

О. Ф. Лобазова

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебник

*Рекомендовано
УМО вузов России по образованию
в области социальной работы в качестве учебника
для студентов, обучающихся по специальности
“Социальная работа”, а также гуманитарных
и социально-гуманитарных вузов,
колледжей, лицеев и гимназий*

*6-е издание,
исправленное и дополненное*

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о»

Москва, 2012

УДК 2
ББК 86.2я73
Л 68

Автор:

О. Ф. Лобазова — доктор философских наук, профессор.

Рецензенты:

Н. В. Солнцев — доктор философских наук, профессор;
В. П. Ляшенко — доктор философских наук, профессор;
кафедра гуманитарных и социально-гуманитарных дисциплин
Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ.

Л 68

Религиоведение: Учебник / О. Ф. Лобазова; под общ. ред. академика РАН, проф. В. И. Жукова. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К^о», 2012. — 488 с.

ISBN 978-5-394-01766-7

Настоящее издание представляет собой учебник по курсу “Религиоведение” и предназначено для студентов вузов и учащихся средних общеобразовательных учебных заведений. В работе собраны и систематизированы научно достоверные теоретические положения и факты, составляющие основу отечественного религиоведения.

ISBN 978-5-394-01766-7

© Лобазова О. Ф., 2007

Содержание

Предисловие	8
Введение	9
Тема 1. Сущностные характеристики религии	12
Определения религии	12
Детерминации религии	14
Элементы и структура религии	17
Вопросы для самоконтроля по разделу “Определения религии”	21
Вопросы для самоконтроля по разделу “Детерминации религии”	21
Вопросы для самоконтроля по разделу “Элементы и структура религии”	21
Литература	22
Тема 2. Возникновение и развитие науки о религии	24
Сравнительно-исторические исследования	24
Вклад антропологии и этнологии	25
Социологический подход	26
Психологический анализ	29
Вопросы для самоконтроля по теме “Возникновение и развитие науки о религии”	32
Литература	33
Тема 3. Функции и роль религии в обществе	34
Социальные функции религии	34
Принципы анализа роли религии в обществе	37

Нравственное значение	
религиозного мировоззрения	40
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Функции и роль религии в обществе”	43
Литература	44
Тема 4. Религия как историко-культурный феномен	45
Религия в системе культуры	45
Проблема многообразия	
и единства исторических форм религии	47
Универсальные мировые мифологемы	49
“Многоэтажная Вселенная”	49
Ось мира	54
Зооморфная модель	62
Антропоморфная модель	67
Универсальный дуализм	70
Избранность рода	73
Тожество космического	
и социального устройства	74
Число, пространство, время	76
Роли в сверхъестественном мире	80
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Религия как историко-культурный феномен”	83
Литература	83
Тема 5. Элементарные формы религиозной жизни	84
Возникновение религии	84
Религии доклассового общества	86
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Элементарные формы религиозной жизни”	105
Литература	106
Тема 6. Религии первых цивилизаций Египта,	
Месопотамии, Инда	107
Верования и культы в Древнем Египте	108
Религия в Древней Месопотамии	116

Религия индской цивилизации.....	121
Вопросы для самоконтроля по теме “Религии первых цивилизаций”	122
Литература	122
Тема 7. Религии “классических” цивилизаций	
Древнего мира: зороастризм, религии греков и римлян	123
Зороастризм	123
Религия древних греков	129
Религия древних римлян	136
Вопросы для самоконтроля по теме “Религии классических цивилизаций”	142
Литература	142
Тема 8. Национальные религии	143
Индуизм	143
Даосизм	150
Конфуцианство	154
Синтоизм	156
Иудаизм	160
Вопросы для самоконтроля по теме “Национальные религии”	169
Литература	170
Тема 9. Мировые религии	171
Буддизм	171
Христианство	183
Ислам	229
Вопросы для самоконтроля по разделу “Буддизм”	241
Литература	242
Вопросы для самоконтроля по разделу “Христианство”	242
Литература	242
Вопросы для самоконтроля по разделу “Ислам”	243
Литература	243

Тема 10. Религия как социальный феномен	244
Религия и общество.	
Характерные черты	
воинствующей религии	244
Религия и политика	247
Религия и мораль	250
Религиозный модернизм	252
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Религия как социальный феномен”	256
Литература	257
Тема 11. Психология религии	259
Личностно значимые компоненты религии:	
религиозная вера, религиозный опыт,	
религиозное поведение	259
Религиозная личность,	
влияние религиозности на поведение	266
Психологические последствия вовлеченности	
индивида в религиозную общину	272
Психотехника вовлечения индивида	
в религиозную общину	275
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Психология религии”	283
Литература	283
Тема 12. Религиозная философия	285
Буддийская философия	285
Православная философия	288
Католическая философия	301
Протестантская философия и теология	304
Мусульманская теология и философия	307
Надконфессиональная синкретическая	
религиозная философия	309
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Философия религии”	312
Литература	313

Тема 13. Секуляризация как исторический феномен	315
Понятие секуляризации	315
Проблема свободы совести	317
История свободомыслия	317
<i>Свободомыслие в рабовладельческом обществе</i>	<i>317</i>
<i>Свободомыслие в Средние века</i>	<i>319</i>
<i>Свободомыслие буржуазного общества</i>	<i>321</i>
Современные теории секуляризации	331
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Секуляризация как исторический феномен”	334
Литература	335
Тема 14. Религия в современном мире	337
Околорелигиозное сознание	337
Современная мифология	341
Современные нетрадиционные культы	342
Секты в России	343
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Религия в современном мире”	359
Литература	359
Тема 15. Религия в России	361
Социологические данные	
о религиозности россиян	361
История Русской православной церкви	365
Проблема сосуществования конфессий	387
Вопросы для самоконтроля по теме	
“Религия в России”	390
Литература	391
Заключение	392
Схемы и таблицы	394
Тесты	409
Список литературы для углубленного изучения	
курса “Религиоведение”	474

Предисловие

Настоящее издание представляет собой материалы курса лекций, который преподается студентам в Российском государственном социальном университете в течение нескольких лет. Тематика лекций и семинарских занятий разработана с учетом требований Образовательного стандарта к объему и к содержанию курса “Религиоведение”.

В работе над текстом лекций учитывались и использовались результаты исследований в области религиоведения, нашедшие отражение в учебниках, учебных пособиях и монографиях, авторами которых являются В. И. Гаражда, В. В. Евсюков, А. Мень, Н. М. Никольский, В. Ф. Панова, А. Б. Ранович, Б. А. Рыбаков, С. И. Самыгин, Н. В. Солнцев, С. В. Филатов, И. Н. Яблоков, и в трудах зарубежных исследователей проблем религии, таких как Г. Гече, Д. П. Шантепи де ля Соссей, В. Франкл, Д. Фрэзер, Э. Фромм.

Автор данного курса не претендует на полную оригинальность работы и готов принять любые ценные предложения по усовершенствованию тематики, структуры и содержания курса.

Введение

Россия и весь мир проживают сложный и ответственный период. Быстро усугубляющийся глобальный экологический кризис ставит под вопрос судьбу всех без исключения народов и стран, требует радикальных перемен в экономической организации общества, государственном устройстве, международных отношениях. Решение этих проблем будет невозможно без изменений мировоззрения и культуры, смыслового и ценностного наполнения всех форм общественного сознания, в том числе и религии.

Реализация принципов свободы мировоззренческого выбора, совести, убеждений и слова прежде всего означает уважительное и внимательное отношение к любым формам и способам поиска смысла жизни, внутренней цельности личности, духовности, человеколюбия. Поэтому должен быть по достоинству оценен тот исторический факт, что за долгое время существования российской государственности именно религиозная традиция, сохраняющаяся живой народной верой, была одним из оплотов нравственности, обеспечивала культурную преемственность поколений и придавала устойчивость государственным образованиям.

В современной России наблюдается оживление феномена стихийной, нетрадиционной, неканонической религиозности. Большинству населения незнакомы, а то и просто чужды традиционные формы религиозной жизни. Возвращение к религии происходит не в результате церковной проповеди, а вследствие саморазвития светской культуры и идеологии. Средства массовой информации, деятели культуры, представляющие определенные политические и национальные интересы, играют в процессе религиозного обновления едва ли не большую роль, чем духовенство.

Современную религиозность отличает легкость принятия нового религиозного опыта, новых религиозных понятий, но в то же время и сложность полного разрыва с русско-советской культурной традицией и потому предопределенность различных форм взаимодействия с православием.

Человек ищет смысл жизни, но зачастую находит систему ценностей в сфере антидуховности, уводящей его от реализации объективных интересов, а в критических ситуациях — подвергающей риску его душевное здоровье и саму жизнь. Духовная анемия общества, порожденная кризисными явлениями в экономике, политике и социальной сфере, подрывает культурную почву, лишает человека способности адаптации к жизненным обстоятельствам и поворотам индивидуальной судьбы.

Противостоять такому разрушению основ общественной и индивидуальной жизни может только стремление к добру, правде и справедливости. В этом своем душевном порыве человек встречается со многими препятствиями, испытывает боль утрат и унижений, тяжелый гнет страха и отчаяния. Поэтому он нуждается в утешении, поддержке, помощи. Он ждет любви и прощения от других людей, ищет их в религии, на это он вправе рассчитывать со стороны социальной политики государства.

Работники социальной сферы (социальные работники и педагоги, психологи, юристы, журналисты и т. д.) эффективнее смогут решать свои профессиональные задачи, определенные целями социальной политики и детализированные экономическими и правовыми возможностями, если будут представлять собой цельные, нравственно просвещенные личности, ориентированные на идеалы высокой духовности. Для этого необходимо знание возможностей того потенциала, который накопило человечество во всех сферах общественного сознания, в том числе в религии.

Целью курса является предоставление учащимся широкой фактологической базы, отражающей философию, социологию, психологию, историю религии, при помощи которой

каждый сможет совершить, укрепить или критически переосмыслить свой личный мировоззренческий выбор. Одной из задач курса является помощь будущим работникам социальной сферы в формировании первичных навыков взаимодействия с индивидами и группами различных направлений религиозности. Специалисты в социальной сфере, обладающие знаниями в области религиоведения, а главное, умеющие применять свои знания и навыки на основе принципа веротерпимости и уважения прав личности на свободу совести, вероисповедания и свободу отправления культа, должны оптимизировать содержание и формы социальной работы и в конечном итоге сыграть определенную положительную роль в гармонизации общественных отношений.

Тема 1. Сущностные характеристики религии

- ♦ Определения религии ♦ Детерминации религии
- ♦ Элементы и структура религии

Определения религии

В религиоведении разработан ряд определений религии: теологических, философских, социологических, психологических и др. **Теологические** определения, например, исходят из того убеждения, что Бог — сила реально существующая и человек в процессе своей жизни общается с ней. **Философские** определения религии базируются на признании или непризнании существования Бога и исходя из этого описывают роль религии в жизни общества, группы и индивида. **Социологические и психологические** определения вопрос об истинности существования сверхъестественных сил оставляют за рамками своих формулировок и рассматривают социальные и психологические последствия религии.

Теологические определения религии являются, естественно, самыми старшими по возрасту. Они стремятся понять религию “изнутри”, на основе соответствующего религиозного опыта. Существуют такие определения религии, сформулированные конфессиональными религиоведами:

♦ переживание святого (Р. Отто — протестантский философ);

♦ жизнь нас в Боге и Бога в нас (П. А. Флоренский — православный богослов);

◆ выход за пределы биологической природы, конструирование смыслового универсума (Т. Лукман — евангелический теолог).

В целом в теологии религия понимается как величина особого рода, появляющаяся в результате взаимосвязи между Богом и человеком.

В материалистической философии религия понимается как многомерное явление духовной жизни общества и личности, и это понимание трактуется в нескольких формулировках:

- ◆ религия как сфера духовной жизни общества, группы, индивида;
- ◆ религия как способ духовно-практического освоения мира;
- ◆ религия как область духовного производства;
- ◆ религия как форма общественного сознания, где идеальное — и продукт, и форма.

К последнему можно добавить, что религия является универсальной формой общественного сознания. Право, мораль, идеология служат способами духовно-практического освоения общества и выступают в роли непосредственных регуляторов человеческого поведения. Наука, философия, искусство служат способами духовного и духовно-практического освоения всего окружающего мира и общества и выступают в роли опосредованных регуляторов человеческого поведения. Универсальность религии в том, что она, по существу, является и тем, и другим. Так как только религия содержит в себе возможности для духовно-практического и чисто духовного освоения человеком любой сферы его жизнедеятельности, причем дело не в истинности той или иной религии, а в возможностях, предоставляемых человеку для мышления и эмоционального переживания. Кроме того, религия располагает как непосредственными (наказания и поощрения, исходящие от служителей религии), так и опосредованными (воздаяния, исходящие от Божества) регуляторами человеческого поведения.

Резюмируя вышесказанное, можно предложить следующее определение религии: *система взглядов и убеждений, на*

которых строится мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ) и которые основаны на вере в существование Бога или богов, “священного”, т. е. той или иной разновидности сверхъестественного. В качестве таковой религия представляет собой: 1) проявление сущности общества, выражение глубинных общественных связей; 2) необходимо возникающий в процессе становления человека и общества аспект их жизнедеятельности; 3) способ существования и преодоления человеческого самоотчуждения; 4) отражение действительности; 5) общественную подсистему; 6) феномен культуры.

Детерминации религии

Под детерминациями религии надо понимать систему факторов, под влиянием которых она возникает, существует и воспроизводится.

Первой группой таких факторов являются *социумные основы*, т. е. совокупность отношений, складывающихся в процессе материального производства. Эти отношения объективны, господствуют над людьми в их повседневной жизни, отражают несвободу и зависимость людей от внешних условий. Несвободу и зависимость человек испытывает в двух аспектах — в системе взаимоотношений с природой и в системе взаимоотношений с другими людьми. Во взаимоотношениях с природой основополагающим фактором является **уровень развития производительных сил**. Чем выше этот уровень, тем меньше зависимость человека от слепой стихии, тем выше защищенность и комфорт его повседневной жизни, тем ниже необходимость обращения к сверхъестественному за непосредственной защитой. По крайней мере, так было на протяжении той части истории человечества, когда производственная деятельность общества еще не нанесла непоправимого ущерба окружающей среде. Теперь эта зависимость перестала напоминать прямую арифметическую

и принимает диалектические формы. Острота экологических проблем, возникших именно в результате повышения уровня производительных сил, толкает человека к немедленному поиску решений, который из-за нехватки времени часто уходит в сторону религии.

В области отношений людей друг с другом основополагающим фактором является **характер производственных отношений**, выражающийся в развитии отчужденных форм собственности, в эксплуатации, в разделении на различные социальные группы, в противоречиях в отношениях человека и государства. Все это вызывает социальные, политические, межэтнические, межличностные и прочие конфликты. В принципе, чем острее обществом и человеком переживается социальная несправедливость, тем больше их тяга к религии. Чем справедливее устроено общество, тем ниже должна быть потребность человека обращаться к вере в Бога. Но это не совсем так. Можно найти в истории примеры, которые говорят о том, что “сытый и спокойный” человек не отворачивается от религии, а, наоборот, в этих условиях получает внутренний импульс заниматься своим духовным развитием, искать смысл жизни; в связи с универсальностью религии, о которой говорилось выше, он обращается в своих поисках ответов на вечные вопросы именно к религии. С другой стороны, можно найти примеры, когда именно социальная несправедливость, ее острое переживание людьми толкало их на разрыв с религиозными представлениями и поиск кардинальных способов переустройства мира.

Второй группой факторов, определяющих развитие религии, являются *психологические факторы*, т. е. состояния, процессы, механизмы общественной, групповой и индивидуальной психологии, которые создают благоприятную психологическую почву для производства и усвоения религии. Различают общественно-психологические и индивидуально-психологические детерминанты.

К **общественно-психологическим факторам** относятся:

- 1) кризис общественно-моральной атмосферы;

- 2) превратный характер общественного мнения;
- 3) влияние группы непосредственного общения;
- 4) влияние норм, традиций и обычаев группы происхождения или проживания.

К индивидуально-психологическим факторам относятся: 1) переживание человеком чувства всесторонней зависимости; 2) личное страдание и невосполнимое горе; 3) осознаваемый страх смерти; 4) переживание чувства морального и физического одиночества; 5) склонность к внушаемости, поклонению авторитетам; 6) закоснелость мышления.

Следует выделить еще одну группу факторов, влияющих на развитие общественной и индивидуальной религиозности. Это *гносеологические предпосылки*, представляющие собой те особенности познавательной деятельности, которые делают возможным возникновение религиозных представлений. **Во-первых**, это противоречие между неограниченностью человеческого и ограниченностью индивидуального познания. Неограниченность познания человечества можно подтвердить, только беря для рассмотрения всю историю его развития — от первобытного состояния, когда люди знали и умели очень мало, и до сегодняшнего времени, когда человечество накопило огромные знания и каждый отдельный человек может ими воспользоваться и прирастить их в той или иной степени. Однако жизнь человека ограничена физическими рамками. Кроме того, возможности его познания могут быть ограничены физиологическими и социальными рамками. Это противоречие и порождает чувство бессилия и стремление его преодолеть за счет выхода за обычные, материальные способы познания и найти истину сверхчувственным путем, который предлагает религия.

Во-вторых, благоприятную гносеологическую почву для религии создает отделение рациональной и чувственной ступени познания и отрыв их от практики. Генетически мышление развивалось из чувственных форм, поэтому сознание в своей деятельности имеет тенденцию выразить мыслительное

содержание в чувственной форме. Понятия, абстракции рас-судка тесно связаны с представлениями, а потому незаметно происходит полагание вне сознания их предметного содер-жания. Абстрактное, общее может быть преобразовано в фантастическое существо, живущее наряду с представлением о единичном и отдельно от него. Происходит процесс гипос-тазирования — превращения отдельных свойств, сторон, от-ношений в самостоятельные существа со свойствами, кажу-щимися объективными.

Элементы и структура религии

Основными элементами, действующими в религиозной сфере, являются *субъекты — носители религиозности*. Это могут быть личности, группы, классы, нации, государства, этносы. Религиозные субъекты, обладая сознанием, которое характеризуется как религиозное, ведут особую деятельность, в процессе и результате чего вступают в религиозные отно-шения, для упорядочения которых объединяются в различ-ные религиозные организации.

Религиозное сознание. Фундаментальным свойством та-кого сознания является **религиозная вера**, под которой в на-уке принято понимать: 1) убежденность в объективном суще-ствовании свойств, связей, превращений существ, которые являются продуктом гипостазирования; 2) убежденность в возможности общения с этими существами, в возможности воздействовать на них и получать желаемую помощь; 3) убеж-денность в действительном совершении событий мифа, в свое-ей причастности к ним, в их повторяемости; 4) убежденность в истинности религиозных догматов, текстов, взглядов и их сверхъестественном происхождении; 5) убежденность в свя-тости и непогрешимости религиозных авторитетов. Религиоз-ная вера образует сферу символов, позволяет вести диалог со сверхъестественным существом, дает наглядность обра-зам и эмоционально насыщает процесс общения с ними.

Таким образом, религиозное сознание чувственно, наглядно, образно, соединяет адекватное восприятие с иллюзиями, символично, диалогично, эмоционально насыщено, обладает особой лексикой и знаками. Религиозное сознание подразделяется на два уровня — обыденный и концептуальный. Обыденный уровень характеризуется преобладанием эмоциональных моментов, фрагментарностью. В обыденном сознании религиозные представления складываются и развиваются под влиянием устойчивых (традиции) и динамичных (настроения) сил. Религия на уровне обыденного сознания всегда выступает в личной форме: верующий убежден, что не только имеет право на некоторый собственный взгляд на правила общения с Богом, но и получает полное одобрение от него, полное и постоянное внимание именно к его проблемам, независимо от времени обращения. Концептуальный уровень религиозного сознания пополняется за счет разработки учения о Боге, природе и обществе соответствующими специалистами и религиозными авторитетами.

Религиозная деятельность. Различается культовая и внекультовая религиозная деятельность. К внекультовой деятельности относится разработка религиозных идей, написание богословских сочинений, производство средств культа, обучение богословию, издательская деятельность и пропаганда религиозных идей в СМИ, миссионерство, благотворительность, управление религиозными организациями.

Культовая религиозная деятельность, по существу, представляет особые стабильные формы и способы поведенческих актов, направленные на выражение поклонения объектам и силам, чтимым в качестве священных. Во время выполнения культовых действий происходит “драматизация мифа”. Перед верующими с помощью специальных предметов и способов культа воспроизводятся события, описанные в священных книгах, отражающие главные догматы той или иной религии. **Объектом культа** является то сверхъестественное существо, к которому обращаются верующие. **Предметом культа** выступают те материальные объекты, которые осозна-

ются как форма религиозных образов — вещи, животные, растения, горы, реки, планеты, звезды. **Средствами культа** могут быть здания, предметы, произведения искусства (музыка и др.). **Способов культа** великое множество — от простых до самых сложных: крестное знамение, поклоны, коленопреклонение, падание ниц, омовение, ритуальные жесты, жертвоприношение, обряды, проповеди, молитвы, богослужения, праздники. В результате культовой деятельности удовлетворяются религиозные потребности верующих, оживляется религиозное сознание. В памяти воспроизводятся образы, символы, эмоции. Достигается динамика психологического состояния, причем от негативного (беспокойства, тоски, скорби) к позитивному (успокоению, радости, приливу сил). Осуществляется реальное общение верующих друг с другом, спланивается религиозная группа. В процессе и результате культовой деятельности также удовлетворяются эстетические потребности человека.

Религиозные отношения представляют собой вид отношений в духовной сфере, которые складываются в соответствии с религиозным сознанием и существуют посредством религиозной деятельности. Религиозные отношения имеют два плана — объективный и субъективный. Первый план этих отношений можно выделить в действительных взаимоотношениях между верующими, второй — во взаимоотношениях верующего с гипостазированными существами. Отношения нельзя увидеть, но их результат можно зафиксировать. Выделяется несколько **способов фиксации** религиозных отношений: 1) через предметы живой и неживой природы, артефакты (священная корова у индусов, черный камень у мусульман, крест, икона, храм у христиан) — такой способ фиксации называется *вещным*; 2) через разработку образов Бога, духов, души, святых и ангелов — такой способ называется *образным*; 3) через выработку и введение в постоянный оборот отдельных слов и выражений, содержащих наставления по правилам общения с Богом — *языковой* способ фиксации; 4) через установление определенного отно-

шения к служителю культа, главе религиозной общины, обладателю дара — *персонифицированный* способ фиксации религиозных отношений.

Религиозные отношения подразделяются на внекультовые и культовые. Внекультовые отношения — это действительные отношения между религиозными индивидами и организациями: обмен информацией, педагогические отношения, связи координации (по горизонтали), связи субординации (по вертикали). Характер внекультовых религиозных отношений может изменяться от солидарности к конфликту, проходя стадии веротерпимости, нейтралитета и конкуренции. В культовых отношениях проявляется субъективный план — в них предполагается участие Бога, какие бы действия ни совершал верующий (совершая евхаристию, исповедуясь, слушая проповедь, участвуя в обряде).

Религиозные организации делятся на внекультовые и культовые. К внекультовым организациям относятся органы управления (церковный совет, ревизионная комиссия, церковные отделы образования, департаменты прессы, ректораты религиозных учебных заведений). Внекультовые религиозные организации действуют внутри объединений, созданных с культовыми целями. Существует три типа таких объединений. **Церковь** — сравнительно широкое объединение, принадлежность к которому определяется традицией, последователи в основном анонимны, верующие делятся на духовенство и мирян, священнослужителей специально готовят к их деятельности. Обычно церковь сотрудничает с государством. **Секта** — провозглашает оппозицию традиционным церквям, проповедует изоляционизм, избранничество, строго контролирует членство, лидерство в секте харизматично. **Деноминация** — нечто среднее между вышеназванными типами: проповедь избранности членов сочетается с возможностью спасения и духовного возрождения для всех. От секты деноминацию отличает активное участие в светской жизни, эффективная экономическая деятельность, стремление перерасти в церковь или, по крайней мере, ею назваться.

Вопросы для самоконтроля по разделу “Определения религии”

1. В чем заключается принципиальная разница между теологическими и другими определениями религии?
2. Почему религия является универсальной формой общественного сознания?
3. Что такое “человеческое самоотчуждение” и как оно преодолевается в религии?
4. В чем заключается сущность “методологического атеизма”?
5. Почему не любая система взглядов, говорящая о сверхъестественном, является религией?

Вопросы для самоконтроля по разделу “Детерминации религии”

1. Как в современном мире проявляется действие социальных детерминант?
2. Почему психологические детерминанты в принципе неустранимы из жизни человека?
3. Насколько широко действие гносеологических детерминант или оно выборочно и ситуативно.
4. Почему детерминанты религиозности можно рассматривать только в комплексе, если мы применяем их систему при анализе поведения личности?
5. Существуют ли другие причины религиозности человека и общества?

Вопросы для самоконтроля по разделу “Элементы и структура религии”

1. Почему для анализа религиозной ситуации возможно сравнение только равных субъектов?

2. Насколько широкие массы населения принадлежат к той или иной разновидности религиозного миропонимания, если исходить из научного определения религиозной веры?

3. Почему, обладая теми же характеристиками, что и эстетическое сознание, религиозное сознание является самостоятельным и уникальным образованием?

4. Какие характеристики религиозных отношений можно проанализировать с помощью способов фиксации религиозных отношений?

5. Какие виды внекультовой деятельности являются важной составной частью жизни гражданского общества?

6. Почему культовая деятельность так разнообразна?

7. Какие результаты приносит человеку культовая деятельность?

8. В чем сходство и в чем различие между различными типами культовых религиозных объединений?

Литература

1. *Аринин Е. И.* Религиоведение. — М.: Академический проект, 2004.

2. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учебное пособие. — М., 1995.

3. Глобальные проблемы современности: религиозная идеология (реферативный сборник). — М., 1989.

4. *Гуревич П. С.* Бессознательное как фактор культурной динамики // ВФ. 2000. № 10.

5. Динамика ценностей населения реформируемой России /РАН, Институт философии. Ответ. ред. Н. И. Лапин, Л. А. Беляева. — М., 1996.

6. Духовно-культурные процессы в современной России. — М., 1998.

7. *Зинченко В. П.* Размышления о душе и ее воспитании // ВФ. 2002. № 2.

8. *Киселев Г. С.* Человек, культура, цивилизация на пороге III тысячелетия. — М., 1999.

9. Козлова О. Н. Социология духовной жизни. — М, 2004.
10. Кьеркегор Серен. Страх и трепет. — М., 1993.
11. Лезов С. Письмо о религии... / Знамя. 1997. № 6.
12. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. — М., 1994.
13. Религия общества: Хрестоматия по социологии религии. — М., 1994.
14. Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-н/Д, 1996.

Тема 2. Возникновение и развитие науки о религии

- ◆ Сравнительно-исторические исследования
- ◆ Вклад антропологии и этнологии ◆ Социологический подход
- ◆ Психологический анализ

Сравнительно-исторические исследования

Религия — явление сложное, многообразное. Поэтому религиоведение характеризует не только разнообразие подходов, но и междисциплинарность. Развитие этой науки в XIX в. шло путем разработки целой совокупности дисциплин, каждая из которых рассматривает религию в одном из ее аспектов. Первоначально главное внимание уделялось сравнительному изучению мифологии. В мифах обнаружился особый способ выражения человеческого переживания и объяснения реальности. Исследователи фольклора, в их числе знаменитые братья Якоб и Вильгельм Гримм, обнаружили в народных традициях, сказках и преданиях остатки древних мифов.

Продолжая исследования в области мифологии и сравнительной лингвистики, Ф. М. Мюллер (1823—1900) заложил основы религиоведения как самостоятельной научной дисциплины. Он стал основоположником исторического принципа в изучении религии, который означает: каждая религия должна рассматриваться в контексте мировой истории, определение же сущности религии должно быть философским, вычленивающим моменты, присущие всем религиозным формам.

Изучение религии как *исторического феномена* шло в нескольких направлениях. И. Я. Баховен (1815—1887) описал

развитие человечества как историю форм его самовыражения в религиозных символах, он открыл древнейшую культуру матриархата и описал ее религиозный аспект. В то же время Баховен утверждал важность всех исторически существовавших форм проявления религии.

Научному исследованию было подвергнуто и христианство. Много сделано было в этом отношении Ф. Х. Бауром (Германия) и Э. Ренаном (Франция). Они попытались осмыслить христианские тексты и с позиций историзма критически оценить традиционное религиозное толкование христианства.

Исторические исследования привели к тому, что религия стала пониматься как элемент социальной среды. Из этого логически возникла необходимость дополнить исторические методы изучения религии социологическими.

Вклад антропологии и этнологии

К историческим работам о религии близко примыкали исследования в области *антропологии и этнологии*, интерес которых сосредоточился на проблеме происхождения религии. Значительное влияние на содержание этих работ оказали взгляды Ч. Дарвина и О. Конта. Эволюционная теория Дарвина (“Происхождение видов”, 1859) провозгласила эволюционный подход к изучению всех сторон жизни общества, включая религию. Конт же ввел в научный оборот утверждение о том, что религия представляет собой первую стадию человеческого духовного развития, на смену которой приходит метафизика, а затем наука.

В области антропологии и этнологии по вопросу о религии сложилось два подхода.

Отправными в создании анимистической теории стали работы Э. Б. Тайлора, проследившего эволюцию цивилизации от первобытного человека до человека в европейской культуре. Тайлор разработал теорию анимизма, которая состоит в

том, что вера в существование души есть исходная элементарная форма религии, развившаяся в более сложные представления и действия. Для Тайлора религиозные феномены порождены естественным развитием человека, а не даны свыше. При этом Тайлор не выделял социальных причин религии, считая ее плодом простой ошибки, заблуждения, результатом галлюцинаций и видений, свойственных человеку с подвижной психикой.

Свою теорию эволюции религиозного сознания выдвинул Дж. Дж. Фрэзер. Он пришел к выводу о том, что магия и религия противоположны друг другу и что магия исторически предшествует религии. Магия, в понимании Фрэзера, есть “примитивная наука”, результат неправильного применения разума. Продолжение исследований в этом направлении привело к тому, что в науке установилось мнение о существовании такой формы древней религии, когда человек верил в некую безличную силу, которая не является чьей-то душой или персонифицированным высшим существом. Такое понятие было обнаружено Р. Марретом в верованиях меланезийцев под названием “мана”. На основании этого Маррет предложил свою теорию, названную им преанимизмом или “динамизмом”. Согласно этой теории, вере в души или духов (анимизму) предшествует еще более древняя форма религии, которая основывается на человеческих эмоциях и выражает опыт восприятия “сверхъ-естественного”. Таким образом, исследователь переводит акцент с исторического на психологический подход — описание религиозных чувств и эмоций, среди которых главное место занимает чувство страха как самое характерное для религиозных чувств.

Социологический подход

С середины прошлого века начинает развиваться *социология религии*, обязанная своим появлением тем процессам, которые начались в европейском обществе с эпохи Просвещения и буржуазных революций. О. Конт впервые ввел само

понятие “социология” и предложил применить к исследованию социальной жизни методы естественных наук. С помощью социологии он искал способ преодоления кризисных явлений в европейском обществе, который бы обеспечил стабильность и нормальное развитие. Он искал основы социального порядка и нашел их в “законе трех стадий истории”. До сих пор, по мнению Конта, основой социального порядка служила религия, выполняя интегративную функцию. Наука неизбежно входит в противоречие и конфликт с религией, последняя должна уступить позитивному синтезу научного знания. Впоследствии Конт, уже не надеясь на просвещение умов, пришел к выводу о необходимости “второго теологического синтеза” как духовной опоры социальных связей. Он разрабатывал “позитивную религию” — культ человечества как единого Великого существа, огромного социального организма, всех живших, живущих и будущих поколений людей.

К. Маркс также рассматривал религию в ее взаимосвязях с обществом, но не считал религию и общество двумя самостоятельными величинами. Маркс впервые дал понимание религии как социального феномена, т. е. явления, включенного в общественные связи и отношения по самой своей природе. Религия, по его мнению, коренится в социальных структурах, представления о сверхъестественном порождаются действительностью, религия в обществе выполняет определенные функции, отвечает потребностям общества и индивида. Религия есть социальный фактор, который может объективно воздействовать на людей, мера же, цели и способы воздействия этого фактора зависят от конкретных исторических условий. Религия может соединять и разъединять людей, может поднимать их на борьбу с несправедливостью и призывать к покорности — все зависит от социальных условий, порожденных экономическим базисом.

Во второй половине XIX в., с утверждением новых общественных отношений, остро встает проблема социальной организации, социальных связей. Ни одна область общественного сознания в тот момент не была готова сыграть интегри-

рующую роль в обществе, и потому даже ученые, далекие в собственных убеждениях от религии, стали говорить о ее позитивной роли. Наиболее показательна в этом отношении концепция Э. Дюркгейма — религию он рассматривал как основу единства общества. Причем у Дюркгейма это не апологетика религии, а просто признание реального положения вещей, характеристика ее социальной роли и значимости. В теории Дюркгейма происходит десакрализация религии, ее сведение к социальной реальности.

Одним из основоположников социологии религии считается также М. Вебер, который исследовал место религии в изменяющемся обществе, ее влияние на развитие экономики, политических систем, семьи, анализировал формы институционализации религии (церковь — секта). В работе “Протестантская этика и дух капитализма” исследуется влияние христианства на историю Запада, его экономическое развитие и социальную жизнь. Религиозная интерпретация мира, по Веберу, является средством овладения миром, освоения многочисленных смыслов окружающей действительности. Верование создает иерархически построенную систему норм, в соответствии с которой одни действия разрешены, а другие запрещены, и тем самым определяются моральные позиции по отношению к миру. Религиозность является побудительной силой, мотивом определенного рода социального действия, направленного на овладение миром. Религия, считает Вебер, воспитывает у своих последователей способность рационализации окружающей действительности.

Идеи, характерные для функционального подхода, были развиты А. Радклифф-Брауном, Б. Малиновским, Т. Парсонсом и Р. К. Мертоном.

А. Радклифф-Браун считал, что социальные функции религии не зависят от ее истинности или ложности, что религии, даже ошибочные и абсурдные, могут быть частями социального механизма и что без этих “ложных” религий невозможно развитие современной цивилизации. Б. Малиновский в центр внимания поставил отыскание функции части внут-

ри социального целого и сформулировал постулат универсальной функциональности, согласно которому для каждого действия или института существует функция, а общество не содержит нефункциональных элементов. Т. Парсонс интересовался прежде всего структурами и процессами, интегрирующими общество, анализировал механизмы поддержания социального порядка, институциональный аспект социального действия. По мнению Т. Парсонса, при обеспечении интеграции особую роль играет “система поддержания образцов”, в которой решающее значение имеет религия с ее акцентом на ценности. В религии он видел точку схождения социальной системы с системой культуры. Р. К. Мертон пересмотрел постулат универсальной функциональности и предложил свою теорему: как одно явление может выполнять различные функции, так и одна и та же функция может быть выполнена различными явлениями. Таким образом, религия может быть вытеснена каким-либо функциональным эквивалентом, с успехом выполняющим присущие религии задачи.

Психологический анализ

Психологические объяснения выводят причины возникновения религии из свойств индивидуальной или групповой психики. Наиболее распространены поиски основы религии в эмоциональной сфере; были и теории, выводящие религию из свойств интеллектуальной или волевой сферы. Один из основателей психологии религии, У. Джеймс, объяснял причины религиозности исходя из индивидуальной психики, а именно из ее эмоциональной сферы. Джеймс разработал понятие религиозного опыта, под которым понимал субъективные религиозные феномены в различных формах — мистические видения, экстатические состояния, экзальтированные созерцания, галлюцинации и пр. Уделяя особое внимание анализу религиозного чувства, Джеймс признавал, что оно не включает в себе такого элемента, который бы имел с психоло-

гической точки зрения специфическую природу: религиозная любовь — это общее всем людям чувство любви, обращенное на религиозный объект; религиозный страх — это обычный трепет сердца, но связанный с идеей божественной кары. Джеймс полагал, что истинность религии заключается в ее “полезности”: общей психологической функцией всех религий является переход от душевного страдания к постепенному освобождению от него.

Л. Леви-Брюль интерпретировал религию на основании анализа коллективной психологии. Он полагал, что различным социально-историческим типам общества соответствуют различные типы мышления, которые порождают различные типы коллективных представлений. Но типы мышления и коллективных представлений разнятся не радикально, а по уровню сочетания иррациональных и рациональных моментов. Иррациональные моменты в мышлении делают его нечувствительным к противоречиям и непроницаемым для опыта (пралогическим), подчиняют мышление человека закону партиципации (сопричастия). Несмотря на расширение сектора логического мышления, всегда сохраняются пралогические моменты в выработке коллективных представлений. А коллективные представления, в свою очередь, служат основанием религиозных институтов в силу следующих свойств: они носят непреклонный повелительный характер, передаются из поколения в поколение, навязываются отдельным личностям, не завися от отдельной личности; они не поддаются интеллектуальной обработке, поскольку образ слит с эмоционально-моторными элементами. Л. Леви-Брюль сделал в свое время прогноз: логическое мышление никогда не вытеснит полностью пралогическое, всегда будут сохраняться коллективные представления, выражающие интенсивно переживаемую и ощущаемую сопричастность и недоступные критическому анализу. Т. е. религия будет существовать всегда.

З. Фрейд применил принципы разработанного им психоанализа к вопросу о происхождении и существовании религии, назвав невроз индивидуальной религиозностью, а рели-

гию — универсальным коллективным неврозом. По его мнению, религия играет важную роль в культуре как средство защиты от опасности индивидуального невроза. Религиозную веру он считает иллюзией, поскольку к ее мотивировке при-
мешано исполнение желаний; по своей психологической природе все религиозные учения оказываются иллюзиями. Под влиянием рационального начала, предполагал Фрейд, человек со временем расстанется с религией, обретет чувство реальности.

В аналитической психологии К. Г. Юнга религиозные представления выступают как продукты “религиозного бессознательного”, а оно, в свою очередь, — как “базовый религиозный феномен”. Юнг считал, что вытесненные содержания личного опыта индивида составляют лишь небольшую часть бессознательного; более значительный и глубокий слой является врожденным и имеет всеобщую природу. Содержание коллективного бессознательного составляют архетипы. Они могут открываться сознанию во сне, в мистическом откровении. Другим выражением архетипов являются мифы, сказки, религиозные учения. Во всех этих случаях сознание имеет дело с “переработанными” архетипами, предстающими в виде системы символов. Благодаря тысячелетним усилиям человеческого духа эти образы и символы уложены во всеохватывающую систему мироупорядочивающих мыслей. По мнению Юнга, психологию не интересует вопрос об истинности или ложности идеи, ее занимает исключительно факт наличия идеи. Юнг видит в религии коллективно выработанную форму защиты от невроза и делает вывод о психологической необходимости религии и обращении к ней человека в его стремлении к душевному здоровью.

“Гуманистический анализ” Э. Фромма переосмысливает символику бессознательного, акцентируя внимание на противоречиях человеческого существования, конфликтных ситуациях, вызванных социокультурными факторами в обществе тотального отчуждения. Понятие религии получает у него предельно широкое толкование и не сводится только к

тем системам, в центре которых стоит сверхъестественная сила. Под религией Фромм понимает любую систему взглядов и действий, которой придерживается какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект поклонения. Религиозность усматривается в любом служении идеалам, независимо от того, кому человек поклоняется — идолам, богам, вождям, партиям, нациям, успеху, силе или деньгам. Таким образом, любой человек, с этой точки зрения, является религиозным, а религия — неизбежно присущей всем историческим эпохам. Э. Фромм различает авторитарную и гуманистическую религии. В авторитарной религии господствует идея, согласно которой человек должен повиноваться внешней силе, главная добродетель человека — покорность. Гуманистическая религия сосредоточена на человеке и его способностях, ориентирует человека на самостоятельную реализацию собственного потенциала, утверждает право на личную свободу и счастье. Э. Фромм считал, что религиозный опыт не обязательно связан с теизмом, идея Бога должна рассматриваться только символически. Таким образом, безбожие не означает безрелигиозности.

Все эти исследования и выводы, сделанные учеными различных специализаций, дополнили арсенал научной дисциплины религиоведения, позволили расширить поле изучения, приступить к анализу фактов и явлений, сопровождающих человеческую жизнь.

Вопросы для самоконтроля по теме “Возникновение и развитие науки о религии”

1. С чего началось формирование науки о религии?
2. Почему именно в XIX в. появилась потребность в изучении различных религий и были созданы условия для анализа их роли в жизни общества?
3. Почему именно сравнительно-исторические исследования стали первой формой изучения различных верований?

4. Какова сущность функционального подхода в изучении религии социологией?

5. Какой подход в психологии является наиболее плодотворным при изучении личной религиозности?

6. Почему в настоящее время религиоведение является актуальной формой изучения общественной жизни?

Литература

1. *Булгаков С. Н.* Труды по социологии и теологии. В 2 т. Том 2: Статьи и работы разных лет. 1902—1942 годы. — М., 1997.

2. *Вебер М.* Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. — М., 1990.

3. *Джемс У.* Многообразие религиозного опыта. — М., 1910 (репринт — М., 1993).

4. *Козлова О. Н.* Социология духовной жизни. — М., 2004.

5. *Культура и религия: линии сопряжения.* — 1994.

6. *Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И.* О религии (сборник). — М., 1983.

7. *Миронов А. Ю.* Историзм и теология // ВФ. 2000. № 11.

8. *Михайлов И.* Новый Иерусалим: Будущее психоанализа в свете библейских откровений. — М., 2004.

9. *Тайлор Э. Б.* Первобытная культура. — М., 1989.

10. *Фрейд З.* Психоанализ. Религия. Культура. — М., 1991.

11. *Фромм Э.* Иметь или быть? — М., 1990.

12. *Фрэзер Дж.* Золотая ветвь. — М., 1986.

13. *Юнг К. Г.* Архетип и символ. — М., 1990.

Тема 3. Функции и роль религии в обществе

- ◆ Социальные функции религии
- ◆ Принципы анализа роли религии в обществе
- ◆ Нравственное значение религиозного мировоззрения

Социальные функции религии

Религия выполняет ряд функций и играет определенную роль в обществе. Понятия “функция” и “роль” связаны, но не тождественны. *Функция* — это способы действия религии в обществе. *Роль* — суммарный результат, последствия выполнения ею функций.

Выделяется несколько функций религии: мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, интегрирующе-дезинтегрирующая, культурнотранслирующая, легитимирующе-разлегитимирующая.

Мировоззренческую функцию религия реализует благодаря наличию в ней определенного типа взглядов на человека, общество, природу. Нет такой отрасли знания, которая бы ответила полностью на все вопросы человеческого бытия; у каждой науки, даже предельно широкой, есть свои рамки исследования. В религии же, даже архаичной, выстраивается система ответов на все вопросы. Проблема не в том, насколько истинны эти ответы, а в том, что они, в отличие от науки, есть. Религия включает миропонимание (объяснение мира в целом и отдельных процессов и явлений в нем), мирозерцание (отражение мира в ощущении и восприятии), мирочувствование (эмоциональное приятие или отвержение), мироотношение (этическую оценку) и т. д. Религиозное миро-

воззрение задает предельные критерии, с точки зрения которых осмысливается мир, обеспечивается заданность смысла и цели человеческого существования. Придание смысла бытию предоставляет человеку возможность вырваться за пределы ограниченности бытия, поддерживает надежду на “светлое будущее”, на избавление от страданий, горя, одиночества, морального падения.

Религия выполняет *компенсаторную функцию*, восполняя ограниченность, зависимость, бессилие людей — как в плане сознания, так и в плане изменения условий существования. Реальное угнетение преодолевается свободой в духе; социальное неравенство превращается в равенство во грехах, в страдании; разобщенность и изоляция сменяются братством в общине; безличное и безразличное общение индивидов заменяется общением с божеством и другими верующими. Психологическим последствием такой компенсации является снятие стресса, переживаемое как утешение, очищение, наслаждение, даже если это происходит иллюзорным путем.

Религия, обеспечивая реальное общение, выполняет *коммуникативную функцию*. Общение складывается как в религиозной, так и во внерелигиозной деятельности. В процессе обмена информацией, взаимодействия верующий человек получает возможность контактировать с людьми по установленным правилам, которые облегчают процесс общения и вхождения в определенную среду. Требования к общению между верующими, принятые практически во всех существующих религиях, помогают наполнить атмосферу взаимодействия гуманистическим содержанием, духом дружелюбия и уважения.

Регулятивная функция религии осуществляется с помощью определенных идей, ценностей, установок, стереотипов, мнений, традиций, обычаев, институтов, которые управляют деятельностью, сознанием и поведением индивидов, групп, общин. Особенно большое значение имеет система религиозной морали и права. Наиболее яркие примеры воздействия религиозного права можно обнаружить в обществах, характеризу-

ющихся национальной и религиозной однородностью. В каждой религии есть собственная система контроля за выполнением моральных заповедей. В христианстве это — исповедь, на которую верующий должен приходить с определенной регулярностью. По результатам исповеди, а также поступков, которые совершались явно, назначается мера наказания или поощрения. При этом такое “воздаяние” может быть действительным или отложенным на неопределенный срок.

Интегрирующе-деинтегрирующая функция религии проявляется в том, что религия, в одном отношении, соединяет, сплачивает религиозные группы, а в другом — разъединяет их. Интеграция осуществляется в тех пределах, в которых признается более или менее единое вероисповедание. Если же в обществе имеются различные, к тому же противостоящие конфессии, тогда религия выполняет дезинтегрирующую функцию. Иногда это может произойти даже против желания действующих религиозных руководителей, поскольку предыдущий опыт противостояния религиозных конфессий всегда может быть использован в целях текущей политики.

Религия, являясь составной частью культуры, выполняет *культурнотранслирующую функцию*. Особенно на ранних этапах развития человеческого общества, сопровождавшихся разрушительными войнами, религия способствовала развитию и сохранению некоторых слоев культуры — письменности, книгопечатания, искусства живописи, музыки, архитектуры. Но при этом религиозные организации накапливали, охраняли и развивали только те ценности, которые имели отношение к религиозной культуре. Хорошо известны факты уничтожения церковниками книг и произведений искусства, которые отражали взгляды, противоположные официально провозглашаемым религией.

Легитимирующе-разлегитимирующая функция означает узаконение некоторых общественных порядков, институтов (государственных, политических, правовых и др.), отношений, норм, образцов как должных или, наоборот, утверждение неправомерности некоторых из них. Долгое время

непременным атрибутом законности государственной власти считалось освящение церковью вхождения на престол того или иного государя. До настоящего времени при вступлении в должность президентов некоторых стран приносится присяга на священной книге, почитаемой ведущей для этой страны религией. Сохраняется и обычай приносить присягу, подтверждающую правдивость слов на судебном заседании, также на священной книге. Религия может и лишить власть ее законности, и подтолкнуть общество к свержению этой власти тем или иным путем (как это случилось в Польше во время антикоммунистического выступления “Солидарности”).

Принципы анализа роли религии в обществе

Результат, последствия выполнения религией ее функций, значимость ее действий, т. е. ее роль, бывали и бывают разными. Существуют некоторые **принципы**, которые помогают проанализировать роль религии объективно, конкретно-исторически, при определенных характеристиках места и времени.

В современных условиях **роль религии нельзя считать исходной и определяющей**, хотя религия оказывает большое влияние на экономические отношения и другие сферы жизни общества. Религиозный фактор влияет на экономику, политику, межнациональные отношения, семью, культуру через деятельность верующих индивидов, групп, организаций, санкционируя определенные взгляды. Но и взгляды, и деятельность верующих во всех областях общественной жизни подвергаются обратному влиянию объективных факторов развития экономики, политики, культуры. Происходит “наложение” религиозных отношений на другие общественные отношения.

Степень влияния религии изменяется в процессе **сакрализации и секуляризации**. Сакрализация означает, что в

сферу полномочий религиозных организаций входит все больше институтов, которые определяют действия, сознание, отношения индивидов и групп людей. Религия может таким образом оказывать влияние на все большее количество людей в их частной и общественной жизни. Секуляризация означает ослабление влияния религии и религиозных организаций на общественное и индивидуальное сознание, ограничение возможности религиозного санкционирования различных видов деятельности. Эти процессы неоднолинейны, противоречивы, неравномерны в обществах разных типов, в разные эпохи, на разных континентах.

Религия влияет на общество сообразно своим специфическим чертам, отраженным в вероучении, культе, организации, этике, правилах отношения к миру. Например, в разных религиях существуют различные мотивации хозяйственной деятельности человека, так называемая трудовая мораль. В связи с этим результаты хозяйственной деятельности у буддистов, иудаистов, мусульман, протестантов, старообрядцев неодинаковы. По-разному объясняют религии способы взаимоотношений с другими конфессиями среди приверженцев ислама, иудаизма, христианства, что опосредованным или непосредственным образом сказывается на состоянии межэтнических и межнациональных конфликтов. Имеются значительные отличия в морали, регулирующей внутренние отношения между верующими в буддизме, синтоизме, родоплеменной религии. По-своему развивалось искусство, его виды и жанры, художественные образы.

Религия представляет собой системное образование, включающее ряд элементов и связей: сознание со своими чертами и уровнями, внекультовые и культовые отношения и деятельность, учреждения для ориентации в религиозной и внерелигиозной областях. Функционирование названных элементов давало соответствующие результаты. При этом к положительным результатам деятельности (например, консолидация общества, развитие культуры, накопление знаний в практических областях деятельности) всегда приме-

шивались негативные последствия (сдерживание развития науки на определенных исторических этапах, разжигание конфликтов на религиозной почве, уничтожение памятников раннего искусства, борьба со свободомыслием). Таким образом, для анализа роли религии в обществе необходимо учитывать, **как соотносится позиция и практика религиозных организаций** по тем или иным вопросам, как они исторически меняются.

Важно принять во внимание **соотношение общечеловеческого и частного в религии**. В настоящее время широко распространено мнение о том, что общечеловеческие и религиозные идеалы и моральные нормы совпадают. Это мнение не учитывает ряда факторов.

Во-первых, в религии отражаются такие отношения, которые универсальны для всех обществ независимо от их типа (это согласуется с утверждением о тождестве общечеловеческого и религиозного); во-вторых, в религии отражаются отношения, свойственные данному типу общества (здесь тождество уже исчезает); в-третьих, религия отражает отношения, складывающиеся в синкретических обществах; в-четвертых, религия отражает условия бытия разных сословий, групп, классов, представляет различные культуры. Даже мировых религий — три, не говоря уже о множестве национальных, региональных, родо-племенных.

В религиях переплетаются компоненты и общечеловеческие, и формационные, и классовые, а также этнические, глобальные и локальные. В конкретной исторической ситуации могут актуализироваться те или другие. Религиозные лидеры и мыслители могут далеко не одинаково, не полностью или недостаточно верно отражать эти тенденции. Поэтому на всех этапах истории внутри вероучения всегда есть по крайней мере три позиции — прогрессивная, консервативная, регрессивная. В современных условиях значимость деятельности любой, в том числе религиозной, организации определяется тем, в какой мере она служит утверждению гуманистических ценностей.

Нравственное значение религиозного мировоззрения

Всякая система мировоззрения вырабатывает свои принципы понимания природы, общества и человека. Религиозная система также содержит эти принципы, но если точные, естественные и общественные науки предлагают для описания и решения проблем различные методы, то у религии, при всей разносторонности способов воздействия на человека, метод один — *моральное воздействие*. При этом каждая религиозная организация стремится к положению единственного общественного арбитра, присваивая себе роль высшего судьи в делах морали. Это происходит на основании того, что моральные нормы светского общества чаще поддаются модификации в процессе исторического развития, чем “незыблемые” заповеди религии. С традиционной религиозной точки зрения мораль дарована человеку свыше, ее основные нормы и понятия сформулированы непосредственно божеством, зафиксированы в священных книгах, и люди должны неукоснительно следовать им. При таком понимании без и вне религии мораль появиться не может, и подлинная нравственность без религии не существует.

На самом деле нравственные отношения коренятся в обществе, имеют собственный источник возникновения, развития и совершенствования, произрастают из гуци человеческих взаимоотношений, отражают реальную практику человеческого общежития. На заре человечества система запретов формировалась методом проб и ошибок в условиях постоянной борьбы за выживание. Тогда еще не было разделения сфер духовной жизни, господствовал религиозный способ мышления. Закрепить выработанные моральные нормы можно было только в религиозной форме.

Содержание религиозной морали задается религиозным сознанием, она имеет сложное строение. Существенная особенность религиозной морали — “удвоение” нравственных обязанностей. Основные установки этой морали ориентируют

человека на два объекта, на две группы ценностей: человеческие и сверхчеловеческие. При этом задачи человеческого существования оказываются подчинены задачам религиозного служения. С религиозной точки зрения истинно нравственным поведением будет то, которое соответствует религиозным догмам. Но поскольку даже внутри религиозного верования всегда немало противоречий, определяемых условиями и временем возникновения, то выполнение этих норм в различные эпохи на практике весьма отличается друг от друга. Например, Библия соединила в себе многочисленные взгляды людей разных эпох и потому изобилует противоречивыми указаниями. Известные евангельские призывы: “Не заботьтесь о завтрашнем дне”, наблюдая “птиц небесных: они не сеют, не жнут” и “полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут” (Мф. 6:26, 28, 34) — выражали неприятие необходимости работать на угнетателей и презрительное отношение к труду как таковому. В другом новозаветном изречении: “Кто не работает, пусть не ест” — нашло отражение осуждающее отношение к праздности высших слоев рабовладельческого государства. Библия соединила и как бы “уравнила” эти разнородные моменты, отражающие различные социально-этические настроения и ориентации. В новых социально-исторических условиях эти же моральные нормы могут наполниться другим содержанием. Положение о “птицах небесных” было использовано в культурных молодежных поисках 60—70-х гг. XX в. (хиппи).

К сильным сторонам религиозной морали можно отнести внешнюю простоту ответов на самые сложные нравственные проблемы, твердое обеспечение критериев нравственных ценностей, идеалов и требований, их своеобразную целостность и упорядоченность. Готовые ответы, которые имеются в системе религиозной морали, способны вызвать определенную эмоционально-психологическую умиротворенность этического сознания людей. К сильной стороне религиозной морали можно отнести и постановку проблемы ответственности человека за совершенные деяния.

Но, с другой стороны, эти же качества религиозной морали в состоянии придать сознанию верующих нравственный буквализм и догматизм, пассивность, нетерпимость и даже фанатизм: ведь путь к совершенствованию уже закрыт, Священное писание — последняя инстанция. Неоднозначно и решение проблемы нравственной ответственности человека. Расплачивается он за свои дела вроде бы перед Богом, однако на практике — перед церковью, священником, лидером общины, которые принимают решения в зависимости от собственного понимания проблем. Критерии и гарантии религиозных истин не вполне надежны, в реальной жизни нормы религиозной морали интерпретируются и применяются по-разному.

Наверное, никогда не утихнут споры о том, что сложнее для человека — повиноваться Богу или собственной совести. У верующего человека всегда есть высший контролер, от которого ничего нельзя скрыть, но он же может и все простить, если как следует раскаяться. В российской православной традиции даже сложилось мнение о том, что Богу больше приносят пользы грешники. Поскольку совершить богоугодное дело — преодолеть зло — можно, только испытав это зло и отказавшись от него сознательно. А живя все время нравственно и не греша, человек не совершает душевных усилий, за которые должен вознаграждаться он на том свете. В вероучении Кальвина эта проблема решена с еще большей откровенностью — оправдание перед Богом личной верой, а не делами. Получается так, что человек может совершать сколь угодно неблагоприятные поступки, но если он верит в Бога, то посмертное благоденствие ему обеспечено. Именно такое противоречие в религиозном учении дало возможность критикам религии говорить о том, что верой прикрываются самые мерзкие недостатки человечества и у людей всегда есть возможность совершенствовать себя в пороках, прикрываясь верой в Бога.

При разнице взглядов религиозных и нерелигиозных людей на источник моральных ценностей на практике они

могут вести сходный нравственный образ жизни, разделять одни и те же принципы, одинаково понимать, чт. е. добро и зло. Опасна не безрелигиозная позиция, а позиция, в которой нет твердых духовно-нравственных оснований, объективных ценностей, независимо от того, религиозные они или безрелигиозные. Безрелигиозный выбор заставляет человека задуматься о таких проблемах, которые не возникают у верующего, ведь безрелигиозному человеку не приходится рассчитывать на помощь Бога, остается надеяться только на собственные силы. Это требует огромного мужества, интеллектуально-волевых ресурсов, духовной зрелости и нравственного здоровья.

Философы часто рассуждают о “мужестве быть”, о “тайне” существования человека, его жизни, нравственности. И религиозные, и нерелигиозные люди по-своему отвечают на этические вопросы. В этом плане они могут взаимно обогащать друг друга, свои моральные взгляды и убеждения, вести плодотворный гуманистический диалог о феномене Человека, его предназначении. И религиозные, и нерелигиозные люди могут эффективно сотрудничать в переустройстве мира по законам справедливости и гуманизма, существовать в дружеском взаимодействии.

Вопросы для самоконтроля по теме “Функции и роль религии в обществе”

1. Какая функция религии осуществляется всегда и везде?
2. От каких условий зависит выполнение функций религии?
3. Почему роль религии в современном мире не исходная и не определяющая?
4. Каким образом практическая деятельность руководства религиозных организаций может влиять на авторитет религии в глазах общества?

5. Какие условия порождают религиозный фанатизм?
6. Может ли неверующий человек быть человеком честным и порядочным?

Литература

1. Анисимов С. Ф., Гуреев Г. А. Проблема смысла жизни в религии и атеизме. — М.: Знание, 1981.
2. Апресян Р. Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы / Отв. ред. А. А. Гусейнов. — М.: ИФРАН, 1995.
3. Баллестрем К. Г. Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты // ВФ. 2002. № 1.
4. Гараджа В. И. Религиоведение: Учеб. пособие. — М., 1995.
5. Гуревич П. С. Гуманизм и вера: дискуссионные вопросы взаимоотношений современного религиозного сознания и светской гуманистической традиции. — М.: Знание, 1990.
6. Духовно-культурные процессы в современной России. — М.: РАГС, 1998.
7. Из современных проблем Церкви: Фрагменты частной переписки о. Александра Меня. — М., 2004.
8. Киселев Г. С. Постмодернизм и христианство // ВФ. 2001. № 12.
9. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. — М., 1994.
10. Религия общества: Хрестоматия по социологии религии. — М., 1994.
11. Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-н/Д, 1996.

Тема 4. Религия как историко-культурный феномен

- ◆ Религия в системе культуры
- ◆ Проблема многообразия и единства исторических форм религии
- ◆ Универсальные мировые мифологемы

Религия в системе культуры

Религия представляет собой одну из областей духовной культуры. Существует несколько определений понятия “культура”, но для более полного решения задач данного курса можно предложить использование следующего определения. **Культура — это совокупность способов и приемов осуществления бытия человека, которые реализуются в ходе материальной и духовной деятельности людей и представлены в ее продуктах, передаваемых и осваиваемых новыми поколениями.** Культура характеризуется как процесс деятельности и как ее результаты. Она включает в себя соответствующие свойства сознания и поведения людей в различных областях жизни. В области материального и духовного производства есть свои предметные носители. Предметными носителями культуры в области материального производства являются орудия и средства труда, искусственно произращенные продукты питания, одежда, жилища, принадлежности быта, средства связи и транспорта. Воплощениями духовного производства выступают язык в звуковой и письменной формах, различные искусственные знаковые системы, книги, произведения искусства. В культуре материальное и

идеальное взаимно притягивают друг к другу: в материальной деятельности реализуются знания, цели, идеи людей; идеальные продукты отражают свойства и отношения материальных объектов. Важный аспект культуры составляют механизмы регулирования человеческой активности, включающие нормы, правила, требования, эталоны, инварианты действия и общения.

Осознание явлений культуры началось со сферы материального производства, и прежде всего — с обработки земли. Не случайно первоначальный смысл слова “культура” в латинском языке — возделывание, обработка. Позже словом культура стали называть и городской уклад жизни. И наконец, его начали использовать для обозначения явлений духовного порядка.

Исторически первой областью духовной жизни была мифология, которая синкретически объединяла разные способы освоения мира — знания и умения, нормы и образцы, верования и ритуалы, песню и пляску и т. д. В ходе дифференциации мифологического комплекса постепенно выделяются различные формы духовной культуры — искусство, мораль, философия, наука, религия и др. Вместе с другими областями духовной культуры религия производила и накапливала способы и приемы осуществления бытия человека в материальной и духовной деятельности, реализовывала их в продуктах и передавала от поколения к поколению. При всей сложности взаимоотношений религии с другими областями духовной культуры на протяжении истории они взаимно влияли друг на друга, образовывали единство и целостность — универсум духовной жизни. В различные эпохи выдвигались на первый план, получали наиболее интенсивное выражение те или иные области культуры: искусство и философия — в античности, религия — в Средние века, философия — в XVIII—XIX вв., наука — в XX в.

Религия, став частью культурного универсума, внутри себя синтезирует определенные явления других областей культурной жизни, изменяя свои формы и внутреннее со-

держание. На протяжении истории человечества сменилось несколько форм религии, которые соответствовали общему развитию человеческого сообщества.

Проблема многообразия и единства исторических форм религии

В отечественном религиоведении принято выделять следующие этапы развития исторических форм религии:

1. Доклассовое общество — тотемизм, магия и мантика, фетишизм, культ природы, анимизм.

2. Классовое общество.

2а. Политеизм — умершие религии (религия древнего Вавилона, Египта, Греции, Рима); действующие религии (зоороастризм, индуизм, джайнизм, сикхизм, даосизм, синтоизм, конфуцианство).

2б. Монотеизм — иудаизм и мировые религии (буддизм, христианство, ислам).

Впрочем, существуют и другие принципы периодизации истории религии. Известный немецкий философ Г. В. Ф. Гегель предложил в свое время другой принцип классификации форм религии:

1. Религия природы.

1.1. Непосредственная религия (чародейство).

1.2. Раздвоение сознания в самом себе. Религии субстанции:

а) религия меры (Китай);

б) религия фантазии (брахманизм);

в) религия в себе бытия (буддизм).

1.3. Переход от религии природы к религии свободы. Борьба субъективности:

а) религия добра и света (Персия);

б) религия страдания (Сирия);

в) религия тайны (Египет).

2. Религия духовной индивидуальности.

2.1. Религия возвышенного (иудеи).

2.2. Религия красоты (греки).

2.3. Религия целесообразности или разума (римляне).

3. Абсолютная религия (христианство).

Свою классификацию исторических этапов религии предложил Г. Зибек:

➤ Религия природы, религия мирового утверждения без этического определения (религии народов, не дошедших до культурного состояния).

➤ Религия нравственности, представляющая много степеней (мексиканцы, перуанцы, аккады, китайцы, египтяне, индусы, персы, римляне; высшую степень здесь образует религия греков).

➤ Переход от религии нравственности к религии спасения — иудейство.

➤ Религия спасения, обращенная в одну сторону в смысле отрицания мира, — буддизм.

➤ Положительная религия спасения — христианство.

➤ Возврат к религии нравственности — ислам.

На каждом последующем этапе своего развития религия совершенствовала духовный опыт предыдущего этапа, не отказываясь полностью от первоначальных мифов. В мировых религиях, которые представляют собой универсальные мировоззренческие системы, можно найти отголоски архаического сознания. Мифологические представления о мире законсервированы в религии; картина мироздания, предлагаемая мировыми религиями, иногда буквально совпадает с представлениями по тем же проблемам в архаичных религиях. Это свидетельство того, что всякая религия представляет собой продукт определенной эпохи.

Религиозно-мифологическая картина мира в представлении разных народов крайне многообразна, и в то же время в этой массе сюжетов выделяются некоторые универсальные идеи, присущие, в той или иной мере, большинству народов и культур.

Универсальные мировые мифологемы

Универсальными мировыми мифологемами являются:

1. Представления о многоуровневом устройстве окружающего мира (“многоэтажная Вселенная”).
2. Представления о существовании оси мира (мировое дерево, космическая гора, храм Вселенной).
3. Представления о происхождении Вселенной из животного — “зооморфная модель” мироздания (животное — опора мироздания, животное — сама земля).
4. Представления о происхождении Вселенной из человека — “антропоморфная модель” мироздания.
5. Универсальный дуализм — разделение мира на мужское и женское начала.
6. Представления об избранности своего рода, племени, сообщества.
7. Представления о тождестве космического и социального устройства.
8. Представления о сверхъестественных качествах числа, пространства, времени.
9. Представления о разделении ролей в мире богов и духов (боги карающие и милующие, добрые и злые духи, культурный герой).

“Многоэтажная Вселенная”

В современной разговорной речи можно часто встретить выражение “быть на седьмом небе”, что означает крайнюю степень восторга и радости. В далеком прошлом данное выражение понималось буквально — люди верили, что небес несколько. В религиозно-мифологической картине мира разных народов множественными мыслились не только небо, но и земля, и преисподняя. Такую Вселенную можно образно сравнить с многоэтажным зданием, на верхних этажах которого живут боги, на средних — люди, на нижних — демоны и

злые духи. Эта концепция уходит своими корнями в глубокое прошлое, в то же время она отчетливо прослеживается в развитых мировых религиях.

В Библии имеются только разрозненные указания на устройство Вселенной, но при анализе всех имеющихся в ней упоминаний можно в общих чертах описать библейскую космологию. Авторы Библии представляли себе мироздание состоящим из трех главных подразделений — неба, земли и преисподней. Средний мир, земля, мыслился круглым диском, плавающим в Мировом океане. По поводу образа преисподней есть несколько вариантов. Она мыслилась как огромный дракон, пожирающий грешников (что особенно популярно было в христианской иконографии), как город или дом, имеющий врата (врата смерти). В Библии можно отчетливо проследить изменение идеи преисподней в связи с появлением мотива о воздаянии. Термин “шеол” употреблялся в значении подземного обиталища мертвых, куда попадают после смерти все без исключения люди. Термин “геенна огненная” употреблялся в связи с посмертными карами грешникам. Рядом с геенной уже соседствует понятие рая, расположенного на небесах. Небо в Библии изображается в виде железного купола, опрокинутого над землей. Над сводом небес помещается океан, воды которого время от времени изливаются в виде дождя через специальные отверстия, имеющиеся в небосводе. Небо поддерживается горами. На небе проживают Бог и его ангелы. Указаний на количество небес в Ветхом Завете нет, но ясно одно — их по крайней мере два. В Новом Завете говорится о том, что небес три. Идея о семи небесах появилась в славянской неканонической литературе и впервые упоминается в славянском апокрифе “Хождение богородицы по мукам”.

Библейские представления о структуре Вселенной перекликаются с космологическими воззрениями других народов Ближнего Востока. Имеются черты сходства с ханаанейской мифологией, созданной исконными обитателями Палестины, жившими там еще до прихода древних евреев. Еще

больше совпадений обнаруживается при сравнении с мифологией Древнего Вавилона, которая также значительно старше древнееврейской.

Так же, как в вавилонской и библейской космологиях, на три части делят мироздание и мусульманские богословы. Коран сообщает, что небо было создано Аллахом за три дня и насчитывает семь небес, каждое толщиной в пятьсот пятьдесят лет пути и располагающееся одно над другим. Над седьмым небом простирается океан, над которым помещается рай. Сотворенный Аллахом из света, он делится на восемь ярусов. Подобно небесам, земля тоже делится на семь ярусов. Ад мусульман тоже разделен на семь этажей, промежутки между которыми составляют сто двадцать лет пути. Первое отделение ада предназначено для лицемеров, второе — для египетского фараона и его приближенных (этот мотив заимствован из Библии), в третье помещены безбожники, в четвертое — колдуны и чародеи, в пятом мучаются христиане, в шестом — звездопоклонники. Седьмое отделение ада предназначено для грешников-мусульман. И если по мере спуска по аду температура, а следовательно, и мучения возрастают, то на самом нижнем этаже царит холод, что, конечно, является облегчением мук для своих правоверных. Тем более что для них сохраняется надежда после искупления грехов все-таки попасть в рай. В раю мусульманина ждут различные наслаждения, красивые девушки и развлечения. А когда у обитателя рая появится желание вкушать настоящей радости, то он может подойти к специальному окошку и заглянуть в ад, чтобы посмотреть, как мучаются его враги.

Мусульманская космология, как она изложена в поздних источниках (в самом Коране даны только наброски), делит мироздание на двадцать девять этажей. Столь сложная система, безусловно, результат искусственной разработки изначально более простой трехчленной схемы. Более того, в значительной части мусульманская картина мира заимствована из позднего иудаизма. Но заимствованные элементы органично наложились на принципиально сходные пред-

ставления о многоэтажной Вселенной, искони известные арабам.

Древние религиозно-мифологические представления о Вселенной были унаследованы Средневековьем. Как в западных, так и в восточных странах появилось большое количество трактатов, развивающих древнюю картину многоярусного мироздания. Источниками такого рода космологических построений были, с одной стороны, натурфилософская традиция античности, а с другой стороны, — предания, фольклор и собственная фантазия. В наиболее полном и разработанном виде концепция многоэтажной Вселенной нашла отражение в “Божественной комедии”, созданной великим итальянским поэтом и мыслителем Данте Алигьери (1265—1321). В этом монументальном произведении Данте подробнейшим образом описывает свое воображаемое путешествие по иному миру, совершенное под руководством задолго до того умершего римского поэта Вергилия. Описание начинается с осмотра ада, который представляет огромную подземную воронкообразную пропасть, в которой кольцевые уступы образуют девять кругов ада. В первом круге ада пребывают души младенцев, умерших некрещеными, а также добродетельные мужи древности (в том числе Адам и ветхозаветные праведники), жившие до появления Христа и потому умершие язычниками. Их страдания наиболее легкие. Все человеческие грехи, за которые на том свете полагается наказание, — сладострастие, чревоугодие, скупость, расточительство, гневливость, ересь, различные виды насилия и др. — Данте распределил по прочим кругам ада. Восьмой круг ада, в свою очередь, делится на десять рвов, где мучаются мздоимцы, лицемеры, прорицатели, воры, лукавые, фальшивомонетчики и им подобные. Самый нижний круг ада, расположенный у ледяного озера (сравните с мусульманским адом), состоит из четырех поясов и включает в себе предателей всех сортов (например, братоубийцу Каина). Еще ниже находятся три пасти Люцифера, терзающих самых гнусных грешников — Иуду, предавшего Христа, и Брута с Кассием, убивших Юлия

Цезаря, т. е. покусившихся на богоустановленную царскую власть.

В Южном полушарии Земли, посреди Океана, прямо над адом возвышается чистилище, которое имеет вид огромной горы, разделенной на семь ярусов. Наконец, в небесной выси располагается третья часть дантовой вселенной — рай. Он тоже делится на этажи: первый, самый нижний, — это небо Луны, за ним следуют небеса прочих светил — Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна. Над ними помещается восьмое, звездное небо, а еще выше — кристальное небо, именуемое перводвигателем (ибо оно приводит в движение другие небеса). Превыше же все-го — десятое небо, Эмпирей (от греч. “пламенный”), которое неподвижно и на котором обитает Бог.

Космологические представления, легшие в основу концепции небесных сфер, восходят к античности. Широкую известность в Средние века она получила благодаря сочинению “Амальгест”, написанному греческим астрономом и математиком Клавдием Птолемеем (II в.), автором геоцентрической системы мира. Но и Птолемею в своем геоцентризме был не вполне оригинален. За много столетий до него эту же концепцию развивал древнегреческий философ Платон. Еще до Платона учение о космической гармонии сфер разрабатывали пифагорейцы — последователи древнегреческого философа Пифагора.

До сих пор шла речь о воззрениях народов, создавших высокоразвитую духовную культуру. А как себе представляли Вселенную народы, стоящие на иных ступенях культурного развития? Представления о многослойности мира можно найти в мифах вьетнамских мыонгов, коренных жителей Сибири (например, коряков, ненцев). Даже беглый обзор имеющихся свидетельств составил бы объемистую книгу.

Концепция многоэтажной Вселенной универсальна, т. е. самостоятельно появилась в самых различных культурах мира, а не исходит из какого-либо общего источника. Ее возникновение знаменует собой определенный этап развития

религиозно-мифологических представлений о Вселенной. Это одна из наиболее архаичных моделей, так как встречается уже на ранних этапах религиозного сознания. Если присмотреться к этой модели внимательнее, то при всем расхождении в количестве ярусов, кругов и этажей, мы заметим, что миров в ней даже не три, а два. Один из них — реальный, в котором живут люди, а второй — фантастический, мир богов и духов. Такое подразделение лежит в основе любой религии вообще и является одной из древнейших идей первобытного сознания.

Ось мира

Многоэтажная Вселенная в мифологии — сложное сооружение, состоящее из самостоятельных миров, отделенных друг от друга преградами и препятствиями. В то же время эти миры сообщаются между собой — с земли можно попасть на небо или спуститься в преисподнюю. Связующим элементом служит так называемая ось мира, пронизывающая все мироздание. Располагаясь, как правило, в центре Вселенной, она является как бы главным опорным столбом. Представления об оси мира зафиксированы у большинства народов земного шара. В разных мифологиях ей приписывается различный облик. Однако из всех образов народной фантазии можно выделить несколько наиболее популярных. Самый известный среди них — образ *мирового дерева*.

В большинстве изданий “Слова о полку Игореве” есть строки: “Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашися мыслию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы”. На первый взгляд, все ясно — вещий певец Боян мысленно “растекается” по какому-то чудесному древу. Однако филологи и историки на протяжении долгого времени не могут прийти к окончательному согласию относительно смысла этого отрывка. По одной из весьма убедительных точек зрения, слово “мысль” здесь — ошибка переписчи-

ка и вместо него следует читать “мышь”, что означает белка и родственно современному слову “мышь”. Если так, то легендарный певец путешествует по некоему фантастическому дереву, последовательно превращаясь в трех животных — орла, белку и волка. Каждое из этих животных соответствует одной из зон мироздания: орел — небу, белка — среднему миру, волк — преисподней. Образ когтистого зверька наподобие белки, передвигающегося вверх и вниз по волшебному дереву, хорошо известен русскому фольклору. Это чудесный кот-баюн, чье прозвище происходит от слова “баять” — “рассказывать”. В несколько измененном виде этот персонаж присутствует в поэме А. С. Пушкина “Руслан и Людмила”.

Картина мира древних славян содержала представление о том, что в самом центре Вселенной (а иногда, наоборот, на самой окраине — “у лукоморья”) возвышается гигантское дерево, чья вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней. По этому чудесному дереву можно проникнуть в иные миры, по нему спускаются и поднимаются боги. Священное дерево славянского язычества — это не только уменьшенная копия мироздания, но и его стержень, опора, без которой мир рухнет. Представляли его в виде огромного железного дуба.

К мировому дереву славян весьма близок космический ясень Иггдрасиль скандинавской мифологии. Он считался связанным с божеством древних скандинавов — Одином. У основания этого дерева живет космический змей Нидхегг, на макушке сидит мудрый орел, а по стволу вверх и вниз бегают вещая белка. Космический ясень “мелиа” был известен и древним грекам, а в одной из поэм Вергилия говорится, что ветви его простерлись по всему воздушному пространству, корни же проросли до мрачного тартара. Большой популярностью пользовалось мировое дерево в мифах древних индейцев, веривших, что в центре Вселенной растет дерево “ашваттха”, оно служит опорой космоса и поддерживает его устойчивость. Тот же образ можно встретить и в мифах некоторых сибирских народов.

По представлениям древних египтян, ось земли — это гигантское золотое дерево, вершиной упирающееся в небо. На его вершине растут драгоценные камни и живет небесная богиня Нут. Другому древнему народу Ближнего Востока — финикийцам, населявшим побережье Палестины, Вселенная рисовалась в образе огромного шатра, поддерживаемого в Центре деревом, подпирающим небосвод. В существовании космического дерева были уверены и древние китайцы. Мифы помещали его далеко на Востоке, в Долине света. Именно там из бурлящего моря поднималась колоссальная шелковица неохватной толщины. Майя и ацтеки в Центральной Америке также помещали в центре мироздания фантастическое Первое дерево мира.

Совершенно особую роль мировое дерево играет в архаических шаманских религиях. Именно там его образ разработан детальнее всего. Мировое дерево не только служило священной дорогой шаманов в иные миры, но считалось их колыбелью. Легенды сообщают, что на ветвях мирового дерева расположены одно над другим гнезда наподобие птичьих, в которых воспитываются души будущих шаманов. Чем выше гнездо, тем сильнее шаман, который рождается оттуда. Ритуальные заместители мирового дерева играли большую роль в шаманской обрядности. Особое дерево водружалось перед юртой шамана. Во время посвящения в шаманы испытуемый взбирался на дерево, что символически изображало его восхождение на небо. Специальное священное дерево избиралось и в качестве места захоронения шамана: так он мог легче попасть на небо, чтобы потом вновь воплотиться в одном из живущих людей.

Волшебные свойства, которыми наделяется мировое дерево, не в последнюю очередь обязаны тому, что оно растет, как правило, в священном месте — центре космоса. Мировое дерево одним из первых появляется на клочке суши, возникающем среди вод первозданного океана. Под его сенью совершают первые шаги мифические прародители человечества. Адам и Ева некоторое время блаженствовали в райском

саду, посреди которого возвышалось запретное для них дерево познания. У библейского мифа немало параллелей. Независимо друг от друга построенные по одной схеме предания о родоначальниках людского рода, живших поблизости от мирового дерева и вступивших благодаря ему в брак, сложились у многих народов.

Вполне закономерно, что под мировым деревом, в центре Вселенной, рождаются боги, герои и великие цари. Древнегреческий миф рассказывает о том, что младенец Зевс был вскормлен козой Амалтеей у подножия священного дерева. Под деревом родился и великий бог Древней Греции — Аполлон. Майя, мать Будды, гуляя по священной роще, почувствовала приближение схваток и родила “избавителя всех живых существ”, схватившись за ветвь одного из деревьев. В буддийскую мифологию вошло также дерево бодхи, под которым Будда достиг просветления. Легендарный советник одного из великих царей Древнего Китая — И Инь, по преданию, был найден в дупле шелковицы, которая почиталась китайцами в качестве мирового дерева. Аналогичная легенда сообщает, что Чингисхана нашли в степи сосущим листья одиноко стоящего дерева.

Боги и мифологические персонажи не только рождаются, но и умирают под сенью мирового дерева. Наиболее интересный пример можно привести из евангельских легенд. Сообщается, что Иисус был распят на кресте. Но то, что переведено как “крест”, в греческом оригинале везде обозначено словами “ставрос” — “столб” или “ксюлон” — “дерево”. А это значит, что христианский спаситель был прибит или повешен на столбе или дереве. Более того, древние христианские легенды, впоследствии отвергнутые официальной церковью, прямо говорят, что Иисус нашел свою смерть на священном дереве мира. Образы богов, подобным же способом ушедших из этого мира, распространены от Западной Европы до Центральной Америки. И это лишнее доказательство огромной популярности и значимости представлений об оси мира в облике вселенского дерева.

Люди издревле поклонялись горам, культ которых насчитывает тысячелетнюю историю. Обожествляя горы, человек наделял их самыми чудесными свойствами. Даже на современного человека горный пейзаж, наблюдаемый непосредственно, производит очень сильное эмоциональное впечатление, вселяя чувство благоговейного восторга или даже страха. В связи с этим в горных и гористых районах земли образ оси мира связывался с *мировой горой*, а не деревом, как у равнинных народов. По всей Центральной и Восточной Азии было широко распространено представление, что центральная и важнейшая опора мира — это мифическая гора Меру, расположенная в неприступном месте. Она была не только центром космоса, но и обиталищем богов. Мифы по-разному рисуют облик горы Меру. Буддисты нередко изображали ее в виде колоссального цилиндра, устремленного в заоблачную высь. Порой ее описывали в виде пестика лотоса, священного цветка индийских религий. Наиболее традиционным было представление о горе Меру как о круглой или четырехгранной горе, постепенно сужающейся к вершине. В алтайской мифологии, испытавшей на себе влияние буддизма, название мировой горы несколько видоизменилось и звучит как Сумеру. Под этим именем она известна и многим другим народам Центральной Азии.

Поклонение горам, реальным и мифическим, практиковали древние китайцы. С древности в Китае существовал культ пяти священных гор, располагавшихся на юге, западе, севере, востоке и в центре. Особым почитанием пользовалась гора Тайшань, реально существовавшая на востоке страны. Но больше всего китайцы чтили мифическую гору Куньлунь, центр земли. Они верили, что по ней можно проникнуть в высшие сферы мироздания.

Не меньшей популярностью пользовался культ гор и у народов Ближнего Востока. Его многочисленные следы можно обнаружить в Библии, содержащей немало упоминаний о том, что горы являются излюбленным местом Бога. Личная встреча Моисея с Богом произошла на горе Синай. На холме

Сион располагался иерусалимский храм — место встречи Бога с избранным народом. Библейские тексты дают основание утверждать, что и рай находился на горе. Из древнееврейской религии представление о космической горе легко перешло в христианство. Новый Завет тесно связывает деятельность Иисуса с горами. Проповедует он чаще всего с горы: самая известная проповедь, содержащая нравственный кодекс христианства, так и называется — Нагорная. С горы провозносит Иисус грозные пророчества о скором конце мира, на горе происходит чудо преображения. В Гефсиманском саду, на Елеонской горе, он молится накануне своей казни. Само распятие происходит на холме под названием Голгофа, в образе которого отчетливо прослеживаются космические черты. Наконец, Деяния апостолов сообщают, что с Елеонской горы произошло вознесение воскресшего Иисуса.

Мировая гора часто изображалась с тремя или пятью вершинами. Смысл этого прост. Считалось, что опора неба три или пять: одна — в центре, и по одной — на западе и востоке или же по всем сторонам света. Соединение трех или пяти гор говорит о том, что весь мир как бы сконцентрирован в одной центральной горе, являющейся обобщенным образом Вселенной. Еще нагляднее иллюстрирует это мусульманская картина мира. По мифологии ислама, земля первоначально была очень неустойчивой, содрогалась и потому обратилась с жалобой к Аллаху. Смиловившись, тот сотворил огромную гору Каф, кольцом окружившую обитаемый мир и просто подпирающую Вселенную. Если отбросить детали, то получается, что мир людей находится внутри космической горы, которая и есть сама Вселенная.

Самое прямое отношение к мировому дереву и космической горе как мифологическим воплощениям оси мира имеют разнообразные религиозно-культовые сооружения: алтари, кумирни, часовни, храмы. Употребляя сегодня выражение “храм природы”, мы не подозреваем, насколько буквальный смысл вкладывался в него. Было время, когда Вселенную представляли в виде колоссального храма, ос-

нование которого — адская бездна, крыша — небеса, человек — всего лишь жертва, а сама жизнь — вечная литургия, бесконечное служение непостижимому божеству.

Первоначально религиозное сознание населяло духами весь мир. Для общения с ними вовсе не обязательно было удаляться в особое помещение, ибо природные божества предпочитали природные же убежища — водоемы, скалы, деревья. Но по мере того как сам человек переселялся из пещер и шалашей в добротные жилища, по мере выделения из сонма духов великих богов, последние тоже стали переселяться в специальные святилища.

Храм — это не просто дом, хотя бы и принадлежащий божеству. Поскольку настоящая обитель бога — это все-таки Вселенная, постольку его материальное жилище должно быть подобием мироздания. Полнее же всего сущность космоса проявляется в его сердцевине, оси мира, служащей как бы конспектом Вселенной. Этим объясняется тесная мифологическая связь храмов с мировым деревом и космической горой. Порой храмы строились не просто поблизости, но прямо на месте, где раньше стояло дерево, почитавшееся в качестве мирового. Так, одно из древнейших буддийских святилищ Индии возведено будто бы на месте священного дерева, под ветвями которого, по преданию, некогда достиг просветления Будда. Порой форма вселенского дерева придавалась самым религиозным сооружениям.

Еще более популярным было уподобление храма космической горе. В этой связи нельзя не вспомнить египетские пирамиды, буквально воспроизводящие ее своим обликом. Хотя пирамиды — это не храмы, но по своему значению близки к ним. Сходством лежащих в основе этих сооружений космологических идей следует объяснить, почему возводили пирамиды и цивилизации Центральной Америки, никогда не имевшие контактов с древними египтянами. И там и тут жрецы пришли к мысли увековечить в циклопических каменных сооружениях свои представления об устройстве мира, главным среди которых был образ космической горы, на чьей вер-

шине боги общаются с людьми. Если египетские пирамиды предназначались для увековечения памяти фараонов, то в Вавилоне аналогичные по форме сооружения, именовавшиеся зиккуратами, использовались как храмы.

Поскольку храм и мировая гора отождествлялись, строительство святилища по своему смыслу приравнивалось к акту сотворения мира. И наоборот: мировая гора, первой возникшая из океанской пучины, мыслилась как основание храма. Символизируя дерево или гору, храмы были как бы исходной точкой движения вверх, в мир богов. На позднем этапе общение с божеством стало мыслиться в отвлеченной форме: неба достигали не сами верующие, а только их молитвы. Первоначально же контакт с богами понимался буквально: для встречи с высшими силами необходимо было совершить восхождение на вершины храмов-пирамид, храмов-гор. Этим объясняется особое значение храмовых лестниц, считавшихся священными. В вавилонских, а также построенных позднее по их образцу древнеиранских храмах таких лестниц было две: никто из священнослужителей и паломников не смел возвращаться с “небес” в земной мир той же дорогой. Уже этруски, а за ними древние римляне считали, что храм символически воплощает в себе три зоны мироздания — небо, землю и подземный мир. Еще детальнее эта космическая символика была разработана на Востоке. Одно из “чудес света” — колоссальный храмовый комплекс Боробудур (Индонезия, VIII—IX в.), шедевр культовой архитектуры — представляет собой точную копию мифологической Вселенной. В основе его горизонтальной геометрии лежит число “пять”, составленное из четверки (по числу стран света) и единицы (центр). Если смотреть на памятник с высоты, то он производит впечатление гигантской горы с выдающейся вверх центральной вершиной, которая символизирует космическую гору Меру. По вертикали все грандиозное сооружение делится на три зоны, соответствующие трем сферам мироздания.

С соблюдением тех же принципов построен и другой знаменитый храм Юго-Восточной Азии — кампучийский Ангкор

Ват (XII в.). Храм воспроизводит Вселенную не только архитектурой, но и своими украшениями — фресками, иконами, скульптурами, резными рельефами, которые располагаются по обдуманному плану. Перед посетителем святилища разворачивается грандиозная панорама: от сотворения Вселенной до ее гибели. Культовые изображения живописуют этапы мифологической истории, уделяя особое внимание человеку. Грехи, пороки, добродетели, грозные кары и воздаяние представлены в самой наглядной форме.

Являясь для религиозного сознания центром духовного притяжения, храм вместе с тем мыслился как центр Вселенной, как ось мира. Попадая в храм, всем своим обликом имитирующий мироздание в миниатюре, человек бессознательно впитывал религиозно-мифологическое представление о происхождении и устройстве космоса.

Зооморфная модель

Мифологическое сознание часто наделяло Вселенную либо обликом, либо теми или иными чертами различных животных, которые играли в жизни древних огромную роль. Отличительной чертой всех без исключения архаичных религиозно-мифологических воззрений является неодолимое тяготение к конкретности. Ограниченный и однообразный опыт повседневного бытия, состоявшего из изнурительной борьбы за выживание, давал весьма мало возможностей для формирования абстрактных понятий. Каждой отвлеченной категории придавался наглядный и осязаемый облик. Несовершенный опыт говорил человеку, что ни один из реальных предметов не может держаться “ни на чем”. В соответствии с логикой здравого смысла человек приходил к убеждению, что Вселенная должна покоиться на определенной опоре. За этим возникал вопрос: а на чем держится эта опора? Приходилось делать весьма сложные построения. Так, по мусульманской картине мироздания, Вселенная опирается на голову ангела, однако поскольку его

ноги висели в пустоте, Аллах велел принести из рая красный рубин и подложить его под ноги ангела. Но так как и для рубина была нужна опора, из рая был приведен огромный бык (одни лишь его рога равнялись по длине пространству от основания семи земель до небесного свода), между лопатками которого и был помещен чудесный камень. Для поддержки быка Аллах сотворил огромное судно длиной в пятьсот пятьдесят лет пути. Судно же, в свою очередь, было помещено на спину гигантской рыбы Лабонадор. Специально для нее было создано космическое море, ниже которого опять находился воздух. Но и воздух нуждается в опоре. После столь сложного построения пришлось апеллировать к высшим силам и прибегать к последнему аргументу: Вселенная держится волею божества, которое, в силу всемогущества, не нуждается в опоре и поддержке, обретая их в самом себе.

Поскольку мироздание — вещь громоздкая и тяжелая, ее опора должна соответствовать по мощи и обладать сверхъестественными качествами. Ориентируясь на эти установки, мифологическая мысль выбирала для этой роли животных, поражающих воображение своими размерами и силой.

Мнение о том, что Земля держится на слонах, зародилось в Древней Индии и уже оттуда проникло на Запад. По разным вариантам легенды, число слонов разнится, но чаще всего их насчитывают семь или четыре. Другим могучим животным, претендовавшим на роль опоры мироздания, был бык. Киргизы в старину полагали, что Земля утверждена на огромном сивом быке. Те же представления зафиксированы и у многих других тюркских народов, от Поволжья до Кавказа и Крыма. Еще шире распространены легенды, по которым опорой мироздания считалась одна или несколько гигантских рыб, плавающих в мировых водах. Рыбы — опоры мироздания — фигурируют в легендах бурят, якутов, в алтайских поверьях, у эвенков, в мордовской мифологии, в традиционных верованиях японцев. Разрушительные землетрясения объяснялись тем, что время от времени космические рыбы приходят в движение.

В некоторых мифах рыбы являются не только опорой Земли, но и самой Землей. В японских преданиях о сотворении Земли говорится, что первые острова всплыли из пучины, подобно рыбам. Очень наглядно такое представление отражено в новозеландских мифах, которые прямо говорят о сотворении Земли из выловленной Богом чудесной рыбы. В тесной связи с этими преданиями находятся популярные в Средние века рассказы о путешественниках, которые пристали к неведомому острову. Высадившись и подивившись благодатной природе, они с ужасом обнаруживают, что почва под их ногами сотрясается и что это и не земля, а гигантская рыба. Этот сюжет присутствует в сказках “Тысячи и одной ночи” и в фольклоре очень многих народов.

Почему именно рыба встречается так часто в образе опоры мироздания? По универсальным, распространенным во всем мире представлениям, исходным космическим элементом служит вода. Из ее первородных пучин божества извлекают первые клочки суши, вода кольцом окружает обитаемую Вселенную, именно вода и погубит в конце концов землю всемирным потопом. Объясняется это совершенно особым значением воды в глазах человека, видевшего в ней непременное условие своей жизни и потому ставившего ее на первое место среди всех мировых стихий.

Мифологические образы формируются по закону подобия. В соответствии с ним, животные, подпирающие своим телом Землю, должны обладать теми же качествами, что и сама Земля, быть с ней как-то связанными. Именно это обстоятельство позволяет понять, почему столь часто в образе опоры Земли мыслились существа, с современной точки зрения весьма непритязательные. Важнейшими из них в глазах мифотворцев были лягушка, черепаха и змея. При всех различиях между ними их объединяет образ жизни. Любимыми местами обитания служат водоемы, заболоченные впадины и низины, щели и подземные норы. Защитная маскировочная окраска придает им внешнее сходство с почвой. В глазах древнего человека все это было не случайно. Столь близкое по-

добие этих животных земле объяснялось тем, что они являются ее прямым порождением. Люди думали, что если все остальные животные появляются обычным путем, то существа из разряда хтонических (от греч. “хтонос” — “земля”) появляются на свет прямо из почвы, увлажненной дождем. Еще Плутарх был уверен в том, что мыши и лягушки сами собой рождаются из мокрого ила. Плодоносящая земля обожествлялась, параллельно формировался и культ животных, считавшихся ее воплощением. Так и получилось, что хтонические создания — лягушки, черепахи, змеи и прочие им подобные — вопреки своей ничтожной роли в жизни человека в мифологии обрели выдающееся значение.

Например, лягушка выступает в качестве повелительницы мировых вод. В австралийских, китайских, северо-американских преданиях встречается один и тот же сюжет о лягушке, которая сначала забрала, а потом отдала всю земную воду. Таким образом это существо распорядилось плодородием. Поэтому к хтоническим существам было принято обращаться с молениями об урожае. В Древнем Китае статуи лягушек устанавливались в императорских дворцах, а народы Центральной Америки называли в честь лягушки один из знаков своего зодиака. Далее хтонические существа стали мыслиться как покровители плодородия в целом. К ним обращались с молениями о приплоде стад и даже просили помочь приобрести собственное потомство. Очень часто вместо лягушки выступает черепаха, которая с мифологической точки зрения является ее двойником. Народная фантазия наделяла их одинаковыми качествами, и культ этих животных имел много общего. За пределами Азиатского континента мифы с участием черепахи распространены в Северной Америке. Излюбленным персонажем черепаха была и у древних китайцев, близкие воззрения существовали также у корейцев. Большую роль играла черепаха в мифах Древней Индии. В средневековом индийском искусстве Вселенная изображалась следующим образом: гигантский мировой змей, обвивший мироздание кольцом, несет на себе колос-

сальную черепаху, на спине которой стоят четыре слона, подпирающие Землю.

Таким образом, змеи, черепахи и лягушки — постоянные персонажи мифологической системы мироздания; отождествляемые с влагой, почвой, мраком и плодородием, они мыслились существами, не просто поддерживающими Землю, но и выступающими в роли ее символических воплощений.

Значение животных в религиозно-мифологической картине мира не ограничивается одной лишь вспомогательной ролью опоры мироздания. Нередко сама Вселенная мыслилась как огромный зверь. Известный советский исследователь античной мифологии А. Ф. Лосев сделал вывод, что если та или иная стихия находится в распоряжении какого-то божества, то для мифолога — это ясное свидетельство, что некогда и само божество было данной стихией. На этот вывод можно опираться не только при анализе античных мифов, но и более древних воззрений. Мифы, в которых Земля изображается в виде животного, относятся к числу наиболее древних, когда еще недостаточно четко осознавалась грань, отделяющая один природный объект от другого. Этим объясняется, почему подобных мифов до нас дошло не много, а те, что уцелели, подверглись переработке. В одном из библейских псалмов говорится о том, что Бог распростер небо “яко кожу”. Столь странная метафора разъясняется, если обратиться к древнейшему слою библейской мифологии. Целый ряд косвенных доказательств, сохранившихся в ветхозаветных текстах, позволяют заключить, что библейским авторам был известен сюжет о том, как в процессе сотворения Вселенной бог Яхве победил в битве гигантское рыбо- или змееобразное чудовище (в разных вариантах оно именуется по-разному — Левиафан, Рахав, Таннин). Это чудовище воплощает в себе первоначальный хаос. Из него сотворен упорядоченный, пригодный для жизни мир. Различные части тела поверженного животного превратились в составные элементы Вселенной: кожа пошла на изготовление неба.

У народов, задержавшихся в культурном развитии, мифы о сотворении Вселенной из тела животного сохранялись до сравнительно недавнего времени. Так, в эпической песне народа аси, живущего на юге Китая, рассказывается о создании неба и земли из тела огромной бабочки. Согласно преданию североамериканских индейцев тинне, мир возник из плоти мифической собаки, растерзанной великанами. Более детально этот сюжет разработан в воззрениях орочей, живущих на Дальнем Востоке. Они даже изображают схематическую карту расположения материков. Евразия рисуется в виде огромного лося, Америка — в виде фантастического дракона, остров Сахалин — в виде лосося, причем линии этой “карты” довольно точно совпадают с реальными очертаниями географических объектов.

При знакомстве с зооморфной моделью Вселенной обращает на себя внимание одна особенность — с животными отождествляется одна земля и все, что на ней находится. Не случаен и набор животных, которые служат воплощением мироздания, — большинство из них имеет прямое отношение к стихиям земли и воды. Это закономерно, ведь в глубине истории чем сильнее была зависимость человека от окружающей природы, тем проще и ограниченнее мыслилась Вселенная. Прежде чем обратить внимание на небо и заняться космологическими построениями, человек пребывал в полной уверенности, что его обитаемый мир и есть весь мир в целом.

