

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет культурологии и социокультурной деятельности
Кафедра культурологии

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

_____ А.И. Смолик
«__» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_____ И.Н. Воронович
«__» _____ 2017 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ.
РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА**

*для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям),
направление специальности 1-21 04 01-01 Культурология
(фундаментальная),
специализации 1-21 04 01-01 01 Теория и история культуры*

Составитель:

Е.А. Криштаносова, доцент кафедры культурологии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат культурологии, доцент;

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета
(протокол №9 от «23» мая 2017 г.)

Минск, 2017

Составитель:

Криштаносова Елена Александровна, доцент кафедры культурологии учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат культурологии, доцент

Рецензенты:

Королев Н.Н., кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента социокультурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Мартынов В.Ф., доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой культурологи частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова»

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой культурологии
(протокол от 26.04.2017 № 10)

Советом факультета культурологии и социокультурной деятельности
(протокол от 03.05.2017 № 8)

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  - 2.1 Конспект лекций
3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  - 3.1 Тематика семинарских занятий
4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
  - 4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы
  - 4.2 Перечень вопросов по темам семинарских занятий
  - 4.3 Тестовые задания
  - 4.4 Вопросы к экзамену
  - 4.5 Темы рефератов
  - 4.6 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов
5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
  - 5.1 Учебная программа
  - 5.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины для дневной формы получения высшего образования
  - 5.3 Основная литература
  - 5.4 Дополнительная литература
  - 5.5 Перечень электронных образовательных ресурсов
  - 5.6 Учебный терминологический словарь

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Религия - один из древнейших феноменов духовности любого народа. И в настоящее время она сохраняет своё влияние на формирование мировоззренческих установок людей, на их поведение и даже психическое здоровье.

Особенно это видно на примере молодых людей, базисные компоненты личности которых ещё окончательно не сформированы. Они склонны искать новые пути и идеалы, в том числе и религиозные

Кроме того, реальностью современной эпохи являются вспышки религиозного экстремизма и фанатизма, разжигание межконфессиональной и межнациональной розни, использование авторитета религиозных организаций и групп в политических целях. Для такой многонациональной и многоконфессиональной страны, как Беларусь, это недопустимо. Важным средством противостояния, дестабилизирующим фактором, связанным с религией, является программа религиозного просвещения.

Данная дисциплина дает представление о религиозном опыте человечества, многообразии существующих в мире религиозных традиций. Освоение дисциплины призвано помочь студентам овладеть одной из важнейших областей мировой и отечественной культуры, осуществить свободное и сознательное самоопределение в мировоззренческой позиции, сформировать у них толерантное отношение к людям различных религиозных убеждений и неприятие любых форм религиозного экстремизма.

Занятия по дисциплине направлены на ознакомление студентов с различными концепциями происхождения и сущности феномена религии; раскрытие содержания религии, ее структуры и функции в жизни человека и общества в целом; изучение мировых и некоторых наиболее известных национальных религий, включая рассмотрение их исторической эволюции, догматического вероучения, особенностей богослужебного культа, разделения на различные течения и направления.

Целью преподавания дисциплины “Религия и культура” является обеспечение студентов знаниями, необходимыми для эффективного взаимодействия с представителями иных конфессий, а также формирование базовых знаний и представлений о мировых религиозных традициях.

Данный курс является логическим продолжением таких дисциплин, как “Теория и история культуры”, “Философия культуры”, “Феноменология культуры”, в процессе изучения которых студенты получают знания по основам существования и специфики культурологических и религиозных аспектах жизнедеятельности человека и общества.

Основные задачи дисциплины:

- формирование у студентов объективных мировоззренческих позиций, духовных интересов и ценностей;
- изучение истории и особенностей развития конфессий в Беларуси;

- формирование представления о различных подходах к религии (теологических, философских, социологических, психологических);

- изучение основных характеристик религии, отличающие ее от других видов мировоззрения;

- ознакомить с существующими в науке гипотезами происхождения религии, дать представление о религиозных верованиях первобытного человека, объяснить значение понятий: «тотемизм», «табу», «магия», «анимизм», «фетишизм»;

- дать представление о наиболее известных и значимых для мировой культуры национальных религиозных традициях (религии Древнего Египта и Месопотамии; индуизм; религии Древней Греции и Рима; культы предков, Неба, даосизм и конфуцианство в Китае; религии Древней Греции и Рима; зороастризм в Персии; иудаизм);

- дать представление о великих мировых религиях (буддизме, христианстве, исламе), рассмотреть их происхождение, этапы исторической эволюции, основные черты вероучения и богослужения, особенности канонического права, охарактеризовать существующие в рамках этих религий крупнейшие конфессии, деноминации и секты;

- изучить исторические и современные модели церковно-государственных отношений (теократия, цезаропапизм, конфессиональное государство, светское государство).

В процессе изучения дисциплины, согласно требованиям образовательного стандарта, студенты должны:

- АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

- АК-4. Уметь работать самостоятельно.

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом к решению проблем.

- АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение своей жизни, самостоятельно принимать профессиональные решения, анализировать исторические и современные проблемы экономической и социокультурной жизни общества.

- АК-10. Владеть методическими знаниями исследовательскими умениями, которые обеспечивают решение задач инновационно-методической и научно-исследовательской деятельности в культурологии.

ПК-1. Присоединять различные группы населения и отдельных индивидов к процессу создания, освоения, сохранения и распространения ценностей культуры.

- ПК-2. Использовать нормативно-правовую базу отрасли культуры.

– ПК-4. Оценивать состояние, тенденции и перспективы развития сферы культуры и искусств.

– ПК-5. Прогнозировать, планировать и организовывать инновационно-методическую и художественно-творческую деятельность в сфере культуры и искусств.

– ПК-7. Заниматься научно-исследовательской деятельностью в отрасли культурологии.

– ПК-8. Анализировать и оценивать собранные сведения.

Основными формами учебной работы являются лекционные, семинарские занятия и самостоятельное изучение отдельных вопросов. Завершается изучение курса сдачей экзамена.

Учебным планом на изучение учебной дисциплины «Религия и культура» всего предусмотрено 120 часов, в том числе 54 часа аудиторных занятий. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции - 26, семинарских - 18. Форма контроля – экзамен.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Конспект лекций

Введение

Проблемы религии всегда волновали человечество. На фоне глубоких перемен в экономической, политической и духовной сферах жизни общества, происходящих в нашей стране, интерес к религии резко возрос. В связи с этим актуальным представляется преподавание дисциплины «Религия и культура». Освоение данной дисциплины является составной частью гуманитаризации образования. Оно помогает овладеть одной из важнейших областей мировой и отечественной культуры, осуществить свободное и сознательное самоопределение в мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, научиться грамотно вести мировоззренческий диалог, овладеть искусством понимания других людей, чей образ мысли и действия являются иными. Это поможет ему избежать, с одной стороны, - догматизма и авторитаризма, а с другой - релятивизма и нигилизма. В конечном счете, изучение этой дисциплины способствует установлению духовного климата взаимопонимания, гармонизации межчеловеческих отношений между представителями различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений, утверждению гражданского согласия и социальной стабильности в обществе.

В данной дисциплине освещаются также проблемы происхождения и эволюции религии, вероучения, культа и организации современных мировых и нетрадиционных религий, рассматриваются проблемы диалога верующих и неверующих по ключевым мировоззренческим проблемам, правовой статус религиозных организаций в современном мире и в Республике Беларусь.

Спецификой религии является то, что основой здесь является культовая система, т. е. система обрядовых действий, направленных на установление определенных отношений со сверхъестественным. В отличие от мифа, в религии обожествляется не природа, а сверхъестественные силы человека, и прежде всего, дух с его свободой и творчеством. Помещая божественное по ту сторону природы и понимая его как сверхъестественный абсолют, развитая религия освобождала человека от мифологической слитности с природой и внутренней зависимости от стихийных сил и страстей.

Их внутренняя общность - в стремлении объяснить мир и жизнь человека как часть единой жизни всего мироздания, как феномен сверхчеловеческий, космический. Как и миф, религия основана на вере в то, что мир и, следовательно, жизнь человека - больше и богаче, чем видимый нами мир и наша обыденная жизнь. Вера – опыт приобщения к непостижимому, сверхразумному, мистически-интуитивному, попытка расширения мира за его границы.

Вера есть экзистенциальная категория надежды. И это не только надежда на обретение посмертного блаженства, но и надежда на осмысленность собственной жизни как служения вечному и высшему, на освобождение от природных законов посредством чуда. Подтверждением этого служат слова из Нового Завета, которые в разных вариантах

существуют основанием практически каждой религии: “Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам: все, чего не будете просить в молитве, верите, что получите, и будет вам”. Потому верующий человек чувствует себя гораздо более защищенным перед лицом мира, чем человек неверующий. Вера дает человеку душевное состояние покоя и логически непоколебимое само обоснование его существования в мире.

По мнению митрополита Александра Введенского, есть три типа веры и верующих: интуитивная вера; вера из соображений морали; и наконец, эстетическая. Любой из этих вариантов веры – ценностен, будь то ощущение находящегося рядом и ведущего тебя Бога; или следование чуткой совести; или осознание того, что Вселенная вокруг тебя – не бездушная машина без машиниста, а единый одухотворенный мир.

Если вера – это то, что происходит с человеком изнутри, то **религия – преобразование веры в образ жизни**. Это не столько внутренние отношения человека с Богом, сколько целостная система вероисповедания разных людей и разных народов в определенные исторические эпохи. Вера лична – религия общественна. Вера ощущается людьми сходным образом - религии же множественны и разнообразны. Но все религии обладают некоторыми общими чертами и закономерностями. К слову, именно эти черты и указывают нам на различия религии и мифологии.

Для мифологии человек, природа, боги существуют в едином пространстве, в одной реальности. Для религии же пространство разделено на **священное и мирское**, на Космос и Хаос. Для верующего человека церковь – предмет иного пространства, чем улица, на которой она стоит, ибо храм – прямой путь вверх для общения с Божеством. Этому служит и само место ее нахождения, так называемый Центр Мира, связывающий воедино все три уровня мироздания, и сами принципы ее построения, и архитектурная символика.

Время для мифологически мыслящего человека едино, тогда как для религиозного – прерывно, неоднородно. Для первого - нет прошлого и будущего, есть лишь нескончаемое настоящее. Для второго есть два времени - “земное” или “мирское” с его прошлым, настоящим и будущим и “священное” (сакральное), отделенное от мирского и представляющего собой вечность.

В отличие от мифологии, даже политеистическим религиям необходим **верховный Бог**. В этом и проявился поворот от мифологии к религии. Можно предположить такой механизм этого перехода: из массы духов и божков выделяется местное божество, которое растет вместе с городом-государством, а затем принимается всем народом; так, Зевс был некогда божком ограды, тына, охраняющим дом, затем постепенно присвоил себе и “метеорологические” функции и лишь много позже стал верховным богом-громовержцем.

В мифологии сверхъестественные силы участвуют в жизни людей, и на них можно принудительно воздействовать посредством магии. Бог же творит законы, и влиять на него нельзя: его можно только просить. “Тому, кого

заклинают, нельзя молиться как Богу”, – писал великий философ нашего века М.Бубер.

Различие мифологии и религии связано и с самим отправлением культа: колдовать можно где угодно и когда угодно, а религии необходима **церковь как институт и священник-посредник**. Когда из членов племени выделяется шаман или жрец и место, где он осуществляет функции культа, можно говорить о том, что это племя находится на переходной стадии от мифа к религии.

Религия в жизни этноса

Вера – мощный фактор развития не только личности, но и народов, и – шире – человечества. Ведь она всегда связана с доверием – к Богу и к людям, которые верят в то же, во что и ты. Вера всегда предполагает определенные идеалы и ценности, воплощенные в Боге и святых и служащие образцами для всех ее адептов. Во многом, поэтому вера является неотъемлемым элементом самосознания народов и наций и одухотворяет это самосознание.

С другой стороны, вера в облике религии нередко служит и разрушению этого самосознания: так, религиозные войны в Европе 17 в. привели к раздроблению многих европейских этносов на два враждующих лагеря – на католиков и протестантов. Ведь любая конфессия предполагает идеал, лежащий в ее основе, а идеал имеет свойство превращаться в идол – при условии неприятия другого идеала.

Такая ситуация зачастую приводит к образованию из воюющих между собой частей этноса двух или более новых этносов, сложившихся на основе конфессиональных предпочтений. В начале 17 в. первая в Европе буржуазная революция вынудила Испанию признать независимость Северных Нидерландов (современной Голландии). Южные Нидерланды остались владением Габсбургов и только через много лет стали независимым государством Бельгией. Государственная граница, прошедшая по телу этой единой некогда страны, была одновременно и границей между владениями двух церквей – католической (в испанской колонии) и протестантской (в Голландии).

Нынешнюю Бельгию населяют два народа – фламандцы, язык которых общ с голландцами и валлоны, родная речь которых – французская. Нельзя сказать, что они живут в безоблачной дружбе, наоборот, само такое положение рождает массу национальных противоречий, эти этносы достаточно автономны вплоть до разделения городов на “валлонские” и “фламандские”. Почему же это государство не распадается на два самостоятельных? Думается, что причиной этому является католицизм, общий и для валлонов и для фламандцев. А родственная фламандцам Голландия так и осталась другим государством с чуждой верой – протестантизмом.

Так что вера не только разъединяет, но и объединяет народы, зачастую превращая их в нации и формируя обширнейшие государства на территории, прежде принадлежавшей нескольким совершенно различным этносам. “Народ, поглощенный каким-нибудь верованием, не меняет, конечно,

душевного склада, но все его способности обращены к одной цели: к торжеству его религии, и в силу одного этого его мощь становится страшной. Только в религиозные эпохи моментально преобразившиеся народы совершают те невероятные усилия, кладут основание тем империям, которые удивляют историю. Таким образом, несколько арабских племен, объединенных мыслью о Магомете, завоевали в несколько лет нации, не знавшие даже их названий, и основали свою громадную империю. Не качество веры надо иметь в виду, но степень власти, какую она имеет над душами”, – пишет Г.Лебон.

Религия имела главенствующее значение в истории государств, объединенных (еще во времена халифата) под знаменем ислама. Мусульманскими стали многие народы Северной Африки, Передней Азии, Аравийского полуострова. И, несмотря на то, что языки Ирана, Закавказья, Средней Азии удержались на прежних территориях, арабский язык и арабская культура до сих пор господствуют на огромных пространствах. Сегодня этнографы говорят о египетском, алжирском, ливийском и других этносах, но люди этих народов считают себя арабами. Поэтому можно говорить об арабском мире как об особой сверхэтнической общности.

С другой стороны, походы Чингисхана охватили даже большую территорию, нежели арабский халифат, и единая монгольская империя просуществовала более ста лет, а вот “монгольского мира” нет и быть не могло: различными оставались религии и, кроме того, культура завоеванных народов была гораздо выше монгольской.

Число примеров, когда религия играет важную роль в создании этносов, очень велико. Так, китайцы, принявшие мусульманство, стали постепенно формироваться в новый народ – хуэй. Часть из них, которая из-за религиозных предрассудков покинула родину и живет сейчас в Средней Азии (на территории бывшего СССР), называется дунганями и является самобытным, непохожим на окружающие, этносом. А иранцы, сохранившие верность зороастризму, стали особым народом, известным сейчас под именем парсов, живущим главным образом в Индии и Пакистане. Их немного (несколько десятков тысяч), но это очень влиятельная этническая группа, поскольку в их руках сосредоточена значительная часть торгового и банковского капитала.

Роль и сам характер религии в жизни этноса трудно переоценить: например, итальянцы-католики в католической Аргентине ассимилируются гораздо легче, нежели итальянцы-протестанты. Буддизм в жизни различных этносов Таиланда, ислам в Пакистане служат мощным объединительным фактором (при всех трудностях процесса сближения). В то же время элементы противостояния в отношениях англо-канадцев и франко-канадцев связаны не только с языковым различием, но и с тем, что первые – протестанты, а вторые – католики.

Итак, несомненно, что одно из важнейших средств утверждения этноса (нации) – религия. В то же время этот фактор всегда находится в причудливом переплетении с другими факторами бытия этноса – с

социокультурным, с экономическим, с политическим. Кроме того, говоря о взаимопереплетении этнических культур и их религий, необходимо учитывать и то обстоятельство, что сама религия, бытующая в этносе, обретает некоторые черты своеобразия – в соответствии с самим духом, культурой и исконными верованиями данного этноса.

Общеизвестно, что мировые религии распространены в среде самых различных народов и наций. Но насколько по-разному они выражаются в различных этнических культурах. Так, например, чань-буддизм, возникший в Китае в VI в. на основе индийского буддизма, настолько от него отличается, что ученые первоначально приняли его за самостоятельную религию. Так, чань-буддизм ниспровергает самую сердцевину индийской религии – стремление к нирване, призывая увидеть и понять, что Истина и Будда всегда с тобой – в явлениях природы, в медитации, в церемониале, в каждодневном труде. Уже по этому можно судить о том, что чань-буддизм – это синтетическая религия, значительную роль в которой играет и идея безграничности Дао, простирающегося на все существование человека и природы, и конфуцианские ценности труда, субординации, и, наконец, глубокая мистическая направленность индо-буддизма.

Если же мы обратимся к японской разновидности буддизма (пришедшей в Японию через Китай и Корею), мы увидим, как сдвинулись понятия и индо-буддизма, и чань-буддизма в его японской модификации “дзэн”. Переместился сам центр тяжести: если в индийском варианте это – стремление к просветлению, к нирване; в китайском – освящение каждодневной жизни; то высшая цель дзен-буддизма, как отмечает японский исследователь Кисимо Хидэо, – это избавление человека от страданий, причем, не путем отказа от прелестей жизни, но путем особого отношения к страданиям. Спасительное начало для японского буддиста заложено в самом бытии человека: он должен уметь радоваться жизни в любых ее проявлениях – багровому кленовому листу, цветению сакуры. Он должен увидеть великое в малом: потому-то О.Какудзо и пишет, что чайная церемония, превращающая приготовление и питье чая в торжественнейшее событие, – замаскированный “дзен”. А буддийская идея спокойного приятия смерти, наложенная на конфуцианское понятие “верности долгу” и на древние синтоистские представления о божестве, живущем внутри каждого человека, ради которого человек должен воспитывать в себе неустанную самоотверженность, в синтезе порождают “дух бусидо” – кодекс самураев.

Религии Европы тоже не избегли этой участи – видоизменяться в соответствии с ментальностью приемлющих их народов. По остроумному замечанию Г.Лебона, “под общим названием христиан мы находим в Европе настоящих язычников, например, нижнебретонца, молящегося идолам; фетишистов, например, испанца, обожающего амулеты; политеистов, например, итальянца, почитающего за различные божества Мадонн каждого селения”. Можно добавить в этот список и русского крестьянина, который, подобно итальянцу из классификации Лебона, в разных целях совершает паломничества к разным Богородицам (одна “заведует” семейными

отношениями, другая излечивает недуги, третья помогает нажать благосостояние).

Большинство сколько-нибудь крупных современных этносов включает в себя представителей не одной, а нескольких (иногда даже многих) религий. Например, североамериканцы, среди которых есть последователи практически всех ветвей и сект христианства, многих мусульманских течений, буддизма, иудаизма, а также новых синтетических течений. И наоборот: почти все значительные религии нашли себе последователей среди многих народов. Не случайно христианство, буддизм, ислам называют мировыми религиями. Но в любом случае за религиозным движением часто скрывается этническое и социальное – достаточно вспомнить социальную подоплеку крестовых походов или национальное восстание чехов 15 века. Помимо требования мирян причащаться не только “плотью”, но и “кровью” Христа (то есть церковным вином, по католическому обряду положенным только священникам), Ян Гус постоянно повторял, что чехи – такой же полноправный народ, как и немцы, и он имеет право говорить и учиться на родном языке.

На данный момент существуют две противоположных точки зрения на взаимоотношения религии и этнической культуры. Согласно первой религия является источником развития культуры этноса и нации, и с ее исчезновением разрушается и культура. Г.Лебон утверждал, что “нет ничего более разрушительного, чем прах умерших богов. Именно это имеют в виду многие российские философы и литераторы, когда говорят о том, что источником возрождения России должно стать православие. Согласно второй точке зрения, сам народ, само общество в процессе развития обновляет религию и религиозную культуру. Следствием первого взгляда на религию обычно бывает межконфессиональное соперничество как разных этносов, так и сторонников различных религий среди членов одного этноса. Во втором случае речь идет о гармоничном саморазвитии общества в кругу других обществ, о динамическом подходе к проблеме взаимоотношений культур и религий.

Процесс трансформации мифологических образов, безусловно, конечно, не был односторонним. На протяжении нескольких веков происходило взаимное дополнение христианских и языческих традиций и, персонажей. Введенное «сверху» православие долгое время было лишь являлось во многом официальной религией, при этом достаточно длительное время новообращенные христиане продолжали поклоняться языческим богам, приносить им жертвы, устраивать игрища и празднества, посвященные природным духам и божествам; называть детей древними именами, нарекая их в то же время именем христианского покровителя. Параллельное существование двух религий (православия и язычества) с течением времени приводило к их к их гармоничному слиянию, которое вылилось в своеобразную форму русского православия «народное христианство. Образы древних божеств после принятия христианства постепенно обретали актуальные для своего времени черты. Поэтому почитание многих святых в

народной среде принимало весьма специфические формы в культурных традициях русских, украинцев и белорусов. Нередко божество, наделенное явными языческими признаками, носило имя православного святого. Народные обряды, приметы, агиографические легенды о многих святых часто не имели ничего общего с каноническими образами этих персонажей. Были известны случаи Известно немало случаев, когда к иконам приносили жертвы. Не смотря на православный канонический запрет объемного изображения святых, в некоторых регионах (например, в Перми, Иркутске) сохранилась традиция изготовления деревянной скульптуры. Более того, эти деревянные изображения святых иногда устанавливали в храмах, верующие им приносили им в дар одежду, обувь, мазали губы пищей. Божества ближе к человеку, чем демиург, поэтому люди чаще обращаются к святому покровителю, чем непосредственно к верховному богу. Очевидно, поэтому с этим связан происходил процесс персонификации (наделения абстрактных понятий реальными формами и образами) мифологических персонажей и явлений. Люди всегда стремились «уподобить», приблизить к себе богов и святых или «уподобиться» им. Видимо, поэтому святые – в народных представлениях – «спускаются» с небес на грешную землю и ведут себя, подобно простым смертным: они едят, пьют, изнашивают одежду и обувь, приносимые прихожанами к иконам или идолам. Исследование народно-христианских культов дает возможность проследить историко-культурные связи этих образов с языческими божествами древних славян.

