознание мусульманских общин в различных этнических средах.

15 – Тема: Суфизм.

ПЛАН:

1. Мистические направления до ислама.
2. Захиды(зохидлик) в первые годы Ислама.
3. Возникновение и развитие суфизма.

Суфизм возник как мистическое течение в середине 8 века. Среди причин возникновения аскетико-мистических тенденций в исламе можно назвать социально-политические неурядицы первых двух столетий существования мусульманской общины, породившие общее усложнение религиозной жизни, сопровождавшееся углубленными исканиями, влияния других религиозно-философских систем, в первую очередь христианства.

Основными типичными чертами их было размышление над смыслом коранического текста, строжайшее следование его предписаниям в повседневной жизни, многократные дополнительные молитвы, бдения и посты, отрешение от всего мира, благочестие в повседневной жизни, в частности скрупулезное различие дозволенного от запретного, предание себя воле божьей и т.д.

Характерен также культ бедности (фахр), удовлетворенность своей земной долей, стойкое перенесение страданий и лишений (сабр).

Требование полного подчинения шейху, признание его авторитета во всех религиозных и светских вопросах ставило его в глазах мюридов над прочими людьми.

Крупнейших суфийских учителей стали называть святыми. Мюриды, а вслед за ними и простой люд стали приписывать им непогрешимость, богоизбранность, способность к сверхъестественным деяниям, толкования скрытого смысла пророческого откровения, непосредственному контакту с божеством.

Передача суфийских знаний и благодати (барака) от шейха к мюриду осуществлялась в процессе длительного обучения, по окончании которого ученик получал из рук учителя суфийское рубище (хирка), служившее своего

рода дипломом и дававшее право на самостоятельную проповедь.

В X – XI веках возросла популярность суфийского образа жизни и мировоззрения, увеличивается число сторонников суфизма и сложилась в общих чертах собственно суфийская традиция, отличная от прочих течения ислама. Были созданы сочинения, зафиксировавшие главные положения суфийской науки. Объединяясь в общины и братства, суфии составляют крупные организации, каждая со своим духовным лидером и особым внутренним регламентом.

Для внутренней организации суфийских орденов характерна строгая духовная иерархия. Существует несколько стадий или ступеней приближения суфиев к богу. Чаще всего они сводятся к четырем:

1. Шариат – подготовительная ступень; требование соблюдения мусульманского законодательства во всех мелочах.
2. Тарикат – вступление в путь (тарик) суфийства. На этой ступени суфий должен отказаться от проявления своего «Я», своей воли. Найдя среди старцев ордена – шейхов, устазов, пиров, ишанов – духовного наставника муршида (направляющий), суфий становится его послушником мюридом (ищущим).
«Мюрид должен быть в руках его шейха как труп в руках обмывателя мертвых» - такова суфийская заповедь, которую должен соблюдать суфий ступени тариката.
3. Маърифат – это значит дойти до «познания божественной истины», «просветления» ею. Став орифом или «познающим», он получает право самому быть муршидом, направлять тех, кто находится на низших ступенях. На третьей ступени суфий должен, презрев мирское, изнурением, отшельничеством, постигать бога как бы опьяняясь и соединяясь с ним. По учению суфизма на этой ступени мюрид поднимается над жизнью, для него становится равным нравственное и безнравственное, добро и зло.
4. Хакикат – истина, достигая ее, суфий начинает чувствовать что земное в нем угасло и он слился с богом, отрекся от себя, утерял свое «Я», которое исчезло в боге (фано фи-лла), погрузился в эту мусульманскую нирвану. Здесь видно влияние буддизма на ислам, в буддизме нирвана считается высшим достижением.

В суфизме большую роль играют требования исполнения ритуальных обрядов, разных магических действий вроде произнесения заклинаний и поминаний, ежедневного повторения по сто одному разу слов «нет бога кроме Аллаха» (ля иллях илля ллах), прохождения испытательного сорокодневного участия в общих дервишеских радениях.

Таким образом, суфийские ступени связаны с отказом от человеческой индивидуальности с принижением личности, презрение к труду и обществу.