Антропоморфная модель

Обожествляя природу и ее силы, человек наделял их не только разумом, но и своим обликом. Причем этот человеческий облик имели не только духи и боги, но часто он приписывался всему мирозданию в целом. Согласно популярному у многих народов космологическому представлению, Вселенная есть не что иное, как космически громадное человечес-

кое тело. Характерное для первобытного сознания стремление одушевлять и очеловечивать природу находит в этой концепции свое логическое завершение. Зародилась она в глубине древности. За долгое время своего существования, постепенно развиваясь, она трансформировалась в многочисленные причудливые предрассудки и суеверия, оказала глубокое влияние на искусство и культуру, в ряде случаев стала основой для донаучных философских учений.

Огромной популярностью пользовались названные воззрения у древних индийцев, что подтверждают Веда. В “Ригведе” содержится широко известный “Гимн Пуруше”, в котором рассказывается о том, как некогда боги рассекли на части и принесли в жертву гигантского космического первочеловека по имени Пуруша. Тело этого великана в результате жертвоприношения породило все сущее, образовало собой Вселенную. В более поздних индийских источниках вместо мифического Пуруши уже фигурируют философские образы — Атман, Брахман, Прана, представляющие собой отвлеченные понятия, но сохраняющие архаичную мифологическую подоснову. С древнеиндийскими представлениями перекликаются иранские мифы. Один из средневековых текстов повествует о том, что Вселенная была сотворена из тела Ормузда — верховного божества иранской религии. Аналогичные воззрения можно обнаружить и у древних греков. Орфизм (религиозно-мистическое учение, возникшее в VI в. до н. э.) трактует образ Зевса как все порождающего и все в себе содержащего, он сам и есть Вселенная. В скандинавской мифологии боги во главе с Одином создают мир из тела убитого ими великана Имира, заполнив им ужасную пропасть Гиннунгагап. Подобные воззрения были известны и в Древней Руси, где Вселенную считали сотворенной из тела первочеловека Адама. Отзвуки этого представления мы можем наблюдать в средневековом христианстве. На иконах, изображающих распятие, у подножия стоящего на Голгофе креста с Иисусом часто рисовался череп Адама. С точки зрения мифологи-

ческого анализа важно, что Голгофа, в переводе с арамейского буквально означающая “череп” (Адама), представляет собой мировую гору, а крест — символ мирового дерева. Подножие же мировой горы и мирового дерева всегда связано именно с землей. Близкие по смыслу воззрения присущи и исламу.

В независимо сформировавшейся китайской религиозной традиции также есть легенда о том, что Вселенная появилась из тела изначального гиганта Пань-гу. Зародившись в хаосе, подобно куриному яйцу, Пань-гу в течение восемнадцати тысяч лет увеличивался в размерах, после этого умер и из его тела возникла Вселенная. При этом некоторые части его организма пошли и на создание людей: душа стала императором, из костей появились чиновники, а паразиты стали простолюдинами. О легендарном основателе даосизма Лао-цзы древний источник сообщает, что он изменил свое тело, дав своими органами начало Солнцу, Луне, горе Куньлунь, планетам и звездам, драконам, четвероногим и змеям. Аналогичные представления, выводящие Вселенную из гигантского первочеловека, существуют в фольклоре индейцев племен навахо, тева, у жителей Марианских островов, у сахалинских нивхов и многих других.

Легенды о происхождении Вселенной из человеческого тела обычно подробно описывают предназначение органов в совершающемся космическом строительстве. Но набор этих элементов бывает различным. Хотя можно выделить “части”, которые пользовались особым расположением мифотворцев. Из всех частей тела мифы совершенно особую роль приписывают пупу. В Средние века христианские богословы ломали головы над тем, были ли пупы у Адама и Евы. Особая важность пупа в мифологии обусловлена тем, что он расположен посередине человеческого тела, а понятие центра едва ли не во всех религиях и мифологиях чрезвычайно важно и даже священо. В якутских сказаниях описывается “блистательный пуп земли”, “трижды острый” пуп земли упоминается в алтайских мифах, в кетских сказаниях пупу земли соответ-

ствовал небесный пуп — Полярная звезда, о пупе небес и “пупе бессмертия” упоминается в “Ригведе”.

Настоящий культ земного пупа существовал у древних греков. По словам Платона, Аполлон наставляет людей там, где находится пуп земли. Таким местом греки считали город Дельфы. Существует легенда об обнаружении местонахождения пупа земли. Чтобы определить центр земли, Зевс выпустил с востока и запада двух орлов. Летя навстречу друг другу, птицы встретились в Дельфах, где и был сооружен священный омфалос (шарообразный камень), а по сторонам от него — золотые скульптуры орлов.

Таким образом, рождение человека и сотворение Вселенной мифологическое сознание уподобляет и приравнивает друг к другу, видит в них явления одного порядка.

Универсальный дуализм

Почему в русском языке и целом ряде других европейских языков (и не только европейских) существительное имело показатель рода? Применительно к животным это в какой-то степени оправданно, ибо может служить указанием на пол, хотя и здесь не все так однозначно (по-русски “собака” женского рода, а по-немецки и по-французски — мужского). Но как понять, что о березе, ели, сосне мы говорим “она”, а о дубе, тополе, клене — “он”? Почему “потолок” — “он”, а “стена” — “она”? Первобытное сознание представляет себе природу (а шире — Вселенную) устроенной по тем же принципам, что и общество. Структура космоса копирует структуру племени. Человек не мог представить себе, чтобы существовали другие принципы организации, кроме кровнородственных. Буквально все, что его окружает, он располагает по этому ранжиру и твердо знает, как вести себя по отношению к данным существам. С точки зрения австралийца, Вселенная — это большая семья или большое племя, где все — камни, звезды, деревья, люди — родственники друг другу. По традиционным китай-

ским воззрениям считалось, что император — отец, а подданные — его дети. В Библии отчетливо проводится мысль, что еврейский народ, избранный Богом, есть не что иное, как... жена Бога. В христианстве эти воззрения отразились в представлениях о церкви как о невесте Христовой. Наконец, в современной речи сохранились формы обращения к незнакомым людям с употреблением терминов родства — дядя, тетя, мамаша, отец и т. п. Итак, по архаичным религиозно-мифологическим понятиям, не только общество, но и Вселенная — это большая космическая семья. Однако и семья, и общество складываются из мужчин и женщин. Человеческий род продолжается благодаря отношениям полов, которые регулируются брачными правилами. Не вдаваясь в подробный анализ, отметим, что, согласно нормам родового общества, между людьми могут существовать только два главных вида связи — кровнородственные и брачные. Наиболее простая и исходная организация родового общества называется дуальной, т. е. двойной. При ней племя состоит минимум из двух родов. Члены каждого из них связаны между собой родственными узами, но по отношению к представителям другой половины племени они считаются свойственниками, т. е. чужими. Общество как бы расколото пополам, расколотой является и семья: муж и жена — не родственники (браки внутри рода строго запрещены), они — чужие друг другу люди. Если отсчет родства идет по материнской линии, то отец не считается родственником своих детей, и вместо них он любит и лелеет детей своей сестры, доводящих его кровными родственниками.

Такая уже сама по себе непривычная и странная для нас ситуация осложняется еще одним обстоятельством. Оба рода, составляющие племя, находятся в состоянии ритуальной вражды между собой. Враждой это можно назвать лишь условно: в практической жизни осуществляется взаимопомощь и поддержка, но на религиозных праздниках между ними происходят ритуальные бои, драки “стенка на стенку”. Такие отношения являются пережитком еще более древ-

него прошлого: некогда каждый род был отдельным коллективом, враждовавшим с другими, и только путем брачного союза два рода соединились в одно племя. Ритуальная вражда сказывается и в отношениях между мужем и женой. Проявляется она не в семейной жизни, а в области религии и идеологии. Живущая в доме мужа женщина, поскольку она чужеродка, не имеет права принимать участие в родовых праздниках и обрядах, ее быт и поведение определены целым рядом ограничений, во многих случаях она считается “нечистой”. В мифах, относящихся к эпохе отцовского рода, женским персонажам часто приписываются самые отрицательные характеристики (вспомним библейский миф о грехопадении). На определенной стадии развития через дуальную организацию прошли все без исключения человеческие общества. Этим и объясняется одинаковое содержание мифов самых различных народов — ведь они отражают, в конечном счете, реальную жизнь. Общество, по этим мифам, создается путем брачного союза, соединяющего первоначально враждебные силы. Точно таким же образом творится и Вселенная. Воплощающие собой полярные качества космоса отец-небо и мать-земля вступают в брачный союз, порождая человека и все сущее. Разрыв этой связи равен силе нарушению космической гармонии и гибели мира. В развитых религиозно-мифологических системах эта идея получает более отвлеченное толкование. В традиционных китайских воззрениях присутствует мысль о выделении из первоначального хаоса двух мистических начал — мужского, янь, и женского, инь, которые, смешавшись в определенных пропорциях, породили весь видимый мир.

Итак, на ранних этапах своей истории человек отождествлял Вселенную с обществом. Важнейшей характеристикой общественного устройства было разделение племени на две половины — мужскую и женскую. Мироздание мыслилось также разделенным на эти две универсальные части. В развитых культурных традициях подобные представления давно исчезли, но их следы сохранились в языке.

Избранность рода

В древности люди жили малочисленными, разбросанными по обширным пространствам племенами. Экономическая замкнутость вела к тому, что человеческие коллективы были изолированы друг от друга, контакты были случайными, обограчивались военными столкновениями по разным поводам. Иноплеменников, говорящих на чужом языке, имевших другие обычаи и религию, рассматривали как существ, только обличем напоминающих людей. По причине своей хозяйственной и культурной обособленности каждое племя только самое себя обозначало понятием “настоящие люди”. В мифах чужеземцы рисовались свирепыми и кровожадными, постоянно замышляющими против “настоящих людей” всяческие козни. Из этой концепции вытекало представление, что данное племя и есть все человечество.

Русский путешественник и исследователь С. П. Крашенинников (XVIII в.) в своей книге “Описание земли Камчатки” рассказывает, что обнаружил в среде камчадалов непомерное самомнение. Они были свято уверены в том, что их земля и образ жизни — самые лучшие. Сведения о могуществе Российской империи оставляли их совершенно равнодушными. На все доводы они наивно выдвигали аргумент: если бы у вас было лучше, вы бы не приехали в гости к нам. Маленькая сибирская народность кеты, насчитывающая всего несколько сот человек, еще в прошлом веке полагала, что центр мира (“пуп земли”) находится в месте ее проживания, и, следовательно, они являются самыми древними и самыми настоящими людьми. И таких примеров можно привести множество.

По мере развития культуры и культурных контактов категоричность суждений несколько смягчилась, но все же национальная и религиозная ограниченность давали о себе знать. Каждый народ считал себя и свои обычаи самыми лучшими, а свои верования — истинными. Со времен Геродота до позднего Средневековья существовали мнения о том, что

в далеких странах живут люди с кошачьими, собачьими и птичьими головами, люди, впадающие в зимнюю спячку, люди-уроды, одноглазые циклопы и великаны.

Тождество космического и социального устройства

Многие народы древности полагали, что их страна есть точное подобие Вселенной и устроена по тому же плану, что и все мироздание. Этот план они усматривали в небе, в расположении и сочетании звезд. Египтяне были убеждены, что Млечный Путь — это небесный прообраз земного Нила. Вавилоняне не сомневались, что звездная карта есть идеальная схема Месопотамии, своего рода божественный чертеж, в соответствии с которым на земле возведены города и крепости. Популярное в древности представление о том, что все земное есть несовершенная и ухудшенная копия небесного, находит свое отражение в мифах, согласно которым в самом начале миротворения небо и земля были тесно слиты, а затем отделились: все, чт. е. на земле, “отпечаталось” на небе.

По широко распространенным мифологическим воззрениям, мир живых отделен от мира мертвых “рекой забвения”, через которую особый проводник (у греков это Харон) перевозит души умерших. В эллинской мифологии называлось несколько таких рек. Самое интересное состоит в том, что одна из них, Эридан (в которую рухнула колесница Фэтона), существовала в реальности и образовывала собой границу Афин. Точно так же ручей Тихон (по Библии — одна из рек, омывающих райскую гору) находился на окраине Иерусалима. Это значит, что реальные реки, образовавшие естественные границы древних городов, переосмысливались религиозно-мифологическим сознанием в качестве космического рубежа двух миров — этого и потустороннего. Таким образом, в древности город рассматривался как уменьшенная модель мироздания. Внутри него — живые, за пределами — злые духи, чудовища и мертвые. Попасть в иной мир можно

было, выйдя за пределы города. Воротами в иной мир считались кладбища, всегда помещаемые за городской чертой.

Большое практическое и символическое значение имела внутренняя планировка древних городов и поселений. Главное ее назначение состояло в соблюдении социальной структуры общества. Основным принцип размещения строений — родственные связи людей. Из скольких родов состоит племя, столько и частей будет у города. Кроме того, взаиморасположение этих частей также имеет символическое значение. Нагляднее всего это проявляется в квадратной модели планировки города. Квадрат — образ земли, который соперничает с образом круга. Квадратный образ земля имела в представлениях древних египтян, китайцев, японцев, индийцев, тюрков. Квадратный в плане город, разделенный на четыре части, ориентированные по Солнцу, имитирует структуру Вселенной по горизонтали.

Само жилище человека также часто мыслилось исполненным космической символики. В древности благоприятное место для строительства дома определялось гадателями-геомантами. При закладке дома приносилась особая строительная жертва: в землю закапывалась голова петуха или другого животного. Злые строители могли символически, посредством магических обрядов, принести в жертву и кого-либо из неугодных им людей (отсюда современное выражение “на чью-либо голову”). В Древней Индии строительство дома рассматривалось как священный акт, в миниатюре воспроизводящий сотворение мира: первый колышек, вбиваемый в землю, считался уменьшенной копией копья, которым боги поразили мирового змея, из чьего тела возникла затем земля. Космический смысл вкладывался в понятие краеугольного камня, с которого начинается строительство: в евангельских притчах он символ Христа.

Что касается внутренней планировки жилища, то чрезвычайно интересный с этой точки зрения представляет традиционное построение монгольской юрты: ее окружность размечена на двенадцать равных частей, обозначенных знаками зоди-

ака. Жилище кочевника уподоблялось небесному кругу с его важнейшими созвездиями. Подобно тому как Вселенная, общество, поселок и город делятся на две части — свою и чужую, добрую и злую, мужскую и женскую, так и жилище многих народов строго разделялось на две половины — мужскую и женскую, для хозяев и гостей. Перемещение внутри дома регламентировалось специальными правилами и обычаями.

Число, пространство, время

Число, пространство и время — важнейшие абстрактные понятия, которыми оперирует человеческое мышление, познающее мир. Не проанализировав их место в религиозно-мифологическом мировосприятии, нельзя понять его своеобразия. Число для нас — понятие отвлеченное. Складывая числа, мы абстрагируемся от их конкретного содержания, нам важен процесс и его результат. Первобытный же человек, проводя сложение, всегда имел в виду конкретные предметы с их специфическими качествами. Воспоминанием об этом служат сохранившиеся в отдельных языках (китайском и некоторых африканских) числовые классификаторы: между числительным и словом вставляется специальный показатель, употребляемый только для этого класса предметов. Таким было видение мира и направление мысли первобытного человека.

Кроме того, в древности различным числам приписывались различные свойства. Одни из них считались счастливыми и благоприятными, а другие — злыми и вредоносными. Числа наделялись не только природными, но и человеческими качествами. Наконец, число обожествлялось. Подобные воззрения мы находим у древних эллинов. Пифагор стал родоначальником пифагорейства — направления, в котором математика тесно переплеталась с мистикой. Пифагорейцы утверждали, что миром управляют числа и их соотношения. При этом из общего ряда выделялись ключевые, наполненные особым смыслом числа. Основным первичным числом, выра-

жающим материю, считалось число три; четыре — выражает пространство; пять — качество и цвет; шесть — одушевление; семь — ум, здоровье и свет; восемь — любовь, дружбу, мудрость и изобретательность; десять — верх совершенства, самое священное из всего сущего.

В разной степени подобные воззрения были присущи многим народам. Наибольшей популярностью пользовались числа “три”, “семь”, “девять”, “двенадцать”. Проблема происхождения “священных” чисел давно занимает исследователей. Объяснений было предложено немало. Тройку выводили из трехмерности пространства, из трех аспектов времени. Особую роль пятерки и десятки объясняли пальцевым счетом. Но больше всего толкований породила магическая семерка. Одни видели в ней отражение семи цветов радуги, другие — семи планет, третьи — сумму тройки и четверки, священных чисел. Наконец, было предложено объяснение семерки как порога восприятия человеком множества предметов одновременно. Но как же быть с остальными числами — два, шесть, восемь, которые в ряде культурных традиций играли не меньшую роль? Здесь важно обратить внимание на функцию числа в представлениях человека о Вселенной.

Мироздание имеет весьма устойчивое число параметров. Прежде всего, оно делится на две части — мир естественный и мир сверхъестественный, а по вертикали состоит минимум из трех частей. Горизонталь разбивается на четыре части с особо отмеченной точкой в центре. Итого важнейших координат получается ровно семь: четыре страны света, центр, верх и низ. Думается, именно этим объясняется особая популярность семерки — ведь она описывает собой основные параметры космоса. Для других чисел тоже находится место: двойка — этот и тот миры; тройка — небо, земля и преисподняя; четверка — четыре страны света; пятерка — четыре страны света плюс центр и т. д. Комбинации возможны самые различные. Например, китайцы чаще всего определяли Вселенную двумя числами — “пять” и “шесть”. В первом случае в расчет принимались четыре страны света и

центр, а во втором вместо центра брались верх и низ. Индийская средневековая традиция описывала мир числом “десять”: восемь стран света (основные и промежуточные) и верх с низом. Магические числа оказываются, таким образом, космическими, определяют полноту, гармонию и совершенство мироздания.

Целым рядом непривычных характеристик религиозно-мифологическое сознание наделяло и пространство. Вселенной для человека была территория его обитания, которая не мыслилась в отрыве от ландшафта — гор, рек, долин. По религиозным же воззрениям, качества и характеристика отдельных участков племенной территории были разными. Одни из них отличались благоприятностью, другие надо было обходить стороной. Главным критерием служили не физические особенности местности, а представления о сверхъестественном. Определенные качества приобретали и страны света. Положительные качества чаще всего приписывались востоку, ибо там рождается животворящее солнце. Запад же определялся местом смерти, куда вместе с заходящим солнцем отправлялись умершие. Югу предоставлялось предпочтение перед севером, который мыслился краем холода, мрака и зла. Это лишь общая схема, конкретных вариантов существует множество. Качества пространства определялись его родовой принадлежностью. В первую очередь, благоприятной и счастливой считалась территория своего рода. По мере разложения родовой организации вся схема приобретала более умозрительный характер: прежние конкретные характеристики пространства прикладывались уже к странам света.

Столь же коренным образом отличаются современные и архаичные представления о времени. Время мыслилось либо хорошим, либо плохим, либо нейтральным. Без совета о выборе времени с колдуном, жрецом и т. п. не начиналось ни одно дело — путешествие, строительство дома, заключение брака. Этим правилам следовали не только частные лица, но и представители власти. Основу этих предрассудков составляла вера в то, что каждый отрезок времени мистически свя-

зан с тем или иным духом, божеством, вселенским принципом. Поскольку у каждого божества свой характер, то и время, контролируемое им, является счастливым или несчастным для людей. В пределах большого промежутка времени богам приписывались определенные годы. Внутри годового цикла выделялись сезоны, месяцы, недели и дни, имеющие каждый своего покровителя и свою характеристику. Следы этого сохранились в современных европейских языках, проявляются до сих пор на уровне предрассудков.

Некоторые мифологические представления утратили свою актуальность и трактуются в совершенно ином смысле. Например, выражение “после дождичка в четверг” понимается как сказанное о деле, отложенном на неопределенный срок без надежды на выполнение. У древних славян день недели четверг был посвящен Перуну — богу, в распоряжении которого находились небесные молнии. Обратиться к Перуну за защитой перед совершением важного дела было по значимости приравнено к получению полной гарантии успеха. Ответный знак Перун мог дать человеку только таким образом: в четверг (свой день) явить силу (пролить дождь). Поэтому после дождя в четверг человека ждала удача.

С понятием качественного времени тесно связано представление о его цикличности. Согласно древним воззрениям многих народов, история человечества и Вселенной разворачивается не в виде бесконечной последовательности событий, а по кругу: через некоторое время все, что было, повторяется вновь. Эта концепция круговорота нашла свое отражение не только в мифах, но и в ранней философии. Своего расцвета эти воззрения достигли в эсхатологии — религиозном учении о конце света. Христианская эсхатология утверждает, что конец мира ознаменуется вторым пришествием Христа, за которым последует Страшный суд и установление вечного царства божия. Цикличность явно в этих взглядах не проявляется. Но при детальном изучении христианской концепции видно, что мировые события, с точки зрения христианства, образуют несколько концентрических кругов.

Круг первый: сотворение мира и первых людей, грехопадение и изгнание из рая, дальнейшее разращение человечества и Всемирный потоп. Круг второй: спасшийся благочестивый Ной возрождает человечество, но оно опять погрязает в грехах, посланный спасти людей Христос распят. Круг третий: воскресший Христос с апостолами сотворяют новое человечество — христианскую общину, церковь, но и ей суждено прийти в упадок, после чего последует Страшный суд. Замкнется очередной цикл жизни.

Христианская мифология возникла на основе уже имеющих воззрений. У древних греков огромной популярностью пользовалось учение о космических эпохах, изложенное Гесиодом. Первая эпоха — “золотой век”, когда жизнь людей была счастлива и изобильна. Следующая эпоха — “серебряный век”, когда люди испортились, перестали приносить жертвы богам, за что и были истреблены Зевсом. В “медный век” положение ухудшилось — начались войны, грабежи, взаимное истребление людей. Потом наступил самый тяжелый “железный век”. Здесь перед нами схема, сходная с христианской: циклы сменяют друг друга, постепенно деградируя.

По учению зороастризма, бытие космоса определяется постоянным противоборством добра и зла — Ормузда и Аримана. Большой мировой цикл из двенадцати тысяч лет делится на четыре малых, по три тысячи лет каждый. Первый из малых циклов характеризуется сосуществованием добра и зла, второй — господством сил добра, третий — торжеством зла, в четвертом должна произойти решающая битва между добром и злом. Близкая по смыслу концепция была известна и этрускам, заложившим основы римской культуры.

Роли в сверхъестественном мире

Архаичное сознание приписывало стихиям и силам, осознаваемым в виде сверхъестественных, человеческие качества и облик. Природа то проявляла к человеку милость, ода-

ривая его хорошим урожаем, предоставляя избыточные пастбища и угождая для охоты, а то вдруг лишала его возможности вести безбедное существование. Такие факты действительной жизни приписывались свойствам характера божества, которое могло быть изначально таким, а могло проявлять их по своему усмотрению. Практически у всех древних народов божества разделялись на милующих и карающих. У древних славян Белбог и Чернобог отличались друг от друга именно функцией прощения и кары. Белбог был не способен на гнев, Чернобог не знал, что такое милость. Но существование таких божеств было необходимо, поскольку в реальной жизни требуется и то, и другое. Воплощением вселенского добра и зла в зороастризме являются Ормузд и Ариман, сила которых, функции и полномочия гораздо шире, чем у славянских божеств. Постепенно в религиях утверждается разделение божеств по функциям (покровительство одному из видов человеческой деятельности), но при этом сохраняется возможность проявлять недовольство или удовольствие от поступков человека.

В результате длительного развития человек пришел к мысли о единобожии. Но даже в образе единого бога сохранились черты, присущие политеизму. Например, у единого Бога иудеев несколько имен, которыми он называется в разные периоды явления своей силы. Имя, под которым он выступает, зависит от характера его отношения к людям: Яхве, Саваоф, Иегова, Илия. Это ясный знак того, что образ единого Бога сложился в результате трансформации политеистического пантеона, изменившегося под влиянием социально-экономических и политических условий.

Почти во всех религиях существует образ так называемого “культурного героя”. Наиболее ярким и знакомым для нас является Прометей, принеший огонь и знания людям и поплатившийся за это страшными муками. Яркий образ культурного героя существовал в представлениях древних ацтеков и майя. Внешний облик легендарного основателя племени был столь ярок и почитаем, что сыграл с индейцами

Южной Америки злую шутку: вторжение испанцев не встретило поначалу никакого сопротивления, так как легенды говорили о том, что бог вернется на корабле, плывущем с востока, он будет белокож и синеглаз. Культурными героями, по существу, являются все основатели мировых религий — Будда, Христос, Мухаммед. Только вместо знаний о практических сторонах деятельности людей, они принесли гораздо большее — знание о путях достижения духовного совершенства.

Божеств сопровождают существа, озаренные их светом и могуществом, помогающие богам выполнять их функции. Как правитель не к каждому обращается лично, так и бог посылает своих представителей выполнить свою волю. Естественно, их характер полностью повторяет характер их хозяина. У бога, выполняющего созидательную функцию, в услужении находятся добрые духи. У злого божества служат злые духи. В христианстве это ангелы и черты, в мусульманстве — пери и джинны. В православной традиции роль злых духов выполняют домовые, лешие, кикиморы, чурь, анчутки — древние берегини славянских верований, превращенные церковью в своих антиподов.

Итак, можно убедиться, что представления различных народов о Вселенной во многих отношениях чрезвычайно сходны. Объяснить множество совпадений общим происхождением древних мифов невозможно: для этого пришлось бы признать, что вся мировая культура развилась из одного центра. Конечно, культурные контакты играли большую роль в распространении идей, но все же в большинстве случаев взгляд на мироздание вырабатывался самостоятельно. Общечеловеческое единство мировоззрений определяется совсем не заимствованиями, а тем важнейшим обстоятельством, что все без исключения общества развиваются в соответствии с одними и теми же универсальными историческими закономерностями. Общественное сознание определяется общественным бытием, а культура и идеология — социально-экономическими условиями эпохи.

Вопросы для самоконтроля по теме “Религия как историко-культурный феномен”

1. Какие типы классификации исторических форм религии существуют в религиоведении?
2. Какой принцип являлся основным для построения классификации Гегеля?
3. Где находилась ось мира по представлениям древних славян и почему именно там?
4. Что было опорой земли по представлениям древних славян и почему именно это животное?
5. Как в русском языке отражен универсальный дуализм?
6. Как национальная идея связана с представлениями об избранности своего племени?
7. Какой вид Вселенной, земле и городу приписывали древние славяне?
8. Почему и какие в нашей традиции есть счастливые и несчастливые числа, дни, направления?
9. Какие функции выполняет «культурный герой»?
10. В чем причина того, что универсальные мифологемы встречаются в религиозных верованиях всех народов?

Литература

1. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учеб. пособие. — М., 1995.
2. *Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова.* — М., 1994.
3. *Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н.* Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-н/Д, 1996.
4. *Донини А.* Люди, идолы, боги. — М., 1962.
5. *Мифы народов мира.* В 2 т. — М., 1980.
6. *Токарев С.* Религия в истории народов мира. — М., 1964.
7. *Сорокин П. А.* Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.
8. *Шпенглер О.* Закат Европы. В 2 т. — М., 1993. Т. 1.

Тема 5. Элементарные формы религиозной жизни

- ◆ Возникновение религии
- ◆ Религии доклассового общества:
 - а) тотемизм; б) фетишизм; в) культ предков;
 - г) анимизм; д) магия и мантика

Возникновение религии

Религия, по мнению антиклерикальных ученых, историческое явление. Но вот хронологические рамки этого явления определяются по-разному. Американский исследователь Э. О. Джеймс и голландский палеонтолог Г. Х. Кинесвальд считают возможным говорить о существовании каких-то религиозных представлений уже у синантропа. Они усматривают в практиковавшейся синантропами некрофагии магический ритуал. Но скорее всего, поедание трупов умерших людей было вызвано тяжелыми условиями существования, когда периоды относительного изобилия сменялись периодами недостатка. Главным же возражением против существования у синантропов религии является анализ их морфологических способностей. У этих древнейших людей мозг был очень плохо приспособлен к абстрактному мышлению, что делает весьма маловероятным появление у них религии.

У неандертальского человека способность к абстрагированию заметно выше. Абстракция же, предоставляя человеку огромные возможности для познания окружающего мира, создает и предпосылки для отрыва от реальности, иррационального объяснения связей в окружающем мире. Это и служит почвой для возникновения веры в сверхъестественное,

т.е. религии. Жизнь в эпоху палеолита была исключительно тяжелой, смертельные опасности подстерегали человека на каждом шагу. В борьбе за выживание человек часто терпел поражение. Повышение способности к абстрагированию приводит к тому, что человек начинает искать причины своих неудач. На “помощь” приходит воображение, дающее фантастическое истолкование различным природным явлениям.

Условия жизни неандертальца весьма способствовали возникновению веры в сверхъестественное. Гораздо труднее ответить на вопрос: были ли способности к абстракции достаточными для возникновения такой веры? Для решения этой проблемы обычно привлекаются материалы так называемых неандертальских погребений. Неандертальцы в отличие от древнейших людей хоронили своих покойников. В настоящее время обнаружено более 20 преднамеренных захоронений той далекой эпохи. При изучении этих погребений ученые заметили ряд особенностей, позволивших предположить наличие каких-то обрядов. Скелеты в большинстве случаев обнаружены в могильных ямах, находящихся на периферии пещерных жилищ. Покойники обычно лежат на боку, многим из них придана географическая ориентировка (восток — запад). Часть скелетов найдена в скорченном состоянии (видимо, умершие связывались). С покойниками клали куски убитых на охоте животных, а иногда и орудия труда. Большинство ученых склонны видеть в неандертальских погребениях зачатки религиозного культа. Академик А. П. Окладников считает, что у неандертальцев существовали культ умерших, культ животных и культ солнца.

Если для неандертальцев были характерны какие-то туманные религиозные представления, то с появлением человека современного вида, обладающего развитым абстрактным мышлением, религия приобрела гораздо более четкий и оформленный характер. Уже у человека верхнего палеолита существовали достаточно сложные религиозные верования, хорошо прослеживаемые по археологическим материалам. Что же касается мезолитической и неолитической эпох, а

также бронзового и раннего железного веков, то о господствовавших тогда верованиях можно судить по материалам этнографии, изучая культуру сохранившихся доклассовых обществ.

Религии доклассового общества

Религии доклассового общества очень разнообразны. Одной из древнейших форм религии считается **тотемизм**. О сущности тотемизма ведутся дискуссии. Одни теории рассматривают тотемизм в качестве средства организации общества, другие полагают, что он был попыткой первобытного человека классифицировать вещи и явления. В наиболее общем виде **тотемизм** — *это вера в таинственную родственную связь между группой людей и определенным видом растений, животных или явлений природы*. Такое растение или животное являлось тотемом данной группы людей. Члены группы, тотемом которой был, например, медведь, считали себя медведями, а медведей — членами своей группы. Таким образом наглядно выражалось единство членов данного рода и их отличие от всех остальных.

Тотем — символ, обозначение единства. Тотемистические представления обуславливают определенные отношения между людьми. Они делятся на “своих” и “чужих”, и вместе с этим разделением определяется, что можно, а чего нельзя делать. Мясо “своего” тотема нельзя употреблять в пищу. Иногда мясо тотема употребляют во время религиозных праздников, знаменуя таким образом единение. Случайное убийство тотема искупается посредством определенных жертв, намеренное убийство тотема карается как недопустимое. Члены тотемной группы стремятся придать себе облик, схожий с обликом тотема. В связи с этим праздничному одеянию придается вид, напоминающий образ тотема. Американские индейцы изготавливали оригинальные головные украшения из перьев птиц-тотемов: орлов, ястребов, филинов

и т. д. При этом на головные уборы шли перья, извлеченные из тел птиц, умерших по природным причинам. Если у племени тотемом было животное, то на праздничное одеяние шли шкуры вместе с головной частью.

С тотемом связано понятие табу — запрещенного и наказуемого, ставшего священным. Если на первом этапе, скорее всего, запреты получали то или иное логическое толкование, то со временем это толкование становилось все более мистическим. Тотемные правила трансформировались, усложнялись, проявлялись на новых уровнях. Так, изображение древнеегипетских богов в виде существ с телом человека и головой животного говорит о сильнейшем влиянии тотемизма в Древнем Египте. Кроме того, каждому богу посвящалось свое животное, облик которого при желании мог принять бог. Такие воззрения мы находим не только у древних египтян, но и у древних греков (Зевс оборачивается быком, лебедем, Аполлон — дельфином и т. д.).

Влияние тотемизма можно обнаружить и в обычаях древних народов, имевших уже довольно развитые представления о сверхъестественном мире. У скифов существовал такой обычай: если кто-нибудь был обижен человеком, с которым он не мог расправиться собственными силами, то он призывал на помощь своих друзей. При этом соблюдался особый ритуал: потерпевший приносил в жертву вола, разрезал мясо на части и, сварив их, раскладывал по земле дымящуюся шкуру, на которую садился, заложив руки за спину (как связанные). Это служило знаком настоятельной просьбы о помощи. Пока человек сидел таким образом на шкуре, окруженный кусками мяса, его друзья и родственники и все желающие ему помочь брали в руки по куску мяса. При этом они, становясь правой ногой на шкуру, обещали оказать содействие в отмщении тем или иным способом. Это обещание на шкуре жертвенного животного приравнивалось к клятве.

В южноафриканском племени баролонг мирное соглашение, заключаемое с другим племенем, совершалось следующим образом. В животе жертвенного вола делалось большое

отверстие, через которое пролезают вожжи договаривающихся сторон. Церемония символизирует слияние племен в одно целое. В традициях боливийских индейцев существует обычай при рождении ребенка убивать корову или кобылу. Вынимают желудок, вскрывают его и, пока он не остыл, кладут внутрь новорожденного младенца. Остальные части тела животного съедают на общем пиршестве. Таким образом ребенок соединяется с животным в одно целое, приобретает все положительные свойства, присущие животным. Так же объясняется и обычай скифов — все наступившие на шкуру тем самым объединяют себя в одно существо с животным и друг с другом.

Русская культура знает тотемизм в основном в форме пережитков, ритуальных запретов. Отголоски тотемизма сохранились в русском обрядовом фольклоре, связанном с почитанием и величанием деревьев, птиц, зверей, а также в сказках — особенно о животных. Многие традиционные русские образы-символы зверей и птиц несут на себе следы тотемизма. Об этом свидетельствуют положительные человеческие черты, которыми народ наделил сказочных животных. Кроме того, они выполняют функции защитников, покровителей, ведь первейшее назначение тотема в том, чтобы оказывать помощь всем, кто находится с ним в родственных отношениях. Народное творчество не только хранит устойчивые образы тотемов, но и “овеществляет” их в облике коньков и петушков на крыше, утиц-солонок, оленей на полотенцах и рубашках. Тотемические символы перечислены, например, в сатирической былине “Птицы”, где фигурируют десятки пернатых.

В процессе становления славяно-русского этноса многие из былых тотемов стерлись в народной памяти. Скажем, в княжескую символику и геральдику перешел только образ сокола-рерика, сохранивший свое смысловое значение в династии Рюриковичей вплоть до татаро-монгольского нашествия. Тотемический образ сокола очень древнего происхождения; к незапамятным временам восходит представле-

ние о солнце как соколе. В русской загадке-поговорке солнце именуется “ясным соколом”, а темная ночь — волком. Сокологоловым был древнеегипетский солнечный бог Хор (Гор), этимологически и функционально родственный древнерусскому солнечному богу Хорсу. Соколоподобным изображали и другого древнеегипетского солнцезбога — Ра.

Принадлежность конкретного тотема какому-либо роду-племени проявляется, в частности, в особенностях одежды, головного убора, прически, украшений, косметики, татуировок (последняя была распространена в древности повсеместно). Например, русский женский головной убор “кика” по форме напоминает птицу, а его имя происходит от названия лебединого крика — кика (кикать — “кликать”, “кричать”). Сходно с этим древнегреческое наименование лебедя — “Кикн” (так звали и сына Аполлона, превращенного после смерти в созвездие Лебедя). Тотемические образы лебедя, селезня (утки), гуся, пожалуй, наиболее архаичные. Они связаны с очень древними мифами о первородном яйце и птице, творящей мир.

В индоевропейской культурной традиции эти представления получили наибольшее развитие в космологии древнегреческих орфиков, впоследствии воспринятой митраизмом. В русском фольклоре смутные воспоминания о золотом космическом яйце закодированы в простенькой сказке про Курочку Рябу. По русскому космогоническому мифу, творцом Вселенной был селезень (гоголь-нырок), символически родственный лебедю. Он долго плавал по безбрежному океану, потом нырнул, достал со дна песок и сотворил из него весь мир. Сказание это тесно примыкает к общемировой мифологической традиции.

Оттолосок тех времен, когда люди величались по тотемам, сохранился в былинах о сыне Ильи Муромца, которого звали Сокольников (Сокольников). Его матерью была загадочная Златогорка (Латыгорка) — невенчаная жена великана-богатыря Святогора, который носил ее в хрустальном ларце. Златогорка соблазнила Илью Муромца; плодом этой мимолет-

ной связи стал Сокольник, встреченный и не узнанный отцом через много лет. Поединок отца с сыном (главное содержание былины о Сокольнике) — смутное воспоминание о противоборстве распавшихся родов-тотемов. А мать Сокольника — “Баба Златогорка” — это, по некоторым версиям, прообраз Золотой Бабы из северных легенд. По той же версии, в конечном счете, Златогорка — это сильно изменившийся в течение тысячелетий образ греческой титаниды Лето (Латоны), матери близнецов Аполлона и Артемиды, тесно связанных в эллинских преданиях со страной северных гипербореев.

Наиболее почитаемой птицей славян был лебедь. В местах проживания наших далеких предков (на Полтавщине) археологи обнаружили датируемые VI—V вв. до н. э. зольники — остатки культовых кострищ, окаймленные вырезанными из земли и раскрашенными в белый цвет двухметровыми фигурами лебедей. Среди археологических находок в местах расселения западных славян — изображения солнечных колесниц, влекомых лебедями (в точном соответствии с греческим культом Аполлона). Согласно древнерусским летописям и историческим легендам, сестра трех братьев — основателей Киева — звалась Лыбедь. Образ лебедя в русской и славянской мифологиях связан со светлым и радостным началом. Воспетая Пушкиным Царевна-Лебедь олицетворяет именно такое древнее светоносное божество.

Все сказочные сюжеты о превращении человека в лебедя восходят к очень древней традиции. Одной из ипостасей Зевса также был лебедь; в этом обличии он овладел Ледой, и на свет появилась прекрасная Елена — “дочь лебедя”, героиня не только древнегреческого эпоса, но и многих русских сказок.

В возвышенном символе лебедя запечатлены элементы древнейшей родоплеменной и социальной организации доиндоевропейских культур. Тотемические представления, связанные с лебедем, живут по сей день в запретах убивать или употреблять эту птицу в пищу. По русским поверьям, даже

если просто показать детям мертвого лебедя, то они непременно умрут. Тотемные символы остались в русских традиционных обрядах. Например, в русской свадебной лирике главные действующие лица — жених и невеста — именуются по-тотемному: утка да селезень, сокол да лебедь.

Русские песни сохранили свидетельства и о древнейших растительных тотемах. “Калинка-малинка”, “калина моя, малина моя”, былинный Калин-царь, Калинов мост достались нам от далекого тотемного прошлого.

Весьма рано возник в первобытном обществе **фетишизм** — *почитание неодушевленных материальных предметов, якобы обладающих сверхъестественными свойствами*. Предметы могли мыслиться как самостоятельное сверхъестественное существо, как постоянная или временная обитель божества. Наиболее древними фетишами являются природные объекты — необычной формы скалы, камни, деревья. До сих пор в долине Барадо, около Дамаска, существует дубовая роща, называемая “местом пожеланий”. Во исполнение пожелания, высказанного в этой роще над специально принесенным кувшином, один раз в году паломники направляются в рощу и благодарят ее посредством разбивания другого кувшина. Священные рощи существуют почти у всех народов мира. На Ближнем Востоке они носят название “мукам” (“место стояния”) и почитаются наравне со святынями ислама или иудаизма. Ветви, отвалившиеся от растущих там деревьев, нельзя употреблять как топливо в будние дни, а только как пищу священному огню по праздникам. Ветки священных деревьев украшают яркими лоскутками и другой мишурой, принесенной в знак внимания к божеству этого места. В литературе описан древний дуб неподалеку от Бейрута. Люди вешают на него обрезки своей одежды, полагая, что это излечит их от болезней. Один из корней образует над землей дугу, и люди, страдающие от ревматизма, проползают под ней, надеясь на исцеление. Беременные женщины проделывают то же самое в надежде на легкие роды. В определенный день года мужчины и женщины

отдельно друг от друга всю ночь поют и танцуют под этим деревом. Легенда говорит, что у одного скептика, рискнувшего отрубить ветку этого дуба, отсохла рука — в глазах верующих это лучшее подтверждение святости дерева.

Отголосками фетишизма является и поклонение горам, источникам и другим природным объектам, которое сохранилось даже в развитых религиях. Конечно, при этом создается легенда, включающая в повествование чудеса богов или их земных сподвижников, произведенные в данных местах. В России сохранилось трепетное отношение к водным источникам. Но вместо русалок и водяных (добрых славянских берегинь), вместо наяд и нимф греческой мифологии родники посвящаются святым христианского пантеона.

Вслед за природными фетишами появились фетиши, изготовленные руками человека. Материалом для них служили опять же непривычной формы камни, ветви, в которых фантазия художника угадывала тот или иной образ. Фетиш мог изображать сверхъестественное существо целиком. Тогда он приобретал форму идола, статуи. Фетиш мог отображать только отдельную часть божества, которая, по мнению верующего в него человека, служила для определенной, необходимой человеку цели. Если от божества требовался постоянный контроль за течением человеческой жизни, то фетиш мог приобрести форму “всевидающего, недремлющего ока”. Если требовалась действенная защита от напастей, то для этой цели мог подойти, например, коготь хищного животного, отождествляемого с божеством. Постепенно фетиши-фрагменты приобрели вид и функции амулетов, оберегов, талисманов и т. п.

Все эти фетиши служили для охраны человека от козней духов, наполняющих, по мнению первобытных людей, все существующее пространство. Но есть духи, которые могут благоприятно повлиять на жизнь человека, — это духи умерших предков, которые, якобы, сохраняют родственные чувства к живущим потомкам. **Культ предков** характерен для развитого родового строя, в первую очередь для отцовского рода. Отголоски этого культа сохранялись в религиозных пред-

ставлениях вплоть до появления мировых религий, в которых они существуют в качестве значительно трансформированных заупокойных обрядов. Много свидетельств о древних традициях почитания предков дает Библия.

В древнем Израиле люди, оплакивая смерть близких, занимались самоистязанием и выбривали плечи на голове. Такого же обычая придерживались филистимляне и моавитяне. Арабские женщины во время траура срывали с себя верхнее платье, царапали себе ногтями лицо и грудь, били себя обувью и обрезали свои волосы. В Древней Греции женщины, оплакивавшие близких, также срезали свои волосы и царапали себе лицо и шею. Мужчины остригали волосы в знак уважения к умершему. Расцарапывание лица в знак скорби было распространено среди женщин Ассирии, Армении, Древнего Рима.

Когда скифы оплакивали смерть царя, они остригали волосы на голове, делали порезы на руках, царапали себе лоб и нос, отрубали кусочки ушей и стрелами пробивали свою левую руку. Гунны оплакивали своих мертвых, делая шрамы на лице и обривая головы. У осетин существовал древний обычай: ближайшие родственники из числа мужчин обнажают свои головы и бедра и до тех пор стегают по ним плетью, пока кровь не потечет струей. Женщины в это время царапают себе лицо, выдирают волосы на голове и с жалобными криками колотят себя в грудь.

Самоистязание по случаю смерти близкого человека было широко распространено в племенах индейцев Северной Америки — тинне, книстено, кигани, чинуки и пр. Команчи убивали и закапывали лошадей умершего, чтобы он мог на них уехать в “землю счастливой охоты”, сжигались все его наиболее ценные вещи, чтобы встретить покойного на том свете. Команчи-мужчины остригали и собственные волосы, и гривы и хвосты своих лошадей, причиняли себе различные ранения. Наибольшая систематичность и суровость самоистязаний наблюдалась у первобытных обитателей Австралии. Вдовец оплакивал свою жену в течение трех месяцев, каждую ночь

раздирал свое лицо ногтями до крови, делая себе на груди ожоги горящим куском коры. Траур вдовы по мужу продолжался двенадцать месяцев: она срезала до корней волосы на голове, прижигала бедра горячей золой, раздирала лоб так, чтобы с него капала кровь. Все эти процедуры она должна была проделывать обязательно в течение трех месяцев под страхом казни, в остальное время истязания смягчались. Следует отметить, что кровь, вытекающую при этих траурных мероприятиях, австралийцы иногда наносили на тело покойного или давали ей стечь в могилу. Кроме того, вместе с покойником они хоронили и свои срезанные волосы.

Целью таких ритуалов, очевидно, является удовлетворение духа умершего и оказание ему какой-либо услуги. Кровь, пожертвованная ему, должна подкрепить его дух и послужить залогом договора, заключаемого между умершим и живущими. Волосы, рассматриваемые у многих народов как хранилище жизненной энергии (вспомним библейского Самсона), должны послужить источником энергии в загробном мире. Обычаи самоистязания и остригания волос по случаю чьей-либо смерти говорят о вере данного народа в посмертное существование человеческой души и его стремлении сохранить с ней дружественные отношения. Другими словами, соблюдение этих обычаев говорит о наличии культа предков. По мнению некоторых исследователей, культ предков — наиболее ранняя форма религии, оказавшая на человечество самое глубокое влияние. До сих пор обычаи, связанные с погребением и поминовением усопших, в наименьшей степени подвержены модернизации, которую испытывают на себе другие религиозные ритуалы (крестины, свадьбы).

Более высокая форма первобытных верований — **анимизм**, т. е. *вера в духов и душу или всеобщую одухотворенность природы*, неразрывно связана со всеми вышеупомянутыми элементарными формами религиозной жизни. По большому счету, тотемизм и фетишизм, культ предков и культ природы возможны лишь при одушевлении всего окружающего, наделении всего сущего разумом и чувствами. Ани-

мизм в более раннем варианте населяет духами весь окружающий мир, все предметы и явления природы имеют свою душу. Анимизм в более позднем варианте предполагает существование не только отдельных душ предметов, но и наличие единой души. Таким образом, оказывается, что анимизм — это фундамент любой религии, ее цементирующий элемент, который до сих пор существует в развитых религиях.

Наиболее ярко анимизм проявляется в языческих политеистических верованиях — у древних славян, греков и т. д. Народное мифотворчество населяло всю окружающую природу духами и душами, ни один родник, ни одно дерево не оставалось неодушевленным. Дриады и нимфы, русалки и мавки, лесовики и водяные росли вместе со своими обиталищами, страдали от ран, нанесенных человеком или стихией, вступали в контакт с человеком, преобразующим природу. Часто можно встретить утверждение, что такое сознание было “экологически оптимальным”, т. е. сохраняло природу от воздействий искусственной среды.

Если этот экологический смысл и был, то со временем он отодвинулся на задний план. Отголоски анимизма как представления об одухотворенности всех существ предстают перед нами в виде курьезных с современной точки зрения фактов. Некоторые племена, находящиеся на первобытной стадии развития, сохранили обычай мести неодушевленным предметам, послужившим причиной смерти человека. Так как подобный предмет является, по их мнению, обиталищем злого духа, то он должен быть уничтожен по всем правилам борьбы с демонами.

В Афинах, в эпоху их наивысшего расцвета, существовал специальный суд для животных и неодушевленных предметов, причинивших людям смерть или увечье. Подобные обычаи были присущи не только народам языческой древности. В Европе, вплоть до не столь давнего времени, животные в полной мере несли наравне с людьми ответственность перед законом. Домашних животных судили в уголовных судах

и карали смертью в случае доказанности преступления; дикие животные подлежали юрисдикции церковного суда, и наказаниями для них были изгнание и смерть посредством заклинания или отлучения. Право на привлечение к суду домашних животных опиралось на еврейский закон из Книги завета. В каждом деле назначался адвокат для защиты животных, и весь процесс проводился при строжайшем соблюдении всех форм судопроизводства и требований закона. Последней жертвой ветхозаветной юстиции во Франции стала корова, которой был вынесен смертный приговор в 1740 г.

Приведем несколько примеров. В 1519 г. община Стельвио в Тироле возбудила уголовный процесс против кротов и мышей, которые, разрывая землю, вредили урожаю. Защита была поручена адвокату. Обвинитель доказал путем свидетельских показаний, что был нанесен значительный вред землям истцов со стороны обвиняемых. Защитник посчитал делом чести приложить все старания в пользу своих клиентов. Он указывал на их многочисленные заслуги перед общиной: уничтожение вредных насекомых и личинок, взрыхление почвы. В заключение он выразил надежду, что обвиняемым будет предоставлено другое удобное место жительства. Далее он попросил выдать охранную грамоту против нападений кошек и собак во время переселения. Судья признал основательность такой просьбы и не только выдал мышам охранную грамоту, но, из чувства гуманности, предоставил двухнедельную отсрочку для всех беременных или находящихся в младенческом возрасте мышей. В 1266 г. в Фонтенэ-о-Роз, близ Парижа, сожгли свинью, сожравшую ребенка. Приказ о ее казни был дан судебными чиновниками монастыря св. Женеьевы. В Дижоне в 1389 г. судили лошадь за то, что она убила человека, и приговорили ее к смертной казни. В 1499 г. власти Бовэ осудили быка на смерть через повешение за то, что он в ярости убил подростка. В 1474 г. в Базеле судили старого петуха по обвинению в том, что он снес яйцо. Петух был осужден как колдун и торжественно сожжен на костре вместе с яйцом. В Савойе животные появлялись в суде не

только как обвиняемые, но и как свидетели, показания которых имели законную силу. В английском праве пережиток подобных древних воззрений сохранялся до середины XIX в. По обычному праву не только животное, убившее человека, но и неодушевленный предмет, причинивший ему смерть (колесо телеги, упавшее дерево), считался отлученным и передавался в казну или продавался в пользу бедных.

Населяя весь окружающий мир духами и душами, древний человек искал надежные способы общения с ними. Практика показывала, что не всякая просьба, обращенная к духам, удовлетворяется. Лучшего результата обычно добивались те, кто производил сильное впечатление прежде всего на людей. В племени стали выделяться “специалисты”, занимающиеся общением с потусторонним миром постоянно. Процедура общения с духами усложнялась, требовала от посредника многих необычных качеств. Наиболее ярко результат подобных воззрений можно наблюдать в *шаманских* религиях.

На территории нашей страны шаманизм как явление сохранился на территории Алтайского края и в северных областях Сибири. Люди, верящие в эту религию, считают, что шаманами рождаются. При этом уже при рождении у ребенка проявляются какие-то необычные качества. Например, странные родимые пятна, шесть пальцев на руках или ногах. До определенного возраста поведение этого ребенка не сильно отличается от поведения других детей. Но на границе детского и подросткового возраста некоторые из таких детей переживают “шаманскую болезнь”. После этой болезни человек может камлать, т. е. общаться с духами, проникать в другие миры. Верующие расценивают этот этап в жизни шамана как смерть для этого мира, “второе рождение” для служения духам.

Современные научные исследования позволяют говорить о том, что “болезнь шамана” связана с пробуждением тех слоев психики, которые были генетически заложены (или сформировались) как патологические. При этом отмечается,

что состояние шаманского экстаза близко к психопатологии, но не тождественно ему. Происходит нечто близкое к психопатической депрессии и шизофрении. Но благодаря своей воле шаман способен выйти из тяжелого психического переживания, тогда как психически больной человек не в состоянии воссоединить различные “элементы” своей личности.

“Путешествия” в иные миры шаман совершает в особом состоянии, которое достигается путем особой психотехники самовнушения. Нередко для достижения скорейшего результата применяются наркотики, извлеченные из природных объектов. В результате шаманской деятельности у человека появляются некоторые необратимые физические изменения, зафиксированные, но пока не объясненные наукой. Например, отверстия в теле, сверху затянутые кожей. При ритуальном самозакалывании шаманы втыкают в эти отверстия нож без вреда для собственной жизни. Количество отверстий различно: у самых знаменитых шаманов их девять (на макушке, против печени, посредине спины, в подмышках, в пятках, в пояснице). В настоящее время приверженцев шаманизма не так уж мало, на Алтае существует значительная община. Как и все верующие, они нуждаются в притоке новых сил.

Есть сведения, что некто по имени Аржан, которому в 1998 г. исполнилось 19 лет, объявлен будущим белым шаманом Алтая. Он кайчи, мастер горлового пения. Считается, что способность к этому искусству сродни шаманской практике: певец кайчи тоже общается с духами. Рассказывают, что Аржан, гонимый “шаманской болезнью”, ушел в тайгу, где ему явился Белый Человек на коне. Этот Белый Человек сказал Аржану, что ему надо петь, восходя таким образом в небесные миры. Вообще, считается, что кайчи общаются только со светлыми духами — в отличие от черных шаманов, которые связаны с Ерлик-ханом, владыкой подземного мира. А белый шаман поднимается к богу Кудая, владыке неба.

Шаманы, колдуны, знахари и прочие подобные люди веками вырабатывали особые методы и способы воздействия

на действительность и потусторонний мир, искали возможности заглянуть в прошлое и будущее. Одни из этих способов были доступны только специалистам, другими могли пользоваться все желающие. Эти формы религиозных верований называются магией и мантикой. **Магия** — *мнимое, воображаемое искусство или умение влиять на окружающий мир с помощью неких “непостижимых” манипуляций*. Круг магических манипуляций очень широк: это могут быть слова (заклинания, заговоры, молитвы), предметы (амулеты, обереги), письмена и различные действия. К настоящему времени описаны и систематизированы многие тысячи колдовских обрядов и церемоний, известные в разные времена у разных народов.

Магические приемы различаются по следующим признакам: а) по степени сложности; б) по общей направленности; в) по психологическому механизму воздействия; г) по целевому назначению.

По степени сложности магические приемы подразделяются на индивидуальные магические действия, индивидуальный или групповой магический обряд, коллективную магическую церемонию. Индивидуальное магическое действие: например, человек верит, что перебегающая дорогу черная кошка приносит несчастье; чтобы уберечься от беды, он совершает магическое действие — плюет три раза через левое плечо (за которым, по поверьям, у человека сидит черт, ответственный за все неурядицы).

Индивидуальный или групповой магический обряд отличается большей сложностью, представляя собой систему некоторых действий. Считается, что в магическом обряде отдельные действия должны производиться в определенном порядке, с точнейшим соблюдением определенных условий. Таковы, например, приемы так называемой лечебной магии. Вот магический обряд лечения от туберкулеза легких: больного купают в воде, зачерпнутой из трех колодцев, настоенной на мусоре из трех изб и сдобренной мхом с трех крыш.

Коллективная магическая церемония в обязательные правила ее проведения вводит не только требования к приготовлению снадобья, но и указания о времени проведения, внешнем виде и составе участников, произносимых заклинаниях и прочем. Например, чтобы не допустить в деревню морового поветрия (эпидемии чумы или холеры), в русской традиции существовала специальная церемония: в полночь голые старухи с причитаниями и заклинаниями опахивали сохой или плугом всю округность селения.

В зависимости от общей направленности различают агрессивные (протрептические) и оборонительные (профилактические) типы магии. К протрептическим типам магии относятся: 1) контактная магия — магическая сила передается или придается человеку путем непосредственного взаимодействия с носителем магической силы (ношение талисманов, употребление снадобий и т. п.); 2) инициальная магия — ввиду недостижимости объекта колдовства при магической манипуляции производится только начало желаемого действия, а окончание его возлагается на магическую силу; 3) парциальная магия — магические манипуляции производятся с частью объекта или с его заменителем (частью одежды, волосами, обрезанными ногтями и т. п.); 4) имитативная магия — колдовство производится над изображением или подобием объекта (фотографией, рисунком, фигуркой из воска или другого материала).

К защитным (профилактическим) типам магии относятся: 1) отгоняющая (апотрепическая) магия — ношение амулетов от “дурного глаза”; 2) очистительная (катартическая) магия — ритуальные омовения и окуривания, прыгание через костер и т. п.

По целевому назначению магические приемы подразделяются на лечебную, вредоносную (черную), военную, любовную, промысловую, земледельческую, скотоводческую магию и т. д.

Все перечисленные виды магии зародились в глубокой древности, но продолжают существовать и в наше время.

Причем не только в виде предрассудков и развлечений, но в обрядах и традициях развитых мировых религий. Например, колокольный звон, которым христианская церковь сзывает верующих на молитву и оповещает о больших праздниках, уходит своими корнями в магические ритуалы, помогавшие отогнать злых духов. До сих пор можно встретить советы “специалистов”: повесьте в своей комнате колокольчик, и его звон отгонит злую силу, ибо она боится звука металла.

В древности магия не была средством развлечения, и хотя руководить магическими церемониями мог лишь специально подготовленный человек, магия наполняла всю жизнь каждого члена общества. Главной целью магии было соединить человека с миром иным, вызвать его, этого мира, доброжелательное к человеку отношение, облегчить процесс их постоянного, по мысли древних, взаимодействия. Для этого человека надо было познакомить с миром сверхъестественных явлений, закрепить это знакомство в запоминающихся образах, которые бы доказывали и человеку, и духам их неразрывную и дружескую связь.

Содержание церемоний знакомства человека с потусторонним миром, его вступления в “настоящую” жизнь закрепилось в традиции некоторых народов как обряд инициации (посвящения). В современном виде этот обряд толкуется больше как светский (доказывающий принадлежность человека к миру взрослых людей), чем как магический. В глубокой же древности этот обряд был наполнен сугубо магическим содержанием. В культурах развитых народов об этом остались весьма слабые воспоминания, но зато мы располагаем материальными свидетельствами древнего магического сознания — лабиринтами.

Когда говорят о лабиринтах, обычно упоминают прежде всего знаменитые египетский и критский лабиринты. Их планировка действительно очень сложна, но не образует той священной символики, которая уже во II тысячелетии до н. э. была принадлежностью европейской культуры. И не только европейской — изображения лабиринтов встречаются в

Индии, Северной Америке. Средоточием же “культуры лабиринтов” является Северная Европа, а точнее — Русский Север. Именно здесь больше всего крупных (десятки метров в поперечнике) лабиринтов, выложенных из камня. Главной святыней для строителей лабиринтов были Соловецкие острова — на них больше лабиринтов, чем в некоторых странах Западной Европы, причастных к “культуре лабиринтов”. Русские поморы именовали лабиринты “вавилонами”, “девичьими плясками”, “игрой святого Петра”. Скандинавы и германцы называли их “оградой великана”, “замком великана”. Согласно кельтским легендам, на лабиринтах по ночам танцевали феи. В Дагестане с лабиринтами связывали мусульманские предания о взятии Мухаммедом крепости Хайбар: лабиринт тут оказывается прибежищем отступников от правой веры. Осетинское же название лабиринта — “дом Сырдона” или “дом Сослана” (героев нартского эпоса) — указывает на доисламское происхождение кавказских представлений о лабиринте. В Дагестане (как и в Скандинавии) лабиринт иногда изображали на надгробиях. В противоположном полушарии Земли, у американских индейцев, лабиринт толковался как “дом Ткуну” — героя, который вывел людей из подземного мира. В Меланезии лабиринтообразный танец был призван помочь танцующим преодолеть преграду на пути к царству мертвых. Лабиринт как символ загробного мира восходит к первичной традиции, изначальной для всего человечества.

Впрочем, лабиринт означал не только загробный мир. Круг в центре лабиринтов назывался “небом”. В дохристианских верованиях кельтов рай назывался Аваллоном; именно отсюда, по предположению российского историка А. Л. Никитина, происходит поморское название “вавилон”. Став в Северной Европе в известном смысле наследниками пракельтской друидической культуры, поморы-христиане переосмыслили кельтское слово на библейский лад. Лабиринт, таким образом, являлся символом и ада, и рая. Противоречия тут нет, так как во всех традиционных культурах посвящение в высшее знание означало прохождение через смерть к воскре-

сению, через ад — к раю. Лабиринт — один из мистериальных символов, овеянных в камне врата посвящения.

Вступая в иллюзорные отношения с миром духов, человек постоянно желал заранее узнать результаты своего обращения к ним. Это желание (узнать свое будущее) не пропадает у людей до сих пор. Именно поэтому и в наши дни живет и процветает **мантика** — *мнимое, воображаемое искусство угадывания настоящего и будущего*. Существующие у разных народов бесчисленно многообразные способы гадания классифицируются в специальной литературе по двум формально-типологическим признакам: гадание по “внешним знамениям” и гадание по “внутреннему просветлению” (ясновидение).

К первому типу относятся: 1) гадание по небесным телам (астрология); 2) гадание по огню (пиромантия); 3) по метеорологическим явлениям — гром, град, радуга и т. п.; 4) гадание по воде; 5) по лопаточной кости (скапулимантия); 6) по решетке (коскиномантия); 7) по “священным” книгам (библиомантия); 8) по старинным стихам (рапсодомантия); 9) по поведению птиц и их полету (орнитомантия); 10) по внутренностям животных (гаруспиция); 11) по строению человеческого тела (морфология и физиогномика); 12) по строению руки (хиромантия); 13) по цифрам (арифмомантия); 14) по “дрожанию” Земли (геомантия); 15) по кофейной гуще; 16) по бобам; 17) по олову и воску; 18) по игральным картам; 19) по дыму (ливаномантия); 20) по чаше с водой (катабомантия); 21) по движению змей (офиомантия); 22) по зеркалу (катанстромантия); 23) по движениям жука (критомантия).

Ко второму виду относятся следующие по сновидениям (онейроскопия и онейрокритика); по “непосредственному откровению” (ясновидение); по “показаниям покойника” (некромантия). Наиболее “доступным” и потому служащим в качестве предмета спекуляций чаще всего является гадание по сновидениям.

Сон — это то, что в чем нуждается человеческий организм; человек, лишенный сна, погибает раньше, чем человек, лишенный воды и пищи. Исследования показали, что

каждый из нас видит сны четыре-пять раз за ночь. Около 20% от времени сна мы пребываем в сновидении. Для большинства людей это означает полтора часа за ночь, или примерно полгода за всю жизнь. Те, кто говорят, что не видят снов, попросту не помнят их. Лаборатории, изучающие сон и сновидения, теперь есть во всем мире. Только в США существует более 25 таких лабораторий. Но проблема сновидений не всегда решалась научными методами. В древности люди также были заняты загадкой сновидений и пытались их разгадать по-своему.

В Древней Греции для того, чтобы увидеть вещий сон, люди уходили в храмы и святилища, удаленные от мест активной деятельности. Даже примитивные народы верили, что если они заберутся в свои пещеры и лягут спать на шкурах священных животных, то смогут увидеть вещие сны. В Древней Греции жрецами храмов Асклепия (бога врачевания) особенно широко практиковалась онейроскопия. Перед началом “сеанса” лечебного сна жрецы всегда описывали странникам, что они увидят во сне, когда попадут в святилище. Каменные плиты с надписями были повсюду на территории храма, эти надписи рассказывали о болезнях и о сновидениях, которые подсказывают, как лечить эти болезни. Тысячи пилигримов видели исцеляющие сны или сны, в которых они получали совет. Все это было результатом внушения — обязательного очищения, красоты, святилища, церемонии, влияния жрецов, музыки и благовоний, переживания товарищей, мистической атмосферы.

Сон в качестве самовнушения не менее силен, чем внешнее внушение, а может быть, и еще сильнее. Древние евреи, египтяне, индийцы, китайцы, японцы, арабы также практиковали вынашивание сновидений.

Известны факты из современной истории, когда во сне человек находит решение творческой задачи, не поддающееся ему наяву (периодическая таблица Менделеева). Проблема сна и сновидений в современной науке до сих пор полностью не разгадана, но это не дает оснований думать, что

она совсем не имеет разгадки. Даже испытывая благоговение перед всемогуществом природы, заложившей столько тайн в человека, и не имея на данный момент научного объяснения многим феноменам, неразумно прислушиваться к мнению различного рода сонников. Некоторые из них способны лишь вызвать улыбку у человека здравомыслящего. С другой стороны, официальная церковь не одобряет увлечения магией и мантикой среди своих прихожан, усматривая в этом отклонение от веры во всемогущество Бога.

Вера в возможность предсказывания будущего и возможность оказывать на него определенное воздействие относится к числу самых стойких предрассудков человечества. Неудивительно, что есть даже учебные заведения, в которых готовят подобного рода “специалистов”. Не отстает в этом отношении и наша страна. Поток литературы по проблемам мантики и магии, преподанных с мистической точки зрения, наводнил прилавки. К сожалению, публика относится благоприятно к подобным воззрениям и их пропаганде. Средства массовой информации охотно предоставляют страницы и эфирное время для разного рода целителей, магов и гадалек. Таким образом, элементарные формы религиозной жизни получают второе рождение, появляясь, как и все вторичное в истории, в виде фарса.

Вопросы для самоконтроля по теме “Элементарные формы религиозной жизни”

1. Почему тотемизм, по мнению исследователей, является первичной формой общественной организации?
2. В каких формах тотемизм проявляется в современных религиозных представлениях?
3. Как в современной жизни проявляются представления, связанные с анимизмом?
4. Почему современная магия собирает столь широкую аудиторию?

5. Какие формы фетишизма встречаются в современной жизни?

6. Опасность современного фетишизма.

7. Как и почему видоизменяются и живут мантические приемы?

8. Что в современных российских праздниках, обычаях и традициях является отголоском древних славянских языческих верований?

9. Чему учат народные сказки и какова их роль в системе воспитания ребенка?

10. Какие черты связывают славянский культ предков и современный заупокойный обряд?

11. Социальная база для возврата к элементарным формам религиозных верований.

Литература

1. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учеб. пособие. — М., 1995.

2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. *И. Н. Яблокова*. — М., 1994.

3. *Белецкая Н. Н.* Языческая символика. — М., 1978.

4. Древняя Русь и славяне. — М., 1978.

5. *Малиновский Б.* Магия, наука, религия // Магический кристалл. — М., 1982.

6. Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии. — М., 1973.

7. *Рыбаков Б. А.* Язычество Древней Руси. — М., 1987.

8. *Тайлор Э. Б.* Первобытная культура. — М., 1989.

9. *Фрезер Д.* Золотая ветвь. — М., 1980.

Тема 6. Религии первых цивилизаций Египта, Месопотамии, Инда

- ◆ Верования и культы в Древнем Египте
- ◆ Религия в Древней Месопотамии
- ◆ Религия индской цивилизации

Около шестидесяти веков назад, в IV тысячелетии до н.э., на берегах рек Нил, Тигр, Ефрат, Инд возникли первые великие цивилизации. Родоплеменные общества уступили место государственному объединению людей. Рождение таких цивилизаций было шагом вперед в историческом развитии человечества, несмотря на то, что сопровождалось усовершенствованием способов эксплуатации человека человеком. Гигантски, по сравнению с первобытно-общинным строем, увеличились темпы развития истории. Человечество накапливало огромный потенциал, несмотря на внутренние противоречия развития — ведь свобода творчества и прогресс обеспечивались за счет жесточайшего порабощения большинства.

Природные факторы воздействия на человеческую судьбу уступили главенствующее место факторам социальным. Человек теперь принужден подчиняться государству и его законам. В связи с этим меняются содержание и функции религиозных верований. Если в первобытном обществе интересы индивида и рода в основном совпадали, то теперь интересы личности и общества стали расходиться или, во всяком случае, перестали отождествляться. Социальное расслоение привело к тому, что вместо общей системы ценностей и представлений о добре и зле, у каждой группы общества появились свои собственные ценности. Тем самым был

поставлен вопрос о существовании общества как устойчивой системы.

Силам разъединения, взаимного отрицания была противопоставлена общая система ценностей и стандартов поведения — всеми признаваемая и для всех обязательная. Было сделано все, чтобы групповые интересы приобрели форму всеобщности, всечеловеческий и даже надчеловеческий облик. Религия усиливала свою роль как социальный интегратор в обществе, разобщенном враждой и неравенством.

Верования и культы в Древнем Египте

Возникшая на берегах Нила в IV тысячелетии до н. э., **древнеегипетская цивилизация** является одной из самых древних (из изученных). Ее архаичность подтверждается сильным влиянием тотемизма (все божества наиболее раннего периода изображены в виде звероподобных существ — сокола, быка, коровы, кошки, змеи, барана и т. д.). Египтяне обожествляли солнце, фараон считался его сыном, поэтому власть в Египте рассматривалась как божественная. Религия существовала в государственной форме, религиозная власть также принадлежала фараону. Знаками увековечения этой власти служили пирамиды, возводимые как гигантские усыпальницы сынов божества. В настоящее время культуру Древнего Египта изучают именно по этим огромным памятникам, сохранившим внутри себя свидетельства прошлых веков.

Кроме того, к источникам изучения древнеегипетской цивилизации могут быть отнесены найденные при археологических и других изысканиях папирусы (90% из них — религиозного содержания), надписи на стенах саркофагов и гробниц, обнаруженных в некрополях (древнеегипетских кладбищах), тексты в сохранившихся “Книгах мертвых”, которые найдены в тех же захоронениях. Строго говоря, название “книга мертвых” — довольно общее. В каждом отдельном слу-

чае свиток папируса носит свое название — “Выход из дня”, “Выход в течение дня”, “Книга усовершенствования мертвых” и т. п. Такие свитки содержат обращения к богам с просьбами о милости к умершему, перечисляя его достоинства и все, что сделано его живыми родственниками для облегчения посмертного пути. Таким образом, из этих источников можно получить сведения не только о религиозных ритуалах, но и о социальной действительности того времени.

В науке существует, по крайней мере, две полярные точки зрения на роль древнеегипетской культуры в мировом развитии. Одна из них заключается в том, что культура и религия Древнего Египта были чрезвычайно замкнуты и имели только региональное значение. В доказательство приводится тот аргумент, что культура Древнего Египта поглощала все внешние влияния, не перерабатывая их, а уничтожая в своих недрах. По данным, которыми располагает современная историческая наука, ни одно из завоеваний или нашествий чужеземцев не смогло разрушить целостность культуры Древнего Египта. Но и египетские верования не прижились ни в одной соседней стране — египетские жрецы просто не допускали иностранцев к тайнам культа и философии. Другая точка зрения на роль древнеегипетской культуры и религии состоит в том, что эта культура оказала решающее влияние на развитие всего мирового процесса через создание особой диаспоры выходцев из Израиля и Иудеи, которые, покинув Египет и придя на свою родину, основали новую религию, ставшую основой христианства. Представляется невозможным разделить полностью ту или иную точку зрения, которые, как и все полярные мнения, отражают только одну сторону проблемы. Древний Египет был государством с сильными экономическими, политическими и культурными связями, часто сам предпринимал завоевательные походы. В связи с этим должны были развиваться контакты на уровне идеологии, которую в то время представляла религия. Самим своим возникновением религия Древнего Египта обязана соединению верований различ-

ных племен, населяющих долину Нила, и потому не может быть расценена как абсолютно замкнутая.

Связь древнеегипетской религии с подобными представлениям других народов хорошо просматривается в ее мифологии. Известно, что по всей территории Египта был распространен животный культ; причем если культы таких животных, как баран, были региональными, то культ ястреба и кошки был повсеместным. Можно с достаточной степенью достоверности предположить, что в условиях зернового земледелия, когда важно не только вырастить, но и сохранить урожай, борьба с грызунами и прочими вредителями полей носит весьма актуальный характер. Природные помощники человека приобретают выдающуюся роль в этой борьбе, становятся его любимцами. Первобытное же и древнее сознание наделяет таких существ не просто положительными, а сверхъестественными качествами. Кошка и ястреб, таким образом, по достоинству занимают почетное место в языческом пантеоне. К более позднему периоду можно отнести появление культовых животных, посвященных конкретному богу: солнечный бык Апис в Мемфисе, солнечный бык Мневис в Гелиополисе, баран Озириса в Мендесе, птица Бенну (душа Озириса). Как видим, животное не только посвящается какому-то богу, но и имеет точный адрес “прописки”. Из этого следует, что все они были изначально чисто местными тотемами, затем тотем приобрел антропоморфный облик, а затем распространил свое влияние и на другие территории.

В религиозных представлениях древних египтян все божества разделялись по некоему ранжиру, исходя из степени их могущества, влияния, важности для людей. Первое место занимали солнечные боги, второе — бог земли, третье — бог Нила, только на четвертом стоял бог неба, за ним следовали боги погребения и смерти и, наконец, боги — покровители города или определенной местности. Везде признавались как ведущие божества бог солнца Ра, богиня луны Ах, богиня неба Нут, бог земли Кеб, бог Нила Гапи.

Космогония древних египтян говорила, что до сотворения мира существовал Хаос — первичная вода. В этом Хаосе пребывал без времени бог Тум, который посредством самооплодотворения произвел первую супружескую пару — Шу (мужчину) и Тефнет (женщину). В это время Кеб и Нут лежали, обнявшись, в первородной воде. Шу (воздух) разъединил их, проникнув между ними, и дал возможность двигаться солнцу. Кеб и Нут произвели на свет Озириса (земли Нила), Сета (пустыню), Изиду и Нефтис. Озирис стал первым фараоном, с этого началась история (как уверяет древнеегипетская мифология).

Интерес представляет миф о смерти и воскрешении Озириса. По этой легенде Озирис правил богатым и благополучным царством до тех пор, пока коварный Сет обманом не заманил его в ловушку и не заключил в гроб. Сет спустил гроб с Озирисом в море, где он долго плавал по волнам, пока не прибился у Библоса. В это время, пока гроб с Озирисом носило по волнам, Изиды, жена Озириса, родила сына Горуса и после этого отправилась на поиски мужа. Она нашла его и спрятала в укромном месте от гнева Сета. Но Сет все же нашел Озириса, убил его, а тело растерзал на куски. Изиды собрала тело мужа по кусочкам, перевязала их и с помощью волшебных средств оживила Озириса. Горус стал воевать против Сета, война была кровопролитной и долгой, она истощила обе стороны. Поэтому в ход конфликта вмешался Кеб, который положил конец войне, разделив Египет между Горусом и Сетом. Горус получил плодородные земли, а Сет — пустынные районы. Озирис же стал с тех пор царем мертвых. Часто его изображали в виде спеленутой мумии. Сет же изображался с головой тушканчика — естественного жителя пустыни. В этой легенде есть небольшая деталь, которая подтверждает, что все легенды и мифы отражают человеческие отношения. Когда Изиды собирала по частям тело Озириса, ей помогали в этом Горус (ее сын от Озириса) и Анупис (сын Нефтис, жены Сета, рожденный от Озириса). Таким образом, к конфликту из-за имущества

добавился конфликт из-за ревности и оскорбленной супружеской чести.

Вышеперечисленные божества пользовались всеобщим поклонением, так как отражали в своем образе самую значительную силу, которой страшился человек в Древнем Египте, — смерть, голод от засухи. Но каждодневной жизнью древнего египтянина руководили другие божества. Среди многочисленного пантеона можно выделить несколько богов, которые были наделены функциями помощников и контролеров в земной человеческой жизни. Богиня Нейт была ответственна за пролагание тропинок. Рядом с ней находится бог Упуат, который прокладывает пути (изображался в образе шакала). Очевидно, что между тропинками и путями египтяне усматривали разницу. Тропинка вела от дома к дому, от селения к селению, и главным был не страх заблудиться, а опасение нарушить границы владений людей и богов. Упуат же прокладывал пути в пустыне для караванов, критерии здесь были совершенно другими — найти кратчайшую дорогу и не сбиться с нее. Бог Тот изображался в виде птицы ибиса или обезьяны павиана. И то и другое существо считались египтянами образцом сообразительности в диком животном мире. Бог Тот занимался интеллектуальной деятельностью — распределял время, считался изобретателем письма, науки, магии, был секретарем богов на суде Озириса над душами умерших. Близко к Тоту находится богиня Маат, заведующая верным счетом и мерой. Справедливо полагая, что правильный учет и контроль ведет к улучшению порядка, египтяне сделали Маат и богиней справедливости и правды. Богиня Гатор, которую олицетворяет корова, помогает женщинам при родах, определяет судьбу родившегося ребенка. Отчетливо просматривается родство этой богини с греческой богиней Герой, которая также олицетворялась со священным животным коровой и была помощницей женщин в родах. Бог Хонсу — чудодейственный врач, изображавшийся в виде мумии. В этом, очевидно, отразились представления египтян о целях и назначении медици-

ны — помогать человеку вступить в загробный мир. Бог Хнум был богом Нила в том месте, где находятся пороги, и изображался с бараньей головой. Скорее всего, этот тотемический образ связан с тем, что Нил, разливаясь, давал возможность снимать урожай дважды в год, т. е. его можно было использовать многократно без ущерба. То же самое происходит с остриженным бараном — шерсть отрастает и снова дает человеку сырье для производства. Явно пришлым в пантеоне богов является бог Бес, изображавшийся в виде карлика с уродливым лицом. Причем его изображения помещались на футлярах парфюмерных принадлежностей, поскольку и он сам, и парфюмерия пришли в Египет из Сомали и Эфиопии. Бог Бес считался покровителем женщин (не отсюда ли “бесовская красота”?).

Египтяне славились умением возводить постройки, и, конечно, храмы занимали среди них первое место. Устройство храмов было довольно сложным. В центре помещалась маленькая часовня — темное помещение, где хранилось культовое изображение божества. Вокруг часовни сооружался гипостиль — зал с колоннами, освещаемый из маленьких окошек под самой крышей. Гипостиль символизировал собой весь мир. Все это сооружение окружал обширный двор, ограниченный высокими стенами. Во двор можно было пройти через ход, украшенный колоннами, который снаружи закрывали ворота с пилонами. У входа стояли флаштоки, статуи, обелиски. Самый большой сохранившийся храм в Египте посвящен Амону-Ра и находится в Карнаке. Само здание храма для собраний верующих не использовалось — это было жилище бога. В храме не жили жрецы, а хранились сокровища, дары, летописи, материалы астрономических наблюдений и др. При храме, т. е. поблизости от него и под покровительством соответствующего бога, создавались школы, библиотеки, мастерские, склады и т. п.

Всей работой по организации храмовой культовой и внекультовой жизни занимались жрецы. Жречество в Древнем Египте состояло из добровольцев и профессионалов. Добро-

вольцы помогали в религиозных праздничных церемониях, когда скапливалось много народу или требовались значительные силы для выполнения всех обрядов. Профессионалы делились на две группы: чтецов и попечителей. Попечители обслуживали храмовые культы, производили культовые действия по желанию верующего. Чтецы занимались разработкой религиозной философии и остальных областей знания. Поначалу влияние жрецов было ограниченным. Но в эпоху Нового царства могущество жрецов достигает такой силы, что становится губительным для государства, в интересах жречества происходят политические перевороты, смены династий фараонов. Этот период истории Египта определяется как период воцарения теократии.

Такое положение привело к экономическому упадку и ослаблению политического могущества государства. Даже попытки возродить бывшее могущество Египта, предпринятые в эпоху 26-й династии, ни к чему не привели. В результате Египет превратился в страну, которая не могла противостоять иноземным вторжениям. Под ударами армии Александра Македонского и в результате завоеваний Римской империи Египет окончательно потерял самостоятельность. Древняя религия еще долго сопротивлялась инородному влиянию, ушла в тайные общества. В конце концов ислам захватил ведущие позиции в этой стране.

Жрецы, отстаивая свое главенствующее положение, руководствовались своими моральными и прочими принципами. Для всего общества эти принципы не могли быть предложены в качестве организующих. Действительно, общепринятая мораль была совершенно другой. Когда египтянин умирал, на стене его гробницы родственники помещали текст, в котором давался полный отчет божествам о поведении человека при жизни. Из подобных текстов вырисовывается следующая картина.

Самым главным достоинством человека считалось проявление им социальной солидарности и дисциплины. Дело в том, что в определенные сезоны года (при разливе Нил) все жи-

тели Египта были обязаны участвовать в общественных работах. Ведь Нил не разбирал границ между участками, заливал дороги и улицы, сносил некоторые строения, нарушал коммуникации. Чтобы восстановить все это, организовывались общественные работы, в которых принимали участие все — даже у фараона была своя функция (возносить молитвы богам и вести общий контроль). Уклонение от таких работ крайне порицалось. Хотя от работ можно было откупиться, наняв вместо себя кого-нибудь, система откупов рассматривалась как нежелательная с моральной точки зрения. Так вот, обращаясь к богам, в качестве подтверждения солидарности и дисциплины, которую выказывал умерший при жизни, родственники говорили: “Он ни разу не отказался выйти на общественные работы”.

Следующим положительным качеством считалась любовь к жизни. Это очень интересный момент, ведь жизнь была крайне тяжела, насыщена не только непомерным трудом, но и разного рода несправедливостью. Но египтяне считали, что в царстве мертвых хорошо принимают только того человека, который не стонал и не ныл при жизни, а старался насладиться всеми ее радостями. Другим моральным качеством, упоминаемым в погребальных надписях, является почтение к старшим. Эта характеристика является традиционной для архаичного сознания, сохраняется она, в том или ином виде, до сих пор.

И наконец, обращаясь к потусторонним силам, родственники умершего говорили о том, как их дорогой ушедший выполнял свой служебный долг. Про чиновников говорили, что они никогда не брали взятку. Про судей — что они не поддавались давлению. Про более или менее простых служащих — что они никогда не опаздывали на работу и не пропускали ее. Как видим, понятия о морали и нравственности у древних египтян были практически направленными, обеспечивали интеграцию общества. Другое дело, как они выполнялись (так ли уж и не брали чиновники взятку?), но это проблема не только Древнего Египта.

Положение женщины в Египте было довольно высоким. Гаремы были только у фараонов, в остальных слоях общества существовала моногамия. Выйдя замуж, женщина приобретала титул “госпожа дома”, которым ее называли везде: при официальном обращении, в присутствии общества, наедине. Бездетность считалась большим горем; рождение же ребенка приносило женщине укрепление ее статуса. Такое положение женщины отозвалось (и одновременно определилось) в религии. Все божества выполняют свои функции в паре, изображения божеств и фараонов также выполняются парными — вместе с женами.

Если учитывать время существования царства фараонов, то поражает его стабильность — более трех тысячелетий. Несомненно, что такую устойчивость государственной власти придала религия, по которой фараон считался живым богом, прямым наследником Озириса. Правление осуществлялось на основе традиции и прецедента, при помощи аппарата наследственных чиновников и жрецов. Египетская религия не исчерпывает всю жизнь человека и общества той эпохи, но она — ее средоточие и опора.

Религия в Древней Месопотамии

Примерно в то же время, что и в Египте, с середины IV тысячелетия до н. э., в долине между Тигром и Евфратом начинает развиваться цивилизация Древней Месопотамии, оказавшая огромное влияние на историю человечества. Шумеры и аккадцы, населявшие эту землю, создали систему оросительного земледелия, изобрели письменность, начали строить города. Они передали своим преемникам — вавилонянам и ассирийцам, а через них — грекам и евреям наряду с техническими достижениями свои представления о мире, юридические и нравственные нормы, религиозные мифы. Шумерские эпические сказания о Всемирном потопе, о сотворении мужчины из глины, а женщины — из реб-

ра мужчины, все это — очевидные прототипы ветхозаветных сказаний.

В Шумере существовали долгое время независимые города-государства, среди которых выделялись Ниппур, Ур, Киш, Урук, Умма, Лагаш и Ларса. В древнейший период власть в городах принадлежала жрецам храма, потом, позже, чем в Египте, она перешла в руки царя. Храм и дворец являлись одновременно центром политической, экономической и духовной жизни. Вождь-правитель чаще всего и был первосвященником, высшим жрецом. Между египетскими фараонами и шумерскими царями существовало большое различие: если фараон считался богом, то шумерский царь был человеком, получившим власть из рук богов. Месопотамский храм-дворец разительно выделялся на фоне остальных построек, на его сооружение уходили огромные затраты человеческого труда. Каждый храм посвящался какому-то одному богу. Боги, по мысли создателей храмов, жили на вершине зиккурата — ступенчатой башни.

Все горожане принадлежали к определенному храму, подобно принадлежности к семейной общине. Они и назывались соответственно. Храм брал на себе заботу о сиротах, вдовах, нищих и убогих — неспособных к самостоятельной жизни. Храм выполнял административные функции: управление строительством ирригационных каналов, сбор налогов, хранение и распоряжение излишками продуктов, торговля. Он выполнял и судебные функции, играя роль последней инстанции в споре между горожанами и государством. На протяжении III тысячелетия до н. э. шло обогащение дворца за счет храма, усиливалась и обожествлялась царская власть.

По представлению шумеров, жизнь во Вселенной управлялась божественными законами. Известно свыше ста таких законов (“Мэ”), которые определяют единственную реальность — Вселенную и все, что в ней заключено, вместе с человеком и общественными институтами. “Мэ” первоначально были дарованы богом воды Энки городу Эреду, но богиня Инанна познакомила с этими законами всех остальных людей.

С тех пор не было придумано ничего нового. Мироощущение древних шумеров определяется представлением о неизменности мира. Вселенная — совокупность земли и неба: над круглой и плоской землей возвышается небесный купол огромных размеров. Законы “Мэ” определяли принципы ремесел и искусств, поведение человека, его жизнь и смерть, управление обществом, бытие божественных существ.

В Месопотамии не было стабильных централизованных деспотий, государственные образования сменяли друг друга — Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия. Только временами отдельные правители достигали признанного могущества (Саргон Аккадский, Хаммурапи). Поэтому в Двуречье сравнительно легко уживались многие боги со своими храмами и жрецами. На протяжении долгих веков шел процесс отмирания одних божеств и возвеличивания других, обработки и слияния мифологических сюжетов, изменения облика богов, который вбирал в себя черты умерших божеств.

Мифология сохранила сведения о шумерском пантеоне. Главными божествами считались бог неба Ан и богиня земли Ки, которые породили могущественного Энлиля (бога воздуха), Энки (сотворившего первых людей) и Эа (бога воды). Тотемические следы прослеживаются слабо, почти все боги имеют антропоморфный облик, а семь главных богов отождествлялись с планетами. Своеобразие религии шумеров, а затем и вавилонян, заключалось в том, что их опыт восприятия божественного был тесно связан со звездным небом, космическим порядком, ходом небесных светил. Именно этим народом были разработаны те начала астрономии и астрологии, которые потом оказали влияние на другие культуры.

Понимание сущности божества также оказало влияние на подобные воззрения других народов. Боги мыслились как создатели и хозяева мира. В блаженной стране Дильмун, где нет опасностей, болезней и старости, боги живут в свое удовольствие. Людей же они создали для того, чтобы жертвоприношениями служить богам. Удел человека — болезни, враж-

да, смерть, а после смерти — вечное безрадостное существование в сумрачном царстве мертвых. Человек не может после смерти воскреснуть, но это может природа (ежегодно после зимы) и боги. Миф об умирающем и воскресающем боге является в этой религии одним из главных и рассказывает о воскресении Думузи (Таммуза). В вавилонской версии мифа Думузи, олицетворявший плодородие природы, супруг и брат Иштар — богини любви и плодородия, — погиб на охоте. Богиня отправилась за ним в подземное царство, но его владительница, богиня Эрешкагиль, оставила Иштар у себя. И тогда жизнь на земле прекратилась, перестали размножаться животные и люди. Боги потребовали от Эрешкагиль освобождения Иштар, которая вышла на землю с сосудом живой воды и этой водой воскресила умершего Думузи.

Вавилоняне были чрезвычайно религиозно одаренным народом, их мифология богата и разнообразна. В их космогонических мифах, записанных на глиняных табличках, говорится о борьбе богов с силами хаоса и о начале мира, о создании первого человека по имени Адам и о том, как он по чистой случайности утратил бессмертие. В них легенды о подвигах героев (основной персонаж — Гильгамеш), рассказ о великом потопе, который стал точкой отсчета времени (до и после). Вавилонская религия сложилась в более или менее окончательном виде во II тысячелетии до н. э. На первое место в ней выдвигается бог Мардук.

Ни один образ в вавилонской мифологии не изменялся столь сильно, как образ Мардука. Вначале ему поклонялись как богу солнца, который дает рожь, пшеницу и ячмень, заставляет произрастать зеленую траву и давать пищу для людей. Постепенно он приобрел дополнительные черты: он есть бог мудрости, бог чистых заклинаний, разрушитель злых чар, гонитель демонов, целитель болезней. Основание царства Хаммурапи сделало Вавилон религиозным центром всего Двуречья, а вместе с тем и Мардук сделался владыкою богов. Усилиями жрецов были отодвинуты на задний план мифы о мироздании, в которых Мардук не фигурировал. Теперь

он становится устройте́лем мира, побеждая страшного дракона Тиамат и из его тела образуя мир. За это, по легенде, он получает право решать участь богов и людей. Праздник весеннего равноденствия отмечался в Вавилоне в честь Мардука и символизировал паломничество богов в Вавилон. Таким образом констатировалась централизация различных местных культов.

Наряду с Мардуком в вавилонской мифологии существовали и другие боги — Ниниб (отождествлялся с солнцем, которое проходит по преисподней и прогоняет ночь, выходя оттуда), Нергаль (бог жгучего солнечного жара, губитель и истребитель), Гибиль (бог огня во всяком его виде), Набу (бог неба, посланник богов, возвестник пророчеств и покровитель жрецов). Ниниб изображался в виде крылатого быка, а Нергаль — в виде крылатого льва, оба они были богами войны, но Нергаль — более суровым и беспощадным богом истребительной битвы. Гибиль, как бог естественного огня, отождествлялся с молнией — самым страшным природным огнем. Богиня Иштар имела своим символом “Вечернюю звезду” (Венеру) и мыслилась как богиня-мать, богиня чувственной и сладострастной любви, которая может быть жестокой и смертоносной. Наиболее известное ее изображение представляет ее сидящей на леопарде, с колчаном, стрелами и луком, на голове у нее корона царицы, а над нею звезда.

Большое развитие у вавилонян получили верования в злых духов и демонов, приносящих несчастья и болезни. Злонамеренным действиям злых сил вавилоняне противопоставляли магию и искусство мантики. Их демонология, магические обряды и заклинания, астрология оказали большое влияние на многие более поздние религии, включая христианскую. Это влияние ощущалось еще в средневековой Европе.

В отличие от Египта в Месопотамии религиозная система не монополизировала полностью духовную жизнь. Например, тексты законов Хаммурапи убеждают в том, что нормы права были практически свободны от религиозных представле-

ний и мотиваций. Эта система оставляла место для взглядов и поступков, не связанных непосредственно с религией. Такой порядок вещей оказал свое влияние на жизнь народов Восточного Средиземноморья, вплоть до античных греков. Богоборческие мотивы явственно звучат в эпическом произведении о Гильгамеше, который пытается обрести бессмертие, вступая в борьбу с неведомым, с установлениями богов, пытаясь найти счастье для всех людей.

Религия индской цивилизации

Только в XX в. были получены достоверные сведения о существовании еще более древней, чем Египетская и Шумерская, **индской цивилизации**. Она сложилась в долине реки Инд и к середине III тысячелетия до н. э. достигла своего расцвета. Ее главными центрами были Хараппу и Мохенджо-Даре. Индская цивилизация была самой большой по занимаемой территории из всех известных доклассических культур Старого Света.

В сакаральной литературе Индии более поздних эпох есть упоминание об индской цивилизации. Из письменных памятников Месопотамии известно, что Шумер вел активную торговлю с Индом. В настоящее время раскопаны остатки огромных зернохранилищ, ирригационных систем, крупных городов того периода. Но пока не найдено ни одного дворца или храма, созданных в ту эпоху. Понятно, что подобные сооружения обязательно существовали, так как являлись центрами управления такой громадной территорией. Очевидно, культовые сооружения этой цивилизации были разрушены более поздними ее покорителями. В начале III тысячелетия до н. э. города индской цивилизации были заброшены и быстро пришли в упадок. В священной книге индусов “Ригведе” описано нашествие ведийских ариев на большие окруженные стенами города на Инде и разрушение ариями этих городов. По археологическим находкам, имеющимся в распоряжении уче-

ных в настоящее время, сделано предположение, что в доарийской Индии верования были схожи с представлениями египтян и шумеров.

Вопросы для самоконтроля по теме “Религии первых цивилизаций”

1. Почему древние египтяне придавали такое большое значение мумифицированию тел умерших?

2. Почему египетским фараонам приходилось возводить громадные сооружения для защиты собственных захоронений?

3. Какие моральные достоинства, характерные для Древнего Египта, остались уникальными, больше нигде не встречаются?

4. Какие сюжеты и идеи религии Древнего Египта вошли в другие религии?

5. Почему в Древней Месопотамии наряду с богами чтили того, кто бросил им вызов (Гильгамеш)?

6. Какие мифы Древней Месопотамии вошли в последующие религии?

7. Почему при большом сходстве внешних условий в Древнем Египте и Древней Месопотамии сложились столь различные религиозные системы?

Литература

1. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учебное пособие. — М., 1995.

2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. *И. Н. Яблокова*. — М., 1994.

3. *Коростовцев М.* Религия Древнего Египта. — М., 1976.

4. *Оппенхайм А.* Древняя Месопотамия. — М., 1990.

Тема 7. Религии “классических” цивилизаций Древнего мира: зороастризм, религии греков и римлян

- ◆ Зороастризм ◆ Религия древних греков
- ◆ Религия древних римлян

Зороастризм

Зороастризм заметно отличается по своему характеру от религиозных систем Месопотамии и Египта. Его основатель — древнеиранский пророк Зороастр (Заратустра), живший примерно в VIII—VII вв. до н. э., т. е. в одно время с Буддой и чуть раньше Конфуция. Основы зороастризма зафиксированы в древнейшей священной книге — “Авесте”. Поэтому религия древних персов еще носит название “авестизм”, а по национальной принадлежности называется “парсизмом”.

Отличительные черты этой религии связаны с особенностями национальной психологии древних персов. Главным в их мышлении был рационализм. Характерными чертами религии древних персов являются: а) дуализм материалистического и идеалистического понимания мира; б) практическая направленность благочестия на поражение зла в этом мире; в) сильнейшая роль обрядовых правил, но не жертв, содержание обрядов — этическое; г) приоритет государства, забота о консолидации нации, национализм.

Именно указанные черты позволили Дарию сделать эту религию государственной — обязательной для всех подданных. Во времена этого великого завоевателя религия зороастризма уже была довольно древней, но с успехом по-

служила делу создания огромной по территории сверхдержавы.

Согласно легенде, Заратустра (“богатый верблюдами”) происходил из западной части Ирана. Довольно мало сведений о его семье, но известно, что его отец Пурушаспа (“богатый лошадьми”) был одним из сановников того времени, а сам Заратустра в свое время женился на племяннице министра. Эти детали говорят о подлинной личности основателя религии, но в “Авесте” рассказывается и соответствующая легенда о рождении Заратустры. Его беременной матери во сне угрожали черти и змеи, но ей помог еще не рожденный сын, разогнавший силы мрака. Рассказывают, что сразу после рождения Заратустра засмеялся, чем проявил свою необычную сущность. В детстве на него постоянно покушался царь злых духов, но от них Заратустра спасается чудодейством (отголоски более древних верований, основанных на магии). Став юношей, он отказывается от магии и вскоре после этого видит во сне призыв к пророчеству. Ангелы относят его на небо, где он получает всю мудрость от Ормузда — верховного божества. Уже из жизнеописания Заратустры видно, что складывалась эта религия как борьба жреческих направлений в учении магов. Повсеместное распространение зороастризм получил в связи с политическим возвышением тех областей Ирана, в которых он был исконной верой, и в связи с поддержкой царей, которые усмотрели в этой религии наиболее желательный способ воздействия на массы.

“Авеста” делится на три части: Ясна, Яшт и Вендидат. Ясна — “книга жертв” — собрание песнопений и гимнов, исполняемых при жертвоприношениях. Яшт — “книга песен” — собрание гимнов, рассказывающих о Заратустре, о богах и героях древности. Вендидат — “книга закона” — правила очищения, этика и право. Дополняет и толкует эти писания собрание мифов и сказаний — Бундегеш.