Сущность, содержание персонификаций и многих святых покровителей часто раскрываются в их наименованиях. Богородицу в молитвах называют «защитницей», «скорой помощницей», «милостивой заступницей», покровительницей русского народа.

Например, имя святой Параскевы гармонично слилось с персонификацией пятого дня недели – Пятницей. Православие привнесло свои новации, коснувшиеся древнего культа Пятницы. Порой запреты на рукоделье и грязную работу в этот день недели объясняются неуважением к крестной жертве Спасителя, распятого в пятницу. И наоборот: в рамках этого образа произошло «оязычевание» святой Параскевы, архаизация ее мифологического облика.

Очевидно, в течение долгого длительного периода развития христианства границы между представлениями о бывших языческих божествах и популярных в народе святых размылись, иногда даже вовсе стерлись а в ряде случаев исчезли. Православное влияние коснулось сохранившихся в некоторых обрядах и суевериях культов прежних божеств, которые с течением времени трансформировались изменились и обрели новое, порой, иное значение. Слияние более раннего культа Пятницы с именем святой Параскевы оказалось настолько естественным, что даже было воспринято даже церковным канонам. Фрески и иконы с изображением святой Параскевы часто подписывали: «святая мученица Параскеваы Пятница». Церкви и часовни в честь Параскевы повсеместно назывались «пятничными»

(или «Пятницкими»). В «Четьях-Минях» до церковной реформы Никона имя Параскевы было дополнено приложением «Пятница».

Наиболее распространенными образами мифических прях у восточных славян после принятия христианства стали были Богородица и Параскева Пятница. Культ Богородицы как главной заступницы женщин и детей известен повсеместно. Образ Параскевы Пятницы был распространен на Русском Севере, в Белоруссии, во многих областях Украины и в ряде некоторых регионов ах европейской части России.

Иногда Дева Мария – в народных преданиях – выступала в роли персонификации воскресенья Недели. В Западной Сибири и на Алтае и сегодня известны рассказы о том, что Богородица ходит по селам грязной и оборванной от того, что многие женщины стирают, прядут, шьют, моют полы в воскресенье. Это печально отражается на Богоматери, которая испытывает боль от уколов иглами и веретенами, на нее выливается вся грязь после стирки и мытья полов. Поэтому она ходит по селам и просит мужчин, чтобы те запрещали работать своим женам по воскресеньям и праздникам .

В древнейшие времена жрецы, судя по рельефам и печатям, отправляли службу богам нагими. Позднее они стали облачаться в свободные льняные одеяния. Главной обязанностью по отношению к богам было принесение жертв. Ритуал жертвоприношений был сложным: там было и воскурение благовоний, и возлияния жертвенной воды, масла, пива, вина, на жертвенных столах резали овец и других животных. Ведавшие этими обрядами жрецы знали, какие блюда и напитки приятны богам, что можно считать «чистым» и что «нечистым». Жрецы гадали по внутренностям жертвенных животных — печени, легким и пр. Во время жертвоприношений возносились молитвы о благополучии жертвователя. Чем щедрее были дары, тем торжественнее церемониал. Специально обученные жрецы сопровождали молящимся игрой на лирах, арфах, цимбалах, флейтах и других инструментах.

ЛЕКЦИЯ 1. Теоретические аспекты антропологии религии

Наука о религии возникает в середине XIX века, когда выдающиеся европейские ученые и мыслители становятся на точку зрения, что христианство не является единственной абсолютно истинной религией. Одновременно наука о религии становится возможной благодаря проникновению в европейское гуманитарное познание огромного количества сведений о нехристианских религиозных верованиях, прежде всего о буддизме, индуизме, даосизме, конфуцианстве и т.д. Однако предпосылки для научного исследования религии возникли гораздо раньше XIX века. К данным предпосылкам можно отнести следующие: 1) тезис о двойственности пути познания истины внутри самой христианской религии: пути человеческого разума и пути божественного откровения; этот тезис развивался в философии Филона Александрийского, Фомы Аквинского, Бенедикта Спинозы и других выдающихся мыслителей; 2) философское положение о том, что предметом изучения философии должно быть не содержание той или иной религии, а сущность феномена религиозности; это положение было сформулировано и разрабатывалось в философии И. Канта, Ф.В.И. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля, Л. Фейербаха, Ф. Шлейермахера; в контексте социального значения религии философское исследование сущности религиозности вели К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Дюркгейм, З. Фрейд и другие выдающиеся философы и ученые.

Особое значение для становления научного отношения к религии имеют концепции Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Шлейермахера, М. Мюллера, К. Маркса, так как именно эти мыслители вступают родоначальниками того или иного направления в современной науке о религии, а их концепции являются характерными и яркими выражениями той или иной теории религии. Г.В.Ф. Гегель был подлинным творцом философии религии, хотя в качестве его предшественника можно указать и на И. Канта как автора трактата «Религия в пределах только разума». Однако именно Г.В.Ф. Гегель впервые исследовал все стороны религиозного мировоззрения – философскую, психологическую, историческую – в их связи, и в то же время учел особенности каждой стороны с точки зрения основного предмета религии, каким, по его мнению, выступает абсолютное бытие. В «Лекциях по философии религии» Г.В.Ф. Гегеля была сформулирована задача философии религии – изучение сущности религии. Ф. Шлейермахер раскрывает особенности религии, исходя из того, что человек способен постичь религию, если он сам является верующим или знаком с ней по опыту: только при таких условиях возможно понять сущность религии.

На рубеже XIX и XX вв. теория религии начинает изучаться антропологами и этнографами. Первыми в этой области стали работы Э. Тайлора «Первобытная культура» и М.Мюллера «Введение в науку о религии». В книге М.Мюллера к анализу религиозных феноменов впервые применен сравнительный метод. Рассматривая развитие религии по аналогии с развитием языка и мышления, автор справедливо отмечает их генетическую связь и, исходя из нее, строит свое исследование на огромном историческом

материале. Он выделяет три языковых и религиозных центра: арийский, семитский и туранский, анализирует существующие в то время классификации религии, сопоставляет священные тексты различных религий, исследует то общее, что присуще им всем и что составляет специфику религии в целом как социокультурного феномена. В работе «К критике гегелевской философии права» К. Маркс утверждает, что человек создал религию, а не религия создала человека. Великий немецкий мыслитель усматривал причину создания человеком религии в отчужденности социальной системы. Человек – это не абстрактное существо, скрывшееся за пределами мира, он есть весь человеческий мир, государство, общество. В отчужденном состоянии все это порождает религию – искаженное сознание мира. Марксизм лежит в основании научного атеизма и всех философских и теоретических учений, которые отрицают истину религии. Таким образом, зародившись в середине XIX в., наука о религии определяет свой предмет – религию – как чрезвычайно сложное, многообразное и противоречивое явление, имеющее огромное значение в истории человеческой культуры.

Религия как одна из важнейших составляющих духовного опыта человечества давно стала предметом пристального внимания и исследовательского интереса, в том числе и философской рефлексии. Религиоведение – комплексная отрасль знания, сформировавшаяся при участии Богословской, философской и научной мысли и изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования религии, её строение, феномены, взаимосвязь с другими областями культуры. Современное религиоведение структурно сформировалось как комплекс дисциплин, включающий историю религии, философию религии, социологию религии, психологию религии, феноменологию религии.

В философии религии «божественная» реальность выступает как вторичная тема, в отличие от религиозной философии или философской теологии, для которой она становится основным объектом изучения. Религиозная философия рассматривает божественную реальность изнутри, пытаясь создать философское учение о Боге. Философия религии концентрируется преимущественно на субъективной стороне религии, обосновывая правомерность религии как религиозного отношения, а религиозная философия как философское Богопознание обращается к объекту религии. Т.е., можно сказать, что у философии религии и у религиозной философии предмет один и тот же – религиозное сознание, но разный объект. В первом случае это – человек в его отношениях с миром, во втором случае – это Бог или иная абсолютная реальность. В широком смысле слова под философией религии понимают любую философскую рефлексии по поводу религии.

Автономизация философии религии и тематизация основной проблематики происходит в новоевропейское время, когда произошло дистанцирование философии от религии и сложилось критико-познавательное отношение к ней. Философия религии становится непременной частью всех значительных философских систем. В качестве

основателей этой стадии развития философии религии обычно называют Б. Спинозу или Д. Юма.

На основе «классических» идей, а иногда и в полемике с ними возникают современные концепции религии, диапазон которых чрезвычайно широк. Религия рассматривается психологией религии как переживания индивида, как фактор, способный влиять на переживания и через них на действия индивида или какой-то группы людей. Можно указать на два основных подхода. Первый состоит в том, что религиозные переживания не сводятся к человеческим эмоциям, это – переживания божественного. Религиозные переживания как переживания особого предмета, «божественного», в отличие от всех других, имеют место там, где человек «встречается с божественным». Это в основе своей теологический подход. Психологическое объяснение религиозной жизни индивида сводится в таком случае просто к констатации притязания или уверенности верующего в том, что он живет вместе с «живым» Богом. Религиозное переживание отличается от нерелигиозного тем, что оно является «на самом деле» переживанием Бога. Научная психология занимается и может заниматься лишь тем, что переводимо на язык науки, тем, что составляет содержание психической жизни «имеющих религию людей». Поэтому другой подход состоит в том, что психология должна оставаться в рамках науки и, следовательно, изучать не связь человека с Богом, а существующую у многих людей веру в божественную или сверхчеловеческую силу, т.е. видеть в религии человеческий феномен, не принимая заведомо то, что представляется верующему реальностью, за саму реальность. Признание Бога в качестве источника религиозных переживаний равнозначно признанию того, что их источник недоступен научному объяснению. Психологическое исследование религиозной жизни, будучи ее научным исследованием, ограничивается изучением человека – руководствуется принципом «отказа от ссылки на трансценденцию», «методологическим атеизмом». Психологический анализ религиозных представлений и верований состоит в том, что исследователь «выносит за скобки» вопрос об их истинности, оставляя его теологии и философии.

Социология религии лежит на стыке двух областей знания: она является частью социологии и в то же время – одной из религиоведческих наук, таких, как история религии или психология религии. В силу специфики своего предмета она лежит в той пограничной области, где соприкасаются эмпирическая наука, философия и теология. Таким образом, чтобы представить, социологию религии как научную дисциплину, необходимо рассмотреть ее в контексте социологического знания и в контексте других наук о религии, а в более широком плане – определить соотношение социологии и теологии. Наконец, следует учитывать общественную значимость и остроту проблематики, касающейся религии, начиная уже с вопроса о том, можно ли делать религию предметом научного изучения, не является ли социологический анализ религии грубым вторжением в запретную для него область «сокровенного». В этой связи имеет

существенное значение представление о том, как возникла и развивалась социология религии, как она связана с основными направлениями общественного развития последних двух столетий своего существования и каковы ее социально-культурные импликации. Социология религии является частью социологии, одной из социологических дисциплин, которые используют выработанные социологией понятия и методы для анализа отдельных социальных феноменов, таких, как семья, политика, образование и т.д. Социолог имеет дело с религией как социальным феноменом, т.е. он изучает религию как доступное наблюдению, эмпирическим методам исследования социальное поведение человека (индивидов и групп): как образуются и функционируют религиозные группы и институты, благодаря чему они сохраняются или перестают существовать, каковы отношения между религиозными группами, почему между ними возникают конфликты, что лежит в основе ритуальных действий и т.д. Для социолога религиозные верования интересны и важны не сами по себе. Проблема заключается в том, чтобы выявить мотивацию человеческих действий. При этом не обязательно верования влияют на поведение: индивид может стать членом религиозной группы и, не зная тех верований, которых она придерживается. Религиозные институты, учреждения, организации могут влиять на поведение помимо верований и даже идти вразрез с ними, стимулируя по тем или иным причинам действия, противоречащие официальному учению. Но это вовсе не отменяет того факта, что социальное действие есть действие осмысленное, т.е. в его основе лежат определенные социальные регуляторы – нормы, ценности, верования, ожидания и предпочтения индивидов и групп. Таким образом, религия как предмет социологического анализа есть совокупность структур и процессов, связанных с функционированием общества на разных уровнях, система регуляторов социальных связей, образцов поведения и т.д., – система структур и отношений по поводу религиозного феномена, на нем именно «завязанных».

Впервые термин «феноменология религии» был использован голландским религиоведом Пьером Даниелем Шантепи де ла Соссе в «Учебнике истории религии». Рассуждая о предмете и структуре современной ему науки о религии, он выделяет две основные религиоведческие дисциплины: историю религии и философию религии. При этом он упоминает о феноменологии религии, служащей связующим звеном между двумя основными дисциплинами. «Сопоставление и группирование различных религиозных явлений (феноменология религии) обеспечивают переход от истории религии к философии религии». Данный фрагмент позволяет некоторым исследователям считать голландского религиоведа родоначальником широкого и весьма влиятельного в XX в. направления, называемого феноменологией религии. Лишь после Первой мировой войны начинается становление классической феноменологии религии, и одним из ее основателей, по праву, считается немецкий мыслитель Рудольф Отто. Концепция, в которой теологические интересы переплетались с религиоведческими, а иногда и превалировали над ними, обрела

общеευропейское звучание и определила одно из магистральных направлений развития феноменологии религии. Основным понятием, которое использует феноменология религии, выступает святое. Феноменология изучает религию как явление, оставляя вопрос о ее сущности неопределенным и открытым, или, выражаясь словами основоположника философской феноменологии Э. Гуссерля, заключает его в скобки. Феноменология религии рассматривает проявления святого в предметах, пространстве, времени, числах, словах и, наконец, в действиях, представлениях и переживаниях человека и общества. Исторический религиозный опыт человечества действительно весьма многообразен, феноменологическое же рассмотрение позволяет увидеть в нем общее для многих религий, т.е. выделить основные формы проявления святого в предметах, культе, представлениях и переживаниях. Именно в этом классическая феноменология религии видела свои основные задачи. В современной феноменологии религии, которая использует методы феноменологической философии Э. Гуссерля, акцент перемещен с выделения общих моментов исторического религиозного опыта на исследование уникальности проявления святого. Оно есть то, что не вписывается в привычный мир, то, что противопоставлено повседневному упорядоченному и близкому как непривычное, вне обычного порядка находящееся, далекое. Оно манит и пугает одновременно. Специфика феноменологии религии выявляется при определении ее предметной сферы, исходным пунктом которой становится рассмотрение слова «религия». В отличие от философии религии феноменология анализирует не понятие, а именно слово, полагая, что в понятии религии содержатся определенные мировоззренческие или идеологические предпосылки.

История религии – это одно из направлений развития теории религии, которое было связано с тем, что открытие новых континентов и народов, не только живущих ныне, но и существовавших в прошлом, обнаружило многообразие форм и типов религии, в том числе и многих таких, которые ранее практически не были известны. Со временем накопился материал, значительно обогативший знания о религиях Востока – исламе, индуизме, буддизме. Появились достаточно объективные и обстоятельные описания так называемых примитивных религий, а вместе со всем этим – попытки систематизировать накопившийся материал, выработать типологию религий, попытки найти такую элементарную форму религии, из которой впоследствии развились другие формы, представить по возможности полный обзор религиозных феноменов и общей истории религии. Были открыты древние тексты, сначала – египетские и индийские. Так, в 1830 г. Ж. Ф. Шампольон издал работу, в которой использовал расшифрованные им древнеегипетские тексты для описания основных направлений египетской религии. Специалистами по санскриту были открыты сходства между индийскими мифами, с одной стороны, и греческими, римскими и библейскими – с другой. Так начало развиваться сравнительное религиоведение и утвердилась мысль о том, что религия есть историческое

явление и не может изучаться отдельно от истории. Таким образом, в истории религии каждая конкретная религия должна рассматриваться исторически, в контексте мировой истории, определение же сущности религии должно быть философским, вычлняющим элементы, присущие всем религиозным формам. Так было положено начало объективному изучению религии, утвердилось в качестве автономной науки религиоведение, а в его рамках к концу XIX – началу XX вв. получила развитие в первую очередь история религии. Исследование религии как исторического феномена шло в нескольких направлениях. И. Я. Бахофен попытался описать развитие человечества как историю форм его самовыражения в религиозных символах; он открыл древнейшую культуру матриархата и описал ее религиозный аспект. В то же время Бахофен утверждал важность всех исторически существовавших форм проявления религии. Научному исследованию было подвергнуто также само христианство: Библия, жизнь Христа, история церкви и христианской догматики. В Германии много было сделано в этой области Ф.Х. Бауром, во Франции – Э. Ренаном, который пытался осмыслить евангельские легенды, исключая из них все сверхъестественное, и с позиции исторического рассмотрения критически оценить традиционное религиозное истолкование христианства. Будучи христианином, разделяя и принимая христианские доктрины, Ренан полагал, что изучение религии требует свободы ученого в поисках истины и что ученый должен руководствоваться единственно лишь стремлением к ее установлению. Изучая историю религии в различных цивилизациях, ученые приходят к важному выводу, что корни религиозных представлений и обычаев следует искать в том обществе, в котором они существуют, что важно определить функции обрядов, обычаев, представлений в данной социальной структуре. Исторические исследования приводили, таким образом, к пониманию религии и как элемента социальной среды, к необходимости дополнения исторических методов изучения религии социологическими. Эти исследования привели к пониманию того, что религиозную историю человечества можно сравнить с геологической историей земной коры: в процессе ее не происходит полного разрушения того, что было прежде, но на одни, более древние пласты налагаются другие. Поэтому возможно и весьма важно в исторических исследованиях выявлять сходства между религиозными феноменами, существовавшими в разное время и на разных территориях, определяя заимствования, влияния ранее существовавших религий на более поздние.

Базовые понятия современного научного религиоведения.

Религия (лат. re-ligio – «восстановление связи») – это стремление человека и общества к непосредственной связи с абсолютным. Абсолют (лат. absolutus – «безусловный, неограниченный») – философское понятие, выражающее всеобщую основу мира, полноту бытия и совершенства, единство, вечность. Абсолют противостоит всякому относительному и безусловному существованию. Язык религии – это язык Откровения, в котором абсолютное божество само раскрывает себя в образах и понятиях.

Вера – признание чего-нибудь истинным без предварительной фактической или логической проверки, единственно в силу внутреннего, субъективного непреложного убеждения, которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их. Знание – проверенный практикой и удостоверенный логикой результат познания действительности, отраженный в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений и теорий.

Конфессия (лат. «признание, исповедание») – определенная религия, конкретное вероисповедание, отдельное вероучение. Современная религия – это многоконфессиональный комплекс, набор множества (некоторые ученые насчитывают до 5 000 различных религий и культов) религиозных вероучений. Конфессиональная пестрота ставит целый ряд теоретических и практических проблем перед учеными, Богословами и политиками: от объяснения такого многообразия религий до проектов его преодоления. Церковь (греч. – ку́ριακον – дом Господний) – специфический тип самостоятельной и самоуправляемой религиозной организации, объединяющей единоверцев и противопоставляющей их иноверцам на основании особых вероучения и культа. В христианской традиции: наименование всей совокупности всех религиозно-христианских общин в стране или в мире в целом; обозначение здания или сооружения, в котором осуществляются Богослужения; здание религиозной общины.

Культ – (лат. «уход, почитание») – форма религиозного действия, представляющая собой совокупность специфических действий (ритуалов, обрядов, церемоний), вызванных соответствующим вероучением и направленных на сферу сакрального. Направленность и значение культа могут существенно отличаться в различных типах религии, но сущность культового действия всегда сохраняется неизменной – возможность прямого обращения к священному, вера в возможность быть услышанным «небом». В структуре культа выделяют: предмет культа, выраженный в виде религиозного образа (вещи, животные, силы природы, духи, Бог); форму культа как процедуру и технологию общения с предметом (молитва, Богослужение, ритуальная пляска, обряд посвящения и т. п.); средства культа – материальные атрибуты церемонии (предметы, здания и др.); содержание культа – характер культового действия, его «прикладное значение» (культ плодородия, военный культ, промысловый культ и др., но следует знать, что религиозный культ, в отличие от магии, носит духовно-практический характер и не всегда преследует прагматические цели); субъект культа – индивид или религиозная группа (община).

ЛЕКЦИЯ 2. Мифо-религиозные основы архаичных культур.

Религиозные измерения культур Древнего Востока

Ранние формы религии - совокупность представлений, верований, ритуалов, культовых действий, сложившихся на ступени первобытного общества. Особенностью первобытного сознания является **синкретизм**, невыделенность самостоятельных сфер, форм культуры. В единое целое в первобытном обществе соединяются трудовой процесс, мифологическое повествование о нем, соответствующие символы и ритуалы. В сложный комплекс ранних форм религии входит почитание природных сил, анимистические верования, шаманизм, ведовство, культ предков и другие, разделение на которые носит условный характер.