Большое значение имеют вопросы любви и бедности. Любовь толкуется как путь к познанию бога, ради такой любви рекомендуется забыть человеческий облик, пренебречь самыми необходимыми нуждами.

Бедность, голод, нищета и многие другие несчастья якобы не что иное, как проявление любви бога, его высшего благодеяния. «Страдание это он сам. Голод есть пища Аллаха. Ею он оживляет тела праведников».

Накшбандийа.

Основателем является Бахаватдин Мухаммад бин Бурхон-аддин Мухаммад ал-Бухори (1318-1389). Накшбанди представлен проповедником довольствовавшимся малым, добровольно бедным (он зарабатывал на хлеб своим трудом, довольствовался старой циновкой и разбитым кувшином и считал грехом для суфия иметь слуг и рабов).

После смерти Накшбанди был канонизирован и признан святым, а его культ получил широкое распространение.

Как в Средней Азии, так и в сопредельных странах, мавзолей воздвигнутый над его могилой в 1544 г. Шейбанидом стал местом паломничества. Считается что трехкратное посещение его могилы заменяет хадж в Мекку и Медину.

Накшбанди отвергал показную набожность. Основа пути – страстное влечение к Истинеи тихий зикр (Выбей, вырежи в своем сердце поминание имени божьего). Суфий должен строго следовать сунне Пророка и выполнять все предписания шариата.

Кубравийа.

Тарикат, основанный в начале 13 века в Хорезме Наджмиддином ал-Кубра. Он создал свою школу мистического пути сознания. Согласно ал-Кубра, человек есть микрокосм, содержащий в себе все что существует в макрокосме и он может заключать в себе все божественные свойства, за исключением качества «Аллах милостивый, милосердный».

Ал-Кубра сформулировал 10 принципов пути Кубравия, 10 положений:

1. Тауба – возвращение к богу по собственному желанию, любовь к богу по своей воле, отказ от своего «Я».
2. Зухуд фидунийа – отказ от своего мирского движимого и недвижимого имущества, равно как подавление желания его иметь.
3. Таваккум ала-л-лах – во всем полагаться только на милость и могущество бога, добровольно отказаться от активной деятельности в этом мире.

4. Канаа – умеренность и довольства малым во всем что поддерживает жизнь, освобождение от неизменных влечений (неумеренность в еде, страсть к богатым одеждам, праздность и т.д.).
5. Узла – находясь в уединении, укреплять душу, прервать общение с людьми, не говорить, не слушать, не смотреть, служить только шейху.
6. Мулазамат аз-Зикр – мысленное, добровольное, постоянное поминание имени божьего закрывает дорогу к сердцу подлости, зависти, скупости, лицемерия.
7. Таваджжух ила-л-лах – обращение к богу всем своим существом, беззаветная любовь к нему, не существует ничего кроме него.
8. Сабр – добровольно сносить муки борьбы с плотскими страстями, через терпение полируется сердце и очищается дух мистика.
9. Муракайя – созерцание того, что достигнуто (обретен покой), поскольку сердце очищено и свободно от неизменных страстей, оно в ожидании раскрытия враг милости сущего.
10. Риза – суфий освобождается от чувства удовлетворения своей любовью к богу, ныне для него важен факт того, что он стал удовлетворять бога, который его возлюбил. Любовь к богу исчезает как личное чувство и превращается в новое качество в виде пожелания (не приказа самого бога).

В братстве Кубравийа была тщательно разработана системы цвето-световой символики, каждый цвет которой означал достижение мистиком определенной ступени на пути познания.

Яссавия.

Яссавия является одним из тариқатов, возникших в Центральной Азии. Основателем его является Ходжа Ахмед Яссави. Родился в селе Сатрам Туркестана. Его отец Ибрахим ибн Махмуд Ифтиор являлся одиннадцатым поколением пророка Мухаммада. Ахмед воспитывался у шейха Арслана Боба. В его формировании решающую роль сыграл богослов Юсуф Хамадж. под руководством которого будущий основатель нового тариқата овладел секретами сфизма и теорией ислама.