В религии древних персов главным божеством был нематериальный бог Агура-Мазда (или Ормазд, Ормузд). В самом

начале мироздания он имел материальное тело, но сделал из него Вселенную и остался существовать только в духовной сущности. Его свойства — совершенное познание, умение различать безошибочно добро и зло, правду и обман. Он состоит из трех начал — святости, чистоты и справедливости. Он сотворил мир, охраняет благочестивых и всю природу. У Ормузда есть семь бессмертных святых — благая мысль, лучшая справедливость, возделенное царство, святое смирение, здоровье, совершенство и бессмертие, послушание. Они также не имеют материального облика. С их помощью Ормузд руководит природой и людьми. Но в природе ему помогают особые надзиратели — “рату”, которые получили полномочия от Ормузда и руководят категориями животных (руководителем четвероногих, например, является заяц).

Другими богами “Авесты” являются боги Митра, Анагита, Фраваша и др. Митра — “верность, клятва” — следит за соблюдением верности, клятвы, благочестия, карает за нарушения. Он бог света и судья мертвых. Анагита — богиня воды и плодородия, сильная и могущественная, ценит поклонение мужчин (жрицы простиитуировали в ее славу). Фраваша — это духи-хранители каждого верующего.

Но могущество Ормузда изначально ограничено силами зла, которые возглавляет Ариман. Борьба с ними происходит и решается в пользу добра только при помощи людей. Ариман — князь злых, дух муки и бедствия. Ему подчиняются ведьмы, бесы, чудовища, которые властвуют над людскими пороками. Обиталище демонов — подземный мир, обличье их многообразно, они могут вселяться в любое существо. Но излюбленные объекты их воплощения на земле — внешние враги государства, поэтому борьба с соседями — не порабощение мирных людей, а уничтожение злых демонов, т. е. борьба за добро. Ведь демоны поставили перед собой задачу — захватить власть над миром, начинают они с природы (устраивая стихийные бедствия), но главная их цель — люди. Болезни придумал Ариман — 9999 видов, включая нравственные. Его изобретением является и смерть, причем он стара-

ется поразить ею не все человечество, а только верных Ормузду — поэтому раньше и чаще умирают хорошие и храбрые люди.

Культ отпращивался жрецами, чья каста была открыта для доступа, дары и взносы при этом не имели решающего значения. Обряды, выполняемые по религиозным предписаниям, были суровы и печальны. Наиболее распространенным был культ огня, очевидно, более древний, чем учение Заратустры. Священный огонь поддерживался в храмах и домах, где зажигались специальные душистые палочки с заклинаниями и молитвами. Угасание огня никак нельзя было допустить — это означало наступление сил мрака. Огонь, как священное существо, не должен был гореть рядом с умершим, на время прощания с покойным огонь удаляли (уносили) из дома. Священными считались и другие элементы Вселенной — вода и земля. Обязанностью верующих считалось удаление из воды любого мертвого организма — такая вода была некоторое время оскверненной, ее нельзя было не только пить, но ею нельзя было пользоваться для других целей (полив, стирка и др.). Так же строго охранялась от падали земля. На поле, где были найдены непогребенные и начавшие разлагаться останки животного, нельзя было вести полевые работы. Поэтому древние персы самым строжайшим образом следили за состоянием своих водоемов и земельных угодий.

Кроме очищения природы, существовали обычаи очищения человека. Древнему персу предписывалось очень тщательно следить за чистотой своих ногтей, волос, зубов, совершать ритуальные ежедневные (или чаще) омовения. Но делать из этого вывод о высоком состоянии санитарии и гигиены в древнеперсидском обществе не следует, поскольку ритуальные омовения включали в себя, кроме мытья в воде, умывание бычьей мочой (как итог процедуры).

Но главным очищением было очищение души. Для этого существовало несколько способов. Самобичевание, уничтожение животных дьявола (змей, лягушек, скорпионов), разведение животных Ормузда (собак). Самым действенным сред-

ством очищения души считалось безвозмездное добровольное участие в общественно-полезных работах — прокладка каналов, строительство мостов, разрыхление земли, изготовление орудий труда, помощь бедным.

Как смертные грехи расценивались у древних персов воровство, грабеж, препятствие продвижению скота, мотовство, обман. “Авеста” провозглашает этические принципы зороастрийцев: правда, справедливость, верность, чистота, трудолюбие, миролюбие и смирение, сострадание. Но все это только в отношении своего народа, остальные народы (суть демоны) не достойны такого хорошего отношения.

Интересными с точки зрения истории религии являются воззрения древних персов на проблемы смерти и загробной жизни. Смерть не страшна, страшно зло. В момент смерти являются дьяволы, чтобы захватить душу даже хорошего человека. Единственное спасение от них — обряды очищения, которые производят родственники. Кроме того, если человек умер в одиночестве, ему на помощь против злых духов может прийти собака, своим лаем отгоняющая злые силы. Хоронили персы своих покойников в особом сооружении — дакме. Дакма представляла собой полуку башню, на вершину которой заносили труп. Под действием времени и природных явлений труп разлагался, и его останки проваливались внутрь башни через решетку. Когда дакма наполнялась доверху, строили новую, а старую оставляли как запретное место. Спустя годы старую дакму разрушали и сравнивали с землей. Тот, кто брал эту работу на себя, получал отпущение всех грехов, прошлых и будущих. Такой тип захоронения связан с культом живого — ни огонь, ни вода, ни земля не должны касаться трупов.

После смерти душа отлетает к богу послушания, он ведет ее к Митре, оберегая от дьявола. Начинается суд, на котором особые весы взвешивают грехи и добрые дела умершего, причем к добрым делам причисляются и просьбы погребавших. Весы находятся “за спиной” души, результат ей неизвестен. Поэтому душа проходит еще одно испытание. Дорога после суда одна — через мост над пропастью. Если

душе суждено попасть в рай, мост остается под ее ногами прочным и широким. Если душа осуждена в ад, то под первыми шагами кажущийся прочным мост становится тонкой ниточкой, с которой душа грешника обрывается в пропасть, где и находится ад.

Есть в зороастризме и миф о конце света. Конец света будет ознаменован затмениями, землетрясениями, бурями. Умножатся людские страдания, нападут и победят демоны — внешние враги. Но в это время родится на земле сын Заратустры, который и победит демонов. Наступит время земного бессмертия человека, пища станет ему не нужна. В связи с этим благоденствием произойдет отпадение от веры большинства людей, что даст возможность Ариману наступать вновь. Тогда появится герой, который убьет дракона, насланного Ариманом. Наступит тысячелетнее царство Ормузда. Восстанет в новом облике Заратустра, первый человек Гайомард, первая пара — Машина и Машиян, за ними — все люди в прежнем облике. Вся эта тысяча лет потребует для того, чтобы совершить новый суд — гласный и общий. Грешников снова присудят к аду, а праведников к раю. Но теперь для адовых наказаний будет отведено три дня, после чего вся земля расплавится и снова возродится. И все люди возродятся и станут добрыми. Ормузд окончательно победит Аримана. Все живущие получают небесное совершенство и бессмертие, наполняют собой всю Вселенную.

В позднем зороастризме на передний план вышел культ бога Митры. В форме митраизма зороастризм распространился в греко-римском античном мире. Ежегодно 25 декабря стал отмечаться день его рождения. Влияние этого культа соперничало с христианским еще даже в Средние века.

В целом зороастризм существенно отличается от других религий древних цивилизаций, относится к более высокому типу религиозного развития. Он нес в себе протест против существующего социального состояния и защищал определенный идеал жизнеустройства, основанный на справедливости (конечно, в понимании того времени).

Религия древних греков

Религия древних греков наиболее известна современному человеку; древнегреческая культура оказала значительное влияние на развитие современной европейской культуры. В этой религиозной системе можно отметить ряд существенных черт, которые отличают ее от других древних воззрений. Во-первых, исследователями Древней Греции отмечается чувственность религиозного сознания. Эта черта сказалась в широком распространении массовых празднеств, поэтичности мифологического творчества, разнообразии мифов. Во-вторых, религия древних греков проникала во все сферы деятельности человека, уделяла огромное внимание проблемам личности. С одной стороны, это позволило создать единое культурное пространство, оказать заметное влияние на древнегреческую философскую мысль. С другой стороны, религия не стала национально-объединяющей идеологией, мало заботилась о прочности общества.

Сведения о религиозных представлениях древних греков мы получаем из дошедших до нас мифов. Мифические сказания о деятельности богов и героев возникали в различных областях Греции на рубеже I и II тысячелетий до н. э. Их создавали бродячие певцы — аэды, сочинявшие гимны в честь богов и героев-предков. Наряду с этими гимнами существовали и другие: пэаны — боевые гимны дружин; гименеи — свадебные песни; орены — погребальные причитания. Постепенно в Греции сложились целые циклы сказаний. В Фивах были распространены сказания о Дионисе, о царе Эдипе; в Аргосе — о Персее, Агамемноне и Оресте; на Крите — о Зевсе и Европе; в Афинах — о Посейдоне и Тесее; повсеместно — о Геракле и аргонавтах. На основе этих сказаний были созданы большие эпические поэмы, наиболее известными из которых являются “Илиада” и “Одиссея”, приписываемые Гомеру, и “Дела и дни” и “Теогония” Гесиода. Много древнегреческих сказаний сохранилось в произведениях римских и греческих писателей, живших в эпоху Римской импе-

рии. Это “Энеида” Вергилия, “Метаморфозы” и “Героини” Овидия, “Описания Эллады” Павсания и др.

Анализируя эти источники, можно представить древнегреческий пантеон. Отличительной чертой греческих богов было то, что они являлись покровителями какого-нибудь вида деятельности, а не отдельного племени. В образах богов и системе распределения их ролей просматриваются остатки более древних верований. Почитание природы отразилось в культе неба (Зевс, брак неба с землей — Гея и Уран); в культе воды (нимфы населяли все источники и воды); в культе стад и пастбищ (Пан в Аркадии); в культе деревьев (дриады, священные деревья различных богов); в культе животных. Например, священными животными были змеи: по верованиям греков, в них вселялись души умерших героев. Змея посвящалась богу врачевания Асклепию, богине плодородия Деметре. В афинском Акрополе жила змея — хранитель акрополя, которая ежемесячно получала в виде жертвоприношения медовую лепешку, которую змеи не едят, — это был дар богам. В храме Аполлона Сминфейского жили священные мыши. Сова изображалась в качестве атрибута Афины, Дионис изображался с головой быка, Деметра — с лошадиной гривой. Все боги могли превращаться в животных. Таким образом, налицо остатки древнейших тотемических верований. Греки почитали культ предков. В феврале, например, отмечали день кувшинов афиняне. Они считали, что в этот день все тени умерших выходят из-под земли и бродят возле своих бывших домов. Для того, чтобы не соприкоснуться с теньями, надо было, по мнению древних греков, обмазать двери варом, жевать листья боярышника, класть дары на могилы своих покойников. В древности в этот день практиковались человеческие жертвоприношения, которые были запрещены только Солоном. Наиболее архаичным в религии Древней Греции был культ подземных сил. В дар подземным силам приносили воду с медом и кашу из необмолоченных зерен, что говорит о времени зарождения культа, когда люди еще не знали вина и печеного хлеба. Подземные боги — это боги смерти, но, несмотря на их мрачный

и кровавый облик (Танатос пьет кровь из умершего, Аид и циклопы устраивают из тела умершего пиршество), к ним обращаются за помощью живые, причем в случаях, требующих справедливого и неукоснительного наказания виновного, — за искуплением преступно пролитой крови. Культ подземных сил не допускал искажений в обрядах, сохранялся неизменным. Тогда как культ мертвых предков совершенствовался под влиянием времени.

Древнегреческий пантеон начал создаваться с великого множества богов — покровителей самых различных видов человеческой деятельности. У греков были боги для роста в природе, для роста хлеба, для созревающих плодов, для весеннего дождя, для росы, для разбивания глыб земли, для плуга, для третьего распахивания почвы, для жатвы, для пастьбы коров, для запрягания лошадей, для созревания винограда, для созревания яблок, для рождения человека, для воспитания человека, для врачевания, для чистоты. В итоге они соединились в наиболее почитаемые образы, но все равно в греческой религии великое множество богов.

Боги человекоподобны, но более сильны, могущественны, они лучше людей, они бессмертны. Человекоподобие их заключается в следующих чертах: они могут сердиться из-за мелких причин, допускают распри в собственной среде, проявляют жестокость и несправедливость между собой и по отношению к людям. И все-таки они не природные, а надприродные существа, управляющие природой и людьми. Богами же управляет судьба. Все эти сведения можно почерпнуть в поэмах Гомера. Там же мы находим данные о религиозной жизни народа. Гомер приводит молитвы богам, правила моления и обращения к богам (призыв, основание просьбы, просьба, указание на жертвы, которые приносятся или были когда-то принесены). За неисполнение просьбы можно обратиться к богу с порицанием, но почти нет благодарственных молитв. У Гомера же описаны обряды жертвоприношений, ритуалы перед любыми действиями. К мантике у Гомера двойное отношение, так как он считает, что знамения могут быть

обманчивыми по воле богов. Представление о загробном мире как о безотрадном существовании теней для всех без исключения, очевидно, подкрепляло стремление древних греков при жизни получить максимум впечатлений, что и выливалось в проведение вакханалий и других празднеств.

Космогонические мифы об устройстве Вселенной мы находим в творениях Гесиода. Он сообщает нам о Прометее, о Пандоре, о пяти веках существования мира, рассказывает миф о Хаосе и Гее, о рождении Афродиты, о реке Стикс и богине Гекате.

Круг богов делится на три группы: изначальные, вытесненные Зевсом; олимпийцы; вспомогательные боги. Одна из древнейших богинь — Гестия, хранительница домашнего очага. На Олимпе она неподвижна, если она покинет свое место у очага — рухнет мир. Сродни этой богине бог Гефест — поначалу бог природного, вулканического огня, позднее — кузнец и мастер. Замыкает триаду огненных богов Прометей — бог огня разума, принесший знания людям. Другая стихия Вселенной — земля — представлена Деметрой, Персефой и Аидом. Деметра — мать-земля, древнейшее божество Греции, она богиня земледелия и правильно устроенной жизни. Персефона (Кора) — ее дочь, легенда о похищении и возвращении ее из подземного царства отражает древнее понимание причин природных явлений. Персефона — богиня растительности и царица мертвых. Аид — бог подземного царства, но его культ всегда совмещен с Деметрой и Персефой. Посейдон — владыка морей, зародился как бог равнин, бог коней. Поэтому и несут его по морю не дельфины или рыбы, а кони.

Олицетворяет могущество всех богов Зевс. Он — отец почти всех богов и богинь, а также героев и красавиц. Он — покровитель тех, кто уезжает из страны, кто ищет помощи и защиты. Он устраивает браки, создает и поддерживает узы родства. Жизнь и смерть — в его руке, на золотых весах взвешивает он жребий бойца. Он дает счастье и богатство, охраняет границы и царскую власть, следит за исполнением

клятвы, восстанавливает нарушенное право. Он заносит злодеяния в книгу вины, чтобы они не были забыты. Он управляет молниями. Его животное — бык. Гера — жена Зевса, помощница женщин, “заведует” орошением земли. Ее животное — корова. Афина — дочь Зевса, родившаяся из его головы, изначально — дриада, ее символ — олива. Охраняет города от врагов и налаживает внутреннюю городскую жизнь, покровительствуя промышленности и ремеслам. Она богиня ума и воительница. Гермес — изначально пастушеский бог. Постепенно становится проводником душ умерших, возвестником воли богов, богом торговцев, а заодно и воров, покровителем глашатаев и искусства красноречия. Он бог телесной ловкости, а не силы. Крыльшки на его сандалиях и шлеме — позднейшее наслоение. Аполлон — также изначально пастушеский бог. Он прорицатель и гадатель, целитель и судья, покровитель искусств, солнечный бог. Его животное — дельфин. Артемида — изначально богиня деревьев, потом — покровительница лесных зверей, потом — богиня охоты. В связи с охотничьими умениями, она способствует воспитанию мальчиков. Кроме того, она богиня луны и лунного света. Арес — только в гомеровских сказаниях он бог войны; в местных культах это бог сильного мужского начала, супруг Афродиты. Культ Афродиты явно восточного происхождения. Этой богине любви ежегодно приносили в дар солнечный камень (янтарь), экспедиция за которым длилась ровно год. Паломничество за янтарем совершалось на “родину Афродиты”, где только и можно достать этот камень, — в современную Прибалтику. В Афинах при отправлении культа Афродиты практиковалась храмовая проституция. Культ Диониса пришел в Грецию из Фракии. Отправлялся при диких плясках и оргиях, в связи с этим позднее Дионис становится богом виноделия, а также прорицания (исходящего из экстаза).

Богам служили по государственному установлению, что означает: государство следило за поддержанием культа, но не следило за религиозными мнениями. Воспитание масс в религиозном духе было отдано философам, вне зависимос-

ти от их убеждений. Храмы представляли собой открытые алтари в священных рощах, куда доступ был ограничен или закрыт. Но в городах и селениях существовали изображения божеств, перед которыми можно было совершить частное жертвоприношение. Такие изображения стояли везде — на рынке, в зале городского совета, в гимназии, в жилых домах, на перекрестках дорог, на границах. Храмы же были хранилищами произведений искусства. Художники, а особенно скульпторы, стремились в своих произведениях отразить целые мифические эпизоды. К такому типу античных скульптур относятся: скульптурная группа “Лаокоон” родосских ваятелей Агесандра, Полидора и Афинодора; огромная групповая скульптура родосских же мастеров Аполлония и Тавриска, изображающая наказание злой царицы Дирки героями Зетом и Амфионом.

Жречество было в Древней Греции уважаемой, но политически не влиятельной частью общества. Оно было, в принципе, открыто для новых людей. Жрец — пожизненный государственный чиновник. Условия приема в это сословие оговаривали законное происхождение, гражданство, честное имя и отсутствие телесных недостатков. Эстетические нормы восприятия окружающего распространялись и на жертвы — они должны были быть красивыми и без физических недостатков.

Античная культура оказала сильнейшее влияние на развитие современных европейских народов. Начиная с эпохи Возрождения образы древнегреческой мифологии привлекают к себе внимание художников всех жанров. Изображению мифических божеств и сюжетов посвящены некоторые произведения итальянских художников эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи (бюст богини Флоры), Сандро Боттичелли (“Рождение Венеры”, “Весна”), Тициана (“Венера перед зеркалом”). На сюжет греческой мифологии написана драма В. Шекспира “Троил и Кессидя” и поэма “Венера и Адонис”.

Начиная с XVII—XVIII вв. на сюжеты древнегреческой мифологии писали картины многие выдающиеся художники: П. П. Рубенс (“Персей и Андромеда”), Рембрандт (“Даная”,

“Голова Паллады Афины”), Пуссен (“Эхо и Нарцисс”, “Нимфа и сатир”, “Пейзаж с Полифемом”, “Пейзаж с Гераклом”), Буше (“Аполлон и Дафна”) и многие другие. По заимствованным из греческой мифологии сюжетам создали свои произведения французские писатели Корнель и Расин. Образы той же мифологии использовали Гете и Шиллер. Первые оперные произведения создавались на мифологические сюжеты: “Дафна” и “Эвридика” неизвестных итальянских композиторов; “Орфей” Монтеверди; “Кастор и Поллукс” Рамо; “Ифигения в Авлиде” и “Орфей” Глюка; “Идомей” Моцарта и т. д. Одной из первых опер, поставленных в России (1755) был “Цефал и Прокрис”. Текст для нее написал Сумароков, он же создал текст к операм “Альцеста” и “Нарцисс”.

Мифологические персонажи неоднократно упоминаются в баснях И. А. Крылова, стихотворениях Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова.

Русский скульптор начала XIX в. Ф. Толстой создал замечательный бюст греческого божества сна — Морфея, хранящийся ныне в Третьяковской галерее. Русский художник К. П. Брюллов написал картины “Встреча Аполлона и Дафны”, “Сатурн и Нептун на Олимпе” по мотивам греческих мифов.

Мифологические образы нашли свое отражение в архитектуре — в украшении зданий. Над портиком Большого театра бронзовый Аполлон управляет четверкой коней. Подобная скульптурная группа украшает и крышу портика театра им. А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Греческие боги и герои в виде статуй украшают здание Адмиралтейства и Зимний дворец, внутренние помещения дворцов Павловска и Пушкина, парки Петродворца, сады и помещения усадеб Архангельского, Кускова, Останкина. В современной астрономии названия всех планет Солнечной системы, многих звезд и целых созвездий взяты из античной мифологии. Часто именами древнегреческих богов и героев в Европе XIX—XX вв. называли военные суда. Например, подобные названия имели русские крейсера эпохи Первой мировой войны: “Авро-

ра”, “Паллада”, “Диана”. Подобные названия носили и английские линкоры того времени: “Аякс”, “Агамемнон” и т. д.

Мы сами зачастую употребляем имена, названия, образные выражения, пришедшие из древнегреческой мифологии: говорим о “титанической борьбе”, “гигантском размере”, подчеркивая величину предмета или проблемы; употребляем выражения: “рог изобилия”, “яблоко раздора”, “панический страх”, “лебединая песня”, “олимпийское спокойствие”, “ахиллесова пята”, “муки Тантала”, “сизифов труд”. Точный первоначальный смысл каждой такой метафоры доступен тем, кто знаком с образами древнегреческой мифологии. Знакомство с содержанием древнегреческих мифов не только расширяет кругозор, но и доставляет художественное, эстетическое удовольствие.

Религия древних римлян

Греческая религия дожила до того времени, когда в Римской империи получило распространение христианство. Она оказала воздействие на религию древних римлян. Однако, при всем своем сходстве, эти религии глубоко различаются по своему духу.

На обширном пространстве от Пиренейских гор до Британии и Кавказа еще и сейчас можно увидеть участки старых мощеных дорог. Это артерии необъятной державы Рима — трассы легионов. Некогда они во все стороны расходились из Рима и тянулись почти на двести тысяч километров. Когда Ассирия находилась в зените своего могущества, Рим выглядел невзрачной деревней, в которой было трудно предугадать будущую столицу императоров. Лишь незадолго до эпохи Александра Македонского римляне начинают входить в силу, а затем в какие-нибудь век-полтора превращаются в повелителей Средиземноморья. Созданная ими империя просуществовала дольше всех, когда-либо созданных на земле. В этом отношении им уступают Кир и Александр, Карл и Наполеон, Британия и Россия.

Вклад римлян в общеевропейское наследие хорошо известен. Впервые в истории они заложили юридический фундамент для единения народов. Понятие “римский гражданин” уравнивало людей любой страны, нации, религии. Латинский язык верно служил церкви и науке, а римское законодательство продолжает оказывать влияние на современное правосознание.

Латинские поселения возникли в Италии не позднее II тысячелетия до н. э. Италия не была расколота, как Греция, на изолированные области, и сама природа ее не походила на скудную землю Эллады. Более двенадцати племен обитало в стране бок о бок. Чаще всего они враждовали между собой, но могли и договариваться друг с другом. У подошвы Альбанских гор они основали общий религиозный центр — город Альба-Лонгу. У реки Тибр, на холме, согласно преданию, в середине VIII в. до н. э. внук альбанского царька Ромул заложил крепость, названную Рома. Она сразу была объявлена местом убежища. Подобной привилегией владели лишь священные города. Следовательно, крепость быстро выдвинулась как соперник Альба-Лонги. Строгое распределение обязанностей, неуклонное выполнение долга с самого начала стали отличительными чертами римлян. Дух военного лагеря создал нацию, спаянную железной дисциплиной. Латинский город представлял собой оборонный союз пахарей и пастухов. Ни в одной стране древности человек не был так привязан к деревенскому образу жизни. Эта укорененность в земле создала такие качества характера, как здравомыслие, консерватизм, строгость нравов. Но в то же время и прозаичность. Если ранние периоды греческой культуры сопровождали музыка и поэзия, а зрелость обогатилась драмой и метафизикой, то римская заря в этом отношении была практически бесплодной. Больше всего древних римлян занимали вопросы жизни и морали.

В религии древних римлян нет таких поэтичных мифов, как в Древней Греции. Говоря о божественном, латинянин был осторожен и скуп на слова. Исконный латинский культ долго не имел изображений богов. По словам римского исто-

рика Тертуллиана, религия в архаичные времена была у римлян простая, обряды бедными, бог нигде с блеском не показывался, статуи не украшали город. От своих арийских предков римляне унаследовали культ верховного бога Дьяушпитара, которого именовали Дивус Патер, или Юпитер. Этот бог считался владыкой неба, света и грозových бурь.

Его призывали под сенью старых раскидистых дубов, у камней и гротов. Со времени Ромула главным местом поклонения Юпитеру стал Капитолийский холм. В Юпитере видели не просто главного бога, а что-то большее. Это впоследствии дало основание языческому богослову Варрону сделать попытку сближения религии Юпитера с учением стоиков о мировой душе. Божественное у римлян именовалось *Numen*. Этим же словом обозначали не только высшее начало, но и множество богов. Боги римлян долгое время не имели антропоморфного облика. Юпитера чтили под видом кремня, Марса — под видом копья, Весту — в виде пламени. Есть глубокий смысл в том, что греки, молясь, обращались к небу, а римляне — покрывали головы. Смирение и страх пронизывали латинское благочестие. Но мистики в религии древних римлян было мало. Им казалось достаточным верить, что все в мире объемлет Юпитер, или Нумен, и они хотели знать о боге лишь то, что касается обычной человеческой жизни, ее обстоятельств и нужд. Человеку, по словам Варрона, важнее всего помнить, каких богов надлежит почитать публично, какие кому надо совершать обряды и жертвоприношения. Древнейший перечень латинских богов насчитывает их до тридцати тысяч. Характерно при этом, что об этих существах не знали ничего, кроме имен. Да и сами имена — Страх, Болезнь, Доблесть — указывали только на их функции.

В гробницах Лациума часто находили изображения хижин. Это связано с тем, что в древности именно дом, а не храм был основным местом для богопочитания. Храмы появились позднее. Глава латинской семьи долгое время был единственным жрецом. Поэтому власть отца была абсолютной и непререкаемой. В домах было принято ставить маски, сня-

тые с умерших, в знак того, что вся “фамилия” пребывает под отеческим кровом. На праздники эти маски выносили, чтобы предки могли принять участие в общем торжестве. Из погребальных масок потом развился римский портрет, который, в отличие от греческого, воскрешал индивидуальные черты усопшего. Весь римский народ ощущал себя единой семьей. Из нее исключались только рабы. Плебеи — крестьяне, переселившиеся в Рим из других областей, были ограничены в правах. Совершать обряды могли только патриции, что являлось знаком их господствующего положения.

Покровителями и защитниками нации считались духи: пенаты и лары, которых чтили еще до основания Рима. Им вручали попечение о семьях, кланах и самом городе. Несмотря на свою связь с землей, латинянин ставил Город выше природы. В основе римского мировоззрения лежал не космический миф, а миф социальный, государственный. Все легенды Лациума говорили только о людях и их гражданской общине. Человеческие законы предшествовали у римлян “законам божественным”. И государству принадлежала власть создавать сакральное право.

Любовь к отечеству рассматривалась как высшая добродетель. Отдельная личность считалась подчиненной единому целому. Как правило, культ государства выливается в поклонение вождям и монархам. На ранней стадии развития в Риме царям приписывались божественные свойства. Считалось, что от царя зависит урожай и поэтому царем может быть только сильный, здоровый человек. Всякий одолевший его получал право самому стать царем. Этот обычай явно говорит о наследи магических верований. Однако идея сакральной монархии быстро угасла, появившись вновь только в эпоху императоров. Этому способствовала позиция патрицианских родов — сделать монарха выборным главой гражданского совета.

Первая религиозная реформа относится к преданию о Нуме Помпилии, преемника Ромула. Решением этого правителя были закреплены границы наделов, определено число праздников, введен твердый календарь. Для смягчения

нравов были разработаны церемонии, процессии и торжества в честь богов. Нуме приписывают сооружение святилища бога Януса — двуликого стража порогов и границ. Главным результатом реформы Нумы было приведение старых ритуалов в систему и учреждение жречества. Один историк удачно назвал римских жрецов “священными юрисконсультами”, поскольку они были лишь чиновниками, знатоками обычаев. В обязанность старших жрецов, понтификов, входил надзор за общественными работами, строительством мостов и проведением праздников. Фламины были приставлены к алтарям Юпитера и других главенствующих богов. Важные функции принадлежали авгурам — жрецам-гадателям, которые определяли будущее по различным приметам. Никакое государственное мероприятие не обходилось без них. Тем самым реформа Нумы лишила монархов жреческих привилегий, но и закрыла путь к теократии.

Питая гражданское и правовое сознание Рима, религия сама ощутила сильное влияние юридического духа. Главным стимулом веры становился формальный долг. Знаменательно, что понятие “суеверие” означало в Риме отступление от принятых обрядов, а понятие “благочестие” трактовалось как точное выполнение ритуального регламента. Понятно, что эта “уставная” набожность не могла удовлетворить духовные искания. Поэтому римляне на протяжении своей истории обращались к другим религиям, пытаясь создать некий синтез.

Победа в Пунических войнах открыла новые возможности во взаимоотношениях Рима с Грецией. В политическом плане эллинизм был очень удобным принципом интеграции для разрастающейся территории римского государства. Рим воспользовался духовным и материальным богатством эллинского мира. Это не могло не сказаться на религии. Как и прежде, римляне продолжали верить, что неукоснительное соблюдение обрядов обеспечило торжество империи над всеми ее соперниками. “Религией мы победили мир”, — говорил Цицерон. Римляне уверили себя, что покровительство иноземных, в частности греческих, богов распространяется те-

перь и на них. Особенным уважением пользовался Аполлон и его Дельфийский оракул. Совмещение же греческой веры с римским культом произошло по решению сената, который узаконил отождествление главных богов Рима с двенадцатью эллинскими. Юпитера объявили Зевсом, Юнону — Герой, Венеру — Афродитой, Марса — Аресом; без двойников остались только Янус и Веста. Сотни малых богов составили как бы второй ряд, параллельный высшему пантеону. При этом сенат запретил приносить жертвы в общественных местах по новому и иноземному обряду, оставив место для новшеств в домашнем быту.

Между тем традиционная религия греков уже не удовлетворяла самих греков. Постепенно римляне убедились, что греки относятся легкомысленно к своей религии и что она не способна укрепить государственные устои. Мало того, начался процесс десакрализации обычаев предков, разрушения старинных нравственных устоев. Ревнители государственного порядка начали наступление на греческие нововведения в области религии, которое привело к запрещению культа Вакха.

Политические и социальные изменения, потрясшие Рим, привели к тому, что в I в. до н. э. на всей территории империи появились религиозные союзы, почитающие восточных божеств. Люди Запада объединялись вокруг богов, чтимых в Сирии и Египте, Фригии и Персии, наделяя их новыми именами. Так, поклонники долихенского Ваала окрестили его Юпитером Долихеном. В текстах того времени фигурируют Гор-Аполлон, Юпитер-Амон, Исида-Деметра, Осирис-Вакх. Хотя власти продолжали противиться иноземным культам, борьба с ними становилась все более вялой. Иногда было трудно найти людей для разрушения иноземного храма по решению власти. Алтари экзотических богов внушали гораздо больше уважения, чем собственные национальные святыни.

Именно на территории Римской империи стало развиваться христианство, которое преследовалось не столько из-за вражды к чужой религии, сколько из-за стремления поддерживать государственное единство. В конце концов именно

политические соображения заставили Рим перейти от официального язычества к официальному христианству.

Вопросы для самоконтроля по теме “Религии классических цивилизаций”

1. Как жители Древней Персии представляли себе задачи человека в борьбе со злом?
2. Какими способами жители Древней Персии считали возможным помочь силам добра?
3. За счет каких качеств зороастризм эффективно выполнял функции объединяющей государственной идеологии?
4. Какие исторические условия формирования народности повлияли на характер религиозных традиций в Древней Греции?
5. Почему боги древних греков наделены не самыми лучшими качествами характера?
6. Какие условия формирования государства повлияли на характер религиозных традиций в Древнем Риме?
7. Сформулируйте разницу между содержанием веротерпимости в Древней Греции и в Древнем Риме.
8. Что дали мировой культуре религии Древнего мира?

Литература

1. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учебное пособие. — М., 1995.
2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. — М., 1994.
3. *Бонар А.* Греческая цивилизация. — М., 1962.
4. *Моммзен Т.* История Рима. — М., 1949.

Тема 8. Национальные религии

- ◆ Индуизм ◆ Даосизм ◆ Конфуцианство
- ◆ Синтоизм ◆ Иудаизм

Индуизм

Индуизм означает нечто большее, чем название религии. В Индии — это целая совокупность религиозных форм, это обозначение образа жизни с кастовым разделением, сумма жизненных принципов, этических норм, обрядов, культов, праздников и т. д.

Индуизм, прежде чем приобрести современные формы, прошел несколько этапов в своем развитии, занявших по времени не одно тысячелетие. **Первым этапом** на этом долгом пути стала ведическая религия, возникшая во II тысячелетии до н. э. Главные сведения о ней мы получаем из книг, являющихся священными для всех индийцев и одними из старейших письменных памятников мира. Веды — это сборник памятников древности, фиксирующих архаичные религиозные представления об устройстве мира. Веды состоят из четырех частей. Ригведа — сборник самых древних гимнов, содержащих мифы о творении мира и об основных божествах. Самаведа и Яджурведа — сборники молитвенных заклинаний и описаний обрядов. Атхарведа — содержит песнопения и магические заклинания.

В Ведах упоминаются десятки и сотни богов, но главным среди них выступает Индра — бог грома и молнии. В целом боги делятся на две группы — асуры и дэвы. К числу асуров принадлежат Варуна — старший бог, Митра — солнечный бог, Вишну. Постепенно вырабатывается понимание разделения ролей в царстве божеств, одни боги мыслятся как доб-

рые, другие — как злые. Роль добрых божеств получили асуры, между ними и дэвами происходит длительная битва, которую возглавляет Индра, выступающий на стороне добра. Ведическая религия есть религия жертв. Сами божества по сравнению с жертвой имеют как бы второстепенное значение, поскольку только благодаря силе жертвы могут проявить свое могущество. В первобытном своем образе ведическая жертва представляла веселое пиршество, устраиваемое для богов. Для них — еда, музыка, песни и танцы. За представленными жертвы человек вправе просить у божества выполнения своих просьб. Молитвы направлены на получение благ, о благодарности же почти не говорится. Вообще, слово “благодарить” отсутствует в текстах вед.

Обряд принесения жертвы был строго регламентирован и совершался под контролем жреца. Со временем требования к жертвоприношению усложнились до такой степени, что фигура жреца, который должен был обладать очень большими знаниями в этой области, стала восприниматься как сверхъестественная.

В то же время в Индии полным ходом шел процесс экономического развития и социального расслоения, в результате которого начали образовываться первые касты. Наиболее почитаемой стала каста наследственных жрецов — брахманов, элиту светского общества составляли кшатрии — каста воинов, а остальная масса населения (земледельцы, скотоводы, торговцы, ремесленники) была закреплена в касте вайшьев. Низшей кастой стали шудры, что буквально означает “слуги”, “рабы”. В религии Индии начинается **новый период**, называемый брахманизмом. В этот период созданы законы Ману, освящавшие установление каст. В верховные божества выдвигается Брами (Брахма). Сначала брахманизм развивается как учение о жертвоприношениях. Постепенно складывается учение о *карме* — законе воздаяния и возмездия в последующих воплощениях человека. Философское обоснование кармической теории получает в Упанишадах — богословском сочинении той эпохи.

Кастовый строй совершенствовался, число каст увеличивалось. Вместе с этим возрастала степень социальной несправедливости и характер угнетения низших каст, опутанных сетью различного рода ограничений. Поиск религии (и социальной доктрины) социального равенства привел к возникновению буддизма. Брахманизм стал сильно сдавать свои позиции, ведущим деятелям этого направления пришлось искать пути обновления традиционной религии. Так начинается **новый этап** — собственно индуизм.

Произошло это не сразу. Пока шел спор между брахманами и буддистами, постепенно на первый план в народных верованиях выходит почти полузабытая фигура бога Вишну, культ которого до этого сохранялся только в глухих уголках страны на юге и в Гималаях, где проживало коренное население полуострова Индостан. Выход индуизма на авансцену совершился почти без борьбы. Этому способствовала склонность индийцев сближать различных богов, брахманы великолепно умели совмещать в одной религии десятки различных направлений.

Вместе с архаическими богами неизбежно вернулись и многие доарийские обычаи. Первобытный тотемизм приобрел “второе дыхание”, хотя истолковывался уже по-новому. Поскольку бог может проявляться во всем, то горы, растения и животные должны восприниматься как его воплощения. Нигде, кроме Египта, культ животных не держался так стойко, как в Индии. Почитание коров, обезьян, змей по сей день остается неотъемлемой чертой индуизма.

Однако сказались и реформаторские доктрины. Индуисты отказались от кровавых жертвоприношений под влиянием джайнизма и буддизма. Произошли перемены и в религиозном искусстве. Первые известные нам в Индии храмы — буддийские, но вслед за ними стали появляться и индуистские. Статуя рассматривалась индуистом не только как изображение, но и как реальное воплощение божества. К ней относились как к живой: будили по утрам, омывали, ставили ей пищу и цветы, играли и пели для нее. Храмовое служение,

как правило, совершалось без лишних свидетелей. Всенародными же были праздники. Ритуальные танцы, торжественные процессии со слонами в пестрых пополах, игры и состязания, вынесение статуй из храмов, массовые омовения в Ганге — все это делало праздники незабываемым состоянием для людей и давало перевес над строго аскетическими и монашескими учениями.

Усвоив разнородные обряды, верования и суеверия, индуизм стал походить на фантастическое переплетение форм, украшающих фасады индийских храмов, где боги и демоны, звери и люди образуют единый узор. Эта мозаичность индуизма является его главной особенностью. Индуизм, в силу своей эклектичности, не создал ни единой теологии, ни единого культа. Однако в нем можно выделить некоторые основные черты.

Если из разнообразных обликов индуизма попытаться вычленить какое-то подобие теологии, то мы найдем в центре его понятие о триедином Абсолюте. В законченном виде учение о *Тримурти*, Троице, сложилось в Средние века, но зачатки его можно обнаружить в одной из частей Махабхараты. Классический индуизм говорит о трояком проявлении божества в лице Браммы, Вишну и Шивы. Тримурти есть как бы “временное” нарушение безусловного монизма. Брами, Вишну и Шива обнаруживают себя лишь в действиях по отношению к миру. Брама изливает из своих недр мироздание: период проявления космоса есть “день Браммы”, который делится на огромные эпохи — калпы и юги. В это время бог в лице Вишну хранит мир. По прошествии миллиардов лет начинается грозная “пляска Шивы”. Солнце сжигает все живое, элементы материи распадаются, пространство сворачивается, и наконец, Вселенную в свой тончайший мир превращает Ишвара. Наступает “ночь Браммы”, когда бытие остается непроявленным до восхода следующего “дня”. Таким образом, перед нами воззрение, родственное представлению о Мировом годе, известном еще в Вавилоне и Греции.

Хотя Брами, в сущности, далек от людей, зато два других лика Тримурти — Вишну и Шива — вызывают у людей горячие чувства. Религиозная жизнь создала два главных культовых течения: почитание Шивы и Вишну. Эти течения называют сампрадая, что переводится как секты. Но западное понятие сект совсем не подходит к данному случаю. Вишнуиты и шиваиты совсем не враждуют между собой, более того, они считают, что молятся одному богу. На некоторых изображениях бог наполовину представлен Вишну, наполовину — Шивой. Избрать того или другого в качестве объекта почитания заставляют семейные традиции и эмоциональные привязанности.

Шиву именуют Махадевой, великим богом. Мифы связывают его с Гималаями, называют владыкой скота. Из этого можно заключить, что первоначально он был пастушеским богом. В ведический период он затерялся среди множества божеств. В Махабхарате столетия спустя появилось сказание о том, как Шива силой отвоевал себе место среди богов. И наконец, индуизм провозглашает его олицетворением божественного могущества. Образ Шивы выходит далеко за человеческие пределы. В нем соединились все понятия о сверхъестественном и запредельном. Разрушитель миров, Шива предстает в страшном облике: у него синее лицо, обрамленное извивающимися змеями, его украшает ожерелье из человеческих черепов. То, что в мире нет ничего незыблемого, обусловлено характером Шивы. Но его называют также и создателем, потому что, по индуистскому мировоззрению, разрушение не есть полный конец, но только фаза в бесконечном круговороте.

Шива несет в себе загадочное двуединство эроса и смерти, которое человек наблюдает в природе. Это бог буйный и неистовый, его эмблемой стал фаллос. В нем запечатлелась двуликость природы, истребляющей и рождающей одновременно. Еще яснее это проявляется в женской ипостаси Шивы — Шакти. Она издавна почиталась в Индии как богиня-мать. Прорастание растений, половая энергия человека и

животных — область ее владычества. На основании этого в шактизме есть аспект, тесно связанный с мистическим эротизмом учения тантры, которое коренится в земледельческой магии. Пытаясь подчинить себе природные силы, люди искали способов слияния с ними. Поэтому обряды тантры превращались в своего рода “узаконенную раскованность”, как было в культе Дионисия в Греции.

В Шакти видели не только благословенную Мать, Парвати, светлую зарю Ушас, но и жуткое существо, пожирающее своих детей, подобно Природе. Тогда ее именовали Дургой (Неприступной) и Кали (Черной). Ее многорукие изваяния, особенно распространенные на юге Индии, внушают ужас. Эта неоднозначность культа Шивы — Шакти связана с тем, что индуизм не отделял бога от природы. Как стихии не знают греха и добродетели, так и Шива — Шакти представлялись богами внеэтическими.

Култ Вишну носил иной характер. Божество это очень древнее, но в Ведах упоминается лишь вскользь. Предполагается, что он был богом солнца у одного из северных племен Индии. В конце I тысячелетия до н. э. его отождествляли с Нараяной, богом предвечного Океана. Поэтому Вишну стали изображать в виде юноши, покоящегося на кольцах исполинского змея, который плывет по бескрайним мировым водам. Став одной из ипостасей Тримурти, Вишну, по существу, слился с Брамой и Шивой. Вишну соединяет в себе всю Троицу, и вишнуизм можно считать синонимом индуизма вообще.

Больше всего в образе Вишну людям нравились его доброта и сострадание. Он поддерживает человека, хранит его от зла. Култ Вишну свободен от крайностей поклонения природе и от аскетизма. Если култ Шивы — Шакти предполагает спасение человека через магическое причастие к природе, то Вишну — сам инициатор такого спасения. Когда это необходимо, он является на землю в разных воплощениях, чтобы показать пример совершенной жизни и уберечь веру от упадка. Таких воплощений (*аватаров*) индуизм насчитывает десять.

Первые шесть рождались еще в мифические времена. Седьмым считают раджу Раму, героя эпоса “Рамаяна”. Следующим воплощением был Кришна, который участвовал в борьбе арийских племен. Девятым аватаром называют Будду.

Мифы об аватарах, легенды о Раме и Сите, любовные похождения пастуха Кришны были лучшими проповедями индуизма, который отдавал должное всем сословиям, занятиям и возрастам. Эта емкая религия обладала привлекательностью для всех, она открывала двери вековым церемониям, праздникам и обычаям. Индуизм сросся с богатой культурой народа и питал ее. Именно поэтому индуизм одержал в Индии победу над буддизмом. Индуизму присущи черты, свойственные мировым религиям, но он связан с кастовым строем, существующим только в этой стране.

В индуизме существует ограниченное число общепринятых религиозных догматов — авторитет Вед, учение о карме и переселении душ, богоустановленность каст. Вся остальная религиозная жизнь отдана на попечение религиозных просветителей — гуру, а культ обслуживается жрецами — брахманами. Поэтому в Индии огромное число религиозных направлений и сект, которые практикуют различные приемы достижения просветления и познания божественной сущности. Тантризм и йога соседствуют с военными религиозными организациями. Индуизм оказал большое влияние на духовную жизнь других народов, когда они ознакомились с религиозной философией Индии и видами религиозной практики (йогой).

Отличительные черты индуизма можно сформулировать следующим образом:

1. Авторитет Вед является непререкаемым для всех последователей индуизма вне зависимости от принадлежности к школам, направлениям, течениям. По убеждению последователей индуизма в Ведах содержится истинное знание.

2. Под кармой в индуизме понимается путь души человека, которая переселяется из тела в тело сообразно своим заслугам.

3. Касты воспринимаются как божественное установление, нарушить которое, переступив границы касты, невозможно.

Даосизм

Национально ограниченными остались и **религии Древнего Китая**. Многие особенности китайской религиозной жизни были заложены в глубокой древности. В долине реки Хуанхэ уже в середине II тысячелетия до н. э. сложилась цивилизация городского типа (иньская). Иньцы почитали многих богов-духов, приносили им жертвы. Верховным богом считался Шанди — предок-тотем. Со временем в практике религиозной жизни выдвинулось на первый план отношение к Шанди как к первопредку, который должен заботиться о своем народе. Шанди приобрел грандиозные черты, стал ассоциироваться с Небом. Философское мышление в Китае было дуалистичным. Оно разделило весь мир на ян (янь) — мужское — и инь — женское — начала, которые гармонично соединены. В отличие от других древних религий, в Китае считалось, что связь с богом поддерживает не индивид (самостоятельно или через жреца), а все общество в целом связано с Небом.

В середине I тысячелетия до н. э. в Китае начинается обновление религиозной жизни и формируются отличительные черты религии. Основой религиозной системы является культ предков и опора на традицию. Стремление к рационализму, свойственное мышлению древних китайцев, вылилось в формирование нравственного религиозного идеала — достойная жизнь на земле по установленным Небом законам. Эти черты в полной мере свойственны двум китайским религиям, возникшим в это время: даосизму и конфуцианству.

Основателем **даосизма** считается Лао-цзы, о жизни и личности которого нет исторически достоверных сведений. Он не стремился воздействовать на современников и не ос-

новывал никакой школы. На закате своих дней он, как гласит предание, исчез на восточной окраине государства. Один из начальников пограничных войск побудил его изложить свои мысли о Дао и о добродетели (Де). Исполнив эту просьбу, мудрец переступил границу, чтобы сложить свою престарелую голову на чужбине. Его сочинение “Дао-де дзин”, которое он оставил после себя, относится к наиболее сложным для понимания книгам на свете. Первые три главы содержат общие вступительные мысли, 4—37-я повествуют о принципе, лежащем в основании всего сущего, 38—52-я — о нравственности, 53—80-я — о политике, в 81-й, заключительной, главе повествуется о Дао и Де. В этой книге содержатся возвышенные идеи, нравственные понятия и полностью отсутствуют магические элементы. Преобладающей формой изложения в “Дао-де дзин” являются противопоставления, где легко постижимое и труднодоступное соединены вместе.

Слово “дао” можно перевести как “путь”, “дорога”. Дао представляет основной принцип всего существующего, мировой порядок и истинный метод. Не имея начала, Дао древнее Шанди, он независим и носит в себе самом закон, тогда как Небо согласуется с ним и подчиняется ему. Он все проникает, не изменяясь; он отец и мать всего сущего. Первый раздел книги начинается выяснением разницы между вечным Дао и Дао, как его можно представить словами. С одной стороны, Дао представлен не имеющим имени, неосязаемым, неисчерпаемым; это пустота, он все и в то же время — ничто. С другой стороны, он основа мира и получает особое имя, когда начинает проявлять творческую силу; он питает все, не пытаясь господствовать, все делает, не будучи деятельным. Всякой вещи положено определенное время для роста и созревания, по истечении которого она приходит в ветхость и возвращается к своему началу. Вечно длится только “ничто”, и в нем-то и заключается все.

Лао-цзы видит в добродетели проявление истинной природы человека. Познание Дао возводится в степень принципа

морали. При этом оно не должно ограничиваться стремлением к книжной мудрости, так как требуется интуитивное познание бытия. Многознание Лао-цзы считает вредным, так как это отвлекает человека от его внутренней жизни. Отречься от мира, правда, не требуется, но искать путь к небу предлагается не в суете мирской, а у себя дома. Три самых существенными качества человека названы сострадание, бережливость и смирение.

Своеобразны представления автора “Дао-де дзин” о политике. Она играет лишь подчиненную роль по отношению к морали. Добродетельный человек, признающий Дао, и есть лучший правитель. На долю государства выпадает не много положительных задач. На войну Лао-цзы смотрит враждебно, пренебрегает материальным успехом, многие установления признает бесполезными, невысоко ставит внешние признаки приличия. В государстве должно быть Дао — тихо и спокойно все должно идти своим чередом и как бы само собой; забота о спокойствии — первая обязанность гражданина. Правители по мере сил должны заботиться о том, чтобы в народе не было излишних желаний и стремлений, что дает повод к беспокойству и суете. Политика, следовательно, состоит в том, чтобы погрузиться в состояние покоя, в котором сердце оставалось бы свободным для познания Дао.

Хотя даосизм заимствовал свое название от принципа, введенного Лао-цзы, связь его с последним весьма отдаленная. Магическая составляющая даосизма не имеет корней в “Дао-де дзин”. Принципы даосизма как религии описаны в книгах, созданных в XV столетии, — трактате “О поступках и возмездии” и книге “О тайном благословении”. Поскольку религиозный мистицизм Лао-цзы далеко опередил свое время, то в руках его последователей он очень скоро вырожден в светскую магию. Учение Лао-цзы о возвращении в Дао дало повод стремиться к достижению бессмертия нравственным путем или посредством магических эликсиров.

Уже в III в. до н. э. китайский император снарядил экспедицию для поисков золотых островов, где духи раздавали

жизненный эликсир. Но жизнь без богатств имеет мало цены, и даосские священники занялись не только изготовлением эликсира жизни, но и экспериментами по превращению простых металлов в благородные.

В законченном виде даосизм соединил в себе большую часть национального героического культа и культа природы с их таинственной магией и предсказаниями. Всемогущий высочайший бог даосистов — Юхуан-шанди, охранитель всего мироздания. Он — само Небо. Обожествлены также и звезды. Пять элементов: металл, дерево, вода, огонь и земля — имеют души и в образе планет занимают свое место рядом с богами. Следы солнечного культа проявляются в торжествах весеннего праздника, когда священники зажигают перед храмами огни, бросают в них соль и рис и прыгают через огонь босиком. Культ природы проявляется также в почитании священных деревьев — акации, ивы, сосны, персикового дерева.

Есть божества, охраняющие человека в зависимости от профессии. Учащиеся почитают бога Ван-чан — покровителя литературы, который воплощает дух одного чиновника древней династии (время от времени он воплощается в других ученых). Военные почитают Гуан-ди, бога войны, который жил на земле в образе рыцаря в старые времена. Бога богатства прославляют в конце года купцы.

Даосизм имеет своих священников и монахов. Главное занятие священнослужителей состоит в проведении религиозных церемоний. Им разрешено вступать в брак, но должность священника не наследственная. Даосские монахи соблюдают безбрачие, удаляются от мира и отличаются строгостью благочестия. Кроме того, в даосизме выделяется еще одна группа. Это геоманты, указывающие по приметам наилучшие места для жилищ и могил. Места захоронения должны быть ненарушаемы, иначе дух умершего будет мстить живым. К даосским знатокам геомантии обращаются за советом последователи всех трех китайских религий.

Конфуцианство

Наряду с тяготеющим к магии даосизмом в Китае возникло этически направленное **конфуцианство**. Мудрец, имя которого носит эта китайская религия, был учителем из рода Кон, откуда и произошло Кон-цзы, а также неправильное Кон-фуцзы, давшее начало имени Конфуций. История его жизни (552—478 гг. до н. э.) хорошо известна и описана в многочисленных китайских источниках. Кон-цзы, происходивший из знатного рода, ребенком потерял отца и вырос в неблагоприятных условиях. Он был вынужден долгое время состоять на службе у представителей богатого рода. Жизнь его протекала среди политических смут. Государственная власть была слаба и ограничивалась небольшой областью. Сам Кон-цзы характеризовал то время как период общественной распущенности и ожесточения нравов. Но отказаться от выполнения долга казалось ему невозможным, так как, по его мнению, мудрость состоит не в отречении от мира и аскетизме, а в проведении в жизнь истинных принципов государственной жизни. В молодости он совершил путешествие, во время которого познакомился с престарелым мудрецом Лао-цзы. Возможно, что эта встреча оказала влияние на всю последующую деятельность Кон-цзы. За время своей жизни он был даже министром, но не долго. Он не раз бывал в изгнании, возвратился же на родину уже в возрасте 70 лет. Последние годы он посвятил науке.

Кон-цзы является первым собирателем священного предания китайцев. В своих изречениях он прославил превосходство традиционных религиозных воззрений, доказал их пользу и придал им такую форму, в которой они сохраняются до сих пор. Сам себя он называл не обновителем, а проповедником старинной мудрости. Он не только записал стародавние обычаи, но и выделил в них главные, приносящие пользу современникам. Кон-цзы принимал активное участие в культе — он охотно посещал храм, требовал пунктуального выполнения 300 обрядов и 3000 правил приличия. Само учение свое он создал на почве древних верований и основой всего считал

познание велений Неба. Занятие же теологическими вопросами он расценивал как бесполезную трату времени: если мы не знаем людей, как можно познать духов? Он был чужд всего таинственного и насквозь проникнут сознанием важности нравственных обязанностей человека, в которых он совершенствовался всю свою жизнь.

Но моральные правила покоятся на божественных основах — человека Кон-цзы представляет в гармонии с общим ходом Вселенной, который определяет не только движение планет и звезд, но и нормы нравственности. Идеал человека в представлении Кон-цзы был именно идеалом: это мудрец, занимающийся только наукой, полный набожности и смирения, кроткий и справедливый, не придающий никакого значения суждениям света, постоянно занятый самовоспитанием. Его главное правило — не делай другому того, чего ты не желаешь себе. Вынесенная из опыта уверенность в том, что большинство людей испорчено, не помешала Кон-цзы провозгласить идею о добрых свойствах человеческой природы. Добродетель легко доступна, достаточно лишь следовать указаниям своей природы, чтобы идти по верному пути. Он разработал систему добродетелей, венцом которой служат семейные отношения и государственное устройство; мир и счастье страны — высшая цель добродетели. Социальные отношения представлены следующими обязанностями: сыновнее почтение к родителям, долг повиновения младшего брата старшему, долг повиновения жены мужу, повиновение подчиненного начальнику, верность в дружбе.

Многие предписания, созданные Кон-цзы, касаются политики. Он считал, что надо заботиться о благоденствии народа и его образовании. Начальники должны доставлять пропитание народу, сохранять в порядке оборонительные средства и стараться приобрести доверие народа. Государство благоденствует, если каждый его член находится на своем месте: государь правит, министр управляет делами, отец исполняет обязанности отца, а сын — сына. Правители должны действовать не наказанием, а примером. Кон-цзы был уве-

рен, что такие порядки существовали в древности и надо только вернуться к ним.

Влияние Кон-цзы было громадным: своим собранием священного писания, своим учением и примером он тесно связал между собой религию и образование, придав званию ученого очень высокий статус. Сначала его чтили под именем государя, потом как “совершенного мудреца”, “владыку без трона”. Ему посвящены многочисленные храмы, там приносят жертвы и возносят молитвы. В конце XVII в., чтобы прекратить нравственное падение народа, император Кань-хи изложил учение Конфуция в 16 коротких параграфах, которые повелел проповедовать всем и каждому. Книги Конфуция до сих пор признаются классическими творениями. Имя этого человека теснейшим образом связано со всеми сторонами китайской культуры, с состоянием государственности, с литературой и системой нравственных принципов.

Отличительными чертами китайских религий являются следующие особенности:

1. Религиозные воззрения основаны на представлениях, связанных с культом предков.

2. Догматы, ритуалы и обряды мало подвержены модернизации, традиция имеет верховный авторитет в решении всех вопросов.

3. Нравственный идеал отражает принципы реального социального устройства, ставит задачи на период земного существования.

4. Жрецы — это государственные служащие, несущие и другие параллельные обязанности;

5. Нет больших “персональных” храмов, посвященных только одному божеству.

СИНТОИЗМ

Другой национальной религией, сохранившейся в современном мире в пределах одной нации или одного государ-

ства, является **синтоизм**. Самый древний и наиболее надежный источник изучения религии синто — это Койки, или “Записки по древней истории”. Книга содержит избранные легенды, принятые в среде японской знати. Сборник был написан в 712 г. н. э. и предназначался для утверждения прав императорского дома.

Согласно Койки, вначале существовали Небо и Земля; затем появились три первых божества, потом два, потом еще два и, наконец, еще пять парных божеств. Имена этих богов отражают абстрактные понятия. Последняя из всех божественных пар, Изанаги и Изанами (Исанаки и Исанами), сыграла основную роль в творении мира. Они возмущали океан огромным копьем с наконечником из драгоценного камня; каплющая с наконечника морская вода образовала первый остров. Затем они стали бегать вокруг небесного столба и породили остальные японские острова, а также породили множество других божеств. После смерти супруги Исанаки посетил ее в аду. Выйдя из ада, он совершил очищение, во время которого произвел из своего левого глаза Аматерасу (богиню солнца), из правого — бога луны, а из носа — Сукано (бога дождя и бури). Сукано (Сузано) опустошил страну наводнением, во время которого Аматерасу уходит в пещеру и лишает землю света. Затем Сукано убивает богиню питания Цзюнь, или Землю, и из нее тотчас прорастают хлебные злаки. Напоследок он убивает восьмиглавого дракона и из его хвоста достает волшебный меч.

Вся эта история рассказывается в Койки для одной цели — доказать, что первый император японцев ведет свою родословную от Аматерасу, верховной богини солнца (через ее сына и внука, который спустился на землю). Все знатные фамилии японцев, равно как и священники, находили своих предков среди действующих лиц этой мифической драмы.

В VI в. в Японии обостряется политическая борьба, на фоне которой облегчается проникновение в ранее закрытый для иностранцев мир конфуцианства и буддизма. Поначалу буддизм показался для властителей Японии более привлека-

тельным, поскольку позволял усмирить междоусобицы. По повелению властей происходит слияние синтоистских и буддийских ритуалов, образуется синкретическая религия “ребусинто”.

Укрепляющаяся власть императора нуждалась в идеологических подпорках, которые были найдены в конфуцианстве. Эта новая религия позволила произвести обновление этики и возвести императорскую власть в культ. Слияние с конфуцианством осуществилось в концепции “Исэ синто”. В середине XIX в., вместе с “открытием для иностранцев”, усиливаются охранительные тенденции во внутренней политике Японии. Провозглашается принцип “вакон есай” — “японский дух, европейские знания”. В этих условиях дела религии были поставлены под строгий государственный контроль — в 1868 г. был издан Указ о единстве религиозного ритуала и управления государственными делами. Было создано Управление по делам небесных и земных богов. Земным богом, конечно, был император, в честь которого отправлялся особый культ.

Религия синто возвращается к верующим в более или менее привычном виде, очищенном от инородных влияний. С тех пор синто — государственная религия Японии. В синто различают несколько уровней, которые определяются объектами и субъектами культа. **Династийный синто** является достоянием императорской семьи. Боги, к которым они обращаются, могут внимать только им — своим прямым потомкам. Ритуалы, которыми обставляется такое обращение, могут исполняться только живыми богами, но не становятся достоянием всех людей. Для остальных японцев общим культом является **культ императора (тэнноизм)** — следующий уровень синто. Поклонение императору происходит повсеместно. **Храмовый синто** — это поклонение общим и локальным богам, которые есть в каждой местности и охраняют людей, проживающих под их непосредственным покровительством. **Домашний синто** — поклонение родовым богам. Таких богов гораздо больше, чем всех остальных, — они есть у каждой семьи, каждого рода.

В том, как отправляются культы, видны явственные черты более древних верований. Следы культа огня обнаруживаются в том, что в ноябре во дворах храмов зажигают торжественные огни, обновляют огонь в очагах накануне нового года; в том, что существует обычай перебегать босиком через огонь (испытание нравственной чистоты). Камни со странными рисунками почитаются символическими и хранятся в особых священных ящичках. Священным деревом считается сакура, к которой приносят пищу и питье для богов. Не забыты и священные животные — петух посвящен богине солнца, лисица — богине питания, крыса — богу богатства. У храмов часто содержится белая лошадь.

Отличительной чертой синто являются националистические тенденции, самобытное толкование моральных добродетелей, даже милитаризм.

Особенности религии японцев и их национального самосознания позволяли этому народу не один раз выстоять в жестокой борьбе или конкуренции с более сильным противником и достичь высоких экономических и культурных успехов. Среди качеств, по которым можно отличить японца от остального мира, присутствуют трудолюбие, жизнерадостность. В рамках своего общества японцы культивируют послушание, уважение к старшим. На формирование этих значимых личностных качеств оказала огромное влияние традиционная национальная религия японцев.

Отличительными чертами синтоизма являются следующие его характеристики:

1. Догматы, ритуалы и обычаи основаны на традициях, но на определенном этапе своего развития испытали огромное влияние других религий.

2. Содержание религиозных взглядов и форма выражения религиозных чувств утверждена государственной властью в целях наиболее благоприятного экономического и политического развития страны.

3. В храмах допускается и приветствуется присутствие и вознесение молитв верующими других религий как подтверждение силы японских богов.

4. Приоритеты моральных достоинств и пороков несколько отличаются от моральных правил других религий и продиктованы особенными условиями развития страны.

5. В вероучении синтоизма содержатся милитаристические тенденции.

Иудаизм

Национальная психология и национальная религия самым тесным образом связаны, что подтверждается и на примере иудаизма. Эта религия должна быть рассмотрена более подробно по двум причинам. Во-первых, на ее основе зародилось христианство. Во-вторых, иудаизм является действующей религией, и многие ее последователи — это члены российского общества.

Иудейский канон состоит из *Танаха*, ветхозаветной части Библии, которая была написана и составлена задолго до появления христианства, и *Талмуда*. В основе талмудического творчества была первая часть Ветхого завета — Пятикнижие, или *Тора*. Если рассматривать книги Моисеевы (Пятикнижие, Тору) как единое целое, то их можно разделить на три части.

Первая часть. Первая книга Моисея содержит мифическую трактовку древней истории: 1) описание сотворения мира, его древнейшая история; 2) повествование о древнейшей истории человечества, сотворении, грехопадении и его последствиях — Всемирном потопе и возрождении жизни на земле; 3) подробное повествование о древней истории избранного народа, о праотцах иудеев.

Вторая часть. Вторая, третья и четвертая книги Моисеевы содержат историю Моисея начиная с исхода из Египта и заканчивая приходом евреев в Ханаан: 1) рассказ о рабстве израильтян в Египте, о миссии Моисея; 2) описание египетских казней и истории исхода; 3) путь евреев к горе Синай; 4) пересказ истории союза-завета с перечислением десяти за-

поведей; 5) описание законов; 6) рассказ о странствиях в пустыне, перечень новых законов.

Третья часть. Пятая книга Моисея, Второзаконие: 1) вступительные речи; 2) повторение десяти заповедей; 3) последние указания Моисея; 4) смерть Моисея и назначение Иисуса.

Уже в IV в. до н. э. появились толкователи “Моисеева закона”, они положили начало той работе, которая привела к созданию Талмуда. Книжники стремились толкованием Торы соорудить “ограду вокруг закона”. По вопросу о “еврейской обособленности” во II в. до н. э. возник острый спор между саддукеями и фарисеями — двумя религиозными группировками. Саддукеи, состоявшие из аристократической землевладельческой знати и жрецов, придерживались буквального смысла “Моисеева закона”. Фарисеи, состоявшие из ремесленников, торговцев и низших служителей культа, стремились усовершенствовать иудейскую религию. Расширенное устное толкование библейских положений впервые было собрано и отредактировано в 210 г. н. э. Иегудой-ганаси и получило название *Мишны*.

Мишна разделена на 63 трактата, сгруппированных в шесть разделов. Первый раздел — Зераим (посевы) — включает в себя постановления, молитвы и законы, имеющие отношение главным образом к земледелию. Второй раздел — Моэд (праздники) — регламентирует поведение иудеев во время религиозных праздников. Третий раздел — Нашим (жены) — излагает законы, посвященные браку и семье. Четвертый раздел — Незикин (повреждения) — посвящен вопросам гражданского и уголовного права. Пятый раздел — Кодашим (святыни) — посвящен вопросу о жертвоприношениях. Шестой раздел — Тогорот (очищения) — занимается вопросами об очищениях.

Мишна сама вскоре стала предметом толкований. Этим занялись разъяснители (амораи) одновременно в Палестине и Вавилонии. Собрание толкований Мишны называется *Гемарой*. Мишна и Гемара составляют Талмуд. В Талмуде разли-

чают галаху и агаду, которые переплетаются друг с другом. Галаха — это закон. Агада — это миф, легенда, сказка. Именно в Талмуде объяснены такие важные для людей вещи, как проблема возникновения богатства и бедности, правила взаимоотношений бедных и богатых. Там же раскрываются образы бога и ангелов, рая и ада, толкуются виды наказаний и поощрений в загробной жизни. Именно в Талмуде находятся сведения об иерархии небесных существ, стоящих возле Бога. Последние распределены в следующем порядке: херувимы, серафимы, офанимы, ангелы всех стихий, мессия, первоначальные стихии земли и воды.

Небес, по мнению талмудистов, семь: Велон — занавес, который поднимается и опускается над солнцем; Ракиа — место, к которому прикреплено солнце; Шехаким — местонахождение кухни для праведников; Зебул — небесный храм, где архангел Михаил приносит жертву богу Яхве; Меон — место пребывания ангелов; Маком — кладовая снега и тумана, града и дождя; Аработ — сокровище справедливости, благоволений и росы воскресения. И над всеми этими небесами с их населением царит сам великий царь.

Талмуд дает интересное толкование милостыни. Бедный, принимая подаяние, оказывает дающему бо́льшую услугу, чем последний оказывает бедному. Богатство же есть повинность, которую человек несет по воле божьей, и лучше ее не перекладывать на чужие плечи.

К основным догматам иудаизма относятся: вера в единого бога Яхве, вера в приход мессии, вера в бессмертие души и существование загробного мира, в котором душа человека получает воздаяние за совершенное на земле. В иудаизме впервые в истории религии был провозглашен последовательный и принципиальный монотеизм. Это объяснялось не особыми свойствами еврейского национального духа, а насущным требованием времени, когда централизованная власть пользовалась полной поддержкой священнослужителей, которые располагали безграничным влиянием на религиозные массы.

Составной частью вероучения иудаизма является догмат о приходе мессии — спасителя, который придет, чтобы совершить праведный суд и воздать людям должное. Согласно вероучению иудаизма, в дни мессии мир будет обновлен. Природа станет чрезвычайно щедрой, люди будут жить до 1000 лет, прекратятся болезни, войны, распри. Но у этого мессии будут предвестники, число которых равно девяти. Среди них главным, совершающим “помазание мессии” и воскрешение мертвых, будет Илья Пророк.

Строго придерживаясь дуалистической точки зрения на существо человека, идеологи иудаизма говорят о том, что в нем постоянно борются добро и зло. Добро — это душа, зло — это тело. Главное — заботиться о душе. И поскольку человек не знает даты своего ухода из этого мира, он должен быть готов к смерти постоянно. Душа его и по возможности тело должны быть избавлены от грехов. Для этого в иудаизме имеются многочисленные правила, зафиксированные в обрядах.

Наиболее распространенным обрядом является *молитва*. Верующим предписывается ежедневно во время утренней молитвы (кроме субботы и праздников) надевать на лоб и левую руку *тефиллин*. Тефиллин представляет собой два плотно закрытых ящичка кубической формы с прикрепленными ремнями. Кубики заполнены пергаментом, испитым ветхозаветным текстом. Обряд ношения тефиллинов связан с древним (и не очень древним) обычаем носить разного рода амулеты, отгоняющие злых духов. Раньше верующие носили амулеты ежедневно, теперь их предписано надевать только мужчинам во время молитвы. Молитвы и тефиллины призваны вызывать у верующих “сокрушенность духа” и отвлекать их от насущных задач. Если верующий строго соблюдает требования Талмуда, то он обязан трижды в день молиться “бецибур”, т.е. в присутствии молитвенного кворума (десяти человек). Ежедневно верующий иудей должен благодарить Бога за то, что он не создал его язычником, женщиной или амхаарцем (земледельцем, занятым тяжелым и грязным трудом, не ведающим Торы).

Следы архаических религиозных представлений о силе магических средств проявляются в иудаизме в обычае развешивать *мезузу* и носить *цицит*. Мезуза — кусок пергамента, на котором написаны стихи из Второзакония, в свернутом виде помещается в деревянный или металлический футляр и прикрепляется к косяку дверей. Этим дом охраняется от посещения злых духов. Цицит — кисти из шерстяных ниток, прикрепленные под верхней одеждой. Они также оберегают от всяческого зла.

К магическим же обрядам относятся в современном иудейском культе *капорес*, *лулав* и *ташлиях*. Обряд капорес совершается в ночь накануне праздника Судного дня. Он состоит в том, что мужчина трижды вертит над своей головой петуха (женщина — курицу), произнося три раза молитву. Птицу режут, а мясо поедают ночью накануне праздника. Обряд лулав совершается во время молитвы в дни осеннего праздника суккот. Верующий иудей должен в одной руке держать так называемый лулав, состоящий из пальмовой ветви, перевязанной тремя миртовыми и двумя вербными ветками, а в другой — эсрог, особый сорт лимона. Ими нужно потрясать в воздухе, что должно вызвать ветер и дождь. Другим обрядом является ташлиях. В день иудейского нового года верующие собираются у реки, читают Тору и распевают гимны. Во время чтения молитв верующие вытряхивают карманы и бросают в воду крошки хлеба, полагая, что тем самым освобождаются от грехов.

Закреплено в иудаизме и разделение пищи на дозволенную (*кошерную*) и недозволенную (*трефную*). Иудеям можно питаться мясом жвачных животных, домашних птиц, зарезанных по правилам шехиты (ритуального убоя). Запрещается употреблять одновременно в пищу мясо и молоко. Табуирована и свинина.

Особо важное значение в иудаизме придается *обряду обрезания*. Иудейские богословы толкуют его как символ завета между богом Яхве и еврейским народом, но этот обряд существует не только у них. Древность этого ритуала под-

тверждается библейским рассказом о происхождении обычая — в нем упоминается каменный нож как инструмент операции. У разных народов обряд инициации молодых людей происходил по-разному, но везде на ранней стадии развития он сопровождался некоторыми повреждениями или изувечиваниями, наносимыми умышленно, но без ущерба здоровью.

Среди обрядов иудаизма не последнее место занимает *ритуал омовения*. Верующим предписывается накануне субботы и других религиозных праздников совершать омовения в специально оборудованном бассейне с дождевой или ключевой водой — микве. Требования гигиены не имеют ничего общего с этим ритуалом, так как простое мытье в бане не делает человека “чистым” перед молитвой. В предписаниях прямо сказано: “Даже тогда, когда женщина будет мыться в бане, основательно и долго, даже тогда, когда она обольется всеми водами мира, она все же не будет считаться чистой, пока не примет микву”.

Особенность иудейских праздников состоит в том, что они отмечаются по лунному календарю. Первое место среди них занимает *Пасха*. Изначально Пасха (пятнадцатый день месяца нисана) была праздником первого дня жатвы. На это указывает сохранившийся обычай приносить в жертву Яхве горсть пшеницы. Позднее Пасха стала праздником в честь исхода из Египта (отсюда и название — “песах” — прохождение), освобождения израильтян от рабства. Он делился на две части — праздник опресноков и заклание пасхального агнца. Праздник опресноков сводился к тому, что в течение семи дней иудеи употребляли в пищу пресный хлеб в память об исходе из Египта, когда евреям пришлось бежать и у них якобы не было времени заквасить тесто для хлеба.

Праздник *Шебуот* справляется на пятидесятый день после второго дня пасхи. В древности он назывался праздником Седмиц и был днем благодарения за жатву. Во II в. до н. э. он был истолкован как праздник в честь Закона, который Моисей получил от Яхве на горе Синай через семь недель после

исхода. В эллинистическую эпоху он получил название пятидесятицы.

Праздник *Суккот* (праздник Кущей) также зародился как земледельческий и посвящался собиранию плодов в конце года. Впоследствии он получил новое толкование и связывается с исходом из Египта. В этот день иудеи отмечают память странствований по пустыне, когда “сыны Израиля жили в шатрах”. Естественному в сельских местностях обычаю проживать в шатрах во время сбора винограда было придано религиозное значение. Предписания определяют форму и величину шатров, кто и когда вправе поселиться в них, принимать пищу, молиться и т. п. Последний день праздника Суккот называется симхат-тора (радость Торы). В этот день в синагогах совершаются торжественные процессии со свитками Торы в руках и с пением псалмов в адрес Яхве. В этот день заканчивается годичный цикл публичного чтения Торы в синагогах и начинается ее повторное годичное чтение.

Важное место в иудейском культе занимает *Судный день* (Иом-кипур) с предшествующим ему днем нового года, который справляется в начале сентября. Этим двум праздникам придается особенно большое значение. В дни празднеств в синагогах можно увидеть даже тех, кто в другое время вообще не посещает богослужения. С этими днями связано представление о том, что от молитв на новый год и в Судный день якобы зависят благополучие, удача и здоровье людей в течение всего будущего года. В это время все жители земли как бы проходят перед богом Яхве, а он выносит приговор каждому “по заслугам”. Дню иом-кипур в религиозной практике предшествуют 10 дней покаяния (тешуба). К ним надо готовиться в течение месяца постами и молитвами. В древности в этот праздник приносили жертву искупления за весь народ. Утром приносили на заклание овна и бычка за первосвященника и священников, потом овна и двух козлят за народ. Козлят выбирали по жребию: одного дарили Яхве, другого, отпускавшего грехи народа, передавали злему духу (отсюда “козел отпущения”).

Праздник *Пурим* (жребий) появился после возвращения иудеев из Вавилонского плена. В Книге Есфири говорится о том, что он посвящен чудесному избавлению от истребления в Персии. Постепенно он потерял культовый характер и стал просто праздником, сопровождающимся различными развлечениями.

Со времен Макковеев отмечается *Ханука* — день обновления храма. В 165 г. до н. э. был вновь освящен Иерусалимский храм, оскверненный до этого завоевателями.

Субботний день соблюдается иудеями в качестве дня отдыха по одной из Моисеевых заповедей. В этот день священными книгами запрещено сеять и жать, печь и варить, зажигать огонь и перевозить грузы. Более поздние толкователи божественных предписаний существенно расширили этот список. Теперь, если соблюдать все запреты, можно поставить под угрозу нормальную экономическую деятельность, которая требует непрерывного производства. В связи с этим именно субботние запреты подвергаются наибольшей модернизации в современном мире.

Все эти культовые правила призваны приблизить верующего человека к тому идеалу, который раскрывается в священных книгах как богоугодный. Основные принципы поведения верующего сформулированы **в десяти заповедях**. По вероучению иудеев, эти заповеди Моисей получил из рук самого Бога, и потому они являются нерушимыми и обязательными для исполнения. Первые три заповеди запрещают человеку иметь других богов, кроме Яхве. Четвертая заповедь касается дня субботнего. Шесть остальных посвящены правилам поведения в обществе (5-я — почитай отца твоего и мать твою; 6-я — не убивай; 7-я — не прелюбодействуй; 8-я — не кради; 9-я — не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего; 10-я — не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего... ничего, что есть у ближнего твоего). Краткость заповедей свидетельствует об их древнем происхождении. Авторы Библии следом за этими десятью заповедями поместили “законы завета”, т. е. свод законов, при-

писываемых Моисею. Они близки к известным законам Хаммурапи, да и к законам других восточных народов. В Библии они фигурируют как объяснения к законам божьим. Характерной чертой законов Моисеевых является распространенная формула “око за око, зуб за зуб”, когда каждый должен нести наказание, соразмерное преступлению.

В моральной системе иудаизма особое внимание уделено женщине. Талмуд приписывает ей только отрицательные качества: лень, завистливость, болтливость, истеричность и т. д. Все рады, когда рождается сын, и грустят, когда рождается дочь. Женщина — рабыня своего мужа, она узница в своем доме, ей отказано в гражданских правах, ей запрещено получать образование и читать книги. В Талмуде говорится: “Обучать свою дочь Торе — это то же, что воспитывать ее в распутстве”. Талмуд запрещает женщине заниматься общественным трудом — она предназначена для рождения детей. Отказываться от брака, который совершается по волеу отца, — преступление и грех. К счастью, жизнь гораздо шире и многообразнее любого священного писания. Поэтому и история, и современность знают примеры яркой общественно значимой деятельности еврейских женщин.

В моральных поучениях Талмуда земной греховной жизни противопоставляется идеальная жизнь на небесах, к которой надо готовиться, так как она и составляет главную жизнь человека. Но жизнь практически всегда берет свое — в настоящее время религиозные положения иудаизма толкуются проповедниками в форме, отвечающей современности. И только тезис о богоизбранности этого народа и о возможности спасения только для иудеев остается неизменным.

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие характерные черты иудаизма:

1. Именно эта древняя религия впервые обосновала и осмыслила принцип монотеизма.

2. Догматы, ритуалы и обряды испытали влияние других культур на этапе формирования (XIII-X вв. до н. э.), но в дальнейшем активно сопротивлялись модернизации.

3. Нормы и установления во всех сферах жизни детализованы и освящены религиозным авторитетом.

4. Женщины исключены из большинства религиозных обрядов и действий, ее активность сосредоточена на “домашних” обрядах.

5. Содержание религиозных догматов позволяет использовать их как основание для развития националистических тенденций.

Сравнивая все известные нам национальные религии и анализируя причины их жизнестойкости и непреходящей ценности для народов своих стран, можно выделить **основные отличительные черты всех национальных религий:**

1. Главным субъектом этих религий выступает этнос, нация, наод.

2. Четкие этические правила и нормы установлены для всех социальных слоев в форме земных обязанностей и условий благоденствия души в вечности.

3. Философия и культ ясны и понятны для масс, основаны на культе предков, рода и семьи.

Вопросы для самоконтроля по теме “Национальные религии”

1. Почему национальные религии, возникнув в эпоху формирования народа, так не уступили место другим религиям современного мира?

2. Что общего и что особенного мы находим при сравнении национальных религий?

3. Как в национальных религиях отражается национальный психотип народа?

4. Какой философский смысл заключен в понятии Тримурти?

5. Возможно ли называть понятие “Дао” древним представлением о диалектике развития мира?

6. Почему именно у древних евреев впервые оформилось представление о едином Боге?

7. Какие последствия на жизнь современной Индии оказывает кастовый строй, освящавшийся религией в течение тысячелетий?

8. Каким образом представления, связанные с культом предков, влияют на жизнь современного Китая?

9. Какую роль в жизни народа в современной Японии играет культ императора?

10. Почему оказалось возможным возникновение сионизма?

Литература

1. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учебное пособие. — М., 1995.

2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. *И. Н. Яблокова*. — М., 1994.

3. *Бонгард-Левин Г., Герасимов А.* Мудрецы и философы Индии. — М., 1980.

4. *Гусева Н.* Индуизм: История формирования. Культовая практика. — М., 1977.

5. *Ранович А. Б.* Очерки истории древнееврейской религии. — М., 1937.

Тема 9. Мировые религии

♦ Буддизм ♦ Христианство ♦ Ислам

Буддизм

Буддизм — одна из трех мировых религий, получившая распространение среди населения ряда стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. По представлению буддистов, каждое существо, достигшее высшей святости, может стать буддой, то есть просветленным. Один из будд, прозванный в его земной жизни Шакьямуни, поведал людям учение о спасении. Поэтому под термином “будда” обычно подразумевается именно Шакьямуни.

Буддисты верят, что после многочисленных (пятисот) предшествующих перерождений грядущий Будда решил, к радости всех богов, спуститься на землю и возвестить людям путь к спасению. Для последнего своего рождения он избрал царскую семью рода Готама (отсюда одно из его имен — Гаутама) племени шакьев, живших в Северной Индии.

Познав причину страданий и путь избавления от них, Будда решил возвестить свое открытие людям. Бог смерти — демон зла Мара всячески пытался воспрепятствовать этому. Но Будда победил Мару, пришел в Бенарес и там произнес свою первую проповедь, в которой кратко сформулировал положения новой религии. Один за другим последовали обращения тех, кто слушал его проповеди. 40 лет, окруженный учениками, ходит он по городам и деревням долины Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение. Смерть настигает его в восьмидесятилетнем возрасте и совпадает, так же как рождение и прозрение, с днем майс-

кого полнолуния (поэтому для буддистов это “трижды святой день”).

Разные направления и школы буддизма по-разному да-тируют годы земной жизни Шакьямуни. В ряде стран услов-лено считать датой его смерти день майского полнолуния 544 г. до н. э., в связи с этим в 1956 г. было широко отмечено 2500 лет существования буддизма.

Буддизм возник в Индии, но после недолгого (по исто-рическим меркам) расцвета у себя на родине был вытеснен индуизмом. Зато он легко проложил себе дорогу в других странах, возвысившись до уровня мировой религии. Этому способствовал ряд характеристик учения, которые можно отметить как **отличительные черты всех мировых религий**.

Прежде всего, буддизм поставил во главе религии **опре-деленную личность в качестве жизненного образца и пред-ставителя благочестия**. Серьезные и простые рассказы о свя-том человеке: как он нашел спасение и каким путем он шел, его речи к людям, полные мудрости, — все это оказывало совершенно иное влияние, чем гимны о богам и их судьбах, которые имели мистическое содержание и для большинства оставались наполовину непонятными. Люди учились верить в Будду и по этой вере основывать свою жизнь.

В вероучении буддизма совершился **переход от религи-озного эгоизма к симпатии** — буддист думает о спасении других, он знает сострадание к судьбам всего человечества. Ведь даже сам Будда не хотел тотчас же по достижении совершенства уйти в нирвану, так как имел намерение нести людям истину и жить для спасения многих.

Религия буддизма **не связана ни с какой национально-стью, ни с каким мирским предназначением**. В национальной религии — кто принадлежит к данному народу, тот и по своему рождению уже принадлежит к данной религии. Вступ-ление в буддизм обусловлено не рождением, а обращени-ем — решением жить согласно истинам, провозглашаемым религией. Буддисты образуют не народ, а общину, связан-ную невидимой нитью веры.

Все эти черты в полной мере присущи и другим мировым религиям. Подобные качества дали возможность распространиться по обширным многонациональным регионам, привлечь на свою сторону не только противников, но и бывших сторонников местных национальных религий. Но буддизм все-таки не может оспаривать пальму первенства у христианства, поскольку в его вероучении содержится многое из того, что составляет особенности восточного типа характера и мышления.

Основные вероучительные законы буддизма содержатся в религиозной литературе, которую можно условно разделить на две большие категории. Первая категория — каноническая литература, считающаяся откровениями самого Будды, переданными его учениками. К этой же категории относятся объяснения догматов, обычаев и моральных требований буддизма, сделанные древними авторами. Каноническая литература создавалась в Индии и на Цейлоне в течение двух-трех последних столетий до нашей эры. Языками ее были палийский и санскрит.

Вторая категория включает в себя более поздние произведения, которые комментируют и развивают основополагающие идеи буддизма в соответствии со взглядами и принципами многочисленных школ, направлений и сект этой религии. Неканонические произведения написаны на десятках языков самых различных азиатских стран в течение почти двухтысячелетнего периода.

Каноническая литература известна под названием **Трипитака**, что буквально означает “тройная корзина” и переводится как “три корзины закона (учения)”. Предание гласит, что первые тексты писались на пальмовых листьях и хранились в больших корзинах. После смерти Будды три его ученика рассказали собравшимся основные принципы вероучения — поэтому Трипитака делится на три основные части: Виная-питака (“корзина устава”), Сутта-питака (“корзина поучений”), Абхидхамма-питака (“корзина толкования учения” или “корзина чистого знания”).

Предания, входящие в известный сейчас текст, были записаны лишь в I в. до н. э. на Цейлоне. Естественно, что до нас дошли только более поздние списки, отредактированные многими переписчиками. Канонический текст был создан в 1871 г. в Бирме на специальном буддийском соборе, в котором принимали участие 2400 монахов. Эти монахи путем сверки различных списков и переводов выработали унифицированный текст Трипитаки. Этот текст вырезали на 729 мраморных плитах, каждая из которых была поставлена в отдельном миниатюрном храмике. Так был создан своеобразный городок-библиотека, хранилище кано-на — Кутодо, место, почитаемое всеми буддистами мира.

К неканонической литературе относятся биографии Будды. Все они сравнительно позднего происхождения, составлены не ранее I—III вв. н. э. Они опираются на отрывочные сведения о биографии Будды из канонической литературы и включают в себя различные мифы и легенды, призванные доказать божественность Гаутамы. Наиболее известны следующие биографии: Махавасту (II в. н. э.), Лалитавистара (II—III вв. н. э.), Буддхачарита (I—II вв. н. э.), Ниданакаттха и Абхинишкраманасутра.

Важнейшим положением вероучения буддизма является идея тождества между бытием и страданием. Буддизм не стал опровергать развитое брахманизмом учение о переселении душ, но внес в него существенные изменения. Если брахманы говорили о том, что путем различных для каждого сословия обрядов, жертв и молитв можно достичь “хороших перерождений”, то буддизм объявил всякое перерождение, все виды бытия неизбежным несчастьем и злом. Поэтому высшей целью буддиста должно быть прекращение перерождений и достижение нирваны, т. е. небытия.

Для большинства людей достичь нирваны сразу, в данном перерождении, невозможно. Следуя по пути спасения, указанному Буддой, живое существо обычно должно снова и снова перерождаться. Но это будет путь восхождения к “высшей мудрости”, достигнув которой существо может вый-

ти из круговорота бытия, завершить цепь своих перевоплощений.

Буддисты признают возведенные Буддой *“четыре благородные истины”*. Первая из них утверждает, что всякое существование есть страдание. Вторая — что причина страданий заложена в самом человеке: это его жажда жизни, наслаждений, власти, богатства, это привязанность к жизни в любой ее форме. Третья истина объявляет, что прекратить страдания возможно: для этого необходимо освободиться от жажды жизни, достичь состояния, при котором всякое сильное чувство отступает, всякое желание подавлено. Наконец, четвертая истина заключается в указании *“благородного срединного восьмеричного пути”*, состоящего из *“праведного воззрения, праведного стремления, праведной речи, праведного поведения, праведной жизни, праведного учения, праведного созерцания, праведного размышления”*.

В учении о *“четырёх благородных истинах”* изложена сущность буддизма. Во всех религиях противопоставляется материальный и идеальный мир, но буддизм доводит до логического завершения это противопоставление. Поставив знак равенства между бытием и страданием, буддизм, в принципе, рисует самую мрачную картину мира, в котором любая радость живого существа таит в себе опасность будущих перерождений. Человек сам создает свою судьбу, форму каждого своего нового воплощения. Сила, которая определяет конкретные черты нового перерождения, называется кармой. Карма у буддистов — это сумма всех поступков и помыслов существа во всех предыдущих воплощениях. Хотя все в данной жизни человека определено его кармой, он имеет известную свободу выбора в своих поступках, помыслах, словах, действиях. В этой частичной свободе и заложен, по буддизму, путь к спасению. Причем дело не в жертвах и обрядах, а в поведении самого человека. Потому что только этим он может изменить свою дальнейшую судьбу в этом мире. Потому что и сам мир — это только иллюзия сознания человека. Сознание состоит из множества мельчайших частичек —

дхарм, т.е. элементов сознания, которые, складываясь под действием кармы в определенный комплекс, создают индивидуальное сознание данного перерождения и, как его функцию, окружающий нас чувственный мир. Пока дхармы не успокоены, колесо бытия продолжает свое вращение.

Из вероучения буддизма непосредственно вытекают взгляды на общественную жизнь, на место и задачи человека. Учение о страдании и о личной вине каждого живого существа за свои страдания должно примирять человека с доставшейся ему долей, ролью и положением в обществе. С другой стороны, учение о дхарме предполагает, что все существа равны, начиная с богов и заканчивая любыми животными. Это является довольно прочной основой для равенства или, по крайней мере, равноправного взаимодействия людей в обществе. И уже от конкретно-исторической обстановки зависит, какие из социальных выводов будут задействованы в качестве основополагающих. Но это уже дело правящего слоя или политически активной части общества.

Само же учение буддизма ни к каким социальным переменам не призывает, о политике не высказывается. Наиболее действенным фактором спасения еще при жизни человека буддизм считает выход за пределы реального общества, т.е. вступление в монашеский орден — сангху. Первоначально буддизм и образовался как монашеское движение. Сангха раннего буддизма была объединением людей, добровольно порвавших с мирской жизнью. Вступающий в нее человек отказывался от семьи, собственности, соблюдал целомудрие, носил желтую тогу и жил на подаяния мирян. На монахов налагалось 253 запрета, определяющих всю их жизнь. Для простого обывателя буддийский монах представлялся существом сверхъестественным, обладающим волшебной силой. В китайском фольклоре, например, существует значительный пласт сказаний о буддийских монахах, которые могли проявлять свою волшебную силу, если хотели поощрить хорошего или наказать плохого человека.

Но не только монахи исповедуют буддизм, у этого вероучения много приверженцев среди людей, не оставляющих мир. Это обусловлено тем, что, несмотря на относительную сложность буддийского вероучения, основанная на нем мораль проста и доступна широкому пониманию. “Восьмеричный благородный путь” спасения раскрывается в буддийской литературе следующим образом. Праведным воззрением следует считать принятие человеком “четырёх благородных истин”. Праведное стремление трактуется как решимость строить свою жизнь по этим четырем истинам.

Праведная речь предполагает, что человек не лжет и не сквернословит. Праведное поведение предполагает, что человек в обыденной жизни выполняет заповеди “панча-шила” (о них ниже). Праведная жизнь — это жизнь на честно заработанные деньги. Праведное усилие направлено на преодоление жизненных страстей. Под праведным созерцанием следует понимать сосредоточение на уже достигнутом на пути к спасению. Праведное размышление — это обретение внутреннего покоя и невозмутимости.

Пять моральных заповедей повседневной жизни, называемые “панча-шила”, просты и даже безрелигиозны. Это отказ от преднамеренного убийства любого живого существа, отказ от воровства, от лжи, от супружеской неверности, от употребления алкоголя. Причем моральные нормы формулируются не в форме запретов, а в виде призывов к добровольному отказу. В этом заложен глубокий психологический смысл, так как любое ограничение воспринимается человеком легче, если оно наложено самостоятельно и добровольно, а не в результате давления и угроз.

Трудовая мораль буддизма своеобразна. С одной стороны, проповедуя отказ от мира, буддизм совсем запрещает своим монахам трудиться. Они живут только подаянием. Но это подаяние должно быть кем-то произведено, ведь продукты питания, одежда, утварь и прочее, несмотря на всю призрачность этого мира, не могут быть только продуктами сознания. Поэтому остальным людям положено трудиться. Противоречие пре-

одолевается следующим путем: трудиться надо столько, чтобы обеспечить жизненный минимум. Излишний труд, порожденный стремлением к благополучию (т. е. очередной жизненной страстью), может привести человека к появлению и других страстей, мешающих его лучшему перерождению. А среди этих страстей может вкратиться и самая сильная — любовь к женщине. Эта страсть опасна, так как больше всего привязывает к жизни. К женщинам в буддизме отношение весьма прохладное. Примеров подвижничества женщин-монахинь в буддийской литературе очень мало (рассказывают, что сам Будда, разрешив своей тете сделаться монахиней, горько об этом жалел и завещал ограничить доступ женщин в буддийскую общину). Более поздние школы буддизма предоставляют женщине право перерождаться только в низших воплощениях. Существо в образе женщины закрыт вход в нирвану, сначала нужно переродиться в мужчину.

В нашей стране буддизм имеет исторические области распространения — Бурятия, Калмыкия, Тува, бурятские национальные районы Иркутской и Читинской областей. На этой территории буддизм действует в форме ламаизма, который сложился на Тибете в VII—XIV вв. н. э. В идеологии ламаизма сохраняются основные положения буддизма, но имеются специфические особенности, заключающиеся в усложненной обрядности. У названных народов ламаизм причудливым образом наложился на древний шаманизм, существовавший в родоплеменном обществе. Поэтому не только обрядность, но и космогоническая картина мира здесь отличается от классического буддизма. Ламаизм учит, что Земля — это плоский круг, на котором расположены четыре материка. Посредине круга возвышается гора Сумеру, вокруг которой движутся солнце и луна. Земля лежит на слоне, слон стоит на черепахе, черепаха плавает в море. Когда на Земле накапливается много грехов и она становится тяжелой, черепаха начинает шевелиться, что приводит к землетрясениям. Злой дух Раха пытается заглотить то луну, то солнце. Когда у него это получается, происхо-

дят затмения. Заканчиваются затмения всегда освобождением светил, потому что верующие бьют в котлы и стреляют в воздух — это пугает Раху. Начальник ада Эрликхан (Ерлик-хан) постоянно замышляет козни против людей. В этом ему помогает Лхамо, которую изображают скачущей на муле с человеческим трупом в зубах и с человеческой кожей вместо попоны. Во время праздника цагалган она охотится за противниками ламаизма.

Но и буддизм сохранил немало позиций в вероучении ламаизма, хотя и претерпел некоторые изменения. Особое место в пантеоне ламаизма отводится будущему будде — Майдари, который должен скоро явиться на землю.

Формы культа в буддизме очень разнообразны. Это вызвано широким ареалом его распространения и включением в буддийскую обрядность местных культов. Поэтому есть необходимость остановиться на тех обрядах и праздниках, которые распространены на территории России — у бурят, калмыков и тувинцев.

Дзул-хурал — “святильный обряд” — совершается поздней осенью. Храмы освещаются снаружи и внутри множеством свечей, при свете которых верующие каются во всех случаях дурного обращения с животными (плохой корм, побои, непосильная работа). Покаяние должно избавить верующего от вины перед умершими, ведь в любом животном может быть заключен дух его умершего предка.

Найдани-хурал посвящен отшельникам (найдам), возведенным в ранг божеств. Совершается также осенью. Вывешивая изображения найданов, подчеркивающие их дряхлость, безразличие ко всему окружающему, священнослужители напоминают об опасности привязанности к жизни и призывают последовать примеру праведников.

Обо — обряд, перенятый от шаманизма. Обычно он совершается летом, перед началом сенокоса. Около кучи камней на вершине холма, склоне горы, на перевале верующие читают молитвы, обращенные к “духам местности”. На камнях оставляют жертву — пищу, монеты, шелковые платки.

Цель этого обряда — вымолить хорошую погоду (дождь в засуху или прекращение обильных дождей).

Обряд **усу тьялгн** близок по духу к вышеназванному, обо, и посвящен “хозяину воды”. Для увеличения улова рыбы при большом стечении рыбаков на специально сооруженном плоту закалывается козленок, кровь которого под чтение заклинаний стекает в котел со свежесваренной ухой.

Практикуется обряд **поклонения “святым местам”**, которыми считаются некоторые источники, скалы и камни необычной формы. Так, на склоне горы Алханай (Читинская область) есть скала с небольшим отверстием, через которое пролезают беременные женщины, прося божество о легких родах. Обычно у “святых мест” ищут избавления от хронических болезней и бесплодия.

В каждом жилище верующего на почетном месте помещается **семейный алтарь** — небольшой шкафчик с полочкой перед ним. Внутри стоят металлические, глиняные, деревянные статуэтки божеств буддийского пантеона, висят небольшие, писанные на полотне, шелке или дереве иконы, лежат различные “священные” предметы. На полочке стоят бронзовые чашечки для жертвоприношений, курительные свечи, цветы.

Молитвы, обращенные к бодисатвам, и заклинания от злых духов нужно произносить как можно чаще. Для учета молитв были введены четки, которые особо благочестивыми верующими собирались в специальный мешок и отправлялись с паломниками на Тибет. Наряду с этим, ламаизм ввел “механизацию” молитвы. В так называемые хурдэ — полые, обычно металлические цилиндры — закладываются молитвенные тексты. Цилиндры бывают самых различных размеров. Через центры дна и крышки пропущена ось, вокруг которой все сооружение может вращаться. Считается, что один оборот цилиндра равнозначен прочтению всех текстов и молитв, заключенных в цилиндре.

Очень распространена **вера в талисманы**, их носят почти все жители. Называется талисман — “бу”, он сделан из бу-

маги или материи, на которую наносится текст молитв или заклинаний. Сложенный текст обшивается кожей и носится на шнурке на шее. Но более действенным считается талисман “гу” — маленькая статуэтка Будды или часть одежды “живого бога”, носимая также на шее в деревянном или серебряном футлярчике.