В архаичной культуре господствует **мифологическое мировидение**, в котором преобладают образные, конкретно-чувственные формы восприятия и мышления. Мифологические представления и сюжеты включают огромную совокупность образов, героев, мотивов, ключевыми из которых являются «мировое древо» (или мировая ось - символ мироздания), «мировое яйцо», символизирующее исходное, свернутое состояние бытия, «хаос», неупорядоченное состояние вселенной, «битва», в ходе которой космос защищается от сил хаоса. Основными персонажами мифов можно назвать: демиург (от греч. - «горшечник»), создающий мифические существа (чудовища, великаны), богиня-мать (прародительница), культурный герой, трикстер (плут), первочеловек, предки и др. Миф продолжает жить в последующие эпохи, сохраняя значение одной из универсальных форм культуры. В религиозных учениях развиваются почерпнутые из архаического пласта культуры темы творения, «вечного возвращения», победы над силами зла, «золотого века», «конца света» и др.

В архаичной культуре поклонение природе представляет собой сложную систему верований, первичную форму религии. Явления природы понимаются архаичным человеком как силы, вызывающие страх и поклонение. Чаще всего предметом почитания была безличная природная сила. Древнейшими объектами поклонения являлись Небо и Земля. Часто бог Неба рассматривается как Вечный Отец, имеющий власть вмешиваться в события, происходящие в природе и жизни людей, он управляет светилами, сотворяет мир и принимает души умерших.

Важным измерением ранних религиозных традиций является анимизм - вера в существование многочисленных духов- хозяев, помогающих или мешающих в человеческих делах, и соответствующие формы почитания.

Одной из ранних форм верований является тотемизм - почитание животных-предков. В системе тотемистических представлений человек рассматривается как находящийся в родственной связи и мистических взаимоотношениях с тотемом, в качестве которого обычно выступает животное, растение или священный предмет.

В мифокосмологических представлениях шаманизма Вселенная включает верхний, средний и нижний миры, объединенные осью - мировым деревом. Мир сотворен и управляется Великим Духом. Важным является

представление о путешествии шамана в другие миры, совершаемое в трансовом состоянии, которое достигается во время ритмического танца, иногда применяются особые дыхательные приемы или наркотизирующие вещества.

Ведовство - совокупность знаний и действий, основанных на представлении о проникновении в человеческое сообщество скрытых носителей злого начала, ведьм и ведунов. Представления о ведовстве особенно распространены в Африке. Под колдовством понимается совокупность магических приемов, способов воздействия на других людей и явления природы. Колдовство может быть благотворным, направленным на благо общины (вызывание дождя, обеспечение урожая) или вредоносным.

Понятие «культ предков» включает многообразие верований и практик, связанных с поклонением духам умерших. Поклонение предкам основано на представлении о тесной связи между миром живых и умершими, которые продолжают оказывать влияние на живущих.

По представлениям архаичных людей жизнь природы и всего мира зависит от священного царя или жреца. Священный царь должен соответствовать представлениям о здоровом мужчине, не имеющем физических недостатков или болезней, сильным, рослым и нестарым. Священный царь должен обладать различными навыками, владеть важнейшими видами деятельности, например, быть искусным в военном деле, скотоводстве, охоте, иногда в земледелии и ремеслах. Одной из главных функций священного царя было представительство за свой народ перед божественными предками.

Архаическая мифология и архаический эпос предшественники историографии

Историография или создание письменных произведений по истории присущи далеко не всякому обществу. До появления письменности не существовало, конечно, и письменной истории, и события прошлого могли отражаться только в устном народном творчестве — фольклоре. А главное — для появления исторических представлений необходимо достижение такого уровня общественной жизни, при котором сознанию человека становится доступным понимание переходов от одного состояния общества и личности к другому. Сознание современного человека улавливает такие переходы, и это открывает возможность для возникновения исторических представлений, исторических знаний и исторической науки. Но на ранних ступенях общественного развития, когда производственная, да и вся вообще жизнь была рутинной, малоподвижной, когда переходы от одного состояния к другому были едва заметны или беспрерывно повторялись, как времена года или день и ночь, представления людей, в частности социальные, строились на неподвижных и неоспоримых традициях.

Первые известные нам памятники письменности, отражающие события прошлого человеческого общества, возникли в Древнем Египте около пяти тысяч лет тому назад. А возраст человечества, как показывают современные исследования, насчитывает миллионы лет. О некоторых из этих

представлений мы можем судить по данным археологии, этнографии и фольклористики, прежде всего по известным нам мифам.

Человеческое познание развивалось из незнания, и чем уже была сфера познанного, тем больше места оставалось для фантастических объяснений. Еще античный историк Тацит считал, что изумленные умы легко поддаются суеверию, а исследователь XVIII в. Х. Г. Гейне говорил, что «основой всей мифологии является незнание причин явлений». Ф. Энгельс, вскрывая корни религиозных представлений, заметил, что «религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни».

Итак, важнейшей чертой архаического сознания являлось стремление объяснить явления природной и общественной жизни действием сверхъестественных сил, богов и демонов. Они-то и являлись основными действующими лицами древних религий и древних мифов. Фантастические сверхъестественные существа, от которых зависели явления окружающего мира, считались реально существующими, а мифы и легенды принимались за правду, как бы они ни были неправдоподобны.

Важной чертой архаического сознания, проявляемого в первобытной мифологии, является идеологический синкретизм. Он характеризовался нерасчлененностью представлений о природе и обществе. Появление солнца и других элементов природы трактуется в мифах как результат деятельности тех же самых творцов-демиургов, что и появление огнедобывания, кузнечного промысла и других элементов человеческой культуры. Мифы, таким образом, являются отдаленными предшественниками как естествознания, так и общественных знаний, и в частности исторических.

Идеологический синкретизм первобытной мифологии заключался не только в нерасчлененности представлений о природе и обществе. Не было расчленения и между этими представлениями, искусством и религиозными верованиями. Наделенные сверхъестественным могуществом мифические существа обожествлялись и становились предметом религиозного преклонения. В стадильно архаичных мифах выступали первопредки племени, которые иногда наделялись антропоморфными, иногда зооморфными чертами. Но как бы мифические первопредки ни были похожи на людей или животных, они представлялись существами сверхъестественными: творцами человека, элементов окружающей его природы и освоенной им культуры.

Приведем примеры фантастических представлений стадильно архаичных мифов о первопредках-демиургах. У коренных народностей Северо-Восточной Азии и северо-западного побережья Северной Америки сохранились сказания о Вороне. Он выступает как творец окружающего мира и в то же время как родоначальник-первопредок. Ворон делал китов, собак, оленей, птиц, участвовал в создании человека и учил его говорить, добывать огонь. У коряков и ительменов Ворон выступает далеким предком, от которого пошли «настоящие люди» (т. е. коряки или ительмены). Мифы о

Вороне, добывшем солнечный и лунный свет, есть и у ряда индейских племен Северной Америки.

Черты демиурга — творца людей и культуры — выступают в некоторых мифах о Прометее. В них рассказывается, что Прометей вылепил людей из глины или что он украсил и наделил талантами созданные богами несовершенные существа.

Представление о мироздании как о творении сверхъестественных существ, богов было связано с неумением первобытного человека уловить процессы развития в природе и обществе. Все, что человек видел, казалось ему актом единомоментного сотворения. Человек еще не выделял себя как индивидуальность из общины. И в древнейших мифах индивидуальными особенностями и чертами наделены боги и другие сверхъестественные существа. Люди же в мифах обладают только групповой индивидуальностью (например, карлики, великаны). Внутри коллектива (общины) они отличаются лишь собственными именами. Эта невыделенность личности — существенная черта древней общинной организации и возникших на ее основе мифов.

Иначе, чем в наше время, воспринималась людьми первобытного общества категория времени. Представление ребенка о времени не отличается отчетливостью. Прошлое для него — это все, что было ранее настоящего. Дифференциация прошедшего времени приходит в его сознание лишь постепенно. По мнению этнографов, нечто сходное происходит с развитием понятия времени у экономически и социально отставших в своем развитии народов.

Переходя к представлениям древних славян, заметим, что они, как и другие народы, прошли через свою эпоху мифотворчества. Но после принятия христианства древние мифы, как и древние языческие верования, преследовались церковью. Поэтому в литературе Киевской Руси о них почти не упоминали («срама ради»). В славянской мифологии, как и в мифах других народов, возникновение металлургии и металлообработки, т. е. переход общества из каменного в железный век (или в предшествующий железному веку период бронзы), приписывается благодеянию божества. У славян это был бог Сварог. Переводя на древнерусский язык византийскую легенду, киевский книжник говорит о падении с неба клещей и возникновении кузнечного промысла. При этом он находит в своей собственной мифологии имя бога, сбросившего с неба кузнечный инструмент (русский перевод Хроники Малалы).

В «Слове о полку Игореве» встречаются и «дажьбожи внуки» (певец Баян, а возможно, и вообще певцы-поэты), и «велесовы вьнуче», и «стрибожи внуци». Таким образом, Дажьбог, Белее и Стрибог выступают как демиурги, т. е. всемогущие боги — творцы, и в то же время как родоначальники, знаменитые предки. Автор «Слова о полку Игореве», как и Гомер, заимствовал из мифологии богов, определяющих судьбы людей: злобного Дива, Обиду (богиня смерти и несчастий) и другие божества. В «Слове» это уже пережиточные представления тех далеких времен, когда

человек казался самому себе не кузнецом своей судьбы и своей истории, а слепой игрушкой в руках сверхъестественных сил.

Отмеченные выше черты архаичных мифов доклассового общества — идеологический синкретизм, фантастичность объяснений и глубокая вера в реальность фантазий, убежденность в том, что сверхъестественные существа являются вершителями истории, а люди — лишь пешки, полностью зависящие от их произвола, и другие черты архаичной мифологии — надолго вошли в сознание человечества. В преобразованном виде они сохранялись и в классовом обществе. Дальше мы увидим, какую роль играл рок в историографии античного мира, а вера в провидение — в средние века. Без учета архаического мифологического сознания трудно понять корни этих существенных особенностей исторической мысли.

По времени своего возникновения героический эпос значительно моложе мифологии и стадияльно следовал за последней. Для того чтобы появился героический эпос, необходим был более высокий, чем в период полного господства мифологического сознания, уровень производства и знаний.

В процессе разложения первобытнообщинных, родовых отношений всевозрастающую роль в производственной и общественной жизни приобретала сначала большая, а затем малая семья. В этих условиях в числе сюжетов архаичного эпоса на одно из первых мест выдвигается добыча героем далекой невесты. В. Я. Пропп даже считает, что поиск жены (часто в потустороннем мире) является основным сюжетом раннего эпоса. Этот сюжет, в частности, фигурирует в Калевале, где архаика выступает весьма отчетливо.

На смену архаическому героическому эпосу пришел эпос классический. В какой-то мере к нему можно отнести «Илиаду» и «Одиссею», хотя эти произведения переросли рамки героического эпоса. Памятники классического героического эпоса сохранились у народов Западной Европы, тюркских и монгольских народов. К ним относится Давид Сасунский и особенно интересующие нас в настоящем курсе русские былины. Классический героический эпос возникает на той стадии общественного развития, когда союзы племен сливались в народности, складывались государства, непрестанная межродовая и межплеменная рознь трансформировалась в крупные войны, в борьбу народов с массовыми нашествиями завоевателей, а также позднее, когда на базе рабовладельческих и раннефеодальных обществ возникали могучие государства, которые вели частые войны, отражавшиеся на судьбах целых народов и приводившие к их порабощению. В пришедшем на смену архаическому классическом эпосе главное действующее лицо воин-богатырь, наделенный сверхчеловеческой силой, воинской доблестью и неукротимой энергией, которые проявляются в смертельной борьбе с иноземными и иноверными врагами.

Произведения героического эпоса, возникшие на стадии военной демократии, сохраняли присущие этой эпохе патриархальные отношения между предводителями союзов племен и царями ранних государственных

образований и народом. Патриархальная простота отношений, совместные пиры и даже разногласия между героями эпоса и царями, королями, князьями-проявляются в «Илиаде», русских былинах и в эпических произведениях других народов.

Для героического эпоса Киевского цикла, как и для героического эпоса других народов, характерна не только патриархальность, но и патриотизм. Оба слова происходят от латинского *pater* - отец. Первоначально патриотизм был чувством любви к своему роду, племени, затем, по мере образования союзов племен и их перерастания в народности, патриархальное чувство любви к своему роду - племени разрасталось до чувства любви к народности - народу. Героический эпос Киевского цикла исполнен такой любви, готовности защищать народ от иноземных врагов - половцев, а затем татар. В борьбе с ними былинные богатыри совершают свои героические поступки.

Мы уже говорили, что понимание того, как события строго соотносятся друг с другом во времени, сравнительно поздно становится достоянием человеческого сознания; мы видели, что на ранней стадии сознания люди плохо еще различали, что происходило вчера и что происходило позавчера. Лишь постепенно человек научился располагать события в едином линейном временном ряду. В героическом классическом эпосе в понимании категории времени несомненен прогресс, по сравнению с мифологией и архаическим эпосом.

Религиозные измерения культур Древнего Востока

Возникновение первых цивилизаций в IV тыс. до н.э. способствовало ускорению общественного прогресса. Формирование первых государств вызвало подчинение человека власти и закону, привело к господству социальных сил вместо природных, хотя и наряду с ними. В связи с этим происходит изменение содержания и функций религиозных верований: интересы личности и общества стали расходиться или перестали отождествляться. Социальное расслоение привело к появлению разных систем ценностей у разных социальных групп. Силам разъединения, взаимного отрицания людьми друг друга должна была быть противопоставлена общая, всеми признаваемая и для всех обязательная система ценностей и стандартов поведения. Для этого групповые интересы и взгляды должны были получить форму всеобщности, всечеловеческий или надчеловеческий облик.

В религиях Древнего Востока очень долго держались глубоко архаические черты, сочетающиеся с теми сложными формами, которые порождались социальными и политическими условиями жизни.

1. Религия Древнего Египта.

Религиозное мировоззрение пронизывало все стороны жизни Египта. Религия отражала как природные условия (Нил, пустыня, звери и т.п.), так и социальные (фараон, государство). Египетская религия прошла длительный путь развития и к концу II тыс. до н.э. превратилась в законченную систему.

Самый древний пласт египетской религии - *тотемизм*. В каждой области Египта (номе) чтили свое священное животное, связывавшееся так

или иначе с местным богом, которого изображали или в виде этого животного или в смешанном, зооморфном образе. Так, в Дендере почитали корову, в Элефантине - барана, в Сиуте - шакала, в Гермоиоле - павиана и ибиса, в Файюме - крокодила, в Бубатисе - кошку и т.д. Культ животных в Египте был локальным, а не родовым, тем не менее исследователи считают его остатком древнего тотемизма.

Объединение Египта привело к централизации культа и появлению *общеегипетских богов*. Когда какой-нибудь ном становился центром государственного объединения Египта, его бог-покровитель делался предметом общегосударственного культа. Древнейшим из общеегипетских богов был Гор, которого первые объединители Египта в конце IV тыс. до н.э. превратили из племенного божества в общеегипетского бога солнца.

Создание общеегипетского пантеона способствовало установлению мифологических связей между отдельными божествами. Так появились триады и эннеады (девятибожия) божеств. Сближение богов иногда вело к их отождествлению (Амон-Ра). Также вводится и общеегипетское почитание священных животных. Так, в историческую эпоху по всей стране считались священными кошка, ястреб, ибис, крокодил.

Обожествление царя - характерная черта египетской религии. Сначала цари находились под покровительством бога Гора, затем стал рассматриваться как сын бога Ра и сам предстает как живое божество. Египетский фараон был во главе важнейших религиозных обрядов, а жрецы действовали от его имени. Для почитания фараона существовал особый священный церемониал.

Погребальный культ.

Мумификация первоначально использовалась египтянами для предохранения тела от гниения, затем ей стал придаваться религиозный смысл. Вера в посмертную судьбу души - самая развитая среди древних народов.

По египетским верованиям, со смертью человека умирает только тело, а другие составные части существа остаются жить: имя (рен), душа (ба), вылетающая из тела в виде птицы и уносящаяся на небо, и таинственный двойник человека (ка). Ка - своеобразная душа, невидимый двойник, посмертная судьба которого таинственно связана с судьбой тела. Ка не бессмертен, он может погибнуть, если при погребении покойник не будет снабжен всем необходимым; ка может быть съеден загробными чудовищами, если его не защитят магические формулы. Существовало поверье, что покойник или его ка попадает на поля Иалу на западе и продолжает вести там ту жизнь, которую вел в этом мире.

У египтян существовала идея нравственной ответственности человека, которая была связана с верой в загробную жизнь. Но идея загробного воздаяния не доминировала. Преобладало представление о возможности обеспечить благополучие души на том свете чисто магическими средствами.

Мифология. В древнем Египте существовало много космогонических (отделение неба от земли) и антропогонических мифов (бог лепит человека

из глины на гончарном круге). Часть мифов направлена на олицетворение природы (луна, воздух, земля, Нил, пустыня). Большое место занимают солярные мифы. Есть мифы о культурных героях (Тот, Осирис) и мифы о наказании людей богами (Ра посылает Сохмет для наказания людей за злые дела).

Земледельческие культы были связаны с мифом об *Осирисе* и *Исиде*. Осирис - олицетворение хлеба, а миф о нем - образный рассказ о превращениях посеянного и проросшего хлебного зерна. Исида - богиня плодородия.

Магия. Магическая практика играла большую роль в Египте. Лечебно-предохранительная магия была тесно связана с медициной, а лечебная практика находилась в руках жрецов. Для лечебных целей применялись заговоры, амулеты, магические изображения. Практиковалась и магия погоды. Известны и различные приемы вредоносной магии, например, колдовали над восковой фигуркой врага. Широко известна египетская заупокойная магия для обеспечения покойнику благополучия в загробном мире.

Жречество и храмы играли огромную роль в жизни Древнего Египта. Они осуществили монополизацию знаний, установили господство в идеологии, обладали экономическим могуществом, предъявляли претензии на политическую власть. Культовые функции сводились к обрядам и жертвоприношениям, а также к участию в погребальном ритуале.

Египетская религия отличалась необычайным консерватизмом. Общая линия развития состояла в следующем:

- во-1-х, постепенное слияние местных культов и объединение их в общегосударственные;
- во-2-х, превращение жречества в замкнутую касту;
- в-3-х, слабая тенденция к преодолению национальной замкнутости привела к синкретизму в эллинистическую эпоху.

2. Религия Древней Месопотамии.

В религии народов Месопотамии прослеживается много сходных черт с Древним Египтом.

Общегосударственные боги возникли путем слияния и комбинирования местных представлений о богах-покровителях. Особенно выделялась великая троица: *Ану* (небо) - непостижим и далек, *Эа* (культурный герой, защитник людей) - мудр и свят, *Энлиль* (ветер) - могуч и царственен. Между ними и местными богами жрецы стали устанавливать генеалогические связи. Боги антропоморфны (единственный зооморфный бог Эа - человек-рыба). Следы тотемизма мало заметны, хотя были священные животные - быки (изображали с головой человека) и змеи.

Возвышение Вавилона вывело на первое место бога *Мардука*. Жрецы сочиняют мифы о его первенстве и пытаются создать подобие монотеистического учения: Мардук - один, а остальные боги - его проявления.

Культ царей. В Древнем Вавилоне персона царя не обожествлялась, но царь считался ставленником богов и правил от их имени. Имя царя обычно писалось со словом "бог".

Земледельческие культы в основном связаны с мифом об *Иштар* и *Думмузи*. Иштар - богиня плодородия, эротическая богиня, отличающаяся сладострастной жестокостью к любовникам. При храмах практиковалась культовая проституция, оргиастические культы и представления жрецов-евнухов в женских одеждах.

Жрецы составляли особую касту. Культ был строго регламентирован. Храмы строились в виде ступенчатых башен (*зиккураты*). У жрецов была монополия на знания. Особо жрецы занимались астрономией и астрологией. В связи с этим наблюдалась астрализация божеств в мифологии. Слово "бог" в клинописи обозначалось знаком звезды.

Мифология связана с космогоническими мифами. Так, в одном из мифов рассказывается о начале мира, который возник из хаоса, о богах и их борьбе за мироустройство. В другом мифе говорится о создании первого человека по имени Адапа, о потере им бессмертия и о происхождении смерти. Интересные мифологические мотивы содержатся в эпосе о Гильгамеше.

Демонология. Большую роль в религии играли верования о многочисленных низших духах, злых и губительных, которые считались олицетворением болезней и несчастий людей. Для борьбы с ними использовались заклинания жрецов, а также амулеты-обереги. Обычно они содержали изображение самого духа, который должен был испугаться и убежать.

Магия. Существовала лечебно-предохранительная, вредоносная, военная магия. Хорошо была развита *мантика*: толкование снов, гадание по животным, птицам, форме масляных пятен на воде и т.д., особенно гепатоскопия (гадание по печени).

Погребальный культ был развит слабо. О загробной жизни имелись смутные представления. Считали, что души умерших идут в подземный мир, где ведут унылую жизнь без всякой надежды. Идеи загробного воздаяния вавилонская религия не знала. Вся религия ориентирована на земную жизнь.

3. Религия Ирана.

Религия Ирана развивалась своеобразными путями. Названия: *маздаизм*, *зороастризм*, *авестизм*, *огнепоклонство*. Позже *митраизм*, *парсизм*. В настоящее время маздаизм - религия парсов.

Первоисточником является Авеста - древняя священная книга. Составление ее приписывается пророку *Заратуштре* (VI в. до н.э.). Основная идея Авесты - резкий дуализм светлого и темного начал в мире, которым управляют светлые силы - агуры и темные - дэвы. Во главе светлых сил находится *Агура-Мазда*, темных - *Ангра-Майнью*. Оба великих духа признаются равноправными творцами всего сущего. Между светлыми и темными началами идет постоянная борьба. Одно из объяснений корней

дуализма - антагонизм между оседлыми земледельческими племенами и кочевниками-скотоводами.