По мнению Яссави, чтобы человек сохранил свою чистоту и получил милосердие Аллаха, нужно пройти 4 ступени: шариат, тариқат, маърифат, хакикат. Основной задачей существования человека является , по Яссави, приятное поведение, соблюдение религиозных норм , моление и преданность Аллаху.

Яссави считал что человек самое прекрасное творения Аллаха и потому человека надо беречь и уважать. Человек создан Аллахом из глины, но Аллах велел духам , созданным из света, поклоняться человеку.

Его учение так широко распространилось среди всех слоев населения,

что в дальнейшем трудно было его отличить от народных взглядов. Это самая ценная и важная сторона тариката Яссави. Учение Яссави близко к обрядовой практике народа, нежели суфийскому методу и пути познания хакиката.

А. Яссави ввел в обряд суфизма нововведения, которые заключались в том что при отправлении зикра необходимо особое произношение.

Учение А.Яссави как бы соединяет, синтезирует теоретическое положение ислама с народными местными тюркскими традициями и поверьями, а также шаманистскими верованиями, которые имеют глубокие древние корни и существуют до сих пор в Средней Азии.

В его учении центральное место занимает аскетическое уединение для медитаций. Его тарикат как бы составляет одну из значительных ветвей суфизма и суфийского учения. Его творчество стало духовным фундаментом в развитии суфийской философии и поэзии.

Вопросы самоконтроля:

1. Что вы знаете о втором источнике ислама?
2. Расскажите о наиболее выдающихся мухаддисах.
3. В чем особенность мусульманского шариата?
4. Какие правовые школы имеются в исламе?
5. Расскажите о философии суфизма.
6. Какие среднеазиатские тарикаты вы знаете?

Шариат, Хадис, суфизм, Тарикат, Мухаддис.

16 – Тема. Свобода совести, религиозные организации и религиозный экстремизм и фундаментализм в законах независимого Узбекистана.

ПЛАН:

1. Свобода совести – свобода религиозного вероисповедания.
2. Факторы возникновения экстремизма.
3. Роль религии в борьбе против терроризма.
4. Религиозные организации в Узбекистане и их деятельность.

Важное место в системе личных (гражданских) прав и свобод человека занимают свобода совести и свобода вероисповедания. Понятие совесть означает чувство нравственной ответственности человека за свое поведение перед окружающими людьми, обществом; понятие вероисповедание предполагает официальную принадлежность к одной из разновидностей религии как системы. Под свободой совести принято понимать право человека исповедовать любую религию (верить в Бога) или не исповедовать никакой религии (быть атеистом), распространять религиозные и

антирелигиозные убеждения. Свобода вероисповедания означает право человека на выбор религиозного учения и беспрепятственное отправление соответствующих культов (обрядов) по этому учению. Свобода совести включает: право человека мыслить и поступать в соответствии со своими убеждениями, независимость в моральной самооценке и самоконтроле своих поступков и мыслей, а также право самостоятельно решать вопрос, руководствоваться ли ему в оценке своих поступков и мыслей поучениями религии или отказываться от них.

Свобода вероисповедания включает: право каждого гражданина свободно выбирать, иметь и распространять религиозные или атеистические убеждения, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой и действовать в соответствии со своими убеждениями при условии соблюдения законов государства.

В настоящее время имеется международная правовая основа, закрепляющая свободу совести и свободу вероисповеданий. Назовем некоторые важнейшие международные правовые документы: Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. в ст. 18 записано: «Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов»; Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений от 25 ноября 1981 г., Декларация прав лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 г. также признают право гражданина на свободу мысли и религии и свободу выражения своего мнения.

Понятие сводомыслия и его исторические формы

Свободомыслие – это духовная деятельность, исходящая из признания права разума на свободное, критическое рассмотрение религии, свободное исследование действительности.

Разновидности сводомыслия — богоборчество, скептицизм, антиклерикализм, индифферентизм, нигилизм, гуманизм, пантеизм, деизм, атеизм и т.д. Они занимают разное место в духовной жизни общества и играют неодинаковую роль в процессе его эволюции.