Любое событие в жизни ламаиста заставляет его обращаться к зухарчину — гадалею. Зухарчин указывает, какие обряды и заклинания надо провести для успешной кочевки, при покупке скота, при свадьбе, при болезни или похоронах. При этом гадалец обращается к астрологии (по индийской системе), а в менее ответственных случаях гадает по лопаточной кости барана, по игральным костям и пр. Когда зухарчин-гадалец установит “причину” болезни или другого бедствия, специальный лама-заклинатель (абаралчин или гурумчин) совершает дорогостоящий и сложный обряд изгнания злых духов и очищения.

В предсмертные часы к умирающему приглашается лама для совершения напутствия, во время которого лама подробно рассказывает, что встретит душа умирающего на своем пути, когда расстанется с телом. После наступления смерти приглашают зухарчина, чтобы узнать, кто может готовить покойника к погребению, какие обряды надо совершить, в какой день хоронить, в какой час и в какую сторону выносить тело, каким образом хоронить. Если не соблюсти всех мер, то, по мнению ламаиста, в семье последуют новые смерти. После похорон проводятся очистительные обряды, должны обезопасить живых от несчастий. Семь недель после смерти предпринимаются меры к тому, чтобы “обеспечить” умершему хорошее перерождение.

Праздников в современном ламаизме сравнительно немного. Однако отмечаются они с чрезвычайной пышностью и сопровождаются сложными ритуалами. **Цагалган** (цагансара — белый месяц) — один из наиболее почитаемых праздников ламаизма. Он приурочен к началу нового года по старинному монгольскому (лунному) календарю. В течение 16 дней этого

праздника проводится целая серия обрядов, посвященных “двенадцати чудесам Будды”. Но происхождение этих обрядов шаманистское. Большинство из них связано с ожиданием появления Лхамо и направлено на борьбу с неверием и инаковерием. Торжественно разрушается на 12 частей слепленная из теста фигурка обнаженного человека, олицетворяющая врагов веры. Из дерева, бумаги и теста сооружается некое подобие огромного наконечника стрелы (увенчанного черепом), и под пение молитв его бросают в подожженный в степи соломенный шалаш, что тоже должно привести к уничтожению врагов веры.

Майдари-хурал — самый пышный праздник ламаизма, который проводится в летние месяцы. Посвящается праздник приходу будущего будды Майдари. В течение всего праздничного дня торжественная процессия медленно движется по степи вокруг дацана (монастыря). В центре процессии находится колесница с позолоченным крупным изображением Майдари, священными книгами, курительными свечами, кадильницами и др. В колесницу впряжено чучело слона или лошади, которое тянут за собой монахи. Колесница окружена музыкантами, которые ревом духовых инструментов имитируют рев слона. Процессию охраняют другие монахи, вооруженные плетками, которыми они нещадно наказывают тех, кто пытается приблизиться к колеснице. Но таких желающих все не убавляется — прикоснувшись к колеснице, можно заручиться благорасположением божества. В древности такие колесницы были огромными и тяжелыми, их колеса были оснащены шипами. Упасть под них и умереть на месте считалось лучшей гарантией высокого перерождения.

В современной России буддизм вызывает в целом положительное отношение, так как проповедует миролюбивые принципы человеческого существования и пути нравственного совершенствования личности. Для жителей русских областей он привлекателен своей экзотикой, но широкого распространения среди них не получает.

Христианство

В I в. н. э. в восточной части Римской империи возникла новая религия — христианство, которая затем распространилась по всему миру. Эта религия родилась в условиях разложения рабовладельческого строя и первоначально была выражением протеста рабов и беднейших слоев населения против социального гнета. В Палестине распространилась и окрепла вера в скорый приход мессии. Священники и аристократия сотрудничали с ненавистными народу римскими ставленниками, на этой почве народ отвернулся от храма и стал создавать воинственные мессианские движения, направленные на освобождение страны. В 4 г. до н. э. в Иерусалиме произошло народное восстание, приуроченное к дню иудейской Пасхи, которое было жестоко подавлено. В 6 г. до н. э. действовало движение zelотов, в недрах которого зародилась организация сикариев, делавшая ставку на индивидуальный террор. Иосиф Флавий сообщает, что в это время появилось немало пророков, которые повели народ в пустыню, обещая встречу с мессией.

Пророк Февда, во времена прокуратора Куспия Фада (44—46 гг.), собрал многочисленных сторонников, чтобы отправиться с ними на битву с римлянами. Фад выслал отряд, который истребил мятежников. Самого пророка захватили, обезглавили, а голову отправили в Иерусалим для устрашения. Вскоре появился еще один пророк (в прокуратурство Порция Феста — 60—62 гг.), который вывел людей в пустыню, пообещав добиться для них счастливой жизни. Фест казнил и лжепророка, и его последователей. Таким образом, народ Палестины в первой половине I в. жил в постоянном ожидании прихода мессии.

В 64—66 гг. прокуратором Палестины стал Гессий Флор, чья жестокость не имела пределов. В мае 66 г., веря в пришествие спасителя, Иерусалим восстал против римского владычества. Сначала успех сопутствовал евреям, и это вдохновило весь народ. Но ополчение не смогло сопротивляться

натиску войск Веспасиана и Тита. В 70 г. Иудейская война закончилась полным разгромом Иерусалима, Иудея окончательно потеряла свою независимость.

Уже во время Иудейской войны в Палестине возникли небольшие общины, члены которых верили, что они уже встречались с мессией (по-гречески — Христом), т. е. в то, что мессия уже пришел. Его пришествия не нужно ждать сейчас, но надо готовиться ко второму пришествию, за которым последуют Страшный суд и конец мира. Члены этих общин не видели смысла в войне иудеев с римлянами, многие покинули страну, чтобы быть вдали от военных действий. Прежде всего они побывали у евреев диаспоры в Малой Азии, неся им “благую весть” (евангелие) о том, что пришло исполнение времен, появился мессия, готовый отдать жизнь за евреев, тем самым даря им новую жизнь.

Ранние христианские общины состояли из бедняков. Социальным составом общин и политической обстановкой в Иудее объясняется та ненависть, которую христиане питали к существующей власти, к Римской империи. Они ожидали новой жизни после второго пришествия Христа, который уничтожит власть знати и гнет Рима. Пришествие это мыслилось в скором времени и связывалось с концом света и страшным судом. Вера в близкий конец света, враждебность по отношению к правящим кругам и богатству приводила к тому, что члены христианских общин обращали свои состояния в деньги и владели ими сообща. Каждый получал свою долю из общего имущества; одной из форм помощи неимущим были совместные трапезы (агапе). Общины не были объединены организационными рамками, единым учением и обрядностью. Но христианские общины Палестины соблюдали прежде всего заповеди Моисея. И когда христианство стало распространяться на территориях, где существовали еврейские диаспоры (не в такой мере стесненные контролем иудейских священников и открытые для других культурных влияний), то возник конфликт между христианами и иудейскими священниками, поскольку в христианство стали обращаться языч-

ники, которые не соблюдали законов Моисея. Иудейские священники требовали, чтобы христианами (т. е., по их мнению, членами секты внутри иудаизма) были только евреи. От ответа на этот вопрос зависела вся судьба христианства — остаться сектой, осуждаемой иудаизмом и язычеством, или начать самостоятельную жизнь, неся свое учение всем народам. Хранители еврейских религиозных традиций оказались в меньшинстве.

То, что христианство отделилось от синагоги, не означало, что оно не сохранило многочисленные элементы иудаизма (например, еврейскую Библию, учение о конце света, кое-что из культа и организации сект). Оказало свое влияние и язычество — через эллинизм. Эллинская философия обогатила христианство понятием абсолютного Бога (в отличие от иудейского Бога для избранного народа). Языческий культ дал христианству образ умирающего и воскресающего божества, обычай воссоединения с ним через священную трапезу.

Христианские общины росли, их приверженцы приспосабливались к окружающей обстановке, социальный состав верующих постепенно менялся. Учение о царстве божьем, открытом лишь для бедных и угнетенных, требовало пересмотра. Оно вызывало нарекание властей и отпугивало от общин зажиточных верующих, в чьей финансовой поддержке нуждалась широкая миссионерская и филантропическая деятельность христиан. Пришлось приспособлять свое учение и для угнетенных, и для угнетателей. Наиболее наглядно это отражается в отношении первых христиан к рабовладению: они считали, что рабы и рабовладельцы равны перед Богом, что раб должен смириться со своей судьбой и служить на совесть. Двойственность проявлялась и по отношению к власти: христиане считали власть данной от Бога, но возражали против культа императора. Стремление примириться с властью вызвало осуждение среди беднейших членов общин. Даже возникли движения, которые стремились приблизить конец света, проповедуя аскезу и мученичество. Но бедняков к этому времени в христианских общинах уже было

меньшинство, и поэтому постепенно укрепилось направление, склонное приспособлять религию к потребностям правящих классов. В результате борьбы между этими направлениями родилась церковь, вместо ранних демократических общин появилась государственная религиозная организация.

Возникновение церкви позволило объединить учения разных общин, взяв за основу направление, возглавляемое апостолом Павлом, которое оказалось победителем в длительной борьбе и которое стремилось к компромиссу с властью, полностью порвав с иудаизмом. В основу христианской религии легла вера в искупительную миссию Иисуса Христа, который своей мученической смертью якобы искупил все грехи человечества, вера во второе пришествие Христа, которое должно состояться в будущем, вера в Страшный суд, в небесное воздаяние и установление царства божьего. Эти догматические положения являются основными для всех христианских течений.

Но христианство не осталось единым. Процесс его дробления шел на протяжении многих столетий. В IV в. между восточным и западным христианством наметился раскол, который официально оформился в 1054 г., когда появились римско-католическая и православная церкви.

В 40-х гг. V в. в Византии обособилось монофиситское направление христианства. В отличие от диофиситов (составляющих большинство христиан), признающих в Иисусе Христе две природы — божественную и человеческую, монофиситы считают Христа не богочеловеком, а Богом. За догматическими спорами о природе Христа скрывались сепаратистские устремления, существовавшие в ряде областей Восточной Римской империи. В 451 г. на Халкидонском вселенском соборе монофиситы потерпели поражение, а их учение было осуждено как ересь. В настоящее время к монофиситству принадлежат армяно-григорианская церковь, якобиты и коптские церкви в Египте и Эфиопии.

В V в. возникло и другое направление христианства — несторианство, названное так по имени константинопольско-

го патриарха Нестория, учившего, в отличие от монофиситов и диофиситов, что Иисус не Бог и не богочеловек, а человек, ставший обителем божества. В 431 г. на Эфесском соборе несторианство осудили как ересь. В связи с тем, что православие, монофиситство и несторианство имеют сходную обрядность, эти направления христианства условно объединяют под названием “восточные церкви”.

Католическая церковь всегда стремилась стать единой христианской церковью, объединяющей на основе католических догматов под верховенством римского папы всех христиан. Однако Риму удавалось обычно отколоть лишь небольшие группировки от восточных церквей. Эти течения приняли основные догматы католицизма, но сохранили свою старую обрядность (заключили унию). В настоящее время имеется несколько униатских церквей: греко-католическая (откололась от православной церкви), армяно-католическая (откололась от армяно-григорианской), сиро-католическая (откололась от яковитской), халдейская или халдо-католическая (откололась от несторианской), коптско-католическая (откололась от коптской) и маронитская.

В XVI в. в Европе началась Реформация — антикатолическое движение, в котором приняли участие различные слои населения. В результате Реформации появился протестантизм — третье главное направление христианства.

Священной книгой христиан является **Библия**. Греческое слово “та библиа” означает множественное число от слова “библос” — книга. Библия — это целое собрание древних идеологических, исторических и литературных памятников, созданных на Ближнем Востоке на протяжении 15 веков (XIII в. до н. э. — II в. н. э.) сотнями авторов; сюда же можно добавить переписчиков и редакторов, действовавших вплоть до IV в. н. э. Представители разных конфессий вкладывают в понятие “Библия” неодинаковое содержание. Для иудаистов Библия — это комплекс книг, написанных до нашей эры. Для христианина к этой части книг (Ветхому Завету) добавляется Новый Завет — комплекс из 27 специфически христианских книг,

написанных в I—II вв. н. э. Иудеи отвергают Новый Завет, а христиане разных направлений по-своему относятся к Ветхому Завету. Эти различия играют огромную роль для самих религий. Новый же Завет обязателен для всех христиан, не допускает разночтений в изданиях и состоит из: Евангелий от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна; Деяний Святых апостолов; Посланий апостолов; Откровения Иоанна Богослова.

Помимо книг, входящих в Библию, существует много произведений христианского богословия, основы которого были заложены в первые века нашей эры в борьбе с многочисленными направлениями в самом христианстве и с “языческой мудростью”. Первоначально богословие было апологетическим: доказывало преимущество новой религии перед другими верованиями. При этом апологетика носила “просветительский” характер, но постепенно задачи богословия изменились, и апологетика приняла наступательный характер, боролась с ересями в христианской среде. В Средние века главными направлениями церковного богословия делаются догматика и аскетика — разъяснение доказательств бытия Бога и прославление отрешенного от мира образа жизни.

В настоящее время под богословской системой подразумевают набор дисциплин, каждая из которых излагает различные стороны вероучения и культа. Основное богословие в последовательной форме излагает наиболее общие вопросы догматики, нравственности, происхождения религии и ее сущности, отношения между религией и наукой, философией. Догматическое богословие доказывает истинность, богоустановленность основных положений христианской веры. Нравственное богословие раскрывает сущность и преимущества христианской морали. Экзегетика занимается толкованием библейских текстов, “трудных мест” в Библии, которые находятся в противоречии с современным научным знанием. Литургика доказывает необходимость богослужений и соблюдения правил обрядовости. Пастырское богословие говорит об основных качествах священно-служителей. Гомилетика рассматривает вопросы теории и практики проповедниче-

ской деятельности. Патрология занимается изложением содержания основных поучений отцов и учителей церкви. Сравнительное богословие занято критикой догматов других христианских направлений.

Главные истины христианского учения были предложены человечеству, согласно христианской легенде, Иисусом Христом. Сведения о жизни и деятельности Христа, признаваемые как непреложные, содержатся в четырех канонических евангелиях, включенных в Библию. Известны также книги, рассказывающие о жизни Христа, но не попавшие в канон, более того, объявленные подложными. Их называют евангелиями-апокрифами (Евангелия от Фомы, от иудеев, от Иакова, от Фомы Блаженного, от Филиппа, от Марии Магдалины). Хотя в Новом Завете евангелия стоят на первом месте, их нельзя считать самыми ранними христианскими писаниями. Среди посланий апостола Павла можно найти такие, которые существовали до появления евангелий.

Внимание евангелистов направлено на жизнь Иисуса, хотя сами евангелия нельзя считать его достоверными биографиями, записанными на основе воспоминаний свидетелей. Несмотря на существенные различия в жизнеописаниях Иисуса, все канонические евангелия создавались с одной целью: укрепить веру в Христа как в мессию, спасителя. В них проповедовалось то, что нужно было затвердить христианину о Христе, т.е. речь шла о Христе веры, а не об историческом Иисусе. Если евангелия не являются достоверными биографиями Иисуса, то возникает вопрос: насколько исторически верны сведения о его жизни?

Проблема историчности Иисуса Христа возникла в XVII—XVIII вв. в связи с появлением рационалистической критики Библии. Представители этого направления считали, что необходимо подвергнуть тщательному анализу тексты евангелий и отделить историческую фигуру Христа от того образа Христа, который был создан евангелистами и не имеет ничего общего с исторической правдой (Х. С. Раймар). Для этого предлагалось понимать евангелия “естественным обра-

зом”, т. е. убрать из текста все места, в которых рассказывается о чудесах и знамениях (Д. Ф. Штраус). Уже в начале XX в. А. Древе и его последователи подчеркивали бесполезность подобного подхода, ибо Иисус Христос, по их мнению, является мифическим персонажем и никогда не существовал.

Современные религиоведы считают, что евангелия не являются достоверными жизнеописаниями Иисуса. Даже если в руках евангелистов и были исторические документы о жизни Иисуса, то сами составители евангелий сделали все возможное, чтобы привести их в соответствие с требованиями веры в изложении жизни, деяний и учения основателя христианства.

Не следует думать, что если мы очистим евангелия от мифических элементов, то перед нами предстанет историческая фигура Христа. Ведь эти элементы составляют неотъемлемую часть текста и доказывают божественную сущность Иисуса: если Иисус Христос действительно богочеловек, то те законы, которым он предложил следовать, богоустановлены и незыблемы. Главными же законами, провозглашенными Христом, являются моральные заповеди.

Христианскую мораль можно определить как систему нравственных представлений, понятий, норм и чувств и соответствующего им поведения, тесно связанную с догматами христианского вероучения. “Богооткровенные” догматы вероучения считаются неизменными. Поэтому основные нормы морали, в их отвлеченном содержании, также отличаются относительной устойчивостью, сохраняют свою силу в каждом новом поколении верующих людей. Кроме того, в христианской морали есть такие нравственные наставления, которые отсутствуют в нерелигиозной морали. Например, учение о страдании-благе, о всепрощении, о любви к врагам, непротивлении злу и т. д.

Христианская мораль включает в себя некоторую совокупность норм, призванных регулировать взаимоотношения между людьми в семье, в общине верующих, в обществе. Это

известные ветхозаветные заповеди, евангельские “заповеди блаженства” и другие новозаветные нравственные наставления. Главные нравственные законы Нового Завета сформулированы в Нагорной проповеди Христа, в которой он провозглашает восемь заповедей блаженства. Он учит, что заповеди Ветхого Завета исполнены, пришло время царства небесного, где нет страданий и нищеты, где царят мир, радость и блаженство. Он обещает небесное царство “нищим духом”, блаженны будут и те, кого Иисус называет плачущими, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, так как они наследуют землю и будут править в мире, как было обещано в Ветхом Завете. Для вступления в царство небесное необходимо быть справедливым, милостивым, чистым сердцем и миротворцем. И наконец, Иисус провозглашает блаженство тем, кто был гоним за правду, как пророки.

Из восьми заповедей блаженства в Евангелии от Луки упоминается четыре: блаженство бедности, нищеты духа, страдания и гонения за веру, но они дополняются строками о наказании божьем богатым и пресыщенным. Именно поэтому евангелие от Луки называют “благовествованием бедняков”, в отличие от Евангелия от Матфея, в котором подчеркивается блаженство не бедных, а “нищих духом”.

Далее Иисус излагает свое отношение к Ветхому Завету. Он не ставит перед собой задачу нарушить законы Моисеевы и учение пророков, а стремится дополнить их и сделать универсальными. Так, шестая заповедь запрещает убийство, но Иисус считает, что наказания заслуживает и тот, кто напрасно гневается на своего ближнего и возводит на него навет. В седьмой заповеди говорится о прелюбодеянии. Иисус отмечает, что каждый, кто с вожделением смотрит на женщину, “уже прелюбодействовал с ней в сердце своем”. И если в Ветхом Завете говорилось о выполнении клятвы, данной перед Богом, то Иисус отвергает клятву вообще. Таким образом, он требует соблюдения духа Закона, а не его буквы.

Вместо принципа мести в Нагорной проповеди провозглашается принцип примирения: “Кто ударит тебя в правую щеку

твою, обрати к нему и другую”. Заповедь любви к ближнему Христос распространяет на врагов. Он призывает к раздаче милостыни, причем тайно. Посты нужно соблюдать в одиночестве, поскольку Бог, видящий все, воздаст по заслугам. В Нагорной проповеди говорится: “Не судите, да не судимы будете”, — поскольку у каждого человека есть свои недостатки и грехи. Иисус предупреждает: человек должен поступать с ближним так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним.

Ждущие царства небесного не должны копить сокровища на земле. Не нужно заботиться о пище или одежде, отец небесный позаботится о человеке. Молиться следует в одиночестве, затворив двери. Образец молитвы “Отче наш” представлен в Евангелиях от Матфея и от Луки. Условием исполнения молитвы “Отче наш” является прощение чужих грехов. Молиться надо от всего сердца: “Просите, и дано будет вам”. В Нагорной проповеди Иисус не только провозглашает законы, но и становится судьей, призванным карать или миловать. Исполняющие заповеди Христа уподобляются разумному мужу, который построил свой дом на камне, а не исполняющие — неразумному человеку, построившему свой дом на песке.

Дав людям подобные моральные правила, христианство смогло распространить свое влияние на огромных территориях. Наиболее многочисленным и организованным направлением христианства является **католицизм**. Центр католицизма и резиденция его главы — папы римского — Ватикан, город-государство в центре Рима. Это государство имеет свой герб, флаг, гимн, почту, радио, телеграф, прессу и прочие атрибуты власти, вплоть до гвардии и жандармерии. Светская власть папы в ее настоящей форме была установлена Латеранским договором 1929 г. между правительством Муссолини и папой Пием XI. В дальнейшем эти соглашения были узаконены специальной статьей в итальянской конституции 1947 г.

Папа через посредство римской курии (центральный административный аппарат католической церкви, состоящий из конгрегации, канцелярий, секретариатов, трибуналов,

советов) руководит всей церковью и ее многочисленными организациями, действующими в подавляющем большинстве стран. Главных католических иерархов — кардиналов и епископов — папа назначает из представителей духовенства разных стран. Коллегия кардиналов (конклав) пожизненно избирает из своей среды папу, который с этого момента становится “викарием Иисуса Христа, преемником святого Петра, высшей главой вселенской церкви, западным патриархом, примасом Италии, архиепископом и митрополитом римской провинции, сувереном города-государства Ватикан”.

По сравнению с православием католицизм имеет ряд особенностей в вероучении и культе. Разделяя общехристианский догмат о божественной Троице, веру в истинность Библии и изложенную в ней систему мифов о сотворении мира и человека, католицизм признает, например, “исхождение духа святого” не только от бога-отца (как учит православная церковь), но и от бога-сына. Католики верят в существование чистилища (кроме рая и ада), признают непогрешимость в вопросах веры и морали папы римского. Источником своего вероучения католики считают не только Библию, но и предание, церковную традицию, в которую они включают решения вселенских соборов и суждения пап. При этом право толковать Библию имеет только церковь. Духовенство выделяется своим обетом безбрачия и учением о запасе добрых дел — божественной благодати, которую распределяют священники.

Своеобразно отправляются в католицизме также таинства и обряды, общие для христианства. Например, таинство крещения производится путем обливания водой или погружения в воду (в православии — только погружением в воду). Таинство миропомазания в католицизме, называемое конфирмацией, производится, когда ребенку исполняется семь-восемь лет (у православных — вскоре после рождения). Таинство евхаристии совершается на пресном хлебе (у православных — на квасном), при этом до недавнего времени только священники могли причащаться хлебом и вином, миряне же должны были причащаться только хлебом.

Широкое экзальтированное почитание Богородицы и учение о ее телесном вознесении; пышный театрализованный культ, использующий все виды искусства для воздействия на верующих; чрезвычайно развитое почитание всевозможных реликвий, культ мучеников, святых и блаженных; строго централизованная иерархическая организация во главе с “непогрешимым” папой римским — **таковы характерные особенности католической разновидности христианской религии.**

Наряду с католицизмом и православием существует протестантизм — направление христианства, охватывающее множество самостоятельных исповеданий и церквей. Особенности идеологии и организации современного протестантизма во многом обусловлены историей его возникновения и последующего развития.

Протестантизм возник в конце XVI в., в эпоху Реформации, которая была первой решительной битвой европейской буржуазии против феодализма. Преддверие буржуазной революции не случайно приняло форму религиозных войн — чувства и сознание народа были целиком охвачены церковью. Одним из первых шагов реформационного движения в Германии было выступление Мартина Лютера (1483—1546) против индульгенций. Лютер выступил против претензий католического духовенства контролировать веру и совесть на правах посредника между Богом и людьми. Лютер считал, что человек может спастись только посредством веры, которая непосредственно даруется Богом, без помощи церкви. Это учение Лютера о спасении, или оправдании верой в искупительную жертву Христа, стало одним из центральных догматов протестантизма.

Лютеранская реформация провозгласила учение о всеобщем священстве, о равенстве всех верующих перед Богом. Под лозунгом восстановления традиций раннехристианской церкви было выдвинуто требование об упразднении обособленного сословия священников, устранения монахов, прелатов, римской курии, т. е. всей дорогостоящей иерархии. Был отвергнут и авторитет папских декретов и посланий, реше-

ний соборов (“священное предание”), единственным авторитетом в вопросах веры было признано “Священное Писание”. Каждый верующий стал вправе истолковывать его по своему разумению.

Учение Лютера об “оправдании верой” вело к обмирщению религии, рассматривало мирскую деятельность человека как служение Богу.

Реформационное движение было социально разнородным и очень быстро разделилось на два лагеря: умеренный, возглавляемый Лютером, и революционный, представителем которого в Германии был Томас Мюнцер (ок. 1490—1525). Религиозная философия Мюнцера во многом приближалась к атеизму, пантеистически отождествляя понятия “Бог” и “мир”. Это учение призывало искать рай в земной жизни, установить на земле царство божье. Сторонники Мюнцера, особенно из секты анабаптистов (перекрещенцев), из равенства “сынов божьих” выводили требование гражданского равенства и устранения наиболее значительных имущественных различий.

Высшей точкой реформационного движения в Германии была Крестьянская война 1525 г., закончившаяся поражением восставших и гибелью их вождя Томаса Мюнцера. Лютер в это время выступил против народного движения и провозгласил безусловную покорность светским порядкам и властям как единственной опоре порядка и возможности “христианского смирения”.

Документом, выразившим существо лютеранской программы, является “Аугсбургское вероисповедание”. Этот документ был представлен императору Карлу, но тот его отверг, из-за чего началась война между ним и князьями, принявшими лютеранскую Реформацию. Война закончилась в 1555 г. Аугсбургским религиозным миром: князьям было предложено право определять религию своих подданных по принципу “чья страна, того и вера”.

В первой половине XVI в. реформационное движение стало быстро распространяться за пределами Германии. Лютеранство утвердилось в Австрии, в скандинавских странах,

в Прибалтике. Отдельные лютеранские общины появились в Польше, Венгрии, Франции. В это же время в Швейцарии возникают новые разновидности реформационного движения — цвинглианство и кальвинизм. Гораздо большее распространение получил **кальвинизм**. Жан Кальвин (1509—1564), отрекшись от католицизма, с 1536 г. обосновался в Женеве, где возглавил реформационное движение. Одним из основных догматов его учения является тезис об “абсолютном предопределении”: еще до сотворения мира Богом были определены судьбы всех людей (кому предназначен рай, кому — ад), и никакие усилия, никакие добрые дела не могут изменить предначертания Бога. С самого начала кальвинизму стали свойственны подробная регламентация общественной и личной жизни верующих в духе благопристойности, имеющей очень узкие и строгие рамки. Инакомыслие пресекалось самыми жестокими мерами. В соответствии со своим учением кальвинизм изменил культ и церковную организацию. Иконы, облачения, свечи и т. п. были упразднены. Основное место в богослужении заняло чтение Библии и пение псалмов. Руководящую роль в кальвинистских общинах стали играть старшины (пресвитеры) и проповедники, которые составляли консисторию, ведающую религиозной жизнью общины.

Реформация в Англии началась по инициативе правящих верхов. В 1534 г. английский парламент провозгласил независимость церкви от папы и объявил ее главой английского короля. Были закрыты все монастыри, а их имущество конфисковано в пользу казны. Но при этом объявлялось о сохранении всех католических догматов и обрядов. Со временем влияние протестантизма на англиканскую церковь усилилось, и в 1571 г. парламентом был принят англиканский “символ веры”. Англиканская церковь приняла догмат об оправдании верой и о Священном Писании как единственном источнике веры; отвергла индульгенции и почитание икон и мощей. С оговорками сохранился католический догмат о спасающей силе церкви, были сохранены обряды и организация (епископат).

В связи с обострением социальных противоречий в Англии XVI—XVII вв. складывается оппозиция режиму, которую не устраивает королевская Реформация. Среди английской буржуазии получает распространение кальвинизм, приверженцев которого называли пуританами. Умеренные пуритане ограничивались требованием установления пресвитерианской церкви, тогда как радикальное крыло, индепенденты (независимые), полностью отвергали принцип государственной церкви. Активизация демократических элементов привела к возникновению религиозных сект конгрегационалистов, баптистов, квакеров и др.

Организационные формы современных протестантов весьма разнообразны — от церкви как государственного учреждения (Швеция) и до полного отсутствия объединяющей организации (квакеры), от больших конфессиональных (Всемирный союз баптистов) и межнациональных (экуменическое движение) объединений до мелких изолированных сект.

Наиболее крупным протестантским движением является лютеранство. Лютеранские евангелические церкви существуют во многих странах. Наиболее влиятельны они в скандинавских странах (Исландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Германия). Самой влиятельной лютеранской организацией на территории бывшего СССР является Эстонская евангелическая лютеранская церковь.

В современном кальвинизме существуют реформаторские и пресвитерианские церкви (а также конгрегационализм), которые распространены в большинстве своем на территории Англии и США.

Англиканская епископальная церковь является государственной церковью Англии. Церкви того же вероисповедания существуют в США, Индии и других странах, по большей части в бывших колониях Британской империи. В Штатах англиканство представлено Протестантской епископальной церковью США, которая ведет большую миссионерскую деятельность в странах Азии и Африки, в Латинской Америке.

К протестантам относят и старокаатоликов — сторонников отколовшихся от римско-католической церкви направлений. **Старокаатолическая церковь** сложилась на основе оппозиции решению Ватиканского собора 1870 г. о непогрешимости папы. Основные ее центры находятся в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах. Старокаатолики не признают непогрешимости папы, отвергают почитание икон, церковных реликвий, целибат для духовенства. Старокаатолики близки англиканам и поддерживают с ними постоянные контакты.

Во времена Реформации сложилось течение **меннонитов**. Оно возникло в Северной Германии после поражения в Крестьянской войне 1525 г. Его основателем был голландец Менно Симонс, призывавший к непротивлению, отвергавший борьбу со злом в мире. Мennonиты не верят в предопределение, придают большое значение личной вере (вплоть до приоритета над Священным Писанием). Среди меннонитов распространены мессианские и хилиастические представления. Приверженцы этого направления христианства живут по преимуществу в США и Европе и ведут активную миссионерскую деятельность.

Во многом смыкается с другими протестантскими организациями **баптизм**. Разделяя догматы о троице, божественном происхождении Христа и т. п., баптисты отрицают роль церкви как посредника между Богом и людьми, проповедуют принцип оправдания верой. Они верят в предопределение, но признают свободу воли человека. Значительно упрощен культ — они отказались от почитания икон, креста, веры в святых. Богослужения заменены молитвенными собраниями. Крещение производится над взрослыми людьми и считается не таинством, а обрядом. Среди верующих баптистов главенствует принцип взаимопомощи и поддержки. В настоящее время позиции баптизма особенно сильны в США, кроме того, он представлен в Англии, Бразилии, Канаде, Мексике, Бирме, Индии, ЮАР, Австралии. В 1905 г. был создан Всемирный баптистский союз, объединивший различные направления.

В 40-х гг. XVII в. в Англии Г. Фокс создал Общество друзей “внутреннего света”. В него вошли многие баптистские группы и видные религиозные деятели. Членов этого общества стали называть **квакерами** (трясущимися). Секта отстаивала принцип равенства всех людей, последовательно проповедовала пацифизм (отказывалась от воинской повинности), поэтому подверглась преследованию со стороны властей. В 60-х гг. XVII века состоялось переселение первых квакеров в Северную Америку. Основу вероучения квакеров составляет представление о том, что Бог находится в сердцах людей. Когда это божественное начало проявляется, человек озаряется “внутренним светом”, независимо от расы или социального положения. Чтобы и тебя озарил этот свет, нужно идти правильным путем, в начале которого находится безмолвная молитва. Квакеры полностью поменяли обрядность — у них нет строго регламентированного церемониала богослужения, они не признают таинств, не причащаются. Проповедует тот участник собрания, который почувствовал в себе внутренний свет. Из своего учения квакеры выводят ряд этических требований: безусловная правдивость и честность во всем, неприязнительность, простота, отказ от роскоши и развлечений. Не признавая титулов и других социальных различий, они ко всем обращаются на “ты”, широко практикуют благотворительность. В прошлом они активно выступали против рабства и работорговли, в настоящее время участвуют в борьбе за мир и против расизма.

Методизм, сложившийся на почве англиканства в первой половине XVIII в., является одним из крупных церковных образований. Кроме Англии и США, методисты действуют в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Корее, Бразилии, Германии, Швейцарии, скандинавских странах, Австрии, Франции, Италии, Венгрии, Болгарии. Из обрядов методисты сохранили крещение и причащение (отрицая присутствие тела и крови Христа в элементах причастия). Полностью отвергается учение о чистилище и необходимости исповеди. Каждый верующий ищет свой собственный путь спасения по

своему методу. Отличительной чертой методистских организаций является строгий централизм.

В 1830 г. была организована секта **мормонов**, которые именовали себя “святыми Судного дня”. Основателем ее был Джозеф Смит, с детских лет имевший “видения” и провозгласивший себя пророком. По его утверждению, он нашел медную доску с древними письменами — откровением и заветами последнего израильского пророка Мормона, который якобы переселился до нашей эры в Америку. Смит “перевел” эту книгу и издал ее под названием “Книга Мормона”. В 1843 г. на основании посетившего его откровения Дж. Смита провозгласил многоженство и необходимость создания теократической организации. Другими отличительными чертами учения мормонов является проповедь необходимости труда, ожидание скорого наступления царства божьего, вера в низших богов и духов. Общины мормонов достигали экономического преуспеяния и сегодня представляют значительную финансовую силу в США.

В 30-х гг. XIX в. в США возникла секта **адвентистов** (с лат. — приход, пришествие). Ее основателем был В. Миллер, предсказывавший второе пришествие Христа на землю в 1844 г. Вера в близкое второе пришествие составляет основу вероучения адвентистов. Они отрицают бессмертие души: после смерти душа погружается в сон до Страшного суда, где будет принято решение о ее дальнейшей судьбе. Естественно, что хорошая участь ожидает лишь души адвентистов. У них сохранились обряды причащения и крещения (совершаются над взрослым). Обязательной считается уплата десятины в кассу общины. Адвентисты делятся на несколько группировок, наиболее влиятельной считается секта адвентистов седьмого дня. Она руководствуется “откровениями” американской проповедницы Елены Уайт (1827—1915) о седьмом дне недели (субботе) как дне отдыха, о падении всех церквей, кроме адвентистской, о поручении адвентистам проповедовать заповеди Бога и др. Общины адвентистов седьмого дня организованы по армейскому принципу.

Свидетели Иеговы — это направление возникло во второй половине XIX в. в США. Его основатель Ч. Руссель предвещал непосредственную близость прихода Христа и гибель всех, за исключением иеговистов, в войне между Христом и сатаной — Армагеддоне. Для свидетелей Иеговы характерны отрицание веры в загробную жизнь, в божественную сущность Христа, который, по их представлениям, “прославленное духовное существо”, выполняющее волю бога Иеговы. Руководство секты строго централизовано. Ее центр находится в Бруклине (США).

В 1865 г. методистским проповедником У. Бутсом в Лондоне было начато движение за нравственное возрождение общества. В 1870 г. это движение получило название “Христианская миссия”, а с 1878 г., когда оно приняло специфические организационные нормы, было названо **“Армией спасения”**. У. Бутс создавал религиозно-филантропическую организацию, он утверждал, что следует заботиться не только о спасении души в потустороннем мире, но следует облегчить жизнь низшим слоям общества в мире этом. В соответствии с этим создавались общественные столовые с бесплатным питанием, бригады помощи алкоголикам, заключенным, организовывались кампании против проституции и т. п. Именно филантропией Армия спасения стремится добиться социальной справедливости.

В 1866 г. Мэри Бекер основала **церковь “христианской науки”**. Ее приверженцев называют также сциентистами. Мэри удалось якобы открыть “Христов метод исцеления”, который основывается на том, что, кроме духа, в мире нет ничего. Все остальное — только видимость. Поэтому путь исцеления от любой болезни заключается в том, чтобы выбросить из головы мысли о недугах, грехах и смерти. В настоящее время существуют около 2000 таких сциентических общин.

Протестантская секта **пятидесятников** возникла в начале XX в. в США и быстро распространилась в других странах мира. Особенностью их учения является вера в возможность воплощения святого духа в любого верующего. При этом

человек, в которого вселился святой дух, начинает проповедовать, говорить на всех языках (подобно апостолам на пятидесятый день после Воскресения Христа). Добиваясь вхождения святого духа, верующие на молитвенных собраниях часто доводят себя до иступления и нарушения психики. В России секта получила за это название “трясуны”. Пятидесятники не почитают икон, креста, отрицают церковную обрядность, крещение совершают над взрослыми людьми. Руководящую роль играют проповедники.

К пятидесятникам примыкают **перфекционисты**. Они считают возможным достигнуть и поддерживать состояние личной святости, верят во второе пришествие. Но не признают общения на других языках (глоссолалий). В целом, перфекционистов можно назвать умеренными пятидесятниками. Большинство сторонников этого направления сосредоточено в США.

Несколько в стороне от этих течений стоит секта **вальденсов**, появившаяся задолго до Реформации — в XII в. Она возникла на юге Франции. Вальденсы требовали возвращения к принципам раннего христианства — установили выборность духовенства, отказались от крещения детей, выступали против частной собственности. Несмотря на многочисленные погромы, устраиваемые и светскими, и церковными властями, эта секта выжила и существует до настоящего времени в Италии, Уругвае, Аргентине.

До Реформации появилась и секта **моравских** (богемских) **братьев**. Выступая за принципы раннего христианства, секта подверглась гонениям. Некоторым приверженцам удалось спастись бегством из Чехии в Германию, где они обосновались в местечке Гернгут. Здесь в 1727 г. они создали религиозное общество “гернгутеров”. Основное содержание христианства моравские братья видят в искупительной жертве Христа. Большое значение придается обрядности — литургии, гимнам, молитвам, омовению ног и т. д. В общинах поддерживается строгая дисциплина, жизнь верующих находится под постоянным контролем особых надзирателей. Благодаря активной миссионерской деятельности общины моравских

братьев имеются в США, Никарагуа, ЮАР, Танзании, Германии, Чехии.

Экуменическое движение возникло в начале XX века среди протестантских организаций. Они поставили своей целью объединить все христианские церкви и добились образования Всемирного совета церквей, который был основан в 1948 г. на конференции в Амстердаме. В чисто религиозных вопросах экуменическое движение придерживается той точки зрения, что все христианские церкви являются частями “единой церкви Христовой”. Но при этом, конечно, ни одна не упускает случая представить себя наиболее истинной и значительной ее частью. Экуменическое движение провозгласило своей целью создание “общехристианской социальной программы”, равно пригодной и для всех церквей, и для любого социального строя. В связи с этим декларации экуменического движения носят абстрактный вид и часто черты утопии. Но поддержка, которая оказывается Всемирным советом церквей борьбе народов за мир, за экологическую безопасность, имеет позитивную гуманистическую направленность. Русская православная церковь поддерживает миротворческую деятельность экуменистов, но решительно возражает против пересмотра догматов и обрядности.

Русская православная церковь считает необходимым сохранять свое вероучение в первоначальном виде, поскольку вместе со всеми церквями претендует на богоизбранность и истинность. Даже само название “православие” (правильное и праведное прославление Бога) говорит о той исключительности, которую приписывает себе данное направление христианства.

Церковная традиция, доказывая самостоятельность и самодостаточность Русской православной церкви, проследивает историю христианства на Руси с того времени, когда апостол Андрей совершил путешествие по этому древнему краю и дал основы христианской веры его населению. С Андреем церковная традиция связывает распространение христианства в восточной части Римской империи, в Византии. Леген-

да об Андрее важна в идейном обосновании восточной ветви христианства. Претензии католицизма на мировое господство опираются на легенду об апостоле Петре, который вручил ключи — символ власти на земле и на небе — первому римскому папе. Андрей же, по евангельской легенде, — родной брат Петра, кроме того, Андрей — апостол “первозванный”, первый, кого Христос избрал себе в ученики. Так что обе христианские церкви идейно оперлись на легенды, которые позволили им настаивать на своем первенстве в христианском мире. Для исторического религиозного сознания все это было весьма важным. Истинная церковь — это утверждал, в частности, такой высоко-поставленный теолог, как Тертуллиан — это та церковь, которая восходит прямо к Христу. Другие церкви должны канонически ориентироваться на апостольскую церковь, т. е. быть зависимыми. Так религия становилась политикой.

Сколько было в Древней Руси христиан-славян, а сколько христиан-варягов, неизвестно. Но что они были в значительном количестве уже к 945 г. — исторический факт, извлеченный из “Повести временных лет”. В этом году (в княжение Игоря) совершилась ратификация мирного договора с Византией. В Киеве договору присягали славяне-язычники и славяне-христиане, причем последние — в соборной церкви святого Ильи. Христианство проникало на Русь постепенно, постепенно росло его значение и влияние, были в этом многостороннем процессе свои взлеты и спады, напряженные конфликты. Одной из побед христианства на данном этапе стало обращение княгини Ольги, датируемое летописью 955 г. Ее сын Святослав не прислушивался к советам матери принять крещение — он строил славянскую державу, опираясь на родоплеменные идеологические установки. Вводит христианство на Руси в качестве основной государственной религии князь Владимир — сын Святослава от ключницы Малуши. Святослав гибнет в бою, его дети были в это время малы. Союз славянских племен, созданный завоеваниями Святослава, начинает распадаться. Междоусобная борьба между сы-

новьями князя привела в 980 г. к власти Владимира. Чтобы объединить славянские племена, Владимиру уже недостаточно было военной силы, понадобилась общая идеология. Он поначалу попытался “уравнять в правах” всех основных племенных богов. В Киеве возник пантеон шести языческих богов, остатки которого уже в наше время обнаружили археологи. Но вскоре выяснилось, что эта дорога ведет в тупик. Религиозные отношения и общественное сознание, создаваемые язычеством, были серьезным препятствием для производственных отношений зарождавшегося феодализма. Кроме того, Русь не могла стать в один ряд с передовыми странами Европы и Востока, не могла выйти на уровень мировой политики, отказавшись от заимствования технологий, науки и культуры. Владимир совершает “выбор веры” в пользу византийского образца.

В немалой степени выбор князя был обусловлен исторически, но также и его государственной мудростью. С Византией уже сложились довольно тесные экономические отношения, она была относительно близко расположена. Византийские монахи Кирилл и Мефодий вели проповедь христианства среди славян на славянском же языке, обработав и унифицировав славянскую азбуку. Византия в ту пору была в расцвете сил и в то же время имела достаточно печальный опыт, чтобы искать с Русью мира, а не противостояния.

Ни Русь, ни Византия не расценивали предстоящее крещение как чисто религиозный акт. Византия стремилась превратить охристианенную Русь в своего вассала, а Владимир рассчитывал на равноправный политический союз двух христианских государств. При столь значительном расхождении взглядов на последствия крещение было сильно затруднено, Византия выторговывала себе условия обращения русов в истинную веру. Но поворот политических событий сыграл на руку Владимиру. В 986 г. византийский император Василий II потерпел жестокое поражение в войне, в Византии вспыхнул бунт войск, и Варда Фока объявил себя императором. В

этой обстановке Василий просит помощи у Владимира, а тот выдвигает свои условия: крещение Руси должно происходить “по киевскому сценарию”, Владимир получает в жены сестру императора и в результате этого становится “своим” среди верховных правителей Европы. Император вынужден согласиться. Наступает 988 г., начинается крещение, однако приезд императорской сестры Анны задерживается. Тогда Владимир осаждает Корсунь (Херсонес) — важный опорный пункт Византии на Черном море. Корсунь капитулирует, Владимир грозит перенести военные действия на территорию Византии. Василий сдается и отправляет сестру на Русь. Таким образом, можно сказать, что русское войско, разбив византийцев, заставило их окрестить себя.

Крещение Руси, задуманное и проведенное как политический акт государственной власти, не замедлило дать политические плоды. Власть князя теперь была “дарована Богом”. Открывались новые торговые перспективы — единоверцев на рынках Европы и Византии принимали совершенно иначе, чем “варваров” и “скифов”. То, что христианство осуждало рабство, привело к прекращению работорговли. Даже сегодня в английском, немецком и французском языках понятие “раб” обозначается словом “славянин”, поскольку рабы-славяне очень ценились на невольничьих рынках. Феодализму не свойственно рабство, и церковь резко выступала против него.

Реформы Владимира встретили сопротивление. Но на “подпольных” языческих жрецов Владимир почти не обращал внимания. В этом одна из причин складывания на Руси такой религиозной системы, которая называется двоеверием. Но сопротивление феодальным реформам жестоко подавлялось. Процесс христианизации протекал постепенно и занял приблизительно 100 лет (по некоторым оценкам — гораздо больше). С учетом размеров страны это очень малый срок: крестившимся почти одновременно с Русью Швеции и Норвегии потребовалось на это соответственно 250 и 150 лет. Государственная реформа Владимира как бы высвободила по-

степенно накапливавшийся в древнерусском обществе потенциал — началось бурное, стремительное развитие страны.

Древняя Русь постепенно становится государством новой, высокой культуры. Не следует, однако, думать, что в языческие времена она не обладала по-своему совершенной культурой. Эта народная языческая культура будет еще долго жить и придаст древнерусскому искусству своеобразные и неповторимые черты.

Странно, но летописи почти ничего не сообщают о Владимире после крещения. Тому есть несколько вариантов объяснений. Первое сводится к тому, что Владимир так и не стал примерным христианином, а продолжал прежний образ жизни, в котором самым предосудительным, по мнению христиан, был блуд (о целых поселениях княжеского гарема сообщает летопись, расписывая невежество язычества, но вот что с ними стало — распустили или оставили, — летопись не сообщает). Второе объяснение сводится к тому, что ранние летописи создавались византийскими монахами, которые хотели принизить роль князя и были недовольны результатами крещения, сложившимися не в пользу Византии. Но если о Владимире молчат летописи, то его восторженно воспевают русский фольклор. Владимир Красное Солнышко навечно остался в памяти народной, как и вся его дружина и былинные богатыри (среди которых Добрыня — это родной дядя Владимира, брат его матери).

Первоначальное христианство на Руси было радостным, не отрицавшим земных страстей, чуждым монашеского аскетизма. Во времена Владимира на Руси не было своих монастырей, не существовало монастырей. Из проповедуемых христианских добродетелей наиболее ценилась любовь к ближнему, которая проявлялась, в частности, в практике пиров и милостыни бедным. Княжеские пиры знало и язычество. Владимир сохранил этот обычай, придав ему новое содержание. На пирах между представителями дружинной и племенной знати обсуждалась текущая политика, что служило сплочению нового класса феодалов. Что касается милостыни бед-

ным, то на княжеском дворе любой киевлянин мог бесплатно поест. По распоряжению Владимира пищу для глубоких стариков и больных развозили по домам. Одним из видов милосердия был и выкуп пленных с предоставлением им свободы.

Со временем, когда феодализм достигнет полного развития, церковь будет помогать правящему классу держать народ в повиновении и сама станет крупнейшим феодалом. А в правление Владимира его продуманная и энергичная политика ввела Русь в систему европейских христианских государств.

Быстрый темп преобразований все же не обеспечил окончание реформы при жизни князя. Дело завершил его сын — Ярослав Мудрый. Заняв киевский престол после тяжелой междоусобной борьбы, Ярослав не менее энергично продолжает реформу. В 1024 г., ставшем голодным для основной массы населения, вспыхнул бунт в Суздале, названный “восстанием волхвов”. Под лозунгами возврата к старой вере предков язычники выступили против христиан, но по сути это было выступление против обогащающейся родоплеменной верхушки, которая, постепенно феодализируясь, закабаляла своих соплеменников. Восстание было Ярославом подавлено.

Ярослав занимался строительством, много сил отдавал налаживанию торговли (при нем стали чеканить не только золотые, но и серебряные монеты). Главной же его заботой стало создание собственной русской интеллигенции. В Средние века центрами развития культуры и науки были монастыри — Ярослав спонсирует русское монашество и строительство монастырей. В них велись летописи, создавались не только церковные, но и светские книги (философские, географические, военные трактаты), писались иконы. Монастырские врачи бескорыстно оказывали помощь мирянам. Здесь воспитывались русские священники, постепенно вытеснявшие приезжих византийцев.

В 1037 г. Византия вынудила Ярослава, испытывавшего трудности в борьбе с печенегам, учредить русскую митрополию во главе с греком. Но в 1051 г., после смерти митропо-

лита-грека, произошло неслыханное: Ярослав сам впервые ставит митрополитом русского священника — Иллариона. Русская церковь укрепляет свою независимость от Византии. Труд Иллариона “Слово о законе и благодати” является острым политическим оружием того времени — он доказывает самостоятельность и высокую эффективность русского религиозного и политического развития.

При Ярославе продолжала распространяться грамотность среди всех сословий населения. Был создан свод законов “Русская Правда” и ряд других уставов. Главным же итогом княжения Владимира и Ярослава явилось то, что было создано новое феодальное государство, объединенное соответствующей идеологией — христианской религией. Получила государственное оформление единая древнерусская народность, из которой позже вышли русские, белорусы и украинцы. Русь встала вровень со всем остальным цивилизованным миром.

Такова краткая история начального периода христианизации Руси. С самого начала церковь и ее вероучение использовались государством в политических целях. Православные церковные деятели прекрасно осознавали свои задачи в государственном строительстве и разрабатывали соответствующие теории. Концепция “Москва — третий Рим” получила в свое время прочное религиозное обоснование и помогла уже в гораздо более поздние времена создавать российское централизованное государство с центром в Москве. Но отношения сотрудничества, в котором было больше подчиненности, не всегда выдерживались церковью. Время от времени православная церковь пыталась соперничать с государственной властью. Во-первых, это происходило во времена объективной слабости политической власти — в периоды феодальной раздробленности и иноземного гнета. Тогда церковь, по существу, оставалась единственным объединяющим нацию элементом, хранящим ее традиции и культуру. Во-вторых, это происходило во времена субъективной слабости власти — в периоды правления слабых или недостойных личностей, в периоды безвластия (смутные времена).

Русские патриархи в такие периоды принимали на себя всю полноту ответственности за развитие политических и экономических событий, определяли судьбы правителей и народа.

Династия Романовых воцарилась по решению Филарета, который на царский престол усадил своего сына и правил через него российским государством. Набрав силу в период Смутного времени, приучив царя слушаться совета патриарха, церковь пожелала усилить свое влияние на управление страной. Первый же конфликт из-за степени политического влияния между Алексеем Михайловичем и патриархом Никоном привел к глубочайшему идейному расколу русского общества, потянувшему за собой огромное количество жертв. Царь Петр Алексеевич, чтобы лишить церковь возможности влиять на стратегию государственной политики, упразднил патриаршество и создал Святейший Синод, назначив его руководителем светского чиновника. Кладовые и закрома монастырей не раз использовались российскими правителями для пополнения казны в периоды войн и неурожаев. С другой стороны, царская власть всегда создавала возможности для обогащения церкви, верно служащей ее интересам.

История Русской православной церкви изобилует примерами и замечательного мужества ее представителей в периоды испытаний, выпавших на долю русского народа (например, Куликовская битва), и самоотверженного служения долгу, идеалам нравственности, высокой духовности. Но в истории православной церкви есть и постыдные страницы: сфабрикованный и купленный суд над Никоном, жестокие расправы с еретиками и иноверцами, гонения на представителей науки и передовой политической мысли.

В настоящее время Русская православная церковь (РПЦ) по-прежнему занимает в нашей стране ведущее место по числу сторонников вероисповедания, хотя уже с 1917 г. является отделенной от государства. РПЦ является автокефальной, т. е. самостоятельной церковью. Ее возглавляет патриарх, избираемый поместным собором пожизненно. При патриархе существует синод, который состоит из шести

постоянных членов и трех непостоянных, вызываемых на сессию по списку. В административном отношении РПЦ подразделяется на экзархаты, епархии, викариаты, благочиния и приходы. Приходы возглавляются избираемыми на общих собраниях верующих церковными советами, которые выполняют все административно-хозяйственные функции общины. Православные церкви не проводят Вселенских соборов с 787 г. (Второй Никейский собор). РПЦ проводит поместный собор, который может утверждать канонические правила, пересматривать или дополнять списки святых, определять формы отношения к ересям и расколам. Например, в 1971 г. на поместном соборе была снята анафема старообрядцам. Для православной церкви характерен иерархический принцип управления, т. е. последовательное подчинение низшего духовенства высшему. Все духовенство делится на высшее, среднее и низшее. Кроме того, на черное (монашеское) и белое (женатое). Среди монастырей особенно известны Троице-Сергиева лавра, Почаевская лавра, Псковско-Печерский, Жировицкий, Успенский, Одесский Успенский, Горницкий (г. Иерусалим) монастыри. Есть духовные академии, семинарии, заочное обучение и аспирантура. Московская патриархия издает ежемесячные журналы и еженедельные газеты, богословские труды, богослужебную и пропагандистскую литературу. В производственных мастерских ведется изготовление предметов культа (свечей, крестиков, лампад и т. п.).

Основу православного вероучения составляет Никеоцарьградский символ веры, утвержденный на двух первых Вселенских соборах 325 и 381 гг. Это представления о триединстве Бога, боговоплощении, искуплении, воскресении из мертвых, крещении, загробной жизни и т. д. Все основные положения веры объявляются богоявленными и вечными. РПЦ ведет постоянный спор с католиками и протестантами по поводу догматов, в которых наблюдается расхождение между этими христианскими направлениями. Православие критикует католицизм за догмат о чистилище, о непогрешимости папы и о телесном вознесении девицы Марии на небо.

Догматы христианства получают свое воплощение в **таинствах** — культовых действиях, во время которых “сообщается верующим невидимая благодать божья”, т. е. происходит оживление религиозного сознания путем напоминания содержания и смысла основных положений вероучения. Православная и католическая церковь признают семь таинств: крещение, причащение, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение, священство.

Первоначально в христианстве было всего два таинства — крещение и причащение. Все семь были признаны официально только в 1279 г. на соборе в Лионе. Все таинства являются заимствованными из дохристианских культов, получивших в христианстве некоторые специфические черты.

Крещение является одним из главных таинств и символизирует принятие человека в христианскую церковь. Во многих языческих религиях практиковали обряд омовения водой как очищение от злых духов. Христианство толкует крещение как смерть для жизни греховной и возрождение для жизни духовной, святой. В православной церкви младенца трижды окунают в воду, в католической — просто обливают водой. Православная традиция говорит о том, что вода должна быть без примесей. Примесью считается и подогрев, поэтому если крещение происходит зимой, по строгим требованиям канона, вода должна быть естественной (уличной) температуры. В ряде протестантских церквей крещаемого обрызгивают водой. Баптисты и адвентисты седьмого дня крестят своих приверженцев в естественных водоемах. При крещении происходит имянаречение. Обычно имя выбиралось священником исходя из имен святых, которым посвящен тот или иной календарный день. Недобросовестный священник мог дать младенцу такое имя, которое уже вышло из обихода или звучит странно для современников.

Причащение, или святая евхаристия (“благодарственная жертва”), занимает важное место в христианском культе. По легенде, этот обряд был установлен самим Христом на тайной вечере. В память об этом событии верующие вкушают

причастие — хлеб и вино, веря, что вкусили тела и крови Христовой. Истоки этого обряда лежат в древних верованиях и основаны на симпатической магии (путем поедания части объекта придать себе качества этого объекта). Впервые обряд вкушения хлеба и вина как способа приобщения к божественным силам возник в Древней Греции. Ранние христиане этого обряда не знали. Только в 787 г. Никейский собор официально закрепил это таинство в христианском культе.

Покаяние вменяется православным и католикам в качестве обязательного регулярного действия. Исповедь является сильнейшим способом контроля за мыслями и поведением верующего. В результате исповеди и покаяния должно следовать прощение грехов. Отпущение грехов — прерогатива священника, который накладывает наказание или предлагает путь исправления грехов (отлучение от церкви — полное или временное, предписание поститься, молиться в течение определенного времени). В раннем христианстве исповедь была публичной — вся община судила о степени проступка верующего. Только с XIII в. вводится тайная исповедь, при которой верующий кается в своих грехах одному священнику. Тайна исповеди гарантируется. Процедура исповеди у православных и католиков различна. Католики исповедуются в закрытых кабинках, при этом они не видят священника, а священник — исповедующегося. Таким образом, священник говорит с “душой” человека, не обращая внимания на его внешний облик, который может вызывать разные чувства. Православный верующий исповедуется в притворе церкви. Священник покрывает его голову покрывалом и возлагает на нее свои руки. Личность исповедующегося для него не является тайной, как и для других присутствующих.

Проблема соблюдения тайны исповеди всегда решалась непросто. Нарушение тайны исповеди для “предотвращения большего зла” допускалось в случаях, когда на исповеди раскрывались сведения о противоправительственных действиях. В 1722 г. Петр Великий издал указ, по которому все священники были обязаны доносить властям о каждом выявленном

случае бунтарских настроений, замыслов против государя и прочего подобного. Духовенство с готовностью выполняло этот указ. С другой стороны, церковь присвоила себе право решать вопросы о прощении за антисоциальные проступки — убийства, воровство и т. д. В ряде стран обсуждается вопрос о привлечении к уголовной ответственности священников, получивших сведения о тяжких преступлениях на исповеди, но не уведомивших власти. Католическая церковь активно отстаивает тайну исповеди в этом отношении, так как предлагаемые меры просто отпугнут огромную часть прихожан от церкви. В истории уже были периоды, когда католическая церковь спекулятивно использовала свое исключительное право на отпущение грехов, — продажа индульгенций и последовавшие за этим злоупотребления священнослужителей привели к церковной Реформации.

Вслед за крещением в православной церкви совершается *миропомазание*. Тело человека смазывают ароматическим маслом (миро), с помощью которого якобы передается благодать божья. Древнее магическое происхождение этого обряда не вызывает сомнений. Помазание же как посвящение практиковалось уже в Древнем Египте и у иудеев. В Новом Завете нет ни слова о миропомазании, но оно было введено в христианский культ, очевидно, с учетом его психологического воздействия.

Брак как таинство утвердился только в XIV в. Обряд этот в христианских церквях относится к самым красивым и торжественным действиям, призванным оказать глубокое эмоциональное воздействие. Очень многие неверующие люди идут на совершение этого обряда из-за его красоты и торжественности.

Елеосвящение совершается над больным человеком и состоит в смазывании его деревянным маслом — елеем, которое якобы является священным. Православная церковь считает, что с помощью этого обряда совершается исцеление болезней. Католики проводят его как благословение умирающего. Связь с древними магическими обрядами прослежива-

ется в церемонии елеосвящения — читается семь апостольских посланий, произносится семь эктений (прошений), совершается семь помазаний больного елеем.

Таинство священства совершается при вступлении человека в духовный сан. Епископ передает “благодать” новому священнику, возложив на его голову свои руки. В отдаленном виде этот обряд напоминает обряды инициации в древние времена. Подобные действия проводили и проводят различные закрытые общества (рыцарские ордена, масоны). Торжественность церемонии призвана подчеркнуть роль священников в выполнении миссии церкви. Посвящаемый дает клятву беззаветного служения и получает соответствующие облачения.

Христианские обряды. Церковь требует постоянно молиться, обращаясь к Богу или святым за помощью. Утверждается, что молитва каждого будет услышана и исполнена по вере его. Корни молитвы — в магических заклинаниях, которыми древний человек призывал духов на помощь или заклинал оставить его. Некоторые христианские молитвы просто заимствованы их более ранних религий — у древних греков, римлян, иудеев. Обязательность каждодневного молитвенного обращения к Богу с соответствующим каноническим текстом усугубляется тем, что Бог понимает только определенный язык, используемый церковью. У католиков это латынь, у православных — церковнославянский язык. Поэтому обычно после обязательного молитвенного зачина верующий обращается к Богу уже на своем родном языке и беседует с ним “без протокола”.

Католическая и православная церковь придают большое значение **культу икон**. В раннем христианстве шли ожесточенные споры об иконах, которые расценивались как пережитки язычества и идолопоклонства. Действительно, в культе икон сохраняются пережитки фетишизма. Это проявляется в тех правилах, которые нормируют уход за иконой и оговаривают случаи ее уничтожения. Сжигать или как-то по-другому уничтожать икону нельзя. Если она пришла в ветхость и из-за

этого больше вводит в искушение, чем придает святости, ее надо ранним утром пустить по речной воде — Бог сам распорядится ее судьбой. Именно так и поступили с идолом бога Перуна в Киеве, когда князь Владимир с дружиной впервые крестил своих подданных. Фетиши-идолы должны были творить чудеса, это же требуется от икон — они “плачут”, покрываются “кровавым потом”, “сами собой” светлеют или темнеют и т. д. В католицизме больше скульптурных изображений божеств и святых, а в православии именно иконопись является ведущим религиозным искусством. Поэтому чудесных историй, связанных с иконами, в православии больше.

Поклонение кресту является самым вариативным обрядом. Крестом увенчаны храмы, одежды священников. Его носят на теле верующие, без него не обходится любой обряд. По утверждению церкви, крест почитается как символ мученической смерти Христа, распятого на кресте. До христиан крест почитали как священный символ в Древнем Египте и Вавилоне, в Индии и в Иране, в Новой Зеландии и Южной Америке. Древнеарийские племена почитали вращающийся крест — свастику (символ Хорса, бога солнца). А вот ранние христиане не почитали крест, считали его языческим символом. Только с IV в. в христианстве утверждается образ креста. Так до сих пор до конца и не ясно, почему у католиков крест четырехконечный, а у православных — шестиконечный. Почитаются также восьми-конечные, одиннадцати- и восемнадцатиконечные кресты.

Култ реликвий широко распространен в православии и католицизме. Но особенно велика его роль в католичестве. Реликвии — это различные предметы, принадлежавшие Иисусу Христу, Богородице, апостолам и святым. Среди средневековых реликвий можно было увидеть части одежды Иисуса, волосы Богородицы, ребро Николая Чудотворца, капли крови Иисуса, зуб святого Петра, молоко Божьей Матери. Доходило до того, что в храмах демонстрировались “палец святого духа” и “дыхание Иисуса”. В Европе в XIX в. в разных монастырях и храмах показывали более 200 гвоздей,

которыми якобы был прибит к кресту Христос. Демонстрировались и части самого креста, которых было так много, что можно было бы из них соорудить целое строение. В наше время католическая церковь в разных странах демонстрирует верующим 18 бутылок молока Богородицы, 12 погребальных саванов (плащаниц) Христа, 13 голов Иоанна Крестителя и 58 пальцев его рук, 26 голов святой Юлианы.

Култ мощей соседствует с культом реликвий. Здесь православная церковь не отстает от католической. Мощи — это останки умерших, сохранившиеся нетленными и обладающие даром чудотворения. Нетленность останков человеческого тела сильно действует на воображение — это знали еще древние египтяне, совершенствуя свое искусство мумифицирования. Условия, при которых тело не разлагается, существуют в природе в местах с низким содержанием влаги в воздухе и почве. Киево-Печерская лавра является таким особым климатическим заповедником, в пещерах которого тела умерших высыхают, но не разрушаются, и даже сохраняют индивидуальные черты. Естественно, этот монастырь пользовался и пользуется до сих пор самой широкой славой. Когда в конце XIX в. “запас” вновь обретаемых мощей был исчерпан (а без него невозможно поддерживать живое увлечение верой), церковь обосновала новое представление о мощах. Ими объявлялись не только целиковые останки человеческого тела, но и его фрагменты. Это значительно оптимизировало процесс обретения новых святых мощей.

Святые места — это места, связанные с событиями церковной истории, с чудесами божьими, служащие объектом паломничества верующих. В православии и католичестве почитается множество гор, водоемов, могил “божьих угодников”. Обычно в святом месте появляется образ Богородицы или другого ответственного лица христианского пантеона и обращается к верующим. С этими появлениями связывают наступление поворотных событий в жизни человечества или особую целительную силу данных мест. Иногда вместо самой Богородицы или другого святого появляется изображение —

икона, выполненная на различных материалах, или предмет из разряда священных (легендарная Чаша Грааля, предметы старинной церковной утвари). Святые места привлекают к себе людей, отчаявшихся найти исцеление, поэтому масса паломников обычно представляет инфекционную и эпидемиологическую опасность.

Культ святых основан на вере в то, что некоторые люди, достойно проявившие себя в жизни, получают божий дар чудотворения и способность влиять на судьбы людей после своей смерти. Куль

т святых берет начало в культе героев, присущем древним религиозно-мифологическим представлениям. Мало того, многие святые христианства были просто заимствованы из древнегреческого культа (древнеримский бог Сильван превратился в святого Сильвана, бог Аполлон — в святого Аполлона), даже их храмы просто приспособливались под христианский куль

т. Каждому святому присвоена особая “специальность” — святой Петр покровительствует рыболовству, святая Елена — льноводству, святой Модест оберегает скот от падежа, святой Фалалей заведует урожаем огурцов. При головной боли следует обращаться к Иоанну Предтече, при болезнях глаз — к святому Никите и Симеону Праведному, при зубной боли — к священномученику Антипе, при желудочных заболеваниях — к Артемию Великому-мученику. В связи с развитием космонавтики католическая церковь объявила покровителем космонавтов святого Христофора. Канонизация конкретной исторической личности в ранге святого или мученика обусловлена всегда политическими соображениями (как в случае с последним российским царем).

Праздники занимают важное место в христианском культе. В церковных календарях нет ни одного дня в году, в который не отмечалось бы то или иное событие, связанное с именем Христа, Богородицы, святых, чудотворных икон, креста. В честь этого лица или события установлены особые песнопения, молитвы и обряды.

Во главе “праздничного круга” Русской православной церкви — Пасха, наиболее почитаемый христианский праздник.

Затем идут так называемые **дванадцатые праздники** — **двенадцать главных празднеств**. Из них — три переходящих, выпадающих каждый год на разные числа, в зависимости от того, когда отмечается Пасха, исчисляемая по лунному календарю. Это Вознесение, Троица, Вход Господен в Иерусалим (Вербное воскресенье). Девять праздников — непереходящих, за каждым из них закреплён определённый день в календаре. Это Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Преображение, Рождество Богородицы, Введение во храм Богородицы, Воздвижение креста и Рождество Христово.

За дванадцатыми праздниками следуют по своему значению **пять великих праздников** — Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Праздник святых Петра и Павла, Усекновение головы Иоанна Предтечи, Покров святой Богородицы. Они тоже пользуются большим почтением в православной церкви.

Повсеместно отмечаются **престольные праздники**. Так называются праздники, посвящённые тем образам и событиям, в честь которых построен данный храм или его престол. Это праздники местные, хотя они могут отмечаться и как общехристианские.

Есть праздники, которые широко отмечаются только в России и потому называются **русскими праздниками** — Николин и Ильин день, спасы, праздники Владимирской иконы Божьей Матери, Казанской иконы Божьей Матери. В этих праздниках отразились особенности русского менталитета и значимые исторические события.

Пасха. В этом празднике отразились следы языческих верований, связанных с культом умирающих и воскресающих богов. Первоначально в христианстве этот день сопровождался скорбными службами. Только в 325 г. на соборе в Никее была установлена дата празднования Пасхи и обряды приняли законченный вид, который сохраняется до сих пор. Собор установил, что Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, после истечения полной недели со времени иудейской Пасхи.

На русской земле Пасха слилась со славянским праздником весны, из которого были заимствованы многие ритуалы (красить куриные яйца и печь куличи). Подготовка к празднику Воскресения Христа проводится в течение семи недель (Великий пост) и состоит в покаянии в собственных грехах и переживании вины за испытанные Христом мучения. Богослужения последней недели поста (“Страстная седмица”) отличаются особенной печалью, которая сменяется торжественными литургиями в честь Воскресения.

Рождество Христово празднуется в православной церкви 7 января, а в католической — 25 декабря. Расхождение старого и нового календаря толкуется православной церковью в свою пользу — как свидетельство верности священным правилам и установлениям. Новый стиль лето-исчисления был введен в России большевистским правительством — это только лишний аргумент для РПЦ в пользу того, что новый календарь ущербен. В основе праздника лежат евангельские мифы о рождении Иисуса от непорочного зачатия Девы Марии. Ранние христиане не отмечали этот праздник, он был установлен только в III в. н. э. и совмещал Крещение, Рождество и Богоявление Христа. До этого 6 января отмечали рождение Озириса и Диониса в Египте и Греции. Христианство восприняло уже готовые образцы. Официальная дата праздника была установлена в 354 г. — 25 декабря (в Римской империи в этот день отмечали рождение Митры). Долгие колебания по поводу даты рождения Христа были вызваны тем, что в евангелиях нет однозначного, непротиворечивого указания на дату рождения (да и смерти) Христа. Попытки вычислить эти даты, осуществленные гораздо позднее предполагаемых событий, были основаны на имеющихся документах. Но в вычислениях вкралась ошибка. Установленные хронологические рамки земной жизни Христа считаются церковью истинными, но современные сравнительные исторические исследования показывают, что в процессе установления дат жизни Христа было гораздо больше желания утвердить христианскую веру, чем обнаружить истину.

Праздник Рождества Христова на Руси пришелся на то время, когда славяне отмечали зимний многодневный праздник — святки. Именно святочные обряды и наполнили русское Рождество светлым и радостным содержанием — пиршества, увеселения, украшенная елка, гадания, хождение ряженных, колядование и т. д. Рождеству предшествует пост, во время которого верующие вспоминают святых, чья жизнь прославляется в качестве образца служения христианству.

Троица, или пятидесятница, празднуется на пятидесятый день после Пасхи. Этот праздник установлен в честь сошествия святого духа на апостолов, которые после этого смогли заняться проповедями христианства на любых языках среди всех народов. В христианстве Троица появилась под влиянием иудаизма. В русской же традиции Троица слилась со славянским праздником Семиком. Семик отмечался древними земледельцами как окончание весенних полевых работ. Это были радостные дни, в то же время проникнутые заботой умиловить духов природы и гарантировать себе хороший будущий урожай. Именно из славянского язычества остался обычай украшать на Троицу дом зеленью, украшать и величать березы, водить вокруг них хороводы. Поскольку мать-земля мыслилась женским божеством, то и обращаться к ней должны были девушки, одетые в одежды священнных, магических расцветок. Этот обычай в христианстве видоизменился, но до сих пор Троица — “бабий праздник”, на который каждая девушка должна обязательно надеть что-нибудь красное. Культ природы всегда был тесно связан с культом предков, именно поэтому на Троицу сохранился обряд поминовения умерших родственников, так называемая “родительская Суббота”. Подарки, которые верующие приносят на могилы, и обязательные чарочные поминовения представляют собой видоизмененную языческую поминальную жертву.

Праздник **Сретения Господня** отмечается 2 февраля по старому стилю. Он посвящается тому событию, которое описано в евангелиях как представление Иисуса родителями его настоящему отцу — Богу. Это первое “знакомство” состоя-

лось в иерусалимском храме и было памятным не только для семьи Иисуса — священник Симеон, временно лишенный Богом возможности говорить (за сомнения), именно при виде чудесного младенца вновь обрел дар речи. Поэтому этот праздник еще называется “светом во откровение языков”. В язычестве февральский праздник был связан с подготовкой к весенним работам и задабриванием духов просыпающейся природы. В иудаизме был обычай “очищаться” после рождения ребенка: если родился мальчик, то на 40-й день, если девочка — на 80-й день. Очищение происходило в храме, требовало приношения жертв. Именно за очищением от “греха” рождения ребенка и отправилась Мария (зачавшая непорочно — безгреховно) в храм. Обычай “воцерковления” младенцев, т. е. очищения матери, сохранился и в православной церкви, причем с теми же временными рамками.

Крещение празднуется православной церковью 6 января по старому стилю. По церковной легенде, этот праздник отмечается в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. Крещение было проведено Иоанном Предтечей (Крестителем), который до этого момента уже практиковал крещение водой всех желающих. Когда Иисус согласился на крещение, с небес слетел светящийся голубь, давший знак появления святого духа (поэтому праздник носит и второе название — Богоявление). Ранние христиане не знали этого обряда и праздника, крещение пришло в христианский культ только во II в. н. э. Омывание водой в качестве очищения от злых духов и посвящения в высшую духовность проводилось в Древнем Египте, у греков и римлян, даже у индейцев Америки. В христианстве этот обычай был переработан и дополнен ритуальным инструментарием. Главное событие праздника Крещения начинается с “освящения” воды. Поскольку климатические условия России значительно отличаются от условий жаркой Палестины, вода в естественных водоемах в это время находится подо льдом. Прорубались проруби, через которые вода в реке (путем погружения в нее креста) освящалась. Проруби носили название “иорданей”. Из льда

сооружались скульптурные изображения креста и голубя. Кроме того, изыскивался доброволец, желающий принять водное крещение в “иордани” по примеру самого Христа — обычно такой всегда находился.

Праздник Преображения церковь отмечает 6 августа по старому стилю. По христианской легенде, этот праздник посвящен преображению Христа перед апостолами. Они как-то попеняли Иисусу, что его учение перестало вниматься без критики, и главная причина тому, что он выглядит как бродяга. В ответ на это Иисус поднялся на гору, где с ним произошло чудо преображения — он привиделся своим ученикам в сиянии славы, силы и красоты. После этого его апостолы получили успокоение и вера их укрепилась. По-видимому, этот евангельский рассказ был создан, чтобы повысить авторитет Христа в глазах верующих, знавших о подобном чуде с Моисеем на горе Синай. Сам праздник был введен только в IV в., окончательно же закрепился в Средние века. На Руси праздник Преображения совпал с языческим праздником окончания уборки садовых и огородных культур. Причем на этот праздник приносились жертвы — первые плоды с каждой возделанной садовой или огородной культуры. Этот обычай органично вошел в православие — праздник Преображения называется в народе Яблочным Спасом. Яблоки первого урожая освящаются в церкви, до этого любые яблоки нового сбора есть запрещено.

Вход Господен в Иерусалим отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. По христианской легенде, Христос вместе со своими учениками пришел к Иерусалиму, чтобы проповедовать свое учение собравшимся на иудейскую Пасху евреям. Поскольку иудеи ждали мессию и из своего Священного Писания знали, как он появится и что будет держать в руках, то христиане описывают появление Христа в Иерусалиме вполне в духе иудейских мессианских ожиданий: он въехал в город на осле с пальмовой ветвью в руках (это были главные символы царской власти и мирных намерений). В Иерусалиме Христос изгнал из храма торгующих,

чем вызвал смятение и недовольство священнослужителей храма. Церковь установила этот праздник, поскольку именно со входа в Иерусалим началось выполнение основной миссии Христа на земле — смерти во имя искупления грехов человечества. В России этот праздник называют Вербным воскресеньем. Поскольку пальмы в России и тогда не росли и поскольку единственным уже зеленым растением в это время года была только верба, то символом зеленой ветви стала веточка с пушистыми почками. В славянском язычестве вербу чтили за ее природную силу (распускается раньше всех растений) и потому стремились передать эту силу своим домашним животным, которых как раз начинали пасти на пастбищах, когда распускалась верба. В православии с этих времен сохранился обычай святить вербу в храмах, первый выгон животных на пастбище делать ветками освященной вербы, хранить эти ветки весь год за иконами (чтобы использовать их для лечения скота).

Праздник Вознесения установлен в память мифического вознесения Христа на небо после его чудесного Воскресения. Отмечается он на 40-й день после Пасхи. В современных православных погребальных обрядах окончательный уход души умершего с земли приурочен тоже к сороковому дню. Представления о том, что души умерших некоторое время находятся среди живых, были характерны почти для всех религиозных верований древности. Говоря о том, что Иисус Христос воскрес и вознесся через сорок дней, христианство тем самым соединило мифы об умирающих и воскресающих богах и мифические представления о сроках присутствия на земле душ умерших.

Праздник Воздвижения Креста отмечается православной церковью 14 сентября по старому стилю. По преданию, римский император Константин, который разрешил свободное исповедание христианства, оставаясь язычником, перед одним из своих сражений имел чудесное видение. В небе появился огромный сияющий крест с надписью: “Сим победиши!” Той же ночью во сне к императору явился сам Иисус

Христос и посоветовал взять на битву знамя с изображением креста. Император сделал так, как ему велел Христос, кроме того, он приказал начертать крест на щитах своих легионеров. В сражении Константин одержал победу. Церковь говорит, что с тех пор император уверовал в чудодейственную силу креста. На самом деле, Константин повелел в честь победы отчеканить золотые монеты с изображениями языческих богов. В связи с этим легенда дополняется сведениями о том, что мать Константина, Елена, предприняла попытку найти место казни Христа и нашла его. Она приказала разрушить языческий храм и обнаружила в его развалинах крест с надписью “Сей есть царь Иудейский”. Чтобы дать собравшимся возможность увидеть находку, крест воздвигли. В память этого и отмечает церковь праздник Воздвижения Креста. По легенде, крест был разделен Еленой на три части: одна часть оставлена для христианского храма на Голгофе, другая часть подарена Константину, третья отправлена в Рим. В настоящее время остатки “того самого креста” хранятся в 30 тыс. различных монастырей. Установлен праздник Воздвижения Креста был только в IV в., а к главным отнесен только два века спустя.

Рождество Богородицы отмечается православием 8 сентября по старому стилю. Образ матери спасителя человечества очень почитаем в христианстве (ей посвящено четыре из двенадцати главных праздников). Культ богини-матери был весьма развит и в древних религиях (Исида, Астарта, Иштар, Кибела и др.). Праздник установлен в IV в., когда после долгих споров начало складываться более или менее единое представление о Богородице. Но прошло еще семь столетий, прежде чем Рождество Богородицы заняло место среди главных христианских праздников. С момента рождения Богородицы начинается легенда, призванная объяснить, почему Бог избрал именно Марию для будущего своего воплощения и каким должен быть идеал женщины-христианки. Католическая церковь в своем стремлении повысить значимость культа Богородицы в середине XIX в. провозгласила догмат о непорочном

зачатия самой Девы Марии (т. е. не только Христа она родила чудесным образом, но и сама родилась из непорочного зачатия). А в 1950 г. был провозглашен догмат о телесном вознесении девы Марии на небо. Эти догматы сурово критикуются православной церковью, но тем не менее в православии культ богородицы имеет чуть ли не большее значение — она мыслится небесной покровительницей России.

Введение во храм Богородицы празднуется 21 ноября по старому стилю. По легенде, родители Марии отдали ее на воспитание в храм, и в 12 лет она дала обет безбрачия, решив посвятить себя Богу. Церковью подчеркивается необходимость воспитывать детей в страхе божьем, чтобы они свою жизнь прожили без греха. Последующие события жизни Марии, когда ее все-таки выдали замуж за Иосифа, а также наличие у Иисуса младших братьев и сестер, в этом празднике не принимаются в расчет.

Благовещение отмечается 25 марта по старому стилю. По легенде, именно в этот день Мария через архангела Гавриила получила “благую весть” о том, что она родит божественного младенца. Миф о непорочном зачатии был распространен в древних верованиях, отражал древний способ решения проблемы “что было раньше — курица или яйцо?”. Праздник был внесен в церковный календарь в IV в., после того как была установлена дата празднования Рождества Христова (день Благовещения просто отсчитали обратным счетом). На Руси этот праздник совпал со славянским праздником в честь начала весенних полевых работ. В этот день требовалось соблюдать особые меры предосторожности, чтобы не потревожить богов, охраняющих природу. В православии это трансформировалось в запрет в этот день совершать какую-либо работу (“птица гнезда не вьет, девка косы не плетет”).

Успение (кончина) Божьей Матери отмечается церковью 15 августа по старому стилю. Этот праздник стал отмечаться христианами только в V в. К этому времени были созданы предания о жизни Богоматери, о ее деяниях и чудесах, тво-

римых этой женщиной. В ритуале этого праздника много эмоциональных моментов, которые усиливают впечатления верующих и внушают им мысль о победе божественной воли над всеми естественными законами.

Праздники великие. Самым почитаемым в православии является **праздник Покрова Богородицы**, отмечаемый 1 октября по старому стилю. По учению церкви, праздник установлен в честь событий 910 г., когда в Константинополе юродивому Андрею и его ученику Епифанию явилась Богородица и, покрыв их белым покрывалом, вознесла Богу молитву об избавлении всех людей от бед. Это появление Богородицы совпало с нападением сарацинов и убедило народ в том, что победа будет на стороне византийцев. На Руси этот праздник наложился на славянский праздник окончания осенних полевых работ и отмечается весьма широко и ярко. Церковь придала этому празднику смысл почитания Богородицы именно как хранительницы русского народа.

Два праздника, относящиеся к великим, связаны с именем Иоанна Предтечи, или Крестителя. Это — **Рождество Иоанна** (7 июля) и **Усекновение главы Иоанна Предтечи** (11 сентября). По евангелиям, Иоанн является провозвестником (предтечей) пришествия на землю Иисуса Христа. Он будто бы крестил Христа в реке Иордан, а затем был брошен в темницу за выступление против царя Ирода и казнен по просьбе жены царя Иродиады, попросившей голову Иоанна. Вопрос о том, жил ли некогда на земле Иоанн Креститель, много лет вызывает споры среди ученых. Большинство из них сейчас склонны считать его реальным историческим лицом. Однако евангельская история Иоанна — это миф, обусловленный желанием христианских теологов придать Иисусу черты мессии, появление которого предсказано в Ветхом Завете.

В действительности введение в церковный календарь Рождества Иоанна Крестителя преследовало своей целью вытеснить древний праздник летнего солнцеворота, широко отмечавшийся язычниками. А праздник усекновения головы Иоанна, или, как его называли в народе, Ивана Постного (в

этот день был установлен однодневный пост), знаменовал собой начало осени, окончание сельскохозяйственных работ. Отсюда и бытовое содержание этих праздников, которое играло едва ли не большую роль, чем их религиозный смысл.

Широко отмечается в православии **Праздник апостолов Петра и Павла** (12 июля). На Руси он совпадал с началом сенокоса. К тому же Петр у разных народов считался покровителем рыбаков, пчеловодов, охранителем домашнего скота от хищников, что именно и создало среди верующих авторитет этому празднику. А вот относящийся к великим **Праздник обрезания господня** особой популярностью не пользуется, поскольку знаменует иудейский обряд обрезания, который не был воспринят христианами. Но в нашей стране в этот день все-таки проходят народные празднества, поскольку праздник обрезания господня приходится на 14 января (“старый Новый год”).

Престольные праздники занимают большое место в быту верующих. Каждый православный храм посвящен какому-нибудь образу (Христу, Богородице, святым и т. д.) или событию христианской истории. В памятный день этого образа или события и отмечается храмовый престольный праздник. Впервые на Руси престольные праздники стали отмечаться в период феодальной раздробленности (XII—XIII вв.) и отражали стремление князей приобрести отдельных покровителей своей территории. В России некоторые святые почитаются повсеместно, а некоторые — только в отдельных регионах. Наиболее распространенными являются культы святого Николая Мирликийского (день памяти этого святого отмечается дважды в году), Ильи Пророка и великомученика Георгия.

Посты играют важную роль в христианском культе. В православном церковном календаре около 200 дней занято постами. Для верующего обязателен пост по средам и пятницам в течение всего года, в крещенский Сочельник, в день усекновения головы Иоанна Предтечи и в праздник Воздвижения Креста Господня. Великий пост начинается с понедельника, после сыропустной недели (Масленицы), и продолжается семь недель до Пасхи. Он разделяется на части: святую четыреде-

сятницу и Страстную седмицу. Успенский пост продолжается с 1 по 15 августа. Рождественский пост длится сорок дней (с 28 ноября).

В настоящее время усиленно пропагандируется медицинская польза постов. Кроме того, несомненно, в древние времена воздержание в пище отражало стремление оптимально организовать питание племени в условиях недостатка продуктов. Но религиозное содержание постов никак не связано с этими аспектами.

Христианство имеет длительную историю, оно вошло в кровь и плоть европейской культуры. Нельзя отрицать, что самые высокие побуждения людей, их стремления улучшить жизнь общества долгое время питались духовными основами этого вероучения. Православная ветвь христианства органично встроилась в жизнь русского народа и продолжает в ней существовать. Нельзя игнорировать или тем более забыть православные традиции нации, которые в свое время были единственными идеологическими и психологическими скрепами общества (как нельзя даже из разговорной речи выбросить выражения “не дай бог” или “слава богу”). Но необходимо различать принципы народного самосознания, принявшие христианскую форму, и принципы религии, выдаваемые за всенародные.

Ислам

Ислам является самой “молодой” из трех мировых религий. Он распространен в странах Юго-Западной, Южной, Юго-Восточной Азии и Африки и оказывает там существенное влияние на социально-политическую и культурную жизнь. В некоторых странах он является государственной религией. Ислам оформился в VII в. н. э., возникнув в силу ряда объективных исторических причин. Разложение родоплеменного строя, кризисные явления в экономической и политической жизни вызвали усиление тенденций к объединению и созда-

нию политически устойчивых государств. Для этих целей нужно было идейное знамя, под которым бы осуществилась консолидация сил народов. Таким знаменем стал ислам.

До ислама у арабов не было единой религии. Среди племен были распространены различные верования, существовало многобожие. Политическое и экономическое возвышение отдельных племен привело к возвышению племенных богов. К началу VII в. в Аравии наибольшего могущества достигло племя курейшитов в Мекке, которое подчинило себе население близлежащих городов и оазисов. Именно с возвышением этого племени связано превращение храма Каабы (“черного камня”), находящегося в Мекке, в общеплеменную святыню. Постепенно бог курейшитов “илах” или “аль-илах” стал вытеснять богов менее сильных и влиятельных племен. Впоследствии — как “аллах” — он вошел в ислам в качестве единого державного Бога, единственного и самого истинного господа.

Возникновение ислама всецело связывается с именем **пророка Мухаммеда**. О жизни этого человека существует достаточно достоверных сведений. Хотя позднейшие предания рассказывают о нем много чудесного, за всеми наслоениями ясно видится образ человека, отличавшегося незаурядными способностями идейного вождя и политического организатора. Мухаммед родился в Мекке в 570 г. Отец его умер или до рождения сына, или сразу после, так и не увидев наследника. Мать пророка, Амина, тоже умерла вскоре после рождения сына. Мальчика взял на воспитание его дядя Абуталиб. И хотя юного Мухаммеда в новой семье никто не обижал, но и особого внимания к его персоне не проявляли: не учили грамоте, не занимались его культурным развитием. Юноше была уготована стезя пастуха. Много времени Мухаммед проводил в одиночестве, самостоятельно размышляя над вопросами бытия. От сверстников он отличался не по годам мудрым и достойным поведением, что снискало ему уважение среди старшин рода.

Именно высокие моральные качества позволили Мухаммеду обрести авторитет в деловых кругах Мекки и заняться

сопровождением караванов. Проявив себя умелым и честным торговым агентом, Мухаммед обратил на себя внимание мекканской вдовы Хадиджи, которая была очарована им после личного знакомства и предложила ему вступить с нею в брак. Мухаммед согласился, и, несмотря на то, что ему было 24 года, а его невесте — 40 лет, их брак был очень счастливым. Пророк очень горевал после смерти своей первой жены, ее призывал перед собственной кончиной.

Призвание пророчествовать снизошло на Мухаммеда в форме видения, когда ему было 40 лет. Сначала он подумал, что его искушают злые силы, но видение повторилось, и Мухаммед утвердился в намерении нести свет нового учения людям. Исследования современных психологов не подтверждают версии о психическом расстройстве или обмане со стороны Мухаммеда, скорее всего, он был искренне убежден в правильности своих действий и идей.

Проповедовать новое учение он начал среди членов своей семьи и рабов. Постепенно оно выходило за рамки семейного круга, что сразу повлекло негативные для Мухаммеда последствия. Против нового учения высказывались не только могущественные курейшиты, увидевшие в нем покушение на их исконные права получать дань за паломничество к Каабе, но и многие простые люди, не желавшие расставаться со своими племенными богами. Однако активные проповеди Мухаммеда не пропадали напрасно, ряды его сторонников постоянно пополнялись. Вся проблема состояла в том, что среди приверженцев новой религии пока не было могущественных представителей знатных родов — все новообращенцы не играли видной роли в социальной жизни Мекки. Тем не менее курейшиты решили бороться с учением Мухаммеда и вынудили жителей города объявить бойкот приверженцам новой религии, отселив их из города и запретив любые отношения с горожанами. Такое отселение означало бы уничтожение, но родственные связи через браки помогли приверженцам Мухаммеда выдержать в течение трех лет, после которых отлучение было снято.

Однако Мухаммед уже решил перенести свою деятельность на другую территорию — для араба дело совершенно необычное, так как защиту и гарантию жизни можно было получить только на территории своего племени. Но к этому моменту сведения об учении Мухаммеда уже проникли в разные регионы, где оно нашло отклик. В 622 г. к пророку тайно приходят жители Медины и заключают с ним союз, условия которого диктует Мухаммед: его последователи должны признать, что Аллах — единый Бог; необходимо соблюдать святость брака, не красть, не убивать собственных детей (такой обычай существовал в отношении новорожденных девочек в голодные годы), не заводить и не распространять клеветы; слушаться пророка и защищать его, как родственника. Последнее условие было явным проявлением разрушения родоплеменных связей и установления новых отношений в общине верующих.

В 622 г. Мухаммед совершает бегство в Медину — хиджру, со времени которого ведется мусульманское летосчисление. В Медине организуется новая религиозная община и начинается подготовка к распространению учения на остальные территории. В этот период Мухаммед более подробно знакомится с вероучениями иудаизма и христианства. Он признает, что Муса (Моисей) и Иса (Иисус) были “владельцами писания”, были посланы Аллахом (как и он сам, Мухаммед). Но и эти пророки, и особенно их последователи впали в заблуждение, исказили учение, которое и должен поправить теперь Мухаммед. В результате этого богословского компромисса был оправдан наступательно-оборонительный союз, который заключает Мухаммед с иудеями и язычниками с целью покорить Мекку.

Покорение Мекки заняло не много времени — уже в 630 г. Мухаммед приходит в этот город с войском, не сделав ни единого выстрела. Все население добровольно переходит в ислам, племенных идолов сокрушают, но святые места остаются. Мухаммед к этому времени так уверовал в силу своего учения и неотвратимость политических побед, что в 631 г.

рассылает по всем известным ему странам призыв к правителям покориться ему и принять ислам. Реакция на это послание была различной: кто промолчал, а кто и прислал богатые дары властителю новой державы. К году смерти Мухаммеда (632) исламское государство представляло собой грозную силу, активно ведущую экспансию своих владений. Но после смерти пророка в стане его сторонников сразу начались распри — слишком большое и богатое наследство он после себя оставил. В результате политической борьбы и религиозных споров в мусульманстве наметилось и развилось несколько направлений.

Главными направлениями ислама считаются **суннизм и шиизм**. Отличие между этими двумя ветвями, которое лежит на поверхности, определяется тем, что шиизм не признает Сунну — “священное предание” (сборник рассказов о жизни и деятельности Мухаммеда). На самом деле шиизм признает Сунну, но только основанную на рассказах членов семьи Мухаммеда, тогда как суннизм признает и свидетельства сподвижников пророка. Кроме Сунны, шииты имеют и свое священное предание — ахбар. В шиизме сильно развит культ святых мучеников, среди которых особым почитанием пользуется второй сын халифа Али — Хусейн. Одним из важнейших положений шиизма является вера в “скрытого имама”, который должен появиться вновь и установить на земле царство божье. Как и сунниты, шииты признают Коран божественным откровением, однако допускают иноказательное толкование текста этой книги. Местом паломничества шиитов являются иракские города Эн-Наджаф и Кербела, где, согласно преданию, погребены халиф Али и его сын Хусейн.

В шиизме также существуют свои направления: зейдиты, исмаилиты, карматы, друзы, нусайриты. Суннизм не дал большого числа сект, но зато он подразделяется на четыре богословско-юридических толка. Все они считаются достаточно правоверными, и каждый мусульманин может принадлежать к любому из них по своему усмотрению. Толки отличаются друг от друга по практикуемому ритуалу и методу толкова-

ния Корана. Маликитский толк отличается консерватизмом, ханифитский более либерален, шафиитский допускает сравнительно свободное толкование Корана и критический анализ предания. Хенбалитский толк объединяет наиболее фанатичную часть верующих. В недрах хенбалитского толка сложился ваххабизм — протестантское движение в суннизме, возникшее в конце XVIII в. в тесной связи с борьбой арабов против турецкого ига. Ваххабиты считают, что между богом и людьми не должно быть никаких посредников, и поэтому отвергают духовенство. Ваххабизм запрещает курить табак, пить кофе, носить шелковые одежды, драгоценности. Борясь за строгое единобожие и резко выступая против культа святых, секта отказалась от культа Мухаммеда. В настоящее время ваххабизм является одной из активных сил ислама и борется за полное воплощение в реальной жизни принципов мусульманства, относящихся к правовому и этическому регулированию и отраженных в Коране.

Коран — это священная книга всех мусульман, она служит основой для религиозного и гражданского законодательства. Название этой книги происходит от слова “кара-ай”, что в переводе с арабского означает “читай”. Согласно мусульманской мифологии, она была передана Аллахом пророку Мухаммеду через архангела Джабраила. В окончательной редакции Коран был составлен и утвержден при халифе Османе (644—656). По преданию, Мухаммед не записывал свои изречения и проповеди. Некоторые поучения были якобы записаны его учениками на пальмовых листьях, пергаменте, костях и т. д. Затем они были собраны вместе без всякого плана и систематизации и переписаны в одну книгу. Первые попытки собрать воедино все высказывания Мухаммеда были предприняты еще при первом халифе Абу-Бекре (632—634). При халифе Османе была создана специальная редакционная комиссия, которая составила Коран. Все другие сборники проповедей Мухаммеда, в том числе даже собранные сподвижниками пророка, но не одобренные халифом, были сожжены.

Коран разделен на 114 глав (сур). Каждая сура состоит из стихов, или аятов (“аят” — “знамение”, “чудо”). Около половины глав Корана получили свое название в соответствии с первым словом, с которого они начинаются, хотя слово это, как правило, не относится к вопросу, трактуемому в главе. Подобно всякой другой религиозной книге, Коран представляет собой собрание законов, установлений и традиций, а также изложение различных мифических сказаний, в том числе и заимствованных из других религий, легенд и преданий арабского народа, которые в той или иной мере отражают социально-экономические отношения, существовавшие на Аравийском полуострове в VI—VII вв. н. э.

Наряду с Кораном важным источником исламского вероучения является Сунна — мусульманское священное предание, представляющее собой совокупность хадисов — рассказов об изречениях и действиях пророка Мухаммеда. Наиболее авторитетным и популярным среди мусульман сборником хадисов является “Аль-Джами ас-Сахих”, составленный аль-Бухари (родившимся в Бухаре). Этот сборник считается второй книгой после Корана. Согласно мусульманской традиции аль-Бухари собрал около 600 тыс. хадисов и после тщательного их изучения признал достоверными 7250 хадисов. Сборник построен по принципу предметов высказываний, а не по именам соратников пророка, от которых доходили эти рассказы. Основная часть сборника посвящена разъяснению вероучения, культовых предписаний, правил ритуальной чистоты, две большие книги посвящены вопросам толкования и превознесения достоинств Корана. В значительной части сборника рассматриваются правовые и нравственные проблемы, есть немало хадисов исторического и биографического содержания. На основе этих религиозных книг можно составить представление о содержании мусульманского вероучения.

Мусульманское вероучение обладает всеми атрибутами религиозного учения. В его основе лежит вера в Бога — творца и управителя Вселенной, в Страшный суд, в загробное воздаяние. Все люди рассматриваются с точки зрения одного

критерия: их следования заветам Бога. В зависимости от этого они делятся на правоверных и неверных. Мусульмане руководствуются следующими основными положениями, признаваемыми за непреложную истину и обязательными для всех верующих: вера в Аллаха, в святость Корана, посланничество Мухаммеда, бессмертие души, воскресение из мертвых в день Страшного суда, вера в рай и ад, чертей, демонов и ангелов. Одним из важнейших в исламе является догмат о предопределении. Согласно ему, в мире ничего не существовало и не существует ничего не зависящего от воли Аллаха. Еще до сотворения мира было сотворено Перо, которому Аллах повелел записать о всех делах божественных и творениях, вплоть до Страшного суда. Выполняя волю всевышнего, Перо записало то, чему суждено случиться в грядущей истории человечества, и все это не дано изменить никому. Человек зависит от Бога, ему предначертана судьба, которая неотвратима. Поэтому нельзя роптать на жизненные невзгоды, а надо терпеливо идти своим путем.