Законченный вид религия приобретает в правление Ахеменидов (V-IV вв. до н.э.). Окончательное превращение дэвов - древних арийских племенных богов в злых духов произошло под влиянием политических причин. Религиозная политика Ахеменидов была ловкой и осторожной. Они не трогали культы в завоеванных странах, а в иранских странах ввели строго централизованный культ Агура-Мазды. При Сасанидах эта религия стала национальной религией иранцев.

Культ сводится к принесению жертв, обрядовым очищениям, поддержанию священного огня и т.п. Все это состоит в обязанности жрецов-атраванов, которые монополизировали культ. Особо интересна специфика погребения. Иранцы хоронили умерших в специальных круглых башнях - *дакмах* и оставляли трупы на съедение коршунов. Маздаисты не интересовались телом умершего, но считали, что душа имеет разную участь (рай или ад) в зависимости от земной жизни.

В ходе последующего развития религии было развито эсхатологическое учение о конце света и страшном суде. Популярен был также культ Митры - древне-иранский мифологический персонаж, связанный с идеей договора, а также выступающий как бог солнца. Известен вклад образа М. и в формирование некоторых аспектов раннехристианского учения и ряда предшествовавших ему концепций.

4. Религии Китая.

Свидетельства древнейшей религии Китая - гадательные кости (найдено св. 100 тыс.), многие с надписями, в которых обычно формулируется вопрос, на который гадающий хотел ответ. Кость бросали в огонь и по трещинам жрец давал ответ. Были тотемистические верования, которые отразились в названиях племен.

Даосизм. Около VI в. до н.э. возникло учение Лао Цзы. Центральная идея - *дао*. Буквально дао означает "путь", но в это понятие вкладывают более широкое метафизическое и религиозное содержание: образ жизни, метод, принцип. Некоторые толкуют материалистически: дао - природа, объективный мир. В учении о дао присутствует диалектика: "Из бытия и небытия произошло все; из невозможного и возможного - исполнение; из длинного и короткого - форма. Высокое подчиняет себе низкое; высшие голоса вместе с низшими производят гармонию; предшествующее подчиняет себе последующее." Диалектика понимается как примирение, отсюда - принцип бездействия и квиетизма. Осуждается всякое стремление сделать что-либо или изменить в природе или жизни. Практический вывод: "Кто любит народ и управляет им, тот должен быть бездеятельным." Зло и всякое знание. Главная добродетель - воздержание, которое рассматривается как первая ступень нравственного совершенства. На основе учения Лао Цзы - даосская религия.

У даосов появились свои храмы и жрецы, которые разделялись на монашествующих и семейных. Во главе культа находился верховный жрец

("небесный учитель"). Он господствовал не только над жрецами, но и над духами. Даосский жрец - гадатель, предсказатель, исполнитель магических обрядов. Среди обрядов выделяется шаманизм с экстатическими плясками. Особую роль играли гадания о свойстве местности: каждая местность находится под влиянием добрых или злых сил, связанных с особенностями рельефа (например, холм определенного очертания влияет на все, что поблизости, включая умерших, погребенных около него, поэтому иногда мертвецов откапывали и переносили на новое место). Сложилась особая профессия из даосских жрецов-специалистов по таким гаданиям. Существовали и гадания другого рода: вопрос пишется на бумаге, которую сжигают на алтаре, а жрец пишет ответ на песке.

Существовали у даосов поверья о непорочном зачатии: от горного духа, от молнии, от дракона, падающей звезды и т.д. Были представления о загробной жизни. У каждого человека сосуществуют две души: *ци* - жизнь, неотделимая от тела, и *лин* - душа, отделимая от тела. По смерти *лин* превращается либо в *гуй* (черта), если человек был ничем не выдающейся личностью, либо в *шэнь* (божество), если человек значительный и уважаемый. Душам выдающихся людей, как и душам предков приносили жертвы.

Конфуцианство. Почти одновременно с даосизмом возникло и развивалось другое учение - Кун Цзы (Конфуция). Основное содержание - учение о правилах поведения и правильной жизни, система политической и частной этики, учение об управлении государством, о правильном порядке в семейном быту. Сам Конфуций был обожествлен после смерти, и в честь него было построено около 1500 храмов. Однако в конфуцианстве отсутствует профессиональное жречество. Исполнение обрядов осуществляют государственные чиновники, главы семей и родов. По содержанию культ представляет собой узаконение традиционных семейно-родовых обрядов.

По конфуцианству, главнейшая обязанность человека - сыновья почтительность и почитание предков. Государственный культ обращен к предкам императора. Главное правило жизни в конфуцианстве - соблюдение обрядов. Традиционный уклад жизни сводится к 5 отношениям: между государем и чиновниками, родителями и детьми, мужем и женой, старшими и младшими братьями, между друзьями.

Третьей религией Китая является буддизм. Также есть сторонники ислама и христианства. Китайцы обычно выполняют обряды всех трех религий, поэтому борьба между ними ведется не за верующих, а политическая.

Пантеон. Китайский пантеон богов весьма обилен: есть местные божества и боги, заимствованные из других религий. Главный бог в древности - *шан-ди* - "небесный император" (олицетворение неба), затем - *Тянь* (небо). Культ неба мог осуществлять только император, остальные люди могли приносить жертвы только второстепенным богам. Конфуцианские и даосские божества не разграничены между собой. Из второстепенных богов

выделяются бог богатства, боги покровители профессий, покровители отдельных местностей, умершие выдающиеся лица, у крестьян - земледельческие божества. Видное место в пантеоне занимают драконы; главный из них - *Лун-ван* ("князь драконов").

Культ предков. Важнейший из культов - культ предков, который стал главной составной частью китайских религиозных верований и обрядов. Китайцы верят, что после смерти душа предка проживает в трех местах. Одна ее часть отправляется на небо, другая остается в могиле, чтобы принимать приношения, а третья поселяется в семейном святилище.

На пути к небу душе требуется помощь. Поэтому китайские похоронные обряды проводились с тщательным соблюдением сложных процедур, обеспечивающих душу всем необходимым снаряжением в дальний путь. С помощью даосских жрецов члены семьи произносили молитвы, делали подношения еды - чтобы душа ни в чем не нуждалась по дороге. Противостоящих усопшему злых духов задабривали жертвами и громкими причитаниями. Очень важно было правильно выбрать место для могилы. Могила должна была содержаться в полном порядке, и проживающей в ней душе периодически приносили еду. Потомки должны были посещать могилу, особенно в дни весеннего праздника (*цзинь-мень*).

На протяжении ста дней в доме старшего наследника мужского пола проводились поминальные службы. Буддийский или даосский жрец освящал памятную дощечку предков, в которую обычно вписывали имя усопшего и его послужной список. Над дощечкой жгли благовонные палочки и в определенные праздничные дни ставили еду. Молодожены, проходя мимо, были обязаны каждый раз перед ней кланяться. Ее присутствие спланивало семью и обеспечивало покровительство и благословение всем родственникам.

У каждой семьи был свой семейный храм или молельня, где в определенное время совершались обряды семейного культа. Храмы предков (*мяо*) обустроивались в зависимости от социального положения. В храме первоначально помещалась статуя или кукла, изображавшая умершего, впоследствии - табличка с красными иероглифами на черном фоне. В табличке содержалась душа умершего и для внедрения ее туда существовал специальный обряд. Таблички хранились в определенных шкафчиках, откуда их вынимали в определенное время (часто семейные события) и расставляли перед ними кушанья.

Земледельческий культ. Ввиду значения земледелия в Китае важную роль играл земледельческий культ. Этот культ официальный и государственный, но массовые формы остались крестьянскими: весенние и осенние обряды с жертвоприношениями. Особенно чтили местных покровителей-духов. В жертвоприношениях превалировал символизм.

Общая черта религии. Китайцы были мало склонны к мистицизму и аскетизму. Главное - обряды и их соблюдение. Обряды были лишены экзальтации. Мистическое общение с божеством занимало малое место

(только у даосов). Индивидуальное начало в религии несвойственно китайцам.

6. Религии Индии.

История религий Индии делится на 3 периода: ведический, брахманский и индуистский.

Ведический период. По названию древнейших религиозных текстов - Вед (*веда* - знание). Веды представляют собой разновременные собрания текстов, которые распадаются на четыре основных сборника: книга гимнов - Ригведа (содержит 1028 гимнов), древние сборники молитвенных заклинаний и обрядов Самаведа (извлечение из тех же гимнов), книга поклонения - Яджурведа, книга песнопений и магических заклинаний - Атхарваведа.

В религии арийцев Индии в тот период господствовал политеизм (многобожие). Количество богов трудно подсчитать. Полагают, что их было 33, но в Ведах есть упоминания о гораздо большем количестве: в одном месте говорится о 3399 богах. Из богов выдвигался обычно на первое место тот, к кому в данный момент обращались (так называемый *генотеизм*). В Ведах это самый популярный бог - *Индра*: ему одному посвящено до 250 гимнов, да и в других он упоминается часто. Характерна его двойственная природа: с одной стороны, это бог-воитель, с другой - бог грома и молнии. Другой бог с чисто натурмифологическими чертами - *Варуна* - олицетворение ночного неба, небесных и земных вод. Имя его происходит от корня "вар" - покрывать: это - "покрывающее" божество. Небо олицетворялось и в образе другого бога - *Дьяуса* (олицетворение дневного неба). В виде олицетворений солнца выступает целая вереница божеств: *Сурья*, *Савитар*, *Пушан*, *Митра* и даже *Вишну*. Олицетворение зари - богиня *Ушас* - одно из очень немногих женских божеств ведического пантеона.

Ведические боги группируются в две противостоящие и отчасти враждебные друг другу категории: *асуров* и *дэвов*. К первым принадлежат *Дьяус*, *Варуна*, *Митра*, *Савитар*; ко вторым - большинство остальных. Возможно, что асуры были более древними предметами почитания. Они соответствуют иранским благодетельным существам-агурам. В позднейшее время асурии у индийцев стали злыми духами, дэвы - добрыми, тогда как у иранцев распределение было как раз обратным. Злыми духами считались также *ракшасы*. С ними ведут борьбу *Индра* и другие добрые божества.

Наряду с богами у арийцев почитались и предки - *питрис*, *питары* (отцы). Их культ был отражением патриархально-родового уклада.

Центральную роль в культе ведического периода играло жертвоприношение. Оно было главным способом общения людей с богами. Преобладали бескровные жертвы: священный напиток сома, коровье молоко, масло, мед, лепешки. Приносители жертв обозначаются в Ведах по рангам и по специальностям (один совершает возлияние, другой зажигает священный огонь и пр.); но, видимо, особого профессионального жречества еще не существовало. Принесение жертвы рассматривалось как кормление богов, и отношение к этому акту со стороны верующих было довольно практично; оно представляло своего рода торг: я даю тебе, а ты даешь мне. Молитвы,

связанные с жертвой, обладают принудительной силой. Боги не могут отказать человеку в просьбе, если она сопровождалась правильно произнесенными заклинаниями и правильно выполненной жертвой.

Таким образом, ведическая религия представляет собой наряду с сильным развитием мифологии и олицетворений все же в значительной мере магию: молитвы являются в сущности заклинаниями, принудительно действующими на богов. Представления ведической религии о загробном мире были очень смутны. Идея души, отдельной от тела, видимо, еще не сложилась. Ведическая религия ориентирована целиком на этот, а не на потусторонний мир. Образы богов довольно многочисленны, и большинство их - олицетворения явлений природы. В Ведах не упоминаются ни святилища, ни храмы. Жертвы приносятся или в доме, или на открытом воздухе, на особом жертвеннике. Не было, очевидно, и изображений богов. Эта сравнительно простая религия отражала переходный, родоплеменной общественный строй.

Брахманский период. Изменения в религии Индии были связаны с изменениями общественного строя и социальным расслоением. В первой половине I тыс. до н.э. сложились основы кастового строя Индии, который почти до наших дней являлся специфической чертой общественной жизни этой страны. В древности были известны четыре варны (по-санскритски варна дословно цвет): *брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры*.

На первое место в эту эпоху выдвинулся новый бог - *Брама*, или *Брахма*, которому и стали приписывать кастовое устройство. По мифу, сложенному в этот период, сами касты произошли из разных частей тела *Брахмы*: из уст его - брахманы, из рук - кшатрии, из бедер - вайшьи и из ног - шудры. Каждой касте сам *Брахма* предназначил род деятельности. Господствующее место заняли брахманы - наследственное кастово-обособленное жречество, приносители жертв, знатоки священных *Вед*. Наряду с ними важное место занимает другая из господствующих каст - каста воинов - кшатриев. Из их среды выходили князья и цари. Третью касту - вайшьев - земледельцев, скотоводов и торговцев - составляло свободное население, принадлежавшее в основном к племенам арийцев - завоевателей. Три перечисленные касты считались благородными и арийскими; они назывались также дважды рожденными. Четвертая, бесправная каста рабов, включавшая потомков покоренных аборигенов Индии, - шудры (слуги).

Сообразно возвышению социальной роли профессионального кастового жречества - брахманов сильно усложняется культ. Он отражает строго аристократический кастовый строй общества Индии. Усложняется пантеон древних богов. На первый план выдвигаются кастовые божества. Одним из главных, а впоследствии главным богом становится *Брахма*. Из других божеств главное значение получают *Вишну* и *Шива*. Последний связывается с ведическим богом бури *Рудрой*. Имя *Вишну* совпадает с одним из ведических олицетворений солнца, но по своему облику и функциям это новый бог. Видное место занимают женские божества, которые почти отсутствовали в ведической религии. Каждое мужское божество получило

свою женскую пару. С Вишну связывается богиня *Лакшми*, с Шивой - богиня *Парвати*, которую также называют Дурга, Кали. Появляется и множество других богов. Все вместе они совершенно оттесняют ведические божества. Индра превратился в бога кшатриев. У вайшьев - земледельцев - одним из главных богов стал древний Рудра, отождествлявшийся позднее с Шивой. Шудры вообще были отстранены от официального культа.

В эту эпоху выдвинулась одна из важных религиозных теорий, которая позже сделалась краеугольным камнем индуистской религии: идея перевоплощения. Согласно брахманским представлениям, душа человека после его смерти не погибает, а переселяется в другое материальное тело. Во что именно она воплотится, зависит от поведения человека в теперешней жизни, и прежде всего от соблюдения им кастовых правил. Главное и основное правило - соблюдать законы касты. Шудра, если он покорно и смиренно служит остальным кастам, исполняя все правила поведения своей касты, получает возможность в посмертном перерождении воплотиться в человека более высокой касты. Напротив, человек, который нарушает законы своей касты, в следующем воплощении не только может быть понижен в касте, но может обратиться в низшее животное. Брахманы устанавливали даже категории грехов, за которые человек получает определенное возмездие. За мысленный грех человек должен будет воплотиться в представителя низшей касты, за словесный грех - в животное, а за греховный поступок - в неодушевленный предмет.

В индийской религиозной философии того времени было выработано и теоретическое обоснование учения о перерождении - идея *кармы*. Понятие кармы сложное, и оно по-разному толковалось разными течениями индийской философии. В русском языке ему приблизительно соответствуют два понятия - причинность и судьба. Каждый хороший поступок влечет за собой награду для человека, каждый дурной - наказание; но, как правило, не в этой жизни, а в будущем воплощении. Сама судьба человека или любого другого существа в этой жизни есть результат его поступков в прежнем существовании. Своим поведением человек сам создает свою судьбу в будущем воплощении. Так философская идея кармы легла в основу брахманского учения о перерождении.

В целом религия Индии брахманского периода едва ли может рассматриваться, как это обычно делают, всего лишь в качестве дальнейшего развития ведической религии. От этой последней в брахманизме осталось довольно мало: только вера в священный авторитет Вед, имена немногих богов и ритуал жертвоприношений. По своему же духу, по чисто кастовому характеру религия брахманизма резко отличается от ведической.

ЛЕКЦИЯ 3. Ветхозаветная традиция и ее роль в развитии западной культуры

Источники изучения иудаизма

Слово «иудаизм» происходит от греческого *ioudaïsmos*, введенного в употребление грекоязычными евреями ок. 100 до н.э., чтобы отличить свою религию от греческой. Оно восходит к имени четвертого сына Иакова – Иуда (Йехуда), чьи потомки, вместе с потомками Вениамина, образовали южное – Иудейское – царство со столицей в Иерусалиме. После падения северного – Израильского – царства и рассеяния населявших его племен народ Иуды (известный впоследствии под названием «йехудим», «иудеи» или «евреи») стал основным носителем еврейской культуры и остался им даже после разрушения своего государства. Иудаизм как религия – важнейший элемент еврейской цивилизации. Благодаря сознанию своей религиозной избранности и особого предназначения своего народа еврейство смогло выжить в условиях, когда оно не раз утрачивало свою национально-политическую идентичность. Иудаизм подразумевает веру в единственного Бога и реальное воздействие этой веры на жизнь. Но иудаизм – не только этическая система, он включает в себя религиозные, исторические, обрядовые и национальные элементы. Нравственное поведение не самодостаточно, оно должно сочетаться с верой в то, что добродетель «прославляет единого Бога». Главным обоснованием ключевых верований и практики иудаизма служит история еврейского народа. Даже заимствуя древние праздники или обряды у развитых культур Ханаана и Вавилонии, иудаизм изменял их главный смысл, дополняя, а затем и вытесняя естественную интерпретацию исторической. Например, Песах (еврейская Пасха), первоначально праздник весенней жатвы, стал праздником освобождения из египетского рабства. Древний обычай обрезания, изначально бытовавший у других народов как обряд, отмечавший вступление мальчика в период полового созревания, трансформировался в акт, совершаемый при рождении мальчика и символизирующий введение ребенка в завет (союз-договор), который Бог заключил с Авраамом. Вывод, к которому в XIX в. пришли некоторые (в большинстве христианские) историки религий, что еврейская история породила две разные религии, а именно религию Израиля до Эзры (ок. 444 до н.э.) и затем уже иудаизм, многими был признан ошибочным. Эволюция иудаизма непрерывна, и подобно другим религиям иудаизм изменялся и развивался, освобождаясь от многих старых элементов и воспринимая новые принципы и нормы в соответствии с меняющимися условиями. Несмотря на возрастающую роль правовых элементов в иудаизме после вавилонского плена религия осталась по существу той же, что и в период до плена, и любая значимая доктрина иудаизма после плена восходит к более ранним учениям. Иудаизм после плена, не отступая от универсализма прежних пророков, поднял их универсализм на новую высоту в произведениях Второзакония, книгах Руфи, Ионы, Псалмах, так называемой литературе премудрости и составленных фарисеями Галахе и Агаде. В примитивной форме еврейская религия существовала в период патриархов (ок. 2000-1600 до н.э.), в эпоху,

для которой характерны обожествление сил природы, вера во власть демонов и духов, табу, различение чистых и нечистых животных, почитание умерших. Зачатки некоторых важных этических идей, которые впоследствии развивали Моисей и пророки, существовали уже в самый ранний период. Согласно Библии Авраам был первым, кто признал духовную природу единственного Бога. Для Авраама Бог – верховный Бог, к которому верующий может обратиться, Бог не нуждается в храмах и священнослужителях, он всемогущ и всеведущ. Авраам покинул свою семью, которая не отказалась от ассирийско-вавилонских верований, и до своей смерти в Ханаане кочевал с места на место, проповедуя веру в единственного Бога. При Моисее (вероятно, XV в. до н.э.), который воспитывался в условиях высоко развитой египетской культуры, иудаизм принял более сложные и утонченные формы. Моисей придал религии форму исключительного поклонения Яхве (так евреи именовали Бога). Именно его вмешательством он объяснял страшную катастрофу, которая постигла Египет и привела к освобождению из рабства израильтян и разнородной массы угнетенных – тех, кому было суждено стать еврейским народом. Почитание единственного Бога сопровождалось установлением ритуальных и социальных законов, которыми руководствовались сыны Израилевы во время скитаний в пустыне. Культ и ритуал не имели для Моисея особого значения, они были лишь дополнительным средством, помогающим народу сохранить преданность Богу. Основным упор делался на соблюдение духовного и морального закона, сформулированного в десяти заповедях, которые решительно запрещали поклонение идолам, изображавшим Богов. Религией Моисея допускалось сооружение особого шатра, скинии завета, служившей видимым знаком божественного присутствия, а также ковчега завета – деревянного, обитого золотом ящика, где помещался «завет» Яхве, таинственный предмет, от которого, возможно, исходило опасное радиоактивное излучение (1 Цар 5-6). Завоевав Ханаан, сыны Израилевы под влиянием местных религиозных обычаев разработали культ, включавший жертвоприношения, праздники и местные святилища с организованным жречеством. В Ханаане израильтяне обнаружили также чрезвычайно разветвленный культ божеств плодородия, главной из которых была Асират. Позднее, в связи с борьбой против идолопоклонства, в Израиле появились пророки – уникальная в истории древнего мира группа людей, благодаря которым религия еврейского народа достигла наивысшего расцвета. Это были люди различного социального происхождения, которые отваживались объявлять во всеуслышание то, что им открывалось, даже если их пророчества возвещали большие бедствия, гибель целого народа или разрушение Храма. Они проповедовали чистый монотеизм и универсализм, их учение было пронизано пафосом социальной справедливости. Пророки боролись не столько против жертвоприношений, сколько против того, чтобы им придавали самостоятельную ценность или рассматривали их как соблюдение союза-договора Израиля с Богом. Poleмика пророков, которая прослеживается также в псалмах, сыграла важную роль в ликвидации многих независимых культовых центров, но не в