Богоборчество — самая ранняя и самая слабая форма критики религиозных представлений. Богоборец испытывает чувство протеста против Бога, создавшего мир, который представляется богоборцу жестоким, несправедливым. Богоборческие настроения вызываются осознанием

социальной несправедливости, отчаянием, внезапным горем, неудовлетворенностью личной судьбой. Проявления богоборчества разнообразны: от робкого упрека в адрес Бога до яростного «хуления» его. Земные бедствия кажутся богоборцу несовместимыми с идеей высшего блага, Бог представляется существом несправедливым.

Накапливаясь в культурной традиции, богоборческие идеи оказывали сильное влияние на общественное сознание. Идеи богоборчества в последние столетия использовались деятелями культуры, не будучи сами богоборцами, они представляли фигуру богоборца в качестве символа свободы, борьбы против всякой тирании. Такая трактовка богоборчества противостояла официальной церковной линии осуждения его. Образы богоборцев в искусстве и литературе, как правило, служат возвышению гордой и сильной личности, отважившейся на поединок с Богом или богами. В этом отношении повезло мифу о Прометее: Гердер, Гете, Байрон, Лист, Скрябин и другие представляли Прометея как борца против тирании, претерпевшего мучения во имя благородной идеи. Но не всегда богоборческие идеи использовались как символы борьбы за свободу. «Ницшевский» богоборец Заратустра утверждает право личности на своеволие, презрение к общечеловеческой морали.

Скептицизм (греч. *skeptikos*—рассматривающий, исследующий) — сомнение в истинности религии или отдельных ее положений. Сомнение как методологический принцип познания — одно из орудий постижения истины. Скептицизм обнаруживается не только в философии, но может проявляться у поэта, художника, естествоиспытателя, ученого гуманитария, простого труженика. Он исподволь подтачивает авторитаризм и догматизм сознания, способствует возникновению более обоснованных форм критики религии.

Критика религии с позиций скептицизма обнаруживается уже в культуре древнего общества.

Антиклерикализм (лат. *anti* —против, *clericalis* —церковный) — идейное и социальное движение, направленное против притязаний церкви и духовенства на господство в обществе. По своей направленности и результатам антиклерикализм неоднозначен, он может быть светским и религиозным. Светский характер антиклерикализма не гарантирует его прогрессивности; примером может служить борьба Бисмарка против католической церкви в Германии в XIX в. или же борьба против церкви и духовенства в нашей стране в 20 — 30-е годы. В Средние же века религиозный антиклерикализм сыграл положительную роль. Антиклерикальные крестьянские движения преследовали, прежде всего, экономические цели, хотя получали религиозное обоснование. Обличения социальной политики церкви расшатывали представления о незыблемости порядков, поддерживаемых духовенством, вели к сомнениям в верности церковного учения. Осуждение пороков служителей церкви — явление

обычное для Средневековья и Нового времени. Светское обоснование антиклерикализм получает, начиная с эпохи Возрождения. В Новое время борьба с клерикализмом, как правило, связана с идеей веротерпимости, свободы совести. Ныне антиклерикализм играет заметную роль во всемирном движении свободомыслящих, выступающих против попыток религиозных организаций установить монополию на духовную жизнь — на образование, моральные предписания, трактовку социальных процессов и т.д.

Индифферентизм (лат. *indifferens*—безразличный) — безразличие, равнодушие к религии или к ее существенным идеям. В века господства религии в обществе безразличие к религии далеко не всегда означало отсутствие духовности и мировоззренческую индифферентность. Об этом свидетельствуют произведения, свободные от обращения к богам, ставящие в центр внимания человека и его творческую деятельность. Безрелигиозный подход к миру и человеку в духовной культуре Средневековья нередко заключал в себе протест против религиозной трактовки мира.