Мусульманская доктрина нравственности исходит из абсолютного значения норм морали, установленных Кораном, из неизменности и универсальности этих норм для любых народов и времен. Причем исламская мораль исходит из того, что человек по своей природе порочен, только страх божьего наказания может заставить его вести себя правильно. Высший нравственный долг человека — это служение Богу, его восхваление. Все остальное является второстепенным, несущественным. Личное счастье должно быть принесено в жертву служению Аллаху. И Аллах дарует счастье в другой жизни, если все поступки человека были нравственными. А нравственными они будут в том случае, если они совершены из побуждений служить Аллаху (если делаешь добро не из-за служения Аллаху — это безнравственно, а если убиваешь из-за любви к Аллаху — это нравственно). Одним из нравственных поступков является борьба с неверными, “великое избиение их”. Но поскольку ни один человек не может быть абсолютно нравственным день за днем, то большое место

отводится покаянию, которое проявляется в молитвах и благочестивом поведении. Мусульманское предание говорит о том, что даже пророк Мухаммед обращался к богу сто раз в день, прося отпустить ему грехи. Поэтому простому верующему надо делать это гораздо чаще. К очищению от грехов ведут молитвы, обряды и пост.

Чтение Корана. В богослужебном ритуале чтению Корана отводится очень большое место. Считается весьма похвальным, если в доме правоверного имеется Коран, независимо от того, умеет он читать или нет. Наличие в доме Корана понимается как хранение священной реликвии. Существует поверье, что Коран охраняет дом от несчастий, злых духов, дурного глаза, постоянно благословляет обитателей дома. Распространена клятва на Коране как нерушимое и истинное обещание или свидетельство. Если верующий не может прочесть Коран, к нему в дом приходит священнослужитель и читает книгу вслух. Все сколько-нибудь значительные события сопровождаются чтением глав из Корана.

Намаз (молитву) верующий мусульманин должен совершать пять раз в день. Первая — утренняя молитва на заре — совершается в промежуток от рассвета до восхода солнца и состоит из двух поклонений и паданий ниц; вторая — полуденная — из четырех поклонений; третья — вечерняя, во второй половине дня до заката солнца — из четырех поклонений; четвертая — при заходе солнца — и пятая — в начале ночи — состоят из трех поклонений. В месяц поста совершается особая молитва. Ритуал намаза очень сложен, требует соблюдения многочисленных правил, нарушение которых приводит к “недействительности” молитвы. Поэтому молитва требует особенного сосредоточения, и лучше проводить ее под руководством священнослужителя в мечети. Перед намазом совершается ритуальное омовение.

Суннат — обряд обрезания крайней плоти, которому подвергаются мужчины в младшем возрасте. В самом Коране нет указаний на то, почему верующим необходимо соблюдать этот обряд. Как и в случае с подобным обрядом в иудаизме, здесь

мы имеем дело с очень древними обычаями инициации, оставшимися от первобытных времен.

Милостыня осуществляется в соответствии с указаниями Корана, который говорит о том, что милостыня освобождает от греха и способствует достижению райского блаженства. Она имеет две формы: “закят” и “садака”. Закят означает налог в пользу мечети, выплачиваемый натурой, собираемый в определенное время — в праздники или другие священные дни. Садака (милостыня по внезапному побуждению) означает добровольное пожертвование в пользу нищего, бедного, калеки или в пользу храма.

Хадж (хаджж) — паломничество — в Мекку и Медину является очень желательной, но не строго непрременной обязанностью верующего, так как длительное путешествие связано со значительными материальными затратами и другими препятствиями. Тем не менее каждый верующий обязан стремиться к совершению хаджа. Разрешается вместо себя посылать других лиц. Совершивший паломничество в Мекку удостоивается почетного звания “хаджия” и рассматривается в качестве почти святого человека.

Во время паломничества в Мекку главным объектом поклонения становится **Кааба** — священный храм, в северной стене которого вделан охваченный серебряным обручем черный камень. По легенде, ангел-хранитель Адама, который не уберег первого человека от искушения, был превращен богом в камень и отправлен на землю до Страшного суда. На земле этот камень почернел от грехов человеческих. Считается, что молитва, обращенная к Богу у этого священного камня, сразу идет к подножию трона Аллаха. Возле храма находится источник, вода которого почитается святой, лечащей все болезни.

Еще одним пережитком древнейших верований в исламе является **культ мазаров и святых мест**. Обычно это места древних сооружений, могильных холмов, кладбищ, деревьев, камни и т. п. Мазары освящены легендами и мифами, опирающимися на многовековые предания. Святынями объяв-

ляются и могилы крупных государственных деятелей и военачальников. Например, мазар Гур-и-эмир в Самарканде на могиле Тамерлана. Вблизи Ферганы находится мазар Шах-и-мардан, в котором якобы захоронен сам халиф Али (хотя он никогда даже не бывал в этом районе). В Киргизии местом паломничества служит гора Тахт-и-Сулейман, которая, по представлениям верующих, излечивает от болезней, приносит счастье и всяческое благополучие в жизни.

Лейлят аль-кадр. Особо торжественно отмечаются три последние ночи, предшествующие завершению поста. Считается, что в это время происходят разные чудеса и знамения. Наиболее почитаемая ночь — это ночь на 27-е сутки рамадана, ночь предопределений (Лейлят аль-кадр). Мусульмане верят, что именно в эту ночь небесный подлинник Корана из-под престола господина был перенесен архангелом Джабраилом на ближайшее к земле небо и уже отсюда его содержание постепенно передавалось в течение 23 лет пророку Мухаммеду. Кроме того, учит ислам, в эту ночь высший раздает ангелам свои предопределения о мире вообще и о каждом человеке в частности. Эти решения ниспосылаются на весь год и ничто не в состоянии их изменить.

Праздник окончания поста — **Ураза-байрам** — приходится на начало следующего за рамаданом месяца и называется по-арабски Ид аль-фитр — праздник фитр. Каждый верующий, постившийся в течение месяца, обязан принести представителю духовенства фитр — подношение из продуктов или денег. Ураза-байрам длится три дня и сопровождается обильными угощениями, хождением в гости и т. д. В эти дни верующий должен отчитаться за проведенный пост, начать отбывать наказание за его нарушение (молитва, милостыня, жертва). Из фитра раздается помощь нуждающимся мусульманам.

Курбан-байрам (Ид аль-адха) — праздник жертвоприношений — отмечается на 70-й день после окончания поста. Этот праздник связывается со сказанием о пророке Ибрагиме (Аврааме), который хотел принести Богу в жертву своего сына Исмаила (Исаака). Кроме того, мусульмане верят, что жи-

вотное, принесенное в жертву в этот день, поможет душе верующего преодолеть на своей спине мост Сират, который ведет в рай. Праздник отмечается торжественно — совершается особое богослужение в мечети, читаются проповеди, в домах готовится угощение. Курбан-байрам продолжается три дня, мусульмане посещают могилы своих близких, молятся за них и раздают милостыню.

Мирадж — этот праздник посвящен памяти чудесного ночного путешествия пророка Мухаммеда на быстром, как молния, коне Аль-Бураке из Мекки в Иерусалим, а также вознесению пророка на небо. На небе его удостоил своей беседой Аллах, во время которой Мухаммед изрек 99 тыс. слов, но все это произошло столь мгновенно, что, возвратясь, Мухаммед успел подхватить случайно опрокинутый до путешествия сосуд и из него не пролилось ни капли. Праздник этот был установлен после утверждения власти халифов в Палестине, когда в исламе была признана святость Иерусалима (аль-Кудс) и введено почитание святых мест этого города.

Ашура (Шахсей-вахсей) — день скорби у мусульман-шиитов. Он заключается в траурных церемониях, выражающих скорбь о мученической кончине имама Хусейна. Рассказы о его гибели сопровождаются самоистязаниями. Вид окровавленных, иступленных людей, шествующих в сопровождении толпы по улицам и площадям, их истошные, душераздирающие крики оставляют огромное впечатление, вызывают чувство жалости и сострадания.

Праздник **Мавлюд** установлен в честь дня рождения Мухаммеда и отмечается 12 числа лунного месяца раби аль-авваля. Он сопровождается чтением молитв и проповедей в мечетях и домах верующих, угощениями и подношениями духовенству. Считается богоугодным делом в этот день читать и слушать рассказы о жизни Мухаммеда.

Пятница считается у мусульман днем отдыха и празднуется еженедельно. Молитва в мечети обставляется более торжественно, происходят большие полуденные общественные богослужения, люди надевают праздничные одежды, готовят

более обильную и вкусную пищу, приглашают друг друга в гости. Предание гласит, что день Страшного суда придется на пятницу, что Мухаммед и его зять Али родились в пятницу и что “свет ислама” начал распространяться именно в пятницу.

Пост (Ураза) мусульман заимствован из древних племенных обычаев арабов. Исламоведы полагают, что в самое знойное время в Аравии, в месяце рамадане, кочевники ограничивали себя в пище и берегли энергию, перенося все дела на вечер и ночь. Пост предписан на весь месяц — в дневное время нельзя пить, есть, курить, купаться, принимать лекарства и т. п. Поэтому постящиеся предпочитают бодрствовать ночью.

В современном мире ислам представляет значительную политическую силу, контролирующую ценные источники сырья (нефть). Кроме исторических областей возникновения, ислам распространился по всему миру, так как соответствует всем требованиям мировой религии, в частности не ограничивается рамками национальности. С другой стороны, поборники ислама ведут активную наступательную политику, вовлекая в орбиту своего идеологического и экономического влияния все большее количество людей. В нашей стране мусульмане имеют огромный опыт сотрудничества с другими вероисповеданиями и пользуются авторитетом дисциплинированной, нравственной, но и воинственной организации.

Вопросы для самоконтроля по разделу “Буддизм”

1. Какие социально-экономические и культурно-политические условия способствовали возникновению буддизма?
2. Почему буддизм не возобладал в Индии, но широко распространился в других регионах и странах?
3. Какие черты буддизма позволили ему приспособиться к условиям жизни других народов и стран?
4. Чем отличается семейная и трудовая мораль буддизма от аналогичной морали других известных вам религий?

Литература

1. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учебное пособие. — М., 1995.
2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. *И. Н. Яблокова*. — М., 1994.
3. Религия общества: Хрестоматия по социологии религии. — М., 1994.
4. *Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н.* Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-н/Д, 1996.
5. *Васильев Л.* История религий Востока. — М., 1983.
6. *Розенберг О. О.* Проблемы буддийской философии. — Пг., 1918.

Вопросы для самоконтроля по разделу “Христианство”

1. Какие социально-экономические и культурно-политические условия способствовали зарождению христианства?
2. В связи с какими общественными изменениями христианство из гонимой превратилось в официальную религию Римской империи?
3. Почему христианство разделилось на западное и восточное течение?
4. Какие обстоятельства привели к Реформации и появлению протестантизма?
5. Как формировались и складывались догматические и ритуальные особенности католицизма?
6. Что означает для практической жизни верующего протестантский догмат об оправдании греха верой?
7. Проведите различие между формулировкой моральных заповедей Ветхого и Нового Заветов.

Литература

1. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учебное пособие. — М., 1995.

2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. — М., 1994.

3. Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-н/Д, 1996.

4. Гече Г. Библейские истории. — М., 1988.

5. Ранович А. Б. Христианская идеология, организация христианской церкви. — М., 1990.

Вопросы для самоконтроля по разделу “Ислам”

1. Какие условия вызвали к жизни новое религиозное учение арабов?

2. Какими подробностями биографии Мухаммеда подчеркивается его чудесное предназначение?

3. В какой обстановке формировалось представление пророка о ритуалах и обрядах новой религии?

4. Какие задачи выполняются в результате осуществления культовой деятельности в исламе?

5. Какие направления ислама распространены в нашей стране?

Литература

1. Гараджа В. И. Религиоведение: Учебное пособие. — М., 1995.

2. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. — М., 1994.

3. Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-н/Д, 1996.

4. Панова В. Ф., Бахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. — М., 1990.

Тема 10. Религия как социальный феномен

- ◆ Религия и общество. Характерные черты воинствующей религии
 - ◆ Религия и политика ◆ Религия и мораль
 - ◆ Религиозный модернизм

Религия и общество. Характерные черты воинствующей религии

Религия существует в обществе не как чужеродное тело, а как одно из проявлений жизни социального организма. Религия не может быть изолирована от социальной жизни, не может находиться вне связи с обществом, но характер и степень этой связи на разных этапах исторического развития неодинаков. С усилением социальной дифференциации возрастает самостоятельность различных сфер общественной жизни. Общество эволюционирует от целостности, в которой все слагаемые слиты воедино, к целостности, которая представляет единство многообразия.

Говорить о религии как о специфическом социальном феномене можно лишь применительно к довольно поздним эпохам истории. А в эти эпохи наряду с религией уже существуют другие социальные системы, обладающие своими функциями. Деятельность религии и других социальных систем тесно переплетена, вычленив особые функции религии в обществе можно только при определенном подходе. Этот подход предполагает, что всякое социальное действие есть субъективно осмысленное действие, ориентированное на определенные ценности. Вопрос о соотношении религии и об-

щества — это вопрос о роли религии в мотивации социального поведения.

Влияя на мотивацию человеческого поведения, религия порождает определенные результаты жизнедеятельности, и сама, в свою очередь, является порождением жизнедеятельности общества (т. е. социальным феноменом). Оказывать воздействие на общество религия может только в том случае, если ее внутренняя организация соответствует организации всего общества (внутренняя структура элемента системы должна быть аналогична структуре всей системы) и подчинена тем же задачам, что и общественная структура в целом. Общество же на всех этапах своего развития, несмотря на меняющиеся типы экономических отношений и политических режимов, организовано по принципу иерархии (или диктата). Диктат — это система подавления, которая материализуется в государственной и во внесударственной формах и использует внешние (силовые) и внутренние (интроспективные) рычаги воздействия. Религия, если она стремится оказывать влияние на мотивацию социального поведения, неизбежно должна осуществлять диктат, стать его внесударственной формой. При этом религия приобретает особые характеристики, которые делают ее воинствующей религией.

Признаки воинствующей религии таковы: 1) наличие разрабатанного мистического учения (эта черта общая для всех религий); 2) развитие материальной стороны — изготовление предметов и средств культа, накопление богатств, ведение экономической деятельности; 3) наличие профессионального слоя, его специальная подготовка и высокие квалификационные требования; 4) строгая структура соподчинения всех организационных элементов; 5) насильственная экспансия своей идеологии, представительств, организационных структур и экономической деятельности; 6) единая внешняя функция по отношению ко всем, кто не принадлежит к данному вероисповеданию. Внешняя цель религии — это экспансия идеологии, духовное подавление индивидов в рамках догм религии. Конечной целью духовного подавления становится безграничное

влияние на мотивацию социального поведения. Эту же цель ставит перед собой государство, но по сравнению с религией оно постоянно проигрывает или добывается не столь долговременных успехов. Государственные формации, не решающие задач влияния на мотивацию социального поведения, обречены на разрушение — история развития человеческого общества состоит именно из чередования возникновения и гибели государственных формаций. Религия на этом фоне представляет собой достаточно стабильное образование.

Причина такого соотношения между государством и религией в том, что институт государства, зародившись как форма силового подавления, эволюционирует (в рамках истории человечества и в рамках конкретного существования) от внешнего подавления к внутреннему. А религия, зародившись как форма интроспективного подавления, эволюционирует к усилению внутреннего и развитию внешнего подавления. Органичная взаимосвязь различных структур и аспектов подавления, сочетание интроспективного и физического подавления, являются основной причиной долговечности воинствующей религии по сравнению с государственными формациями. Религия опирается и на психические детерминанты, которые менее зависимы от смены поколений (страх смерти, стремление к утешению, фатализм, стремление к гармонии и счастью).

Религия выступает как фактор возникновения и формирования социальных отношений и как фактор легитимизации тех или иных форм социальных отношений. При этом религия может воздействовать как объективный фактор — через установки общественного и индивидуального сознания, которые сформированы исторически, посредством культуры данного народа. Но может воздействовать и как субъективный фактор — через деятельность религиозных организаций и их лидеров, оказывающих влияние на сознание и поведение современников. Конкретное воплощение эта деятельность получает во взаимодействии религии и политики (религиозной организации и государственной власти).

Религия и политика

Если обратиться к истории, то можно заметить, что так называемые “религии спасения” (иудаизм, христианство, ислам) с их ориентацией на царство божье неоднократно создавали альтернативу светским властям, уже своим содержанием питали политические притязания церкви на верховенство власти в обществе. Особенно яркие примеры можно найти в истории Средневековья, когда католическая церковь стремилась охватить своим влиянием весь известный ей мир. При этом, например, совершенно не бралось в расчет, что восточное христианство (и его разновидности — православие) — это все же христианство. “Схизматики” (раскольники) объявлялись папой римским “хуже язычников”, против них заключались военные союзы с мусульманами и представителями других верований, против них организовывались крестовые походы. Ничем другим, кроме как претензией на политическое (и, естественно, экономическое) превосходство, такие действия не могут быть объяснены.

В 1232 г. папа Григорий IX обратился к ливонским рыцарям-меченосцам с призывом начать активную деятельность в Финляндии и “против неверных русских”. Поскольку рыцари были заняты другими проблемами, папе пришлось повторить свой призыв в 1237 г. Между датским королем и Тевтонским орденом был заключен договор о разделе завоеванных земель. Время для наступления на Русь было выбрано удачно: с востока ее медленно заглатывала монголо-татарская орда. В июле 1240 г. Александр Ярославич разбил десант шведов на Неве, но уже в сентябре тевтонские рыцари заняли Изборск, Псков и подошли к Новгороду. Если монгольские орды прокатывались по русской земле волной, опустошая ее и увозя с собой добычу, то немецко-католические рыцари основательно оседали на захваченных землях и получали на них от Рима “узаконенное право”, поскольку собирали дань и отправляли десятую ее часть в

пользу католической церкви. Князь Александр Ярославич в 1240 г. захватывает Копорье, в котором обосновались тевтонцы, разбивает их на побережье Финского залива. Тогда папа Григорий IX обращается к норвежскому королю, чтобы он посодействовал “крестовому походу против язычников в землях соседних”. В 1242 г. Александр Ярославич одерживает победу в Ледовом побоище и заключает мир, по которому орден тевтонцев отказывался от всяких территориальных притязаний на русские земли.

Но католическая церковь от своих претензий не отказывается. Поскольку Александр Ярославич заключает союз с Ордой, представители папы решают расстроить этот договор. Один за другим едут в Каракорум к великому хану монголов папские посольства — в 1245, 1249, 1253 гг. В 1253 г. ордынский отряд помог Александру Невскому отбить новую немецкую атаку, а в 1262 г. Александр договорился о союзе против Тевтонского ордена с литовским князем Миндовгом и заручился помощью хана Берке. Однако странным стечением обстоятельств осенью 1263 г. Миндовг (вместе с сыновьями) гибнет от рук убийц, а Александр умирает по дороге из Орды. Но поворота в политике русских княжеств не произошло, они по-прежнему не желали ориентироваться на Запад. Сделанный Александром Невским выбор в пользу меньшего из зол определил судьбу России, не начал, а продолжил противостояние между католической и православной церковью, которое так ярко в Средние века проявлялось в политике. Приведенные исторические сведения говорят о том, что при определенных условиях религия и ее организация самым серьезным образом претендуют на политическое верховенство, не считаясь с государственными границами.

Православная церковь никогда не претендовала на политическое могущество вне рамок российского государства, но зато весьма часто оказывала заметное влияние на политику своей державы. А делать это было тем проще, чем весомее были рычаги экономического влияния, находившиеся в руках церкви. Собирать мирские богатства православная цер-

ковь начала с того времени, когда хан Батый стал выдавать русским митрополитам ярлыки на освобождение от податей. Эти богатства были настолько велики, что их не опустошили ни смутные времена, ни нашествия захватчиков, ни царские секуляризационные реформы. Например, когда в 1764 г. Екатерина II своим указом передала монастырские вотчины в ведение государства, то в казну перешли 910 866 крестьян (при населении тогдашней России примерно в 19 млн человек), а в бюджет поступило более полутора миллионов рублей. Но ослабив церковь экономически и политически, Екатерина II была готова всячески поддерживать ее идеологический авторитет. Вообще, Екатерина сумела найти формулу власти, при которой все компоненты были сбалансированы. Ее приветствовали христиане: хотя количество монастырей и ограничивалось, это компенсировали блестящие победы над иноверцами-турками. Низшее духовенство благословляло царицу за то, что Синод запретил духовному начальству употреблять телесные наказания священников и дьяконов. Однако и мусульмане прониклись уважением к императрице: она относилась к ним в высшей степени терпимо и учредила их Высшее духовное управление. Что касается буддистов, то буряты-ламаисты даже объявили Екатерину воплощением Белой Тары.

В современном обществе взаимоотношение религиозных и политических институтов рассматривается в двух аспектах. Первый связан с выполнением религией функции обоснования и поддержки ценностей данного общества. Второй — с выполнением религиозной организацией роли представителя интересов тех или иных социальных групп. Религиозные группы в той или иной форме участвуют в политической жизни. Это участие обуславливается религиозной идеологией и объективными обстоятельствами их функционирования.

Например, иудейские богословы “вывели” из текста Библии догмат о богоизбранности евреев. Ярыми сторонниками этого религиозного догмата стали сионисты, прикрывающие этим лозунгом свои политические цели. Сионисты взяли на

себя роль мессии, утверждая, что колонизация Палестины — это реальное воплощение учения о мессианском возвращении в Иерусалим. Идеолог политического сионизма Т. Герцель в брошюре “Еврейское государство” (1896) утверждал, что евреи и неевреи никогда, ни при каких условиях не смогут жить в дружбе и мире. Сионизм нельзя отождествлять с иудаизмом, но именно в религии политическое учение черпает самые консервативные националистические представления: о богоизбранности, о всемирной еврейской нации, об отсутствии социальной дифференциации среди евреев, о вечности антисемитизма.

Религиозные организации могут оказывать влияние на политическую деятельность через своих представителей, активно участвующих в событиях, связанных с последствиями политических решений (деятельность православных священников на территории Чечни), или в самом принятии политических решений (депутаты органов законодательной власти разных уровней).

Религия и мораль

Церковь активно пытается воздействовать не только на верующих, но на все общество, пропагандируя ценности, признаваемые ею как базовые. Необходимо отметить, что при оценке социального развития российского общества православная церковь, например, придерживается гуманистических взглядов на проблемы экологии, демографии, социальных конфликтов, взаимоотношений различных религиозных организаций. Но при этом подчеркивается, что именно православная церковь всегда была хранительницей лучших традиций народа и его объединительницей в трудные времена.

Именно поэтому церковь претендует на роль главного арбитра и в моральных вопросах. Такая ситуация обусловлена еще и тем, что стремительное техническое и социальное

развитие в настоящее время не подкреплено общепризнанными и обязательными моральными нормами. Нравственные оценки происходящего основаны на зыбких критериях сиюминутной пользы, выгоды, индивидуальной свободы. Человеческая жизнь теряет ценность. В связи с этим католическая церковь, например, устами своего папы Иоанна Павла II осудила все виды убийства. К ним отнесены смертная казнь преступников, аборт и эвтаназия (добровольная смерть от медикаментов при неизлечимой болезни). В энциклике упоминаются действительно серьезные аргументы: судебные и врачебные ошибки и злоупотребления, отказ человека от ответственности за свою и чужую жизнь. Но главным доводом все же является тезис о том, что страдание “принадлежит трансцендентному в человеке: это одна из тех точек, в которых человек выходит за пределы самого себя и приближается к Богу”. Лишение человека страдания, ограждение его от излишних мук, таким образом, является препятствием для его соединения с божеством, не дает ему познать настоящей радости на том свете. Как видим, церковь поднимает действительно важные моральные проблемы, которые общество не готово однозначно решить, но ответы на эти сложные вопросы готовятся по старому рецепту.

Совершенно другой отклик получают призывы церкви, когда они сопровождаются деятельностью по реальному воплощению в жизнь моральных образцов. Благотворительная работа священнослужителей и монахов в тюрьмах, больницах, домах престарелых и детских домах, в отличие от деятельности многочисленных благотворительных фондов, “отмывающих” деньги, наполнена настоящим теплом и сочувственным отношением к людям. Помощь, которую члены религиозных организаций оказывают нуждающимся, не является специализированной — юридической, психологической или педагогической. Но действенность ее гораздо выше — она основана на принципах человеколюбия. При этом никогда не забывается пропаганда религиозного вероучения, и ряды верующих постоянно пополняются.

Религиозный модернизм

Неверно представлять себе, что пропаганда религиозных взглядов ведется в настоящее время архаичными способами и опирается, как в прежние времена, на догматические основы. В современном мире религия также становится современной, развивая теологический модернизм. Модернизм в религии идет по трем основным направлениям: 1) совершенствование социальной доктрины религии; 2) изменение взаимоотношений с другими сферами общественной жизнедеятельности, прежде всего с наукой; 3) изменение обрядовой стороны религии.

В православии модернизировалась социальная доктрина, которая раньше трактовала возможность спасения человеческой души через необходимость “молитвенного подвига”, отречения от мира и его радостей. В настоящее время идея спасения рассматривается как решимость преумножать красоту мира, проявлять о нем заботу в неустанном полезном обществе труде. Пересмотру подверглись семейно-брачные отношения, положение женщин, проблема воспитания детей. Например, до тех пор, пока школа не была отделена от церкви, в ней, с одобрения церкви, существовали телесные наказания для учащихся. Процесс воспитания детей и подростков рассматривался как обязанность воспитателя страхом и наказанием добиться полного послушания. В настоящее время даже самые консервативные священники проповедуют гуманистические принципы воспитания, исключая боль и унижение. Что касается обрядовой стороны православной религии, то здесь не столько изменений в самих обрядах, сколько изменившихся подходов к объяснению смысла и значения этих действий. Например, в отношении постов и их медицинской пользы.

В католицизме модернизм сказался в отходе от традиции провозглашения адресной похвалы или проклятий, которые совершаются в посланиях папы к своей пастве. Проклятия коммунистам сменились проповедью согласия, мира, де-

мократии. Осуждение в агрессии против других стран и народов тоже посылаются без указания виновника. Еще одной уступкой времени стало признание ошибок “непогрешимых пап”. Например, в 1990-х гг. наконец признано, что сотрудничество с фашистами во время Второй мировой войны было “не совсем верным”. Особенно сильные изменения испытала на себе организация повседневной работы с верующими. Для молодежи при церквях открываются спортивные клубы, организуются занятия художественной самодеятельностью, летом финансируются и патронируются спортивные и туристические лагеря, по праздникам устраиваются танцы для молодежи и вечера для людей всех возрастов. При церкви же происходят заседания местных ячеек политических партий, связанных с религией. Изменения обрядности коснулись прежде всего тех регионов, куда католическая церковь пришла как миссионер, — это страны Латинской Америки, Африки и т. д. В процесс богослужения там введены местная музыка, детали интерьера, разрешено посещение церкви в одежде, приспособленной к местным условиям.

Но обновление обновлению рознь. Известен факт, когда голландский священник обвенчал двух лесбиянок, а англиканская церковь одобрила новое издание Библии, в котором священные тексты совмещены с наставлениями в области сексуальных отношений. Это уже не ответ на требования современности, а уступки низкому уровню морали в обществе.

Модернизм в исламе проявился прежде всего в обрядности. Установлен список профессий, представители которых в месяц рамадан могут не поститься или поститься несколько дней. Это сделано для людей, занятых на непрерывных производствах, работающих в тяжелых условиях или в условиях повышенной опасности. Кроме того, в этот же список входят работники дипломатического ведомства, действующие за рубежом. Для всех этих категорий разрешено также совершать намаз, “когда есть возможность”, а не в точно установленное время. Некоторые послабления сделаны и для всех

верующих: в праздник Курбан-байрам можно вносить в кассу мечети не самого живого барана, а денежный эквивалент стоимости его шкуры.

Таким образом, религия, являясь порождением жизнедеятельности общества, изменяет свои внешние формы вместе с изменениями в социальной действительности. Эта корректировка происходит потому, что ранее провозглашенные цели и идеалы по мере их претворения в жизнь, уже не дают такого результата, на который было рассчитано. Религия вынуждена постоянно “догонять” реальность, но, надо сказать, у нее это получается гораздо лучше, чем у некоторых других форм общественного сознания.

Именно поэтому вопрос о роли православия в настоящем и будущем России весьма занимает ученых-обществоведов. Новый порядок, утвердившийся в последнее десятилетие XX в. в России, активно стремился использовать церковь как организацию для своей легитимизации. Российские правители нарочито продемонстрировали верность православию. Церковь резко, рывком была втянута в политику. Известно, что сама церковь постаралась дистанцироваться от политики. Но вместе с тем деятели православия открыто выступают за продолжение реформ и укрепление существующего режима власти, так как до сих пор испытывают опасения, что приход к власти других политических сил повлечет за собой возвращение к репрессиям по отношению к церкви. Публичные заявления всех партий отрицают эту возможность, но доверие к словесным гарантиям российских политиков крайне низко. К тому же реальные последствия реформ выполнили негативную функцию по отношению к РПЦ как организации, открыв шлюзы, через которые в Россию хлынули протестантские и католические миссионеры, представители “религий нового века”. Это расшатывает устои православной церкви и порождает у нее желание заручиться поддержкой государства — именно сегодняшнего (хотя и не вполне справедливого), а не завтрашнего, чью настоящую сущность невозможно наверняка предвидеть.

У большевиков был острый конфликт с церковью, которая, к сожалению, не смогла остановить Гражданскую войну, выступив в лагере противников новой власти. Лидеры перестройки “обласкали” церковь, но это ничего не говорит об их взглядах на принципы православия, которое в глазах большинства народа (даже неверующих и атеистов) всегда представлялось олицетворением державной, сильной, независимой России, связывалось с патриотическим чувством. Парадокс в том, что именно советское государство было проникнуто религиозным чувством: в этом была его сила и его слабость. Н. Бердяев признавал: “Социалистическое государство не есть секулярное государство, это — сакральное государство. Социализм исповедует мессианскую веру. Хранителем мессианской “идеи” пролетариата является особая иерархия — коммунистическая партия, крайне централизованная и обладающая диктаторской властью”. Большевики не разрушали, а укрепляли в людях способность одухотворять мир священным смыслом. Поэтому они сумели повлечь за собой народ, и даже индустриализация была в России типичным религиозным подвижничеством, вроде немыслимого по страсти и творчеству строительства соборов в средневековой Европе. И русские философы, и западные богословы полагают, что основой религиозного чувства является некая способность человека воспринимать сокровенный, священный смысл событий, действий, отношений. Это не вера в конкретного бога. Человек, обладающий такой способностью, ощущает священный смысл хлеба и земли, тайный смысл рождения, болезни, смерти. Для него могут иметь сакральный смысл Родина, армия, даже завод, построенный жертвами отцов. Такой человек чувствует долг перед мертвыми и может испрашивать их совета при решении земных дел. Таким образом, борьба большевиков с церковью была столкновением сходных по внутренней убежденности сил.

Природа же рыночных отношений, которые приходят на смену общественным отношениям социализма, способствует удушению религиозного чувства в человеке. И тут не тре-

буется политическое насилие — капитализм по своей сути несовместим с религиозным чувством. М. Вебер пишет: “Чем больше космос современного капиталистического хозяйства следовал своим закономерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с этикой религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем рациональнее и тем самым безразличнее становился мир капиталистического хозяйства... “Мировоззрение” теперь определяется интересами торговой или социальной политики. Капитализм, одерживая победу, выбрасывает ненужную ему больше опору”. А в изложении современного адепта рыночных отношений Н. Шмелева этот принцип выглядит так: “Мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно, — безнравственно, и наоборот, что эффективно — то нравственно”.

Перед церковью стоит непростая задача выживания и реализации своих интересов в условиях особого типа рыночных отношений российского образца. Выбор стратегии борьбы церкви за реальную власть, экономический приоритет, культурное превосходство будут определены тем типом взаимоотношений, которые сложатся между политической властью и религиозной организацией, и внутренним содержанием и характером религиозности массового сознания.

Вопросы для самоконтроля по теме “Религия как социальный феномен”

1. Какие признаки отличают воинствующую религию?
2. Почему религиозные способы воздействия на поведение человека живут во времени гораздо дольше, чем другие?
3. Какими примерами можно подтвердить стремление религиозных организаций принимать активное участие в политике?

4. Какое воздействие на науку оказывала религия в разные периоды истории общества?
5. Как взаимосвязаны мораль религиозная и мораль светская?
6. Каково содержание и форма модернизации в православии?

Литература

1. *Арх. Августин*. Церковь и будущее России // Наука и религия. 1996. № 6.
2. *Анисимов С. Ф., Гуреев Г. А.* Проблема смысла жизни в религии и атеизме. — М., Знание, 1981.
3. *Апресян Р. Г.* Идея морали и базовые нормативно-этические программы / Отв. ред. А. А. Гусейнов. — М., 1995.
4. *Баллестрем К. Г.* Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты // ВФ. 2002. № 1.
5. *Белла Р.* Социология религии // Американская социология. — М., 1972.
6. *Вебер М.* Социология религии // Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. — М., 1985.
7. Выбор судьбы: проблемы современной России глазами русских архиереев / *К. Душенов*. — СПб., 1996.
8. *Глаголев В. С.* Религиозный модернизм и культура. — М., 1988.
9. *Гуревич П. С.* Гуманизм и вера: дискуссионные вопросы взаимоотношений современного религиозного сознания и светской гуманистической традиции. — М., 1990.
10. Динамика ценностей населения реформируемой России / Отв. ред. *Н. И. Лапин, Л. А. Беляева*. — М., 1996.
11. Духовная и светская культура как фактор социально-го развития региона: тезисы докладов и сообщений межрегиональной научно-практической конференции (24—25 мая 1996 года). Кемерово, 1996.
12. Духовно-культурные процессы в современной России. — М., 1998.

13. Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский. Отдавайте кесарево кесарю, а божие — Богу // НГ. 29 сент. 2000.

14. *Кара-Мурза С. Г.* Православие в прошлом, настоящем и будущем России // Наука и религия. 1996. №7.

15. *Малиновский Б.* Магия, наука и религия // Магический кристалл. — М., 1982.

Тема 11. Психология религии

- ◆ Личностно значимые компоненты религии:
религиозная вера, религиозный опыт, религиозное поведение
- ◆ Религиозная личность, влияние религиозности на поведение
 - ◆ Психологические последствия вовлеченности индивида
в религиозную общину
- ◆ Психотехника вовлечения индивида в религиозную общину

Личностно значимые компоненты религии: религиозная вера, религиозный опыт, религиозное поведение

Человек в своем религиозном поведении, мышлении и чувствах является предметом изучения психологии религии. Психолог имеет дело с религией как психологическим феноменом, т. е. с теми процессами, которые происходят в человеческой душе. Религия рассматривается психологией как переживания индивида, как фактор, способный влиять на переживания и через них на действия индивида или группы людей. Основными вопросами, на которые стремится найти ответ психология религии, являются проблемы связи размышлений о Боге, выраженных в понятиях, с переживаниями, не поддающимися выражению на языке интеллекта и абстракций, а также проблемы различения религиозных переживаний от переживаний, вызванных музыкой, танцами, наркотиками. Можно назвать два основных подхода к решению обозначенных проблем. Теологический подход заключается в том, что религиозные переживания — это переживания особого предмета, которые не сводятся к человеческим эмоциям. Науке психологии в этом случае остается мало места, поскольку приходится только констатировать притязания или

убежденность верующего в том, что он живет вместе с “живым” Богом. Но научная психология может заниматься только тем, что переводимо на язык науки, тем, что составляет содержание психической жизни “имеющих религию людей”. Поэтому другой подход состоит в том, что психология изучает не связь с Богом, а веру человека в сверхъестественные силы (т. е. не то, что кажется верующему человеку реальностью, а саму реальность). Психологический анализ религиозных верований состоит в том, что исследователь “выносит за скобки” вопрос об их истинности, оставляя его философии и теологии.

При том что психология религии изучает человека, она учитывает, что сама религия остается социальным феноменом и не сводится к субъективному и психическому: индивидуальный религиозный опыт всегда опосредован для индивида — социально или исторически — той или иной традицией. То, что индивидом понимается и обозначается как религиозное, зависит от того понимания религии, которое существует в общественном сознании.

Психология религии изучает субъективную сторону религии: религиозность индивида в его социальных связях, прежде всего в функциональных; мотивы и установки, обуславливающие религиозные представления; состояние сознания; религиозное поведение и действия; религиозные отношения (внутри общины, с внешним миром).

Религиозная вера в отличие от суждений науки не требует обоснования, доказательства, проверки и подтверждения посредством соотнесения с реальной действительностью. Она поддерживается силой традиции и “социальным соглашением”. В психологии вера рассматривается “операционально” — как выражение доверия индивида к тем или иным фактам и высказываниям. Верующий убежден в том, что источником его верований является божественное откровение.

Если человек говорит: “Я верю — все будет хорошо” (больному перед предстоящей сложной операцией), — то это не есть акт религиозной веры, так как в этом случае, на самом

деле он не знает будущего, знать не может и отдает себе в этом отчет. Если же человек находит возможным сказать в этой ситуации: “Я знаю — все будет хорошо”, — потому что он претендует на особое знание, подразумевающее дар предвидения или сверхъестественного откровения, то это суждение и есть суждение-верование, в котором выражается психологический механизм религиозности. Благодаря этому механизму человек получает возможность испытывать доверие к тому, к чему он отнесся бы недоверчиво, исходя из здравого смысла или руководствуясь научными критериями.

В православном вероучении “Бог есть неведомая, недоступная, непостижимая, неизреченная тайна”. Такое понятие о Боге представляет собой “учение”, “религиозное знание”. К нему индивид может приобщиться путем обучения: в семье, в церкви. Его вера состоит в том, что он принимает это религиозное знание в качестве истины путем научения т.е. может принимать такое понятие о Боге на интеллектуальном уровне. С психологической точки зрения такой человек не обязательно является религиозным, хотя для социологии это достаточный показатель его религиозности. Вера в данном случае означает признание человеком авторитета церкви, ее учения.

Религиозная вера как психологический феномен существует в виде религиозных верований, которые не обязательно связаны с “религиозными знаниями”, но обязательно — с внутренней уверенностью в приобщении к “тайне”. Такая вера является переживанием, которому в отличие от интеллектуального акта логика и доказательства не нужны. Психологически верования отличаются от знаний тем, что они “сопротивляются” ясному и четкому отделению объективной реальности от субъективного воображения. Они основываются на том, что воображаемое представляется более реальным.

В психологии восприятия известен тот факт, что восприятие и прямое наблюдение не просто пассивно регистрируют наблюдаемые предметы и ситуации, но одновременно помещают их в определенную смысловую рамку, частич-

но данную от рождения, частично приобретенную. В процессе восприятия происходит активное истолкование и установление смысла. Это установление смысла присуще верованию как его психологический механизм и как выполнение роли, способ поведения, соответствующий ценностям и образцам, принятым в обществе. Переживания, связанные с верой в Бога, основываются на этой слитности факта и смысла в переживании. С функциональной точки зрения переживание Бога выглядит столь же естественным процессом, как и переживание любой “вещи”. Поэтому Бог может быть так же реален, как и настоящие предметы. Человек живет в мире, который является синтезом объективной реальности и субъективного воображения, порожденного реальностью. Человек может синтезировать образ мира самостоятельно, опираясь на собственный опыт и воображение, а может принять готовый, закреплённый в традиции синтез реальности и воображения, который существует в уже разработанных верованиях. В последнем случае он получает набор образцов поведения, социального действия, реакции на события. Сверяя свои поступки и помыслы с этими образцами, человек оценивает свое поведение исходя из того, что в этом процессе оценивания участвует сверхъестественная сила. Свои взаимоотношения с этой силой он переживает как реальные. Таково психологическое объяснение характера религиозных переживаний.

Устойчивость религиозной веры объясняется ее способностью сопротивляться противоречащей ей информации. С одной стороны, это вызвано психологической природой всякого переживания: доводы разума достаточно часто бессильны перед эмоциями и желаниями. С другой стороны, это вызвано социокультурными обстоятельствами: конформизм, заставляющий признавать правоту большинства; социальное давление референтного окружения; стремление сохранить престиж; демонстрация национальной приверженности.

Особенностью религиозных верований является то, что они представляют собой психологическое образование, обладающее внутренней цельностью и самостоятельностью. Дан-

ные социологических опросов говорят о том, что верующие в своей массе не осведомлены о теоретических и фактических вопросах, составляющих основу их собственных вероисповеданий: вера не может быть интерпретирована как “продолжение” религиозного знания. Верования большинства людей являются “примитивными”, в том смысле, что вопрос об их обоснованности обычно не ставится. Американский социолог С. Бадд приводит данные о том, что только две трети американцев-христиан, как показали исследования, знали, где родился Христос; лишь одна треть знала, кто правил Иерусалимом в это время; и менее одной трети — кто произнес Нагорную проповедь. С. Бадд обращает внимание на то, что даже активные верующие мало знают Библию, — они воспринимают как библейские те высказывания, которые даже противоречат принципам христианства, но только изложены в библейской манере, на “библейском языке”. С. Бадд заключает, что вера громадного большинства населения не основывается на теологии, на учении церкви, что в современном обществе крайне редко встречается знание церковной догматики, а “живая” религиозная вера носит во многом непоследовательный, случайный, эклектический, неупорядоченный характер.

Между церковным учением, “религиозным знанием” и непосредственной религиозностью, переживанием чувства соприкосновения с Богом стоит религиозный *опыт*: медитация, экстаз, мистические видения. Любой религиозный опыт можно описать, опираясь на три основных элемента: 1) мировоззрение, чувства, представления и отношения с внешним миром индивидуума, переживающего опыт; 2) раскрываемый в данном опыте объект религиозного поклонения; 3) социальные формы религиозного опыта, определяемые тем, что личность стремится сделать свой опыт достоянием других людей.

Понятие религиозного опыта охватывает все многообразие его индивидуальных проявлений, в том числе и чувство благоговения перед тайной жизни, ощущение страха и соб-

ственной нечистоты перед священным, ощущение присутствия и постоянного контроля со стороны сверхъестественной силы или личности, ощущение облегчения от прощения, ощущение ценности и упорядоченности жизни, чувство единения с Богом и преодоления эгоцентрического “я”.

Трудности изучения религиозного опыта связаны с невозможностью полноценного перевода внутренних переживаний личности на язык научных понятий или даже обыденного общения. Долгое время всю информацию исследователи черпали из свидетельств субъектов религиозного опыта. Но эти свидетельства чаще всего облакаются в формы, предписанные религиозной традицией. Под религиозной традицией мы понимаем привычку поклоняться Богу строго определенным способом, обращаться к нему в строго определенных выражениях, представлять себе его в строго определенных образах и вести себя согласно строго определенным канонам. Вместо уникального личностного опыта исследователь имеет дело с неким усредненным стандартом. Психологические исследования тем не менее позволили провести различие между объяснениями и простыми описаниями религиозной жизни. Первичной формой описания является *религиозное переживание*, которое чаще всего предстает в форме *видения* — прозрения, озарения, постижения, связанных с явлениями особого рода, например явлениями Богоматери или других образов.

По ассоциативной логике мышления человек ищет в предстоящем перед ним незнакомом объекте черты знакомых образов. У человека верующего ассоциации связаны с религиозными образами, присущими его вероучению. Например, хорошо известны миражи, которые наблюдают жители Самары. По данным областного архива, исследователи XIX в. зафиксировали остатки мифологии угро-финских народов, объяснявшей миражи над Жигулями наличием в здешних местах некоего древнего храма — святилища семи небесных духов, повелителей огненного дракона. В книге Д. Садовникова “Сказки и предания Самарского края” (1884) есть легенда о “странствующей церкви”, которая появляется в самых не-

предсказуемых местах. Попасть в нее может только человек с чистым сердцем, обитают же в церкви семь праведных старцев. Число семь перекочевало из древней легенды в ее охристианенный повтор, но внешний вид образа миража сменился — христиане могут “увидеть” только знакомый им облик. Современные наблюдения описывают уже другие формы. В 1955 г. местный житель наблюдал и описал видение огромного здания, напоминающего православный храм, а в 1986 г. был описан “городской” и “пейзажный” мираж.

К мистическим формам переживания относится и *экстаз*, вызываемый часто внешними средствами, обозначающий состояние, в котором человек частично или полностью перестает контролировать свои поступки и им полностью овладевают “божественные силы”. Техника достижения подобного состояния аналогична самогипнозу, только с более глубокими для сознания человека последствиями. В шаманских религиях экстаз рассматривается как достижение царства духов, в котором шаман может с ними сотрудничать напрямую. В пророческих религиях экстаз трактуется как состояние человека, полностью вручающего себя Богу, переживание полной полноты и отдачи ему.

Такого рода понимание религиозного опыта, свидетельства ощущений тех, кто его пережил, психология религии рассматривает не как объяснение, а как то, что подлежит объяснению. Современная психология нередко интерпретирует религиозный опыт как следствие внушения, депривации, эмоционального шока, как интеллектуальную игру или признак инфантильной зависимости. Но и религиозные деятели единодушно подчеркивают, что религиозный опыт есть следствие определенных причин. Только в качестве таковых они называют разнообразные формы подготовки к выходу за пределы повседневной жизни. Можно выделить три основных типа подготовки к религиозному опыту: 1) рационально-диалектический тип — тренировка мышления для достижения инсайта (многие мыслители-мистики, от Пифагора до Николая Кузанского и Спинозы, углубленно занимались математикой);

2) моральная подготовка — достижение чистоты сердца, иногда соединенное с телесной дисциплиной (например, как у индийских йогов); 3) использование наркотических средств с целью расширения границ сознания.

При изучении *религиозного поведения* имеют в виду такие внешние проявления, как частота посещения церкви, регулярность соблюдения религиозных ритуалов, следование моральным предписаниям, чтение священных книг. Речь в данном случае идет именно о поведенческих аспектах религиозности, а не о влиянии религии на деятельность человека в различных сферах его жизни. Религиозность человека выражается во внешних специфических действиях, но одно только посещение церкви нельзя интерпретировать автоматически как религиозность индивида, поскольку посещаемость храмов может определяться не психологическими мотивациями, а социальными причинами. Внешнее благочестие не является надежным свидетельством религиозности, оно может быть весьма поверхностным. С другой стороны, у социологии, например, нет других способов “измерить” уровень религиозности, а такие сведения просто необходимы на всех уровнях социального управления, система которого заинтересована знать как можно больше о мотивах и установках личности и групп.

Религиозная личность, влияние религиозности на поведение

На ранних этапах психологического анализа религии доминировало представление о религиозной личности как о личности догматической, нетерпимой, ограниченной, социально пассивной. Некоторые американские исследователи сделали вывод о связи между религиозной и политической консервативностью, зараженностью расовыми предрассудками, нетерпимостью и фанатизмом. Но есть немало исследований, в которых религиозность связывается с альтруисти-

ческим, просоциальным поведением. И те и другие выводы основаны на одной посылке — “религия прививает верующему систему ценностных ориентаций”. Но в этом случае религия признается в качестве отдельного, самостоятельно-го фактора, определяющего жизнь человека.

Можно сказать, что попытки установить линейную зависимость между религией и личностью, ее характеристиками, адаптивностью и душевным здоровьем закончились неудачей. Это закономерно, так как влияние любой религии на личность в нормальных, обычных условиях жизни опосредовано многочисленными социальными влияниями. Религия всегда существует в конкретном социальном контексте, питаясь культурной и исторической традицией. В современной психологии религии предпочтение получила социальная психология, в которой учитывается взаимовлияние личности и социальных факторов.

На основе такого подхода была разработана типология религиозности (Г. Оллпорт). Одновременно со всеми общими чертами, присущими сознанию и поведению религиозных людей, между ними существуют определенные различия — и не только в системе вероучений, но в частоте посещений церкви, в отношении к нормам поведения, к исполнению обрядов и т. д. Но главное, что интересует психологию, — это различия, которые касаются личностного смысла религии для того или иного человека. Г. Оллпорт предложил условно разделить всех верующих на два типа. **К первому типу** он отнес людей, для которых религия — лишь способ достижения жизненных целей, внешних по отношению к самой религии. Посещение церкви, участие в деятельности религиозных общин, внешнее благочестие — все это для них средство продемонстрировать свою социальную респектабельность, лояльность по отношению к общепринятому образу жизни. К этому же типу относятся люди, для которых религия является ценностью по другим соображениям: дает утешение, обеспечивает душевный комфорт, помогает преодолевать отрицательные эмоции. В основе этих двух вариантов первого типа ре-

лигиозности лежит понимание смысла и ценности религии как ее функциональной полезности. Отсюда исходят утверждения о том, что религия нужна, что она способствует нравственному оздоровлению общества, разрешению конфликтов и т. д. Религиозность в этом случае — “внешняя”.

Второй тип представляют религиозные личности, для которых религия — самостоятельная и конечная ценность. Нерелигиозные потребности, интересы, ценности имеют для них второстепенное значение. Субъективно такой тип религиозности избавляет личность от тревог и страхов, дает ощущение свободы и радости, ничто не мешает человеку страдать всем людям. Но объективно именно этот тип жестко связан рамками вероучения, которые догматизируют мышление, лишают человека критических способностей. К негативным же чертам внешней религиозности можно отнести то, что она может привести к неврозам из-за несоответствия желаемого и действительного.

Данная типология может быть с успехом использована при изучении религиозности личности, но, как и любая другая классификация, она не универсальна и не может быть применена во всех случаях, например для определения корреляции между типами религиозности и нравственными установками и социальным поведением личности.

Наиболее плодотворным зарекомендовал себя анализ религии в рамках решения проблемы осмысленности человеческой жизни как социокультурной проблемы. Психологический аспект этого подхода был разработан австрийским психологом В. Франклом в учении о смысле жизни. Франкл занимался не просто теоретическим решением проблемы смысла, но и тем, что он называл логотерапией, т. е. оказанием практической помощи людям, страдающим “смысломутратой”.

Франкл полагал, что во времена Фрейда человек страдал главным образом от комплекса неполноценности, от скрытых желаний и тревог. Психоаналитик, принимая сквозь сны и фантазии в эти желания и тревоги, помогает человеку справиться с ними, связывая их с моральными проблемами. В наше

время, считает Франкл, проблема изменилась: самая серьезная угроза — утрата многими людьми ощущения осмысленности жизни. И задача логотерапевта — помочь найти человеку смысл жизни. Проблема в том, что универсального, пригодного для всех людей смысла жизни не существует. Каждый должен отыскать смысл собственной, уникальной и неповторимой, жизни. Смысл не задан нам, он может быть найден путем выбора призвания, деятельности, в которой мы обретаем смысл. В этом выборе у человека есть ориентиры — ценности (смысловые универсалии). По Франклу, ценности — это понятия, кристаллизующие опыт, обобщающий типичные ситуации, с которыми человечеству приходилось сталкиваться в своей истории. Смысл жизни человеческой личности всегда связан с обществом, в нем человек обретает и вырабатывает ценностные ориентации — то, что обобщает возможные пути, посредством которых человек может сделать свою жизнь осмысленной. Существуют три группы ценностей: то, что мы даем обществу (ценности творчества); то, что мы берем от мира (переживание ценностей); позиция, которую мы занимаем по отношению к судьбе, которую не в силах изменить. Франкл уверен в том, что человек способен справиться с самыми тяжелыми условиями. Он видит цель человеческой жизни не в том, чтобы реализовать заложенный в личности потенциал, а в том, чтобы сделать все, что нужно в данный момент, в данной ситуации. Задача заключается в том, чтобы стремиться не к возможному, а к должному. Поэтому истинной проблемой для человека остается проблема ценностей; ему необходимо решать, какая из открытых перед ним возможностей достойна реализации. Это проблема нашей свободы и нашей ответственности. Свобода человека, по Франклу, заключается в свободе занять ту или иную позицию по отношению к внешним обстоятельствам. Не обстоятельствами определяется его поведение, а ценностями и смыслом, локализованными в “этическом измерении” — так Франкл называет совесть. Только совесть помогает обрести человеку осмысленную жизнь, но она же может дезориентировать —

ошибка не исключена, гарантии нет. Человек так и не знает до последнего мгновения, удалось ли ему реализовать себя.

Фундаментальное положение теории Франкла: совесть и ответственность присущи и религиозным, и нерелигиозным людям. Различие между ними в том, что человек нерелигиозный не задается вопросом о “последней высшей инстанции”, роль которой у него играет совесть. Для человека религиозного эта инстанция — Бог. Для Франкла Бог — собеседник во внутреннем диалоге, персонализированная совесть, представляемая в качестве особой личности. Совесть — “подсознательный бог”, таящийся в каждом человеке. Психология же имеет дело именно с этим “богом”, оставляя открытым вопрос о существовании трансцендентного Бога институализированной религии. Это “методологический атеизм”, отделяющий научный подход к религии от теологического.

Вопрос о религии для психологии — это вопрос: каким образом совесть начинает рассматриваться не как последняя, а как предпоследняя инстанция? Как “некто” превращается в “некто”? Как и почему этой инстанции человечество дало имя “Бог”? Франкл полагает, что человеку свойственна потребность в символах. В повседневной жизни мы часто прибегаем к символическим действиям и жестам (приветствия, пожелания и т. п.), которые с рационалистической точки зрения совершенно лишены смысла, бесполезны сами по себе. Но они имеют смысл в качестве символов, т. е. образов, которые делают непостижимое доступным и понятным, выражают то, что невозможно выразить с помощью слов. Религия — язык символов. Тысячи лет назад человечество создало теизм, затем появился монотеизм. Теперь, полагает Франкл, нужен следующий шаг к монотропизму: вместо веры в единого Бога — вера в единое человечество. Для логотерапии, заключает Франкл, религия может быть только предметом, но не почвой, на которой она стоит. Она рассматривает веру в Бога как более широкую веру в смысл. В понимании логотерапии задаваться вопросом о смысле жизни — это и значит быть религиозным.

Такое понимание религии характерно для современных исследований религии в рамках психоанализа. Э. Фромм в работе “Психоанализ и религия” говорит: “Неправда, что мы должны отказаться от заботы о душе, если не придерживаемся религиозных воззрений. Психоаналитик обязан изучать человеческую реальность, которая скрывается и за религией, и за нерелигиозными символическими системами. Он понимает, что весь вопрос не в том, возвратится ли человек к религии и вере в Бога, но в том, живет ли он в любви и мыслит ли он по истине. Если это так, то употребляемые им символические системы второстепенны. Если же нет, то они вообще не имеют значения”. На психологическом уровне работают одни и те же механизмы, обеспечивающие решение соответствующих потребностей.

Но это не снимает вопроса о психологическом воздействии на личность со стороны институциональной религии и тех средств, которые она использует. Так, религиозное утешение не ограничивается воздействием на сознание (идея “посмертного воздаяния”). Оно реализуется и на функционально-психологическом уровне. У человека существует потребность в психологической “разрядке”, катарсисе. Это понятие употребил Аристотель, анализируя воздействие античной трагедии на зрителя. На сцене происходят события, вызывающие тяжелые, мучительные переживания, но в результате возникает эмоциональная разрядка, чувство освобождения, очищения. Динамический стереотип протекания эмоциональных процессов свойствен катарсису, чем бы он ни вызывался. Он лежит в основе религиозного богослужения и индивидуальной молитвы, которые могут способствовать трансформации отрицательных переживаний в положительные, освобождению от душевного страдания, просветлению, утешению.

Религия использует многочисленные **психотехнические приемы**: внушение, самовнушение в ходе богослужения, посты и другие способы, вызывающие экстаз.

Одна из психологических потребностей человека — высказать наболевшее, облегчить душу, открывшись другому

человеку. Религиозный способ удовлетворения этой потребности — *исповедь*. Для человека трудно найти того, кто вызывает доверие. Церковь же предлагает готовую форму, профессионального исповедника, гарантирует тайну исповеди. В своей основе это психологический процесс, который может функционировать только при наличии соответствующей потребности, свойственной человеку вне зависимости от его отношения к религии.

Наряду с упомянутыми средствами психологического утешения и преодоления отрицательных эмоций важную роль играет *медитация*. Цель медитации — достижение глубокой сосредоточенности, состояния отрешенности от внешних обстоятельств и собственных переживаний, повседневных забот. Приемы и способы медитации разработаны в восточных религиях (в индуизме, буддизме) и использовались в качестве составной части культовых действий. Сегодня они используются в медицине, в педагогической деятельности.

Таким образом, на психологическом уровне религия сводится к функционированию систем, которые сами по себе не являются специфически религиозными (катарсис, исповедь, медитация), но обеспечивают возможность психотерапевтического воздействия и для религии.

Психологические последствия вовлеченности индивида в религиозную общину

Одним из основных факторов, формирующих религиозность индивида, является **религиозная община**. Она представляет собой особую социальную группу, в рамках которой люди объединены отправлением религиозного культа и общностью верований. Индивидуальная религиозность питается извне, через механизмы социального влияния (традиции, институты, обычаи, привычки). Религиозность как массовое явление нуждается в социальной опоре, без нее религиозные мотивы поведения ослабевают и затухают. Жизнь

же в общине способствует соблюдению определенных норм поведения. Люди чаще посещают церковь, когда находят в этом поддержку со стороны группы общения. При недостатке такой поддержки возникает конфликтная ситуация: люди начинают испытывать чувство одиночества, изоляции.

Важнейшим психологическим последствием вовлеченности индивида в религиозную общину является создание и поддержание устойчивой социально-психологической идентичности личности, ее внутреннего равновесия. В значительной мере это обеспечивается свойствами религиозной общины, функционирующей в качестве малой группы. Она может быть довольно различной по численности, но в таких пределах, чтобы обеспечить постоянные и устойчивые контакты между ее членами. Эти контакты предполагают возникновение межличностных отношений, основанных на взаимной заинтересованности, общих интересах и верованиях. Существуют религиозные общины без фиксированного членства, но с постоянным ядром (православные общины) и общины со строго фиксированным членством (секты). Религиозная община любой формы оказывает повседневное и заметное влияние на своих членов, давая им общение, моральную и материальную поддержку, утешение. Социальное значение такой религиозной жизни заключается в том, что в данной группе установлена общность взглядов и достигнута определенная степень сплочения. Это дает человеку чувство душевного комфорта. Это ощущение может ослабевать в общине институциональной религии, поскольку в ее общинах постоянное ядро представляет меньшинство относительно меняющейся части соборования верующих. Именно среди этого большинства, не привязанного личными контактами к ядру общины, могут начаться поиски душевного комфорта, которые приводят человека в новые религиозные движения с коммунитарными формами жизни последователей.

Результат поиска религиозной общины (выбор другого прихода в рамках одного верования или смена вероисповедания) во многом определяется организованностью действий

религиозной группы, вербующей в свои ряды новых сторонников, деятельностью ее духовного лидера. Существует **несколько типов духовных руководителей религиозных общин**. Один из важнейших типов — **пророк**, обладатель личной харизмы, возвещающий религиозное учение или волю Бога. Пророк может возвещать данное ранее откровение, и тогда он вводит старую религию в новое русло, т. е. выступает как религиозный реформатор. Если же пророк приносит в мир совершенно новое откровение, он выступает в качестве основателя религии. Основоположник традиции — фигура, по своему масштабу намного превосходящая все остальные. Его религиозный опыт уникален и очень интенсивен. Как правило, основоположник окружает себя группой последователей и учеников, которые затем и распространяют его религиозный опыт. В отличие от пророков **священнослужители** даруют спасение в силу своей должности, их авторитет основан на традиции, они представляют организацию, проповедуют учение, строго фиксируемое и контролируемое. Миссия **мага**, колдуна, который общается с потусторонним миром, осуществляется на основе личного дарования, харизмы. Его дело — не учение или заповедь, а толкование предзнаменований. Маги, пророки и некоторые священники могут иногда практиковать предсказания, лечить, давать советы. В этом случае они выступают как провидцы, ясновидящие, чудотворцы. Еще один тип — **святой**, престиж которого зависит от его личных заслуг в подвигах веры. **Мистик** — тип созерцателя, который стремится к просветленному состоянию через ритуалы очищения. Хотя мистицизм находит социальное выражение, сам по себе мистик, чаще всего, индивидуалист-одиночка, избегающий общения с другими людьми, чтобы не нарушить своей внутренней сосредоточенности. **Монах** — член религиозного ордена, удалившийся от секулярной жизни в особое, уединенное или уже освященное традицией место, поскольку там больше возможностей вести традиционно-религиозный образ жизни и придерживаться строгих моральных и обрядовых правил. **Монах-отшельник**, или пустынник, —

человек, которому необходимо уединенное проживание в безлюдных местах, чтобы добиться интенсивного религиозного опыта. Стадию отшельничества проходят во многих случаях и представители других вышеперечисленных типов. **Теолог** — тип интеллектуала-теоретика, задача которого состоит в том, чтобы выразить верования данной религиозной общности в концептуально-рациональной форме. Теолог может и не иметь личного религиозного опыта, он черпает его в традиции, усваивает в опосредованной форме из теоретического наследия своей религии. Теолог — это прежде всего интерпретатор и реинтерпретатор.

Психотехника вовлечения индивида в религиозную общину

Руководители религиозных организаций заинтересованы в пополнении рядов своей общины, поэтому ведут активную работу по вовлечению новых верующих в число своих сторонников. При этом применяются различные методы и способы, в том числе и психотехнические. Особенно часто психотехника используется теми религиозными деятелями, которые представляют новые религиозные образования, не имеющие исторической культурной традиции и широкой известности. Поэтому им приходится вербовать своих последователей, воздействуя на их сознание и подсознание через психологические особенности восприятия.

Еще в древнерусских землях шаманы и жрецы разработали специфическую психотехнику воздействия на людей в обычном состоянии сознания. Главный секрет такой психотехники заключался в умении “подстроиться” к человеку, незаметно привлекая его внешне и внутренне, а затем, установив контакт, через механизм врожденного бессознательного подражания, который есть у каждого, добиться “управляемого контакта” (раппорта) и необходимого, специфически измененного состояния сознания — чарования, когда

человек полностью подчиняется, сам этого не осознавая. За последнюю тысячу лет эту древнерусскую психотехнику стали применять не только посвященные, но и простые люди, которые дошли до нее самостоятельно. Возникло два специфических направления ее дальнейшего развития. Первое — в монастырях, второе — в народе. В русскую монастырскую технику гипноза было внесено много элементов христианской религии и элементов культа Христа и Богородицы, а народная психотехника строилась на старых магических или языческих принципах. Наиболее известными представителями русской монастырской гипнотической школы были митрополит Илларион (ум. 1067 г.), патриарх Никон (ум. 1658 г.), широкую “чудотворную” известность имели Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, святой Тихон (ум. 1925 г.), митрополит Петербургский и Ладужский Иоанн (ум. 1995 г.). Наиболее известными представителями “народного” направления были князь Святослав, Петр Великий, Гоголь, Лермонтов, Аксаков, Распутин, Мессинг.

Революция в методе чарования произошла за последние триста лет благодаря различным авантюристам и мошенникам, которые стали использовать психотехнику для одурачивания и обмана людей. Взяли на вооружение психотехнику и деятели новообразованных религиозных организаций. Для удобства дальнейшего изложения назовем тех людей, которые занимаются активным привлечением в свою общину незнакомых индивидов, “вербовщиками”, а людей, которые подвергаются первоначальной психологической обработке, “объектами”.

Вербовщик выбирает для работы наиболее многолюдные места — парки, центральные улицы, входы в учебные заведения, пляжи и т. п. В таких местах у обычного человека, который может стать объектом вербовки, уже изначально присутствует некоторый психологический стресс — он занят массой вещей (избегает столкновений, занят поиском знакомых или нужных вещей и т. д.) и поневоле несколько рассеян. Главное в действиях вербовщика — привлечь внимание объек-

та, хотя бы на секунду задержать или остановить его. Часто это делается простым вопросом о времени, направлении движения и т. п. Как правило, человек задерживает свое внимание и сразу становится объектом вербовщика, который начинает устанавливать контакт.

В науке установление бессознательного доверительного контакта называется “психологическим раппортом” (в отличие от гипнотического раппорта, когда возникает подчинение и управление от гипнотизера к гипнотику). Для того чтобы обычный контакт превратился в психологический раппорт, необходимо в мозгу объекта сформировать устойчивый очаг повышенного возбуждения по одному или нескольким органам чувств. Такой участок, возникающий в мозгу объекта, называется доминантой или зоной раппорта. Исследования русской физиологической школы (Ухтомский, Бернштейн, Павлов и др.) показали, что возникающая доминанта обладает важным свойством — автоматически подавлять, тормозить и подчинять все соседние участки мозга; затем подчинять весь мозг, всю психику, физиологию и поведение человека в строгом соответствии с содержанием доминанты, т. е. в соответствии с содержанием и характером психологического контакта, который способствовал возникновению доминанты и зоны раппорта. Обычный человек замирает, сковывается, широко раскрывает глаза и перестает частично или полностью соотносить и трезво контролировать свое поведение, если контакт с ним несет следующие виды реакции: неожиданности, внезапности, испуга, непреодолимой (бессознательной) симпатии, бессознательного полового влечения, резкого изменения положения тела в пространстве, резкого звука, света, запаха, психологического сочувствия, сопереживания, подстройки и присоединения к настроению, заботам и мыслям объекта, легкого доверительного и обязательно незаметного копирования дыхания, позы, движений, артикуляции, мимики, скорости речи, силы эмоционального возбуждения объекта. Важные внушаемые фразы вербовщик говорит объекту с учетом его дыхания на выдохе или во время зевка, чи-

хания или кашля, во время смеха, плача или другой ярко проявляющейся эмоции. Считается, что в этот момент сознание объекта сужается и он без анализа пропускает информацию прямо в подсознание, сам того не замечая. Тестами на проверку перерастания первоначального контакта в психологический раппорт являются зевотка вербовщика, замедленное или учащенное дыхание, мигание или закрытие глаз, подъем руки к своему лицу и растирание мочки уха или носа, синхронизация, а затем изменение интонации, поглаживание подбородка и т. д. Если объект реагирует, то это проявляется в его автоматическом сходном движении или сходной реакции (тоже замедляется дыхание или производятся такие же действия руками).

Вербовщик обязательно учитывает суггестивную восприимчивость объекта. В этом отношении все люди разделяются на несколько типов. У 20—30% людей восприятие и мышление проходят под выраженным доминированием левого полушария: эти люди всегда мыслят и поступают трезво и аналитически, почти не поддаваясь эмоциям. При отсутствии сильнейшего интереса таких людей практически невозможно вовлечь в контакт против их воли. Люди с правополушарным доминированием предрасположены к языку чувств, интуиции и образов (большая часть женщин и подростков) — они легче всего поддаются влиянию.

У некоторых людей в восприятии внешнего мира преобладают зрительные образы. Таких людей мало, они встречаются среди художников, артистов, скульпторов, архитекторов, кинооператоров, режиссеров и т. д. У них очень развито зрительное воображение, они способны визуализировать до галлюцинаций. Их называют визуалистами — они самая легкая добыча для вербовщика, но удельный вес их среди всего населения мал (около 5%). Субъективное восприятие некоторых людей отличается преобладанием слухового опыта (их называют аудиалисты) — это музыканты, дирижеры, учителя, звукооператоры и пр. Среди населения их 10—15%, они также являются внушаемыми. Кинестетики — это люди, чье

субъективное восприятие специализировано на ощущениях, особенно на прикосновениях. Это, как правило, молодые девушки и юноши, эротически настроенные женщины и т. д. Таких людей много, до 30%, хотя прикосновения чаруют почти всех людей. Кинестетики — предпочитаемая группа для вербовщиков любого рода.

К группе риска в этом же смысле относятся и люди “с пунктами”: это акцентированные личности с какой-то проблемой, на которой они почти помешались и о которой могут говорить 24 часа в сутки с любым встречным слушателем. К таким людям легко “подстроиться”, повести их по “сценарию”, в котором они все делают почти машинально, не успевая ничего анализировать и понимать. Людей с проблемами во всех странах стало довольно много — от 20 до 40%.

Главный секрет вербовщиков — это прикосновение к правой руке объекта. Правая рука человека представлена в коре головного мозга более чем четвертью его площади. Поэтому, овладев правой кистью, вы овладеваете механизмом воздействия на кору головного мозга, т. е. влиянием на сознание и подсознание человека, лишь бы контакт был максимально искренний и сочувствующий, чего вербовщик обыкновенно добивается.

Установив контакт и удерживая внимание объекта, вербовщик предпринимает ряд действий, целью которых является переключение сознания объекта из режима работы с доминированием левого (аналитико-логического) полушария в режим работы с доминированием правого полушария мозга (интуитивно-образного и эмоционального). Для манипулирования сознанием объекта существует несколько психотехнических уловок, “речевых трюков”.

“Трюизмы” — это слово обозначает утверждение, которое находится в строгом соответствии с действительностью, но в то же время скрывает истинные намерения вербовщика. “Иллюзия выбора” — утверждение, имитирующее право объекта на выбор, но на самом деле предназначенное для обмана. Особенно часто используется в рекламе и торговле.

“Команда, скрытая в вопросах” — команда, скрытая под видом просьбы в вопросе, достигает лучшего эффекта. “Моральный тупик” — объекту предлагается не согласиться сразу с каким-либо “сценарием” действия, а попробовать “разобраться”, “посмотреть”, “ознакомиться”, получив, например, в руки книгу соответствующего содержания или придя на ознакомительное собрание общины. Речевой прием “чем... — тем...” связывает то, что происходит, с тем, что нужно вербовщику. Речевой прием, основанный на “эффекте края”, присущем человеческой памяти (запоминается та информация, которая получена в начале и конце информационного ряда). Искусство разговора заключается в том, что вербовщик интонацией и четко выраженным невербальным поведением подчеркивает те слова, которые нужны, и ставит их в конец разговора. Прием “как только... то...” заключается в том, что вербовщик логически наращивает доверие к себе и к тому, что он делает. Речевой трюк “три истории” заключается в том, что вербовщик рассказывает некую историю № 1, примерно в середине ее прерывает и начинает рассказывать историю № 2, которую тоже прерывает. Затем вербовщик полностью рассказывает историю № 3, потом заканчивает историю № 2 и, наконец, историю № 1. Истории под номерами 1 и 2 полностью осознаются и запоминаются объектом, а история № 3 быстро забывается и почти не осознается, поэтому именно в нее и включаются инструкции и команды для подсознания объекта. Речевой прием “иносказание” заключается в том, что выгодная для вербовщика мысль высказывается в виде метафоры. Чем ярче и эмоциональнее метафора, тем выше и надежнее внедренный эффект.

Речевой трюк “рассеивание” заключается в том, что команды и пожелания вербовщика рассеиваются в виде отдельных слов, выделяемых интонацией, паузами, громкостью, прикосновениями, мимикой, жестами по всему разговору, но подсознание объекта будет реагировать только на эти слова. Выделяются следующие способы скрытых сообщений: 1) кинестетические способы (самые эффективные) — прикос-

новение к руке, к голове, любое поглаживание, похлопывание по плечу, пожатие руки, прикосновение к пальцам рук, взятие кистей объекта в свои кисти и др.; 2) эмоциональные способы — повышение или понижение эмоции в нужный момент, восклицания и жесты; 3) вербальные способы — изменение громкости речи, изменение темпа речи, изменение интонации, сопутствующие звуки (постукивания, пощелкивания пальцами), изменение локализации источника звука, изменение тембра голоса; 4) визуальные способы — мимика, расширение глаз, жестикуляция рук, движения пальцев рук, изменение положения тела, головы, характерная последовательность жестов (пантомимика); 5) письменные способы — нужные слова выделяются размером шрифта, другим шрифтом, цветом, абзацным отступом, новой строчкой и др.

Применяется и метод “заговаривания”, заключающийся в информационной перегрузке сознания объекта, которая запускает механизм прогрессирующего гипнотического торможения. Внимание объекта может устойчиво удерживаться разными интереснейшими историями, поучительными случаями и пр. Кроме техники торможения психики чрезмерной по объему информацией, применяется техника чрезмерной скорости подачи информации. Поскольку если определенная скорость подачи информации, оптимальная для данного объекта, превышена, то сознание не успевает обрабатывать слова и они идут прямо в подсознание.

Измененное состояние объекта наблюдается по нескольким признакам транса. К первоначальным признакам относится легкая фиксация взгляда с расширением зрачков. За этим следует замирание в одной позе и успокоение дыхания. Третьим признаком является заметное покраснение или побледнение лица объекта, в глазах которого появляется специфический блеск. У некоторых восприимчивых сверхгипнабельных людей транс может развиваться до такой глубины, что у них возникают сомнамбулические феномены. В состоянии сомнамбулизма могут наблюдаться анальгезия (обезболивание), амнезия (забывание происшедшего после выхода из

транса), регрессия возраста (внушаемому кажется, что ему столько лет, сколько ему внушают), “спиритизм” (объекту видятся внушенные духи или призраки умерших), “ясновидение” (объекту видятся изображения и картины происходящего в других, далеких от него местах), “яснослышание” (объекту слышатся чужие и незнакомые голоса, которые ему что-то сообщают), “левитация” (объект перестает ощущать вес тела, ему кажется, что он летает), “астральный выход” (объекту кажется, что что-то бестелесное вышло из его тела, он видит свое тело как бы со стороны), “предсказательство” (объекту кажется, что он видит события прошлого и будущего и может их предсказывать). Существует еще очень много разных странностей в поведении сомнамбул, самыми интересными из которых являются “автоматическая речь”, “автоматическое письмо”, “разговор на иноземных языках”.

Таким образом, психотехника вербовщика строится на нескольких основных моментах:

1. Привлечь внимание и войти в контакт.
2. Зафиксировать и удержать внимание на каком-то внешнем или внутреннем объекте или явлении, переживании.
3. Построить раппорт так, чтобы разделить сознание и подсознание объекта, максимально сузив поле активного внимания.
4. Перевести сознание в режим внутреннего опыта и внутренних ощущений до появления медитативных признаков транса.
5. Зафиксировать и углубить возникающий транс.
6. Кодировать и использовать транс в нужных вербовщику целях.

Зная об использовании подобных психотехнических приемов, нетрудно уберечься от воздействия религиозных вербовщиков, да и от другого рода мошенников и аферистов. Полезно не допускать преднамеренного сближения и прикосновений в разговоре с незнакомым человеком, проявившим инициативу в привлечении вашего внимания. Особенно сильно внушению поддаются люди, находящиеся в состоянии ал-

когольного опьянения, ослабленные болезнью, переживающие стрессовую ситуацию. Но главным условием для внушаемости является отсутствие у человека четких мировоззренческих ориентиров. Поэтому основной защитой человека от чужого влияния должна стать выработка собственных твердых убеждений, основанных на широкой образованности.

Вопросы для самоконтроля по теме “Психология религии”

1. Почему психология религии не изучает характеристики связей человека с Богом?
2. Почему религиозная вера не связана с религиозным знанием?
3. Каким образом переживание реальности становится переживанием иллюзорного?
4. Какие существуют классификации и типологии форм религиозного опыта?
5. Каким образом верующий выбирает способ достижения религиозного переживания?
6. Как религиозность отражается на психологическом здоровье и социальном поведении человека?

Литература

1. *Андреев И. Л.* Заказное самоубийство (ритуальный уход из жизни как социально-психологический феномен) // ВФ. 2000. № 12.
2. *Васильев В. Г., Мазенко В. О., Мартыненко Н. И.* Отношение студенческой молодежи к религии // Социс. 2000. № 1.
3. *Джемс У.* Многообразие религиозного опыта. — М., 1910 (репринт 1993).
4. *Киселев Г. С.* Современный мир и “новое” религиозное сознание // ВФ. 2000. № 6.

5. *Кошкин В.* Инстинкт веры, или Чего жаждут Боги? // Октябрь. 1995. № 7.
6. *Леонтьев А. Н.* Деятельность, сознание, мышление. — М., 1975.
7. *Фрейд З.* Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. — М., 1989.
8. *Фромм Э.* Психоанализ и религия // Сумерки богов. — М., 1989.
9. *Франкл В.* Психотерапия и религия // Человек в поисках смысла. — М., 1990.

Тема 12. Религиозная философия

- ◆ Буддийская философия ◆ Православная философия
- ◆ Католическая философия ◆ Протестантская философия и теология
- ◆ Мусульманская теология и философия
- ◆ Надконфессиональная синкретическая религиозная философия

Религиозная философия представляет собой совокупность различных школ и течений, которые дают свое решение онтологических, гносеологических, космологических, социальных и иных проблем. Главным в религиозной философии является учение об отношении человека к Богу и Бога к человеку. Ее теоретическую базу образуют теология и богословие, ее выводы согласуются с вероучением.

Буддийская философия

Буддийская философия начала вырабатываться в период становления этой религиозной системы. При всем разнообразии буддийских философских школ их можно разделить на два типа, отличающиеся в исходных посылках: хинаянистские и махаянистские.

Главную роль в теоретическом обосновании **хинаяны** сыграло учение о дхармах. Дхармы — некие непознаваемые единичные сущности, и только они истинно реальны. Дхармы не рождаются и не исчезают, их число бесконечно, каждая дхарма наделена определенным постоянным набором признаков. Дхармы могут находиться или в абсолютном покое, или в состоянии “волнения”. Именно последнее состояние дхарм и образует человека и окружающий его мир. В состоянии “волнения” дхармы постоянно изменяют комбинации со-

четания, поэтому мир и люди меняются — рождаются и умирают. Должное бытие дхарм — абсолютный покой, нирвана, когда нет ни человека, ни окружающего его мира. Если цель — нирвана, то путь к ней лежит через “успокоение” дхарм.

Наиболее полно и развернуто учение о дхармах изложено в трактате “Абхидхармакоша” буддийского философа Васубандху (V в.). Выход из *круга* перерождений, т. е. “успокоение дхарм”, возможен, по мнению этого философа, при выполнении двух условий. Первое — обретение “высшей мудрости”, включающей в себя “знание Закона”, устраняющее заблуждения относительно “четырех благородных истин”. Второе условие — выполнение обетов и медитация. Цель медитирования заключается в изменении психического состояния человека, так как “высшую мудрость” невозможно обрести на уровне обыденного сознания. Хинаяна выделяет семь типов медитации, наиболее эффективным из которых считается “чистое сосредоточение”: объектом медитирования является “успокоенность дхарм”, т. е. нирвана.

В результате религиозной практики, которую буддист должен осуществлять в течение многих перерождений, он наконец становится “архатом”, святым, полностью освободившимся от всех “заблуждений” и “привязанностей” к миру. Во время жизни архат находится в “нирване с остатком”, поскольку не освободился от физического тела. После смерти он утрачивает тело и обретает “нирвану без остатка”, не рождается ни в каком облике.

В **махаяне** были переосмыслены буддийские положения о спасении и разработаны новые. Во-первых, махаяна предложила концепцию Абсолюта, который рассматривался как безатрибутный и рационально непознаваемый, однако истинно реальный. Дхармы же, как и все единичные сущности, объявлялись не имеющими “собственной природы”, т. е. условно реальными.

Во-вторых, махаянисты по-другому трактовали Будду. В хинаяне Будда — человек, который через пятьсот перерождений открыл людям “четыре благородные истины”. С

точки зрения махаяны то, что люди воспринимают как Будду Шакьямуни, есть проявление “тела Дхармы”, которое нематериально, безгранично во времени и пространстве, всепроникающее. Сформировалось учение о трех “телах” Будды, отождествившее Абсолют и Будду в “теле Дхармы”. Нирвана тоже была отождествлена с Абсолютом. Таким образом, человек уже живет в нирване, но только не осознает этого. Поэтому достичь нирваны можно путем особого состояния психики, когда достигается не прекращением существования, а независимость от “дел и вещей” — источника страданий.

Классическая махаяна представлена двумя течениями — **мадхьямакой** (шуньявадой) и **виджнянавадой** (йогачарой). Отправным моментом в построении доктрины мадхьямаки стало переосмысление закона о всеобщей причинности: вещи не рождаются из самих себя, они обязательно ждут массы внутренне присущих и внешних причин, поэтому единичные вещи не имеют своей природы. А поскольку вещи не имеют своей природы, следовательно, они не существуют. Реально существует только Абсолют, который можно познать только путем интуитивного знания, не имеющего ничего общего с логическими конструкциями разума.

Признавая тождественность чувственно воспринимаемого мира (сансары) и нирваны, мадхьямака допускает возможность спасения для всех живых существ, но обретение нирваны считается трудным делом. Для большинства людей невозможно просветлиться в одно мгновение, приходится пройти через несколько перерождений, чтобы получить необходимые для просветления данные.

Философские основания виджнянавады строятся в весьма строгой иерархической последовательности и начинаются с анализа феноменального бытия, которое представляется как поток дхарм, насчитывающих сто разновидностей. Одни дхармы подвержены бытию, другие находятся в абсолютном покое, а некоторые играют роль “семян”, которые, находясь в человеке, вызываются к бытию усилиями его разума. Но поскольку цель человека — успокоить поток дхарм, то надо

регулировать свой разум, чтобы не извлекать “семена” и не инициировать новый виток “волнения” дхарм.

Путь к просветлению лежит через подавление деятельности своего разума и развитие интуитивного познания. Достижение такого состояния предполагается через широкое применение медитирования, йогических приемов психофизического тренинга.

Принципиальное различие между мадхьямакой и виджнянавадой проявилось в трактовке последними возможностей достижения спасения. Все живые существа были поделены виджнянавадинами на пять групп, возможность обретения нирваны признавалась только за двумя категориями, чем фактически отрицалась всеобщность спасения.

Подавляющее большинство буддийских школ в основу своих учений положили доктрины мадхьямаки. Представители некоторых из них (китайские буддийские школы Тяньтай, Чжэньянь) разработали сложнейшие религиозно-философские системы. В других (например, в школах амидаизма и дзэн-буддизма) акцент делался на конкретных методах достижения просветления. Учение виджнянавады за пределами Индии наследовала только одна школа — китайская Фасян (ее японский аналог — Хоссо). Виджнянаваду признавали неполноценным буддизмом, поскольку, по ее доктрине, не все живые существа могли обрести нирвану.

Православная философия

Православная философия впервые получила широкое развитие в Византии, в связи с борьбой за утверждение восточной разновидности христианства и обоснование новых принципов вероучения. Опираясь на патристику, платоновско-аристотелевскую традицию, ее видные представители Иоанн Дамаскин (675—753), патриарх Фотий (820—891) предприняли попытку раскрыть весь комплекс христианских представлений в соответствии с требованиями аристотелевской

логики с целью обосновать истинность и непреходящую ценность христианского вероучения. Иоанн Дамаскин сформулировал основополагающие установки схоластики, в том числе и представление о науке как служанке богословия. В его сочинениях мистика переплеталась с рационалистическими посылками.

В последующие века в византийской философии усиливаются мистические и иррациональные тенденции. В произведениях Григория Паламы (1296—1359), Григория Синаита (ум. 1340 г.), Николая Квасилы (1320—1371), названных исихастами (от греч. “покой”, “молчание”, “отрешенность”), единственным средством познания божественной истины признается молитвенное созерцание, аскетический подвиг, мистическое озарение. Философия Византии оказала огромное влияние на философию русского православия. Особенно привлекательным для славян оказалось учение Григория Паламы о двух модусах Бога. Бог как сущность абсолютно непознаваем, но он может проявлять себя в энергиях, которые доступны человеческому познанию через созерцание.

В силу своего запоздалого исторического старта и своей исторической молодости в эпоху, хронологически совпадающую с европейским Средневековьем, народы нашей страны оказались весьма специфически связанными с тогдашними разными центрами мировой культуры и цивилизации. Поскольку в Средние века религиозные догмы были исходным моментом и основой всякого мышления, познавательное и ценностное содержание историко-философского процесса в тогдашней отечественной культуре в решающей степени зависело от того, к какой из мировых религий присоединился тот или иной народ, когда это произошло, присоединился ли он целиком или оставался в той или иной мере верен местным религиям. В далекой языческой предыстории нашего народа можно проследить процессы становления мировоззрения и формирования идей предфилософского характера. Но сравнительно развитая философская мысль появляется лишь с момента вхождения в орбиту мировой религии. Причем со-

держание и формы философской мысли зависели от места философии в рамках религии на тот исторический момент и от времени и способа принятия этой религии.

Русская религиозная философия представляет собой оригинальное явление в истории мировой философской мысли. Возникнув в Киевской Руси в процессе ее христианизации, она развивалась в контексте русской культуры, отражая ее историческое своеобразие. Первой крупной эпохой в развитии русской религиозной философии является период XI—XIV вв., типологически соответствующий Средневековью в западно-европейской культуре. Он делится на древнерусский (культура Киевской, или домонгольской, Руси) и средневековый русский (культура Московского государства).

С момента крещения в 988 г. процесс христианизации тесно связал Древнюю Русь с Византией; древнерусская богословская и философская мысль формировалась под влиянием византийской философии. Особенностью русской мысли и образованности являлось то, что она использовала свой собственный письменный язык и в большей степени являлась практической.

Первым древнерусским философом можно назвать киевского митрополита Илариона (XI в.). В своем “Слове о законе и благодати” он с помощью метода символического толкования Ветхого завета построил богословско-историческую концепцию, обосновывающую включенность русской земли в общемировой процесс торжества божественного света (т. е. Христа, называемого “благодатью” и “истиной”) над тьмой язычества.

Практический характер древнерусской философии ярко отразился в “Поучении” Владимира Мономаха (начало XII в.). Это один из немногих текстов, где дан этический кодекс поведения мирян. Мономах исходит из убеждения, что праведная жизнь любого человека достигается добрыми делами: покаянием, слезами и милостыней. Особенностью практической философии Мономаха является слабая расчлененность этики, экономики и политики, что отражало пронизанность древне-

русской культуры традициями родового быта. Максимы личного поведения князя оказываются одновременно и политическими принципами. Основы “домостроя” определяют этику лица в зависимости от положения в семье.

Главным итогом развития древнерусской философской мысли оказалась выработка принципиально новых, в сравнении с дохристианскими, представлений о мире как творении бога, о человеческой истории как арене борьбы божественной благодати и козней дьявола, о человеке как о двойственном существе, состоящем из бренного тела и бессмертной души. Это обеспечило возможность восприятия новых тенденций в период от культуры древнерусской к русской средневековой.

К XIV в. сильное влияние на русскую мысль оказал исихазм (от греческого “исихия” — безмолвие) — религиозное течение, включавшее в себя монашескую практику безмолвной (“умной”) молитвы, учение о взаимодействии Бога и мира и целостную концепцию человека. Следуя традиции Псевдо-Деонисия Ареопагита, исихасты отрицали возможность познания божественной сущности. Но они различали “сущность” и “энергию”, которая пронизывает все сотворенное бытие и дает возможность познавать Бога через творение. Тезис о творении мира из ничего начинает противостоять античному учению о совечной Богу первоматерии. Конкретизация акта творения с помощью античного учения о четырех основных стихиях мира (земля, вода, воздух, огонь) противопоставляется неоплатоническому поиску “единого”, “начала всех начал”. Эти же стихии стали рассматриваться как компоненты человеческого тела, что привело к трактовке человека как “микрокосма”, отражающего в себе мир природы — “макрокосм”.

Наряду с натурализацией человека, включением души в теснейший союз с телесной субстанцией (душа вне видимых, телесных проявлений непознаваема, как и Бог без творения) начинается процесс углубленного изучения человеческой душевной природы. Нил Сорский, Вассиан Патрикеев и другие сторонники отказа от монастырской земельной собственности

(“нестяжатели”) осуществили тонкий и тщательный анализ душевных движений, порождающих “страсть” и другие формы привязанности к материальному миру, ведущие человека к состоянию моральной деградации (греховности). В рамках этой традиции в русской философии культивировалось представление о человеке как “образе и подобии” Бога, властелине тварного мира, наместнике Бога на земле, призванного своим трудом поддерживать гармонию и порядок универсума.

В итоге на Руси сложилось два религиозно-философских направления. Крайнему мистико-созерцательному направлению (Сергий Радонежский, Нил Сорский) противостояло рационально-схоластическое (Иосиф Волоцкий, Зиновий Отенский), названное “стяжателями”, поскольку в практической церковной жизни его последователи выступали за укрепление экономического и политического могущества религиозной организации. На протяжении длительного времени конфликт стяжателей и нестяжателей (исихастов) проявлялся в разных видах, влияя на состояние русского православия. Но в системе русской православной философии исихазм прочно занял ведущие позиции.

В конце XV — начале XVI в. в Московской Руси появилась новая философская традиция, связанная с “новгородско-московской ересью”. Среди литературы, использовавшейся еретиками, имелся компилятивный логический трактат, включавший фрагменты сочинений аль-Газали и Моисея Маймонида, а также апокрифический трактат “Тайная тайных”, построенный как наставления Аристотеля Александру Македонскому. Видимо, наличие этой книги, содержащей своеобразную технологию властвования (вплоть до физиогномики) открыло им путь ко двору Ивана III. Политическая философия еретиков утверждала особенный образ государя, советующегося со своими приближенными, однако больше полагающегося на тайное искусство управлять. Народ выступает как объект абсолютной опеки, повинующийся царю, который, в свою очередь, любит народ, укрепляет законность, следит за порядком — “грозно”.

В этот же период формируется иная версия “политической философии”. Игумен псковского Елиазаровского монастыря Филофей изложил концепцию светской власти, высшим назначением которой является сохранение единственно истинного, православного христианства. Искусство власти здесь оказалось подчиненным решению вселенской задачи — утверждению и охранению идеала “Москвы — третьего Рима”. Филофей, обращаясь к Василию III, утверждал, что все христианские царства сошлись в одно, два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать.

Реальная практика царя Ивана IV (Грозного) совместили обе эти тенденции, представив московского государя как искусного правителя “святой Руси”. Подобный взгляд развивал И. С. Пересветов, сочетавший в “Большой челобитной” “научения веры мудрости философской” с астрологией. Тот же образ “грозного”, но и “справедливого” московского государя представлен в сочинениях Ермолая — Еразма (“Правительница”).

Смута начала XVII века, поставившая под вопрос само существование Московского государства и всей русской культурной традиции, стимулировала появление философско-исторической рефлексии. Наряду с древнерусской богословской трактовкой государственных бед как “божьих казней” за грехи всего народа начинает складываться идея мирской ответственности “всей земли” (а не только царя) за состояние дел в государстве.

Наряду с этой идеей в средневековой русской философии XVII в. возникли и иные подходы к проблеме царской власти и ответственности народа. Один из них отражен во взглядах патриарха Никона на духовную власть как на равную светской, а по своему божественному первоисточку даже превосходящую ее. Другой подход выразился в “политической философии” Юрия Крижанича, возлагавшего на московского царя все надежды на объединение славянского мира.

Идея Крижанича о самобытности славянского культурного мира, противостоящего как культуре “немецкой”, так и

“греческой”, резумировала те поиски русской средневековой философии, которые определялись проблемой сочетания и разделения философии “внешней”, т. е. античной, “языческой” и “внутренней”, т. е. христианской. Особенно актуальной эта задача оказывалась в свете контактов средневековой Руси с западной культурой.

В XVI веке эта озабоченность выразилась у Максима Грека, считавшего, что философы латинско-католической культуры сделали уступку учениям Аристотеля и Платона в ущерб христианской философии. Еще более проблема противостояния встала в православных землях великого княжества Литовского. Именно там развернулась деятельность князя Курбского по переводу “Диалектики” Дамаскина, фрагмента о диалектике из “Тривия” Иоанна Спангенберга. Переводческая и собственная писательская деятельность Курбского оказала существенное влияние на формирование языка русской средневековой философии.

Второй крупной эпохой в истории становления русской культуры и философии является период с конца XVII по первую четверть XIX в. Она открывается реформаторской деятельностью Петра I. Московское государство становится Российской империей. Идеал “православной святой Руси” замещается идеалом сильного светского государства, что нашло свое отражение в отмене патриаршества в 1721 г. и превращении церкви в государственный департамент.

Русскую философию XVIII в. можно рассматривать как форму русского ренессанса. Наиболее традиционная философия оставалась в стенах духовных учебных заведений. Киево-Могилянская академия (Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Георгий Конисский) выполняла роль соединительного звена между западноевропейской и отечественной философией. Несколько позже — в первой половине XVIII в. — произошла переориентация на образцы европейского философствования и в основном центре преподавания философии — Московской духовной академии. Сначала в Киеве, а потом и в Москве аристотелианские курсы и учебники

были заменены учебником Баумейстера, излагавшего систему Хр. Вольфа.

С основанием в 1755 г. Московского университета начинается постепенный отход русской философии как от средневеково-византийского, так и от западноевропейского схоластического образца. Первый профессор философского факультета Н. Н. Поповский прямо призывал отказаться в преподавании философии от латыни и перейти к философии на “русском языке”. Возникла традиция русской университетской философии. Оригинальные поиски философской мысли в этот период связаны с именами М. В. Ломоносова, Г. С. Сковороды, М. М. Щербатова. Все они в той или иной мере осуществили синтез античной и христианской культур, тяготая к идеям западного Просвещения.

М. В. Ломоносов (1711—1765) создал основы “корпускулярной философии”, базируясь на атомистической доктрине. В ней он видел возможность примирения научного и религиозного объяснения мира. “У многих глубоко укоренилось убеждение, — писал он, — что метод философствования, опирающийся на атомы, либо не может объяснить происхождение вещей, либо, поскольку может, отвергает Бога — творца. И в том, и в другом они, конечно, глубоко ошибаются, ибо нет никаких природных начал, которые могли бы яснее и полнее объяснить сущность материи и всеобщего движения, и никаких, которые с большей настоятельностью требовали бы существования всемогущего двигателя”.

Противоположный путь философствования представлен Г. С. Сковородой (1722—1794), целиком сосредоточившимся на проблеме смысла и цели человека в мире. Его источники — Библия, патристика и платоническая философия. Структурный принцип его произведений — диалог, в ходе которого полифония различных точек зрения порождает оригинальную концепцию христианизированного платонизма. Бытие в ней предстает как три мира (макрокосм, микрокосм и символический мир — Библия), организованный с помощью вечной материи и формы (идеи). Основная задача человека — дос-

тичь максимального выявления своей сущности в соответствии с принципами “сродства”, соответствия определенному делу и образу жизни.

Более рационализированный вариант христианского платонизма представлен князем М. М. Щербатовым (1733—1790), автором утопии “Путешествие в землю Офирскую” об идеале государственного устройства и трактата “О повреждении нравов в России”. В своем “Разговоре о бессмертии души” он выдвинул ряд аргументов в пользу бессмертия, характерных для европейской деистической философии.

Третья эпоха русской культуры и философии берет начало со второй четверти XIX в. Рождается русская классическая литература, русское национальное самосознание, определившие своими основными темами специфичность, особую миссию и судьбу русского народа в мировой истории. Русская философия в этот период отличается оригинальностью и, с другой стороны, более тесной соотнесенностью с западной культурой.

Проблемное поле русской философии XIX в. распадается на три сравнительно автономные, но тесно взаимодействующие сферы: “познания”, с основной оппозицией “вера — знание”; “действия”, с основной оппозицией “аполитизм — революционаризм”; “ценностей” (нравственности) с основной оппозицией “альтруизм — эгоизм”. В каждой из сфер присутствует альтернативная ориентация на определенный идеал или тип. В сфере познания это идеал рациональности (духовности), задаваемый либо религией, либо наукой. В сфере действия — идеал социальности, представляемый либо монархией, либо демократией. В сфере ценностей — идеал человека, определяемый либо с помощью форм коллективности (государство, народ, община, церковь), либо посредством личностных атрибутов (разумность, нравственное чувство, природа человека). Русская философия предстает как многообразие доктрин, систем, школ и традиций, организованных вокруг полюсов — “философии тотальности” (целостности, коллективности) и “философии

индивидуальности”. В этом специфическая особенность русской философии XIX в

Движение в сторону «полюса тотальности» выразил В. Ф. Одоевский, поставивший задачу создания “науки инстинкта”. Основываясь на историософской схеме, в которой человечество переживает стадии “поэзии” (первобытность), “веры” (Индия и Египет), “знания” (античная Греция), он приходит к выводу о том, что человечество должно “ум возвысить до инстинкта”, вернуться к первоначальному пониманию мира, найдя для этого рациональные основания. Этот процесс невозможен без религии, которая прививает смирение «самоуверенной» науке и «презирающему мир» искусству и является стимулом человеческого прогресса. Одоевский сформулировал основной тезис философии «тотальности» — каждый народ есть живой организм.