отмене жертвоприношений. В результате централизации культа в царствование Иосии иерусалимский Храм вытеснил старые святилища с их языческими божествами и культурами. Именно пророческая критика культа жертвоприношений и подчинения праведности обрядовой стороне в значительной степени привела к так называемой девтеронормической реформации, которую осуществил царь Иосия ок. 621 до н.э. С падением Иудейского царства и разрушением Храма в 586 до н.э. в среде живших в Вавилонии евреев-изгнанников иудаизм приобрел новые формы. Во время изгнания евреи селились не только в Вавилонии, но и в Египте, Сирии и других странах. Тенденция к идолопоклонству в изгнании не прослеживалась, и в это время совершались только те обряды, которые не были связаны с храмовым Богослужением. Соблюдение субботы и обрезание являлись важнейшими знаками союза-договора с Богом. В собраниях пересказывали предания, толковали Писание, читали псалмы и другие произведения религиозной поэзии, исповедовались и возносили молитвы, сообща или индивидуально. Новшеством в еврейской жизни стало молитвенное Богослужение. Отпадала нужда в зданиях, предметах культа, сословии жрецов; требовалось лишь желание группы или отдельного человека. В собраниях не делили людей по их социальной принадлежности, и в этом смысле демократизм позднее стал характерной чертой синагоги. Когда изгнанники возвратились в Иерусалим, молитвенное Богослужение, получившее развитие в синагогах, стало частью храмовой службы, и после вторичного разрушения Храма (70 н.э.) вновь вытеснило жертвоприношения. Синагога заменила Храм. Для евреев, живших в диаспоре, она служила молитвенным домом, религиозной школой и местом собраний. Во время вавилонского плена и после него выявилось универсальное значение идей иудаизма, и он трансформировался из общности, основанной на кровном родстве, в основанную на вере общину, членом которой мог стать представитель любого народа. Национальные идеалы сохранялись, что уживалось с представлением о единстве человечества. Эту концепцию иллюстрируют семьдесят жертвоприношений на праздник Кущей (Суккот), символизирующие участие семидесяти народов мира в служении одному Богу. Спустя немногим более ста лет после разрушения Храма изгнанники начали возвращаться в Палестину. Под предводительством Неемии они восстановили стены Иерусалима и снова воздвигли Храм. По его приказанию евреи расторгли браки с чужеземными женами для сохранения еврейской общины, которой угрожало проникновение языческих культов и обычаев, принесенных чужестранками. Если Храм снова стал местом жертвоприношений, то синагога предоставила всем возможность для изучения Торы (Закона). Моисеев Закон ограничивал поле деятельности жреческого (священнического) сословия; задачу толкования Торы приняли на себя ученые книжники («соферим»). Престиж книжников возрастал, особенно в период, когда наследственное священство стало приспособляться к эллинистическим нравам и обычаям. Книжники успешно руководили борьбой за сохранение национальной и религиозной

чистоты. В борьбе за свободу сыновья Маттафии Хасмонея во главе с Иудой Маккавеем привели евреев к победе над греческими войсками Антиоха Эпифана (победе в ней посвящен праздник Ханукка). Эзре (Ездre) и книжникам, пришедшим после Неемии (V-II вв. до н.э.) приписывают окончательное оформление трехчастного канона еврейской Библии (Танаха). Этот труд создавался в период, когда появилось множество апокрифических сочинений. Теперь изучение Писаного Закона (Тора ше-бихтав) дополнялось толкованием Устного Закона (Тора ше-беаль пе), составленного из заповедей, которые, по преданию, Моисей получил на Синае вместе с Писаной Торой. Очевидно, что многие положения Писаной Торы изменялись с течением времени. Писаный и Устный Закон охватывал ритуальную практику, хозяйственную деятельность, законодательство, гигиену, наследственное право, право собственности, земледелие, одежду, пищевые запреты – почти любую сферу человеческой жизни. Писаная и Устная Тора определяли не просто вероисповедание, но образ жизни. Во II в. до н.э. в иудаизме оформились две группировки – саддукеи и фарисеи. Саддукеи принадлежали к священству и знати; они служили опорой священнической династии Цадокидов и, возможно, названы по имени ее основателя Цадока. Фарисеи, представлявшие средние слои общества и действовавшие в согласии с традицией книжников, пытались ограничить влияние саддукеев и оспаривали их решения. Своим идеалом они провозглашали священство всего народа и были убеждены, что вся жизнь человека должна быть пронизана благочестием. Саддукеи исходили из буквы Закона, фарисеи – из его духа. В отличие от саддукеев, фарисеи наряду с Писаной Торой признавали Устную Тору, разработанную книжниками и рабби (раввинами, законоучителями), считая ее предписания обязательными для исполнения. Благодаря признанию авторитета как Писаного, так и Устного Закона жизнь еврейского народа не утратила своих традиционных черт и после падения Иудейского государства и разрушения Храма. Возросший авторитет Закона превратил учителей Торы в бесспорных лидеров народа. Между фарисеями и саддукеями существовали расхождения и по ряду конкретных вопросов. Так, фарисеи признавали учение о бессмертии души и воскресении из мертвых, а саддукеи отвергали его. Традицию фарисеев продолжили таннаи (таннаим – «учителя»), амораи (амораим – «толкователи») и савораи (савораим – «разъясняющие»), ученые, коллективный труд которых увенчался созданием Талмуда, огромного собрания документов, включающего Устный Закон, правовые заключения, дискуссии и решения по разным вопросам, моральные предписания и принципы, а также исторические повествования, легенды и предания. Свой окончательный вид Талмуд принял в Вавилонии ок. 500. Последнюю редакцию Вавилонского Талмуда приписывают Равине, главе академии в Суре, и рабби Йосе, возглавлявшему академию в Пумбедите. Иерусалимский, или Палестинский Талмуд, создававшийся в школах Палестины на протяжении многих поколений, был завершен ок. 350 г. в Иерусалиме. Талмуд состоит из двух частей. Первая часть – Мишна, произведение таннаев, редакцию которой осуществил Иуда ха-Наси («Иуда-князь»); вторая

– Гемара («завершение»), результат работы амораев. Законодательный материал Талмуда называется Галаха, а гомилетический, аллегорический и поэтический материал – Агада («сказание», «повествование»). Вероучению отводится подчиненная роль, поскольку фундаментальные принципы еврейского вероисповедания, будучи общеизвестными и признанными, не нуждались в перечислении или каких-либо особых формулировках. Основное внимание уделено нормам, регламентирующим поведение евреев в любой сфере жизни. Галаха – основной раздел Талмуда, тогда как Агада занимает гораздо более заметное место в раввинистических произведениях другого жанра. Этот жанр, мидраш, поставлял основной материал для еврейской теологии. Эпоха савораев длилась до 600. Примерно в это время появилась плеяда ведущих ученых, гаонов (от евр. «теоним» – «превосходительства», «прославленные»). Гаоны возглавляли академии в Суре и Пумбедите, две ведущие школы Вавилонии, ставшие центрами изучения права после того, как римляне закрыли школы в Палестине (300). В то время главой вавилонской общины являлся «реш галута» («глава изгнанников», «эксиларх»), утверждавшийся, как правило, персидскими властями. Но реальное влияние на жизнь евреев, как в Вавилонии, так и в других странах, оказывали наставники-гаоны. Период гаоната продолжался около 450 лет (600-1050). Некоторые выдающиеся гаоны комментировали и преподавали Закон в школах, которые они возглавляли и, будучи верховными судьями, внедряли его в жизнь общин. Они занимались исследованиями, выходящими за пределы Талму- историей, грамматикой, литургикой. Рабби Шерира Гаон из Пумбедиты в 987 г. написал знаменитое послание евреям Кайруана об эволюции Талмуда, которое остается одним из важных источников по этой теме. Рабби Амрам Гаон из Суры в 870 г. и рабби Саадия Гаон (892-942), выдающийся грамматист и философ, разрабатывали литургию. Многие гаоны, отвечая на запросы евреев диаспоры, писали пространные респонсы (так назывались послания авторитетных раввинов в ответ на вопрос галахического характера; решение, изложенное в респонсе, являлось прецедентом и имело силу закона). Наиболее известны респонсы рабби Хая Гаона из Пумбедиты, датируемые примерно 1000 г. Гаоны также редактировали своды талмудических законов. Возникшая в эпоху гаоната секта, известная под именем караимов, отвергала Талмуд. Это были последователи Анана бен Давида (умер ок. 800 г.), безуспешно претендовавшего на пост эксиларха, который занимал его дядя. Ожесточившись против гаонов, не поддержавших его притязаний на эту должность, Анан отправился в Палестину, где собрал вокруг себя группу последователей, убежденных, что предписания талмудистов извращают Закон. Анан призывал к неукоснительному соблюдению буквы Закона, как он сформулирован в Библии. Отвечая Анану, раввины сначала делали упор на авторитет Талмуда, считая, что в условиях распространения ислама необходимо придерживаться интерпретации Писаной и Устной Торы, освященной вековой традицией. Чтобы достойно ответить на вызов караимов, талмудисты занялись интенсивным изучением Библии, еврейской

грамматики и филологии, а также еврейской теологии и этики. В конце концов рост караимского движения прекратился, и для следующих поколений Талмуд остался самым авторитетным трудом. Вообще говоря, Талмуд представляет собой не столько упорядоченный кодекс, сколько простое собрание законов. Кроме того, Талмуд пополнялся обширными комментариями раввинов, толковавших его сообразно изменениям социальных и культурных условий. Не существовало ни жестких правил интерпретации, ни главного авторитета или последней инстанции. В большинстве случаев комментаторы старались найти обоснование своим взглядам в Библии и Талмуде или в трудах раввинов-предшественников. Ведущим комментатором Талмуда был Раши (рабби Шломо бен Ицхак из Труа, 1040-1105 гг.). Говорили, что без его комментария Талмуд сейчас мог бы стать книгой за семью печатями. Хотя комментарии облегчали изучение Талмуда, ощущалась потребность в доступном руководстве, удобном для практического применения. Очень рано начали составлять своды еврейских законов, призванных восполнить этот недостаток. Среди первых – Большие постановления (Галахот Гедолот) и Гилхот Алфаси, открывшие путь для дальнейшей кодификации. Важнейшими из более поздних кодексов стали свод Маймонида Повторение Закона (Мишне Тора), Четыре ряда (Арбаа Турим), труд Якова бен Ашера (умер 1340 г.), и Накрытый стол (Шулхан Арух) Иосифа Каро (1488-1575 гг.). Кодекс Маймонида представляет систему иудаизма в его целостности, причем Маймонид, в отличие от других кодификаторов, не следовал порядку, принятому в Талмуде, но по-своему группировал материал и вводил новые разделы. Он не ссылался на авторитеты, за что подвергался критике; его стиль лаконичен. Шулхан Арух Каро, составленный на основе Арбаа Турим и снабженный глоссами Моисея Иссерлеса (1520-1572), принят современным ортодоксальным еврейством в качестве нормативного кодекса.

Идея Богоизбранности

Вероучение, этика, обычаи и социальные аспекты иудаизма изложены в Торе, которая в широком смысле включает Устный и Писанный Закон, а также всю совокупность учений еврейского народа. В узком смысле термином «Тора» обозначается Пятикнижие Моисеево. Согласно традиционным еврейским взглядам Тора, и письменная и устная, была дарована Богом непосредственно сынам Израиля на горе Синай или через Моисея. Для традиционного, или ортодоксального, еврейства авторитет Откровения непререкаем. Приверженцы либерального, или реформистского, иудаизма не считают, что Тора получена в результате Откровения. Они признают, что истина в Торе содержится, а Тора Богодухновенна и достоверна в той мере, в какой она согласуется с разумом и опытом. Поскольку же Откровение дается постепенно и не ограничено какими-либо рамками, то истину можно обрести не только в еврейских источниках, но и в природе, науке и учениях всех народов. Еврейское вероучение не содержит догматов, принятие которых обеспечивало бы еврею спасение. Иудаизм придает гораздо большее значение поведению, чем вероисповеданию, и в вопросах вероучения

предоставляет известную свободу. Существуют, однако, определенные основополагающие принципы, которые разделяют все евреи. Евреи верят в реальность Бога, в его единственность и выражают эту веру в ежедневном чтении молитвы «Шема»: «Слушай, Израиль. Господь – Бог наш, Господь – един». Бог есть дух, абсолютное существо, именующее себя «Я есмь Сущий». Бог – Творец всех вещей во все времена, он – непрерывно мыслящий Разум и постоянно действующая Сила, он универсален, он правит всем миром, единственным, как и он сам. Бог установил не только естественное право, но и законы морали. Бог, дающий жизнь вечную, – всеблагодать, пресвятая, справедливый. Он господин истории. Он и трансцендентен, и имманентен. Бог – помощник и друг людям, отец всего человечества. Он освободитель людей и народов; он спаситель, помогающий людям избавиться от невежества, грехов и пороков – гордости, эгоизма, ненависти и вожделения. Но спасение не достигается лишь благодаря действиям Бога, от человека требуется содействия в этом. Бог не признает злого начала или власти зла в мироздании. Бог сам создатель и света, и тьмы. Зло – непостижимая тайна, и человек принимает его как вызов, на который нужно ответить, борясь со злом, где бы оно ни обнаруживалось в мире. В борьбе со злом еврей поддерживает его вера в Бога. Иудаизм утверждает, что человек сотворен «по образу и подобию Божию». Он не просто живое орудие Бога. Никто не может стоять между Богом и человеком, и нет нужды в чем-либо посредничестве или заступничестве. Поэтому евреи отвергают идею искупления, считая, что каждый несет ответственность непосредственно перед Богом. Хотя человек связан причинно-следственными законами мироздания, а также социальными и политическими условиями, он все же обладает свободой воли, чтобы сделать нравственный выбор. Человек не должен служить Богу за вознаграждение, тем не менее Бог воздаст за праведность в нынешней или в будущей жизни. Иудаизм признает бессмертие человеческой души, но между приверженцами разных течений существуют разногласия относительно воскресения из мертвых. Ортодоксальный иудаизм считает, что оно произойдет с приходом Мессии, реформисты эту идею полностью отвергают. Существует несколько интерпретаций небесного рая, где блаженствуют праведники, и ада (геенны), где несут наказание грешники. Библия об этом умалчивает, но более поздняя литература содержит самый широкий спектр представлений о рае и аде. Евреи верят в избранность Израиля (еврейского народа, но не еврейского государства): Бог из всех народов мира избрал еврейский народ, чтобы он, приняв Откровение, сыграл центральную роль в драме спасения человечества. Согласно современным взглядам, Израиль следует считать не «избранным», но «избирающим», предполагая, что он, заключив союз-договор с Богом, сам должен был сделать окончательный выбор, принять ли слово Божье и стать ли «светочем для народов». Обособленность евреев и преданность Израиля Закону рассматриваются как условия, необходимые для сохранения чистоты и силы народа, которые требуются для исполнения его миссии. Евреи верят в свою миссию – утвердить истину божественного

Закона, проповедью и своим примером учить этому Закону человечество. Именно так на земле восторжествует божественная истина, и человечество выйдет из состояния, в котором оно сейчас находится. Новый миропорядок ожидает человеческий род, Царство Божье, где в конце концов утвердятся божественный Закон; в нем все люди обретут мир, справедливость и воплощение своих наивысших устремлений. Царство Божье будет основано именно на земле, а не в мире ином, и осуществится это в мессианскую эпоху. По поводу характера мессианской эры имеются разные мнения. Ортодоксы считают, что явится Мессия («помазанник») из рода Давида, который поможет установить Царство Божье. Приверженцы реформистского иудаизма не согласны с этим и полагают, что пророки говорили о мессианской эре, наступление которой люди могут ускорить, поступая справедливо и милосердно, любя ближнего, живя скромной и благочестивой жизнью. Иудаизм считает, что все люди, независимо от религии и национальности, в равной степени являются детьми Божьими. Они равно дороги Богу, имеют равные права на справедливость и милосердие со стороны ближних. Иудаизм полагает также, что наличие еврейской крови (с отцовской стороны) не имеет значения в определении принадлежности к еврейству (согласно раввинскому закону, евреем считается всякий, кто рожден матерью-еврейкой или принял иудаизм). Каждый, кто принимает еврейскую веру, становится «чадом Авраама» и «сыном Израиля». Для еврея иудаизм – истинная вера, но другие религии вовсе не обязательно ложны. Считается, что нееврею нет необходимости становиться евреем для того, чтобы обрести спасение, ибо «праведники всех народов обретут удел в грядущем мире». Для этого от нееврея требуется только исполнять заповеди сынов Ноя, а именно: 1) отказаться от идолопоклонства; 2) воздерживаться от кровосмешения и прелюбодеяния; 3) не проливать кровь; 4) не произносить имя Бога всуе; 5) не творить несправедливости и беззакония; 6) не красть; 7) не отрезать частей от живого животного. Отношение иудаизма к Иисусу из Назарета, интерпретация смерти которого, предложенная св. Павлом, стала основой христианства, выражено у Моисея Маймонида. Отдавая должное Назарянину, Маймонид считал его тем, «кто подготовил путь Царю-Мессии». Однако отказ иудаизма признать христианство продиктован не только убеждением, что Иисус не являлся Мессией, но невозможностью принять некоторые положения, привнесенные в учение Иисуса св. Павлом. Их перечисляет М.Штейнберг в книге «Основы иудаизма»: утверждение, что плоть греховна и должна умерщвляться; идея первородного греха и проклятие от него, лежащее на каждом человеке до его рождения; представление об Иисусе не как о человеке, но как о Боге во плоти; убеждение, что люди могут спастись через искупление, и оно – единственный путь спасения, и что смерть Иисуса – это принесение в жертву Богом своего единственного сына, и лишь верой в него можно спастись; отказ от соблюдения предписаний Закона; вера, что Иисус, воскресший из мертвых, ожидает на небесах часа своего Второго пришествия на землю, чтобы судить человечество и установить Царство Божье; учение, что

искренне верующий во все эти вещи обязательно спасется, а отвергающий их – обречен, сколь бы добродетельным он ни был.

Каббала

Хасидизм Каббала (древнеевр. «предание»; от «каббель» – «принимать») – эзотерическое, мистическое течение в иудаизме. Название указывает на то, что Каббала как тайное учение была получена в виде особого Откровения немногими избранниками. Далее это знание передавалось тем, кто был способен воспринять его, понять мистические законы и использовать их должным образом. Каббала подразделяется на две части: теософскую и практическую. Первая по характеру приближается к догматической религии и состоит из ряда теософских постулатов, в основе которых лежит представление о мире как об эманации Божества. Бог («Энсоф», «бесконечность») непостижим, но проявляет свое существование в мире посредством постижимых десяти «сфирот» – десяти стадий эманации, или источников сияния: Кетер («Венец»), Хохма («Мудрость»), Бина («Разум»), Гедула («Величие») или Хесед («Милосердие»), Гевура («Сила») или Дин («Суд»), Тиферет («Краса») или Рахамим («Милосердие»), Нецах («Долготерпение»), Ход («Великолепие»), Цаддик («Праведный») или Йесод Олам («Основа мира»), Малхут («Царство»). Теософская каббала заимствовала элементы египетской, вавилонской и греческой философии, философии Филона Александрийского, а также учений ранних христианских гностиков. В каббалу вошли представления о перевоплощении и переселении душ, о награде и наказании после смерти. Практическая каббала имеет дело с теургической стороной мистических и эзотерических учений. В ее основе лежит вера в то, что посредством определенных действий можно совершать чудеса и ускорить приход Мессии. Для этого каббалисты оперируют именами Бога, определенными словами, используют талисманы, амулеты, теософские арифметические вычисления, прибегают к аскетическим упражнениям. Ангелы, вызванные по желанию каббалиста, могут исполнять его волю, а духи и демоны отгоняются молитвами и амулетами. Каббалисты полагали, что тайное учение передано Богом через ангелов Адаму и далее – Ною, Моисею, Давиду, Соломону, наконец, известному мудрецу-мистику рабби Шимону бар Йохаю, который записал его во II в. Эта легенда указывает на глубокую древность каббалы. Критическая школа видит в каббале результат осознания древнееврейским народом близости Бога и признания его верховной власти. Намеки на тайное учение содержатся в Библии (Сир 3:22; 3 Езд 14:5-6). Талмуд упоминает мистические изыскания некоторых мудрецов и эзотерические рассуждения о «Маасе Берешит» («рассказе о Творении»), базирующихся на Книге Бытия, и о «Маасе Меркава» («рассказе о божественной колеснице»), базирующихся на видениях пророка Иезекииля (Иез 1 × 10). Тем не менее нам ничего неизвестно об эзотерической литературе вплоть до периода гаонов в Вавилонии (VI-XI в.). К этой эпохе относятся такие мистические книги, как Йецира (Творение), Шиур Кома (Размеры Тела) и литература Хехалот (Небесные Чертоги). Первая из них приписывается Аврааму, другие – рабби Ишмаэлю, мученически погибшему