Есть еще одна форма критики религии — нигилизм. Это бунт против религии с позиций эгоистического индивида считающего, что ему «все позволено», это отрицание религии, не связанное с положительными идеалами. На обыденном уровне он выражается в бездуховности, попрании морали, прагматическом отношении к жизни и людям, на теоретическом — опирается на философские учения волюнтаристского толка. Нигилизм воюет с религией во имя утверждения анархистского своеволия, во имя «сильной личности», беззастенчиво попирающей ценности «серой массы». Выпады против религии, связанные с провозглашением индивидуализма и эгоизма, были направлены на отбрасывание любых духовных ценностей общества. Нигилистические моменты содержатся и в творчестве Ницше, презиравшего моральные ценности «маленьких людей», уделом которых является религия «слабых» — христианство. Критика религии, включенная в контекст антигуманной доктрины тотального отрицания, бесплодна.

Деизм можно представить так: для теизма Бог и трансцендентен, и имманентен миру (этого рода имманентность выражается в божественном провидении), для пантеизма — имманентен, для деизма — трансцендентен. Если теизм представляет Бога как персонифицированное существо, личность, то для деизма и ряда форм пантеизма Бог как личность не существует.

Пантеизм (греч. *pan* — все, *theos* — бог) сближает Бога и мир, признает их единство, вплоть до тождества. Истоком пантеизма является учение стоиков и неоплатоников. Наиболее распространенной разновидностью пантеизма в Средние века был пантеизм мистический: природа и человеческие души растворяются в Боге. На мистический пантеизм опирались средневековые ереси. Другой разновидностью пантеизма является пантеизм натуралистический, сливающий природу и Бога в единое целое, в единую субстанцию. Устраняется идея первичности Бога по отношению к

природе, Бог растворяется в природе, рассматривается как безличный дух, внутренне присущий природе. Такой взгляд характерен для ряда философов эпохи Возрождения и Нового времени. С пантеизмом связаны положения о несотворенности мира Богом во времени (антикреационизм), о бесконечности Вселенной, о естественной закономерности в природе.

Деизм (лат. *deus* — бог) дает иную трактовку Бога: это некий безличный разум, перводвигатель, находящийся вне природы. Дав толчок, движение, законы миру Бог не оказывает с того момента никакого воздействия на земные дела, будь то природа или человек. Мир развивается по строгим законам, которые познаваемы человеческим разумом. Человек не зависит от божьей воли, он обладает правом на самостоятельность и активность. Деизм появляется уже в Средние века, но наивысший его расцвет приходится на XVII—XVIII вв. в связи с развитием механики, которая как бы подтверждала наличие первотолчка, двинувшего механизм Вселенной. Деистическая позиция позволяла отказаться от идей Божественного Откровения, провидения, чуда, от религиозной догматики и обрядности; деисты выступали за веротерпимость и свободу совести.

Свободомыслие в отношении религии может выступать и в форме натурализма (лат. *naturalis* — естественный). Хотя натурализм как философское направление оформился в США в 20—40-е годы XX в., он имеет давние традиции. Натурализм исходит из признания того, что существует лишь природа, представляющая собою всеохватывающее бытие; он выступает против супранатуралистических представлений, признающих нечто сверхприродное. С позиций натурализма, человек и общество — часть природы, неотделимая от нее. Природа, общество и человек познаются естественными средствами; не случайно натурализм в каждый исторический период опирался на естественнонаучные знания своего времени. Натурализм неоднороден, к натуралистам относят стихийных, естественнонаучных, механических, вульгарных материалистов, мыслителей, наделяющих природу одушевленностью (гилозоисты, панпсихисты). Представлениями о некоей внеисторической «природе человека» питались просветительские концепции XVII—XVIII вв. Среди них концепции «естественного человека», «естественного общества», «естественной морали» и т.д.

Формой свободомыслия по отношению к религии является также атеизм (греч. *a* — отрицат. частица и *theos* — бог, букв. «безбожие»). Атеизм — это форма мировоззрения, совокупность взглядов, характеризующихся неприятием религиозных представлений о мире. Атеистические идеи находили выражение в искусстве, художественной литературе, народном творчестве, в научных, этических, философских и других сочинениях. Эти идеи и тенденции в определенные эпохи систематизировались и обобщались в теоретическом атеизме, содержавшем концептуальное обоснование критики религии. Атеистические учения не равноценны по глубине,

последовательности, уровню разработки проблем. Вульгарный атеизм, например, может в чем-то смыкаться с религиозным нигилизмом.