Одним из ответвлений данного направления стали славянофилы (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, И. С. Аксаков). Все основные их философские построения тяготеют к «тотальности». Православие трактуется ими как фундамент мировоззрения и познания, способный гармонизировать все возможности человека в едином цельном знании. Монархия понималась как идеальная форма общественного устройства, при которой обеспечено оптимальное функционирование всех общественных институтов без применения насилия. Крестьянская община мыслилась как идеальный нравственный мир, внутри которого развивается и существует личность, сочетающая индивидуальное и коллективное начало. Критически относясь к российской действительности, славянофилы опасались раскрепощения крестьян из-за их незащитности перед государственным произволом. Разрушение крестьянской общины было для них равнозначно разрушению основных начал русской культуры, призванной, по их мнению, дать миру образец общества на принципах любви, братства и гуманизма.

Непосредственными продолжателями традиций славянофильства в 60—70 годы XIX в. являлись почвенники. По-

лемизируя со славянофилами и западниками, они обратились к сфере интуитивно-художественного, «органического» (А. А. Григорьев) и иррационально-подсознательного (Ф. М. Достоевский). Последний в набросках своей системы «истинной философии» развил аргументацию в пользу бессмертия души и построил историософскую концепцию, делящую историю человечества на три стадии: патриархальность (естественная коллективность), цивилизация (болезненная индивидуализация, порождающая сознание как болезнь), христианство (синтез предыдущих стадий).

Убеждение об особой роли русского народа легло в основу концепции Н. Я. Данилевского (1822—1885). В книге «Россия и Европа» он выделил в истории двенадцать культурно-исторических типов и особый — славянский, который станет первым, гармонически соединяющим все виды человеческой деятельности (религию, науку, политику, экономику).

Яркой оригинальной страницей в традиции «философии тотальности» является историософия К. Н. Леонтьева (1831—1891). Отвергая любые попытки «заземлить» христианство и усматривая в этом уступки буржуазному идеалу, он избирает в качестве модели устройства социума «византизм». Именно в нем он видит воплощение принципа «цветущего многообразия». Монархия рассматривается философом как исключительно охранительная форма, а православие — как суровая аскетическая мера на грани мироотрицания. Существенный компонент восточнославянской цивилизации, который должен устоять в последние времена жизни, — поземельная община.

В начале XIX в. в православной философии формируется направление, которое было названо **академической философией**. Ее общие принципы разрабатывались профессорами философских кафедр духовных академий — Ф. А. Голубинским (1797—1854), В. Д. Кудрявцевым-Платоновым (1828—1891), А. И. Бровковичем (ум. в 1890 г.), М. И. Карийским (1840—1917) и др. Общей задачей православной философии они считали формирование христианского мировоззрения путем согласования важнейших догматических представлений с различными спо-

собами познания божественной сущности. Философия, по их мнению, может помочь верующим усвоить христианские принципы жизни на основе всестороннего обоснования их разумности и полезности. В задачу православной философии входило также изучение особенностей самого религиозного мирозерцания. Оно признавалось истинным только в том случае, если опиралось не на эмпирические данные, приобретенные в процессе практической деятельности, а на сверхопытное разумное знание о Боге, или идеальное знание. Эмпирическое знание объявлялось крайне ограниченным, рациональное — недостаточным. Идеальное знание мыслилось как совокупность представлений о божественной истине, добре, красоте. Оно достигается только верой.

В онтологии центральное место отводилось доказательствам бытия Бога, среди которых находилось место и для рациональных доводов, хотя их роль без веры признавалась вредной. Большое место уделялось проблемам морали (М. М. Тареев) и антропологии (В. И. Несмелов). Признавая двойственность природы человека, академическая философия призывала познавать свою идеальную сущность, являющуюся отражением образа Бога, и подавлять свою сущность, обусловленную законами природы и окружающего мира.

Исходные принципы **метафизики всеединства** были сформулированы философом-мистиком В. С. Соловьевым (1853—1900). Опираясь на традиции академической философии, воззрения Платона и Августина, кантовскую антропологию и славянофильские представления об общественной солидарности, В. С. Соловьев предпринял попытку создать всеобъемлющее христианское мировоззрение на базе обновленной религии. Основным философским принципом В. С. Соловьева является учение о всеединстве, абсолютной формой которого становится вечная божественная идея, или София, содержащаяся в божественном Логосе. Бессмертная душа человека неотделима от творца. Познание мира возможно только цельным знанием, которое представляет собой неразрывную связь эмпирического (научного), рацио-

нального (философского) и мистического (созерцательно-религиозного) знаний. Цельное знание развивается в результате веры, интуиции, созерцания и позволяет увидеть эволюцию бытия, совершающуюся по божественной воле. Эволюция идет от низших форм бытия к высшим: минеральное царство, растительное царство, животное царство, природное и, наконец, духовное человечество. В. С. Соловьев придавал истории мирового процесса характер оптимистического эсхатологизма, считая, что все человечество обретет спасение через приобщение к идее богочеловека. Богочеловеком является тот, кто просветлен божественной истиной цельного знания. Идеалом социального устройства В. С. Соловьев считал государство-церковь, свободную теократию (которой должен предшествовать социализм, как его понимал философ).

Известно, что иерархи православной церкви запретили В. С. Соловьеву выступать по вопросам религии, так как на его учении основывалось стремление к экуменизму, обновлению устаревших положений православия. Но программа теологического обновления, заложенная Соловьевым, была реализована в работах П. А. Флоренского (1882—1937), С. Н. Трубецкого (1862—1905), С. Л. Франка (1877—1950), Л. П. Карсавина (1882—1952) и др., создавших новые варианты православной онтологии, гносеологии, эсхатологии, социологии. Ими подчеркивалось, что только христианское мировоззрение позволит утвердить справедливые принципы производства и распределения, свободы и равенства, лучшей социальной организации общества и подлинной культуры.

В начале XX в. была предпринята еще одна мощная попытка приспособить православную доктрину к новым условиям развития России. Наиболее видными представителями **“нового религиозного сознания”** были епископ Сергей (1867—1944), архимандрит Антоний (1864—1936), Н. О. Лосский (1870—1965), Н. А. Бердяев (1874—1948), Д. С. Мережковский (1865—1941), В. В. Розанов (1865—1919).

Католическая философия

В католической философии можно выделить две тенденции: католический спиритуализм, персонализм, экзистенциализм своими корнями восходят к иррационализму и мистике Платона и христианского теолога Аврелия Августина, а неотомизм, тейярдизм и суарезианизм — к рационалистической традиции Аристотеля и средневекового схоласта Фомы Аквинского.

Неотомизм — влиятельное течение в философии католицизма. Модернизированный томизм возродился в конце XIX в. в силу ряда субъективных причин. Он не отрицал значения частных наук, признавал, в определенных границах, роль эмпирического знания, использовал некоторые постулаты рационализма, ставя их на службу теологии. Энцикликой папы римского (в 1879 г.) философия Фомы Аквинского была провозглашена вечной и единственно истинной. Основным в учении неотомизма является положение о гармонии веры и разума, мыслимых как различные пути постижения Бога, который может открываться естественным путем (через явления природы, доступные для познания разумом) и сверхъестественным путем (через откровение). В настоящее время неотомизм обновляет традиционную схему соотношения веры и знания за счет избирательного использования теоретических достижений наук о природе и идеалистической философии. Основными элементами этого обновления являются положение о “новом лице” естествознания, признавшего в настоящее время ограниченность своих методов познания, и наличие “пограничных вопросов” между теологией, философией и естество-знанием. Усилия направлены на обоснование возможности интеграции теоретических достижений науки в целостное религиозное мировоззрение.

Основным разделом философии неотомизма является онтология. Ее предмет и основная категория — бытие — понимается неоднозначно, дать определение бытию, по мнению неотомистов, невозможно, но о нем можно сказать, что оно

обладает существованием. Поэтому онтология неотомизма выступает и как учение о свойствах природы, и как учение о бытии Бога. Важной частью неотомистической онтологии считаются специальные доказательства бытия Бога, которые основаны на аргументах, выдвинутых Фомой Аквинским. Теория познания, разработанная неотомизмом, позволяет сторонникам этого учения называть свою философию реализмом. Дело в том, что неотомизм признает существование независимой от человека реальности и возможность ее познания опытным путем, который дает человеку элементарные понятия. Но сущность вещей, по теории неотомизма, невозможно понять опытным путем, а только “прикасаясь бессмертной душой к разуму Бога, создавшему идею вещи”.

Вплоть до Ватиканского собора 1962—1965 гг. неотомизм признавался единственной философской основой католицизма. Однако уже на первых сессиях собора многие теологи отметили, что неотомизм стал тормозом на пути обновления католицизма (особенно его социального учения). В результате тот неотомизм, который признается официальной церковью, представляет собой “ассимилирующий неотомизм”, активно приспособляющий к потребностям католицизма идеи экзистенциализма, феноменологии, позитивизма и даже отдельные элементы марксизма.

Видное место в философии католицизма занимает и **неоавгустинизм**. Многочисленные неоавгустинистские школы (“философия духа” Р. Ле Сенна; “философия действия” М. Блонделя; католический экзистенциализм Г. Марселя; персонализм Ж. Лакруа и др.) объединяет приверженность следующим принципам: признание достаточности внутреннего опыта для постижения окружающего мира; учение о непосредственном отношении между Богом и человеком; выдвижение на первый план эмоционально-интуитивных средств познания действительности; сосредоточение внимания на проблемах отдельной личности. Неоавгустинизм, в отличие от неотомизма, исходит из того, что рациональные аргументы не достигают своей цели при объяснении догматов христиан-

ства. Вера, по этой концепции, есть не познание, а личностный, неповторимый опыт приобщения к религии и встречи с Богом. Говоря о познании мира, неоавгустинисты фактически имеют в виду интерпретацию личностного существования в моральном плане. Таким подходом располагает только философия (ведь наука, с их точки зрения, низшая ступень познания, не ставящая вопросов о сущности бытия). При этом философия отражает не объективную истину, а содержание личности: сколько личностей, столько и философий. Но создание собственной философии сопровождается погружением личности в глубины собственного “я”, что создает пропасть между человеком и миром, преодолеть которую поможет только Бог. Бог находится с миром в особых взаимоотношениях — однородности, тождественности, поэтому границы между Богом и человеком нет и поэтому возможно их непосредственное общение. Внутреннее объединение человека и Бога возможно только на мистической основе, но действительное, с точки зрения неоавгустинизма, взаимопроникновение человека и Бога становится залогом познания истины, освобождения от ограниченности реальности.

Совершенно с иных позиций, чем неотолизм или неоавгустинизм, решает религиозно-философские проблемы П. Тейяр де Шарден (1881—1955), член ордена иезуитов и видный ученый-палеонтолог, археолог, биолог. Учение П. Тейяра, называемое **тейярдизмом**, противостоит ортодоксальным толистским представлениям о мире и человеке. За религиозное инакомыслие П. Тейяр при жизни был лишен церковью права преподавать и публиковать свои сочинения. Однако с 1960-х гг. его взгляды широко используются в модернистских концепциях самых разных направлений. П. Тейяр де Шарден считал необходимым коренным образом пересмотреть христианское миропонимание, внести в него элемент движения. Центральным методологическим принципом современного мышления он провозгласил эволюционизм. Эволюция начинается в определенной точке (“точке Альфа”), развивается по следующим этапам: неорганическая природа (“преджизнь”),

органическая материя (“жизнь”), духовный мир (“мысль”, “ноосфера”), Бог (“точка Омега”). Идеи П. Тейяра де Шардена о роли человека в эволюции мира оказывают значительное влияние на современное социально-этическое учение католицизма, особенно на построение модели будущего человеческого общества: она отражает идеалы социализации и тотализации. Будущее, согласно воззрениям этого философа, должно выражаться в образовании древа духа, которое вырастет из соединения различных течений: христианства, буржуазной демократии, восточной мистики, коммунизма и фашизма. Такой эволюционизм, предполагающий конвергенцию и социальную унификацию, означает, по мнению де Шардена, снятие всех интеллектуальных, политических, национальных и языковых барьеров. Человеческое сознание, духовная культура отделятся от своих материальных носителей и будут существовать самостоятельно. Двигателем эволюции выступит любовь, которая через фазы избирательной (интимные отношения) и общественной (к ближнему) любви преобразуется в принцип отношения человека к Богу.

Протестантская философия и теология

Основы протестантской философии и теологии были заложены М. Лютером и Ж. Кальвином. Лютер противопоставил умозрительной философии, направленной на познание сущности Бога, богооткровенную теологию, предметом которой является спасение грешника. Реформаторы отказались от рациональных доказательств бытия Бога во имя учения о божественном откровении. В своем учении о двойственности человеческого бытия реформаторы развили тему греха как отчуждения человека от Бога и раскрыли личностные и социальные аспекты этого отчуждения. Настаивая на тезисе оправдания одной только верой, реформаторы стали уделять большое внимание религиозному опыту. Верующий человек должен безраздельно подчинять себя воле Бога, который со-

здал мир, окружающий человека. Этот мир рассматривается как средство реализации замыслов Бога и подлежит преобразованию в соответствии с божественными планами. Поэтому интенсивная профессиональная деятельность понимается как религиозная обязанность, а лень приравнивается к греху.

Среди сподвижников М. Лютера выделялся Ф. Меланхтон, который изложил протестантскую догматику в сочинении “Общие принципы теологии” (1521). Вслед за ним другие протестантские богословы занялись разработкой теологии, используя аристотелевскую философию. Это привело к формированию протестантской схоластики. Против нее выступили в конце XVII в. пиетисты (от лат. “благоочестие”), призывавшие к пробуждению и обновлению религиозного чувства. Пиетисты дали импульс к развитию протестантского мистицизма и евангелических возрожденческих движений.

В XX в. в протестантизме наблюдается возобновление активной деятельности по разработке вопросов теологии. В США начиная с 1910-х гг. оформился **фундаментализм**, который выступил против модернизации христианства. После Первой мировой войны в Европе, а затем в США получает признание “теология кризиса”, или “**диалектическая теология**”, которая подчеркивает разрыв между откровением и естественным познанием, используя экзистенциальную диалектику С. Кьеркегора. Создателем диалектической теологии был К. Барт (1886—1968), швейцарский реформаторский священник и богослов. Главным тезисом его теологии было признание абсолютной трансцендентности Бога, из чего делался вывод, что ничто в мире не может быть признано божественным, ни один социальный институт не может приблизить человека к царству небесному. Христиане в такой ситуации должны занимать критическую и ответственную позицию, дистанцирующую их от грешного мира и позволяющую вести деятельность по исправлению нравственных недостатков в политике.

В середине XX в. в протестантской теологии разворачиваются дискуссии о секуляризации и о “смерти Бога”, укрепляется либеральная тенденция, которая приобретает ра-

дикальный характер. Одно за другим следуют сочинения, посвященные проблемам “безрелигиозного христианства”, “теологии смерти Бога”, “секулярной теологии”, “критической теологии”, “политической теологии”, “теологии освобождения”, “теологии революции” и др. В 1951 г. была опубликована книга Д. Бонхеффера (1906—1945) “Спротивление и покорность. Письма и записки из тюрьмы”, в которой высказывается мысль о том, что в современном мире неприемлемы традиционные представления о Боге как сверхъестественном творце и управителе мира. Традиционная религия была компенсацией человеческой слабости, а теперь человек научился ее преодолевать. Поэтому христианство должно стать безрелигиозным, а служить исключительно основой нравственного отношения к людям, активности и ответственности в мире. Под влиянием этих идей Бонхеффера радикальные теологи Г. Ваханян, У. Гамильтон, Т. Альтицер разрабатывали концепции “секулярной теологии” и “теологии смерти Бога”. Они истолковывали “смерть Бога” и как культурно-историческое событие, означающее утрату религиозного отношения к Богу, бессмысленность традиционного теистического языка, и как полное воплощение Бога в истории, его переход из сверхъестественного в антропологическое существование.

После 1960-х гг. в обществе нарастает скептическое отношение к политизации и социологизации теологии. В протестантской философии все чаще рассматривается эсхатологическая проблематика. Особое значение для эсхатологической теологии имела “философия надежды” Э. Блоха (1885—1977). Теологическое переосмысление этого учения Блоха предложил немецкий теолог Ю. Мольтман. В книге “Теология надежды” он говорит о сходстве между эсхатологической миссией христиан и революционными движениями в истории. Христианская надежда способна уже в этой жизни предвосхитить и пережить все виды полноценного существования.

Протестантская теология конца XX в. отразила ситуацию религиозного плюрализма. Получает распространение экуме-

ническая теология, ориентированная на диалог с другими религиями и мировоззренческими системами, на **контекстуализацию христианства**. Особенно ярко это проявилось в теологии, разрабатываемой в Азии, Африке, Латинской Америке, поскольку именно в этих регионах встречаются представители разнообразных религий. Африканские теологи, например, поставили своей задачей не только приспособление, но “африканизацию” христианства через его воплощение в местных культах. Так называемая “черная теология” провозгласила богоизбранным именно чернокожий народ, а образ самого Христа представляется чернокожим, хотя бы в духовном смысле.

Мусульманская теология и философия

Мусульманская теология и философия складывается в IX—XII вв. Противоречивость основных источников ислама — Корана и Сунны — давала широкие возможности для различных толкований проблем догматики. Идейные расхождения породили многочисленные религиозно-политические группировки, но из-за отсутствия в исламе системы узаконения догматов в мусульманском мире не выделилась общепринятая теологическая школа. Джабариты настаивали на учении об абсолютном предопределении, кадариты защищали тезис о свободе человека в выборе своих действий, мутакаллимы призывали толковать догматы ислама, исходя из доводов разума. Главными оппонентами рационалистических течений в рамках мусульманской теологии выступили сторонники суннитского традиционализма, которые утверждали необходимость принятия веры без рассуждений, исповедовали безусловность божественного предопределения, выступали против любых новшеств в области веры и права, запрещали обсуждение проблем религии. Наиболее ярко эти идеи отразились в трактатах ханбалитской школы. Это направление ориентировалось на низшие и средние слои населения, которые требовали от учения простоты и доступности.

Огромное влияние на развитие духовной жизни мусульманского Востока оказал суфизм — мистико-аскетическое направление в исламе. В проповедях ранних суфиев нашли выражение пессимистические настроения, навеянные страхом перед божьим судом, мысли о конечности земного существования и тленности наслаждений. В X—XI вв. суфизм приобрел характер мощного народного интеллектуально-культурного движения. Идейно-теоретическая база суфизма вобрала в себя элементы древнейших верований и культов Востока, античных и христианских воззрений. В основе суфийского учения лежит интуитивное познание Бога. Суфий должен пройти трудный и долгий путь религиозно-нравственного усовершенствования, духовного очищения, отречения от мирского “я”. Искомая высшая цель достигается только в результате специальной религиозно-мистической практики. Достигнув расцвета в XIII—XIV вв., философский суфизм позднее утратил свое влияние.

Сохранение за исламом роли ведущей системообразующей идеологии, глубокое внедрение в повседневную жизнь религиозных установок в значительной мере определили специфику развития философской теологической мысли, которое шло гораздо медленнее, чем в Европе. Возрождение интереса к мусульманской философии произошло во второй половине XIX в., когда происходила коренная перестройка всех структур мусульманского общества. Главное внимание мусульманские философы уделяли доказательствам мировой значимости арабской культуры, философии и религии. Интерпретация духовного наследия мусульманского мира и в настоящее время является предметом острых дискуссий и идейной полемики. Очевидная связь ислама с другими религиями заставляет мусульманских теологов горячо отстаивать приоритет религиозной и культурной самобытности арабов. При этом подчеркивается незыблемость традиций прошлого, непререкаемость мнений религиозных авторитетов. Противники традиционалистского направления уделяют внимание прежде всего тем учениям средневековой философии, кото-

рые основывались на рационалистических тенденциях. В поисках путей культурного возрождения особое внимание уделяется суфизму, который расценивается с двух точек зрения. Первая основывается на том, что суфизм противоречит букве и духу ислама, проповедуя мистический иррационализм, созерцательность и аскетизм. Другую точку зрения отстаивают те, кто причисляет суфизм к исламским ценностям и рассматривает заложенные в нем элементы свободолюбия и морально-нравственного подвижничества как одно из средств пробуждения общественной активности.

Надконфессиональная синкретическая религиозная философия

В состав надконфессиональной синкретической религиозной философии входит широкий спектр мистических, оккультных, спиритуалистических и прочих концепций, которые развиваются вне основного русла традиционных религиозных направлений. Они строятся на синтезе элементов различных религий, а также научного и вненаучного знания. Многие направления синкретической религиозной философии формировались вокруг оккультизма — мистического учения о скрытой высшей реальности. Термин “оккультный” получил распространение после выхода трактата “Оккультная философия” Агриппы Неттесгеймского (1486—1535). Оккультизм пронизывает комплекс так называемых герметических наук (по имени легендарного основателя Гермеса Трисмегиста), в состав которых входят магия, каббалистика, астрология, алхимия, френология и различные виды мантики.

Сами теоретики и историки оккультизма возводят происхождение эзотерического знания (от греч. “внутренний”) к древнейшим эпохам человеческой истории. Они предполагают, что ядро оккультной философии было создано еще жрецами Атлантиды и после ее гибели унаследовано жрецами Египта, Тибета и других цивилизаций. Элементы оккультиз-

ма они находят в египетской, индийской и китайской пред-философии, зороастризме, философии орфики и пифагорейцев, в философии Платона. Эти концепции стали основой для формирования идей оккультизма в более поздние эпохи. Дальнейшее их развитие связано с именами Р. Флада (1574—1637), Парацельса (1493—1541), Я. Беме (1575—1624), Л. К. Сен-Мартена (1743—1803), Э. Сведенборга (1688—1772). Однако наиболее развитые и влиятельные течения оккультной философии были созданы в XIX—XX вв. Это прежде всего теософия и антропософия.

Термин “теософия” буквально означает “божественная мудрость”. Происхождение этого термина, по утверждению основателей теософии, восходит к школам неоплатоников. **Теософия** рассматривалась ее основоположниками как основа всех религий, как новый, соответствующий данному историческому времени способ изложения религии, как учение, которое на протяжении всей истории человечества лишь меняло свои формы, но суть которого оставалась неизменной. Возникновение теософии как особой философской системы связано с деятельностью Е. П. Блаватской (1831—1891) и созданного ею Теософского общества. Систематизацией ее идей занялись позднее А. Безант (1847—1933), Р. Штайнер (1861—1925) и др.

Учение Е. П. Блаватской формировалось как синтез философских воззрений и религиозных форм различных эпох и народов с современными ей научными идеями. Теософия была одной из первых попыток создать новую парадигму мышления путем объединения научного и вненаучного знания. Главный труд Блаватской — “Тайная Доктрина”. Не отрицая позитивной роли науки, теоретики теософии подчеркивают ее ограниченность. Главное различие между теософской наукой и обычной наукой усматривается в том, что последняя имеет дело лишь с обрывками целого — с физическими явлениями этого и других миров, с тем, что может быть воспринято физическим мозгом человека и его чувствами. Теософская наука рассматривает мир как проявление мысли во всех разрядах материи, причем этих разрядов насчитывается несколько

ко: они представляют все более высокие роды разряженной материи. Человек может проникать в них с помощью мысли, для этого необходимо развивать в себе “новые чувства”.

Антропософия — оккультно-философское учение о человеке как носителе скрытых высших сил и способностей, направленное на развитие органов сверхчувственного восприятия, мышления и воли с целью познания потусторонних миров и преобразования духовной и физической природы человека. Основатель антропософии Р. Штайнер первоначально выступал как теоретик теософии. Однако позже он делает попытку превратить теософию в экспериментальную науку и начинает разрабатывать вопросы медитативной техники, педагогики, искусства и медицины. После конфликта с Теософским обществом Р. Штайнер основывает “Всеобщее антропософское общество”, публикует работы “Как достигнуть познания высших миров?”, “Очерк Тайноведения”, “Путь к самопознанию человека”. Антропософия Штайнера ставила перед собой задачу развития нового способа познания, который начинался бы там, где кончается наука. Силы, дающие возможность проникнуть в другие миры, находятся, по мнению антропософов, в каждом человеке и лишь нуждаются в пробуждении. И высшие, и обычные формы познания можно развить с помощью медитации.

Синкретические религиозно-философские воззрения развиты в **Агни Йоге**, или Живой Этике, направленной на раскрытие высших психических способностей человека с целью его внутреннего преображения и овладения космической энергией — Агни. Агни Йогой, или Йогой Космического Огня, учение называется потому, что ставит во главу угла овладение космической энергией; Живой Этикой — потому, что дает особые правила жизни и деятельности, цель которых — раскрытие внутренних способностей и сил организма.

Создательницей серии книг Живой Этики является Е. И. Рерих (Шапошникова) (1879—1955) — жена и соратница знаменитого русского художника Н. К. Рериха (1874—1947). Тексты Агни Йоги, по утверждению их создателей, были

внушены авторам методом “автоматического письма” в особо измененном состоянии сознания и, таким образом, имеют сверхъестественное происхождение. Создатели учения считают, что сами тексты Живой Этики расширяют сознание, очищают биопсихическое поле человека, и эта функция неотделима от специфики языка, которым они написаны. Живая Этика уделяет много внимания внутренней работе человека над собой, подробно рассматривает процесс восхождения к более высоким степеням знания. Самосовершенствование должно начинаться с избавления от вредных привычек. Потом наступает черед негативных качеств: злобы, сомнения, недоверия, нетерпения, лени, хулы на ближнего и кощунства на высшее. Одно из последних качеств, представляющих преграду на пути к высшим мирам, — чувство частной собственности, от которого тоже необходимо избавиться. Важным аспектом этической теории Агни Йоги является утверждение в земной жизни общечеловеческих ценностей: достижение мирного сосуществования на планете считается первой ступенью преображения всей жизни человечества.

Вопросы для самоконтроля по теме “Философия религии”

1. В чем состоит основное отличие между направлениями буддийской философии хинаяной и махаяной?
2. Почему в развитии православной философии возобладало мистико-созерцательное направление?
3. В каких формах, кроме философских сочинений, нашли отражение идеи академической философии?
4. Каково содержание идеи В. С. Соловьева о создании “церкви – государства”?
5. Какую роль сыграли идеи религиозного обновления в развитии теории и практики Русской православной церкви?
6. Как следует понимать принцип познаваемости мира согласно католической философии?

7. Какое значение в развитии духовной жизни азиатских народов сыграл суфизм?

8. В чем основной смысл человеческой жизни согласно синкретической философии?

Литература

1. *Бердяев Н. А.* О назначении человека / Сост. Л. И. Греков, А. П. Поляков. — М.: Республика, 1993.

2. *Булгаков С. Н.* Труды по социологии и теологии. В 2 т. Том 2: Статьи и работы разных лет. 1902—1942 годы. — М.: Наука, 1997.

3. *Блаватская Е. П.* Тайная Доктрина. — Рига, 1937.

4. *Бонхеффер Д.* Соппротивление и покорность // Вопросы философии. 1989. № 10.

5. *Ветошкин А. П., Емельянов Б. В., Шумихина Л. А.* Генезис русской духовности // ВФ. 2000. № 5.

6. *Вебер М.* Протестантская этика и “дух капитализма” // Избранные произведения. — М., 1990.

7. *Войтыла К.* Основания этики // Вопросы философии. 1991. № 1.

8. *Гаврюшин Н. К.* Окультное в русской и советской культуре // ВФ. 2000. № 3.

9. *Горбунов В. В.* Идея соборности в русской религиозной философии. (Пять избранных портретов). — М.: Феникс, 1994.

10. *Джуссани Луиджи.* Христианство как вызов / Московский философский фонд, Итальянский фонд “Христианская Россия”. — М., 1993.

11. *Ильин И. А.* Родина. Русская философия. Православная культура / Сост. Е. С. Троицкий. — М., 1992.

12. Исторические и философские проблемы православия на Руси в работах советских ученых. Реферативный сборник. — М.: ИНИОН, 1987.

13. *Кимелев Ю. А.* Современная западная философия религии. — М., 1989.

14. *Комаров Ю. С.* Общество и личность в православной философии. — Казань, Изд-во Казанского университета, 1991.
15. *Кувакин В. А.* Религиозная философия в России (начало XX века). — М.: Мысль, 1985.
16. *Кьеркегор Серен.* Страх и трепет. — М.: Республика, 1993.
17. *Лосев А. Ф.* Имя: избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы / Сост. А. А. Тахо-Годи. — СПб.: Алетейя, 1997.
18. *Лосский Н. О.* Избранное / Вступительное слово, подготовка текста и примечания В. П. Филатова. — М.: Правда, 1991.
19. *Розенберг О. О.* Проблемы буддийской философии. — Пг., 1918.
20. *Сапронов П. А.* Реальность человека в богословии и философии. — СПб.: Церковь и культура, 2004.
21. *Саркисянц М.* Россия и мессианизм: К русской идее Н. А. Бердяева. — СПб.: СПбГУ, 2005.
22. *Философов Д. В.* Загадки русской культуры / Сост., прим. Т. Ф. Прокопова. — М.: Интелвак, 2004.
23. *Штайнер Р.* Теософия: Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека. — Ереван, 1990.

Тема 13. Секуляризация как исторический феномен

- ◆ Понятие секуляризации ◆ Проблема свободы совести
- ◆ История свободомыслия ◆ Современные теории секуляризации

Понятие секуляризации

Религия изменяется на протяжении больших или меньших отрезков времени, иногда эти изменения заметны в пределах жизни одного поколения, но могут растягиваться и на столетия. Религия является самой консервативной сферой сознания, в ней особенно велика сила традиции. Но если религия остается совсем неизменной, тогда как общественная жизнь становится другой, то происходит отчуждение религии от реальных потребностей и интересов людей. Уже в XIX в. было отмечено, что религии новой истории уменьшили свое влияние на жизнь общества и отдельного человека. Чтобы преодолеть растущее отчуждение, религии вынуждены идти на компромисс, приспосабливаясь к новым условиям. Эти явления обозначаются понятиями “**секуляризация**” (изменения во взаимоотношениях религии с обществом) и “модернизация” (изменения в самой религии).

Секуляризация означает обмирщение: то, что было принадлежностью веры и церкви, становится от них независимым, светским. В истории Европы это коснулось прежде всего власти церкви и церковной собственности. Начиная с эпохи Просвещения этот процесс распространился и на духовную сферу, культуру. Сам термин “секуляризация” был впервые использован в 1646 г. в переговорах по заключению Вестфальского мира и означал возможность удовлетворения интересов

победителей за счет конфискации монастырских владений. Решающий шаг в процессе секуляризации был сделан в самом начале Великой французской революции, когда по предложению Талейрана Национальное собрание 2 ноября 1789 г. приняло решение: “Все церковное имущество находится в распоряжении нации”. Это означало полную конфискацию церковного имущества и закрытие монастырей. Политический аспект этого решения был важнее экономического. Революция выдвинула идею народного суверенитета: законным авторитетом обладает не Бог или традиция, а народ.

Сейчас понятие “секуляризация” употребляется в самом широком смысле: освобождение из-под контроля духовенства как общественной группы, из-под контроля церкви как института или моральной силы. Исходным же был вопрос о политической власти. В первоначальном смысле секуляризация означала установление светского контроля над теми делами, которые раньше считались делом церкви. Одним из ранних исторических примеров борьбы светских властей с церковью являются события в Венеции 1606 г. Власти этого города отказывались принимать участие в крестовых походах, ограничивали вклады мирян на нужды церкви, регулировали строительство церковных зданий, стремились сохранить дипломатические и торговые отношения с нехристианскими странами. В связи с этим папа наложил на жителей города интердикт. Но отлучение закончилось поражением папства, и оно уже никогда больше не пыталось бросить вызов светскому порядку в такой открытой форме, как тогда.

В XVII в. начинается секуляризация науки (Галилей, Декарт, Ньютон, Бэкон, Гоббс, Бейль, Локк). Принцип разделения разума и веры, светского и духовного начал и, следовательно, независимости светского начала наглядно проявляется не только в политической, научной мысли той эпохи, но и в этике, которую начинают рассматривать как светскую науку. Европейское Просвещение раздвинуло границы и углубило процесс секуляризации, противопоставив религии человеческий разум. Оно и в теории, и на практике

подрывало влияние религии, утверждая самостоятельность мира. В это время началась борьба за отделение церкви от государства и школы от церкви.

Проблема свободы совести

В современном мире секулярность, свобода совести воплощаются в миропонимании человека, в его самосознании как автономного субъекта: он критически воспринимает и оценивает мир, он устраивает этот мир сообразно своим целям и возможностям, все, чем он обладает, добыто им самим, а не даровано свыше. Исторически получилось так, что принцип свободы совести был первоначально сформулирован как требование веротерпимости. В сущности, это вопрос о том, может ли у человека быть такая область духовной жизни, которая не подчиняется никакому контролю светских или духовных властей, может ли быть у человека его “собственная вера”, к которой нужно уважительно относиться. Эта “собственная вера” личности формируется самостоятельно, в процессе работы свободной, не связанной догмами и традициями мысли. В истории человечества всегда находились мыслители, которые отстаивали право человека на свободную мысль.

История свободомыслия

Свободомыслие в рабовладельческом обществе

В Древней Индии против авторитета Вед выступали философы школы локаята (чарвака), которые утверждали, что Бога нет, мир существует вечно, по своим законам, а все вещи состоят из земли, света, воды и ветров... Все, что рассказывается о загробном мире и рае, представляет собой об-

ман, поддерживаемый жрецами. Философы школы санкхья говорили, что вещей, существование которых нельзя доказать убедительными аргументами, нет. Причина всех вещей — вечная материя, состоящая из живых и неживых атомов.

В Древнем Китае свободомыслие получило значительное развитие в трудах Сунь-цзы (III в. до н. э.) и Ван Чуна (I в. н. э.). Мир был провозглашен вечным, основанным на субстанции ци, из которой все вещи возникают и в которую все потом возвращаются. При этом возникновение и смерть вещей совершается по естественному закону, а не по божественному велению (высшего божества не существует).

В Древней Греции первые попытки осмыслить мир вне религиозно-мифологического мировоззрения предприняли философы милетской школы — Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Они стремились объяснить мир из него самого, не прибегая к внеприродным, сверхъестественным силам. Милетцы внесли существенный вклад в развитие математики, астрономии, физики, биологии. Гераклит (ок. 540—480 гг. до н. э.), Эмпедокл (ок. 490—430 гг. до н. э.), Анаксагор (500—428 гг. до н. э.) разделяли и развивали взгляды милетцев, при этом их картина мира была не только безрелигиозной, но и антирелигиозной. К этому же периоду относится деятельность Диагора Милетского, прямо заявившего в своих сочинениях, что богов нет, что культ богов нелеп. Он доказывал это тем, что люди, совершающие дурные поступки, благоденствуют, а хорошие люди терпят гонения (чего не было бы, управляя миром боги). Синонимом свободомыслия стало учение Эпикура (341—270 гг. до н. э.). Одним из источников религии, по мнению Эпикура, является отсутствие знаний об устройстве мира. А величайший вред, наносимый религией, он усматривал в том, что она делает людей несчастными, подавленными страхом за свою судьбу. Особенно настойчиво Эпикур опровергал веру в загробный мир, где греческая мифология сулила человеку бесконечные муки. Он считал богов существами межмировых пространств, они смертны, но безмятежны, ибо обладают всеми знаниями и мудростью. Гречес-

кая философская школа скептицизма разрабатывала свою аргументацию: обряды религии надо выполнять для того, чтобы поддерживать общепринятые нормы поведения, а не для прославления богов. Вопрос об их существовании они обходили молчанием, но вскрывали социальную сущность религиозных традиций и обрядовых правил, показывая их земное происхождение.

В римском обществе эпикуреизм имел значительное число сторонников. Знаменитая поэма “О природе вещей” Тита Лукреция Кара (I в. до н. э.) посвящала критике религии, которой противопоставляется наука, исследование фактов и разумное их объяснение. Давая научное толкование явлениям, искаженным религиозными верованиями, Лукреций отвечает и на вопрос о причине происхождения верований: это страх смерти, страх перед грозными явлениями природы, незнание законов природы и естественных явлений, лежащих в основе сновидений. Лукреций видит в религии вредное и пагубное для человека учение. Он доказывает тезис: религия — источник преступлений. Выступивший двумя столетиями позже Лукиан (ок. 120 — ок. 180 г. н. э.) создал образы классической сатиры, которые разили и верования его современников, и основы всякой религии. Он показывает (диалоги “Любитель лжи”, “Лукий, Александр, или Лжепророк”, “О кончине Перегрина”), что все проповедники — обманщики и шарлатаны, прикрывающие разговорами о высокой нравственности свою собственную безнравственность.

Свободомыслие в Средние века

Господство религиозных представлений над умами всех слоев феодального общества в течение тысячелетнего периода, отделяющего эпоху Возрождения от классической древности, очень затрудняло развитие свободной мысли. По замечанию Анатоля Франса, в этот период “счастливому единоклубнику паствы, несомненно, способствовало также обыкновение... немедленно сжигать всякого инакомысляще-

го". Но и это не могло полностью остановить мысль, рвавшуюся из оков мракобесия.

Крупнейшим представителем средневекового свободомыслия был французский философ Пьер Абеляр (1079—1142). В своем трактате "Введение в теологию" он не побоялся заявить, что либо все религиозные догматы — звук пустой, либо они имеют смысл, недоступный пониманию разума человеческого. А раз так, истины религии должны подлежать контролю разума. В сочинении "Да и нет" Абеляр, подчеркивающий, что из двух противоположных высказываний по одному и тому же вопросу по крайней мере одно ложно, собрал множество цитат из священных текстов, исполненных противоречий. Так была показана ложность многого из того, что религиозное мировоззрение провозглашало непрекаемой истиной. Хотя Абеляр не отрицал существование Бога и необходимость религиозной веры, в 1121 г. собор в Суассоне объявил его взгляды еретическими, заставил Абеляра публично сжечь свои трактаты и заключил его в монастырь.

Свободомыслие пробивало себе дорогу и в Италии. В XII веке во Флоренции выступил ряд ученых, выдвигавших эпикурейские, материалистические и антирелигиозные идеи.

Видные представители антирелигиозного свободомыслия выступили в эту эпоху и в мусульманском мире. Здесь прежде всего следует упомянуть персидского поэта и мыслителя Омара Хайяма (1040—1123). Стихи Хайяма "Рубаи" не только глубоко проникают в мир чувств человека, они исполнены философских раздумий и откровенной антирелигиозности. Ряд важных антирелигиозных идей выдвинул знаменитый арабский философ Ибн Рошд (Аверроэс) (1126—1198). Рассматривая себя как верного последователя Аристотеля, этот выдающийся мыслитель развивает материалистическую тенденцию аристотелевского учения. Ибн Рошд — первый философ, который выдвинул учение о существовании двух истин: научной, философской, с одной стороны, и религиозной, богословской — с другой. Хотя учение о "двойственнос-

ти истины” наполнено духом компромисса, но имело громадное значение для своего времени, впервые строго разграничив разум и веру, что, в конечном счете, послужило высвобождению знания из-под влияния религии.

Идеи Ибн Рощда оказали огромное влияние на развитие материализма и религиозного скептицизма в странах Европы. Особенно значительным было выступление французских последователей его идей, развернувших пропаганду учения Аверроэса в Парижском университете. Во главе парижских аверроистов стоял Сигер Братанский (ок. 1240 — ок. 1282). В своих произведениях (“О возникновении и уничтожении”, “О вечности мира”) Сигер доказывал, что Вселенная существует вечно, что в жизни людей действует естественная необходимость и Бог не управляет их поступками, что сознание человека неразрывно связано с его телом, гибнет вместе с телом и не может после смерти человека испытывать те муки, которые якобы ждут его в аду.

Свободомыслие буржуазного общества

Период, охватывающий вторую половину XV и весь XVI в., выдвинул антирелигиозные мысли в центр внимания передовой идеи Западной Европы. Исторические успехи мореплавания, промышленности, торговли, с одной стороны, потребовали создания опытной науки о природе, а с другой — сами создали основу для развития подлинного знания. Огромной силы удары обрушили на религию великие географические открытия, сокрушившие представления о Земле и ее обитателях. Особенно ощутимый урон религиозному мировоззрению нанес польский ученый Николай Коперник (1473—1543), разработавший гелиоцентрическую систему мира. Земля, это избранное Богом обиталище людей, низводилась до уровня рядовой планеты Солнечной системы. Церковники объявили учение Коперника еретическим, но были уже не в силах затормозить развитие науки.

В авангарде свободомыслия в эпоху Возрождения выступает **Италия**. В XV в. университет в Падуе становится центром аверроизма, учение о “двойственности истины” начинают называть падуанским. Некоторые представители падуанской школы пошли дальше Ибн Рошда, который говорил о смертности разума отдельного человека, но признавал бессмертным общечеловеческий разум. Они объявили смертным всякое сознание. По имени греческого автора III в. Александра Афродизийского, разделявшего этот взгляд, их называли александристами. К ним принадлежал Пьетро Помпонацци (1462—1524). В своей книге “О бессмертии души” Помпонацци писал, что тот, кто избегает совершать дурные поступки единственно потому, что считает их бесчестными, гораздо нравственнее того, кто отказывается от совершения дурных поступков только из страха перед загробной карой. Поэтому отрицание бессмертия души и воздаяния гораздо лучше укрепляет нравственность, чем признание этих положений.

Наиболее ярким выражением борьбы науки той эпохи против религии являются идеи Джордано Бруно (1548—1600). На место коперниковского гелиоцентризма он ставит учение о бесконечной, лишенной центра Вселенной и бесконечных мирах. В победе человеческой мысли над тайнами природы, над предрассудками, тупостью и нетерпимостью он видит высшее счастье. Бруно не смог полностью освободиться от идей, с которыми боролся. Он одухотворял материю и все вещи. Этот гилозоизм сочетается у него с телеологическими представлениями о процессах, совершаемых в природе. И в этом смысле его позиция содержит пантеистический элемент.

Бруно, которого послали на смерть римские инквизиторы, выслушав их приговор, заявил: “Вероятно, вы с большим страхом произносите приговор, чем я выслушиваю его”. Столь же мужественно встретил смерть другой итальянский атеист — Лючилио Ванيني (1585—1619), отправленный на костер тулузским парламентом. Социальная роль религии, по мнению Ванيني, отрицательная: это орудие, при помощи

которого “невежественный народ содержится в рабстве из боязни перед Всевышним”.

Передовая мысль Италии оказала положительное влияние на другие европейские страны. Но главной причиной распространения передовых идей были социально-политические обстоятельства, которые сложились в это время в Европе. Освободительные движения той эпохи, облекая свои требования в религиозную форму, породили множество различных церквей, взаимно опровергавших друг друга. Вместо одной “истины” появилось множество “истин”, само количество которых побуждало критически оценивать их все. Страной, где антирелигиозный скептицизм Возрождения получил самое яркое выражение, стала **Франция**.

Проникнутый эпикурейским материализмом роман Франсуа Рабле (1494—1553) “Гаргантюа и Пантагрюэль” мастерски использует оружие скептицизма в борьбе со средневековым мракобесием. В еще более острой форме выступает антирелигиозный скептицизм в сожженной в 1538 г. по приговору парижского парламента книге Б. Деперье “Кимвал мира”, в “Цицерониане” Э. Доле, в “Диалогах” Ж. Тауро и ряде других произведений. Значительную роль в борьбе за свободу мысли сыграл видный французский политический деятель и мыслитель Жан Боден (1530—1596), разработавший материалистическое учение о том, что верования, нравы и социальный строй каждого народа обусловлены природой и климатом его страны. В сочинении “Беседа семерых” (получившем распространение уже после смерти автора) участвуют три защитника христианства, по одному стороннику иудаизма, ислама, деизма и скептицизма. Показывая несостоятельность всех существующих религий, Боден отдает предпочтение “естественной” религии, что говорит о его исторически неизбежной ограниченности. Самым глубоким выразителем скептицизма Возрождения стал Мишель Монтень (1533—1592). В своих “Опытах” он призывает сбросить гнет общепринятых взглядов и оценивать все разумом, ничего не принимая на веру. Религия, по его мнению, вне-

дряется не божественными средствами “сверху”, а человеческими “снизу”. Религии основаны не Богом, а людьми. “Религия есть не что иное, как их (людей) измышление”, созданное, “чтобы налагать узду на народ и держать его в подчинении”. Главным средством преодоления религиозной нетерпимости и фанатизма Монтень считал науку, возможности которой безграничны: “То, что осталось неизвестным одному веку, разъясняется в следующем... Поэтому ни трудность исследования, ни мое бессилие не должны приводить меня в отчаяние, ибо это только мое бессилие” (а не ограниченность человеческого разума вообще).

Для произведений передовой мысли этой эпохи характерно то, что самые смелые высказывания сопровождаются заверениями в религиозной лояльности. Это объясняется многими причинами, в том числе и тем, что за плечами ученых постоянно мерцал отблеск костров инквизиции, на которых горели книги вместе со своими создателями. В 1574 г. в Париже был сожжен Жоффруа Балле, создавший книгу “Блаженство христиан, или Бич веры”, который заявил, что все религии ложны и вредны. Такая же участь постигла и испанского ученого Мигеля Сервета (ок. 1510—1553). За написание книги “Восстановление христианства” его преследовала католическая инквизиция, от которой он бежал в Женеву, к Кальвину. Но и там его осудили и отправили на костер (в маленькой Женеве за 60 лет сожгли за инакомыслие 150 человек).

Для свободной мысли XVI и начала XVII в. характерны противоречивость, несистематичность, доходящая до эклектичности, и преобладание негативного, разрушительного элемента. В XVII в. возникают стройные, детально разработанные философские системы, главное содержание которых — позитивная разработка идей. Это учения Декарта, Гассенди, Спинозы, Гоббса, Локка. Деструктивный элемент, хотя он отходит на второй план, и здесь играет весьма важную роль. Это прежде всего относится к произведениям Рене Декарта (1596—1650) и Пьера Гассенди (1592—1655). Несмотря на противоположность их позиций по некоторым коренным

философским вопросам, оба они выступают против догматизма, наносят сильный удар по схоластике. Они не присоединялись к антирелигиозной позиции, но внесли свой вклад в борьбу против религии. Многочисленные последователи Гассенди, так называемые либертены (вольнодумцы), не разделяли его религиозности. Талантливые писатели Ф. Ламот-Левайе, Ш. Сент-Эвремон, Б. Фонтенель, Теофиль де Вийо, С. Сирано де Бержерак и Ж. Б. Мольер, опираясь на скептицизм Монтеня и эпикуреизм Гассенди, выдвигают даже атеистические идеи, находя для них остроумные формы, неуязвимые для мракобесов. Идеи Декарта также были оценены: недаром через шесть лет после выхода в свет его первого произведения все его книги были осуждены на сожжение, а проповедь его идей запрещена.

Нидерландская революция конца XVI в. и английская революция середины XVII в. знаменовали собой начало нового времени, наступление эпохи капитализма. Становление буржуазного общества сопровождалось сильнейшей идеологической борьбой. Раньше всего она проявилась в **Англии**. Фрэнсис Бэкон (1561—1626) вошел в историю как мыслитель, провозгласивший силу и мощь научного знания, бросивший вызов схоластическим авторитетам и догмам. Поставленная Бэконом задача возрождения науки и отыскания нового метода познания с необходимостью вела к разрыву с религиозным учением, хотя сам Бэкон был далек от атеизма. Томас Гоббс (1588—1679) продолжил борьбу против религиозно-схоластической идеологии. Он решительно отвергал представления о божественном происхождении религии и доказывал, что религиозность коренится в специфическом качестве человеческой натуры. В работе “Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского” Гоббс указывает следующие причины возникновения религии: во-первых, свойственное человеку стремление искать причины событий; во-вторых, желание узнать “начало вещей”; в-третьих, неспособность людей открыть истинную причину событий; в-четвертых, страх и беспокойство за будущее. Кроме гносео-

логических причин, Гоббс рассматривает и социально-политические факторы возникновения религии. Он характеризует религию как инструмент политической власти, используемый правителями для того, чтобы держать народ в повиновении. Гоббс подчеркивает подчиненное положение религии по отношению к государственной власти и борется против притязаний церковников на приоритет в государстве. Гоббс был одним из первых, кто подверг сомнению святость библейских текстов. И католическая, и англиканская церковь предали его труды проклятию.

Дальнейшее развитие английского свободомыслия связано с именем Джона Локка (1632—1704), который по своим философским взглядам был материалистом. Отрицание идеи личного Бога и его вмешательства в течение природных и общественных процессов, которое пропагандировалось Локком, носило для его времени прогрессивный характер. Он решительно выступал против религиозного фанатизма, боролся за веротерпимость. В “Письме о веротерпимости” он доказывал, что в вопросах религии каждый человек волен поступать, лишь сообразуясь с собственной совестью. Поэтому государство обязано предоставить своим подданным полную свободу в выборе и исповедании религиозных взглядов. Ученики и последователи этого ученого — Джон Толанд (1670—1722) и Антони Коллинз (1676—1729) — развили учение Локка и преодолели его теологическую ограниченность. Толанд вошел в историю как основоположник идейного движения “свободомыслящих” (так стали в Англии называть наиболее решительных и нетерпимых противников религии).

Свободомыслие, зародившееся в Англии, оказало большое влияние на развитие атеизма в других странах. Особенно велико было воздействие на идеологию французского Просвещения. Передовые французские мыслители довели критику религии до полного отрицания веры в Бога. Задолго до того как выступили энциклопедисты — Дидро и Ламетри, Гольбах и Гельвеции, во Франции получило распространение (в рукописи) “Завещание” Жана Мелье (1664—1729).

Эта книга представляет собой замечательное сочетание материализма, воинствующего атеизма и утопического социализма. Мелье главную свою задачу видел в том, чтобы помочь крестьянам освободиться от эксплуатации богатей. В этой борьбе первостепенное место он отводит разоблачению лживости религии, являющейся, по его мнению, главным орудием порабощения народа. Даже энциклопедисты, будучи философами буржуазии, не пошли так далеко в своих социально-политических взглядах, как Мелье. Что касается атеизма, то крупнейшие представители Просвещения Руссо и Вольтер в своих воззрениях были гораздо умереннее и менее последовательны, чем Мелье. Вольтер (1694—1778) начал борьбу с церковью публикацией поэмы “За и против”. Его произведения неоднократно конфисковывались и сжигались. Автора дважды заключали в Бастилию, долгие годы он провел в изгнании. Почти до самой смерти въезд в столицу был ему запрещен, хотя, сражаясь с религиозными предрассудками, Вольтер не только не отрицал существование Бога, но и требовал поклонения ему. Веру в Бога он рассматривал как основу нравственности, “узду для черни”, которая не позволяет народу посягать на собственность имущих классов. Фраза Вольтера “Если бы Бога не было, его бы следовало выдумать” достаточно ясно отражает двойственность и противоречивость его свободомыслия. В трудах Дидро (1713—1784), Гельвеция (1715—1771), Гольбаха (1723—1789) философский материализм становится цельным мировоззрением, приобретает ярко выраженный атеистический характер. Атеизм французских материалистов был воинствующим и бескомпромиссным, представлял собой высшую форму буржуазного атеизма. Дидро писал: “Я ненавижу всех помазанников божьих, как бы они ни назывались... и нам не нужно ни священников, ни богов”. За свои убеждения Дидро подвергался преследованиям, его “Философские мысли” были сожжены, а сам мыслитель заключен в Венсенский замок. Слава решительного противника религии закрепилась и за Гельвечьем после выхода в свет его сочинения “Об уме”. Король, архиепископ

Парижский и сам папа осудили и запретили эту книгу. В 1760 г. она была публично сожжена у подножия главной лестницы парламента. Второе крупное произведение Гельвеция “О человеке” было напечатано только после смерти автора. В нем философ доказывал пагубность религии “для национального блага”, выступал против религиозной нетерпимости, защищал свободу совести, обличал духовенство. Выдающуюся роль в борьбе с религией сыграл Гольбах. Всемирную известность приобрели его антирелигиозные работы “Система природы”, “Письма к Евгении”, “Галерея святых”, “Карманное богословие”, “Разоблаченное христианство”, “Священная зараза” и др. Эти работы подвергались жестоким преследованиям, за чтение их грозила тюрьма. Философ постоянно находился под надзором тайной полиции и считался “злонамеренным”. Основным итогом развития свободомыслия во Франции является утверждение положения о ложности всех религий, о социальной роли и сущности религии, непримиримая борьба против деспотизма, критика религиозной морали и церковной организации. Во времена Великой французской революции идеи Просвещения развивали Нежон (1738—1810), Марешаль (1750—1803), Вольней (1757—1820). В их произведениях содержалась не только всесторонняя критика религии и церкви, но и талантливая пропаганда атеизма.

Развитие свободомыслия шло и в Германии, но при этом надо учитывать экономическую и политическую отсталость этой страны, что не могло не отразиться на истории духовной жизни немецкого народа. Пропаганда подобных идей наталкивалась на неимоверные трудности, но традиция свободомыслия существовала. В книге “Размышления о боге, мире и человеке” Т. Лау (1670—1740) отрицал сотворение мира, утверждал его вечность, отвергал религиозные догматы. Г. С. Реймарус (1694—1768) исследовал религиозные догматы с позиции рационализма. Он не решился опубликовать свой труд при жизни, и книга была впервые издана после его смерти немецким писателем и философом Лессингом. Реймарус считал Христа проповедником, не имевшим намере-

ния создать новую религию, а добивавшимся захвата политической и религиозной власти. Лишь немногие немецкие мыслители выступали против религии с открытых атеистических позиций, большинство из них критиковали религию, не порывая с ней окончательно. Это полностью относится к таким видным представителям немецкого Просвещения, как Г. Э. Лессинг (1729—1781) и И. Г. Гердер (1744—1803). Они вошли в историю как противники ортодоксии, клерикализма, как выдающиеся гуманисты и просветители. В этом отношении к ним примыкают замечательные немецкие поэты и писатели И. Ф. Шиллер (1759—1805) и И. В. Гете (1749—1832).

Начало XIX в. в Германии связано с ростом демократического движения в стране, усилением оппозиционных настроений. Два обстоятельства в идейной жизни Германии способствовали развертыванию борьбы против религии. Это, во-первых, исследования по истории первоначального христианства, проведенные группой либерально-протестантских богословов из университета Тюбингена (тюбингенская школа). И, во-вторых, оформление левого крыла гегелевской философской школы — младогегельянцев, выступивших с решительной критикой христианской религии (Д. Ф. Штраус, Б. Бауэр). Наиболее существенный вклад в разработку науки о религии внес Л. Фейербах (1804—1872). В 1841 г. выходит его главный труд “Сущность христианства”, где впервые в истории свободомыслия были показаны с позиции философского материализма земные корни религии как фантастического отражения сущности человека. Фейербах вскрыл психологические и гносеологические корни религии, попытался сформулировать ее социальные причины и общественные функции. Решительно отвергая религиозные представления о потустороннем мире и сверхъестественных силах, Фейербах ратовал за новую, “разумную” религию — религию любви, которая спасет человеческое общество от всяческих бед.

Яркую страницу в историю свободомыслия вписали русские революционные демократы — А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Особенность их

атеистических взглядов обусловлена той исторической обстановкой, которая сложилась в России в первой половине XIX в. Открытая пропаганда атеизма в то время была невозможна, поэтому революционные демократы, не будучи в состоянии прямо критиковать православие, разоблачали другие религии. Одним из главных средств преодоления религии они считали просвещение.

XIX столетие было ознаменовано целым рядом выступлений выдающихся ученых-естествоиспытателей о несовместимости религии с научным миропониманием. Особую роль сыграло учение Ч. Дарвина (1809—1882) о естественной эволюции животных видов и происхождении человека. Оно наносило сокрушительный удар по библейским сказаниям о сотворении человека Богом. Сам Дарвин не сделал, однако, из своих открытий антирелигиозных выводов. Это сделал его друг и последователь, выдающийся английский биолог Т. Г. Гексли (1825—1895). Но еще большую роль в защите и распространении дарвиновской теории и естествен-нонаучного атеизма сыграл немецкий биолог Э. Геккель (1834—1919). В 1906 г. Геккелем был организован в Мюнхене “Союз монистов”, объединивший свободомыслящую интеллигенцию, ставящую своей задачей искоренение религиозных предрассудков и распространение научных знаний. В 1911 г. в Гамбурге состоялся первый международный конгресс “Союза монистов”. В числе его участников было немало крупнейших ученых-естествоиспытателей: шведский физик-химик С. Аррениус, швейцарский психопатолог А. Форель, американский биолог Ж. Леб, австрийский химик В. Оствальд. Организация на протяжении многих лет издавала ряд научно-популярных журналов, брошюр и антирелигиозных календарей. Историческим преемником “Союза монистов” в наше время является “Всемирный союз свободомыслящих”, имеющий отделения во многих странах. Союз этот неоднороден по своему составу, некоторые его члены придерживаются пантеистических или деистических взглядов. Но его антиклерикальная деятельность играет в целом положительную роль. Нельзя не отметить так-

же деятельность Международного гуманистического и этического союза, созданного в 1952 г. в Амстердаме и выступающего за секуляризацию сферы идеологии, утверждающего ценности светской морали. Союз объединяет представителей либеральной интеллигенции, ратующих за гуманистические идеи.

История философии убеждает в том, что, несмотря на тесное родство религии и философского идеализма, не все формы идеализма исходят из религиозных предпосылок или завершаются религиозными выводами. Наглядный тому пример — учение Ницше, провозгласившего, что “Бог умер”. Среди современных философов также встречаются мыслители, которые обнаруживают яркие атеистические тенденции. Наиболее значительными представителями атеистической мысли среди философов-идеалистов являются английский неопозитивист Бертран Рассел и французский экзистенциалист Жан-Поль Сартр. Большинство приверженцев этих философских направлений не делает атеистических выводов из философии своих учителей. Эти течения допускают как религиозные, так и антирелигиозные выводы. В основе рассуждений Рассела лежат доводы разума, Сартр же основывается на психологических и моральных мотивах.

Современные теории секуляризации

Благодаря развитию свободомыслия религия подвергается значительной модернизации, что облегчает для нее процесс взаимодействия со всеми сферами человеческой жизнедеятельности. Религия сегодня уже не воспринимается как препятствие прогрессу, помеха на пути развития науки. Но процесс секуляризации встречает противодействие, возникают движения за “возрождение” традиционных религий, за “религиозное обновление”, когда появляются новые культы и религии. Попытки “возвращения религиозности” связаны с усложнением жизни, с поисками социальной стабильности, психологической устойчивости перед лицом таких проблем,

как отчуждение от природы, утрата традиционных человеческих связей и т. п. Означает ли эта тенденция действительное возвращение к религии или только поверхностный религиозный энтузиазм? Ответ на этот вопрос дают современные теории секуляризации.

Сегодня существует согласие в том, что секуляризация имеет большое значение и является характерной чертой современного общества, что традиционные религиозные символы и ценности не могут выполнять, как прежде, функцию объединяющей общество силы. Однако существуют значительные различия в понимании причин и последствий секуляризации, перспектив религии в будущем. Одни полагают, что секуляризация представляет необратимый процесс, который неуклонно ведет к сокращению сферы действия религии, к ее упадку и исчезновению. Другие утверждают, что секуляризация означает лишь видоизменение религии, появление ее новых форм. В этом случае в секуляризации усматривается нормальный процесс, способный даже усилить влияние религии в ее новых образцах.

Социолог П. Бергер оценивает секуляризацию как утрату “священного” и угрозу социальному порядку. По его мнению, секуляризация склоняет человека к представлению о том, что нет ничего “святого”, абсолютные ценности становятся относительными и условными, что ведет к утрате смысла, моральному кризису. Последствия секуляризации, таким образом, деструктивны.

Американский исследователь О’Ди расценивает секуляризацию как вытеснение религии наукой, рациональным мышлением, светской этикой. Сама религия, отмечает этот социолог, становится на путь демифологизации библейских повествований, т. е. такой интерпретации, которая делает их приемлемыми для образованного человека, его критического и рационалистического мышления. В отличие от П. Бергера О’Ди позитивно оценивает последствия этого процесса для общества. Наука и светская этика достаточно эффективно, по его мнению, помогают решать стоящие перед современ-

ным миром проблемы, делая излишней апелляцию и Богу и религиозной вере.

Одна из принятых современным религиоведением интерпретаций секуляризации заключается в том, что этот процесс понимается как эволюция и видоизменение религии в ходе социальных перемен, что не обязательно ведет к уменьшению ее значения: оно только иначе проявляется. Согласно Т. Парсонсу, современный человек живет сегодня в социальной системе, впитавшей в себя христианские идеи, и под их прямым или косвенным влиянием. И сам он, часто неосознанно, ведет себя под влиянием религии, ставшей “невидимой религией”. Упадок церковных форм религиозности может вести и ведет к возникновению новых форм религии, отвечающих потребностям человека в современном обществе, к новым проявлениям религиозности. Американский социолог Р. Белла полагает, что с возрастанием сложности социальной организации религия эволюционирует, обнаруживая способность не только укреплять существующие социальные институты, но, изменяя сложившиеся нормы и ценности, способствовать дальнейшему развитию общества. Р. Белла выделяет пять этапов эволюции религии: примитивный, архаический, исторический, раннесовременный и современный. Последний этап характеризуется ослаблением организационного контроля религиозных убеждений (чем ставится под вопрос дальнейшее существование организаций церкви) и приватизацией религии, когда религиозные убеждения становятся исключительно частным делом индивида.

Все теоретические построения созданы с одной целью — выявить реальные функции и возможности религии в контексте главных тенденций мирового развития, когда совершается переход к глобальному уровню человеческой организации и рождению нового мирового сообщества. Религия в этом плане выступает как один из типов организации (наряду с национальными, региональными, научно-экономическими), каждый из которых способен облегчить или затормозить процесс развития. Анализ показывает, что религиоз-

ные сообщества не самые сильные из числа тех факторов, которые могут способствовать преодолению кризисных ситуаций и решению мировых проблем. Традиционно они были источниками духовности и морали, поддерживали позитивные и осуждали негативные социальные ценности. Но они же поощряли войны и преследования, поддерживали разрушительные силы. Религиозные сообщества сегодня разобщены еще больше, чем государства. Многие из них претендуют на исключительность в определении истинных путей развития человечества. Часто конкуренция, войны и деструктивное поведение характеризуют взаимоотношения как между различными группами внутри религий, так и между религиями, а также их отношения к нерелигиозным, светским движениям. Традиционные стратегии религий ныне бессильны разрешить мировые проблемы и являются скорее частью этих проблем, нежели их решением.

Отсюда вовсе не следует, что противодействие негативным мировым процессам должно состоять в “искоренении” религии. Скорее требуется достаточно радикальная трансформация организованной религии. Но смогут ли религии измениться таким образом, чтобы универсальные ценности принесли социальную пользу и были сведены к минимуму отрицательные последствия религиозности. Оптимистическая перспектива межрелигиозного диалога возможна, но нельзя исключать и пессимистическую альтернативу, когда вместо единства религии могут принести только рознь и конфликты.

Вопросы для самоконтроля по теме “Секуляризация как исторический феномен”

1. В чем разница между секуляризацией и религиозной модернизацией?
2. Какими методами решается правовой аспект свободы совести в нашей стране?

3. Какие характерные черты отличали свободомыслие древних рабовладельческих обществ Индии, Китая, Греции и Рима?

4. Какие периоды в развитии идей свободомыслия можно выделить в Средние века?

5. Какова связь идей свободомыслия Нового времени с развитием науки и философии, с социально-экономическими и политическими процессами?

6. Чем характеризуется современное свободомыслие и каково в нем место научного атеизма?

7. Как изменяется роль религии в новом социально-экономическом и культурном пространстве информационного общества.

Литература

1. Буганов В. И., Богданов А. П. Бунтари и правдоискатели в Русской православной церкви. — М.: Политиздат, 1991.

2. Богданов А. П. Перо и крест. — М., 1990.

3. Белл Д. От священного к светскому // Этическая мысль. — М., 1990.

4. Государственно-церковные отношения в России: материалы “круглого стола” / Редколлегия: Н. А. Трофимчук, В. И. Ефременко, Ф. Г. Овсиенко. — М.: Луч, 1993.

5. Государственно-церковные отношения в России: опыт прошлого и современное состояние. — М., РАГС, 1996.

6. Кашеваров А. Православная Российская Церковь и советское государство (1917—1922 гг.). — М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2005.

7. Российское общество на рубеже столетий (итоги социологического исследования) // НГ. 12 июля 2000.

8. Савельев В. Н. Свобода совести: история и теория. — М.: Высшая школа, 1991.

9. Свобода совести в духовном возрождении Отечества / Редколлегия: М. П. Мchedлов, Е. С. Элбакян. — М., 1994.

10. Сорокин П. А. Кризис нашего времени // Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.

11. Сушков Б. Ф. Русская культура: новый курс. Духовные процессы в России в условиях демократических реформ. Философия и культура гуманизма на современном этапе. — М.: Наука, 1996.

12. Федеральный закон Российской Федерации “О свободе совести и о религиозных объединениях” от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ с комментариями. — М.: Филинь, 1998.

Тема 14. Религия в современном мире

- ◆ Околорелигиозное сознание ◆ Современная мифология
- ◆ Современные нетрадиционные культы ◆ Секты в России

Околорелигиозное сознание

Все большее количество людей, живущих в странах “индустриального общества”, в поисках духовной опоры жизни обращаются не к традиционным церквям и религиям, а предпочитают самостоятельно синтезировать систему мировоззрения. Это неизбежный процесс, сопровождающий секуляризацию, — “приватизация” религии. Люди остаются религиозными, если религию понимать как любую систему взглядов и действий, которой придерживается какая-то группа людей и которая дает индивиду систему ориентации и объект поклонения (Э. Фромм). Но поскольку содержание этой религиозности отличается от содержания традиционных, мировых религий, то правильнее такое состояние сознания называть **околорелигиозным**.

Нью эйдж — Новый век — так называют мощное социальное и культурное движение, сформировавшееся в западных странах во второй половине XX в. Оно претендует на создание нового глобального мировоззрения и именуется то “движение за развитие человеческих возможностей”, то “сознание эпохи Водолея”, то “новое мышление”. Ключевое понятие Нью эйджа — “революция сознания”. Характерными чертами этого движения являются появление “светских”, досуговых вариантов религиозности, формирование установки на личный внутренний опыт, интерес к явлениям экстрасенсорного восприятия и парапсихологии, магии, астрологии

и т. п. Сторонники движения объявляют его интегральной идеологией, парадоксально соединяющей авангардизм и архаику, науку и мистику, коллективизм и индивидуализм. Популяризация грядущего “миллениума света и любви” целой армией ясновидящих, предсказателей, магов и астрологов есть, по сути, формирование современной мифологии, массового эрзац-мировоззрения. Вера в перевоплощения человеческих существ, готовность принять за реальность контакты с внеземными цивилизациями и “параллельными мирами”, применение в повседневной жизни всевозможных гадательных практик, психолечения — вот лишь некоторые черты этого мировосприятия. Оно претендует на преодоление любых — национальных, религиозных, культурных, политических и даже биологических — ограничений человеческой природы. Противоречивое сочетание гуманистической фразеологии и научно-экспериментального подхода к изучению психических явлений с оккультным, преимущественно восточного происхождения, учением о человеке придает этому непривычные для христианского менталитета очертания.

Каков действительный размах этого движения? Гордон Мелтон оценивает число сторонников Нью эйджа в США в несколько сотен тысяч; цифра эта может быть многократно увеличена за счет огромной массы людей, поддерживающих отдельные идеи движения (экологические, пацифистские или феминистские), а также пользующихся услугами его организаций — альтернативных медицинских центров или магазинов натуральных продуктов. Ежегодно в США на финансирование программ в сфере саморазвития тратится свыше четырех миллиардов долларов, причем активность в этом проявляют такие гиганты промышленности, как “Дженерал фудз”, “Полароид”, “Проктер энд Гэмбл”, “Форд мотор компани”. Летом 1986 г. в Нью-Мехико собрались представители крупнейших корпораций, чтобы обсудить, каким образом использовать популярность Нью эйджа для целей бизнеса.

Претензии Нью эйджа на статус новой всемирной космической веры вызваны культурным вакуумом, в котором ока-

залось общество. Нью эйдж содержит не столько антихристианские, сколько ахристианские тенденции. В конечном счете, он является продуктом идеологии атеистического гуманизма, с одной стороны, и дехристианизации с другой. Религия с догматизированным учением и формализованным ритуалом или научный материализм как преобладающее мировоззрение заменяются основанным на личном опыте переживанием трансцендентного, а мистицизм и сциентизм дополняют друг друга. Санкционированные обществом этические нормы вытесняются индивидуальным для каждого комплексом моральных норм. Хищническая эксплуатация природы, разрушение окружающей среды отвергаются, предпочтение отдается поведению, основанному на экологической ответственности. Идеология патриархата, все виды дискриминации женщины заменяются идеей союза полов при сохранении равноправия и уникальности каждого из них. Дух соперничества, погоня за престижем объявляются недостойными перед установкой на самодостаточность, благожелательность и дружелюбие.

Этот перечень наглядно демонстрирует противоречивую смесь науки, религии и оккультизма, столь популярную в леворадикальных кругах в 1970—1980-е гг., когда друг друга сменяли различного рода революции: “хиппи-революция”, психоделическая, сексуальная, “гуру-революция” и пр. Пацифистская, экологическая, неорелигиозная и феминистская проблематика, характерная для них, приведена здесь к новому синтезу. Для Нью эйджа характерна установка не на отказ от личности, как в культах, а на ее видоизменение с помощью той или иной стратегии саморазвития; не на курение наркотиков, а на достижение больших степеней здоровья и “просветления”. Религиозность здесь отождествляется с культивированием особых состояний сознания, возникающих вследствие специфического психофизического тренинга. Отсюда и терапевтический уклон Нью эйджа, его гедонистическая ориентация, проходящая сквозь эклектизм и произвольность в заимствовании различных мистических учений.

Нью эйдж стремится объединить медитацию, позитивное мышление, лечение верой, особую технику глубинного массажа (рофлинг), реформирование диеты, заботу о сохранении окружающей среды, мистицизм, йогу, водолечение, благовония, астрологию, психологию Юнга, теорию биополя, спиритизм, вегетарианство, садоводство с применением органических веществ, теорию эволюции, сексуальную терапию, древние мифологии, архаические природные культы, суфизм, франкмасонство, каббалистическое учение, хиропрактику, лечение травами, гипноз и бесконечное количество иных техник, нацеленных на экспериментирование со стилями жизни, расширение сознания, на гармонизацию межличностных контактов.

Оценки Нью эйджа самые различные. С одной стороны, он предстает “воспроизведением палеолитического шаманского мировоззрения”, а с другой — “самым передовым постмодернизмом”. Сторонники движения называют его симптомом “гигантского сдвига сознания”, сопряженного с выходом человечества за рамки эгоцентрической модели мира и растущим осознанием всеобщей связи вещей, новой космической этики. Экоотеолог Питер Рассел назвал этот сдвиг новой коперниканской революцией. Принципиальный оппонент Нью эйджа Хорст Бюркле, профессор религиоведения из Мюнхенского университета, считает, что цель этого культурного движения — придать актуальность архаическому мировоззрению и узаконить теории эпохи матриархата, возвести шаманистические практики в ранг “нового концептуального синтеза”, замкнуть христианство в “моральное гетто”. По мнению Бюркле, йогические техники с помощью модного психотерапевтического жаргона камуфлируются под научно мотивированные средства психо-соматической регуляции поведения человека. На их базе развивается пропаганда архаического мирозерцания с присущим ему культом природных сил, ущербной трактовкой человеческой свободы, непререкаемым авторитетом “новых жрецов” (психотерапевтов, учителей йоги, целителей и пр.).

Современная мифология

Не следует думать, что у подобного движения есть перспективы только в обществе с культурным вакуумом, низким образовательным уровнем, ограниченной свободой достоверной научной информации. Мифотворчество, а Нью эйдж является разновидностью именно этого явления, присуще всем обществам. Другое дело, что в процессе исторического развития из мифотворчества постепенно выпадают религиозные мотивы, оно становится более социальным, приближенным к реальности. Но стремление человечества описать картину своего обозримого существования с помощью мифов и утопий не утолить. Рационалистическая картина мира требует от своего создателя и разработчика громадных интеллектуальных и волевых усилий, которые могут свестись на нет эмоциональными переживаниями текущего момента, воспринимаемыми как единственная реальность, достойная внимания и фиксации.

Мифологическое сознание эмоционально окрашено, чувственные представления заменяют и вытесняют реальные представления о действительности и достоверные знания о ней. Миф формирует психологические и идеологические установки со стойкостью предрассудка. Миф устанавливает ложные причинные связи между объектами, порождает ложные объекты почитания, легенды о славном прошлом, порождает веру в чудо (мифы о великом вожде, о мудрой политике, об ожидании перемен). Постепенно изжить миф возможно только в том обществе, где человеку доступна любая информация и у общества есть реальная возможность влияния на власть.

В самом упрощенном виде миф — это рассказ о происхождении, причинах правил, отношений, переживаний. Утопия же — это рассказ о том, как, возможно, в будущем воплотятся правила, отношения и переживания, зафиксированные в мифе. На протяжении истории человечества, после возникновения христианства, социальная утопия воплощалась в виде либерально-гуманистической, консервативной, соци-

алистическо-коммунистической и монетаристской идей. С каждым шагом утопии освобождались от утопичности, все более приближались к реальности. Мифы, их образующие, дробились и вооружались “научной” аргументацией. Среди **современных мифов**, присущих почти всем развитым обществам, наиболее ярко проявляются в массовом сознании мифы: всемогущество машины (всемогущество искусственного интеллекта), избранность определенной расы (для господства или подчинения), вера в прогресс (решение экологических проблем путем биологической эволюции природы и человека), социальная алхимия (“создание” человека заданного типа за период одного-двух поколений), феминизм. Все эти мифы имеют аналогии, хотя часто и опосредованные, в мифах религиозных, отражают содержание основных мировых мифологем, присущих человеческой культуре. Основой для мифотворчества и для попыток претворить миф и утопию в реальность является непреходящая убежденность человека в разнокачественности прошлого, настоящего и будущего. При негативной оценке будущего идеализируется прошлое: в религиозном плане это превращается в возвращение к традиционным верованиям, устроению стародавних обычаев и правил. При негативной оценке прошлого идеализируется будущее: в религиозном отношении это выливается в поиск мировоззрения, противостоящего традиционным религиям, объявление его единственно истинным.

Современные нетрадиционные культы

Для традиционной религии период борьбы за свое становление и выживание давно миновал, новая религия проявляет свой характер и содержание ярко, настойчиво, агрессивно. При всей разноплановости новых культов можно выделить их **особенности** и предложить их общую классификацию.

В новых нетрадиционных культах, как правило, отсутствует строго разработанная вероучительная система; струк-

тура этих организаций нередко иерархическая, с жестким авторитаризмом харизматического лидера, для них характерна оппозиционность к официальным ценностям и идеалам и к отстаивающим их церковным организациям, в них сильно развито “мы-чувство”. Культ в новых общинах преимущественно коллективный, используется “техника” психологического манипулирования, психотерапия, особое внимание уделяется прозелитам, их адаптации в группе.

Все новые культовые организации можно условно разделить на пять групп. **Неоориенталистские культы:** “Общество Сознания Кришны”, “Тихоокеанский дзэн-буддийский центр”, “Миссия божественного света” Махарай Джи, “Трансцендентальная медитация” и др. Эти культы основаны на различных вариантах индуизма и буддизма. **Неохристианские объединения:** “Церковь Унификации”, “Дети Бога”, “Церковь Тела Христова” и др. Для них характерен синкретизм христианской идеологии с элементами восточных религий. **Сайентологическое направление** образуют “Церковь сайентологии” Хаббарда, “космические религии”. **Новая магия, спиритизм** соединяют воззрения и практику восточных и западных, древних и современных традиций, а также спонтанное творчество новых колдунов и гадалек (например, учение Карлоса Кастанеды). **“Сатанинские” группы** проповедуют древнеиранский культ “злого начала”, содержание которого было изложено в средневековой “Синей книге”, являются антиподами христианства.

Секты в России

В России и новые культы, пришедшие к нам из других стран, и религиозные организации, не разделяющие доктрины православия, принято называть сектами. Это слово устойчиво вызывает негативную реакцию, хотя не все секты являются фанатичными организациями. Для того чтобы выделить секты, вызывающие у общественности и государствен-

ных органов опасения, на Западе и у нас часто употребляют термин **“тоталитарные секты”**. К этой категории пытаются отнести те религиозные организации, которые стремятся полностью изолировать своих приверженцев от окружающего общества, используют особые молитвенные, аскетические практики, приводящие к полному контролю лидеров над психикой рядовых верующих, заставляющие последних отказываться от своего имущества в пользу секты, занимающиеся финансовыми махинациями, силой удерживающие людей в своих рядах, практикующие насилие, членовредительство, беспорядочные сексуальные отношения и т. д. Юридически корректного определения этого термина нет, он остается “поэтическим образом”, поэтому практическое ограничение деятельности тоталитарных сект удастся только в некоторых странах (например, в Испании). Что действительно удастся законодательно ограничить, так это вовлечение несовершеннолетних.

Как правило, жестокий фанатизм, готовность перешагнуть через общепринятые моральные нормы сохраняется в сектах на протяжении не более чем двух поколений. Но в России секты могут жить феноменально долго. Традиционные гонения уводят секты глубоко в подполье и провоцируют фанатизм, вынужденная изоляция закрепляет девиантные нормы поведения. Например, секта скопцов, основанная в XVIII в., по непроверенным данным, не только существует, но и практикует оскотление до сих пор.

Питательной средой для возникновения различного рода религиозных мутантов послужило исчезновение цельного религиозного мировоззрения, распространение целительства, пропаганда восточных верований или их фрагментов, паранаучные идеологии (в астрологию верят 70% россиян — такого показателя нет ни в одной стране Запада). Сама православная идейная среда благодаря отсутствию религиозной культуры, стихийности религиозного обновления становится почвой для религиозных учений, уходящих не только от православия, но и от христианства. Примером тому могут слу-

жить “катакомбная община” Васильева и Богородичный центр. В середине 1990-х гг. к российскому сектантству прибавляется неоязычество. Причем не русское, а германское, американское, чукотский и кавказский шаманизм. Попытки сконструировать русское неоязычество натываются на полное отсутствие культурных традиций и сведений об этом периоде русской истории. Тем не менее в последнее время зафиксирован всплеск идеологии славянского превосходства.

Во всем мире растет религиозный эклектизм, но в России этот процесс имеет свои особенности. Если на Западе идет медленное разложение основных целостных мировоззренческих систем (католицизма, протестантизма, атеистического материализма), которые до сих пор демонстрируют свою стойкость, то в России мировоззренческие идеологические системы рушились в одночасье в 1917 и 1991 гг. Носители цельного православного или цельного марксистского мировоззрения оказались в меньшинстве. В этой ситуации иностранные секты получили небывалые возможности. Особенно заметной в начале 1990-х гг. была деятельность мунитов (Церковь объединения или унификации), Аум Синрикё и сайентологов. Иностранные сектанты-миссионеры приехали с деньгами, крепкой организацией, отшлифованными методами работы. Общественная атмосфера в России была благоприятной для распространения новых вероучений: религия была реабилитирована, но общее невежество еще не позволяло увидеть отличия между разными религиозными направлениями.

Среди миссионерских сект раньше и крепче всего в России утвердились **муниты**. Эта секта (официальное название — Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства) была создана в 1954 г. в Корее Сан Мен Муном. Мун заявляет, что ему еще в шестнадцатилетнем возрасте было явление Христа, призвавшего его к служению. В 1946—1950 гг. Мун находился в Северной Корее в тюремном заключении. Сам он утверждает, что подвергался гонениям за веру, его противники говорят, что сидел он за сексуальные извращения и двоеженство. В 1951 г. он основал общину, начал рас-

пространять свое вероучение. В настоящее время муниты действуют в 160 странах. С 1972 г. Мун проживает в США, где он быстро развернул миссионерскую и предпринимательскую деятельность. В книге К. Эдвардса “Сумасшедшие ради Бога” организация жизни в общинах мунитов с их бесконечными семинарами и песнопениями, изнурительным трудом, перемежаемым спортивными играми и танцами, постоянным недосыпанием, жестким контролем друг за другом названа “изоэкранный психотехникой, направленной на подавление сознания”. Несмотря на негативную в целом реакцию американского общества на деятельность Муна, ему удалось найти поддержку в среде правых, поскольку Мун усиленно эксплуатирует антикоммунистические идеи, спонсирует аналогичные организации. Секта Муна — гигантское коммерческое предприятие, включающее сотни фирм по всему миру. Финансовая эффективность достигается за счет использования бесплатного труда верующих.

Первые миссионеры Муна прибыли в Россию еще в 1980-х гг. Легализация секты состоялась в 1989 г., когда АПН и Союз журналистов направили делегатов на мунитскую конференцию, в отчете о которой Мун был назван “союзником”. В 1990 г. М. С. Горбачев принял Муна в Кремле, в 1992 г. секта зарегистрировалась в Минюсте. С тех пор муниты основные усилия направляют на работу с молодежью, преподавателями школ и вузов, с властными структурами. В 1994 г. в двух тысячах школ России использовались мунитские “нравственные учебники”, что является для секты недостижимой мечтой в других странах. Благодаря активности мунитов численность этой секты в России достигает 10 тыс. человек.

Официально вероучение мунитов изложено в двух книгах: “Объяснение принципа” (1957) и “Толкование принципа” (1966). “Принцип” — это учение, переданное Муну “самим Богом”. При Церкви унификации существует “Движение объединения”, исповедующее более автономные принципы общения с руководством: по уставу члены движения могут быть членами традиционных церквей (муниты-православные, му-

ниты-мусульмане). При всех своих непомерных претензиях муновское учение представляет собой внутренне противоречивую, сильно примитивизированную версию христианства, видоизмененную до неузнаваемости откровениями Муна и дополненную заимствованиями из религий Дальнего Востока. Бог, согласно Муну, первопричина всего, он создал Творение, отношения с которым трактуются в духе “сексуальной мистики”. По учению Муна, человеку необходимо достичь жизненной полноты, что возможно только в правильном браке. Правильность брака обеспечивается тем, что сам Мун выбирает вам пару по фотографиям и анкетам. Бракосочетание проводится раз в 0,5—2 года одновременно для всех кандидатов. От своих последователей муниты требуют отказа от собственности в пользу секты, привлечения новых членов, бесплатного труда, сбора пожертвований и беспрекословного послушания.

После событий, связанных со скандалами вокруг Белого братства и Аум Синрикё, во многих городах России мунитов вытеснили из школ, сократились их контакты с властями. Но секта стала достаточно многочисленной и влиятельной. Вместо иностранных руководителей стали появляться российские кадры, которые в наших условиях оказываются более эффективными пропагандистами.

Церковь сайентологии в отличие от мунизма чистый плод фантазии одного человека. Американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард основал в 1952 г. новую религиозную секту, идеология и богослужения которой были взяты из его же беллетристики. Согласно Хаббарду, все в мире создали тетаны, однако со временем в результате катаклизма эти самые тетаны потеряли свою божественную сущность, стали пленниками материи. Люди — это депрессивные тетаны. Религия Хаббарда берется вернуть людям их божественную сущность, показав путь к выходу из бесконечной череды перевоплощений. Постигание божественной сущности происходит по пути, указанному в книге “Дианетика: сокровенная наука душевного здоровья”. Суть “очищения” состоит в

освобождении человека “при помощи подсознания и реактивного чувства” от травмирующего опыта прошлого, от врезавшихся в память картин (“энграмм”). В результате человек должен достичь душевного покоя. Для особо “одаренных” предполагается в качестве результата достижение состояния тетана, который только силой мысли сможет проникать сквозь пространство и время во всех измерениях. “Очищенные” члены секты имеют свою богослужебную практику, церковные обряды. Особое служение внутри секты, аналог монашества, — “Морская организация”: ее члены живут колониями, получают за свой труд минимальное вознаграждение, работают по 12 часов в день, подчинены жесткой дисциплине. Но и богослужения, и “моряки” имеют отношение только к незначительной части верующих сайентологов. Удел же большинства — участие в раз от раза дорожающих и все более продолжительных “курсах дианетического духовного очищения”. Антисектантские организации во всем мире утверждают, что череда таких курсов приводит клиентов к отказу от профессиональных, семейных и социальных обязанностей и к разорению.

Активное проникновение сайентологов в Россию началось в 1991 г. В 1993 г. в Кремлевском Дворце съездов состоялась презентация русского перевода “Дианетики”, популярные газеты “АиФ” и “Собеседник” растиражировали “мировой нравственный кодекс” секты “Дорога к счастью”. С 1992 г. в Москве и других городах начали открываться хаббардовские “колледжи” и курсы по менеджменту.

Буддийская секта **Аум Синрикё** возникла в середине 1980-х гг. в среде левой японской молодежи, осуждающей японский национализм и американский империализм. Основатель секты разработал версию буддизма махаямы, отличающуюся упрощенными методами восточных религиозных практик (йоги, медитации и т. д.) и культом основателя секты, истерическим эсхатологизмом (конец света предсказывался в 2000 г.). В Японии секта сумела привлечь тысячи фанатичных последователей и создать экономически мощное го-

сударство в государстве, что позволяло не только изолировать многочисленных верующих от окружающего мира, но и, как показали события 1995 г., создать мощный боевой потенциал с целью противодействия “системе” и приближения конца света.

В России Секо Асахара объявился весной 1992 г. и встретил самый теплый прием ведущих политиков. Радио- и телекомпании предоставили ему, за соответствующую плату, свой эфир. Костяк секты в России составили люди, увлекающиеся йогой и медитацией. Неофитам понравилась простота и доступность буддийской идеологии в изложении Аум. После серии террористических актов, проведенных сектантами в 1995 г. в Японии, секта у себя на родине подверглась разгрому, ее основатели были заключены в тюрьму, а последователи ушли в подполье. После этого и российские правоохранительные органы занялись Аум Синрикё. Секта была фактически разогнана, но ее многочисленные последователи продолжают боготворить просветленного “Спасителя” и проклинять силы “системы”, поднявшие руку на Абсолютное Добро. Эти люди представляют собой готовую паству для нового полубога лютого происхождения.

Итак, в начальный период с момента “разрешения религии” в первую очередь были заметны “импортные” секты. Но не только. **Богородичный центр** и Белое братство уже тогда составили достойную конкуренцию иностранцам. Идеология Богородичного центра имеет некоторые черты, сближающие его с мунизмом: весьма вольное толкование христианства, важное значение “сексуальной мистики”, доведенный до религиозного уровня антикоммунизм. Как и у большинства тоталитарных сект, история идеологии Богородичного центра — это на 75% судьба и взгляды основателя. Основатель секты богородичников — писатель Вениамин Яковлевич Янкельман (фамилия по жене — Береславский, литературный псевдоним — Вениамин Яковлев, религиозное имя — архиепископ Иоанн). В. Береславский пришел к православию в середине 1970-х гг., много странствовал по святым местам. В 1984 г. в

Смоленске перед иконой Одигитрии Береславскому было “видение”, которое он трактовал как посещение Богородицы. С той поры он якобы ежедневно слышит голос Божьей Матери. “Услышанное” им за последние 10 лет составило около 20 томов текста. Береславский решил, что он является пророком, собрал вокруг себя группу единомышленников, вместе с которыми разработал псевдоправославное учение о третьем Богородичном завете. Богородичный центр с самого начала активно вмешивался в политическую жизнь общества под антикоммунистическими лозунгами. Деятельность центра и декларируемые им взгляды постоянно приводят эту секту в состояние конфликта с другими церквями. Особенно напряженные отношения сложились с Русской православной церковью. Теснимый общественным мнением, Богородичный центр объявил о своем перебазировании в Сибирь, с 1993 г. секта прекратила шумную деятельность, перешла на полуконспиративный режим. Одновременно усилились поиски союзников за рубежом, среди марианских церквей, в которых также образ Христа заменен Божьей Матерью.

Характерная особенность секты — религиозное восприятие мира через проблемы сексуальности. Иоанн утверждает, что мужчина может стать свободным, только освободившись от культа женщины (жены, матери), который “держится на генитальном уровне” (в оригинале употребляется нецензурное слово). Несмотря на культ Божьей Матери (т.е. женщины), освобождение от грехов мыслится как “отречение от матери”. Совершенно особое место в иерархии Богородичного центра занимает сам Иоанн Береславский — он зовется то патриархом, то матриархом, но внутри организации его почитают за пророка. Интересно следующее указание: ревность веры не зависит от тяжести греха, который лежит на человеке. В церковной иерархии наиболее значительные посты занимают люди с “самой тяжелой греховной чашей”. В Богородичном центре царят тоталитарные порядки, вся власть концентрируется в руках “архиепископа Иоанна”. Общины, разбросанные по стране, подчиняются “епископам” и “стар-

шим пресвитерам”. Руководство секты обирает своих членов, заставляя их продавать квартиры и иное свое имущество, работать за нищенское вознаграждение.

Белое братство — во многом антипод Богородичного центра. Оно с самого начала практиковало строгую конспирацию своей деятельности, в отличие от претензий Центра на публичность и респектабельность. В области идеологии Белое братство считает себя “Единой Вселенской Религией”, в отличие от “сугубо православного” Богородичного центра. Белые братья — ярые расисты, антисемиты, проповедуют превосходство славянской расы (они считают, что Бог — русский), подчеркнуто асексуальны.

История этой секты такова. Кандидат технических наук Юрий Кривоногов с конца 1970-х годов увлекся оккультизмом, теософией, психологией и религиозными учениями Айванхова и Рерихов. Разъезжая по стране с лекциями, он познакомился с журналисткой Мариной Цвигун, вместе с которой в начале создал парамедицинское учреждение “Атма”, затем они объявили себя учителями (гуру) и создали общину последователей. Учение и секта стали развиваться — Кривоноговы объявили себя божествами и разработали собственное эклектическое религиозное учение “Юсмалос”. Важнейшим элементом этого учения стало напряженное ожидание конца света. По существу, “Юсмалос” представляет собой сочетание йоги (диета), кришнаизма (медитативная практика), учения Рерихов (этика и мифология, связанная с Шамбалой, таинственным белым братством и Матерью мира), христианства.

С течением времени основатели секты, пытаясь развить свое учение, меняли имена. В окончательном варианте за М. Цвигун было закреплено имя “Мать Мира Мария Дэви Христос” (МММ-ДХ), а Кривоногов назвал себя Юоанн Свами. “Божественная дуада” разработала особую программу, рассчитанную на 3,5 года. Согласно этой программе, дуада и ее последователи должны были проповедовать учение, призывая к покаянию и признанию Марии Дэви “живым богом”. На осень 1993 г. был назначен конец света. По ожиданию юсма-

лиан, Юоанн Свами и Мария Дэви должны были быть убиты, затем воскреснуть через три дня и приступить к Страшному суду. В октябре 1993 г. практически все члены секты съехались в Киев и захватили храм св. Софии, где намеревались ожидать конца света. Эта акция сектантов породила беспорядки и столкновения, сектанты были арестованы. Рядовые члены секты после короткого разбирательства были отпущены, а организаторы секты приговорены к тюремному заключению. Во время судебного разбирательства в дуаде произошел раскол, выяснились неприглядные подробности совместной жизни, в результате чего Кривоногов был объявлен в секте Каином. На некоторое время наступил период дезорганизации, но репрессии, как это чаще всего и бывает, не привели к исчезновению секты, а лишь перевели ее на полунелегальное положение. Сектой попеременно руководят Сергей Соловьев (Иерофан), Геннадий Полищук (Гибар) и некие Израиль и Вулан. Очередной конец света назначался на 1996 г., но новая дата уже не получила такого резонанса.

В 1992—1993 гг. в Москве, Петербурге, Минске, Екатеринбурге и других городах стали появляться листовки **Зеленого братства**. Перед интересующейся публикой изредка выступает очередная реинкарнация Духовного Учителя, вождь племени акаданов Тонвэ. Племя акаданов составляет орден Зеленого братства, созданный самим Богом. Великого Тонвэ сопровождают сподвижники в красочных одеяниях зеленого цвета, среди которых выделяются две миловидные женщины — Джесмей и Аонэгтлэм. Орден иерархически организован и состоит из трех “колец” — “мирян”, “послушников” и “подвижников”. Миряне содержат подвижников, которые живут в “байтах” (храмах-монастырях), т. е. в отдельных квартирах, или странствуют. Акаданы говорят на своем новоязе — “акаданском языке” и, как водится, ждут конца света. В доктрине акаданов намешаны языческие, буддийские и библейские представления.

В 1994 г. в Перми объявился новый пророк — Владимир Белоед, семи классов образования, который утверждает, что

с 1993 г. ему является Богородица и учит его мудрости. На основе этих откровений он уже издал 7 томов “нового священного писания”. Согласно этому учению, греха на самом деле нет. Добро и зло не противоборствуют, а изначально присутствуют в Боге. Дьявол — не антипод, а “внешний образ Бога”. Когда человек познает зло, он приближается к божественной сердцевине и тем самым спасается. Проповедь Белоеда имеет огромный успех, его секта **“Божьи дети”** стремительно растет, на проповеди собираются полные залы, нарасхват идут кассеты с записями выступлений нового пророка.

В последнее время в разных городах страны от рериховских кружков и обществ откалываются группы, “творчески развивающие” учение Агни-йоги, примешивающие к нему что-либо из различных религиозных систем. Различные секты могут сближаться с политическими движениями российского политического спектра (муниты — антикоммунисты, белые братья — расисты, богородичники были близки партии “Демократическая Россия”). А в 1995 г. в Волгограде среди рериховцев и контактеров возникла Школа единения “Всеволод” во главе с Владимиром Саакяном, которая одновременно выступает в качестве политической партии коммунистического толка.

Однако наиболее интересное порождение рерихианства — **Бажовская академия сокровенных знаний**. В ней есть два направления — публичное и конспиративное. Публичное состоит в организации фольклорных фестивалей, конференций и симпозиумов, посвященных культуре и общественным проблемам. Конспиративно осуществляется другая деятельность — собственно религиозная. Создатель этой религиозной системы — Владимир Соболев. Согласно представлениям бажовцев, Урал является энергетическим сердцем России. Недалеко от Магнитогорска находится местечко Аркаим, где археологи обнаружили остатки древнего тенгрианского храма. Бажовцы считают, что здесь некогда жил таинственный народ чудь, связанный с Беловодьем в Тибете, что в Аркаиме находится пуп земли, который после мировых катастроф

станет центром России и всего мира. С этой точки зрения сказы писателя Бажова рассматриваются как священные тексты, а Хозяйка Медной горы считается божеством. Параллельно с этим существует поклонение покорителю Сибири Ермаку, который считается очередным воплощением главного божества. Конец света ожидался в 1999 г., причем главные разрушения призывались на столичные города — средоточие злых сил. В результате Страшного суда одна только Россия будет допущена к новой жизни.

Кроме названных организаций существуют объединения, к которым применима классификация В. Б. Шапаря. Он предлагает называть их отечественными сектами и разделять на религиозно-бытовые, религиозно-мещанские, религиозно-национальные, религиозно-атеистические и религиозно-эсхатологические объединения (в авторской терминологии — секты).

Причиной возникновения религиозно-бытовых объединений, речь о которых ниже, называется стремление приблизить религию к быту, внедрить ее в ход повседневной жизни. По мере ослабления влияния церкви и традиционной обрядовости на верующих, их потребность в ритуале переносится на ближайшие предметы и процессы домашнего обихода. Смещается акцент чувств верующего, обретается некое подобие храма. В современной ситуации отдаленность от традиционного ритуала диктуется незнанием последнего, предубеждением против «отсталости» национальной церкви. Устанавливается неоправданно торжественное отношение к малозначительным вещам. Среди организаций данного направления выделяются пищесвятцы, домовитяне (домовники), вещетворцы (вещесвятцы). **Пищесвятцы** освящают сам акт принятия пищи, проводят богословские изыскания в системах употребления различных продуктов. Для них все, что связано с едой, наполнено сакральным смыслом и возведено в ритуал, который зависит от конкретного диетического предписания. Среди пищесвятцев выделяются особые группы диетариев, которые освящают разновидности продуктов, способных, по их мнению, влиять на состояние целых народов и их истории.