во время гонений Адриана. В XIII в. появляется сочинение, ставшее своего рода библией каббалистов, – Зохар (Сияние), написанная в Испании Моисеем де Леоном и приписываемая им Шимону бар Йохою. Из Вавилонии каббала проникла в Италию, затем в Прованс и Испанию. В Испании она служила утешением евреям, страдавшим от преследований инквизиции. После изгнания евреев из Испании (1492) центр каббалы переместился в Палестину, в Цфат, где жила группа великих каббалистов, среди которых были Соломон Алькабец, Исаак Лурия и Хаим Виталь. Каббала Лурии (в основном практическая) получила распространение в Польше и сыграла важную роль в становлении хасидизма. Многие христианские ученые занимались изучением каббалы, некоторые из их идей нашли отражение в учении о Троице. Одним из выдающихся христианских каббалистов был Пико дела Мирандола (1463-1494). В библиотеке его современника, папы Сикста IV, имелось много каббалистических трудов (в латинском переводе). Хасидизм (древнеевр. «хасид» – «благочестивый, набожный человек») – еврейское религиозное движение, берущее свое начало в XVIII в. и характеризующееся склонностью к мистицизму и религиозной экзальтации. До появления хасидизма еврейской мысли были присущи рационализм и приверженность букве религиозного закона, хотя черты хасидского учения можно проследить с очень давних времен, поскольку элементы мистицизма можно найти в иудаизме уже в позднебиблейский период. Хасидизм как движение был основан Израилем Баал Шем Товом (1700- 1760 гг.), поселившемся в Меджибоже (Польша; ныне Украина). БЕШТ (аббревиатура имени Баал Шем Тов) проповедовал бедным евреям, не имевшим ни средств, ни возможности учиться у великих раввинов той эпохи, учение о служении Всевышнему в радости. Разочарованная обманом и отступничеством лжемессии Саббатая Цви, неудовлетворенная сухим законотворчеством раввинистической школы, беднота горячо откликнулась на эту проповедь, призывающую к молитве и религиозному экстазу. хасидизм достиг своего расцвета, уже более половины еврейского населения Европы стало хасидами. Хасидизм не затрагивал основ учения и практики иудаизма, но придавал ему более эмоциональный характер. Основные идеи хасидизма заключаются в следующем: Бог вездесущ, и служение ему в малом равнозначно служению в великом; служить ему лучше в радости; во всяком человеке есть что-то хорошее; нет такого грешника, чей грех не мог бы быть искуплен. Особое значение придается эмоциональной молитве, цель которой – достижение подлинного духовного общения с Богом. Хотя хасидизм испытал влияние каббалы, хасиды чуждались аскетизма и стремились к объединению в религиозные группы. Некоторые хасидские лидеры, среди которых был Шнеур Залман из Ляд (1747-1812), внесли в хасидскую мысли рационалистические и философские элементы. После смерти БЕШТА в хасидизме оформились различные направления, каждое из которых возглавил цаддик (так называли святых чудотворцев). Соперничество между цаддиками и их приверженцами привело к искажению учения о божественной любви и других идей, которым учил основатель хасидизма, чрезмерно большое значение стали придавать

чудесным способностям цаддика. С тех пор место цаддика стало наследственным, возникли даже соответствующие династии. Хасидизм натолкнулся на решительное противодействие со стороны представителей раввината, придерживавшихся мнения, что Богу лучше служить путем познания его закона, а несколько позже – со стороны приверженцев Хаскалы (еврейского просветительского движения). Исчезновение гетто, приобщение к современной жизни, Первая мировая война и внутреннее брожение в общинах привели к ослаблению позиций хасидизма. Однако духовное обновление и религиозный энтузиазм хасидизма оживили еврейскую религиозную жизнь и сыграли заметную роль в еврейской мысли.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ЛЕКЦИЯ 4. Христианские основы европейской культуры

Христианство явилось стержнем европейской культуры и обеспечило переход от античности к средневековью. Долгое время в историко-культурологической литературе господствовал взгляд на средневековье как на «темные века» основы такой позиции были заложены просветителями. Однако история культуры западноевропейского общества была не столь однозначна одно, несомненно - вся культурная жизнь Средневековой Европы этого периода в значительной степени определялась христианством, которая уже в IV в. становится государственной религией в Риме. В это время на Вселенских церковных соборах принимается ряд ведущих положений христианского вероучения - символ веры. Эти положения объявляются обязательными для всех христиан. Основы христианского учения была вера в воскресение Христа, воскресение мертвых, Божественную Троицу. Понятие Божественной Троицы трактовалось как Бог един во всех трех лицах: Бог-отец, сотворитель мира, Бог-сын, Иисус Христос, - искупитель грехов и Бог-Дух Святой - были абсолютно соразны и совечны друг другу.

В основе христианского мирозерцания лежит идея творения, поэтому всякая природа осознается как проявление божественной мудрости, символическое выражение определенного отношения Бога к человеку. Кроме этого основой христианства являются десять заповедей, которые спасают человека от его грехов. Любовь к ближнему, смирение, сострадание, вот что может помочь человеку найти Бога. Христианство учило, что человек склонен к греху и не может без помощи церкви получить спасение.

Воздействие церкви на феодальное общество было огромным, хотя и не одинаковым в различных странах.

На Востоке, Византии, христианская церковь существенно зависела от сильной императорской власти. Византийские императоры уже с V в. играли важную роль в собственно церковной жизни: даже право церковных соборов принадлежало императору, который сам определял состав участников и утверждал их постановления. На Западе же церковь не только подчинялась в такой мере государству, но, напротив, заняла особое положение. Римские епископы с IV в. именовавшиеся папами, присвоили себе важные политические функции. В 1054 г. произошел раскол между Восточной (Православной) и Западной (католической), который был связан как с духовными, так и с политическими коллизиями (желание папства контролировать Восточную церковь).

Ко времени раннего Средневековья относится возникновение ересей (от гр. особое вероучение). Так, сторонники еретического учения несторианства отрицали догмат о божественной сущности Христа, утверждая, что Иисус Христос и Дева Мария были смертными людьми. Другое еретическое учение - монофизитство, напротив, видело во Христе только Бога и отрицало в нем человеческую природу.

Папство, возникшее в VIII в., всегда активно сопротивлялось распространению ересей. Одним из орудий борьбы с ними была инквизиция, которая с XIII в. действовала как регулярный церковный суд.

Огромную роль, как на Западе, так и на Востоке играло монашество: монахи брали на себя обязательства « ухода из мира », безбрачия, а так же отказа от имущества. Однако уже к VI в. монастыри превратились в сильные и не редко очень богатые центры, владеющие имуществом. Многие монастыри были центрами образования культуры. Так, в Англии в конце VII-начале VIII вв. в одном из монастырей жил, Беда Достопочтенный, один из наиболее образованных людей своего времени, автор первого крупного сочинения по английской истории.

С середины XII в. в быстро развивающихся городах сосредотачивается наиболее подвижная и образованная часть населения, восприимчивая к духовной пище. Нищенствующие ордена (доминиканский, францисканский и др.) были частью городских духовных течений и в то же время реакцией на их еретические крайности одной из важнейших сторон деятельности орденов было пастырское служение, прежде всего проповедь и исповедь. Из их среды вышли крупнейшие теологи средневековья - Альберт Великий (ок. 1193 - 1280) и Фома Аквинский (1225-1274). Альберт Великий начал перестройку и энциклопедическую систематизацию христианского богословия. Основное сочинение Фомы Аквинского «Сумма теологии» обобщала основы средневекового мировоззрения. Им же были сформулированы пять доказательств существования Бога.

В XII-XIII вв. значительно расширилось влияние католической церкви и папства на жизнь общества. Наиболее могущественным папой этого периода был Иннокентий III (1160 или 1161 - 1216). Он установил всепроникающий контроль церкви над властью и обществом. За исполнением его решений следил отлаженный административный и фискальный аппарат. Папа стремился превратить всех государей Европы в вассалов Святого престола.

Римская католическая церковь выступала в роли арбитра в спорах между государствами, была крупнейшим финансовым центром мира, активно вела коммерческую и общеэкономическую деятельность, например, продавала индульгенции (от лат. Милость)- грамоты об отпущении грехов, как уже совершенных, так и будущих.

Учение церкви было исходным моментом всякого мышления, все науки (юриспруденция, естествознание, философия, логика) - все приводилось в соответствии с христианством. Духовенство было единственно образованным классом, и именно церковь длительный период определяла политику в области образования.

XVI век завершает собой тот период всемирной истории, который начинается с утверждения христианской церкви в Римской Империи. Развитие католицизма как господствующего элемента в жизни западных народов кончается собственно пятнадцатым столетием. Шестнадцатое составляет уже переход от средневекового порядка к новому, от общественного раздвоения к государственному единству, от владычества религии и церкви к чисто светскому развитию мысли и учреждений. Это – возвращение к той точке зрения, на которой стоял древний мир. Отсюда

первая характеристическая черта этого времени: оно называется в истории эпохой Возрождения.

На всех отраслях человеческой деятельности легла печать античных идей, как бы воскресших от временного сна. Они отразились и в науке, и в искусстве, и в государственной жизни. Памятники древности, литературные и художественные, с жадностью стали изучаться всеми просвещенными людьми и сделались источником нового мирозерцания и новой, изумительной производительности. И в средние века сочинения Платона и особенно Аристотеля считались высокими авторитетами; но в то время они служили только орудием схоластики и являлись не более чем материалом для совершенно чуждых им воззрений. Точка зрения была совсем иная. В шестнадцатом веке произведения древних получили значение сами по себе; новые мыслители стали усваивать себе саму сущность их взглядов. На этом основании воздвигались новые, чисто философские системы; схоластика же отвергалась, как устаревший плод варварского времени.

Таким образом, эпоха Возрождения представляет поворотную точку истории. Отсюда начинается обратный ход человечества от раздвоения к единству. Однако это не было простое возвращение к первоначальной точке отправления. Средневековая жизнь не прошла даром. Христианство наложило свою неизгладимую печать на все развитие человечества; оно осталось существенным элементом нового времени. Но средневековые формы христианства уже не могли удовлетворить новым потребностям. И мысль, и общественная жизнь освободились из-под опеки, под которой находились в течение стольких веков. Осознав свою самостоятельность, они стремились утвердиться на основании собственных, присущих им светских начал. Вследствие этого естественно возник вопрос о преобразовании церковного устройства, приноровленного к совершенно иному порядку. Появилась новая форма христианства, основанная на свободе, – протестантизм. Но католическая церковь, со своей стороны, не могла не противодействовать этому направлению; она старалась удержать свое прежнее владычество. Отсюда религиозная борьба, которая наполняет собою почти все шестнадцатое столетие, приводя к окончательному итогу религиозное развитие средних веков.

Это новое сильное религиозное движение заставляет нас видеть в этой эпохе столь же конец средних веков, сколько начало новой истории. Здесь кончается религиозная производительность европейских народов; последующее время не представляет уже в этой области ничего нового. Начинается чисто светское движение идей и событий, среди которых церковь отодвигается на второй план, уступая первое место науке и государству. И в новой истории религиозные начала оказывают иногда свое влияние на политическую область, но влияние косвенное, далеко уступающее другим элементам. Церковь остается прибежищем верующих душ, но не является уже вожатым человечества, как в средние века.

Завершая собой средневековое развитие, шестнадцатый век, с другой стороны, принадлежит и новому времени, ибо в нем заключаются уже все

семена будущего порядка. Он представляет в себе то внутреннее сочетание жизненных начал, которым живет новое человечество: соединение античных и средневековых элементов, возвращение к древности с сохранением христианства, восстановление единства при относительной самостоятельности выработанных историей противоположностей.

Христианство обогатило нашу цивилизацию рядом новых элементов, их важность и значение трудно переоценить. Я ограничусь анализом трех из них: монотеизма, понятия о человеческой личности и совершенно новой концепции государственной власти.

Монотеизм, распространенный христианством в римской империи, привел к десакрализации, к отказу от идеи о божественной сущности природы, практически к тому, что в сочетании с греческой рациональностью породило нашу сегодняшнюю техническую цивилизацию. Несмотря на способность мыслить рационально, греки и римляне были глубоко суеверны. И хотя уровень их научной мысли уже позволял в значительной степени господствовать над природой, они все-таки так и не решились выйти за определенные рамки, ибо в каждой роще, реке или в горах они подозревали присутствие того или иного божества, которое хозяйничало там. В христианской перспективе, напротив, мир, являясь творением единого Бога, открывается для исследования и господства со стороны человека. Именно это секуляризованное видение мира позволило европейскому человеку осуществить научный подход к реальности. И не будет преувеличением сказать, что прогресс современной науки и техники происходит как раз из подобного восприятия действительности и что совсем не случайно оно зародилось именно и только в Европе.

Итак, христианство сделало возможным совершить этот великий шаг на пути к познанию мира и господству над ним.

Мы очень часто слышим противоположное утверждение: человек развивался и двигался вперед лишь по мере своего освобождения от христианства. В известной степени и на определенной стадии развития науки это действительно так. Но мы не должны забывать, что эта наука, преподносимая как победа над религиозной мыслью, имела истоки именно в христианстве. Эта христианская идея освободила человека, сделав так, что он перестал быть узником природы. И это христианство принесло ему внутреннее освобождение по отношению к окружающему миру и дало ему смелость помериться с ним силами. И именно из этих внутренних сил человека, освобожденных христианством, берут начало современные наука и техника.

То же самое мы можем сказать и относительно европейской культуры. В течение веков развивалось и расцветало во всем своем великолепии христианское направление, христианская форма культуры, которая наполнила наш континент бесчисленными памятниками и шедеврами. И плодоносный источник христианского вдохновения отнюдь не иссяк и в нашем, XX в., как свидетельствуют об этом произведения Брукнера, Стравинского, Мессиаана, если брать лишь область музыки.

В предшествующие десятилетия некоторые утверждали, что это искусство брало от христианства лишь название, что оно развивалось в теснейшей связи с христианскими мотивами лишь потому, что не было других, но что в действительности оно не было христианским ни по своему содержанию, ни по своему значению и смыслу.

Эти утверждения чаще всего вдохновлялись определенным рода мировосприятием и были одной из форм антирелигиозной пропаганды. В качестве примера мы можем привести тот факт, что «Троица» Рублева порой преподносилась как символ, олицетворение мирской трапезы. Любой беспристрастный анализ этого искусства должен подвести к пониманию и признанию того, что оно уходит корнями в веру, что оно родилось в атмосфере, насквозь проникнутой правдой откровения, что оно было создано теми, чьи сердца и умы были искуплены Христом. Христианское искусство могло родиться только потому, что вековой опыт искупления и особой связи с Господом развили в человеке необыкновенно глубокое осознание сути своего существования, твердость характера и чувственную тонкость, что не могло быть приобретено человеком иными путями.

Что же касается христианских заповедей относительно отречения от самого себя и подавления страстей в себе, то воистину нужно обладать всей узостью мещанского мировосприятия, чтобы не понимать их значения. Это отречение является источником постоянного возвышения человека, который идет от стиснения и принуждения к свободе, от видимого — к красоте невидимой. Иконная живопись никогда не создала бы те шедевры, которыми восторгается весь мир, если бы они прежде не были очищены, искуплены человеческим опытом самоотречения во внутреннем диалоге с Господом, в постоянном созерцании Богочеловека Иисуса Христа.

Другим важнейшим вкладом христианства в нашу цивилизацию является концепция личности. Только религия с ее идеей о Боге, идеей возвышенной и глубоко личной, идеей о Господе, который принимает на себя заботу о каждом человеке, который знает каждого по имени, могла породить концепцию личности. Фундаментальное утверждение библейской антропологии состоит в следующем: человек был создан по образу и подобию Божьему. Каждое человеческое существо является видимым образом невидимого Господа. Над каждым человеческим ликом сияет божественный ореол. И поэтому каждый человек священен, он является носителем абсолютной ценности, силы и никогда не должен быть простым орудием в чьих-либо руках. Каждый человек уникален по сути, он неповторим, наделен абсолютным и неотъемлемым достоинством. Каждый человек должен выполнить свою миссию, сказать свое слово, оставить свой след во время краткого пребывания на земле. Уважать и признавать эту особенность человека, уважать и признавать его право выразиться, принять его слово, каким бы скромным оно ни было, — это означает чтить образ Божий, носителем которого является человек.

Из подобного восприятия человека, из этой концепции личности и происходит сегодняшняя идея о правах человека. Правда и то, что она лишь

постепенно утвердилась в умах людей, но эта мысль берет начало в христианской идее о человеке как уникальной и неповторимой личности. Но христианство утверждает не только абсолютную ценность человека. Оно достаточно ясно и в своем утверждении относительно его долга. Идеал человека, такой, какой он вырисовывается в писаниях Нового Завета, чрезвычайно требователен. Совершенство, к которому должен стремиться христианин, — это сам Господь: «Будьте столь же совершенны, как совершенен и ваш Небесный Отец». В этих словах звучит призыв к безграничному преодолению самого себя, которое может осуществиться на практике лишь через безграничное милосердие.

Устремления греков состояли в лицезрении Бога, в познании его тайн. Именно в этом для жителя Древней Греции и заключалось завершение и исполнение его религиозных чаяний. И в сравнении с ними слова св. Павла звучат совершенно по-новому и неповторимо: «Пусть я возымею дар пророчества и познаю я все тайны и науки, но если не наделен я милосердием, я — ничто».

Третий важный вклад христианства в европейскую цивилизацию относится к вопросу об отношениях между гражданским обществом и государством.

Христианин не связан ни с какой политической системой. Он не отрицает, но и не принимает безрассудно какую-либо из них, зная, что Царство Божье — это реальность будущего и что оно не может быть воплощено в какой-либо социальной системе или в политическом режиме. Он не верит и не отступает перед миражом земного мессианства, как и не отказывается ни от какой-либо формы власти в государстве, за исключением, конечно, если эта власть не становится незаконной и тоталитарной.

Когда политическая власть или социальная система претендуют на то, что имеют абсолютный и окончательный характер, христианин занимает, или должен был бы занять в подобной ситуации, критическую позицию. Хотя это было не всегда так. Очень часто в действительности церковь подчинялась диктату светской власти, особенно когда последняя причисляла себя к христианству. Первые христиане занимали более ясную позицию. Они молились за римского императора, но отказывались признавать его божественное происхождение. Именно благодаря этому христиане были пионерами новой цивилизации. Если современное европейское общество является светским, т. е. если оно осуществляет разделение светской и духовной власти, оно обязано этим христианству. Но этот светский характер общества находится всегда в постоянной опасности, так как политическая власть всегда стремится овладеть духовной властью и вернуться, таким образом, к языческой концепции власти.

Конфликты из истории западного средневековья между папой и императором свидетельствуют об утопичности надежд на возвращение к сакральной концепции политической власти. Император на западе хотел властвовать одновременно и как политический, и как религиозный глава. Папы, после того как они одержали победу в борьбе с императором,

потребовали для себя «два меча», т. е. духовную и светскую власть. Но никто из них, ни папа, ни император, не вышел победителем в этой борьбе. Тем не менее, оба в известной степени выиграли. Папы потеряли свою светскую власть, государственные деятели — духовную, что было благоприятным как для одних, так и для других. Действительно, с того момента как папство потеряло свои государства и не выступало более в качестве политической державы в международных делах, его моральный и духовный авторитет лишь возрос. Политические лидеры, отказавшись от духовной власти, с большим успехом могли обеспечивать свободу своим гражданам.

Через все эти перипетии церковь яснее стала понимать, в чем должны состоять ее взаимоотношения с государством. Она признает его как автономный институт, желаемый Богом, и необходимый для его собственного существования. Но она решительна в том, что касается защиты своей свободы и своего особого положения внутри самого государства, в том, что она выполняет особую миссию, принадлежащую лишь ей одной. И, тем не менее, существует значительное отличие между восточной и западной концепциями взаимоотношений духовной и светской власти. С IV в. Константинопольская церковь подчинилась воле императора и оказывала слабое сопротивление его вмешательству в свои внутренние дела. Это наследие перешло позже Царской России и другим странам православной традиции, где церковь не слишком активно противостояла давлению политической власти.

На Западе церковь с гораздо большим успехом защищала свои права перед государством. Правда и то, что внешние условия значительно помогли ей в этом. В то время как Западная империя рухнула в V в. под ударами варваров, Восточная империя продолжала существовать еще тысячу лет. Так, на Западе папство стало единственным духовным и моральным авторитетом и единственным связующим звеном культуры между государствами, появившимися после нашествия германских и славянских народов. Церковь поэтому смогла поделить свой опыт с молодыми формирующимися нациями и заставить их принять свою доктрину разделения властей. У византийской церкви не было такого шанса, что частично может объяснить и теперешнее положение православной церкви.

ЛЕКЦИЯ 5. Православие и восточно-европейская культура

Откровение Бога, начатое в Ветхом Завете, завершается в Новом Завете. Оно имеет ступенчатый, или многоуровневый характер, по своей коммуникативной структуре напоминающий «рассказ в рассказе», включающий «еще один рассказ» и включенный «в еще один рассказ». При этом слова «послание», «слово», «речь», «весть», «беседа», «притча», «проповедь» в Писании заведомо многосмысленны, а границы между «рассказом» и «обрамляющим его рассказом» подчеркнута сняты.

Коммуникативная триада «участников общения» (Бог – Посланник Бога – Люди), к которым обращено Откровение Бога, в Новом Завете осложняется. Каждый «участник общения» предстает в нескольких образах.

С одной стороны, Бог – это не только Иегова, Бог-Отец, но и Бог-Сын, он же – воплощенное Слово Бога, и, кроме того, Бог-Святой Дух (который может выступать в разном телесном образе, например, в образе голубя при крещении Иисуса или огненных языков, сошедших на апостолов в день Пятидесятницы).

С другой стороны, функции посланничества, посредничества между Богом и людьми в Новом Завете осуществляются также в нескольких плоскостях. Во-первых, Посланником предстает сам Бог, т. е. Сын Бога и воплощенное Слово Бога. Однако, и это характерно для гуманистического пафоса Нового Завета, сынами Отца вашего Небесного Иисус призывает стать и своих слушателей (ср. Мф 5,45,48). Во-вторых, посредниками между Христом и людьми являются те его 12 учеников, которых Иисус избрал и назвал апостолами (Лк. 6,13), в их числе евангелисты Матфей и Иоанн, а затем и другие ученики, и в том числе, те ученики, которые уже сами не видели Христа.

Закономерно, что и третий «участник» в передаче-приеме Откровения – люди – уже не так однозначно монолитен, как богоизбранный народ Ветхого Завета. В евангелиях это жители Галилеи, Каны, Иерусалима, мужчины и женщины, у них есть имена, у них разный возраст, занятия... Они в разной степени тверды в вере и верны Учителю: они «всего лишь» люди, не пророки... Но среди них Иисус находит любимых учеников, способных продолжать благую весть Учителя.