Атеизм существовал не во все исторические эпохи. Например, в эпоху феодализма, когда богословские представления были возведены в ранг абсолютных и непререкаемых, возможности для конструирования атеистической системы взглядов не было. В отличие от теоретического стихийный атеизм существовал в более широких хронологических рамках. Стихийный атеизм — это признание самодостаточности природы и человека. Проявления его также разнообразны: от интуитивных догадок до убежденности, подкрепленной практикой жизни и знаниями из разных областей культуры.

Свободомыслие находило свое выражение и в светском гуманизме (лат. *humanus* — человеческий, человечный), представляющем собой течение в культуре разных исторических эпох, главной чертой которого является защита достоинства человеческой личности, ее права на счастливую жизнь на земле, на свободное развитие, в том числе духовное. Идея достоинства свободной, независимой личности, созидающей ценности культуры, нашла свое выражение уже в культуре древнего мира, в частности в Древней Греции. Гуманистические идеи не исчезли и в Средние века, они воплотились в учениях, отказавшихся от идеи изначальной и фатальной греховности человека, направленных против религиозного аскетизма, религиозной нетерпимости, за установление согласия между людьми независимо от их вероисповедания. В эпоху Возрождения гуманистические идеи были приведены в стройную систему, человек был поставлен в центр мира, провозглашалось его право на земное счастье. Он рассматривался как высшее существо во Вселенной, способное к безграничному развитию своих творческих способностей, неповторимое, обладающее самостоятельной ценностью.

Не все проявления свободомыслия были благотворными для развития культуры. Критериями благотворности тех или иных проявлений свободомыслия являются гуманистическая направленность, духовное раскрепощение человека, способствующее возрастанию его творческой деятельности, развитие способности критического осмысления действительности, преодоление авторитаризма и догматизма, содействие нравственному совершенствованию человека и общества.

Среди наиболее распространенных направлений в современном западном сводомыслии можно выделить: неопозитивистское (Б.Рассел и др.), фрейдистское (З.Фрейд), нефрейдистское (Э.Фромм), течение «атеистического экзистенциализма» и др.

Свободомыслие как культурная традиция связана с процессами секуляризации.

Секуляризация (от позднелат. *saecularis* — мирской, светский), обращение государством церковной собственности (преимущественно земли) в светскую. Это одно из центральных понятий философии и культурологии, обозначающее процесс освобождения общества, различных его сфер и групп от религиозной опеки, контроля, мотивации. Включает политические, социальные, культурные проявления. Современное общество и культура — результат процесса секуляризации, секулярный мир. С конца XIX в. секуляризация обозначает всякую форму эмансипации от религии и церковных институтов. В Новое время происходит передача некоторых функций (административных, судебных, благотворительных и др.) из ведения церковных властей в ведение светских, отделение церкви от государства, возникает светская система ценностей, перестает быть обязательная в прошлом религиозная обусловленность символов, из которых строится культура. Составной частью общего процесса секуляризации являлось разграничение властей: за церковью закреплено руководство только морально-нравственной стороной жизни людей, а за государством — правовой и социально-экономической. Разграничение властей долгое время дебатировалось философами, юристами, политиками.

В XVIII—XIX вв. благодаря произведениям Гоббса, Бэкона, Вольтера и других философов из разрозненных идей формируется стройная теория разделения властей, ставшая позже основой идеологии либерализма, ценности которого составляют фундамент европейской культуры. Секуляризация культуры означает освобождение европейской культуры от диктата церковной ортодоксии, обмирщение культуры. Она разворачивалась в Новое время через ряд культурных революций и имела несколько составляющих. Первая — художественный Ренессанс, начавшийся в Италии и захвативший все европейские страны. Рафаэль, Микеланжело, Боттичелли в чисто религиозных сценах изображали совершенно земных людей, земные чувства и страсти. Изменение сюжетной линии и изобретение линейной перспективы совершили революцию в области живописи. Секуляризация в этой области привела к расцвету светского искусства, освобождению человеческих чувств от аскетической целомудренности христианской морали, возникновению плюрализма эстетических оценок и зарождению многообразия жанров, которое было возможно только в рамках светского искусства. Второй составляющей явилось открытие научно-экспериментального метода в естествознании, перестройка науки на опытно-эмпирическом фундаменте. Ее совершили Бэкон, Ньютон, Кеплер, Галилей, Декарт. Секуляризация в этой области привела к быстрому развитию научных исследований и технического изобретательства, серии великих географических открытий и распространению европейской культуры на все континенты. Одним из следствий секуляризации культуры явилось возникновение особого феномена — частной жизни. Именно с