ческую судьбу. По этой теории сама культура и цивилизация есть не что иное, как диетическая система. Среди диетариев известны постники, вегетарианцы, сыроеды, иниианцы, яниианцы, бессоляники, бессахарники и другие — всего около 40 групп. **Домовитяне** исповедуют ценность домашнего обихода и его творческого приумножения. Домовитяне стараются вместить в малый объем своего жилища как можно больше сфер знания и общения, центром которых являются книги и гости. Прием гостей является специальным ритуалом. Вещи, доставшиеся от родителей, помещаются в пенатотеки — особым образом организованные пространства в интерьере. Главным объединительным центром Вселенной считается семья, что в целом отражает глубокий недостаток сплоченности, теплоты и понимания в рамках современного общества. **Вещетворцы** — союз почитателей и изготовителей вещей, которым придается особенный смысл, а сам акт творения вещи уподобляется акту божественного творения. Данное направление самое противоречивое и разрозненное.

Термином «религиозно-мещанские» обозначаются те объединения, которые проповедуют антиценности, выворачивая наизнанку общепринятую нравственность. **Дурики** — юродивые нашего времени, только их юродство заключается не в нарушении общественных норм, а в демонстративном и бездумном следовании им, поскольку они уже исковерканы обществом до неузнаваемости. Современные Гамлеты (как они себя называют) старательно выполняют все социальные нормы, до предела дурачась и избегая ответственности по причине показной глупости. **Провы** — представители нового стиля жизни, основанного на показном провинциализме. Они пропагандируют особую манеру поведения и одежды, одеваясь исключительно в новое, но совершенно устаревшее. Этот стиль назван «дешевым шиком» (в отличие от стиля «роскошная нищета» 1970-х гг.). Все это должно подчеркнуть понимание жизни в России, на планете Земля как жизни на далекой окраине Вселенной. **Серые** свое объединение «партией» о подчеркивают, что во всех

политических битвах между красными и белыми, в битвах добра и зла между белыми и черными побеждали неизменно серые. Серость признается не просто признаком массы, но выражением истины, конечного решения любой проблемы. Большое значение придается серому цвету в одежде и интерьере. Близко в серым стоят **пассивисты** — объединение, признающее за единственно правильную позицию пассивность индивида. Такая позиция объясняется тем, что все пассивисты не только выживают в любых исторических катаклизмах, но и потом несут на себе всю тяжесть рутинной и неблагодарной работы по созиданию, они подлежат истории как главные ее персонажи. А активисты, с точки зрения членов этого объединения, являются только дополнением к истории, поскольку они приносят в жертву других людей, но сами не приносят действительной пользы.

К религиозно-национальным объединениям можно отнести кровосвятцев, красноордынцев и хазарян. Этот вид сектанства не без оснований называют наиболее опасным для современного общества, поскольку именно в нем получают распространение идеи национального превосходства и худшие суеверия. **Кровосвятцы** (кровославцы) начинали свой путь как секта с почитания мест, где проходили жестокие битвы и пролилось много крови. Сначала формирующиеся ритуалы проходили в рамках официальных мероприятий по возданию почестей в местах боевых действий и массовых захоронений. Но в последствии обрядовость новых сектантов расширилась до «крещения кровью», которое стало происходить не только в местах боев, но и в места казней, мученичества. В идеологическом плане заботы кровосвятцев распространяются только на русский народ. **Красноордынцы** облачают свои евразийские по сути взгляды в форму почитания Орды и ее влияния на формирование российского государства. Сакральные цвета — красный и золотой, должны выражать, по их мнению, воспреимничество Москвой наследия Золотой Орды. Центральное место в их идеологии замнимают народы, являющиеся прямыми или косвенными потомками татаро-мон-

голов. Вырабатываются даже специальные техники для придания глазам положения постоянного прищуривания для схожести с азиатской раскосостью. **Хазаряне** (хазариане) приверженцы единоверия, которые, опираясь на традиции хазарского каганата, считают своим долгом подчеркивать связь с иудаизмом как основой всех монотеистических религий. Историю русского государства они рассматривают через призму участия в ней иудеев, приписывая им основную роль во всех значимых событиях отечественной истории.

Противоречивое словосочетание «религиозно-атеистические» секты применяется для обозначения таких объединений, которые проповедуют приход к Богу через отрицание других религий, то есть через атеизм. **Афеяне** — не отрицают существование бога, но допускают его несуществование. Они призывают человека действовать так, как будто Бог есть, даже если его нет. Таким образом жизнь «божеская» возможна и без надежды на посмертное воздаяние. С точки зрения афеян, атеисты преследуют Бога своим отрицанием, а верующие преследуют Бога своими молитвами и просьбами. Лучше поступать так, как афеяне — молчать и творить добро. **Поможенцы** ставят своей задачей помогать всему естественному, происходящему в мире. Помощь, по их убеждению, должна приходить анонимно, без особенных просьб и без отплаты в любом виде. Но поможенцы не готовятся заранее к оказанию помощи — не создают фондов или запасов, не планируют свои действия. Помощь, которую они считают необходимым оказать миру, должна быть спонтанной и не превышать обычных сил обычного человека. **Греховники** — наиболее оригинальное направление сектанства. Члены данного объединения считают, что совершать грех нужно «из милости и любви к ближнему» для того, чтобы избавить другого человека от соблазна совершить грех из корысти, гнева и злобы. В этом случае человек, совершивший грех, от греха освобождается, поскольку злого умысла не имел. А тот, вместо кого был совершен грех, так же становится свободен, поскольку его больше не мучают желания совершить грех. Такая идеология

является питательной почвой для воспитания различного рода фанатиков и террористов.

Религиозно-эсхатологические секты формируют свой состав из людей, остро переживающих хрупкость и недолговечность мира, решающих и не способных решить задачи улучшения экологии, напуганных умножающимися техногенными и климатическими катастрофами. **Ковчезники** предполагают, что каждый человек должен построить свой ковчег для спасения от нового потопы. Местом построения этого ковчега они называют собственный дом каждого человека, который должен быть устроен для спасения (в том числе и физического выживания). **Удаленцы** получили свое название из стремления удалиться как можно дальше от обжитого людьми места, поселиться на краю, заняться ремеслом или профессией, которая вызывает презрение и мало оплачивается. Иногда их называют мусорщиками за стремление иметь дело с отходами. Основой такого отношения к жизни является убеждение в том, что Бог открывается тому, кто его отрицает, а чистота принадлежит тому, кто в жизни ее мало видит. **Пустоверы** (пустосвятцы) поклоняются Пустоте, которая считается ими началом начал и финалом всего в мире. Родиной Пустоты они называют Россию, выводя из этого оригинальные объяснения русского пьянства и русского гения. **Стекловидцы** (стекольщики, глассары) считаются разновидностью масонского движения, наиболее законспирированным и тайным. Для исследователей ясны только те проявления философии стекловидцев, которые отражены в художественных произведениях (М. В. Ломоносов «Письмо о пользе стекла»).

Итак, наша страна быстро становится родиной новых сект. Репрессивное законодательство не в состоянии решить такие проблемы, поскольку давление только усиливает фанатизм и экстремизм. Общественного ostracism в отношении сектантов в нашей стране не существует — настроения в обществе поддерживают терпимость к злу. Но против перспективы всеобщего сектантства свидетельствует одна особенность современного массового сознания — неспособность к

жестким дисциплинарным ограничениям без контроля и принуждения государственной власти. Кроме того, мировоззренческий плюрализм порождает такое количество религиозных учений и организаций российского происхождения, что без мощной финансовой поддержки ни одна из них не в состоянии приобрести приоритет. А иностранные секты, пользующиеся значительными материальными ресурсами, не приобретут приоритетное положение из-за того, что они не соответствуют российскому менталитету.

Вопросы для самоконтроля по теме "Религия в современном мире"

1. Какие цели преследует движение Нью Эйдж?
2. Почему современные люди проявляют интерес к архаическим формам религии?
3. По каким причинам традиционные организации христианства испытывают трудности с привлечением молодежи в свои ряды?
4. Какие мифы распространены в массовом сознании?
5. На какие условные группы можно разделить современные нетрадиционные культы?
6. Почему в России создались благоприятные условия для развития нетрадиционной религиозности?
7. Какие опасности для здоровья и жизни человека могут содержать учения и религиозная практика новых религиозных культов?

Литература

1. Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий: истоки, сущность, влияние на молодежь Запада. — М.: Издательство МГУ, 1984.
2. Гаврюшин Н. К. Окультизм в русской и советской культуре // ВФ. 2000. № 3.

3. Глобальные проблемы современности: религиозная идеология (реферативный сборник). — М.: ИНИОН, 1989.

4. *Гуревич П. С.* Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. — М., Знание, 1985.

5. *Иваненко С. Г., Трофимчук Н. А.* Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды. — М., Знание, 1991.

6. *Киселев Г. С.* Новая религиозность как проблема сознания // ВФ. 2002. № 5.

7. *Митрохин Л. Н.* Религии “Нового века”. — М.: Советская Россия, 1985.

8. *Мюшембле Р.* Очерки по истории дьявола: XII—XX вв. — М.: Новое литературное обозрение, 2005.

9. Новые религиозные культы, движения организации в России: Словарь-справочник. — М.: Изд-во РАГС, 1997.

10. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: справочник. — Белгород: Изд-во Миссии отдела Московского патриархата РПЦ, 1997.

Тема 15. Религия в России

- ◆ Социологические данные о религиозности россиян
 - ◆ История Русской православной церкви
 - ◆ Проблема сосуществования конфессий

Социологические данные о религиозности россиян

Исследовательский центр “Религия в современном обществе” (при Российском независимом институте социальных и национальных проблем) провел исследования по всероссийской выборке, посвященные изучению религиозности россиян. По данным опросов, в настоящее время верящие в Бога составляют 49,6%, колеблющиеся — 18,4%, верящие не в Бога, а в сверхъестественные силы — 5,6%, безразлично относящиеся к религии и атеизму — 7,8%, неверующие — 18,3%. Данные опросов показывают также, что религиозность значительно “помолодела” — люди от 22 до 55 лет составляют большую часть верующих в Бога (61%), отмечено возрастание удельного веса убежденных и последовательных приверженцев религии.

В 1993 г. в России были зарегистрированы две языческие общины, в 1995 г. — семь. Это самый высокий темп роста. В православии за тот же период он составляет всего 1,57 раза. Но при общей численности православных общин — 7195 — вопрос о темпах роста “религий нового века” теряет актуальность. Вдвое выросло и число религиозных организаций, представляющих иудаизм, — с 40 до 80. Быстрыми темпами растут многие другие религиозные объединения, но все они не менее чем на порядок уступают по численности православию.

Так же прочны и позиции ислама — 2494 религиозных объединения, причем приверженцы этой религии отличаются относительно высоким уровнем религиозной убежденности, полнотой и интенсивностью религиозной практики.

По данным опроса, православные составляют 74%, мусульмане — 19% верующих. На долю всех остальных конфессий приходится лишь 7% верующих. Но при этом в духовных ценностях православия не наблюдается доминирования эгоцентрических черт; 69% опрошенных православных высказались за равенство всех народов России, а 73% всех опрошенных верующих любых конфессий признают Россию общим домом для населяющих ее народов. Нарастание напряженности, острые конфликты в национальной сфере вызывают серьезную озабоченность во всех национальных и конфессиональных группах: 84,6% опрошенных полагают, что такие конфликты могут привести к развалу Российского государства, при этом особую тревогу высказывают представители еврейского (99%), белорусского (95,3%), бурятского (93,4%), татарского (90,9%) народов. Характерно, что большинство опрошенных видят причины межнациональных конфликтов не в прошлом, а в настоящем, в сознательном провоцировании межнациональных конфликтов центральными и местными политическими элитами.

Распад СССР верующие оценивают весьма критически: 12,7% считают этот факт катастрофой мирового значения, 43% — бедой для многих людей, живущих в постсоветском пространстве. Положительно оценивают это событие лишь 11% верующих. Но за восстановление СССР в полном объеме высказываются только 23% верующих; за сохранение России как самостоятельного государства, не идущего на объединение с другими государствами, — 23,5%. За создание единого славянского государства, включающего Россию, Украину и Белоруссию, высказывается наиболее значительная часть опрошенных — 33%. Иначе дело обстоит в вероисповедальных группах. За Россию, которая должна сохраниться как самостоятельное государство, ни с кем не объеди-

няясь, высказываются 22,7% православных и 26,7% мусульман. За единое славянское государство выступают 36,3% православных и 10% мусульман. Зато в необходимости восстановления СССР в полном объеме убеждены 40% мусульман и 23,9% православных.

Большинство опрошенных (56%) уверены, что религия может способствовать установлению добрых отношений между людьми разных национальностей и преодолению межнациональных конфликтов. 32,5% считают, что глубоко верующий человек видит в представителе другой национальности своего ближнего. Подавляющее большинство наиболее распространенных в стране конфессий положительно относятся к православию, что само по себе делает его духовно интегрирующей силой российского общества. Среди мусульман положительно относятся к православию 60,4%, отрицательно — 2,8%; среди протестантов положительно относятся 46,9%, отрицательно — 8,2%; среди иудаистов положительно относятся 69,2%, отрицательно относящихся нет; среди буддистов также нет отрицательно относящихся, а положительно относятся 60%.

Отношение православных к другим вероисповеданиям более критично. К исламу положительно относятся 31,7% православных, отрицательно — 17,6%; к католицизму положительно — 37,9%, отрицательно — 9,5%; к протестантизму 32,1% — положительно и 10,9% — отрицательно; к иудаизму 29% — положительно, 16,4% — отрицательно; к буддизму 34,6% — положительно и 11,3% — отрицательно. Вероятно, здесь многое зависит от позиции руководства Русской православной церкви. Но отношение всего русского населения к другим вероисповеданиям еще более критично. Не стоит объяснять эту ситуацию усилением “русского национализма”, скорее это ответная реакция на попытки установления этнократических режимов в ряде суверенных республик в составе Российской Федерации и ущемление прав русскоязычного населения в ряде молодых государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. Весьма болезненно от-

ражается в массовом сознании и угроза вестернизации подрастающего поколения, опасение за судьбы русского православия, подвергаемого массовым атакам западных миссионеров. Все это побуждает определенные круги русской интеллигенции и православных религиозных деятелей к тому, чтобы объявить Россию православной державой.

Эта идея получила поддержку большинства среди православных (61,2%) и 44,5% среди всех опрошенных. Мотивируя эту позицию, четвертая часть опрошенных считает, что это приведет к возрождению России, ее былого величия и процветания, а около пятой части (19,3%) считают, что такой шаг стабилизирует обстановку в обществе, оздоровит моральную атмосферу. Отрицательная позиция религиозных меньшинств по данному вопросу определяется прежде всего опасением, что их права в таком государстве могут существенно ущемляться, и это вызовет новое обострение межнациональных отношений; вероятно, сказываются и давние, накопившиеся обиды, и общее недовольство нынешней ситуацией. Признавая моральный авторитет Русской православной церкви, большинство опрошенных предпочитают не закреплять его в определенном государственном статусе. Путь к возрождению России большинство опрошенных, в том числе представители всех конфессиональных меньшинств, видят в обеспечении равных прав верующих всех вероисповеданий в рамках светского государства.

В настоящее время на территории Российской Федерации юридически зарегистрированы уставы следующих религиозных объединений: Русская православная церковь, Римско-Католическая церковь, ислам, буддизм, иудаизм (ортодоксальный и реформаторский), старообрядцы (Русская православная старообрядческая церковь, Древлеправославная церковь, Поморская церковь), Российская православная свободная церковь, Истинно-Православная церковь, Духовные христиане-молокане, Армянская апостольская церковь, Методистская церковь, Реформаторская церковь, Лютеранская церковь (Единая евангелическо-лютеранская церковь России,

Евангелическая лютеранская церковь, Игерманландская евангелическая лютеранская церковь), Евангельские христиане-баптисты, Совет церквей евангельских христиан-баптистов, Адвентисты седьмого дня, Христиане веры евангельской — пятидесятники, Харизматические церкви, Новоапостольская церковь, Евангельские христиане в духе апостолов, Евангельские христиане, Евангелическая церковь, Свидетели Иеговы, Пресвитерианская церковь, Последователи веры Бахай, Сознание Кришны (вайшнавы-кришнаиты), Мормоны — Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, Духоборцы, Толстовцы, Церковь Объединения (Муна), Евангельские христиане-трезвенники, Духовные христиане-трезвенники (чуриковцы), Евангельская российская церковь, “Армия Спасения”, Индуизм, Тантристы — “Тантра Сангха”, Последователи учения “Живая Этика”, Инглиизм — “Джива-Храм Инглии”, Украинская православная церковь, Меннониты, Англиканская церковь, Апостольская католическая ассирийская церковь, Церковь Божьей Матери Преображающейся, Даосизм, Сайентистская церковь (христианская наука), Сайентологическая церковь, Шаманизм, квакеры, копты, Зороастризм, Религия Богемы, Церковь Последнего Завета (последователи Виссариона).

История Русской православной церкви

Православное мировосприятие прочно вошло в российский менталитет именно потому, что на протяжении многих веков истории нашего народа Русская православная церковь была церковью национальной, государственной. Принятие новой для Руси веры происходило в форме государственного акта международного значения и смысла, по повелению верховной власти. Все претензии на верховенство власти церковной отменялись и подавлялись, даже когда в других христианских государствах наблюдалось полное преобладание теократии.

Историю Русской православной церкви можно разделить на несколько крупных периодов, характеризующихся особыми проявлениями взаимоотношений власти и церкви. Первый период — **киевский**, или домонгольский; второй — **московский** период (подразделяется на два этапа: от нашествия монголов в 1237 г. до отпадения Юго-Западной митрополии в 1469 г. и от разделения митрополии до установления патриаршества в 1586 г.); третий — **патриарший** период — с 1586 по 1700 г.; четвертый — **синодальный** период — с 1700 по 1917 г.

Первый период в истории Русской православной церкви связан с распространением христианства на Руси, когда верования народа представляли собой систему двоеверия, сочетавшую элементы новой, христианской, религии и традиционного язычества. Вместе с византийским вариантом христианства русским государством был воспринят византийский образец взаимоотношений между властью светской и церковной. Государственная власть признавалась богоустановленной, неизблемой, священной. На это понимание насаждалось традиционное языческое отношение к власти вождя, который совмещал функции священства и светского управления. Положение осложнялось междоусобной борьбой князей, стремившихся заполучить лояльного священника, особенно если власть нуждалась в легитимизации. Например, когда в 1075 г. Святослав Ярославич Черниговский захватил киевский великокняжеский стол, он из опасения вызвать осуждение со стороны церкви начал широкую благочестивую деятельность — пожертвовал Печерскому монастырю свое владение. Монастырская братия была покорена таким поступком князя, и после некоторых дипломатических усилий с его стороны игумен Феодосий прекращает свои обличительные проповеди и выступает на стороне Святослава. В другом случае, в 1165 г., после смерти черниговского князя, возник спор о престо-наследии, который предполагалось разрешить, по мнению бояр, приглашением не новгородского князя Святослава Всеволодовича (племянника умершего князя), а правителя Курска Олега Святославича (сына умершего князя). Епископ Анто-

ний принудил политическую элиту Чернигова присягнуть на верность такому решению, а сам завел тайные переговоры с новгородским князем и добился его возведения на черниговский престол. Все дело в том, что Антоний был греком, а воцарение князя из Курска Олега Святославича означало бы замену епископа-грека на епископа-русского и поворот во внутренней и внешней политике княжества.

Посреднические и представительские обязанности, которые церковь возложила на себя добровольно, скоро привели к тому положению, что иерархов церкви стали использовать в качестве посланников при решении государственных дел. Священники благодаря искусству чтения и письма сделались необходимыми в гражданских делах, став предшественниками канцелярских секретарей, которые впоследствии унаследовали их название — “дьяки”. Так было и на Западе: в Англии до сих пор канцелярские чиновники называются клерками, т. е. клириками, “дьяками”.

К концу киевского периода епископы (но не рядовые священники) прочно заняли место советников и сотрудников князей в их государственной деятельности. Так, на договоре смоленского князя с немцами в 1229 г. стоит печать епископа; епископский наместник Лаврентий присутствует на княжеском совете, наряду с таможником и другими боярами, по поводу возобновления Торговой Правды в 1284 г.; в Галицко-Волынском княжестве в это время епископы стали постоянными членами верховного княжеского совета. Юное русское государство охотно привлекало к содействию в гражданских делах представителей церкви, не злоупотреблявших его доверием. При наличии же политических разногласий проблема решалась очень просто: князь мог сместить неугодного епископа своим решением. Так, в 1156 г. Андрей Боголюбский удалил с ростовской кафедры епископа Нестора и представил его на суд к киевскому митрополиту Константину. Хотя киевский собор, против ожиданий Андрея, оправдал Нестора, князь не возвратил епископу его места, а поставил в Ростов некоего Леона, которого потом уже дважды прогонял с ка-

федры без всякого суда. Замечателен также случай суда над епископом Ростова Кириллом в 1229 г., проведенного собранием князей без участия священнослужителей. Суд закончился конфискацией имущества епископа в княжескую казну. Влияние гражданской власти на церковную доходило до весьма широких пределов и выражалось преимущественно в самовластном отношении к епископам. Но в некоторых случаях князья определяли и внутреннюю церковную жизнь. Так, например, вторичное перенесение мощей святых Бориса и Глеба смогло состояться только по разрешению великого князя. Святополк не допускал этого перенесения, оно состоялось только при Владимире Мономахе. Даже при решении о причислении к лику святых князья могли проявить свою волю: только после согласия великого князя Святополка был канонизирован Феодосий Печерский.

Причина такой тесной зависимости церкви от гражданской власти в киевский период заключается в том, что русская церковь еще не обладала достаточной экономической силой, способной противостоять претензиям властей. Монашество того периода живет по требованиям полного отречения от мира, не копит богатств, не занимается хозяйственной деятельностью. Церковь того времени больше внимания уделяла просветительской работе среди населения, внедряя и пропагандируя идеи христианства.

Московский период в истории русской церкви начинается катастрофой монгольского нашествия. Внешняя участь православной церкви попадает в руки иноверных и диких властителей. По обычному представлению об азиатском как диаметрально противоположном европейским началам свободы и гуманности, казалось бы, что для церкви настали времена гонений и насилия. Между тем известно, что русская церковь, жестоко пострадав от самого нашествия и от последующих набегов, в мирное время и под монгольским владычеством получила полнейшую свободу и самые широкие льготы, которые не предоставляли ей русские князья. Монголы оказались в данном случае образцом веротерпимости. Такое отношение к дру-

гим религиями было обусловлено тем, что язычество считает все религии истинными, одинаково связующими людей с Богом. О самом Чингисхане известно, что он, признавая бытие Единого Верховного Существа, боялся и всех остальных божеств мировых религий, старался задобрить их одинаковым почтительным отношением к представителям духовенства. Такое отношение к религиям было зафиксировано в законе 1206 г., отражено в сборнике гражданско-религиозных уложений Тунджин, которым руководствовались все преемники великого завоевателя.

Но великие ханы относились к христианству не просто с терпимостью, а и с прямым покровительством. Этому есть причины: входившие в состав империи христианские народности уйгуров и кераитов оказались в близких отношениях с властями. Уйгуры потому, что обладали грамотностью и занимали вследствие этого высшие чиновничьи посты, а кераиты потому, что из христианского семейства их князя взяли себе жен Чингисхан и его сыновья. Батый, внук Чингисхана, был язычником: он предполагал, что после завоевания Руси на ней вступает в силу закон всей империи, по которому церковь должна остаться свободной. Когда в 1246 г. по повелению хана Гуюка и Батыя была проведена первая податная перепись, духовенство было исключено из нее. Установленное на таких основаниях положение русской церкви от самого начала монгольского владычества до его окончания оставалось, по существу, неизменным. Его не смог поколебать даже переход ордынских правителей в ислам. Юридически факт независимости церкви подтверждался выдачей ярлыков — охранных грамот от незаконных посягательств сборщиков налогов. До самого завершения татаро-монгольского владычества не было ни одного случая ущемления ханами привилегий церкви. А привилегии эти состояли в следующем: 1) освобождение всех церковных людей от государственного тягла; 2) неограниченность церковного суда над людьми церковного ведомства; 3) свобода избрания на духовные должности из мирян. Но наличие столь широких свобод (по обычаям того

времени) не устраивало княжескую власть, поскольку лишало ее определенных материальных преимуществ. Поэтому, не обращая внимания на ханскую щедрость в пожаловании прав русскому духовенству, князья умели при помощи патриотических резонов устроить свои взаимоотношения так, чтобы церковные льготы применялись с ограничениями или совсем не применялись. Доказательством тому служит, например, грамота 1404 г. великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана, в которой вопросы объема церковного суда и тягла с людей церкви решаются не по ханскому ярлыку, а по воле князя.

Во всяком случае, русская церковь под монгольским владычеством оказалась в столь счастливом положении, что при дальнейшем рассмотрении этого периода нет необходимости упоминать о зависимости от иноземных властителей. Жизнь русской митрополии данного периода очень богата переменами и событиями, связанными с главными моментами русской политической истории. Ряд этих перемен открывается передвижением политического и культурного центра России с юга на север. Государственного единства Руси с центром в Киеве к концу монгольского периода уже не существовало: было два великих князя, правивших в противоположных концах русской земли — в Галицко-Волынском и Владимиро-Суздальском княжествах. Раздвоение великокняжеского центра несколько замедлило решение вопроса о выборе резиденции для митрополита. Отсюда некоторый период блуждания митрополитов по русской земле. Кроме того, когда был сделан выбор в пользу северного центра, дело осложнилось борьбой за политический перевес между Тверью, Владимиром и Москвой. Борьба московских князей за великокняжеские права вовлекает митрополитов в политику. В связи с этим возрастает государственное значение иерархов и стремление князей иметь митрополита из русских людей. Все чаще в Константинополь направляются прошения об утверждении местных кандидатов на пост митрополита. Но просьбы эти не удовлетворяются, и русские князья при поддержке церковных

иерархов, воспользовавшись разногласиями по поводу Флорентийской унии, рвут отношения с греческим церковным центром и устанавливают новый порядок самостоятельного избрания автокефальных митрополитов в Москве. Объективно разрыв с Константинопольским патриархом должен был привести к усилению власти русского митрополита, но этого не происходит, потому что над ним быстро вырастает авторитет московского князя. Титул царя и идея патрона над всеми православными христианами, присвоенные московскими князьями, ставят митрополита в зависимость от личной воли московского князя. Церковная иерархия, словом и делом воспитавшая московское самодержавие, вынуждена была склониться перед своим детищем.

В одно и то же время русская церковь заявила свои права на независимость от Константинопольского патриарха и русский царь занял по отношению к ней место византийского императора, сделавшись ее представителем и главой. Нравственная и духовная эмансипация русской церкви от Византии была совершена при прямом содействии государственной власти, в прямых интересах князя московского. Национальное возвеличивание русской церкви было делом столь же духовным, сколь и политическим; может быть, даже более политическим, чем духовным. Этим путем московский государь получал религиозное освящение, явившееся весьма кстати для его только что усилившейся власти. Русская церковь становилась учреждением национальным и, следовательно, государственным. В этом направлении и стала развиваться дальнейшая история ее взаимоотношений с государством.

В судьбе русской церкви весьма отчетливо отразилось влияние чрезвычайно высоких взглядов московских государей на собственную власть. В развитии этих взглядов активное участие принимали силы церкви. Целый ряд литературных произведений говорит о том, с какой силой и яркостью созрело у русского правительства и общества убеждение в переходе всемирно-исторической роли византийского христианского царства на Москву, которая стала “третьим Ри-

мом”. Эту многозначительную формулу в не совсем отчетливом виде впервые употребил митрополит Зосима в 1492 г. Для раскрытия и утверждения этого положения в XV и XVI вв. создано несколько специальных произведений. Посольский толмач Дмитрий Герасимов написал “Повесть о белом клобуке”, в которой он превозносит церковный авторитет Руси и ее политическое значение. Окончательную и самую сильную формулировку представлений о новых правах и обязанностях русского государства и его самодержавных правителей дал старец псковского монастыря Филофей. Утверждаемое им представление о России как единственном в мире православном царстве с неизбежностью влекло за собой и представление о русском государе как полноправном хозяине в делах своей церкви. Замечательно, что эту точку зрения с особым усердием развивали сами представители церкви. Хотя это не согласовывалось с будущими интересами церкви, но зато отвечало потребностям текущей политики — призвать государственную власть к ближайшему участию в церковной жизни (в борьбе с ересью жидовствующих).

Будучи в начале учреждением, имеющим опору вне русской нации, как филиальная часть Константинопольской церкви, русская митрополия в этом черпала и свою свободу по отношению к местной гражданской власти, так как во главе русской церкви стояли бессменные ставленники патриарха — иностранцы по происхождению. При этой форме своего высшего управления русская церковь, не говоря уже о полноте ее внутренней свободы, даже в политическом смысле представляла собой силу, превосходящую значение великокняжеской власти, потому что княжеская власть не могла удерживать под своим влиянием все части раздробленной Руси. А единая русская митрополия стягивала их в единое целое и долгое время объединяла еще и государственно отделенную западную часть Руси. Но ради своих собственных интересов и по традиции греческой церкви русская церковная власть стремилась жить около княжеской власти. Великие князья вели успешную деятельность по объединению русских земель, цер-

ковь оказывала в этом незаменимые услуги. Увлекаемая интересами национальной политики, церковь становилась все более национальной по существу. Это повлекло за собой ограничение ее влияния: сделавшись московской, она сузила границы своего влияния до границ государства Московского. Церковь попала под влияние государственной власти, теряя свой собственный авторитет и влияние. Так было везде и всегда, где церковь становилась национальной, поскольку именно в форме государства находит свое высшее выражение жизнь нации.

Описываемый процесс союзных взаимоотношений церкви и государства типичен для церквей Востока, живущих на началах автокефальности и национальности, без единого церковного центра власти. При этом объем свободы, предоставляемый церкви, зависит от степени умения данного государства или данной нации разрешить внутри себя задачу совмещения национально-государственной необходимости с личными и общественными свободами. Свобода церкви в ее реальной форме, очевидной и доступной для общества, прямо пропорциональна минимуму государственного абсолютизма и тоталитарности и максимуму гарантированных законами свобод, именуемых конституционными.

Патриарший период истории русской церкви начинается с 1586 г., когда русское правительство начинает борьбу за утверждение патриаршего престола в Москве. Русские историки (Карамзин, Костомаров) при объяснении патриаршества много значения придавали честолюбию Бориса Годунова, приведшего своего ставленника Иова в митрополиты, а затем в патриархи. Хотя нельзя отрицать, что Борис Годунов, задумав перевести ослабевшую династию Рюриковичей в русло своего рода, хотел закрепить в сознании народа свое грядущее воцарение мистикой патриаршего венчания (как подобало действительному наследнику византийских православных царей), главная причина лежала глубже. Идея патриаршества органически выросла из всей истории русской митрополии и русского государства. На Западе больших ус-

пехов добивается католическая церковь, тогда как византийская попадает под власть турок, исповедующих ислам. Активно обсуждается тезис о “дряхлости греческой церкви”. А московское правительство стремится обеспечить интересы государства на территории западных славян — в Литве и Польше. Власти было необходимо идеологическое подкрепление в борьбе с католическим наступлением — прежняя привязка и зависимость от византийской, пошатнувшейся, церкви только мешала. Введение патриаршества на Руси означало прежде всего политическую самостоятельность и самодостаточность.

Переговоры о введении патриаршества заняли много времени, отвлекли большие материальные ресурсы казны (на подарки восточным патриархам). Велись переговоры силами государственных чиновников дипломатического ведомства, активное участие в них принимал сам Борис Годунов. Таким образом, русская церковь была избавлена от позиции просителя. Решение было принято, и митрополит Иов торжественно венчался патриархом. Но это решение необходимо было утвердить на соборе восточных патриархов. И опять к делу подключилась царская дипломатия. На подкуп патриарха Иеремии, который должен был собрать собор по русскому делу, было истрачено столько, что отказать Иеремию не смог. Ему даже пришлось пойти на подлог, чтобы “оправдать доверие” русских — он выдал нелегитимный собор 1593 г. за действительный. Решение собора, присланное в Москву, объявляло патриаршество в Москве постоянным, место было указано ему пятое. Но Москва осталась недовольна таким решением: она претендовала на роль “третьего Рима”, следовательно, рассчитывала на третье же место в иерархии восточных церквей. Для того чтобы не подрывать престиж государственной и церковной власти, суждение собора, уже подложное, было снова фальсифицировано: народу объявили о том, что русская церковь теперь занимает именно третье место среди восточных церквей. Даже уже следующий патриарх, Игна-

тий, избранный в 1605 г., ничего не знал о действительном решении восточного собора.

В период Смуты русская церковь подвергалась определенным испытаниям, так как вместе с самозванцами на Русь пришли католические священники, стремившиеся склонить православие к союзу или к подчинению. В обществе сложились две партии — польская и русская. Православная церковь примкнула к русской партии, сумела объединить усилия патриотов, добилась выборов царя из новой династии Романовых. Михаил Романов устраивал многих по своим личным качествам, а кроме того, за него выступали мощные семейные кланы, втянутые в политику на всех уровнях. Митрополит, а позже патриарх, Филарет был его отцом и практическим правителем русского государства. Еще в 1614 г., спустя год после венчания на царство, Михаил Романов присваивает Филарету титул “Великого Государя”, что означало передачу в руки церкви исключительных прав на участие в гражданской жизни. В общественной среде этот акт был воспринят положительно, так как в Смутное время церковь проявила свою патриотическую позицию, прилагала много усилий для создания национально-государственного единства. Но, с другой стороны, такое возвышение роли церкви в государственных делах дало повод разрастись политическим амбициям последующих церковных деятелей, которые мыслили утвердить постоянный и непреложный авторитет церкви над государством, вне зависимости от родственных или личных связей. Осуществление подобных замыслов привело к трагедии в истории русского православия — церковному расколу.

Началось все с того, что концепция “Москва — третий Рим” стала нуждаться в некоторой корректировке. Первоначально эта теория объясняла и возвеличивала идею национального и государственного превосходства русской нации, исходя из изоляционизма. Чистота веры, ее самобытность и древность оказывались залогом национальной чистоты и превосходства. Теперь Москва претендовала на статус политического центра христианского мира, что означало немедлен-

ное включение в европейский политический процесс. Но политическое соперничество и сотрудничество государств Европы предполагало некоторые “общечеловеческие ценности”, которые выражались в общности понимания ключевых проблем христианства. Для того чтобы войти полноправным членом в европейское политическое пространство, России было необходимо продемонстрировать свою близость к другим христианским народам. Началась эта работа с исправления богослужебных книг. Царь Алексей Михайлович для исправления книг и обрядов пригласил в Москву людей “греческого образования”, которых привез иерусалимский патриарх Паисий. Начался пересмотр православных богослужебных книг по греческому образцу, что подтолкнуло московскую ученую братию к самостоятельным шагам. Усматривая в действиях Паисия ущемление национального достоинства, московские священники возражали против всех его предложений. Конфликт углублялся, подогреваемый богословским и историческим невежеством обеих сторон.

Решение, как всегда, зависело от царя. Именно в этот исторический момент на авансцену выходит фигура самобытная, талантливая и трагическая — патриарх Никон. Алексей Михайлович был крепко привязан к Никону — считал его своим другом и единомышленником. Поддерживая все начинания царя и проявляя себя как “неусыпное око государево”, Никон объективно выступал за существенное сокращение государственной власти над церковью. Все дело в том, как он проводил текущую политику: человек талантливый и волевой, но малообразованный, решительный и напористый, но увлекающийся и эмоциональный, Никон во время своего патриаршества сумел настроить против себя огромную массу людей, по сути являвшихся его союзниками. Даже личная дружба с царем прервалась из-за нежелания Никона проявить терпение и осторожность. Результаты такой деятельности сказались и на личных судьбах, и на развитии общества.

Раскол стал тем Рубиконом, перейдя который общество было подготовлено к установлению абсолютизма. Никон был

судим церковным судом (тоже подложным), его противники также были осуждены, тысячи людей приняли страдания за веру. Новые правила церковных обрядов и исправления в книгах были приняты по образцу Никона, уже осужденного и низложенного. Борьба за введение этих правил растянулась на много лет. Народ и рядовые священники не одобряли нововведений, не понимали их цели и сущности, старались оказывать противодействие. Церковь призвала на помощь государство, которое так активно старалась лишить права вмешиваться в церковную жизнь. И государство приняло закон о борьбе со старообрядцами, которые расценивались как государственные преступники. Все возвращалось “на круги своя” — церковь фактически признавала свою беспомощность, снова заявляла желание стать частью государственной системы.

Старообрядчество стало уникальным явлением российской религиозной и социальной жизни. В отличие от западноевропейских сект, добивавшихся обновления религии, русские раскольники, наоборот, требовали оставить в неприкосновенности прежние формы культа. Но старообрядчество, кроме консервативного характера, несло и демократические элементы, призывало к борьбе с существующим царским режимом. Такой противоречивый характер раскола, социальная неоднородность сил, поддерживающих его, обусловили наличие большого числа группировок, на которые разделилось старообрядчество. Все они могут быть сведены в следующие основные течения: **поповщина** (вместе с беглопоповщиной) и **беспоповщина**. Среди поповцев выделяют *единоверцев* и *последователей Белокриницкой иерархии*.

Единоверие возникло в результате компромисса между частью умеренно настроенных старообрядцев и православной церковью. Единоверцы сохранили свою старую обрядность, однако подчинились руководству со стороны православной церкви. В настоящее время единоверцев очень мало. В конце XIX в. в специальном “Окружном послании” они отказались от ряда положений, особенно осуждаемых православной церковью. Небольшая часть приверженцев иерар-

хии, не согласившихся с посланием, составила группу “раздорников”, или “**противоокружников**”. В настоящее время наиболее значительные по численности группы противоокружников имеются в Московской, Калужской областях, в Волго-Вятском районе, на Северном Урале и в Западной Сибири. *Беглопоповщина* получила свое название в связи с тем, что приверженцы этого течения принимали священников, переходивших к ним из православия. Беглопоповщина явилась наиболее ранней формой раскола. В настоящее время численность ее последователей невелика. Древлеправославная церковь, как официально называется это течение, возглавляется архиепископом с резиденцией в городе Новозыбкове. Приверженцы этой церкви живут в Забайкалье, Среднем Поволжье, Брянской области.

Беспоповцы в свое время были наиболее радикальным течением в старообрядчестве. Они отказались от священников, заменив их уставщиками и начетчиками. Был ликвидирован и ряд таинств — крещение, покаяние и причастие. Для этого течения характерны эсхатологические представления. Беспоповцы делятся на большое число групп, которые объединяются в несколько толков: поморский, федосеевский, филипповский, бегунский (страннический), спасовский (нетовщина). Довольно умеренные позиции занимают *поморы*, или даниловцы. Это наиболее ранний толк беспоповщины, возникший еще в XVII в. Сторонники поморского толка имеются в настоящее время в Западной Сибири, на Урале, в Среднем Поволжье. Стремление поморцев к компромиссу с государственной властью привело к тому, что от них вскоре откололась более радикальная группа — *федосеевцы*. Если вначале федосеевцы требовали от своих членов аскетической жизни и безбрачия, то затем отдельные группы этого толка (согласия) отказались от строгого аскетизма и безбрачия. В настоящее время федосеевцев можно встретить в Новгородской и Псковской областях. В конце XVII в. в керженских лесах появился еще один толк беспоповщины — *спасовцы*. Название этого толка происходит от того, что его

последователи отказались от священства и таинств, связав все свои надежды на спасение с Христом (Спасом). Социальный состав последователей толка был довольно разнороден, что привело к выделению в его рядах значительного числа согласий (по количеству их спасовский толк превосходит любое другое течение в старообрядчестве). Последователей этих согласий можно встретить в Верхнем и Среднем Поволжье, во Владимирской области и некоторых других районах. В начале XVIII в. от поморцев отделилась другая радикальная группировка — *филипповцы*. В первые десятилетия своего существования филипповцы решительно боролись с политическим режимом того времени, нередко проявляя крайний фанатизм, подвергая себя самосожжению. Со временем в толке усилились умеренные тенденции. Он распался на несколько согласий, причем основной темой для споров, как и в других толках, был вопрос о браке. Немногочисленные последователи этого направления живут сейчас в северных областях Европейской России и на Орловщине. Образовавшееся во второй половине XVIII в. течение *бегунов* (странников) культивировало среди своих сторонников полный разрыв общественных связей и нетерпимость к инакомыслию, широкое распространение получили эсхатологические взгляды. Вначале последователи укрывались в безлюдных местах и тайниках, однако позже часть бегунов (так называемые благодетели или жилковые) стали выполнять обет странничества лишь символически. Последователей этих направлений можно встретить в Ярославской и Саратовской областях, на Северном Урале. Нужно заметить, что число старообрядцев стремительно уменьшается, поскольку пополнение их рядов происходит только за счет членов семей верующих.

В отличие от православного сектантства группа сект, известная под названием **духовных христиан** (хлысты, духовборцы, молокане и др.), далеко отошла от православных и вообще христианских догм и культа. На первый план в их учении вышли мистицизм и отрешение от окружающей жизни. Для духовных христиан характерны вера в воплощение

святого духа в живых людей, отрицание роли духовенства, вера в возможность непосредственного общения с Богом.

Секта *хлыстов* возникла в XVII в. Основой их вероучения является представление о возможности прямого общения человека со святым духом, возможности воплощения Бога в наиболее праведных сектантов, ставших “достойными сосудами”. Доводя себя во время радений до религиозного экстаза (так называемое “хождение в духе”), хлысты считают, что в таком состоянии происходит их общение со святым духом. Люди, наиболее легко приходящие в исступление, почитаются хлыстами в качестве “христов”, “богородиц”, “пророков”. Первоначально хлысты придерживались строгого аскетизма, что было позже частично отменено. Библия толкуется хлыстами аллегорически, основным авторитетом в вопросах веры считаются проповеди “христов” и “пророков”. В настоящее время сохранившиеся в нашей стране группы хлыстов делятся на несколько течений: Старый Израиль (ортодоксальная хлыстовская группа), Новый Израиль, или лубковцы (практикуют экстатические радения), Духовный Израиль, Искупленный Израиль, постники (потребляют только постную пищу и воздерживаются от половых отношений), малеванцы (группа с ярко выраженным харизматическим характером), мормоны духовно-христианского направления, или русские мормоны (отвергают возможность сверхъестественных явлений на земле). Эти группировки хлыстовства представлены на Тамбовщине, Северном Кавказе, в Оренбургской области.

Одним их хлыстовских ответвлений является *скопчество*, превратившееся в самостоятельную секту. Это направление возникло в XVIII в. Для борьбы с блудом основатели скопчества применили кастрацию. Вероучение и обрядность скопцов сходны с хлыстовскими, они также посещают православную церковь. Но в противоположность хлыстам, полностью отрицающим иконы, скопцы почитают изображения своего “христа” — Селиванова, положившего начало секте. В последнее время секта почти исчезла, а физическое оскотление среди

немногочисленных сторонников заменено оскотечением “духовным”.

Секта **духоборцев** возникла во второй половине XVIII в. Духоборцы попытались реализовать в своих общинах принципы христианского социализма. Они полностью порвали с православием, не признают Библию, иконы, таинства, священников. У них существует культ руководителей секты, хотя степень их обожествления все же несколько меньшая, чем у хлыстов. Должность руководителя секты передается по наследству. Разновидность духовных христиан — *молокане* — вышли из духоборческой среды, их вероучение носит более умеренный характер. Они признают Библию, но толкуют ее иносказательно, причем каждый верующий имеет право на собственное толкование Библии. Бог рассматривается молоканами не как личность, а как дух, обнаруживающий себя в земных проявлениях. Секта отказалась от таинств или сильно их упростила, отвергла священство. У молокан нет церквей, их заменяют моленные дома. Руководителями являются выборные старцы — пресвитеры. Разнородность социального состава со временем привела к появлению трех группировок в среде молокан: общих, постоянных и прыгунов. Общие молокане ведут хозяйственную деятельность единым коллективом. Постоянные молокане занимают умеренные позиции и стремятся к примирению с православием. Прыгуны (сапуны) включили в свое учение ряд элементов хлыстовства, отмечают не христианские, а иудейские праздники.

Но дальше всех от традиционного христианства отошла секта *субботников*, основанная в конце XVII в. Основу вероучения составляет Ветхий Завет. Члены этого направления приняли ряд иудейских обрядов, в частности обрезание и празднование Субботы. Они не признают Христа Богом, отрицают троицу. В настоящее время численность субботников очень мала, проживают они в основном в Тамбовской области.

В конце XIX в. в России возникла еще одна секта, сочетающая в себе элементы христианства и иудаизма, — *ильинцы*. Основателем ее стал отставной артиллерийский капитан

Ильин. Иеговисты-ильинцы отмечают иудейские праздники, практикуют обрезание. Они отказались от христианских таинств, не признают святых. В основу учения секты положено Откровение Иоанна с его идеей об Армагеддоне. Численность ильинцев очень мала.

С XVII в., когда во всех странах мира начала проявляться тенденция к пересмотру отношений между государством и церковью, основанная на концепции “естественного закона”, и укреплялся суверенитет светской власти, русская церковь также оказывается вовлеченной в этот процесс. Мощный размах государственного вмешательства в дела церкви совершается при Петре I, со времени правления которого начинается **синоидальный период** в истории русской церкви. В учении Феофана Прокоповича (главного советника Петра по вопросам религии) соединились теократические представления об абсолютизме в его протестантском выражении с византийским пониманием государственной власти; согласно этой новой концепции, властитель является высшим хранителем и защитником догматов церкви. Свою задачу Петр видел в более тесном сращивании церкви и государства и превращении церкви в инструмент морали. Уничтожение патриаршества преподносилось как выражение заботы, но политической целью этого акта было устранение конкурента в лице церковной власти. Задачей Духовной коллегии стало создание гарантированной организованной подконтрольности церковного аппарата государственной власти. Секуляризация церковных владений, сокращение числа монастырей — все это было результатом рационалистических представлений об общественной пользе.

Для исполнения этих замыслов была создана Духовная коллегия, впоследствии Священный Синод, члены которого были слугами царя и государства. Юридическим основанием для этого института стал “Духовный регламент” — важнейший церковный документ в истории России, в течение двух последующих веков определивший жизнь православной церкви. Составленный по заказу царя Феофаном Прокоповичем, этот документ имел целью привести в соответствие церковную

реформу и государственные законы с тем, чтобы созданная Духовная коллегия влилась в систему коллегий. Священный Синод стал высшим арбитром в духовных и светских делах. Обер-прокурор (по закону — лицо светского звания), поднялся в XIX в. до высшего чина в империи, управляя внутренней жизнью церкви (“обер-прокурор — глаза властителя”). После смерти Петра Священный Синод был подразделен на два департамента: первый состоял из иерархов и занимался духовными делами, второй включал в себя лиц светского звания и занимался финансами, экономикой и судом внутри церкви.

Согласно одной точке зрения, церковь к концу синоидального периода окончательно утратила способность функционировать как самостоятельный институт, церковное руководство стало частью высшей министерской бюрократии. Церковь оказалась в изоляции и в пучине реакции. Например, Синод официально санкционировал сотрудничество духовенства с правозэкстремистскими политическими организациями после 1905 г.

С другой точки зрения, синоидальный период является самым ценным, самым блестящим периодом в истории императорской России и православной церкви. По сравнению с патриаршим периодом русская церковь возросла количественно почти десятикратно. На 21 млн всего населения России при Петре Великом было 15 млн православных, при 182 млн населения в 1915 г. в России было 115 млн православных. В патриарший период в России было 20 епархий с двадцатью епископами. В 1917 г. Русская православная церковь объединяла 64 епархии (100 епископов), 50 тыс. церквей, 100 тыс. лиц духовного звания, 1000 монастырей, 50 тыс. монашествующих, имелось 4 духовные академии, 100 епархиальных училищ с 75 тыс. учащихся ежегодно. Именно в синоидальный период православная церковь России развивает активную миссионерскую деятельность, соблюдая принцип веротерпимости. Именно в этот период появляются православные епархии в Японии, Северной Америке, Персии. Происходит расцвет богословия, Россия становится центром религиозной филосо-

фии, которой занимаются, в отличие от Запада, не только лица духовного звания, но и светские ученые.

Тот вариант разделения церкви и государства, который сложился в России после 1917 года (а раньше — во Франции, после революции 1789—1794 гг.), представляет собой результат развития противоположных тенденций. Отделение церкви от государства означало вытеснение ее из всех значимых сфер социальной жизни, лишение ее возможности влиять на воспитание новых поколений, заниматься традиционной благотворительной деятельностью, пропагандировать религиозные идеалы, создавать соответствующую литературу. Религия — во Франции на несколько лет, а в России на десятилетия — стала объектом преследования и репрессий. Революционеры искренне верили в возможность полного уничтожения религии.

В. Беркен, рассматривая место, функции и назначение атеизма в большевистской идеологии и обществе, отмечает, что советский атеизм по своему характеру коренным образом отличался от западных форм атеизма. Он противостоял не только теизму, но также идеологической индифферентности и философскому агностицизму в религиозной сфере. Государство терпело церковь как культовое учреждение и официально признавало свободу совершения религиозных обрядов. В то же время посредством системы образования, монополии в сфере культуры оно наступало на религию как мировоззрение. Советская идеология, считает Беркен, это уникальное сочетание философских и религиозных воззрений.

В 1922 г. при Политбюро ЦК РКП(б) была создана специальная Комиссия по проведению отделения церкви от государства, позже переименованная в Антирелигиозную комиссию. Было организовано движение “воинствующих безбожников”, в массовом порядке закрывались церкви, начались карательно-пропагандистские антирелигиозные акции. 23 февраля 1922 г. ВЦИК издал декрет о принудительном изъятии церковных ценностей, начались судебные процессы над священниками. Религиозность стала рассмат-

риваться как разновидность гражданской неблагонадежности и неполноценности. В результате отделения церкви от государства церковь приобрела столь желанную духовную свободу, но ее внешнему — институциональному существованию угрожало разрушение. Перед вопросом организационного выживания отступили все другие аспекты.

После смерти патриарха Тихона в 1925 г. правительство запретило новые выборы патриарха. Послание митрополита Сергия (Страгородского) от 27 июля 1927 г. определило отношение церкви к государству — она окончательно попала под его власть, смирилась с организационным уничтожением. Но начало войны с нацистской Германией открыло новый этап в истории церковно-государственных отношений.

Советское правительство пересмотрело свою антицерковную политику, а Русская православная церковь вступила в период существенного восстановления. В СССР была приостановлена антирелигиозная пропаганда. “Союз воинствующих безбожников” был распущен, запрещались антирелигиозные публикации, закрывались музеи атеизма. Вновь стали открываться старые бездействующие церкви. Поворот в политике Сталина по отношению к церкви происходит в 1943 г., когда состоялась его встреча с духовенством. Церковь как институт получила возможность восстановления, хотя и в известных пределах. Синоду было разрешено выбирать патриарха. В то же самое время СНК СССР учредил новый Совет по делам Русской православной церкви, который должен был представлять в правительстве интересы церкви. Был разрешен выпуск “Журнала Московской патриархии”, хотя его распространение было ограничено, а содержание подвергалось цензуре. В январе 1945 г. был принят новый устав, восстанавливающий организационную основу православной церкви, в 1946 г. вновь открылись семинарии.

Русская православная церковь, безусловно, поддерживала политику правительства. Руководители церкви даже присвоили Сталину титул “духовного вождя” и “истинного защитника церкви”. В 1945 г. был созван Поместный собор, на

котором был избран новый патриарх Алексий (Симанский). Дальнейшая деятельность Русской православной церкви была тесно связана с борьбой за мир. Ко времени смерти Сталина церковь вновь обрела в обществе и государстве духовную силу. Но затем последовали новые испытания. Эпоха ослабления напряжения в отношениях между государством и церковью закончилась, когда в 1959 г. была развернута антирелигиозная кампания, санкционированная Н. С. Хрущевым. Новое наступление на церковь продолжалось до 1964 г. и велось под лозунгом уничтожения “сталинских пережитков”. В этот период церковь утратила 2/3 своих институтов. Но положительным моментом было возобновление в это время международных контактов Русской православной церкви с другими церквями. На конец 1970-х годов приходится период “религиозного ренессанса”, усиление интереса к русскому православию в интеллектуальных кругах. В православии вновь стали усматривать хранителя русской культуры и носителя национальных традиций.

После 1985 г. в отношениях церкви и государства открылась новая страница. Тенденции, наметившиеся в период “перестройки”, усилились в 1990-х гг., когда вопрос об идеологическом единогласии был решен в пользу плюрализма мнений. “Бум” по отношению к церкви и религиозным вопросам приходится на 1991—1993 гг., когда страна совершала поворот на пути своего социально-экономического развития и нуждалась в новой идеологии. В настоящее время снова подтверждаются исторические истины — в России церковь зависит от государства. При принятии закона о свободе совести и вероисповеданий, который регулирует деятельность религиозных организаций на территории Российской Федерации, в дискуссию по существу закона включились многие религиозные деятели традиционных конфессий. Русская православная церковь попыталась надавить на рычаги, существование которых оказалось иллюзорным. Протесты священнослужителей и представителей интеллигенции по поводу слишком свободного доступа в Россию “новых религий” не были учтены полностью. С

одной стороны, таким образом государство продемонстрировало мировому сообществу свою готовность обеспечивать права человека на выбор убеждений, вероисповеданий и доступ к информации. С другой стороны, государство сняло с себя ответственность за моральное и психическое здоровье своих граждан, которое может быть подорвано из-за пропаганды антигуманных взглядов, облеченных в религиозную форму. Православная церковь не могла остаться полностью довольной таким положением дел, но зависимость от расположения политических лидеров нашего государства лишает ее возможности независимых высказываний. Кроме того, внутри церкви просматриваются две партии, которые разделены по признаку своего отношения к сотрудничеству с политической властью. Партия, ведущая курс на добровольное сотрудничество с властью при условиях ограничения реальных прав церкви и верующих, в настоящее время более сильна. Несмотря на то что по новому закону о свободе совести власти лишены административных средств воздействия на деятельность религиозных организаций, значительно возросли по своему значению экономические способы регулирования деятельности религиозных организаций. Именно они и определяют характер и внешние проявления взаимоотношений церкви и государства.

Проблема сосуществования конфессий

Популярность и степень воздействия на сознание и поведение людей зависят, таким образом, от экономической мощи религиозной организации и от авторитета политической силы, избранной в союзники. На фоне этих проблем заметно возрастает **конкуренция между различными вероучениями**. Можно выделить два направления, по которым проходит конкурентная борьба: первое — организации традиционных для России религий конкурируют между собой, стремясь реализовать свои интересы; второе — традиционные религии объединенно выступают против повышения влияния “новых религий”.

О состоянии конкуренции между традиционными религиями можно сказать следующее. Опыт совместного сосуществования на территории многонационального государства делает в настоящее время невозможным открытое противостояние между руководителями религиозных организаций православия, ислама, буддизма, иудаизма. Но это не означает, что отдельные религиозные общины или религиозные деятели никогда не применяют агрессивных методов для реализации своих интересов. В целом такие действия находят осуждение со стороны верующих и иерархов. Поэтому можно говорить о мирном сосуществовании религиозных организаций, традиционных для России.

Например, ислам можно по праву назвать, наряду с православием, исконной религией России, ибо эти две религии практически одновременно закрепились на территориях, впоследствии составивших целостную страну. Начиная с XVI в., с расширением Российского государства, в него включаются огромные пространства с мусульманским населением. Терпимое отношение к исламу в России сложилось не сразу, однако в 1773 г. Екатерина II издала закон “о терпимости всех вероисповеданий”, который запрещал православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий и открывал мусульманским организациям довольно широкие возможности для самостоятельного развития. Согласно статистике, из всех религиозных общин в Российской Федерации 14% составляют мусульманские. Из областей традиционного распространения ислам после Великой Отечественной войны переместился в Сибирь (Тюменская область, Красноярский край) в связи с притоком в послевоенные годы в эти местности большого количества мигрантов, значительную часть среди которых составляли татары. В настоящее время отмечен возросший интерес к исламу среди той части населения, которая традиционно считается связанной с православием. Так, например, когда в 1996 г. в Институте стран Азии и Африки открылось отделение исламоведения, созданное под патронажем принца Саудовской Аравии, то значительную часть

его студентов составили русские, украинцы, белорусы, армяне и грузины.

То же самое можно сказать и о буддизме. Официально последователей буддизма насчитывается около миллиона — в Бурятии, Калмыкии, Туве, Читинской области. Особое место в “буддийской России” занимает Санкт-Петербург, где находится старейший в Европе буддийский храм, построенный в 1915 г. (всего в Санкт-Петербурге несколько десятков буддийских общин различных направлений). По оценкам некоторых исследователей, не согласных с официальной статистикой, буддистов на территории России гораздо больше — 1 610 000 человек.

Все эти религиозные общины и организации находят силы и желание вести мирный диалог между собой и по вопросам вероучений, и по проблемам реальной экономической, политической и культурной деятельности. Но эффективного диалога с “новыми религиями” пока не получается.

Все представители традиционных для России вероисповеданий занимают позицию неприятия по отношению к деятельности миссий западных вероучений протестантского толка и миссий организаций нетрадиционных культов. Именно традиционные религиозные организации поддерживают общественные объединения, которые противостоят тоталитарным сектам, поскольку государство занимает позицию невмешательства. Православные и мусульманские общины организуют центры помощи людям, ставшим жертвами антигуманных религиозных вероучений, организаций. Проблема восстановления морального и психического здоровья тем более остра, что жертвами сект становятся молодые люди. Тенденция “помолодения” религиозности в целом характерна для нашей страны. Социологи отмечают резкий всплеск интереса к вопросам религии среди поколения, родившегося после 1980 г. Это можно объяснить тем, что юность данного поколения пришлась на годы “дикого рынка”, поставившие молодого человека перед решением сложных моральных вопросов и не давшие хотя бы предположительных ответов в рамках светс-

кой морали. Но тогда не понятно, почему у поколения, родившегося в 1970 г., наблюдается “провал” религиозности, ведь их юность пришлась на не менее сложные годы “перестройки”, когда, кроме религиозной морали, не было ничего постоянного, не подвергаемого критике или осмеянию. Закономерность процессов, определяющих состояние религиозности в обществе, очевидно, еще только предстоит выявить. Пока же ясно одно — человек имеет право на свободный выбор вероисповедания, системы убеждений. И общество не вправе вмешиваться в духовный мир личности. Ограничение вмешательства общества заканчивается тогда, когда личность, сообразуясь с собственными религиозными убеждениями, начинает поступать антиобщественным образом, подрывать жизнедеятельность общества. В качестве последнего может рассматриваться не только отказ от выполнения законного долга, от правил общежития, посягательство на чужие права и свободы, но и отказ от саморазвития, нанесение себе непоправимого ущерба. Поэтому государство и общество должны не вмешиваться в дела религиозных организаций только тогда, когда их деятельность направлена на раскрытие духовного потенциала личности, на действительную реализацию интересов и потребностей человека.

Вопросы для самоконтроля по теме “Религия в России”

1. Крещение Руси и его социально-политические последствия.
2. Этапы исторического развития Русской православной церкви.
3. История и сущность раскола.
4. Христианская мораль в православном понимании: идеал человека, смысл жизни, главные ценности, отношение к труду, семейно-брачные отношения.
5. Роль РПЦ в Великой Отечественной войне.

6. Социальная концепция РПЦ.
7. Межконфессиональные отношения в современной России.

Литература

1. *Алексеев В. И.* Роль церкви в создании русского государства: Период централизации. — СПб.: Бельведер, 2004.
2. *Алиев А. А.* Коран в России: Источник знаний или объект мифотворчества? — М.: Дружба народов, 2004.
3. *Бестужев-Лада И. В.* Диалог между религиями // ВФ. 2002. № 4.
4. *Ветошкин А. П., Емельянов Б. В., Шумихина Л. А.* Генезис русской духовности // ВФ. 2000. № 5.
5. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учебное пособие. — М., 1995.
6. *Ельчанинов А., Флоренский П., Эрн В.* История религии. — М.: Русский путь, 2004.
7. *Знаменский П. В.* Руководство к русской церковной истории. — Минск: Харвест, 2005.
8. Как была крещена Русь. — М., 1990.
9. *Карташев А. В.* Очерки истории Русской церкви. — М., 1993.
10. *Каулен М.* Музеи-храмы и музеи-монастыри России. — М.: Рипол Классик, 2005.
11. *Никольский Н. М.* История русской церкви. — М., 1985.
12. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. *И. Н. Яблокова*. — М., 1994.
13. *Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н.* Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-н/Д, 1996.
14. *Филатов С.* Современная Россия и секты // Иностранная литература. 1996. № 8.
15. *Философов Д. В.* Загадки русской культуры / Сост., прим. *Т. Ф. Прокопова*. — М., 2004.

Заключение

Современное общество предоставляет личности свободу реализации духовных потребностей, поощряет мировоззренческий плюрализм, провозглашает веротерпимость. Уважительное отношение к внутреннему миру человека предполагает заинтересованность в таких формах самовыражения личности, которые объективно направлены на оптимизацию общественных отношений и всех видов жизнедеятельности. Основным законом государства гарантируются права личности на выработку, выражение и отстаивание своих убеждений, если они не ущемляют прав и свобод других граждан. Для того чтобы эти принципиальные положения закона стали составной частью правосознания людей, необходим синтез научных знаний и гуманистических по сути убеждений. Проблема нашего общества состоит не в том, какую систему мировоззрения предпочитает человек, а в том, как он реализует свои убеждения в существующей социальной действительности. И верующие, и атеисты могут эффективно сотрудничать в деле построения справедливого общества. Предлагаемый для изучения курс — одна из попыток помочь учащимся сделать свой выбор жизненных целей и путей их реализации.

Надежное функционирование и выживание общества предполагает непрерывность и устойчивость его жизнедеятельности и социально целесообразное поведение его членов. Это достигается системой запретов, табу, норм, ценностей, которые способны придать совершенный вид социальным процессам, “восполнить” разрывы в социальной ткани, в общей ориентации людей, обеспечивая тем самым условия для предельной интенсификации “внутреннего мира” человека: це-

леустремленности, уверенности, последовательности. В обстановке, когда такие механизмы не могут быть сконструированы из реальных элементов жизни, из наличных, очевидных фактов и доводов, предельно надежные регуляторы и ценности предполагают соотнесенность со сверхъестественными силами. Именно в этом случае религия усиливает стабильность и выживаемость общественного организма. В нашем обществе люди испытывают потребность в решении фундаментальных смысловых проблем, которые являются вечными. Поиск идет в разных направлениях, в том числе и в русле религии. Поэтому будущее религии в нашем обществе зависит от того, насколько скоро будут созданы условия для решения подобных проблем светским путем, не требующим обращения к идее Бога, к религиозной мотивации нравственных ценностей и норм.

Схемы и таблицы

Схема "Универсальность религии"

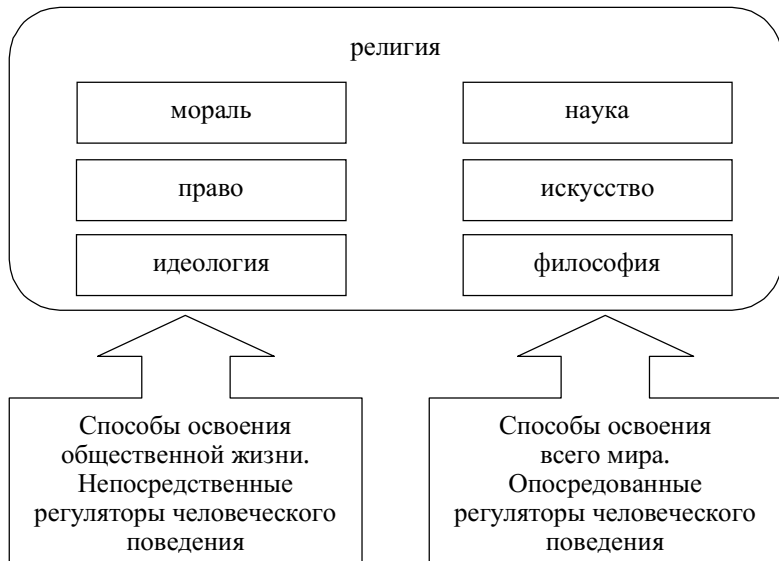

Схема "Сущность религии"

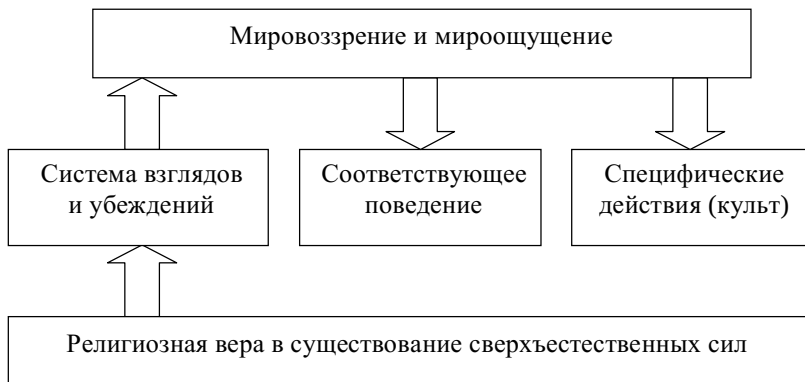
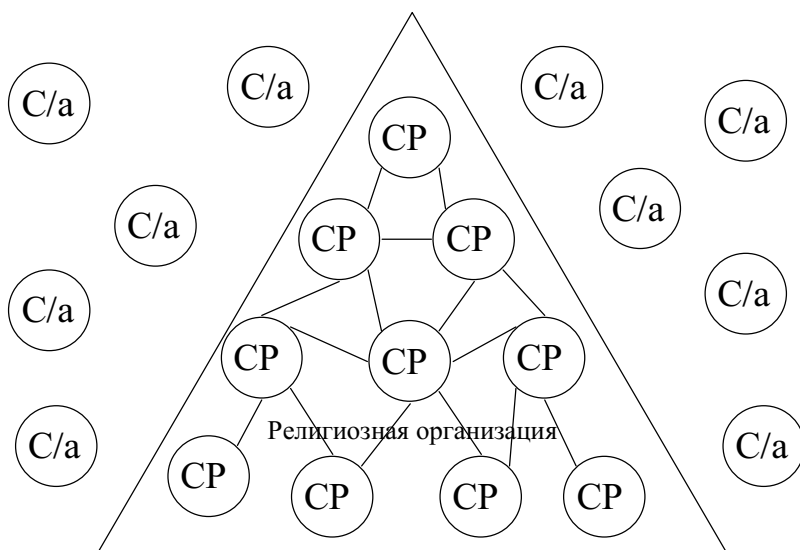

Схема "Структура религии"

C/a — субъекты, обладающие атеистическим сознанием;
 CP — субъекты, обладающие религиозным сознанием;
 (—) — религиозная деятельность и религиозные отношения

Схема "Детерминанты религии"

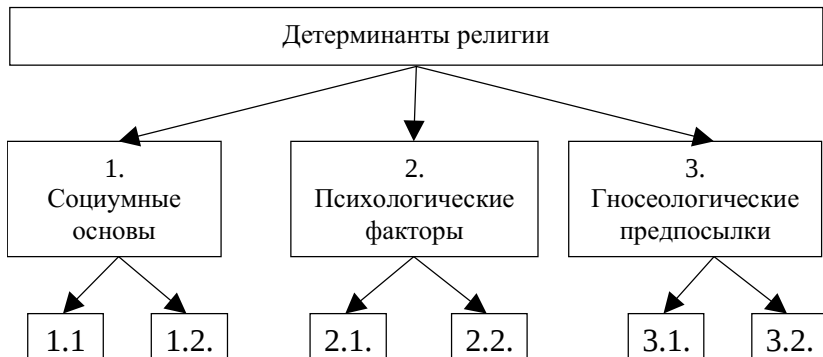

Схема "Способы культовой деятельности"

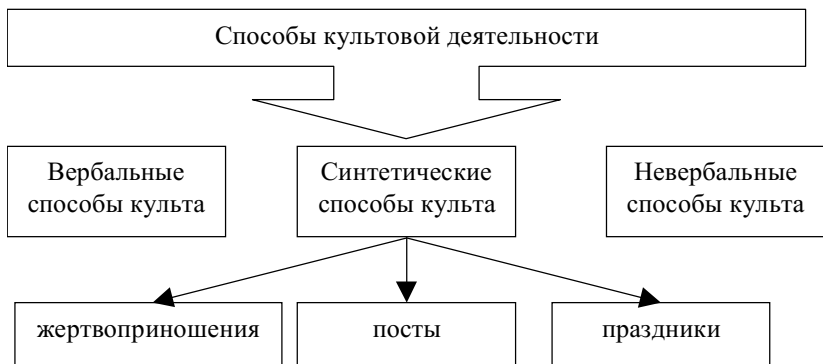

Схема "Религиозные отношения"

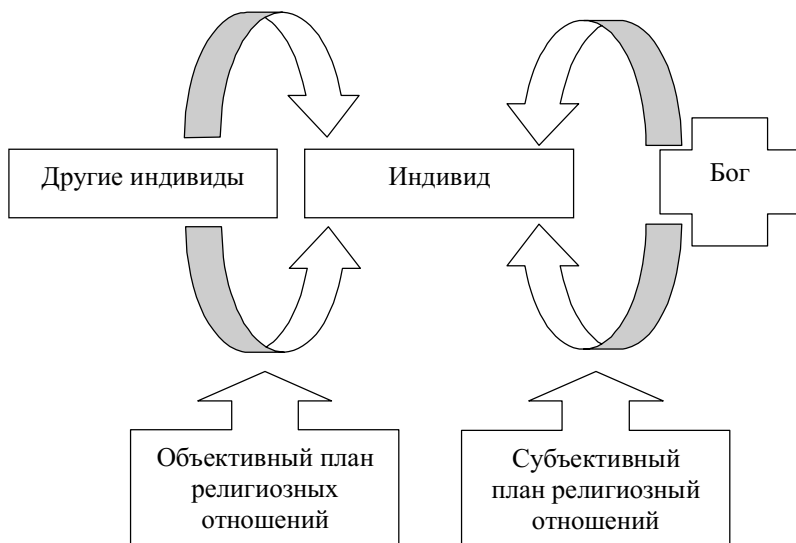

Таблица “Сравнительные характеристики культовых религиозных организаций”

№ п/п	Показатель для сравнения	Церковь	Деноминация	Секта
1	Численность	Сотни миллионов	От сотен тысяч до миллионов	От сотни до тысячи
2	Способ привлечения новых членов	Этно-историческая традиция, семейная традиция, пропаганда	Семейная традиция, пропаганда, манипуляция сознанием	Семейная традиция, манипуляция сознанием
3	Контроль членства	Члены в основном анонимны	Строгий контроль	Строгий контроль
4.	Характер вероучения	Системное, развернутое, внутренне гармоничное	Компилятивное, тенденциозное	Фрагментарно, противоречиво
5.	Внутреннее разделение	Священнослужители и миряне	Допущенные и посвященные, во главе которых лидер	Масса и ее лидер
6	Система подготовки лидеров	Профессиональная подготовка	Харизматические качества	Харизматические качества
7	Принципы взаимодействия с миром	Сотрудничество по всем вопросам	Выборочное взаимодействие	Изоляционизм
8	Принципы спасения души	Жизнь по моральным правилам и принадлежность к организации	Принадлежность к организации	Принадлежность к организации
9	Отношение к власти и к другим религиям	Лояльность к власти, терпимость к другим религиям	Лояльность к власти, нетерпимость к другим религиям	Критика власти и других религий
10	Финансовые источники	Культовая деятельность, взносы верующих, экономическая деятельность	Экономическая деятельность, взносы верующих	Взносы верующих

Схема "Исторические этапы развития религии"

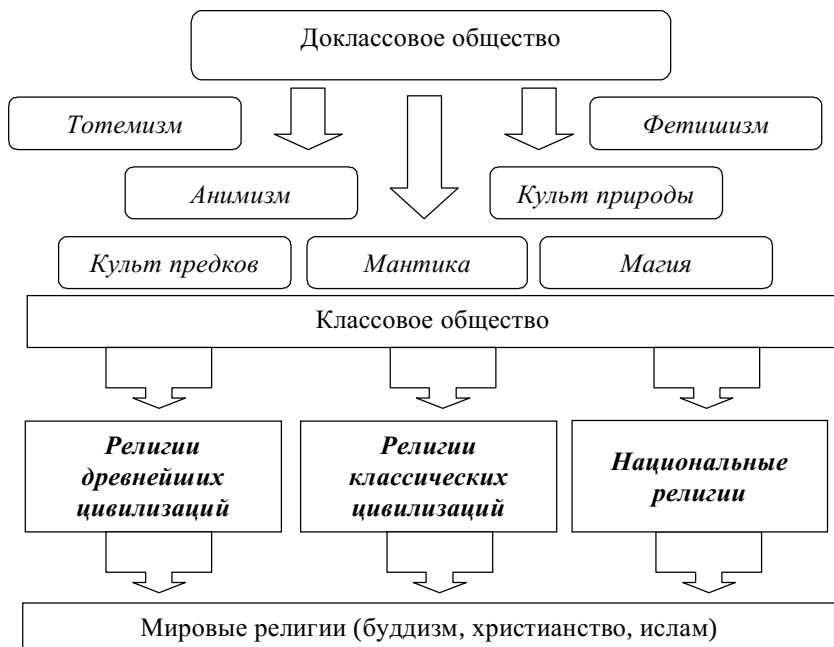

Схема "Тотемизм"

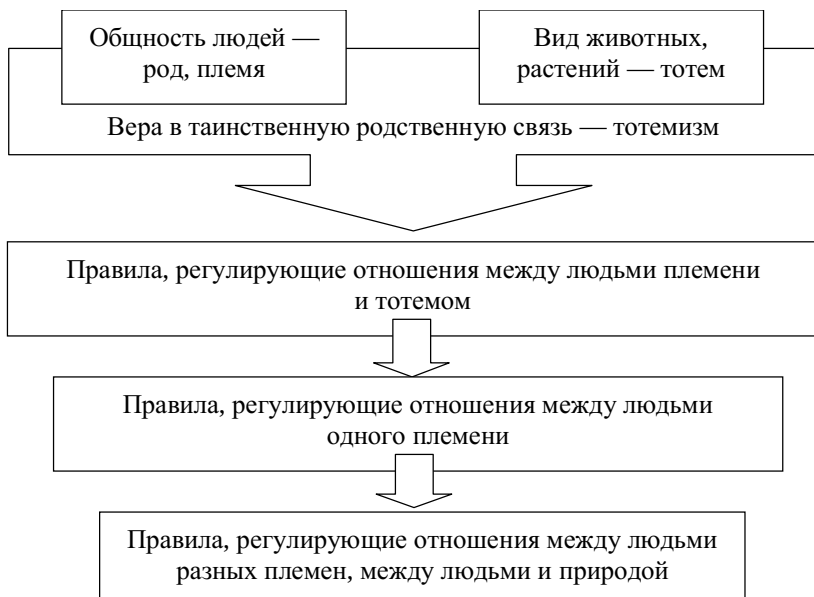
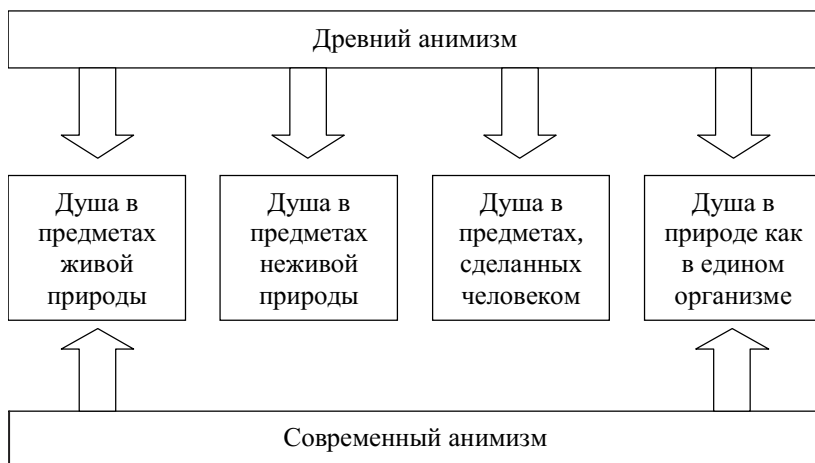

Схема "Фетишизм"

Схема "Анимизм"

**Таблица “Сравнительные характеристики религий
первых цивилизаций Египта и Месопотамии”**

Основные черты	Древний Египет	Древняя Месопотамия
Связь с древнейшими культурами	Теснейшая связь с культурами доклассового общества. (Тотемизм проявляется в изображении богов с головами животных. Культ предков проявляется в мумифицировании тел умерших.)	Связь с древнейшими культурами доклассового общества. (Тотемизм проявляется в наличии священных животных, посвященных богам. Культ природы проявляется в наличии множества богов, олицетворяющих стихии природы.)
Главная социальная функция религии	Религия выполняет функцию идеологии централизованного государства, объединяющего большую территорию воедино. (Фараон — живой бог).	Религия играет роль идеологии города-государства. (Царь — человек, отмеченный благосклонностью богов.)
Социальная роль жречества	Социальная роль жречества чрезвычайно высока, каста закрыта от случайных людей и обладает огромными богатствами	Жречество социально открыто, выполняет функции социальной помощи населению
Доступность религиозных знаний	Религия носит тайный характер, она отдалена от народа, доступ к знаниям закрыт	Религиозное сознание мифологично, насыщено высокой поэзией, религиозные образы доступны для массы верующих
Способность к модернизации	Религия мало способна к модернизации, отвергает чужие влияния	Религия отличалась высокой способностью к модернизации, впитывала влияние иных культур и сама оказывала такое влияние
Роль богов в человеческой судьбе	Боги Египта представлялись верующим строгими владыками, перед лицом которых все люди — рабы. Человек в этой ситуации не может быть полностью свободен при жизни, им правит судьба и воля богов	Боги этой религии безучастны к судьбам конкретных людей, которые для них только слуги. В связи с этим человек в земной жизни может быть в определенной степени хозяином своей судьбы

**Таблица “Сравнительные характеристики религий
“классических цивилизаций” Греции, Рима и Персии”**

Основные черты	Древняя Греция	Древний Рим	Древняя Персия
Характер ритуалов	Неумеренная чувственность восприятия мира отразилась в характере ритуалов, требовавших крайнего эмоционального и физического напряжения	Ритуалы строгие, молитвы безмолвны, выработана традиция покрывать голову плащом и склоняться до земли из опасения встретить божество	Ритуалы сложны и многочисленны, требуют сосредоточенности, главное место отводится очищению души праведными действиями
Воспитание моральных качеств	Забота о моральном воспитании была возложена на философов, а священнослужители занимались только отправлением обрядов	Моральные качества приравниваются к гражданским достоинствам, и наоборот, власти строго следят за системой морального воспитания	Моральные качества и пороки человека связаны в представлениях о несотворенности зла и вечной борьбе добра и зла
Роль жречества	Мало социально значимая группа, доступ в которую открыт. Финансируется за счет казны	Значимая в обществе группа. Несет параллельные обязанности государственных служащих, финансируется казной.	Значимая в обществе группа, занятая исключительно религиозными вопросами и делами
Выполнение идеологических функций	Не играла роль объединяющей идеологии, мало заботилась о государственном единстве	Религия настаивает на приоритете национальной общности и постулате превосходства	Играет роль идеологии централизованного и милитаризованного государства
Особенности вероучения	Огромное разнообразие мифов, в разработке которых принимает участие креативная часть населения	Отсутствие развитой космогонии, начало мира связано с образованием Рима, который есть первичное и звено, и цель в плане богов	Дуализм идеалистического и материалистического понимания мира. Религиозное сознание насыщено идеями экологической, физической и духовной чистоты
Характер богов	Боги капризны и своенравны, обуреваемы страстями, к людям относятся исходя из настроения или расчета. Общение с ними часто происходит в этом мире	Боги — суровые родители, наставники и союзники, но непосредственный контакт с ними не желателен	Боги справедливы и строгие, существуют неотрывно от людей, всегда готовы прийти на помощь, общаются с людьми, принимая необычные образы

Схема "Структура Римско-католической церкви"

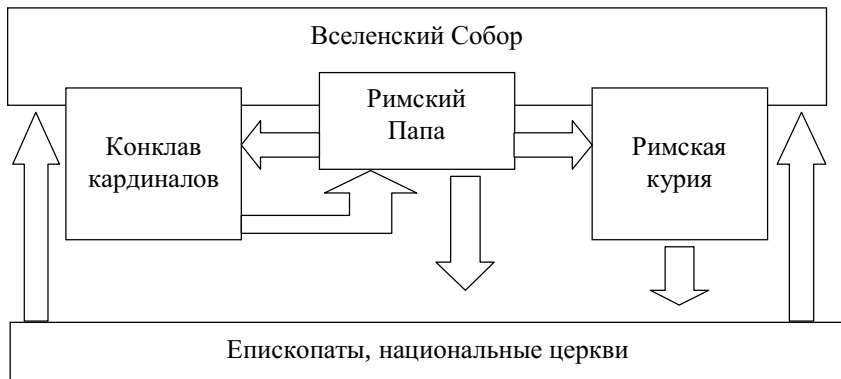

Схема "Структура Русской православной церкви"

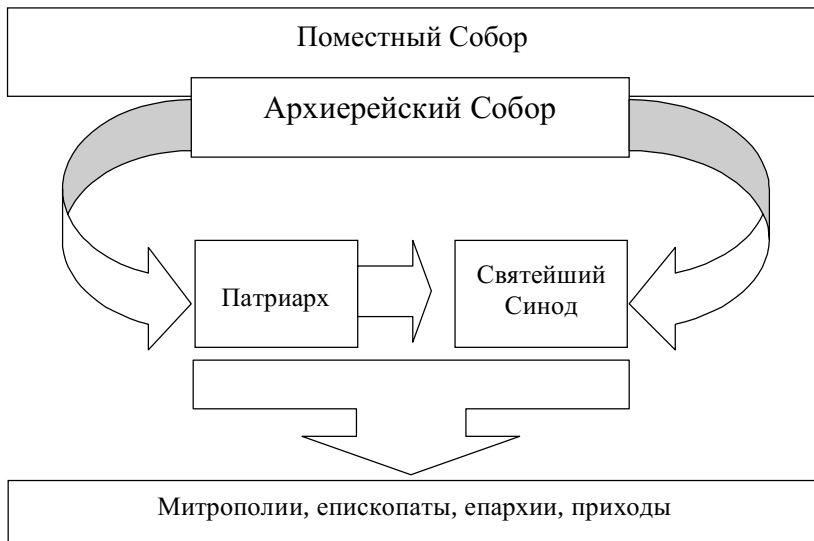

Схема "Буддизм: устройство мира и законы жизни"

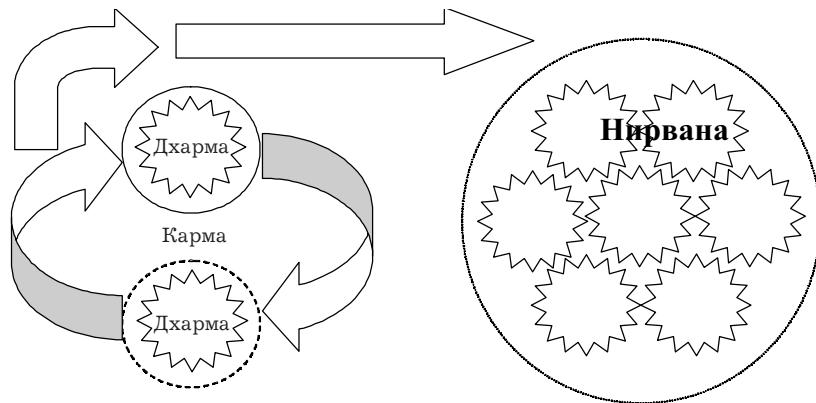

Схема "Религиозные отношения"

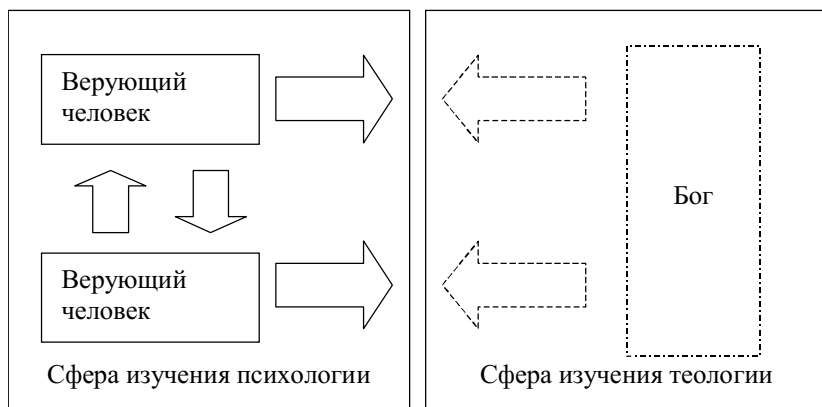

Схема “Структура религиозной веры”

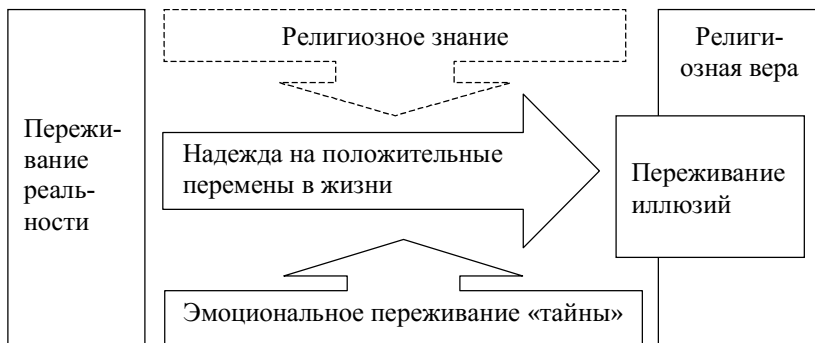

Схема “Структура религиозного опыта”

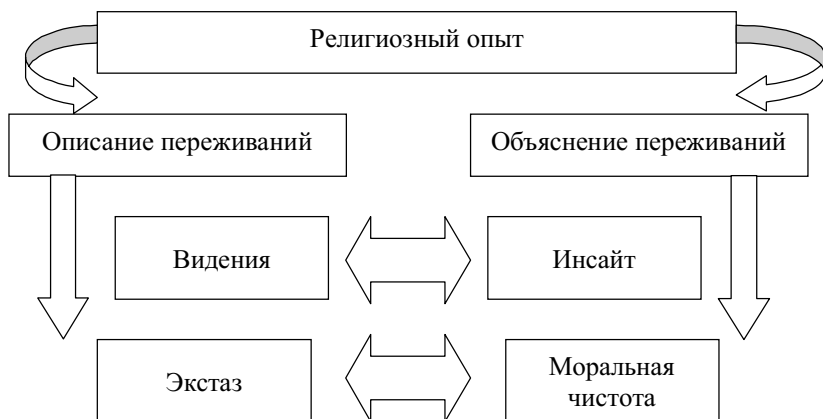

Схема “Способы достижения религиозного опыта”

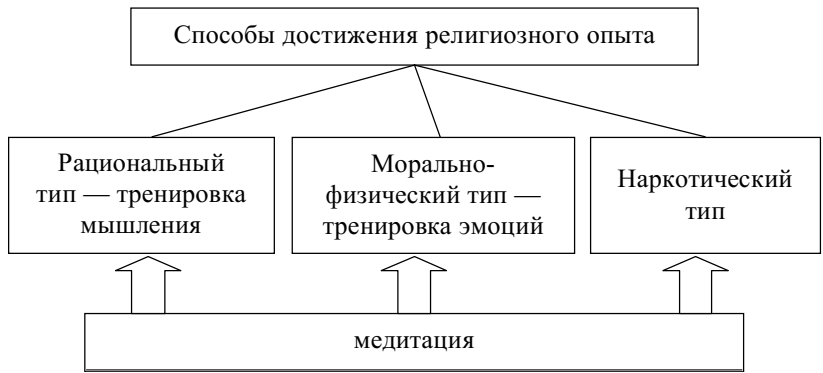

Схема “Типы религиозности”

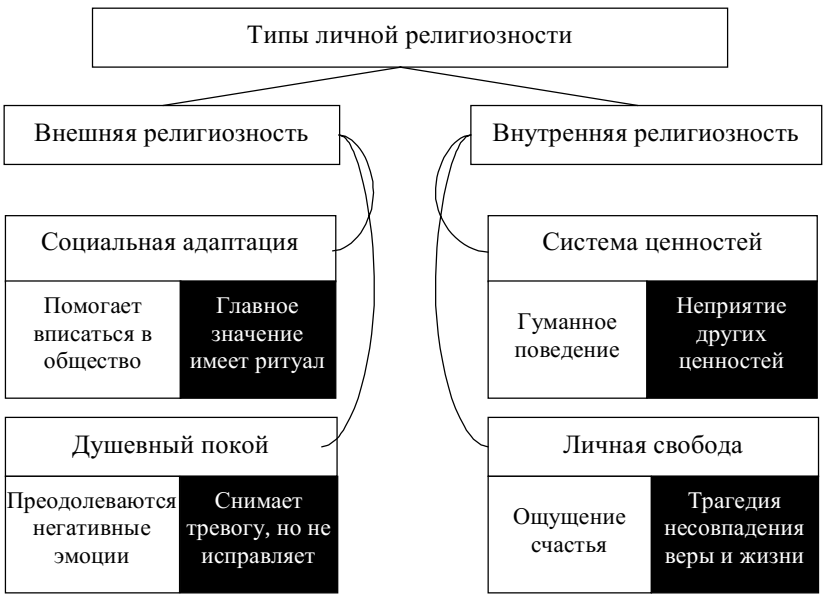
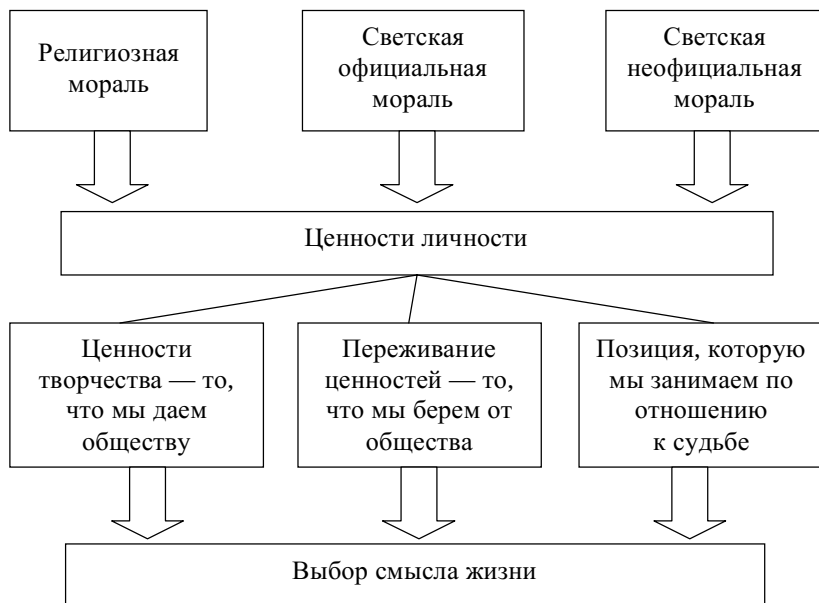

Схема "Выбор смысла жизни по теории логотерапии"

Тесты

Тест № 1. “Определения религии”

1. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это переживание святого”?

- А) Р. Отто
- Б) П. А. Флоренский
- В) Т. Лукман

2. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это жизнь нас в Боге и Бога в нас”?

- А) Р. Отто
- Б) П. А. Флоренский
- В) Т. Лукман

3. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это конструирование смыслового универсума”?

- А) Р. Отто
- Б) П. А. Флоренский
- В) Т. Лукман

4. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это исторический феномен”?

- А) Ф. М. Мюллер
- Б) И. Я. Баховен
- В) Ф. Х. Баур

5. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это плод ошибки мышления, результат галлюцинаций людей с подвижной психикой”?

- А) О. Конт

- Б) Э. Б. Тайлор
- В) Д. Д. Фрезер

6. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия начала свое развитие с веры в существование души”?

- А) О. Конт
- Б) Э. Б. Тайлор
- В) Д. Д. Фрезер

7. Кому принадлежит высказывание о том, что “религии предшествует магия, они противоположны друг другу”?

- А) Б. Малиновский
- Б) Э. Б. Тайлор
- В) Д. Д. Фрезер

8. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия представляет собой первую стадию духовного развития человечества”?

- А) Б. Малиновский
- Б) О. Конт
- В) Д. Д. Фрезер

9. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия является основой социального порядка, выполняя интегративную функцию”?

- А) Б. Малиновский
- Б) О. Конт
- В) К. Маркс

10. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия является социальным феноменом”?

- А) Л. Фейербах
- Б) О. Конт
- В) К. Маркс

11. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это основа единства общества, благодаря своей социальной роли и значимости”?

- А) Л. Фейербах

- Б) Э. Дюркгейм
- В) К. Маркс

12. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это средство овладения смыслом окружающей действительности”?

- А) М. Вебер
- Б) Э. Дюркгейм
- В) К. Маркс

13. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это побудительная сила к определенному рода социальному действию, направленному на овладение действительностью”?

- А) М. Вебер
- Б) Т. Парсонс
- В) К. Маркс

14. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это часть социального механизма вне зависимости от содержания ее основных догматов”?

- А) М. Вебер
- Б) Т. Парсонс
- В) А. Радклифф-Браун

15. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это точка схождения социальной организации с системой культуры”?

- А) М. Вебер
- Б) Т. Парсонс
- В) А. Радклифф-Браун

16. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это общий метод психологического освобождения от страдания”?

- А) Л. Леви-Брюль
- Б) У. Джеймс
- В) А. Радклифф-Браун

17. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это способ передачи коллективных пралогических представлений”?

- А) Л. Леви-Брюль
- Б) У. Джеймс
- В) К. Г. Юнг

18. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это универсальный коллективный невроз”?

- А) Л. Леви-Брюль
- Б) З. Фрейд
- В) К. Г. Юнг

19. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это продукт коллективного бессознательного”?

- А) Э. Фромм
- Б) З. Фрейд
- В) К. Г. Юнг

20. Кому принадлежит высказывание о том, что “религия — это система поклонения идеалам, вне зависимости от характера этих идеалов”?

- А) Э. Фромм
- Б) З. Фрейд
- В) К. Г. Юнг

Тест № 2 “Детерминанты религии”

1. Какие группы факторов определяют возникновение и развитие религии в обществе?

- А) социумные
- Б) психологические
- В) гносеологические
- Г) социологические
- Д) культурологические

2. В какую группу факторов входит показатель “уровень развития производительных сил”?

- А) социумные
- Б) психологические
- В) гносеологические
- Г) социологические
- Д) экономические

3. В какую группу факторов входит показатель “характер производственных отношений”?

- А) социумные
- Б) психологические
- В) гносеологические
- Г) социологические
- Д) экономические

4. В какую группу факторов входит показатель “кризис моральной атмосферы в обществе”?

- А) социумные
- Б) психологические
- В) общественно-психологические
- Г) индивидуально-психологические
- Д) культурологические

5. В какую группу факторов входит показатель “превратный характер общественного мнения”?

- А) социумные
- Б) психологические
- В) общественно-психологические
- Г) индивидуально-психологические
- Д) культурологические

6. В какую группу факторов входит показатель “влияние группы общения”?

- А) социумные
- Б) психологические
- В) общественно-психологические
- Г) индивидуально-психологические

Д) культурологические

7. В какую группу факторов входит показатель “влияние группы происхождения”?

А) социумные

Б) психологические

В) общественно-психологические

Г) индивидуально-психологические

Д) культурологические

8. В какую группу факторов входит показатель “переживание чувства всесторонней зависимости”?

А) социумные

Б) психологические

В) общественно-психологические

Г) индивидуально-психологические

Д) культурологические

9. В какую группу факторов входит показатель “осознаваемый страх смерти”?

А) социумные

Б) психологические

В) общественно-психологические

Г) индивидуально-психологические

Д) культурологические

10. В какую группу факторов входит показатель “непереносимое страдание и горе”?

А) социумные

Б) психологические

В) общественно-психологические

Г) индивидуально-психологические

Д) культурологические

11. В какую группу факторов входит показатель “социальное и физическое одиночество”?

А) социумные

Б) психологические

- В) общественно-психологические
- Г) индивидуально-психологические
- Д) культурологические

12. В какую группу факторов входит показатель “склонность к внушаемости и полонению авторитетам”?

- А) гносеологические
- Б) психологические
- В) общественно-психологические
- Г) индивидуально-психологические
- Д) культурологические

13. В какую группу факторов входит показатель “косность мышления”?