Согласно христианской библеистике, Новый Завет (собственно христианскую часть Священного Писания) написали четыре евангелиста (Матфей, Марк, Лука и Иоанн) и апостолы Иаков, Иоанн, Иуда и Павел, т. е. восемь человек (апостол Иоанн Богослов, автор двух «Посланий» и «Откровения», и автор «Евангелия от Иоанна» – одно и то же лицо).

Огромное смысловое, информационное, содержательное приращение к первоначальному христианству происходило на протяжении шести веков – со II по VIII вв. трудами многих поколений книжников. Выработанный мощный пласт новой информации, чтобы быть принятым социумом, нуждался в общем признании авторитетности создателей информации. Ссылку *ipse dixit* – «сам сказал» – следовало распространить от апостолов и на новых авторов. Их стали называть **отцами церкви** или святыми отцами

церкви, а их труды – святоотеческими творениями, или **патристикой** (лат. *pater* – отец; ср. иудаистскую параллель – мужи великого собрания применительно к знаменитым кодификаторам «Талмуда»). Уже в раннем Средневековье и известность отцов церкви в христианском мире и их престиж были значительны и с течением времени продолжали расти.

Так сложился второй (после апостолов и евангелистов) круг авторитетов христианства – отцов церкви, а святоотеческие сочинения стали вторым по значимости (после Св. Писания) корпусом христианских доктринальных текстов – Священным Преданием. Святоотеческое изложение и объяснение христианской веры принимается церковью к руководству.

Вершиной восточной (византийской) патристики являются труды так называемого каппадокийского кружка (Каппадокия – византийская провинция в Малой Азии) богословов и поэтов **IV в. – Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского**, «трех светочей каппадокийской церкви», как о них говорили современники.

Православное богословие отстаивает равную ценность Писания и Предания, при этом Писание рассматривается как часть Предания. Утверждается, что Писание не может быть понято без Предания: «Да и касательно самого ясного и определенного учения Писания о некоторых истинах, если бы предоставить объяснение их разуму каждого, мы не имели бы правильного и определенного о них понятия, а одни разногласия и мнения. Истина и единство смысла их определяется только Преданием».

Христианская церковь достаточно рано ощутила потребность в определении корпуса главных, общепризнанных и общеобязательных истин вероучения – догматов. Они принимались на Вселенских соборах в IV–VIII вв. Их систематическое изложение, обоснование и объяснение составили предмет специальной церковной дисциплины – догматического богословия. Однако массам верующих книги по богословию были трудны и недоступны. Простые люди нуждались в своего рода азбуке вероучения – в кратком, понятном и точном изложении основ веры. Вместе с тем источник этого знания должен быть в глазах народа непререкаемым авторитетом.

В христианстве сложились два основных жанра такого рода текстов:

- 1) Символ веры (перечисление в установленной последовательности 12 догматов веры);
- 2) катехизис (изложение основ веры по вопросам и ответам).

В Символе веры и катехизисе церковь видит чрезвычайно ответственные, программные документы.

Катехизис – от греч. *katecheo* – оглашать, устно наставлять, учить. В раннем христианстве **катехизис** – это устное наставление тем, кто готовился принять крещение. Подготовка к крещению (катехизация) в русской церковной традиции называлась **оглашение**, а те, кто проходил такую подготовку, назывались **оглашенными**. Было также слово **оглашеник** – книга поучений для готовящихся принять христианство и выражение **оглашенные словеса** – «поучения для оглашенных».

Их особенность заключалась в том, что это не упрощение или адаптация каких-то более важных или более ответственных текстов.

Символ веры, до сих пор канонический для православия, составили отцы I и II Вселенских соборов в городе Никея (в 325 г.) и в Константинополе (381 г.), почему он и зовется Никео-Константинопольский (или Никео-Царьградский). Последующие изменения (в частности филиокве) были приняты только западным христианством.

В восточнославянской традиции первый катехизис, причем не на церковнославянском, а на народном языке (простой мове), напечатал знаменитый белорусский протестант **Сымон Будный** (Несвиж, 1562). Его «Катехисис, то есть наука стародавняя христианская, от светого письма для простых людей языка руского в пытаниях и отказах събрана» написан в большой зависимости от Лютеровских изданий.

Первый православный катехизис у восточных славян разработал «дидакал» (учитель) Львовской братской школы **Лаврентий Зизаний**.

После Зизания у восточных славян до XX в. было два православных катехизиса:

1) «Православное исповедание католической и апостольской церкви Восточной» киевского митрополита, знаменитого ректора Киевской академии **Петра Могилы** (Киев, 1640; краткая версия в 1645 г., московские издания в переводе на русский язык в 1645 и 1696 гг.);

2) «Катехизис пространный христианский» московского митрополита **Филарета (Дроздова)** 1823 г. (2-я редакция 1827 г. многократно переиздавалась).

К Символу веры и катехизису функционально близки так называемые **символические книги**, или **исповедания веры**. Они содержат строго догматическое толкование Символа веры, главные молитвы и перечни главных понятий христианства: Десять Божьих заповедей, Две Заповеди любви, Главные Истины веры, Семь Святых Таинств, Семь Даров Святого Духа, Семь главных грехов, Три Добродетели, Три Конечных момента человека (1. Смерть. 2. Божий суд. 3. Небо или ад).

Все христианские совместные богослужения, и в том числе главное из них – литургия, включают общие молитвы, пение и чтение отрывков из священных книг (Ветхого и Нового Заветов сочинений отцов церкви). **Литургия** (греч. leitourgia – общая или общественная служба, служение) – богослужение, во время которого совершается таинство евхаристии (благодарения), или причащения верующих к Богу. Литургия установлена Иисусом Христом в **Тайной вечере** (церк. – слав. вечеря – ужин): «Сие твори Мое воспоминание» (Лк 22, 19) и сохраняет черты совместной священной трапезы, которая связывает собравшихся с Богом. Отсюда народно-христианские названия литургии: русск. обедня, лат. missa – месса, буквально «приготовленное; блюдо, кушанье», к которому восходят англ. mass, нем. die Messe, польск. msza, белорусск. (католическ.) імша.

В круг тех текстов, которые читают и поют в христианском богослужении, входят почти все тексты Нового Завета (исключая

«Откровение Иоанна Богослова» – Апокалипсис), ряд текстов «Ветхого Завета» (особенно широко «Псалтирь»), далее молитвы и песнопения апостольских времен, Символ веры, святоотеческие гимны и молитвы, отрывки из житий. Можно сказать, что это избранные тексты из Писания и Предания, упорядоченные применительно к обряду богослужения, в соответствии с представлениями о мистическом общении людей с Богом, с определенным учетом особенностей устного восприятия. Каждая служба изменяется 7 раз в неделю и 355 раз в год. Поэтому книги, используемые в христианском богослужении, многочисленны и образуют сложную и достаточно строгую систему.

Исторические источники свидетельствуют, что в первые века христианства проповедь была обычным сопровождением собственно службы Богу (литургии) и коллективных молебнов. Наставление и увещание предстоятеля подражать тем прекрасным вещам – есть раннехристианская проповедь. Ее называли **гомилія** (греч. *omilia* – собрание, сообщество; беседа, учение). Позже возник термин **гомилетика** – «правила составления проповедей; наука о церковном красноречии». Сохранились сведения, что практические руководства по гомилетике, составлял, между прочим, и **Ориген (185–254)**, знаменитый богослов и библеист.

Воскресная проповедь в средневековом западном христианстве, в особенности в крупных храмах, была достаточно обычным делом. При этом нормативные руководства для проповеди долгое время отсутствовали. Считалось, что пастырское слово о Боге не нуждается в риторических украшениях и что искренняя вера подскажет нужное слово. Отчасти такие взгляды поддерживались видимой простотой, композиционной «невыстроенностью» «Нагорной проповеди» или посланий апостола Павла.

Христианская экзегетика и герменевтика

Термины **экзегетика** и **герменевтика** восходят к греческим словам с близким значением (хотя и далеких корней) и поэтому переводятся почти одинаково: **экзегеза** (от греч. *exegetikos* – разъясняющий) – это разъяснение, толкование; **герменевтика** (от греч. *hermeneutikos* – разъясняющий, истолковывающий) – искусство, техника толкования классических текстов.

Иногда эти термины понимаются одинаково (например, в «Советском энциклопедическом словаре»). Или между ними видят различие, причем есть две основных трактовки этих различий:

1) экзегетика толкует текст с максимальным учетом конкретных исторических условий его создания, в то время как герменевтика озабочена интерпретацией исторического источника с позиций сегодняшнего дня;

2) герметика стремится понять текст «из него самого» путем исчерпывающего анализа его лексики, грамматики и экспрессивно-стилистических качеств, в то время как экзегетика активно привлекает «внешние» данные (исторические известия, показания независимых источников). Иногда под герменевтикой понимают фундаментальные принципы толкования, а под экзегетикой – изъяснение конкретного текста. Однако, разумеется, никакой одной пары терминов, впрочем как и двух, и

трех, не хватит, чтобы обозначить все те аспекты и уровни понимания текста, которые различают в этом процессе современная психология и философия. Поэтому многозначное и нечеткое употребление этих терминов пока неизбежно и в общем терпимо.

В христианской традиции комментирование Св. Писания начинается уже в «Новом Завете», в частности в тех случаях, когда речь повествователя или персонажа содержит «глухую» ссылку на Ветхий Завет, а затем евангелист дает ее развернутое толкование, при этом на полях текста со временем стали сокращенно указывать то место в Библии, к которому отсылает данный стих.

Далее, толкования тех или иных стихов Писания были обычны в проповедях – и в безыскусных гомилиях ранних христиан, и в поздних ученых проповедях, которые нередко строились именно как развернутое толкование библейской сентенции. Позже стали создавать последовательные (стих за стихом) толкования на отдельные книги Св. Писания. Первые такие толкования составляли византийские отцы церкви в IV–VI вв. Толкования требовались для проповеди и катехизации, для подготовки священников, а также и для более общих и широких задач развития богословия и всестороннего осмысления Писания. Постепенно в восточном христианстве были созданы (на греческом языке) и переведены на церковнославянский толкования на все основные книги Нового Завета, а также на некоторые книги Ветхого Завета – в первую очередь на те из них, которые читались при богослужении.

В результате сложился особый тип (или жанр) канонических текстов – Толковое Евангелие, Толковая Псалтирь, Толковый Апостол. Книги этого типа включали библейский текст и толкования на него. У православных славян еще в допечатной книжности для «Псалтири» и «Песни Песней» имелось по несколько толковых версий (на церковнославянском языке), однако на некоторые книги не было толкований (в том числе для «Пятикнижия Моисеева» имелось толкование только на первые главы «Бытия», где говорилось о сотворении мира).

В новое время в христианстве выработаны толкования на все книги Ветхого и Нового Заветов. В русской традиции такие сочинения могут иметь варьирующиеся жанровые обозначения, ср.: «Откровение Господа о семи Азийских церквах (Опыт изъяснения первых трех глав Апокалипсиса)» *Л. Жданова*, «Апокалипсис и обличаемое им лжепророчество» *Н. Никольского*, «Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Апокалипсиса» *М. Барсова* и т. п.

О стиле и характере современного толкования Писания можно судить по следующему отрывку из комментария к «Апокалипсису» (комментарий относится к словам о Книге в деснице у Сидящего на престоле, написанной внутри и от вне, запечатанной семью печатями (Откр 5,1): «Книги в древности состояли из кусков пергамента, свернутых в трубку или навитых на круглую палку. Внутри такого свитка продевался шнурок, который связывался снаружи и прикрепляем был печатью. Иногда книга состояла из пергамента, который складывался в виде веера и был стянут поверх ком,

припечатанным печатями на каждом сгибе или складе книги. В таком случае раскрытие одной печати давало возможность раскрыть и прочесть только одну часть книги. Писание производилось обыкновенно на одной, внутренней стороне пергамента, но в редких случаях писали с обеих сторон. По изъяснению св. Андрея Кесарийского и др., под книгой, виденной св. Иоанном, следует разуметь „премудрую Божию память“, в которой вписаны все, а также и глубину Божественных судеб. В книгу были, следовательно, вписаны все таинственные определения премудрого промысла Божия о спасении людей. Семь печатей означают совершенное и всеми незнаемое утверждение книги, или же домостроительство испытующего глубины Божественного Духа, разрешить которое никто из созданных существ не может. Под книгой разумеются и пророчества, о которых Сам Христос сказал, что частью они исполнились в Евангелии (Лк 24, 44), но что остальные исполнятся в последние дни. Один из сильных Ангелов громким голосом взывал, чтобы кто-нибудь раскрыл эту книгу, сняв семь печатей ее, но никого не нашлось достойного „ни на небе, ни на земле, ни под землей“, кто бы дерзнул сделать это.

Стилистически толкования тяготеют к той простоте, определенности и «надличности» изложения, которые присущи руководствам по догматическому богословию. Толкования демократичны и поэтому используются в устной проповеди и при катехизации. Вместе с тем толкования изучаются богословами, философами, историками духовной культуры. В целом толкования – это ответственный, репрезентативный и по своему итоговый жанр библейской филологии.

Совокупный объем штудий по истолкованию библейских текстов огромен, их направления разнообразны, а результаты во многом определили сам профиль гуманитарного знания в христианском мире. Исследования по библейской экзегезе привели к сопутствующим выдающимся методологическим открытиям (например, такого ранга, как учение Филона Александрийского о четырех уровнях интерпретации текста); к появлению целых отраслей гуманитарного знания, неизвестных античности (например, лексикография и в особенности толковая лексикография; теория перевода; текстология). В кругу историко-филологических исследований, связанных определенными регионами и эпохами (такими, как европейская классическая филология, исследующая европейскую античность; как германская филология; славянская; древнеиндийская; романская; финно-угорская и т. д.), библеистика (библейская филология) является старейшей и самой разработанной дисциплиной. В силу выдающейся религиозной и культурной ценности тех памятников, которые она изучает, библейская филология превосходит все прочие филологии по количеству и качеству исследовательского труда, «вложенного» в исследование каждого источника. Успехи мировой библеистики позволили осуществить критические (научные) издания христианского Св. Писания, представляющие собой высшие достижения издательской культуры современного человечества.

Каноническое право в христианстве

В отличие от иудаизма и ислама, в христианстве важнейшие принципы права содержатся не в конфессиональных, а в светских текстах, восходящих к дохристианским источникам. Христианские народы, подчиненные некогда Риму, по мере развития цивилизации постепенно начинали принимать величайшее достижение античной культуры – римское право, тщательно кодифицированное и детально разработанное в самых жизненно важных областях – в гражданском и уголовном правах.

Если в иудаизме и исламе основные принципы конфессионального права (как и гражданского) содержатся в Св. Писании – в Танахе и Коране, то источники канонического права у христиан связаны не с Писанием, а с Преданием. Это правила отцов церкви, решения вселенских и поместных соборов, папские декреты.

Церковные законы так или иначе связаны со светским законодательством и светской властью и вообще больше зависимы от местных условий (чем, допустим, христосологические разногласия). Поэтому в области церковного права задолго до официального (в 1054 г.) разделения христианской церкви на католическую и православную стали складываться черты, которые углубляли различия между восточным и западным христианством.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУМУ

ЛЕКЦИЯ 6. Католицизм и развитие западной культуры

Католическая («вселенская») церковь – это религиозное сообщество руководимое священниками и церковной иерархией, во главе которой стоит папа римский.

Признаки, отличающие Католическую церковь от других религий:

- 1) единство, о котором говорил св. Павел: «одно тело и один Дух»;
- 2) католичность;
- 3) апостоличность или происхождение установлений от апостолов;
- 4) святость, которую усматривают в церковном учении, богослужении и святой жизни верующих.

В Западной Европе обладало силой среди населения папство, принципом которого было стоять выше светской власти. И можно смело сказать, что вся история средних веков в Европе западной - это история борьбы между Церковью и государством.

Демократические формы правления могут образоваться только там, где существует уважение людей друг к другу. "Ученый должен был уважать грузчика, потому что в этом грузчике он почитал Бога, чьим посланцем грузчик являлся наравне с ним. Каковы бы ни были ценность одного и посредственность другого, ни один человек не имел морального права обратить другого в рабство: ведь Посланца унижать нельзя. Но это уважение к человеку не приводило к раблепному пресмыканию перед посредственностью, перед глупостью или невежеством, потому что в человеке уважалось прежде всего достоинство Посланца Бога. Так любовь к Богу создала основу возвышенных отношений между людьми, поскольку дела велись между посланцами, независимо от достоинства личности.

В католических государствах Церковь своим учением специально воспитывало достоинство свободного человека. В отличие от языческих богов, подвластных неотвратимой судьбе, Бог христиан неограниченно свободен. Свобода считалась существенным признаком Его могущества. Свободному Богу соответствует человек, обладающий дарованной ему Творцом свободой воли: он волен вступить на путь добра или сойти с него на путь зла и греха. Свобода - Божественная прерогатива становится достоинством человека. Вследствие этой свободы каждое человеческое существо представляет арену борьбы, ведущей к спасению и или гибели. Искупительная жертва Христа с необычайной силой ставила проблему выбора личностью своего пути и свободного исполнения морального долга. Выдвигая на первый план индивидуальное спасение души, предполагая свободу воли человека, христианство повышало оценку человеческой личности, поставленную им в прямое, непосредственное отношение с Богом.

Только в католичестве в течение средневековья христианское сознание было доведено до такой высоты, что даже императоры подчинялись церковному руководству и большинство верующих состояло в религиозных братствах и орденах, а следовательно все христианское общество жило принципами христианского учения и любовь к Богу и к ближнему жила в сердцах миллионов людей.

Таким образом, главной причиной демократизма Западной Европы является католическая Церковь.

Демократические отношения в католической Европе получили свое отражение в праве, как в совокупности норм, отношений между людьми, облеченных в форму законов. Источником права в католических странах был Бог, поэтому оно не могло быть несправедливым.

Для фактического обеспечения прав населения перед сильными мира сего, чтобы свобода граждан не оставалась пустым звуком, люди были объединены в сословные корпорации: цеха, гильдии, братства, различные общества. Кроме этого, такие объединения воспитывали и охраняли равенство граждан внутри самих сословий.

Демократизм в католических государствах средневековья проявлялся, не только, внутри сословной демократии и в защите прав сословий перед центральной государственной властью, но и в свободе передвижения граждан по иерархической лестнице сословий.

Даже самое низкое по иерархической лестнице сословие - крестьянство в католических государствах средневековья было под защитой законов и пользовалось определенной независимостью.

Народы Западной Европы XII веков имели одно общее христианское исповедание и культуру, активно воздействовавших на ее население. Поэтому, несмотря на наличие в Западной Европе множества государств и даже войн между ними, все же у народов сложились общие общественные интересы, образовалось сходство взглядов по большинству важнейших проблем, общие черты характера и христианская нравственность, рассматривавшая человека прежде всего с точки зрения его принадлежности к религии, а не к нации.

У всех народов Западной Европы был один общий язык - церковная латынь, который знало духовенство и интеллектуальная элита (ученые, писатели, руководители государств) всех западноевропейских народов.

Западноевропейские народы были охвачены деятельностью многочисленных международных организаций, охватывающих собою не только верхи, но и низы общества.

а) К ним относилось, прежде всего, многочисленное монашество. Монашество является одним из связывающих христианство, а значит и западноевропейское население, элементов. Монахи поддерживают между собою постоянный контакт, а т.к. при этом многие из них занимают важное, высокое положение в обществе, в хозяйстве, культуре, политике, то контакты между монахами приобретают государственное значение.

б) Рядом с монашеством стояли многочисленные международные объединения мирян. К ним следует отнести третьи ордена доминиканцев, францисканцев, профессиональные организации (цеха), погребальные и покаянные братства (братство бичующихся), братства по борьбе с ересями и т.д. Все эти объединения включали в себя людей независимо от национальной принадлежности.

в) Университеты и др. учебные заведения, созданные с участием католической Церкви. Хотя учащиеся в университетах и жили национальными объединениями, но поступление в учебные заведения не зависело от национальности и места проживания. Кроме того при учебе учащиеся разных национальностей находились в постоянных контактах и усваивали в учебе общую культуру и мировоззрение.

г) Рыцарство, воспитанное католической Церковью, как сословие имело международный характер. Вступление рыцарей в вассальные отношения со своими сеньорами не зависело от их национальной принадлежности или государственности. Так немецкий рыцарь мог поступить на службу к сеньору (крупному феодалу) итальянцу.

В связи с общностью вероучения и интересов западноевропейские народы участвовали в грандиозных общественных мероприятиях, что делом сближало их между собой. К таким мероприятиям следует отнести:

а) многочисленные крестовые походы, скреплявших дружбу западноевропейцев пролитой друг за друга кровью;

б) паломничества к священным местам, где люди разных национальностей соединялись друг с другом в совместной молитве, например, в Иерусалиме, в Риме и в др. местах.

Таким образом, из вышесказанного следует, что несмотря на многонациональность Западной Европы и даже войны между ее народами, население активно взаимодействовало между собою. Отсюда между западноевропейскими народами не было изоляции, а развивался обмен знаниями, товарами, людьми.

Непосредственное участие Церкви в развитии культуры выражалось:

а) в деятельности Церкви в области искусства,

б) в деятельности Церкви в области науки и просвещения,

в) в деятельности Церкви в отстаивании демократических свобод, т.е. в создании условий для обеспечения свободы искания, обладания и выражения истины.

А. Деятельность Церкви в области искусства (архитектуры, скульптуры, живописи, музыки).

Если бы не христианство, то мы не имели бы столь богатой и великолепной истории искусства Европы.

Долгое время положение дел в христианской Европе не благоприятствовало развитию искусства. Три века христианство существовало в подполье и поэтому не могло оказывать существенное влияние на развитие искусства. Затем последовало нашествие варваров, сопровождавшееся общим упадком древнеримской культуры. Завоевавшие древний Рим, германские племена не принесли высокой культуры, т.к. сами находились на низком уровне развития. И прошло еще три-четыре века, прежде чем варварские народы, заселившие Западную Европу, подверглись христианизации и, оплодотворенные ею, смогли начать создавать произведения христианского искусства. Когда же они накопили и развили

для этого духовные силы, то в течение семи веков создали произведения искусства, не перестающие восхищать мир.