раскрепощения, выражаясь языком М.Бахтина, телесно-низменной тематики, снятия с нее церковных запретов начинается культивирование гармонически развитого тела, гигиена и уход за телом, косметика и культуризм, массовые занятия физкультурой и спортом, увлечения модной одеждой, ухаживание за своей кожей, лицом, походкой, манерами. Культура открывает для себя новые просторы — просторы человеческого тела. Обнаженное тело перестали стесняться, она перестало быть стыдным. Оно, особенно — женское тело, превратилось в предмет поклонения. Оно стало объектом искусства.

В конце XX в. культурологи и религиоведы обратили внимание на противоречивые тенденции секуляризации, которая включала в себя как позитивные, так и негативные моменты. Позитивные результаты заключались в том, что появилось гражданское общество, и установилась демократия, развилась экспериментальная наука, получило расцвет светское искусство, дальнейший толчок получила вся человеческая культура. К негативным последствиям относят отчуждение от духовной культуры и релятивизм моральных ценностей. Две мировые войны, десятки миллионов погибших, страшный экологический кризис, всеобщее падение нравов и морали, угроза атомного уничтожения, абсурд тоталитарных коммунистических режимов — все это причислили к таким последствиям. Сегодня в Западной и Восточной Европе, а также в исламском мире нарастает движение за возрождение религии на основе внутренней свободы и веротерпимости. Вновь предлагается ввести религиозный диктат над всеми сферами общественной жизни. Особенно радикально настроен арабский фундаментализм — течение, исповедующее принципы нераздельной власти шариата над светской жизнью.

Каждый имеет право на свободу мысли, слова и убеждений. Каждый имеет право искать, получать и распространять любую информацию, за исключением направленной против существующего конституционного строя и других ограничений, предусмотренных законом.

Свобода мнений и их выражения может быть ограничена законом по мотивам государственной или иной тайны.
Конституция Республики Узбекистан

Однако Конституция, допуская и гарантируя свободу мысли и слова, устанавливает единственное ограничение: не допускается разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды.

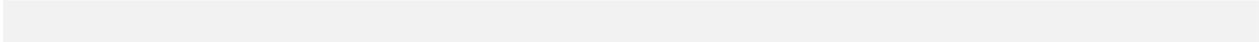
ПРАВО НА СВОБОДУ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Уважение к свободе совести, которое утвердилось в республике. Огосударствление религии означало бы вмешательство государства в ее дела. Приверженность тому или вероисповеданию является частным делом каждого

человека.

Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов.

Конституция Республики Узбекистан, ст. 31

Литература

1. Идея национальной независимости: основные понятия и принципы.
И.Каримов. Тошкент "Узбекистон".2001
2. Духовность – энергия независимости». Эркаев А. Т. 1998
3. Введение в религиоведение. Радугин А.А. Москва "Центр ".1996
4. Основы религиоведения. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений под общ.ред. И.Н.Яблокова. Москва "Высшая школа". 1995.
5. Введение в религиоведение: теория история и современные религии.
Радугин А.А. Москва "Центр ". 2000.
6. История религий Востока. Васильев Л. Ростов-на-Дону "Феникс" 1997.
7. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии М., 1985.
8. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии.
М., 1990.
9. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура М., 1991.
10. Угринович Д. М. Введение в религиоведение. М., 1985.
11. Фромм Э. Психоанализ и религия // Фромм Э. Иметь или быть. М., 1990.
12. Материалы из интернета.