- А) гносеологические
- Б) психологические
- В) общественно-психологические
- Г) индивидуально-психологические
- Д) культурологические

14. В какую группу факторов входит показатель “противоречия между чувственным и рациональным познанием”?

- А) гносеологические
- Б) психологические
- В) общественно-психологические
- Г) индивидуально-психологические
- Д) культурологические

15. В какую группу факторов входит показатель “противоречия между неограниченностью познания человечества и ограниченностью познания человека”?

- А) гносеологические
- Б) психологические
- В) общественно-психологические
- Г) индивидуально-психологические
- Д) культурологические

16. Что означает “чувственное познание”?

- А) эмоциональность познания
- Б) эротическое восприятие мира
- В) познание мира с помощью органов чувств
- Г) сензитивность
- Д) эмпатия

17. Что означает “склонность к внушаемости”?

- А) способность внушать людям свои мысли
- Б) способность воспринимать влияние чужой воли
- В) интерес к работе гипнотизера
- Г) способность “читать” чужие мысли
- Д) талант к работе педагога

18. Что означает “косность мышления”?

- А) необразованность
- Б) отсутствие сочувствия к переживаниям людей
- В) физиологические свойства мозга
- Г) стереотипность мышления
- Д) отсутствие интереса к освоению нового

19. Что означает “ограниченность познания человека”?

- А) нежелание индивида познавать
- Б) невозможность получать знания из-за ненадлежащих социальных условий
- В) невозможность продолжать процесс обучения из-за возрастных ограничений
- Г) невозможность найти подходящий источник знаний
- Д) невозможность жить вечно

20. Как понимать содержание понятия “гносеологические особенности”?

- А) особенности мышления
- Б) особенности процесса обучения в детском возрасте
- В) особенности обучения во взрослом возрасте
- Г) особенности познавательных интересов человека
- Д) особенности хода рассуждений человека в процессе познания нового

Тест № 3 “Религиозное сознание”

1. Как следует понимать то, что религиозное сознание является чувственным?

А) оно основано на эмоциональных переживаниях человека

Б) оно основано на чувстве любви

В) оно основано на чувстве страха

Г) оно основано на чувстве различения добра и зла

Д) оно основано на представлениях, полученных человеком посредством его органов чувств

2. Как следует понимать то, что религиозное сознание является наглядным?

А) оно оперирует образами сознания индивида

Б) религиозная проповедь всегда основана на примерах

В) в священных книгах всегда рассказывается о конкретных людях и их жизни

Г) религиозное сознание индивида всегда проявляется очевидно для других людей

Д) религиозное сознание содержит образы, иллюстрирующие основные смыслы и символы

3. Как следует понимать то, что религиозное сознание является образным?

А) оно содержит образы богов, ангелов, святых

Б) оно содержит образы, иллюстрирующие основные смыслы и символы религии

В) оно оперирует целостными образами, включающими разнообразные характеристики объектов веры

Г) верующий человек молится перед образом своего бога

Д) у каждого православного верующего дома есть образ — икона

4. Как следует понимать то, что религиозное сознание является символичным?

А) оно оперирует образами, которые несут особую смысловую нагрузку и являются особенно ценными для индивида

Б) оно содержит символы, т. е. знаки, а не сущность
В) оно символично, поскольку не связано с реальной жизнью

Г) оно символично, поскольку слишком отличается от нерелигиозного сознания

Д) оно символично, так как не требует рационального объяснения

5. Как следует понимать то, что религиозное сознание диалогично?

А) оно всегда основано на внутреннем диалоге верующего и его божества

Б) оно всегда предоставляет верующему возможность вести беседу со своим богом

В) оно дает верующему возможность вступать в диалог с другими верующими любых религий

Г) оно дает индивиду возможность вступить в разговор с любым человеком его веры

Д) оно позволяет индивиду научиться вести диалог с любым человеком

6. Как следует понимать то, что религиозное сознание обладает особой лексикой и знаками?

А) произносить молитву можно только на особом, принятом в данной вере языке общения с богом

Б) все церковные службы совершаются на особом языке, принятом в данной религии

В) все верующие разговаривают между собой на особом, принятом в данной религии, языке

Г) все священные книги написаны на особом языке

Д) религиозные термины и выражения оснащают внутреннюю и внешнюю речь индивида

7. Как понимать то, что религиозное сознание соединяет адекватные представления с иллюзиями?

А) верующий не может отличить правду от вымысла

Б) верующий живет в реальности по правилам и нормам иллюзорного мира

В) верующий является реалистом в обычной жизни, а в храме — он подвержен иллюзиям

Г) религия объясняет проблемы, поставленные реальной жизнью, с помощью иллюзорных способов

Д) религиозное сознание помогает сделать иллюзию (мечту) реальностью

8. Каким характеристиками обладает религиозное сознание на обыденном уровне?

А) эмоциональной насыщенностью

Б) теоретической полнотой

В) фрагментарностью

Г) динамичностью

Д) традиционностью

9. Каким характеристиками обладает религиозное сознание на концептуальном уровне?

А) эмоциональной насыщенностью

Б) теоретической полнотой

В) фрагментарностью

Г) динамичностью

Д) традиционностью

10. Как следует понимать содержание понятия первой ступени религиозной веры “убежденность в действительном существовании сверхъестественных сил”?

А) верующий горячо отстаивает свою убежденность в существовании этих сил

Б) человек не всегда задумывается о них, а только тогда, когда ему плохо

В) человек допускает в своих рассуждениях по вопросам жизни и смерти возможность существования того, что никому пока доподлинно не известно

Г) индивид верит во всякие волшебные силы, но не в Бога

Д) индивид выполняет все требования религии

11. Как следует понимать содержание понятия второй ступени религиозной веры “убежденность в возможности

общения с этими существами, в возможности воздействовать на них и получать помощь”?

А) верующий молится своему богу о выполнении своих желаний

Б) человек выполняет все приметы, которые знает

В) человек ходит к гадалкам и знахарям

Г) человек сам пробует выполнять магические и мантические приемы

Д) человек общается с пришельцами и инопланетным разумом

12. Как следует понимать содержание понятия третьей ступени религиозной веры “убежденность в действительном совершении событий мифа и своей причастности к ним”?

А) верующий читает священное писание своей религии и верит в то, что все написанное — истина

Б) человек читает священное писание, верит написанному, но в религиозную общину не вступает

В) человек читает “Легенды и мифы Древней Греции” и верит в Зевса

Г) человек читает мифы разных народов и верит всему в них написанному

Д) человек ждет второго пришествия Иисуса Христа

13. Как следует понимать содержание понятия четвертой ступени религиозной веры “убежденность в сверхъестественном происхождении догматов, текстов, взглядов”?

А) верующий убежден, что священную книгу его религии продиктовал своим доверенным лицам его Бог

Б) верующий убежден, что все философские принципы его религии являются истиной в последней инстанции и не подлежат критике и пересмотру

В) верующий убежден, что его религия — самая правильная

Г) верующий убежден, что только в Библии содержится настоящее знание о мире

Д) верующий убежден, что только в церкви он обретает спасение души

14. Как следует понимать содержание понятия пятой ступени религиозной веры “убежденность в святости религиозных авторитетов”?

А) все деятели его церкви — святые люди

Б) верующий понимает послушание священнослужителям как свой первейший долг

В) верующий считает, что священнослужители лучше него самого знают, как ему поступать в том или ином случае

Г) верующий считает, что лидер религиозной организации имеет право по-своему трактовать священное писание

Д) верующий считает, что лидер религиозной организации имеет право толкования священного писания и имеет право руководить поведением всех верующих

15. Почему религиозная вера является фундаментальным свойством религиозного сознания?

А) потому что без веры в сверхъестественные силы нет религии

Б) потому что без веры нет спасения души

В) потому что без веры не будет спасения миру

Г) потому что без веры человек не живет

Д) потому что без веры общество приходит к упадку

Тест № 4. “Религиозная деятельность”

1. Что относится к внекультовой религиозной деятельности?

А) разработка религиозных идей, написание богословских сочинений

Б) пропаганда религиозных идей в СМИ, издательская деятельность

В) обучение богословию, подготовка священнослужителей

- Г) миссионерство
- Д) благотворительность

2. Что такое миссионерство?

- А) пропаганда своей религии на территориях, где существуют другие традиционные верования
- Б) пропаганда своей религии среди людей, не верящих в Бога
- В) пропаганда своей религии среди людей, чья вера ослабла
- Г) пропаганда своей религии среди людей, которые считают себя верующими, но в церковь не ходят
- Д) пропаганда знаний о религии среди всего населения

3. Что такое благотворительность?

- А) оказание социальной помощи, поддержка верующим своей религии
- Б) материальная помощь нуждающимся из числа прихожан своей религиозной общины
- В) оказание спонсорской помощи талантливым детям из семей верующих своей религии
- Г) забота и уход за больными и престарелыми из числа верующих
- Д) оказание всех видов социальной помощи и поддержки населению независимо от вероисповедания

4. Что такое культовая религиозная деятельность?

- А) традиционные формы поклонения своему божеству
- Б) молитвы, совершаемые верующим
- В) посещение храмов и участие в богослужениях
- Г) жертвоприношения
- Д) участие в ритуалах и обрядах

5. Что такое объект культа?

- А) культовое здание — храм, мечеть, синагога
- Б) территория молитвенного сооружения со всеми постройками и посадками
- В) икона, статуя

- Г) вещь, обладающая волшебной силой
- Д) сверхъестественная сила, которая по мнению данного вероисповедания является главной силой в этом и том мире

6. Что такое предмет культа?

- А) культовое здание — храм, мечеть, синагога
- Б) животное, природный объект, почитаемые как священные
- В) икона, статуя
- Г) вещь, обладающая волшебной силой
- Д) сверхъестественная сила, которая по мнению данного вероисповедания является главной силой в этом и том мире

7. Что такое средство культа?

- А) свечи, лампы, ладанки, крестики
- Б) облачение священнослужителей
- В) здание для священных церемоний
- Г) музыка, звучащая во время священных церемоний
- Д) елей, миро, ладан

8. Что такое способы культа?

- А) крестное знамение
- Б) поклоны, коленопреклонения, омовения
- В) жертвоприношения
- Г) молитвы
- Д) двигательные и вербальные акты, выражающие поклонение божеству

9. Что верующий человек получает в результате культовой деятельности?

- А) общается с другими верующими
- Б) оценивает свое поведение и корректирует его
- В) получает эстетическое наслаждение от красоты богослужения
- Г) получает прилив сил
- Д) укрепляется в своей вере

10. В связи с чем верующий человек получает моральное удовлетворение от культовой деятельности?

- А) в связи с учетом особенностей психики при организации богослужения
- Б) в связи с собственным самовнушением
- В) в связи с влиянием других участников церемонии
- Г) в связи с реальным общением с божественными силами
- Д) в связи с суммой, затраченной верующим на совершение обряда

Тест № 5. "Религиозные отношения"

1. Какой вид отношений можно назвать объективным при анализе религиозных отношений?

- А) отношения между простыми верующими, участвующими в ритуале
- Б) отношения между верующим и священнослужителем
- В) отношения между священнослужителями
- Г) отношения между верующим и его Богом
- Д) отношения между верующим и святыми, ангелами

2. Какой вид отношений можно назвать субъективным при анализе религиозных отношений?

- А) отношения между простыми верующими, участвующими в ритуале
- Б) отношения между верующим и священнослужителем
- В) отношения между священнослужителями
- Г) отношения между верующим и его Богом
- Д) отношения между верующим и святыми, ангелами

3. Какие виды отношений можно отнести к внекультовым религиозным отношениям?

- А) отношения между религиозными общинами по поводу хозяйственной деятельности и обмена информацией
- Б) отношения между религиозной общиной и органами светской власти по поводу вопросов совместной деятельности
- В) отношения между преподавателями и учениками духовных учебных заведений

Г) отношения между верующим, участвующим в обряде, и священнослужителем, который проводит данный обряд

Д) отношения между верующим и его божеством

4. Какие виды отношений можно отнести к культовым религиозным отношениям?

А) отношения между религиозными общинами по поводу хозяйственной деятельности и обмена информацией

Б) отношения между религиозной общиной и органами светской власти по поводу вопросов совместной деятельности

В) отношения между преподавателями и учениками духовных учебных заведений

Г) отношения между верующим, участвующим в обряде, и священнослужителем, который проводит данный обряд

Д) отношения между верующим и его божеством

5. Как осуществляется на практике вещный способ фиксации религиозных отношений?

А) верующий выполняет все правила обращения с предметом культа, предписанные его религией

Б) верующий выбирает, какие правила обращения с предметов культа ему возможно выполнить в конкретной ситуации

В) верующий выбирает, какие правила общения с предметом культа ему выгодно выполнить в конкретной ситуации

Г) верующий выбирает, какую вещь ему считать священной

Д) верующий выбирает, какой вид будет иметь вещь, которую он станет чтить как священную

6. Как осуществляется на практике образный способ фиксации религиозных отношений?

А) верующий оперирует в своем сознании теми образами богов, святых и демонов, которые разработаны теоретиками его религии

Б) верующий оперирует в своем сознании теми образами богов, святых и демонов, которые разработаны на уровне обыденного сознания другими верующими

В) верующий оперирует в своем сознании теми образами богов, святых и демонов, которые разработаны на уровне обыденного сознания им самим

Г) верующий сам выбирает, какие характеристики он припишет тому или иному божеству, в зависимости от роли данного божества в судьбе верующего

Д) верующий не задумывается над тем, как выглядит и каков по сути его Бог, ангел или демон

7. Как осуществляется на практике языковой способ фиксации религиозных отношений?

А) в речи верующего много и часто встречаются выражения из Священного писания

Б) в речи народа, который является носителем и автором языка, присутствуют слова и целые выражения, которые оговаривают правила взаимоотношений со сверхъестественными силами

В) в речи атеиста никогда не встречаются выражения, имеющие отношение к сверхъестественным силам

Г) верующий никогда не поминает имя Господа всуе

Д) верующий и атеист говорят на “разных языках”, не понимая друг друга.

8. Как осуществляется на практике персонифицированный способ фиксации религиозных отношений?

А) верующие в результате общения узнают друг о друге много разнообразной информации

Б) верующие доверяют своему священнослужителю, который осуществляет контроль за их поведением

В) в каждом вероучении предусмотрены правила взаимоотношений верующего и священнослужителя, исходя из приписанных ему возможностей и функций

Г) в каждом вероучении предусмотрены правила взаимоотношений между верующими

Д) в процессе общения между верующими каждый из них представляет персону, т. е. личность

Тест № 6. “Религиозные организации”

1. Какова численность организации, относящейся к типу “церковь”?

- А) от одного до десятков миллионов человек
- Б) сотни миллионов человек
- В) сотни тысяч человек
- Г) от нескольких сотен до десятков тысяч человек

2. Какова численность организации, относящейся к типу “деноминация”?

- А) от одного до десятков миллионов человек
- Б) сотни миллионов человек
- В) сотни тысяч человек
- Г) от нескольких сотен до десятков тысяч человек

3. Какова численность организации, относящейся к типу “секта”?

- А) от одного до десятков миллионов человек
- Б) сотни миллионов человек
- В) сотни тысяч человек
- Г) от нескольких сотен до десятков тысяч человек

4. По какому принципу производится разделение верующих внутри организации, относящейся к типу “церковь”?

- А) священнослужители и миряне
- Б) элита и массы
- В) лидер и массы
- Г) адепты и неофиты

5. По какому принципу производится разделение верующих внутри организации, относящейся к типу “деноминация”?

- А) священнослужители и миряне
- Б) элита и массы
- В) лидер и массы
- Г) адепты и неофиты

6. По какому принципу производится разделение верующих внутри организации, относящейся к типу “секта”?

- А) священнослужители и миряне
- Б) элита и массы
- В) лидеры и массы
- Г) адепты и неофиты

7. Каковы способы привлечения новых членов в ряды религиозной организации, относящейся к типу “церковь”?

- А) историческая и национальная традиция
- Б) семейная традиция
- В) пропаганда и агитация
- Г) манипуляция сознанием

8. Каковы способы привлечения новых членов в ряды религиозной организации, относящейся к типу “деноминация”?

- А) историческая и национальная традиция
- Б) семейная традиция
- В) пропаганда и агитация
- Г) манипуляция сознанием

9. Каковы способы привлечения новых членов в ряды религиозной организации, относящейся к типу “секта”?

- А) историческая и национальная традиция
- Б) семейная традиция
- В) пропаганда и агитация
- Г) манипуляция сознанием

10. Какими способами осуществляется контроль членства в религиозной организации, относящейся к типу “церковь”?

- А) полная анонимность членства, контроль отсутствует
- Б) анонимность членства в большинстве случаев, контроль минимальный
- В) поименный учет и свободное посещение религиозных служб
- Г) поименный учет и обязательное участие в делах общины

11. Какими способами осуществляется контроль членства в религиозной организации, относящейся к типу “деноминация”?

- А) полная анонимность членства, контроль отсутствует
- Б) анонимность членства в большинстве случаев, контроль минимальный
- В) поименный учет и свободное посещение религиозных служб
- Г) поименный учет и обязательное участие в делах общины

12. Какими способами осуществляется контроль членства в религиозной организации, относящейся к типу “секта”?

- А) полная анонимность членства, контроль отсутствует
- Б) анонимность членства в большинстве случаев, контроль минимальный
- В) поименный учет и свободное посещение религиозных служб
- Г) поименный учет и обязательное участие в делах общины

13. Каковы пути достижения руководящих постов в религиозной организации, относящейся к типу “церковь”?

- А) профессиональная подготовка, обучение богословию
 - Б) выдающиеся организаторские способности
 - В) харизматические качества личности
 - Г) подвиги веры, способности к ясновидению, исцелению
- и т. д.

14. Каковы пути достижения руководящих постов в религиозной организации, относящейся к типу “деноминация”?

- А) профессиональная подготовка, обучение богословию
 - Б) выдающиеся организаторские способности
 - В) харизматические качества личности
 - Г) подвиги веры, способности к ясновидению, исцелению
- и т. д.

15. Каковы пути достижения руководящих постов в религиозной организации, относящейся к типу “секта”?

- А) профессиональная подготовка, обучение богословию
- Б) выдающиеся организаторские способности
- В) харизматические качества личности
- Г) подвиги веры, способности к ясновидению, исцелению

и т. д.

16. Каковы принципы взаимодействия с миром, которые предписывает верующему религиозная организация, относящаяся к типу “церковь”?

- А) масштабное взаимодействие
- Б) выборочное взаимодействие
- В) изоляционизм
- Г) конфронтация

17. Каковы принципы взаимодействия с миром, которые предписывает верующему религиозная организация, относящаяся к типу “деноминация”?

- А) масштабное взаимодействие
- Б) выборочное взаимодействие
- В) изоляционизм
- Г) конфронтация

18. Каковы принципы взаимодействия с миром, которые предписывает верующему религиозная организация, относящаяся к типу “секта”?

- А) масштабное взаимодействие
- Б) выборочное взаимодействие
- В) изоляционизм
- Г) конфронтация

19. Какие пути достижения спасения души предлагает верующему религиозная организация, относящаяся к типу “церковь”?

- А) жизнь по моральным правилам своей религии
- Б) принадлежность к религиозной организации, участие в ритуалах и обрядах

В) уход от обыденной жизни, выполнение более строгих правил аскетизма

Г) мученичество, добровольный уход из жизни

20. Какие пути достижения спасения души предлагает верующему религиозная организация, относящаяся к типу “деноминация”?

А) жизнь по моральным правилам своей религии

Б) принадлежность к религиозной организации, участие в ритуалах и обрядах

В) уход от обыденной жизни, выполнение более строгих правил аскетизма

Г) мученичество, добровольный уход из жизни

21. Какие пути достижения спасения души предлагает верующему религиозная организация, относящаяся к типу “секта”?

А) жизнь по моральным правилам своей религии

Б) принадлежность к религиозной организации, участие в ритуалах и обрядах

В) уход от обыденной жизни, выполнение более строгих правил аскетизма

Г) мученичество, добровольный уход из жизни

22. Каков характер вероучения религиозной организации, относящейся к типу “церковь”?

А) системное, цельное

Б) гармоничное, лишенное внутренних противоречий

В) фрагментарное, компилятивное

Г) акцентированное, разорванное

23. Каков характер вероучения религиозной организации, относящейся к типу “деноминация”?

А) системное, цельное

Б) гармоничное, лишенное внутренних противоречий

В) фрагментарное, компилятивное

Г) акцентированное, разорванное

24. Каков характер вероучения религиозной организации, относящейся к типу “секта”?

- А) системное, цельное
- Б) гармоничное, лишённое внутренних противоречий
- В) фрагментарное, компилятивное
- Г) акцентированное, разорванное

25. Каковы финансовые источники существования религиозной организации, относящейся к типу “церковь”?

- А) доходы от культовой деятельности и продажи средств культа
- Б) добровольные пожертвования верующих
- В) самостоятельная экономическая деятельность
- Г) имущество верующих

26. Каковы финансовые источники существования религиозной организации, относящейся к типу “деноминация”?

- А) доходы от культовой деятельности и продажи средств культа
- Б) добровольные пожертвования верующих
- В) самостоятельная экономическая деятельность
- Г) имущество верующих

27. Каковы финансовые источники существования религиозной организации, относящейся к типу “секта”?

- А) доходы от культовой деятельности и продажи средств культа
- Б) добровольные пожертвования верующих
- В) самостоятельная экономическая деятельность
- Г) имущество верующих

28. Какие принципы взаимодействия с государством и другими религиозными организациями провозглашает религиозная организация, относящаяся к типу “церковь”?

- А) сотрудничество
- Б) ситуативное взаимодействие
- В) противостояние, критика
- Г) невмешательство, отстраненность

29. Какие принципы взаимодействия с государством и другими религиозными организациями провозглашает религиозная организация, относящаяся к типу “деноминация”?

- А) сотрудничество
- Б) ситуативное взаимодействие
- В) противостояние, критика
- Г) невмешательство, отстраненность

30. Какие принципы взаимодействия с государством и другими религиозными организациями провозглашает религиозная организация, относящаяся к типу “секта”?

- А) сотрудничество
- Б) ситуативное взаимодействие
- В) противостояние, критика
- Г) невмешательство, отстраненность

Тест № 7. “Функции религии”

1. Мировоззренческая функция религии проявляется в том, что религия:

- А) ставит и решает доступными ей методами все вопросы человеческого и природного бытия
- Б) дает основу для убеждений
- В) переводит знания о мире в разряд убеждений
- Г) заменяет недостаток знаний верой

2. Регулятивная функция религии проявляется в том, что религия:

- А) контролирует и корректирует поведение индивида и направляет его рефлексивную деятельность
- Б) регулирует активность и жизненный тонус
- В) направляет деловую и производственную деятельность человека
- Г) определяет политическую ориентацию человека

3. Коммуникативная функция религии проявляется в том, что религия:

А) обеспечивает гуманный характер общения между верующими

Б) помогает расширять информационное пространство

В) обеспечивает верующего информацией

Г) учит общаться с другими людьми

4. Компенсаторная функция религии проявляется в том, что религия:

А) восполняет бессилие перед жизненными испытаниями и дает надежду на бессмертие

Б) помогает приобрести недостающие душевные качества

В) помогает исправить имеющиеся физические недостатки

Г) пополняет недостаток материальных средств

5. Легитимирующая функция религии проявляется в том, что религия:

А) придает законность и устойчивость существующим порядкам

Б) проводит процедуру узаконивания существующих порядков

В) укрепляет авторитет государственной власти

Г) принижает авторитет государственной власти

6. Культуротранслирующая функция религии проявляется в том, что религия:

А) хранит и передает образцы и способы создания произведений культуры

Б) хранит и передает образцы и способы создания произведений религиозной культуры

В) прививает людям навыки культуры поведения

Г) борется с дикостью и варварством

7. Интегрирующая функция религии проявляется в том, что религия:

А) объединяет всех людей

Б) объединяет всех людей одной религии

В) разъединяет всех людей

Г) разъединяет всех людей разных религий

8. Утверждая, что религия является способом существования и преодоления человеческого самоотчуждения, мы подразумеваем, что:

А) религия отчуждает, т. е. делает чужим, от верующего его собственный духовный мир

Б) религия отчуждает от верующего весь мир, который не связан с религией

В) религия помогает преодолеть человеку чувство непонятости и одиночества

Г) религия делает человека одиноким среди людей, но дарит друзей в сверхъестественном мире

9. Утверждая, что религия является необходимо возникающим аспектом жизнедеятельности человека и общества, мы подразумеваем, что:

А) религия является социальным феноменом, появление которой вызвано объективными и субъективными факторами общественного развития

Б) религия необходима человеку и обществу на определенных этапах исторического развития

В) религия помогает человеку в критических ситуациях на его жизненном пути

Г) религию возможно навязать человеку, но невозможно навязать обществу

10. Утверждая, что религия является универсальной формой общественного сознания, мы подразумеваем, что:

А) религия является самой древней формой общественного сознания

Б) религия является той формой общественного сознания, которая будет существовать всегда

В) религия является той формой общественного сознания, которая включает в себя все способы освоения жизни общества и природы и все регуляторы человеческого поведения

Г) религия является той формой общественного сознания, которая включает в себя все способы освоения жизни общества и природы и все регуляторы человеческого поведения

ния, является самой древней формой общественного сознания и будет существовать всегда

Тест № 8. “Элементарные формы религиозной жизни”

1. Тотемизм — это:

А) вера в родственную связь людей своего племени и всеми животными и растениями, находящимися в пределах их места жительства

Б) вера в таинственную родственную связь между родственной группой людей и целым отдельным видом животных, растений или явлений природы

В) вера в родственную связь всех людей и животных, обитающих в одном ареале

2. Фетишизм — это:

А) вера в таинственную волшебную силу неживых предметов природного происхождения

Б) вера в таинственную волшебную силу вещей, сделанных руками человека

В) вера в таинственную волшебную силу предметов природного происхождения и сделанных руками человека

3. Анимизм — это:

А) вера в возможность существования души вне и независимо от тела

Б) вера в существование души у всех живых и неживых объектов природы

В) вера в существование души, духов, всеобщую одухотворенность природы

4. Культ природы — это:

А) вера в то, что все природные объекты выполняют по отношению к человеку роль отца и предводителя, выполняя задачу, поставленную перед ними богами

Б) вера в то, что все природные объекты подчиняются тем же законам, что и люди, поскольку являются частью божественного творения

В) вера в то, что все природные объекты, независимо от их удаленности и величины, могут влиять на жизнь племени и отдельного человека, поскольку обладают разумом и волей

5. Культ предков — это:

А) вера в то, что в мире сверхъестественного все главные роли принадлежат душам предков ныне живущих людей, которые соответственно этому могут влиять на судьбу живущих

Б) вера в то, что души умерших предков существуют рядом с их живущими потомками и всегда приходят на помощь своим родным

В) вера в то, что души умерших родственников существуют рядом с живущими потомками и могут навредить им

6. Магия — это:

А) искусство влиять на окружающий мир с помощью специальных средств

Б) воображаемое искусство влиять на окружающий мир с помощью специальных средств

В) воображаемое искусство влиять на окружающий мир с помощью неких непостижимых манипуляций

7. Мантика — это:

А) искусство угадывать настоящее и будущее

Б) воображаемое искусство угадывать прошлое и будущее

В) воображаемое искусство угадывать прошлое, настоящее и будущее

8. Народные сказки с участием животных, где они выступают помощниками человека, это проявление мотивов:

А) фетишизма

Б) анимизма

В) тотемизма

9. Вера в сверхъестественную силу нательного крестика, ладанки, амулета — это проявление мотивов:

- А) фетишизма
- Б) анимизма
- В) тотемизма

10. Наличие показателя рода (мужского и женского) у слов, обозначающих все живые и неживые природные объекты, это проявление мотивов:

- А) фетишизма
- Б) анимизма
- В) тотемизма

Тест № 9. "Религии Древнего мира"

1. Как в религии Древнего Египта проявляется связь с древнейшими культами?

- А) связь с тотемизмом проявляется в том, что боги изображены с головами животных
- Б) связь с культом предков проявляется в том, что умерших мумифицировали
- В) связь с культом природы проявляется в том, что существовали священные животные

2. Какие социальные функции выполняла религия в Древнем Египте?

- А) религия выполняет функцию идеологии централизованного государства, объединяющего большую территорию воедино. (Фараон — живой бог).
- Б) религия выполняет функцию организации научных исследований в разных областях деятельности человека, результаты которых накапливаются в руках жрецов
- В) религия выполняет функцию утешения поработенных людей, жизнь которых тяжела и беспросветна

3. Какую роль играло жречество в Древнем Египте?

- А) социальная роль жречества чрезвычайно высока, каста закрыта от случайных людей и обладает огромными бо-

гательствами, в большой степени влияет на политику государства

Б) роль жречества ограничена, поскольку религия носит закрытый характер и удалена от масс

В) роль жречества велика в развитии науки и ремесел, поскольку они являются хранителями и разработчиками знаний и технологий

4. Какое влияние на мировую культуру оказала религия Древнего Египта?

А) религия Древнего Египта оказала минимальное влияние на мировую культуру, поскольку была мало способна к модернизации, отвергала чужие влияния

Б) религия Древнего Египта оказала огромное влияние на мировую культуру, поскольку именно в результате целенаправленной деятельности египетских жрецов родилось новое религиозное направление — иудаизм

В) религия Древнего Египта стала одной из составных частей мировой культуры, поскольку выражала достижения одной из первых цивилизаций в истории человечества

5. Как в религии Древней Месопотамии проявляется связь с древнейшими культами?

А) связь с тотемизмом проявляется в наличии священных животных, посвященных богам

Б) связь с культом природы проявляется в наличии богов, олицетворяющих стихии природы

В) связь с магией проявляется в том, что все важные решения принимаются людьми в зависимости от поведения священных животных

6. Какие социальные функции выполняла религия в Древней Месопотамии?

А) религия играет роль идеологии города-государства. (Царь — человек, отмеченный благосклонностью богов)

Б) религия выполняет функцию идеологии централизованного государства, объединяющего большую территорию воедино. (Царь — живой бог)

В) религия выполняет функцию утешения поработанных людей, жизнь которых тяжела и беспросветна

7. Какую роль играло жречество в Древней Месопотамии?

А) жречество социально открыто, выполняет функции социальной помощи населению

Б) роль жречества ограничена, поскольку религия носит закрытый характер и удалена от масс

В) роль жречества велика в развитии науки и ремесел, поскольку они являются хранителями и разработчиками знаний и технологий

8. Какое влияние на мировую культуру оказала религия Древней Месопотамии?

А) религия отличалась высокой способностью к модернизации, впитывала влияние иных культур и сама оказывала такое влияние

Б) религия оказала минимальное влияние на мировую культуру, поскольку была мало способна к модернизации, отвергала чужие влияния

В) религия оказала решающее влияние на содержание мифов других религий, поскольку в Древней Месопотамии религиозное сознание было мифологично, насыщено высокой поэзией, религиозные образы были чрезвычайно яркие и доступны для массы верующих

**Тест № 10. "Религии
"классических" цивилизаций"**

1. Какими фактами можно подтвердить связь религии Древней Греции с тотемизмом?

А) все боги древних греков могли превращаться в животных

Б) многим богам древних греков посвящались специальные, только им предназначенные животные

В) древние греки верили в существование кентавров, сатиров и прочих существ, соединяющих в себе черты людей и животных

2. Какими фактами можно подтвердить связь религии Древней Греции с анимизмом?

А) древние греки наделяли все отдельные растения и их группы душами в виде дриад

Б) древние греки наделяли все водные источники и водоемы душами в виде нимф и наяд

В) древние греки наделяли все объекты живой природы сознанием и создали специальные суда для провинившихся животных

3. Какими фактами можно подтвердить связь религии Древней Греции с фетишизмом?

А) древние греки поклонялись святым местам, населенным по их представлениям волшебными силами (Олимп)

Б) древние греки изготавливали изображения богов и поклонялись им

В) древние греки изготавливали и носили амулеты для отпугивания нечистой силы

4. Какими фактами можно подтвердить связь религии Древней Греции с магией и мантикой?

А) существование на протяжении многих веков Оракула в Дельфах

Б) специальные обряды “Дня кувшинов” в Афинах

В) изготовление и ношение амулетов от нечистой силы

5. Какими фактами можно подтвердить связь религии Древней Греции с культом предков?

А) специальные обряды “Дня кувшинов” в Афинах

Б) перечень культовых действий и жертвенных подношений Гекате

В) культ героев, погибших на поле боя

6. Какими фактами можно подтвердить связь религии Древней Греции с культом природы?

А) Зевс владеет небесным огнем — молниями бога

Б) Персефона своим уходом в царство Аида вызывает наступление зимы

В) Персей победил Медузу Горгону

7. Какими по форме и содержанию были обряды и ритуалы в Древней Греции?

А) в строгой форме, обуздывающей чувственность и направляющей к праведным действиям на благо всех людей

Б) в форме неумеренной чувственности, требовавшей огромного эмоционального и физического напряжения

В) в строгой форме, обуздывающей чувственность и культивирующей моральные качества

8. Какую социальную функцию выполняла религия Древней Греции?

А) играла роль объединяющей идеологии, настаивая на приоритете национальной и государственной общности

Б) играла роль идеологии централизованного и милитаризованного государства

В) не играла роли объединяющей идеологии, мало заботилась о социальном единстве

9. Какую социальную роль выполняло жречество в Древней Греции?

А) жречество мало значимо, следит за исполнением обрядов, социально открыто, финансируется за счет казны

Б) жречество значимо в обществе, следит за исполнением обрядов и моральным обликом граждан, финансируется за счет казны

В) жречество значимо в обществе, следит за исполнением обрядов и моральным воспитанием граждан, финансируется за счет казны и верующих

10. Какую роль играют боги в судьбе человека в Древней Греции?

А) боги определяют жизнь человека во всех ее проявлениях

Б) боги контролируют жизнь человека на основных ее этапах

В) боги могут повлиять на жизнь человека, но и сами подвластны судьбе

11. Какими характеристиками наделялись боги Древней Греции?

А) они похожи на людей, но лучше их по всем проявлениям, всегда приходят на помощь нуждающимся

Б) они выглядят как люди, но обладают особыми сверхъестественными качествами, которые используют для преобразования мира

В) они наделены талантами, силой, красотой в превосходной и недостижимой степени, но также и страстями и пороками, поэтому к людям относятся в зависимости от настроения или из расчета

12. Какими фактами можно подтвердить связь религии Древнего Рима с древнейшими формами религии?

А) Пантеон Древнего Рима скопирован с Олимпийского (древнегреческого) пантеона

Б) в Древнем Риме поклонялись всем богам завоеванных Римом народов

В) все римские боги олицетворяли природные стихии

13. В мифе о Ромуле и Реме, вскормленных волчицей, отражены элементы:

А) тотемизма

Б) фетишизма

В) анимизма

14. Какими по форме и содержанию были обряды и ритуалы религии Древнего Рима?

А) в строгой форме, обуздывающей чувственность и направляющей к праведным действиям на благо всех людей

Б) в форме неумеренной чувственности, требовавшей огромного эмоционального и физического напряжения

В) в строгой форме, обуздывающей чувственность и культивирующей моральные качества

15. Какую социальную функцию выполняла религия Древнего Рима?

А) играла роль объединяющей идеологии, настаивая на приоритете национальной и государственной общности

Б) играла роль идеологии централизованного и милитаризованного государства

В) не играла роли объединяющей идеологии, мало заботилась о социальном единстве

16. Какую социальную роль выполняло жречество в Древнем Риме?

А) жречество мало значимо, следит за исполнением обрядов, социально открыто, финансируется за счет казны

Б) жречество значимо в обществе, следит за исполнением обрядов и моральным обликом граждан, финансируется за счет казны

В) жречество значимо в обществе, следит за исполнением обрядов и моральным воспитанием граждан, финансируется за счет казны и верующих

17. Какую роль играют боги в судьбе человека в Древнем Риме?

А) боги определяют жизнь человека во всех ее проявлениях

Б) боги контролируют жизнь человека на основных ее этапах

В) боги могут повлиять на жизнь человека, но и сами подвластны судьбе

18. Какими характеристиками наделялись боги Древнего Рима?

А) они похожи на людей, но лучше их по всем проявлениям, всегда приходят на помощь нуждающимся

Б) они выглядят как люди, но обладают особыми сверхъестественными качествами, которые используют для преобразования мира в качестве суровых, но справедливых родителей своего людского рода

В) они наделены талантами, силой, красотой в превосходной и недостижимой степени, но также и страстями и пороками, поэтому к людям относятся в зависимости от настроения или из расчета

19. Каким термином обозначается в современной науке религия Древней Персии?

- А) авестизм
- Б) зороастризм
- В) парсизм

20. По представлениям древних персов мир создан из телесной оболочки верховного бога Ормузда, что является отражением:

- А) тотемизма
- Б) фетишизма
- В) анимизма

21. По представлениям древних персов тело умершего человека нельзя было предавать земле, воде или огню из-за того, что:

- А) тело умершего человека священо
- Б) все эти стихии священны, их нельзя осквернять мертвым телом
- В) в целях недопущения погребения заживо

22. Какими по форме и содержанию были обряды и ритуалы религии Древней Персии?

- А) в строгой форме, обуздывающей чувственность и направляющей к праведным действиям на благо всех людей
- Б) в форме неумеренной чувственности, требовавшей огромного эмоционального и физического напряжения
- В) в строгой форме, обуздывающей чувственность и культивирующей моральные качества

23. Какую социальную функцию выполняла религия Древней Персии?

- А) играла роль объединяющей идеологии, настаивая на приоритете национальной и государственной общности
- Б) играла роль идеологии централизованного и милитаризованного государства
- В) не играла роли объединяющей идеологии, мало заботилась о социальном единстве

24. Какую социальную роль выполняло жречество в Древней Персии?

А) жречество мало значимо, следит за исполнением обрядов, социально открыто, финансируется за счет казны

Б) жречество значимо в обществе, следит за исполнением обрядов и моральным обликом граждан, финансируется за счет казны

В) жречество значимо в обществе, следит за исполнением обрядов и моральным воспитанием граждан, финансируется за счет казны и верующих

25. Какую роль играют боги в судьбе человека в Древней Персии?

А) боги определяют жизнь человека во всех ее проявлениях

Б) боги контролируют жизнь человека на основных ее этапах

В) боги могут повлиять на жизнь человека, но и сами подвластны судьбе

26. Какими характеристиками наделялись боги Древней Персии?

А) они выглядят как люди, но обладают особыми сверхъестественными качествами, которые используют для преобразования мира в качестве суровых, но справедливых родителей своего людского рода

Б) они наделены талантами, силой, красотой в превосходной и недостижимой степени, но также и страстями и пороками, поэтому к людям относятся в зависимости от настроения или из расчета

В) они не похожи на людей своим внешним обликом, лучше их по всем проявлениям, всегда приходят на помощь нуждающимся

Тест № 11. “Национальные религии”

1. Какой народ исповедует индуизм?

- А) евреи
- Б) японцы
- В) индусы

2. Какие этапы в своем развитии прошел индуизм?

- А) ведический, брахманский
- Б) политеистический, монотеистический
- В) вишнуизм, шиваизм, шактизм

3. На какие основные направления разделяется современный индуизм?

- А) ведический, брахманский
- Б) политеистический, монотеистический
- В) вишнуизм, шиваизм, шактизм

4. Главные божества индуизма:

- А) Митра, Иштар, Ваал
- Б) Брахма, Кришна, Рама
- В) Брахма, Шива, Вишну

5. Под термином “карма” в индуизме понимается:

- А) душа человека
- Б) путь души человека при переселении из тела в тело сообразно заслугам
- В) заслуги души человека при переселении из тела в тело

6. Под термином “каста” в индуизме понимается:

- А) профессиональная группа
- Б) этническая группа
- В) социальная группа

7. В каком случае допускался переход из касты в касту?

- А) при перемене профессии можно уйти в равнозначную касту
- Б) при перемене имущественного положения (при росте богатства) можно улучшить кастовое положение

В) при рождении от неравного, незаконного брака обязательно ухудшается кастовое положение

8. Как оценивается в индуизме авторитет Вед?

А) авторитет Вед непререкаем, в них содержится истинное знание божественного происхождения

Б) авторитет Вед непререкаем, поскольку это самое древнее предание

В) авторитет Вед может быть оспорен в редчайших случаях, когда изменяются социально-культурные условия жизни

9. Функцию религиозного воспитания в индуизме выполняет:

А) брахман

Б) гуру

В) лама

10. Функцию руководства культовой деятельностью в индуизме выполняет:

А) брахман

Б) гуру

В) раввин

11. Какой народ исповедует даосизм?

А) евреи

Б) японцы

В) китайцы

12. Какой народ исповедует конфуцианство?

А) евреи

Б) японцы

В) китайцы

13. Кто считается основоположником даосизма?

А) Конфуций

Б) Лао Цзы

В) Ван Чень

14. Кто считается основоположником конфуцианства?

А) Кон Цзы

- Б) Кон Тики
- В) Фуан Ци

15. Китайцы верили, что все они произошли от общего предка Шанди — неба над Землей, что является отражением:

- А) тотемизма
- Б) культа природы
- В) культа предков

16. В китайских религиозных представлениях ритуалы оценивались как:

- А) имеющие вторичное значение, подверженные модернизации в зависимости от требований времени
- Б) имеющие верховный авторитет в деле воспитания гражданина, не подвергающиеся модернизации
- В) имеющие верховный авторитет при условии постоянной модернизации в духе времени

17. Нравственный идеал древних китайцев отражал:

- А) стремление обустроить жизнь своей души в сверхъестественном мире
- Б) стремление обустроить жизнь человека в этом мире согласно существующим порядкам
- В) стремление обустроить жизнь человека в этом мире, изменяя мир согласно идеалам религии

18. Какой была роль жречества в Древнем Китае?

- А) социально мало значимая группа, жрецы — государственные служащие, выполняющие религиозные обязанности как дополнительные к основным
- Б) социально значимая группа, жрецы — государственные служащие, выполняющие только религиозные обязанности
- В) социально мало значимая группа, жрецы получают доход только от культовой деятельности

19. Как переводится название книги “Дао де дзин”?

- А) “Всеобщий закон жизни”
- Б) “Всеобщий путь”

В) “Путь всего сущего”

20. Кто является автором “Дао де дзин”?

А) Кон Цзы

Б) Лао Цзы

В) Ван Чень

21. Какой народ исповедует синтоизм?

А) евреи

Б) японцы

В) китайцы

22. Когда была создана священная книга синтоизма “Койки”?

А) I в. до нашей эры

Б) I в. нашей эры

В) XIX в. нашей эры

23. Синтоизм испытал влияние других религий:

А) конфуцианства

Б) буддизма

В) даосизма

24. Синтоистские ритуалы основаны на:

А) традициях

Б) постоянном обновлении

В) сочетании традиции и обновления

25. Синтоизм сложился в стройную систему в результате:

А) народного мифотворчества

Б) деятельности неизвестного религиозного просветителя

В) решения государственной власти

26. В храмах синтоистов существуют следующие правила:

А) строгий контроль, который не допускает в храмы верующих других религий

Б) строгий контроль, который не допускает участия не-японцев в ритуалах

В) широкое приглашение проводить свои ритуалы всем верующим вне зависимости от вероисповедания

27. Императорский синто — это:

- А) культовые действия, которые может выполнять только император и его семья
- Б) культовые действия, которые все верующие выполняют, молясь за императора
- В) культовые действия, которые выполняются в день рождения императора

28. Тэнноизм — это:

- А) культовые действия, которые может выполнять только император и его семья
- Б) культовые действия, которые все верующие выполняют, молясь за императора
- В) культовые действия, которые верующие выполняют обязательно в храмах

29. Храмовый синто — это:

- А) культовые действия, которые выполняют только служители храма и монахи
- Б) культовые действия, которые верующие выполняют обязательно в своих домах
- В) культовые действия, которые возможно выполнить только в храме

30. Синтоизм отличается следующими чертами:

- А) добросердечием и терпимостью к людским слабостям
- Б) строгим контролем за исполнением ритуала и моральных требований
- В) почтением к воинской доблести и идее национально-государственного превосходства

Тест № 12. “Иудаизм”

1. Какой народ исповедует иудаизм?

- А) евреи
- Б) индусы

В) не зависит от национальности

2. Главным догматом иудаизма является:

А) вера в триединого Бога

Б) вера в единого Бога

В) вера единого Бога — Аллаха

3. Иудаизм признает, что душа человека:

А) бессмертна, переселяется из тела в тело согласно предназначению

Б) бессмертна, после кончины тела пребывает рядом с Богом

В) бессмертна, после кончины тела пребывает в аду или в раю сообразно собственным заслугам

4. Иудеи полагают, что в конце существования мира исполнить волю Бога в мир придет:

А) Иисус Христос

Б) Архангел Гавриил

В) мессия

5. Иудеи полагают, что мессию можно будет узнать по ряду некоторых признаков:

А) мессия будет отличаться богатырской силой

Б) мессия будет отличаться сверхъестественными способностями, лечить и просвещать людей

В) мессия появится после прихода девяти его провозвестников, которые подготовят иудеев к времени выполнения завета

6. В иудаизме термин “завет” означает:

А) завещание, которое оставил Моисей своему народу

Б) договор, заключенный между евреями и Богом

В) договор, заключенный Моисеем с первыми его последователями

7. В иудаизме мораль выражена в своде правил, которые называются:

А) Пятикнижие

Б) декалог

В) Тора

8. Первой заповедью иудаизма является требование:

- А) чтить день субботний
- Б) не произносить имени Бога напрасно
- В) не иметь других богов, кроме истинного Бога

9. Второй заповедью иудаизма является требование:

- А) чтить день субботний
- Б) не творить себе кумиров и не поклоняться им
- В) не произносить имя Бога напрасно

10. Запрет на убийство другого человека занимает в моральном кодексе иудаизма:

- А) третье место
- Б) четвертое место
- В) шестое место

11. В иудаизме термином “амхаарец” обозначается:

- А) язычник
- Б) достойный иудей, знающий Тору
- В) бедный иудей, не обладающий знанием Торы

12. В иудаизме термином “талмидхахам” обозначается:

- А) язычник
- Б) достойный иудей, знающий Тору
- В) бедный иудей, не обладающий знанием Торы

13. В семейно-брачном кодексе иудаизма предусматривается, что право на развод имеют:

- А) и женщины, и мужчины, но поводы для этого ограничены
- Б) женщины в ограниченном количестве случаев, а мужчины по многим поводам могут инициировать развод
- В) только мужчины по самым разнообразным поводам

14. В иудаизме предписано во время молитвы надевать “тефиллин”, который представляет собой:

- А) специальную накидку, надеваемую на плечи
- Б) специальный головной убор
- В) кубики с ветхозаветным текстом, закрепленные на ремне

15. В иудаизме предписано трижды в день молиться “бе-цибур”, что означает:

- А) молиться в одиночестве
- Б) молиться в присутствии всех членов семьи
- В) молиться в присутствии общинного кворума

16. В иудаизме предписано в качестве средства, отгоняющего нечистую силу, использовать “мезузу”, что представляет собой:

- А) кисти из шерсти, прикрепленные под одеждой
- Б) футляр с религиозными письменами, прикрепленный на косяке входных дверей
- В) футляр с религиозными письменами, закрепляемый ремнем на руке

17. В иудаизме предписано в качестве средства, отгоняющего нечистую силу, использовать “цицит”, что представляет собой:

- А) кисти из шерсти, прикрепленные под одеждой
- Б) футляр с религиозными письменами, прикрепленный на косяке входных дверей
- В) футляр с религиозными письменами, закрепляемый ремнем на руке

18. Сущностью обряда “капорес” является:

- А) искупительный обряд накануне “Судного дня” с принесением в жертву курицы или петуха
- Б) обряд вызова дождя с использованием ветвей и плодов растений
- В) обряд освобождения от грехов накануне Нового года

19. Сущностью обряда “лулав” является:

- А) искупительный обряд накануне “Судного дня” с принесением в жертву курицы или петуха
- Б) обряд вызова дождя с использованием ветвей и плодов растений
- В) обряд освобождения от грехов накануне Нового года

20. Сущностью обряда “ташлих” является:

А) искупительный обряд накануне “Судного дня” с принесением в жертву курицы или петуха

Б) обряд вызова дождя с использованием ветвей и плодов растений

В) обряд освобождения от грехов накануне Нового года

21. В иудаизме термин “треф” обозначает:

А) дозволенную для употребления пищу

Б) не дозволенную для употребления пищу

В) спиртные напитки

22. В иудаизме термин “кошер” обозначает:

А) дозволенную для употребления пищу

Б) не дозволенную для употребления пищу

В) спиртные напитки

23. В иудаизме термин “миква” означает:

А) процесс ритуального омовения перед молитвой

Б) место, в котором моются иудеи

В) место, предназначенное для ритуального омовения

24. Иудейская Пасха празднуется как память о том, что:

А) Моисей увел евреев из Египта от тирании фараона

Б) Моисей встретился с Богом на горе Синай и получил заповеди

В) после исхода из Египта евреи жили в шатрах во время своих странствий по пустыне

25. Праздник “Шебуот” отмечается в память о том, что:

А) Моисей увел евреев из Египта от тирании фараона

Б) Моисей встретился с Богом на горе Синай и получил заповеди

В) после исхода из Египта евреи жили в шатрах во время своих странствий по пустыне

26. Праздник “Суккот” отмечается в память о том, что:

А) Моисей увел евреев из Египта от тирании фараона

Б) Моисей встретился с Богом на горе Синай и получил заповеди

В) после исхода из Египта евреи жили в шатрах во время своих странствий по пустыне

27. Праздник “Судный день” отмечается в знак того, что:

А) однажды придет день Страшного суда

Б) именно в этот день Бог определяет судьбу каждого человека на будущий год

В) именно в этот день Бог определяет судьбу человека на оставшийся ему срок жизни

28. Священной книгой иудеев является:

А) Библия

Б) Тора

В) Талмуд

29. Иудейский канон изложен в Талмуде, который состоит из следующих частей:

А) Пятикнижие, Книги исторические, пророческие, учительные

Б) Мишна и Гемара

В) Талмуд Иерушалми и Талмуд Бавли

30. Сущность каббалы, как мистического течения внутри иудаизма, состоит в том, что:

А) истинное знание о судьбах мира и каждого человека заключено в положении звезд и планет

Б) истинное знание о судьбах мира и каждого человека заключено в тексте Библии, который следует расшифровать

В) истинное знание о судьбах мира и каждого человека заключено в окружающей природе и может восприниматься человеком путем медитации

Тест № 13. “Буддизм”

1. Буддизм возник:

А) в VI—V в. до нашей эры в Индии

Б) в VI в. до нашей эры на Цейлоне

В) в X в. до нашей эры в Тибете

2. Причиной зарождения буддизма стало:

- А) кризис кастового строя
- Б) стремительное обнищание народа после природной катастрофы
- В) приход в мир посланника Вселенского разума

3. Основателем буддизма считается:

- А) Мартин Лютер Кинг
- Б) Гаутама Шакьямуни
- В) Махатма Ганди

4. Основатель буддизма до своей пророческой деятельности был:

- А) брахманом
- Б) рабом
- В) царевичем

5. Буддизм воспринял из индуизма:

- А) правила построения храмов и святилищ
- Б) ритуалы, обряды и жертвоприношения
- В) представления о карме и сансаре

6. Основные догматы буддизма выражены в положениях, которые носят название:

- А) Восьмеричный срединный благородный путь
- Б) Четыре благородные истины
- В) Панча-шила

7. По представлениям буддистов изначально существует:

- А) мир истинный — мир людей — и мир иллюзорный — мир богов
- Б) мир истинный — мир абсолютного разума — и мир иллюзорный — мир людей
- В) истинный мир — мир богов и людей

8. По представлениям буддистов дхарма — это:

- А) индивидуальное сознание каждого живого существа
- Б) индивидуальное сознание каждого человека
- В) частица мировой души, заключенная в каждом живом существе

9. По представлениям буддистов причиной постоянного движения дхармы является:

А) жажда жизни, которую испытывает каждое живое существо

Б) усилия воли, которые человек затрачивает на преодоление жизненных трудностей

В) грехи и проступки, которые совершает человек в течение жизни

10. По представлениям буддистов нирвана — это:

А) блаженное состояние человека, когда никакие заботы и тяготы больше не беспокоят его

Б) состояние души человека в период между рожденьями в материальном мире

В) конец перерождений и достижение истинного мира

11. Главной моральной заповедью буддизма является:

А) отказ от убийства

Б) добровольный отказ от преднамеренного убийства человека

В) добровольный отказ от преднамеренного убийства любого живого существа

12. Направления буддизма — хинаяна и махаяна — отличаются по способам решения проблемы:

А) возможность достижения нирваны при жизни

Б) способы достижения нирваны после смерти

В) кто из людей может надеяться на достижение нирваны

13. Последователи хинаяны полагают, что:

А) нирваны могут достичь только монахи, идущие по пути Будды

Б) нирваны могут достичь люди, верящие в Будду и творящие добрые дела

В) нирваны могут достичь любые люди, даже не верящие в Будду, но живущие по его заветам

14. Последователи махаяны полагают, что:

А) нирваны могут достичь только монахи, идущие по пути Будды

Б) нирваны могут достичь люди, верящие в Будду и творящие добрые дела

В) нирваны могут достичь любые люди, даже не верящие в Будду, но живущие по его заветам

15. Последователи буддизма считают, что для достижения нирваны человек должен:

А) постоянно и добросовестно трудиться, умножать плоды своего труда и накапливать материальные средства для передачи детям или монахам

Б) постоянно трудиться и отдавать большую часть своих трудов монахам

В) производить ровно столько, чтобы обеспечить удовлетворение своих минимальных потребностей, дабы не увеличивать жажду жизни

16. Последователи буддизма считают, что для достижения нирваны человек должен:

А) обязательно жениться и воспитывать детей в духе веры в Будду

Б) никогда не жениться и даже не приближаться к женщине

В) помнить, что женщина — главное препятствие на пути в нирвану, поскольку она постоянно отвлекает человека от благочестия и порождает жажду жизни

17. Направление буддизма — ламаизм, отличается от первоначального буддизма Индии тем, что:

А) развивает представления о многочисленных богах, рае и аде

Б) имеет организационную структуру управления религиозной жизнью

В) не считает Будду богом, а только самым мудрым учителем жизни

18. Последователи ламаизма формулируют моральные правила в кодексе, который носит название:

- А) Панча-шила (пять заповедей)
- Б) восемь заповедей блаженства и семь смертных грехов
- В) десять белых добродетелей и десять черных грехов

19. Ламаистский обряд “дзул-хурал” посвящен:

А) очищению от греха плохого обращения с домашними животными

- Б) поклонению перед отшельниками
- В) жертвоприношениям духу воды

20. Ламаистский обряд “найдани-хурал” посвящен:

А) очищению от греха плохого обращения с домашними животными

- Б) поклонению перед отшельниками
- В) жертвоприношениям духу воды

21. Ламаистский обряд “усу тьялгн” посвящен:

А) очищению от греха плохого обращения с домашними животными

- Б) поклонению перед отшельниками
- В) жертвоприношениям духу воды

22. По традициям ламаизма молитва верующего должна быть произнесена на языке:

- А) санскрит
- Б) пали
- В) тибетском

23. По традициям ламаизма молящийся верующий:

А) может использовать механическое приспособление, хурдэ, для “произнесения” молитвы в наибольшем количестве

Б) может отсчитывать количество молитвенных обращений с помощью четок или камешков, которые складываются в специальные хранилища

В) может молиться, поворачиваясь лицом в сторону восхода солнца

24. По традициям ламаизма верующий использует в качестве средства защиты от нечистой силы:

А) хурдэ — полый цилиндр, вращающийся вокруг оси, с текстами из священных книг внутри него

Б) гу — маленькую статуэтку Будды, носимую на шее

В) бу — свернутый кусок бумаги или материи с текстом из священных книг, зашитый в чехол и носимый на шее

25. Праздник ламаизма “Цагалган” посвящен:

А) памяти Будды и ожиданию прихода нового воплощения великого учителя

Б) началу лета и оказанию почестей духам местности

В) встрече нового года и заклинанию злых духов

26. Праздник ламаизма “Майдари-хурал” посвящен:

А) памяти Будды и ожиданию прихода нового воплощения великого учителя

Б) началу лета и оказанию почестей духам местности

В) встрече нового года и заклинанию злых духов

27. Унифицированный текст священного писания буддистов Типитака был выработан:

А) в I в. до нашей эры в Индии

Б) в I в. нашей эры на Цейлоне

В) в XIX в. в Бирме

28. Неканоническая литература буддистов включает в себя:

А) варианты Типитаки, не прошедшие редакционный отбор при составлении унифицированного текста

Б) современные богословские труды приверженцев буддизма

В) биографии Будды, составленные во II—III вв. нашей эры

29. Одна из книг, посвященная жизнеописанию Будды, носит название:

А) Рамаяна

- Б) Абхинишкраманасутра
- В) Камасутра

30. На территории Российской Федерации буддизм распространен среди:

- А) корейцев, коряков, камчадалов и якутов
- Б) калмыков, бурятов, тувинцев, алтайцев
- В) бурятов, якутов, корейцев и монголов

Тест № 14. "Ислам"

1. Ислам зародился:

- А) в I в. нашей эры в Малой Азии
- Б) в I в. до нашей эры в Персии
- В) в VII в. нашей эры в Аравии

2. Основатель ислама Мухаммед начал проповедовать свое учение:

- А) в Мекке
- Б) в Медине
- В) в Багдаде

3. Идеологическими предшественниками ислама стали:

- А) буддизм, зороастризм, христианство
- Б) конфуцианство, буддизм, зороастризм
- В) зороастризм, иудаизм, христианство

4. Представление о едином Боге в исламе имеет следующее содержание:

А) Аллах — Бог, создавший мир и выбравший арабов для осуществления особой миссии

Б) Аллах — единственный Бог, достойный поклонения, а все другие боги других народов ниже него по достоинству

В) Аллах — единственный Бог, который создал мир и все народы, и только мусульмане поклоняются ему правильно

5. Представление о священном происхождении Корана имеет следующее содержание:

- А) Коран был создан Мухаммедом под диктовку Аллаха
- Б) Коран был создан Мухаммедом под диктовку архангела Джабраила
- В) Коран был создан Аллахом и передан Джабраилом Мухаммеду

6. Представление о посланнической миссии Мухаммеда имеет следующее содержание:

- А) Мухаммед — сын Аллаха, посланный к людям для проповеди истинного учения
- Б) Мухаммед — сын человека, который был выбран Аллахом для проповеди истинного учения
- В) Мухаммед — ангел, принявший облик человека, посланный Аллахом для проповеди истинного учения

7. Представление о бессмертии души человека в исламе имеет следующее содержание:

- А) у человека две души — земная и небесная; земная руководит телом и тянет человека к греху, а небесная дает силу духа и мысли и ведет человека к Богу
- Б) у человека одна душа, она дана Богом, стремится к небу, добру и справедливости, а тело — обитель греха, тянет человека к злumu и порочному
- В) у человека одна душа, которая дана ему богом вместе с телом для добрых дел и праведной жизни

8. Представление о воздаянии за прижизненные дела человека в исламе имеет следующее содержание:

- А) душа сразу после смерти попадает к Богу, который совершает над ней суд и отправляет душу в рай или в ад в зависимости от ее заслуг
- Б) душа сразу после смерти попадает к Богу, который отправляет ее в чистилище для освобождения от тяжести грехов
- В) душа после смерти находится на месте захоронения своего тела вплоть до Страшного суда, после которого обретает возможность попасть в рай или осуждается к аду

9. Представление об абсолютном предопределении в исламе имеет следующее содержание:

А) жизнь каждого человека определена сразу при его рождении

Б) при рождении человека Бог определяет, где будет находиться его душа после Страшного суда

В) еще до создания мира все судьбы живых существ были определены в Книге судеб, запись в которой не может изменить никто

10. Пять столпов ислама — это:

А) пять моральных правил поведения для последователей ислама

Б) пять установлений, определяющих обязанности члена религиозной организации

В) пять установлений, определяющих права верующего

11. Для мужчин-мусульман установлено обрезание, которое должно быть совершено:

А) через семь дней после рождения

Б) перед вступлением в брак

В) при наступлении определенного возраста

12. Участие в раздаче милостыни для мусульман означает, что:

А) совершеннолетний мужчина-мусульманин отдает определенную долю своих доходов в пользу религиозной общины

Б) женатый мужчина-мусульманин отдает фиксированную сумму, определенную общиной, в пользу мечети

В) все верующие независимо от пола и возраста помогают нуждающимся членам религиозной общины

13. Участие в паломничестве придает верующему новый статус, в который входит:

А) право носить особую головную повязку

Б) право присоединить к своему имени почтительную приставку

В) право выступать третейским судьей в гражданских и религиозных спорах соплеменников

14. Обязанность верующих принимать участие в священной войне за веру означает, что верующие:

А) должны постоянно вести военные действия против иноверцев, принуждая их к переходу в ислам

Б) должны постоянно быть готовыми к военным действиям против иноверцев на любых территориях с целью достижения главенства в мире

В) должны постоянно следить за чистотой своих помыслов и действий, не прекращая пропаганды за распространение своей веры

15. По исламской традиции верующий обязан чтить Коран, что выражается в требованиях:

А) выделить для размещения Корана отдельное помещение в доме или специальное хранилище

Б) никогда не заводить ссор и скандалов в помещении, в котором хранится Коран

В) читать тексты Корана для укрепления духа и веры

16. Коран состоит из глав, которые называются:

А) сунны

Б) суры

В) хадисы

17. Главы Корана состоят из частей, который называются:

А) фикх

Б) агада

В) аят

18. Главная святыня мусульман — храм Кааба — находится:

А) в Медине

Б) в Самарканде

В) в Мекке

19. Черный камень, представляющий главную примечательность Каабы, согласно исламской легенде является:

А) камнем, который Аллах сбросил с небес для Мухаммеда, чтобы он использовал его в борьбе с неверными

Б) камнем, который использовал Адам, выйдя на охоту в первый раз после изгнания из рая

В) ангелом-хранителем Адама, которого Аллах наказал превращением в камень до Страшного суда

20. Правила мусульманского поста предусматривают, что верующий в течение месяца должен:

А) отказаться от приема мясной и молочной пищи

Б) отказаться от вина и табака

В) отказаться от приема пищи, напитков и курения в светлое время суток

21. Праздник “Лейлат аль-кадр” мусульмане отмечают в знак того, что:

А) завершился пост

Б) Аллах отверг кровавую жертву, когда Ибрагим хотел посвятить ему жизнь своего сына Исмаила

В) архангел Джабраил перенес подлинник Корана на ближайшее к земле небо для последующей передачи Мухаммеду

22. Праздник “Ураза-байрам” мусульмане отмечают в знак того, что:

А) завершился пост

Б) Аллах отверг кровавую жертву, когда Ибрагим хотел посвятить ему жизнь своего сына Исмаила

В) архангел Джабраил перенес подлинник Корана на ближайшее к земле небо для последующей передачи Мухаммеду

23. Праздник “Курбан-байрам” мусульмане отмечают в знак того, что:

А) завершился пост

Б) Аллах отверг кровавую жертву, когда Ибрагим хотел посвятить ему жизнь своего сына Исмаила

В) архангел Джабраил перенес подлинник Корана на ближайшее к земле небо для последующей передачи Мухаммеду

24. Праздник “Мирадж” мусульмане отмечают в знак того, что:

А) верующие выражают скорбь по мученической кончине имама Хусейна, внука Мухаммеда

Б) верующие отмечают день рождения Мухаммеда

В) пророк Мухаммед совершил волшебное путешествие в Иерусалим и к престолу Аллаха

25. Праздник “Ашура” мусульмане отмечают в знак того, что:

А) верующие выражают скорбь по мученической кончине имама Хусейна, внука Мухаммеда

Б) верующие отмечают день рождения Мухаммеда

В) пророк Мухаммед совершил волшебное путешествие в Иерусалим и к престолу Аллаха

26. Праздник “Мавлюд” мусульмане отмечают в знак того, что:

А) верующие выражают скорбь по мученической кончине имама Хусейна, внука Мухаммеда

Б) верующие отмечают день рождения Мухаммеда

В) пророк Мухаммед совершил волшебное путешествие в Иерусалим и к престолу Аллаха

27. Почему пятница считается у мусульман особенным днем недели?

А) день Страшного суда придется на пятницу

Б) Мухаммед и его зять Али родились в пятницу

В) Мухаммед начал проповедь ислама в пятницу

28. Какие ограничения в пище приняты в исламе?

А) не употреблять одновременно мясную и молочную пищу

Б) не употреблять свинину

В) не есть жирное и сладкое

29. Сунна состоит из хадисов, которые являются:

А) рассказами о высказываниях и деятельности пророка Мухаммеда

Б) рассказами о жизни пророка и его сподвижников в период становления ислама

В) рассказами о деятельности легендарных предков арабов

30. На территории Российской Федерации проживают народы, исповедующие ислам, в число которых входят:

А) ингуши, грузины, чеченцы, казахи

Б) татары, марийцы, чувашаи, калмыки

В) кабардинцы, башкиры, карачаевцы, татары

Тест № 15. “Христианство”

1. Христианство зародилось:

А) в 30—33 гг. I в. нашей эры в Иерусалиме

Б) в 60-е гг. I в. нашей эры в Иудее и Палестине

В) в I в. нашей эры в Малой Азии и Средиземноморье

2. Идеологическими предшественниками христианства стали:

А) манихейство, зороастризм, эпикурейство

Б) иудаизм, митраизм, буддизм

В) иудаизм, митраизм, платонизм

3. Причинами возникновения христианства являются:

А) кризис социально-экономической системы, основанной на рабовладении, и политического режима Римской империи

Б) кризис ортодоксального иудаизма

В) деятельность Иисуса, начавшего исполнение своей миссии

4. Основополагающим догматом христианства является:

А) вера в Страшный суд

Б) вера Царство божье

В) вера в искупительную миссию Иисуса Христа

5. Христианство разделяется на несколько направлений, среди которых:

А) ортодоксальное, реформаторское и обновленческое

- Б) католичество, православие и несторианство
- В) католичество, православие и протестантизм

6. В катакомбный период своей истории многие первые христиане приняли мученическую смерть от римских властей в связи с тем, что:

- А) христиане вели активную пропаганду новой религии и обращали в нее много граждан империи
- Б) христиане противились выполнению гражданских обязанностей в связи с ожиданием скорого второго пришествия Христа
- В) христиане оказывали вооруженное сопротивление властям

7. Христианство получило статус официальной религии Римской империи:

- А) в 344 г. по постановлению Сената Рима
- Б) в 313 г. по указу императора Константина
- В) в 300 г. по указу императрицы Елены

8. Христианство получило статус официальной религии Римской империи в связи с тем, что:

- А) правители империи прониклись верой в Христа
- Б) христиане продемонстрировали всему народу Рима свою праведность
- В) правители империи увидели в христианстве возможность укрепить собственную политическую власть

9. Раскол христианства на западное и восточное направления официально происходит:

- А) в 988 г. при крещении народа Киевской Руси
- Б) в 1000 г. при праздновании тысячелетия рождения Христа
- В) в 1054 г. взаимными анафемами иерархов Римской и Византийской церквей

10. Раскол христианства на деле происходит раньше, поскольку восточные христиане признают решения:

- А) только первых семи Вселенских соборов

- Б) только первых двух Вселенских соборов
- В) только первых четырех Вселенских соборов

11. Процесс дробления христианства начинается в V в. нашей эры и знаменуется появлением:

- А) католиков, арианцев, униатов
- Б) монофиситов, несторианцев, униатов
- В) арианцев, монофиситов, несторианцев

12. Священная книга христиан Библия разделена на части:

- А) Тора, Евангелия, Апокалипсис
- Б) Ветхий Завет и Новый Завет
- В) Ветхий Завет и Евангелия

13. Евангелия, входящие в состав Священного писания, принадлежат авторам, имена которых:

- А) Марк, Фома, Лука, Петр
- Б) Марк, Фома, Лука, Иоанн
- В) Марк, Матфей, Лука, Иоанн

14. Варианты описаний жизни Христа, не вошедшие в состав Библии, называются:

- А) богодухновенными книгами
- Б) апокрифами
- В) апологетиками

15. Первая из заповедей, провозглашенных Иисусом, включенная в состав всех Евангелий, звучит так:

- А) Блаженны плачущие, ибо они утешатся
- Б) Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство небесное
- В) Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят

16. Особенности католического вероучения являются наличие догматов:

- А) о филиокве, о чистилище, о непорочном зачатии Девы Марии, о непогрешимости Папы Римского
- Б) о филиокве, о богочеловеческой сущности Иисуса Христа, о непорочном зачатии Иисуса Христа, о непогрешимости Папы Римского

В) о филиокве, о чистилище, о непогрешимости папы Римского

17. В организационную структуру католической церкви входят:

А) вселенский собор, папа, кардиналы, синод епископов, римская курия

Б) папа, совет кардиналов, совет епископов, римская курия, национальные церкви

В) вселенский собор, папа, коллегия кардиналов, римская курия, экзархаты, викариаты, приходы

18. В организационную структуру православной церкви входят:

А) патриарх, синод, поместный собор

Б) поместный собор, архиерейский собор, патриарх, святейший синод, экзархаты, викариаты, приходы

В) поместный собор, архиерейский собор, патриарх, синод, экзархаты, епархии, викариаты, благочиния, приходы

19. Дальнейший раскол христианства начался:

А) в XVI в. в Чехии

Б) в XV в. в Швеции

В) в XVI в. в Германии

20. Начало зарождению протестантизма положил:

А) Томас Мюнцер

Б) Мартин Лютер

В) Мартин Лютер Кинг

21. Высшей точкой реформационного движения стало событие, которое в истории известно как:

А) война Белой и Алой Роз

Б) тридцатилетняя война

В) крестьянская война в Германии

22. Догмат протестантов об оправдании греха верой имеет следующий смысл:

А) можно не бояться грешить, если регулярно ходишь в церковь и выполняешь все ритуалы

Б) вынужденное совершение греха будет прощено Богом, если вы искренне боитесь его

В) вынужденное совершение греха будет прощено Богом, если вы искренне любите его

23. К протестантским течениям, возникшим в Европе, относятся:

А) меннониты, методисты, кальвинисты, лютеране

Б) иеговисты, адвентисты, мормоны, пятидесятники

В) англикане, старокатолики, квакеры, баптисты

24. К протестантским течениям, возникшим в Северной Америке, относятся:

А) меннониты, методисты, кальвинисты, лютеране

Б) иеговисты, адвентисты, мормоны, пятидесятники

В) англикане, старокатолики, квакеры, баптисты

25. В христианском обряде выделяются наиболее важные, в число которых входят:

А) крещение, причащение, миропомазание, брак, елеосвящение, священство

Б) крещение, причащение, покаяние, елеосвящение, священство

В) крещение, причащение, покаяние, миропомазание, брак, елеосвящение, священство

26. Для христиан обязательным является:

А) молитва, культ реликвий, культ мощей, поклонение святым местам

Б) молитва, поклонение иконам, поклонение кресту, культ мощей, культ святых

В) молитва, поклонение иконам, поклонение кресту, культ реликвий, культ мощей, поклонение святым местам, культ святых

27. Главным праздником христиан является:

А) Пасха

Б) Рождество Христово

В) Преображение

28. Среди христианских праздников некоторые посвящены Деве Марии:

- А) Вознесение
- Б) Благовещение
- В) Воздвижение креста

29. Среди праздников, отмечаемых Русской православной церковью, есть дни, значимые только для русских христиан:

- А) Покров
- Б) Николин день
- В) Успение Богородицы

30. В Российской Федерации православие исповедуют такие народы, как:

- А) русские, чувашаи, эвенки, осетины
- Б) русские, башкиры, осетины, мордва
- В) карелы, цыгане, коми, чувашаи

Список литературы для углубленного изучения курса "Религиоведение"

1. Алексеев В. И. Роль церкви в создании русского государства: Период централизации. — СПб.: Бельведер, 2004.
2. Алиев А. А. Коран в России: Источник знаний или объект мифотворчества? — М.: Дружба народов, 2004.
3. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. — М., 1972.
4. Андреев И. Л. Заказное самоубийство (ритуальный уход из жизни как социально-психологический феномен) // ВФ. 2000. № 12.
5. Анисимов С. Ф., Гуреев Г. А. Проблема смысла жизни в религии и атеизме. — М.: Знание, 1981.
6. Антология мировой философии. — М., 1969.
7. Апресян Р. Г. Идея морали и базовые нормативно-этические программы /Отв. редактор А. А. Гусейнов. РАН, Институт философии. — М: ИФРАН, 1995.
8. Аринин Е. И. Религиоведение. — М.: Академический проект, 2004.
9. Архимандрит Августин (Никитин). Церковь и будущее России // Наука и религия. 1996. № 6.
10. Атеизм и религия. — М., 1974.
11. Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий: истоки, сущность, влияние на молодежь Запада. — М.: Изд-во МГУ, 1984.
12. Баллестрем К. Г. Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты // ВФ. 2002. №1.
13. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1990.

14. *Бачинин В. А.* Христианская мысль. Т. 1. Социология, политология, культурология. — М.: Новое и старое, 2004.
15. *Безант А.* Древняя мудрость. — СПб., 1910.
16. *Белецкая Н. Н.* Языческая символика. — М., 1978.
17. *Белякова Г. С.* Славянская мифология. — М., 1995.
18. *Бердяев Н.* Философия неравенства. — М., 1990.
19. *Бердяев Н. А.* Истина и откровение: Прологомены к критике Откровения / Сост. В. Г. Безносова. — СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 1996.
20. *Бердяев Н. А.* О назначении человека / Сост. Л. И. Греков, А. П. Поляков. — М.: Республика, 1993.
21. *Бестужев-Лада И. В.* Диалог между религиями // ВФ. 2002. № 4
22. *Блаватская Е. П.* Тайная Доктрина. — Рига, 1937.
23. *Богданов А. П.* Перо и крест. — М., 1990.
24. *Бойко В. В.* Социально-культурная деятельность Русской православной церкви в современном российском обществе (1988—1997 годы). Автореф. дис. канд. филос. наук. — М., 1997.
25. *Бойл Дж. Дж.* Секты-убийцы // Иностранная литература. 1996. № 7.
26. *Бонар А.* Греческая цивилизация. — М., 1962.
27. *Бонгард-Левин Г., Герасимов А.* Мудрецы и философы Индии. — М., 1980.
28. *Бонхеффер Д.* Сопротивление и покорность // Вопросы философии. 1989. № 10.
29. *Борисов Н. С.* Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света: Россия в 1492 году от Рождества Христова, или в 7000 году от Сотворения мира. — М.: Молодая гвардия, 2004.
30. *Бородай Ю. М.* Пути становления национального единства (общий теологический корень христианских национальных культур) // Наш современник. 1995. № 1.
31. *Борунков Ю. Ф.* Структура религиозного сознания. — М.: Мысль, 1976.

32. *Буганов В. И., Богданов А. П.* Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. — М., 1991.

33. *Булгаков С. Н.* Труды по социологии и теологии. В двух томах. Том 2: Статьи и работы разных лет. 1902—1942 годы. — М.: Наука, 1997.

34. *Буриан Я., Моухова В.* Загадочные этруски. — М., 1970.

35. *Васильев В. Г., Мазенко В. О., Мартыненко Н. И.* Отношение студенческой молодежи к религии // Социс. 2000. № 1.

36. *Васильев Л.* История религий Востока. — М., 1983.

37. *Вебер М.* Протестантская этика и “дух капитализма” // Вебер М. Избр. произв. — М., 1990.

38. *Ветошкин А. П., Емельянов Б. В., Шумихина Л. А.* Генезис русской духовности // ВФ. 2000. № 5.

39. *Виппер Р.* Рим и раннее христианство. — М., 1964.

40. *Войтыла К.* Основания этики // Вопросы философии. 1991. № 1.

41. Выбор судьбы: проблемы современной России глазами русских архиереев / Сост. *К. Душенов*. — СПб., 1996.

42. *Гаврюшин Н. К.* Окультизм в русской и советской культуре // ВФ. 2000. № 3.

43. *Гальковский Н. М.* Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. — Харьков, 1916.

44. *Гальцева Р. А., Роднянская И. Б.* Из истории социального христианства в России 20 века // Православие и католичество: социальные аспекты. ИНИОН, серия “Актуальные проблемы Европы”. — М., 1998. Вып. 3.

45. *Гараджа В. И.* Религиоведение: Учеб. пособие. — М., 1995.

46. *Гече Г.* Библейские истории. — М., 1988.

47. *Глаголев В. С.* Религиозный модернизм и культура. — М., Знание, 1988.

48. Глобальные проблемы современности: религиозная идеология (реферативный сборник). — М.: ИНИОН, 1989.

49. *Гольбах П.* Священная зараза: Разоблаченное христианство. — М., 1936.

50. *Горбунов В. В.* Идея соборности в русской религиозной философии. (Пять избранных портретов). — М.: Феникс, 1994.

51. Государственно-церковные отношения в России: материалы круглого стола / Редкол.: Н. А. Трофимчук, В. И. Ефременко, Ф. Г. Овсиенко. — М.: Луч, 1993.

52. Государственно-церковные отношения в России: опыт прошлого и современное состояние. — М.: РАГС, 1996.

53. Григорьев А. П. Сборник ханских ярлыков русским митрополитам: Источниковедческий анализ золотоордынских документов. — СПб.: СПбГУ, 2004.

54. Григорьева Л. И. Нетрадиционные религии в современной России: социальная природа и тенденции эволюции. Автореф. дис. канд. филос. наук. — М., 1994.

55. Григорьева Ю. Е. Христианская демократия в России: проблемы становления. Автореф. дис. канд. филос. наук. — М., 1996.

56. Гуревич П. С. Бессознательное как фактор культурной динамики. // ВФ. 2000. № 10.

57. Гуревич П. С. Гуманизм и вера: дискуссионные вопросы взаимоотношений современного религиозного сознания и светской гуманистической традиции. — М.: Знание, 1990.

58. Гуревич П. С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. — М.: Знание, 1985.

59. Гусева Н. Индуизм: История формирования. Культурная практика. — М., 1977.

60. Данилов В. Грядет ли “Великий Туран”? // Наш современник. 1995. № 2.

61. Дешнер Карлхайнц. Криминальная история христианства. В 4-х книгах. Книга 1. — М.: Тера, 1996.

62. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. — М., 1910.

63. Джораева С. Д. Государственно-церковные отношения в России (опыт философско-исторического анализа). Автореф. дис. канд. филос. наук. — М., 1997.

64. Джуссани Луиджи. Христианство как вызов. — М., 1993.

65. Динамика ценностей населения реформируемой России / Отв. редактор Н. И. Лапин, Л. А. Беляева. — М.: Эдиториал УРСС, 1996.

66. *Донини А.* Люди, идолы, боги. — М., 1962.
67. Древняя Русь и славяне. — М., 1978.
68. Духовная и светская культура как фактор социального развития региона: тезисы докладов и сообщений межрегиональной научно-практической конференции (24—25 мая 1996 года). — Кемерово, 1996.
69. Духовно-культурные процессы в современной России. — М.: РАГС, 1998.
70. *Евсюков В. В.* Мифы о мироздании // Мироздание и человек. — М., 1990.
71. *Ельчанинов А., Флоренский П., Эрн В.* История религии. — М.: Русский путь, 2004.
72. *Живов В.* Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. — М.: НЛО, 2004.
73. *Зелинский Ф. Ф.* Соперники христианства. — СПб, 1995.
74. *Зинченко В. П.* Размышления о душе и ее воспитании // ВФ. 2002. № 2.
75. *Знаменский П. В.* Руководство к русской церковной истории. — Минск: Харвест, 2005.
76. *Знойко А. П.* Русь и этруски. — М., 1984.
77. *Иваненко С. Г., Трофимчук Н. А.* Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды. — М., Знание, 1991.
78. Из современных проблем Церкви: Фрагменты частной переписки о. Александра Меня. — М.: Фонд им. Александра Меня, 2004.
79. Иллюстрированная история религий // Под ред. *Д. П. Шентепи де ля Соссей.* — М., 1992.
80. *Ильин И. А.* Родина. Русская философия. Православная культура / Сост. Е. С. Троицкий. — М., 1992.
81. *Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ладонский.* Русь соборная: Очерки христианской государственности // Наш современник. 1994. № 8, 11—12; 1995. № 2—4.
82. *Ипатов А. Н.* Национальная культура и религия. — Киев: Вища школа, 1985.

83. Исторические и философские проблемы православия на Руси в работах советских ученых. Реферативный сборник. — М.: ИНИОН, 1987.

84. История китайской философии. — М., 1989.

85. Как была крещена Русь. — М., 1990.

86. *Кара-Мурза С. Г.* Православие в прошлом, настоящем и будущем России // Наука и религия. 1996. № 7.

87. *Карташев А. В.* Очерки по истории Русской церкви. — М., 1993.

88. *Карташев А. В.* История Русской Церкви. В 2 т. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004.

89. *Каулен М.* Музеи-храмы и музеи-монастыри России. — М.: Рипол Классик, 2005.

90. *Кашеваров А.* Православная Российская Церковь и советское государство (1917—1922 гг.). — М.: Изд-во Крутицкого подворья, 2005.

91. *Кимелев Ю. А.* Современная западная философия религии. — М., 1989.

92. *Кирилл, митрополит Смоленский и Калининградский.* Отдавайте кесарево кесарю, а божие — Богу // НГ. 29 сент. 2000.

93. *Киселев Г. С.* Новая религиозность как проблема сознания // ВФ. 2002. № 5.

94. *Киселев Г. С.* Постмодернизм и христианство // ВФ. 2001. № 12.

95. *Киселев Г. С.* Современный мир и “новое” религиозное сознание // ВФ. 2000. № 6.

96. *Киселев Г. С.* Человек, культура, цивилизация на пороге третьего тысячелетия. — М., 1999.

97. *Козлова О. Н.* Социология духовной жизни. — М.: РГГУ, 2004.

98. *Колобков В. А.* Митрополит Филипп и становление московского самодержавия. Опричнина Ивана Грозного. — СПб.: Алетей, 2004.

99. *Комаров Ю. С.* Общество и личность в православной философии. — Казань: Изд-во Казанского университета, 1991.
100. *Коростовцев М.* Религия Древнего Египта. — М., 1976.
101. *Коротков Н. Д.* Социальный аспект. Проблемы человека в религиозной философии. — Киев: Наука думка, 1978.
102. *Криничная Н. А.* Русская мифология: Мир образов фольклора. — М.: Академический проект, 2004.
103. *Крывелев И. А.* Религиозное утешение и его социальная роль. — М.: Знание, 1975.
104. *Кувакин В. А.* Религиозная философия в России (начало XX века). — М.: Мысль, 1985.
105. Культура и религия: линии сопряжения. — М., 1994.
106. *Кун Н. А.* Легенды и мифы Древней Греции. — М., 1954.
107. *Курносков Ю. В.* Эзотеризм как культурно-исторический феномен. Автореф. дис. докт. филос. наук. — М., 1997.
108. *Кьеркегор Серен.* Страх и трепет. — М.: Республика, 1993.
109. *Ламберг-Карловски К., Саблов Дж.* Древние цивилизации. Ближний Восток и Мезоамерика. — М., 1992.
110. *Левин-Брюль Л.* Первобытное мышление. — М., 1930.
111. *Лезов С.* Письмо о религии... / Знамя. 1997. № 6.
112. *Лекторанский В. А.* Христианские ценности, либерализм, тоталитаризм, постмодернизм // ВФ. 2001. №4.
113. *Леонтьев А. Н.* Деятельность, сознание, мышление. — М., 1975.
114. *Лосев А. Ф.* Имя: избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы / Сост. А. А. Тахо-Годи. — СПб.: Алетейя, 1997.
115. *Лосский Н. О.* Избранное / Вступительное слово, подготовка текста и примечания В. П. Филатова. — М.: Правда, 1991.
116. *Любавский М.* Очерк истории литовско-русского государства до люблинской унии включительно. — СПб.: Наука, 2004.

117. *Мавродин В. В.* Происхождение русского народа. — Л., 1978.
118. *Малиновский Б.* Магия, наука, религия // Магический кристалл. — М., 1982.
119. *Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В. И.* О религии (сборник). — М.: Политиздат, 1983.
120. Межконфессиональный мир и консолидация общества: международная конференция (27—28 февраля 1997 года): материалы РАГС. — М.: Изд-во РАГС, 1997.
121. *Мейендорф Иоанн, протопр.* Живое предание: Свидетельство Православия в современном мире. — М.: Паломник, 2004.
122. *Мень А.* (протоиерей). История религии: В 7 т. — М., 1992.
123. *Мильдон В. И.* Миллениумы русский и западный: образцы эсхатологии // ВФ. 2000. № 7.
124. *Миронов А. Ю.* Историзм и теология // ВФ. 2000. № 11.
125. *Митрохин Л. Н.* Религии “Нового века”. — М., Советская Россия, 1985.
126. Мифология и верования народов Восточной и Южной Азии. — М., 1973.
127. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. — М., 1982.
128. *Михайлов И.* Новый Иерусалим: Будущее психоанализа в свете библейских откровений. — М.: Аграф, 2004.
129. *Михайловская М. И.* Проблемы экологии и религия. — Л.: Изд-во общества Знание, 1985.
130. *Момджян Х.* Коммунизм и христианство. — М.: Политиздат, 1970.
131. *Моммзен Т.* История Рима. — М., 1949.
132. *Монин М. А.* Философско-религиозные истоки науки // ВФ. 2000. № 11.
133. Моральные ценности и личность / Под ред. *А. И. Титаренко, Б. О. Николаичева.* — М.: Изд-во МГУ, 1994.

134. Морозов А. “Новый курс” и Московская патриархия // НГ-религия. 09 авг. 2000.

135. Морозов А. Политический консерватизм и церковный опыт // НГ. 18 сент. 2000.

136. Морозов И. А., Слепцова И. С. Крут игры: Праздник и игра в жизни северно-русского крестьянина (XIX—XX вв.). — М.: Индрик, 2004.

137. Мчедлов М. П. Как идет религиозное возрождение России? // Наука и религия. 1997. № 1.

138. Мчедлов М. П. Религия и современность. — М.: Политиздат, 1982.

139. Мюллер-Хилл Б. Наука, истина и другие ценности // Знание — сила. 1995. №10.

140. Мюшембле Р. Очерки по истории дьявола: XII—XX вв. — М.: Новое литературное обозрение, 2005.

141. На пути к свободе совести. — М., 1989.

142. Народные духовные стихи. — М.: Русская книга, 2004.

143. Никольский Н. М. История русской церкви. — М., 1985.

144. Ницше Ф. Злая мудрость. — М., 1990.

145. Новые религиозные культы, движения организации в России: словарь-справочник. — М.: Изд-во РАГС, 1997.

146. Новые религиозные организации России деструктивного и оккультного характера: справочник. — Белгород: Издательство Миссии отдела Московского патриархата РПЦ, 1997.

147. Обновление России: трудный поиск решений. Годичные чтения в Российском независимом институте. Вып. 4. / Российский независимый институт социальных и национальных проблем. — М., 1996.

148. Оганесян С. Миф о религиозном экстремизме (фанатики настолько же далеки от Бога, насколько близки к сатане) // НГ. 19 окт. 2000.

149. Одинцов М. И. Государственно-церковные отношения в России (на материалах отечественной истории XX века). Научный доклад к диссертации доктора исторических наук. — М.: РАГС, 1996.

150. *Одинцов М. И.* Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. — М.: РАГС, 1995.
151. *Оппенхайм А.* Древняя Месопотамия. — М., 1990.
152. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. *И. Н. Яблокова*. — М., 1994.
153. *Панова В. Ф., Бахтин Ю. Б.* Жизнь Мухаммеда. — М., 1990.
154. *Паршин А. Н.* Русская религиозная мысль: возрождение или консервация // ВФ. 2002. № 4.
155. Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. Успехи и трудности церковного возрождения // НГ-религия. 09 авг. 2000.
156. *Пек М. Скотт.* Нехоженые тропы: новая психология любви, традиционных ценностей и духовного роста. — М.: Авиценна, ЮНИТИ, 1996.
157. *Пигульская Н.* Ближний Восток, Византия, славяне. — М., 1976.
158. Письма Елены Рерих. 1929—1938. — Рига, 1940.
159. *Подмазов А. А.* Современная религиозность: особенности, динамика, кризисные явления (на материале Латвийской ССР). — Рига, Зинатне, 1985.
160. Православная энциклопедия. Т. 8: Веротерпимость — Владимирско-Волынская епархия. — М.: НЦ “Православная энциклопедия”, 2004.
161. Путешествие антиохийского Патриарха Макария в Россию в XVII веке, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. — М.: Общество сохранения литературного наследия, 2005.
162. Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. — М.: ИНИОН РАН, 1985.
163. *Рагузин В. Н.* Роль религиозного фактора в международных отношениях. — М.: Изд-во РАГС, 1998.
164. *Ранович А. Б.* Очерки истории древнееврейской религии. — М., 1937.

165. *Ранович А. Б.* Христианская идеология, организация христианской церкви. — М., 1990.

166. *Ранович А. Б.* Эллинизм и его историческая роль. — М.; Л., 1950.

167. Религиозность молодеет // Наука и религия. 1996. № 6.

168. Религиозные организации: Центры и региональные структуры (Москва, Россия, страны СНГ и Балтии): Справочник. — М.: Департамент по делам печати и информации правительства Москвы, 1996 год.

169. Религия в современной информационной политике: 20 бесед Ф. Щипкова с российскими обозревателями о том, кто и как пишет о религии на страницах современных СМИ. — М.: Пробел-2000, 2005.

170. Религия общества: Хрестоматия по социологии религии. — М., 1994.

171. *Розанов В. В.* Религия. Философия. Культура / Сост. А. Н. Николюкин. — М.: Республика, 1992.

172. *Розенберг О. О.* Проблемы буддийской философии. — Пг., 1918.

173. *Розеншильд К. К.* Музыкальное искусство и религия. Исторический очерк. — М.: Музыка, 1964.

174. Российское общество на рубеже столетий (итоги социологического исследования) // НГ. 12 июля 2000.

175. *Рыбаков Б. А.* Язычество Древней Руси. — М., 1987.

176. *Сабиров В. Ш.* Русская идея спасения: жизнь и смерть в русской философии. — СПб.: Изд-во СП университета, 1996.

177. *Савельев В. Н.* Свобода совести: история и теория. — М.: Высшая школа, 1991.

178. *Савицкая Т.* Заговор эпохи Водолея // Знание — сила. 1995. № 10.

179. *Самыгин С. И., Нечипуренко В. Н., Полонская И. Н.* Религиоведение: социология и психология религии. — Ростов-н/Д, 1996.

180. *Сапронов П. А.* Реальность человека в богословии и философии. — СПб.: Церковь и культура, 2004.

181. *Саркисянц М.* Россия и мессианизм: К “русской идее” Н. А. Бердяева. — СПб.: СПбГУ, 2005.

182. Свобода совести в духовном возрождении Отечества / Редколлегия: *М. П. Мчедлов, Е. С. Элбакян.* — М., 1994.

183. Свободомыслие и атеизм в древности. Средние века и в эпоху Возрождения. — М., 1986.

184. *Селахварзи Х.* Мы будем утешены: Исход от ислама к православию. — М.: Свято-Тихоновский гуманитар. ун-т, 2005.

185. *Смирнова Л. Н.* Феномен духовности: социально-философский аспект анализа. Автореф. дис. канд. филос. наук. — М., 1997.

186. *Сорокин П. А.* Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992.

187. Социальные идеи христианства в XX веке: Сборник обзоров. — М.: ИНИОН, 1989.

188. Сумерки богов. — М., 1989.

189. *Сушков Б. Ф.* Русская культура: новый курс. Духовные процессы в России в условиях демократических реформ. Философия и культура гуманизма на современном этапе. — М.: Наука, 1996.

190. *Сычев В.* США и мусульманский мир (религия и политические амбиции сторон вчера и сегодня). Изд. 2-е, перераб., доп. — М.: Русаки, 2005.

191. *Тайлор Э. Б.* Первобытная культура. — М., 1989.

192. *Токарев С.* Религия в истории народов мира. — М., 1964.

193. *Тульский М.* Изменение религиозной принадлежности населения мира за 100 лет // НГ. 23 янв. 2001.

194. *Тульский М.* Роль церкви в жизни российского общества // НГ-религия. 09 авг. 2000.

195. *Угринович Д. М.* Искусство и религия: Теоретический очерк. — М., 1982.

196. Утопия и утопическое мышление. — М., 1991.

197. *Фарах Сухейль.* Религиозный феномен и современная наука // ВФ. 2002. №2.

198. Федеральный закон Российской Федерации “О свободе совести и о религиозных объединениях” от 26 сентяб-

ря 1997 года № 125-ФЗ с комментариями. — М.: Филинъ, 1998.

199. Федосик В. Церковь и государство. — Минск, 1988.

200. Фейербах Л. Избранные философские произведения. — М., 1955.

201. Фет А. А. Наша интеллигенция // ВФ. 2000. № 11.

202. Филатов С. Современная Россия и секты // Иностранная литература. 1996. № 8.

203. Филатов С., Щипков А. Языческий вызов христианству // Дружба народов. 1996. № 3.

204. Филосовов Д. В. Загадки русской культуры / Сост., прим. Т. Ф. Прокопова. — М.: Интелвак, 2004.

205. Франк С. Л. Духовные основы общества / Сост. и автор вступительного слова П. В. Алексеев. — М.: Республика, 1992.

206. Франкл В. Человек в поисках смысла. — М., 1990.

207. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. — М., 1991.

208. Фридланд Р. Когда в истории появляется Бог: институциональная политика религиозного национализма // Социс. 2000. № 3.

209. Фромм Э. Иметь или быть? — М., 1990.

210. Фрэзер Д. Золотая ветвь. — М., 1980.

211. Фрэзер Д. Фольклор в Ветхом Завете. — М., 1990.

212. Чаплин В. (протоирей). Религия и конфликт: истоки проблемы и пути разрешения // НГ. 22 сент. 2000.

213. Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России конца XVI—XVII вв. (по архиву Троице-Сергиевой лавры). — М.: Древлехранилище, 2004.

214. Шевченко М. Что такое социальная доктрина церкви? // НГ-религия. 09 авг. 2000.

215. Шейнман М. Христианский социализм. — М., 1969.

216. Шеррер Ю. В поисках “христианского социализма” в России // ВФ. 2000. № 12.

217. Шиверских А. А. Психологические особенности проявления ритуала и ритуального поведения в политической сфере. Автореф. дис. канд. психол. наук. — М., РАГС, 1995.

218. *Шлегель К.* Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918—1945) — М.: Новое литературное обозрение, 2004.

219. *Шлейермахер Ф.* Речи о религии к образованным людям, ее презиравшим. — М.; Киев, 1994.

220. *Шпенглер О.* Закат Европы. — М., 1993.

221. *Штаерман Е.* Кризис античной культуры. — М., 1975.

222. *Штайнер Р.* Теософия: Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека. — Ереван, 1990.

223. Экология и религия. — М.: Луч 1994.

224. *Эпштейн М.* Новое сектантство: Типы религиозно-философских умонастроений в России (70—80 гг. XX века). — М.: Лабиринт, 1994.

225. *Юнг К. Г.* Архетип и символ. — М., 1991.

226. *Яковлев Е. Г.* Искусство и мировые религии. — М., 1995.

Главный редактор — *А. Е. Илларионова*
Художник — *М. А. Хавторин*
Корректор — *М. В. Архиреев*
Верстка — *Н. В. Байкова*
Ответственный за выпуск — *С. А. Булатова*

Учебное издание

Лобазова Ольга Федоровна

Религиоведение

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.007399.06.09 от 26.06.2009 г.

Подписано в печать 15.11.2011. Формат 60×84 1/16.
Печать офсетная. Бумага газетная.
Печ. л. 30,5. Тираж 1000 экз.

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»
129347, Москва, Ярославское шоссе, д. 142, к. 732.
Для писем: 129347, Москва, п/о И-347.
Тел./факс: 8(499) 182-01-58, 182-11-79, 183-93-01.
E-mail: sales@dashkov.ru — отдел продаж;
office@dashkov.ru — офис;
<http://www.dashkov.ru>

Отпечатано в соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНТИ»,
140010, г. Люберцы Московской обл., Октябрьский пр-т, 403. Тел.: 554-21-86