Развитию искусства европейцы обязаны энергии монастырей. Характерной особенностью католического монашества первых веков христианства был аристократизм. Первые монахи на Западе были людьми из образованных слоев общества. Отсюда западное монашество с самого своего начала становится культурным центром Европы, хранителем и создателем ее культуры.

В VII в. св. Элуа, ювелир, получив поддержку короля Франков Хильперика, в Солиньяке, около Лиможа основал монастырь, монахи которого посвятили себя занятию искусствами.

В конце VIII начале IX вв. император Карл Великий, стремясь к преобразованию своей империи, развернул с помощью монашества работу по развитию искусства. Было построено множество храмов и дворцов, особенно в Аахене, называемом современниками вторым Римом. О развитии живописи в период Карла В. и его ближайших приемников мы можем судить по миниатюрам рукописей. Таковыми являются: миниатюры в служебнике Карла В., исполненные живописцем Гондескальком, в Библии, поднесенной Карлу Лысому монахами из Сан-Мартен де Тур, молитвенник Дрогона, Библия церкви Сен-Поль-гор-ле Мюр в Риме, украшенная во Франции монахом Ингобертом и другие. Станковая живопись (иконография) развита была еще слабо.

В провинциях епископы восстанавливали церкви и строили новые. Со смертью Карла В., из-за борьбы между его преемниками и нашествия норманнов, грабивших Европу, для искусства настали трудные времена. Под покровительством Церкви в монастырях создавались, существовали и совершенствовались художественные школы. Вначале они не создавали самобытных произведений, но сохранением унаследованного они подготавливали будущее. Монастырские хроники перечисляют архитекторов, живописцев, ювелиров, живших в монастырях и принадлежавших к монашеским орденам. Большую роль в сохранении и развитии искусства сыграли монахи бенедиктинцы, архиепископ Экберт, епископы: Константский Гобгарт П., Гильдесвеймский Бернвард, Рейхенауский аббат Витигово и др. высшие церковные сановники.

В XI в. в связи с общим общественным подъемом началось возрождение искусства. Возрождение это началось под влиянием монастырей. Особенно много сделала для искусства, основанная в X в. Ключийская монашеская конгрегация. Ключийские монахи были советниками пап и королей и их конгрегация была самой большой в христианском мире. В это время в искусстве формируется романский стиль. Художники и мастера того времени в большинстве своем монахи и причетники: Гозон и Гезелон, составившие в XI в. новый план аббатства Ключи; строитель Майского собора - Жан; Раймонд Гайрар, построивший клирос в Сен-Сернине в Тулузе; монах Теофил из Германии - автор трактата о способах живописи, работе по стеклу, по металлу и по ювелирному делу; монахи-скульпторы: Гюиаман,

украшивший гробницу св. Фронта в Перигё в 1077 г., Мартин, декорировавший гробницу св. Лазаря в церкви этого же имени в Стене в 1177 г. и другие. Некоторые монастыри были настоящими школами изобразительного искусства. Такими были монастыри: в Италии монте-Кассино, основанный в 525 г. (бенедиктинцев), доминиканский монастырь Св. Марка во Флоренции, где проживали известные живописцы-монахи фра Анджелико и фра Бартоломео; бенедиктинский монастырь в Гирсау, в Германии, монахи которого разнесли принципы своего зодчества по всей Германии; во Франции около Шартра монастырь Спасителя и другие.

Наконец, когда монополия монастырей в искусстве исчезает и искусство становится предметом занятий горожан (с конца XII века), Церковь в лице духовенства, монастырей и папского престола продолжает ему покровительствовать, финансировать его и ставить перед ним задачи.

Скажем несколько слов о роли Церкви в развитии музыки. Музыкальное сопровождение христианского богослужения побуждало Церковь к совершенствованию музыки. Церковный хор, органная музыка получили широкое распространение в Западной Европе. Первые певческие школы основаны были папою Сильвестром I уже в IV в. Уже св. Амвросием еп. Милана было упорядочено церковное пение, введены тона и гласы, антифонное пение. Но при св. Амвросии пение еще оставалось метрическим, т.е. ритм пения зависел от долготы и краткости слогов. Папа св. Григорий I Великий (590-604) освободил пение от уз метра, звуки получили одинаковую протяженность, музыка получила деление на такты. До этого музыка как искусство, основанное на музыкальном чувстве, не могло развиваться. Передача мелодией определенных эмоциональных настроений смогла осуществляться только при освобождении музыки от метра, т.е. от степени долготы и краткости слогов. Губальд (840-932) - монах из Фландрии впервые применил линии для обозначения высоты нот. Им были сделаны первые попытки создания многоголосой музыки. Он главному певцу придал в аккомпанемент другого, вторившего мелодии первого (начала многоголосия). Монах-бенедиктинец Гвидон Аретинский (955-1050) изобрел шкалу тональности, дал названия октавным звукам, открыл законы гармонии, изобрел систему музыкальных линий и музыкальных ключей.

Влияние в развитии искусства католической Церкви очевидно и из тематики искусства и из его стиля и его форм. Господствующей тематикой искусства того времени являются библейские сюжеты и сюжеты из жизни святых. Форма, стиль тогдашнего искусства также созданы духом времени. Романский и готические стили в искусстве выражают собой стремление человеческой души к Богу. Скульптура, архитектура, живопись, музыка храмов переносили людей как бы в небесный мир, в присутствие с Богом.

В XIII - XV вв. наступает эпоха Возрождения. Мало кто у нас понимает, что расцвет искусства в эту эпоху подготовлен католической философией Тома Аквинского и нравственным возрождением христианских народов, вызванном нищенствующими орденами, особенно же св. Франциском.

Св. Франциск восстановил религию чувства, любовь перекинулась мостом между Богом и человечеством. Св. Франциск не только приблизил Божество к человеку, но он примирил человека с животными, с природой, назвав животных своими "братьями и сестрами". Он взывал к лугам и виноградникам, к полям и лесам, к рекам и горам, призывал их восхвалять Всевышнего. Он проповедовал учение Церкви о том, что все мироздание является порождением Божественной любви. Проповедь св. Франциска углубила душевную жизнь и тем подготовила почву для лирической живописи. Она превратила догматического Христа в Христа индивидуального, выдвинула земную жизнь Христа на передний план, сделала евангельские события для всех более близкими и раскрыла в этом эпосе новый источник вдохновения для художников.

Большое значение на развитие искусства эпохи Возрождения оказал доминиканский монах Савонарола (1452-98). "Прекрасна лишь красота души. Взгляните на благочестивого человека, душа которого озарена Св. Духом, будь то мужчина или женщина. Взгляните на него, когда он молится, когда все его существо проникнуто небесным восторгом и вы узрите в нем красоту Божескую, т.к. лицо его в это мгновение имеет ангельское выражение".

В этих словах заключалась целая программа для искусства. Савонарола раскрыл художникам всю область духовной жизни. Он напомнил им, что высшая задача христианского живописца состоит в передаче не внешнего, а внутреннего мира, изображать не телесную красоту, а духовную. Благодаря восстанию против крайностей светского искусства, любовь реалистических художников к окружающему миру преобразилась в стильную красоту (там же стр.204-205). Благодаря вызванному им религиозному подъему возникли самые нежные, самые благоухающие произведения XV в.

Исповедание художниками культуры христианского гуманизма сделало возможным направленность их творчества на изображение прекрасного человека не только душой, но и телом. А тогдашнее нравственное возрождение в Италии, осуществленное св. Франциском и др. монахами нищенствующих орденов дало материал для изображения человеческого благородства в произведениях искусства.

Суть догмата о воплощении в его применении к искусству состоит в том, что Бог освятил человеческое. Ведь не только душа, но и тело является созданием Бога и поэтому должно быть прекрасно, оно и было прекрасно до первородного греха. Грех, исказивший человеческую природу, породил чувственность, физическую немощность, лишил человека душевно-телесной гармонии, породил в нем гордыню со всеми ее последствиями. И человеческое стало безобразным.

Воплощение Слова Божия в человеческом возрождает прекрасное, благородное в человеке. Дух Божий, Дух Христа преобразует греховное человечество (ту его часть, которая освятилась Св. Духом) в мистическое Тело Христа, в Его святую Церковь. Раскаявшаяся человеческая душа вновь становится прекрасной, благородной, а человеческое лицо и тело, будучи выражением души, также облагораживаются, приобретают черты

прекрасного, одухотворенности. Так возникает человеческий материал для произведений искусства. Ведь прекрасное в искусстве может отразиться лишь тогда, когда оно есть в жизни. Рафаэль, Микель Анджело, Тициан, Леонардо да Винчи и другие изобразили в своих произведениях благородные, прекрасные образы потому, что они были в жизни, а в жизни они были созданы христианством католического исповедания. В этом великая заслуга католичества для эпохи Возрождения.

Опираясь на догмат о воплощении, католичество в принципе возвысило достоинство человеческого тела, в противоположность боровшимся в те времена против католической Церкви катаров альбигойцев. Последние проклинали, унижали человеческое тело, считая его созданием сатаны. Легко себе представить, что было бы с искусством, если бы альбигойцы победили. Его попросту не было бы. Победив эту ересь, католическая Церковь отстаивала достоинство человеческого тела. В этом также большая заслуга католичества для эпохи Возрождения.

Наконец, заслуга Церкви для эпохи Возрождения состоит и в том, что Церковь поддерживала, финансировала развитие искусства эпохи Возрождения и члены ее сами были ее выдающимися художниками.

Таким образом, суммируя заслуги католической Церкви в развитии искусства, следует сказать следующее:

- 1) Церковь принципиально возвысила достоинство человеческого тела, сделав его предметом искусства (что следует из догмата о воплощении).
- 2) Церковь создала материал прекрасного и жизни для изображения его в искусстве.
- 3) Церковь, дав искусству библейскую тематику, сделало его величайшей воспитательной силой в обществе.
- 4) Церковь пробудила в средневековом обществе интерес к античности, как форме для христианского содержания.
- 5) В периоды общественного хаоса (войны и т.п.) Церковь была убежищем, сохранившим произведения искусства от уничтожения.
- 6) Церковь сама в лице монашества, духовенства, папства и мирян участвовала в создании произведений искусства, финансировала его, поддерживала его.

ЛЕКЦИЯ 7. Протестантизм и неоевропейская культура

Культурно-исторические условия и предпосылки Реформации

Католическая культура западноевропейского Средневековья была своеобразным компромиссом между греховными условиями «мира» и надмирным максимализмом Духа. Жизнь мирянина была исполнена повседневной мирской заботы, не имевшей ни малейшего отношения к спасению души. Однако считалось, что церковь в силу религиозных заслуг своих святых накапливает больше благодати, чем это нужно для спасения признанных праведников. И это избыточное количество благодати церковь дарует мирянам, но не всем, а тем, кто в своей мирской жизни придерживается религиозных правил и поддерживает усилия церкви по спасению всего мира. Правда, в реальной жизни оказывалось, что поддержка церковных усилий вовсе не обязательно требовала высокой личной нравственности. Благодать и спасение можно было «заработать» паломничеством, участием в крестовом походе или просто имущественным или денежным пожертвованием на нужды церкви. Иными словами, совершался своего рода обмен благ земных на блага небесные.

Пока в Европе господствовали феодальные традиции, этот обмен удерживался в определенных рамках и не нарушал стабильность общества, но ситуация резко изменилась с расширением сферы товарно-денежных отношений. Папы и гигантский аппарат церкви почувствовали возможность невиданного обогащения, продавая отпущения грехов за деньги. Эти «отпущения», изложенные в письменном виде, назывались индульгенциями, и специальные представители церкви торговали ими в общественных местах. Можно было купить индульгенцию, прощающую самое страшное преступление. Это не могло спасти попавшегося преступника от мирского суда, но заранее обеспечивало небесное прощение соответствующего греха (или многих грехов - все зависело от уплаченной суммы).

Продажа индульгенций была одним из самых доходных промыслов, но она подрывала авторитет церкви. Более того, она фактически лишала смысловой перспективы тех, кто честно трудился в новых областях жизни. С точки зрения традиционной этики их деятельность носила оттенок греховности, но честное предпринимательство не оставляло возможности для «денежного выкупа» грехов, в то время как богатый разбойник или феодал, пользующийся имеющейся у него властью, имели и больше денег и больше заслуг перед церковью, а значит, и перед самим Богом.

Лютеранство

Священник Мартин Лютер (1483 - 1546 гг.) - видный деятель Реформации, основатель протестантизма. Оказал большое влияние на все сферы духовной жизни Германии XVI - XVII вв. Лютеранский перевод Библии сыграл важную роль в формировании общенационального немецкого языка.

Движение Реформации и рождение протестантской культуры тесным образом взаимосвязаны. Одним из первых шагов реформационного движения в Германии было выступление Мартина Лютера против индульгенций.

Лютер выступил против претензий католического духовенства контролировать веру и совесть на правах посредника между людьми и Богом. Человек может спасти душу 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. Было выдвинуто требование упразднения обособленного сословия священников, устранения монахов, прелатов, римской курии, т.е. всей дорогостоящей иерархии. Был отвергнут и авторитет папских декретов и посланий, решений соборов, единственным авторитетом в вопросах веры было признано "священное писание". Переведенная Лютером на немецкий язык Библия стала настольной книгой приверженцев реформированного христианства.

Учение Лютера рассматривало мирскую деятельность человека как служение богу. Не в бегстве от мира, а в земной жизни человек должен был искать спасение. Из учения Лютера следовало, что мирская жизнь человека и общественный порядок, который должен обеспечивать человеку возможность отдаваться вере, составляют важный момент христианской религии.

Основными вероучительными документами лютеранства являются "Аугсбургское вероисповедание" и "Апология", написанные Лютером и другим проповедником протестантизма - Меланхтоном. Центральный момент лютеранского вероучения составляет учение об оправдании верой. Отношения церкви к миру характеризует учение Лютера о двух царствах. Лютер четко разграничивал две сферы: религиозную и общественную жизнь.

Содержание первой составляют вера, христианская проповедь, деятельность церкви; второй - мирская деятельность, гражданская мораль, государство и разум. Лютеранство отрицает сословие духовенства как наделенного благодатью посредника между Богом и человеком. Спасает только личная вера в Бога, а не сверхдолжные дела святых и добрые дела в пользу церкви. Лютеранство упраздняет монашество, поклонение святым и их мощам. Культ в лютеранской церкви соответствует буржуазному требованию "дешевой церкви".

Новые идеи созревали у Лютера долго и трудно, ибо разрыв с традицией для него, человека глубоко верующего, был горек и мучителен. И даже когда он начал открыто высказывать свои идеи, он вовсе не ожидал, что они сразу же станут центром мощного духовного и общественного движения, захватившего большую часть Германии и далее распространившегося по всей Европе. Все началось с тезисов, которые Лютер 31 октября 1517 г. вывесил для обсуждения на воротах Виттенбергской церкви. Тезисы доказывали, что сама по себе покупка индульгенции не может примирить грешника с Богом, для этого требуется внутреннее раскаяние.

Тезисы еще не были разрывом с властью папы, они еще вписывались в традицию, но дальнейшие события показали, что высказана только малая

толика того, что выражало настроение не только Лютера, но и самых широких общественных слоев. «Современникам поступок Лютера казался более важным и богатым последствиями, чем ему самому. До сих пор подобные вопросы обсуждались только в кабинетах ученых — теперь они были отданы на суд толпы. Это ошеломляло, возбуждало восторг; казалось, свежая струя воздуха проникла в невыносимо душную атмосферу, в которой задыхалось тогдашнее общество.

Реформация выражала не только духовные интересы — она была выгодна и князьям, освобождавшимся от властной и обременительной опеки церкви. Поэтому Лютер нашел себе союзников и среди сильных мира сего.

Без этого совпадения интересов успех Реформации никогда не был бы таким быстрым и очевидным, но все же ее истинный смысл лежит не в утилитарно-прагматической, а в духовно-нравственной сфере.

Во-первых, Лютер категорически отвергает идею спасения в силу каких бы то ни было заслуг. На первый взгляд это звучит странно, ибо если нравственность не ценит заслуги, то она, как кажется, открывает дорогу вседозволенности. Однако на самом деле все гораздо тоньше и сложнее. Всегда остается опасность чисто внешней оценки «заслуг» при забвении скрытых от посторонних глаз внутренних мотивов, а именно последние и определяют нравственность человека. А если заслуги будут оценены Богом, то не слишком ли самонадеян человек, пытающийся предугадать божественную оценку его заслуг и думающий, что они перевесят его грехи?

Лютер провозгласил Библию последней инстанцией в делах веры.

До Реформации Священное Писание издавалось исключительно на латыни и было фактически недоступно основной массе верующих. Посредником между людьми и Откровением Бога, изложенным в Библии, выступала церковь, которая трактовала Библию в соответствии со священным преданием.

В результате последней инстанцией для верующего становилось решение папы. Отвергая (в отличие от католичества и православия) священное предание и власть папы, протестантизм провозгласил Библию единственным источником вероучения. А поскольку все одинаково поражены первородным грехом, то нет и не может быть особой группы людей, обладающих исключительным правом говорить от имени Священного Писания.

Лютер впервые перевел Библию на немецкий язык и провозгласил ее изучение и толкование первой обязанностью каждого верующего. Было ликвидировано монашество (сам Лютер сбросил монашеский сан и женился на бывшей монашке), упрощено богослужение (оно было сведено к проповеди), отменено почитание икон.

Итак, человек спасается только верой, а не внешним исполнением религиозных заповедей. В самой по себе формулировке этого принципа нет ничего нового, она присутствует уже в Новом Завете, в посланиях апостола Павла. Коренное отличие от средневекового католичества состояло в понимании того, как проявляется и реализуется подлинная вера.

Подлинная протестантская вера реализует себя не в специфических религиозных усилиях, а в земном служении людям через добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей. И важен здесь не сам по себе результат, а именно упорство в исполнении своего долга, вдохновляемого евангельскими заповедями.

Рационально осмысленное практическое служение людям здесь обретает то высокое значение, какое раньше имело лишь религиозно-культовое служение Богу.

Лютер, и вслед за ним Кальвин, отрицают свободу человека применительно к вопросам спасения и нравственного самоопределения. «...Воля человеческая находится где-то посередине между Богом и сатаной, словно выучный скот. Если завладеет человеком Господь, он охотно пойдет туда, куда Господь пожелает...; если же владеет им сатана, он охотно пойдет туда, куда сатана пожелает. И нет у него никакой воли бежать к одному из этих ездовых или стремиться к ним, но сами ездоки борются за то, чтобы удержать его и завладеть им. Протестант чувствует себя как бы членом незримой армии господних избранников, через которых Бог реализует свой замысел. Но это избранничество без гордыни, ибо у верующего нет собственной, независимой от Бога свободной воли: он свободен лишь постольку, поскольку его воля принадлежит Богу.

Кальвинизм

Реформация в Швейцарии, вождями которой были Цвингли и Кальвин, гораздо более последовательно, чем лютеранство, выразила буржуазную сущность реформационного движения.

Жан Кальвин (1509 - 1564 гг.) - один из деятелей Реформации во Франции. Основанная Кальвином религиозно-философская система протестантизма - кальвинизм - выражала требования самой смелой части тогдашней буржуазии.

Его богословские взгляды, как и взгляды некоторых других деятелей Реформации, являются своеобразным возрождением августицианства, но именно Кальвин в 16 в. наиболее основательно систематизировал их и обосновал практическое применение.

Одним из главных догматов кальвинизма является учение об "абсолютном предопределении": еще до "сотворения мира", Бог якобы предопределил судьбы людей, одним уготован рай, другим - ад, и никакие усилия людей не могут изменить то, что предначертано Всевышним. С самого начала кальвинизму была присуща нетерпимость ко всякому проявлению инакомыслия. Кальвинизм радикально реформировал христианский культ и церковную организацию. Почти все внешние атрибуты католического культа (иконы, облачения, свечи и т.д.) были отброшены. Основное место в богослужении заняли чтение и комментирование Библии, пение псалмов. Руководящую роль в кальвинистских общинах стали играть старшины (пресвитеры) и проповедники.

Кальвинизм оправдал буржуазное предпринимательство эпохи первоначального накопления. Это нашло свое отражение в том, что

наилучшими добродетелями объявлялись умеренность и бережливость, проповедовался режим мирского аскетизма. Для Кальвина была характерна религиозная нетерпимость к инакомыслящим.

Кальвинизм не ограничивается богословием, представляя собой всеобъемлющую систему, включающую также определенные взгляды на политику, общество, науку и культуру и дающую достаточно цельное мировоззрение.

Кальвин стал фактическим правителем Женевы, целиком подчинив себе консисторию (выборный церковный совет старейшин). Были введены суровые законы, направленные против малейшего нарушения норм протестантской нравственности. Правда, консистория могла налагать лишь церковные наказания, но она могла и передать осужденного гражданским властям, которые уже не были стеснены в выборе средств. Женева утратила свой прежний веселый и вольнодумный облик. «Богатые и бедные, мужчины и женщины должны были по первому требованию предстать перед грозным трибуналом и за малейшее нечаянно сорвавшееся вольное слово, за улыбку некстати, во время проповеди, за слишком нарядный костюм, за завитые волосы выслушивали гневные выговоры, выставлялись у позорного столба, подвергались церковному отлучению, штрафам, тюремному заключению.

Всякое оскорбление божественного имени считалось преступлением, наказуемым гражданскими властями. Однако история полна парадоксов, и именно протестантизм (и особенно его кальвинистский вариант) стал духовной основой уважительного отношения к свободе индивидуального человека. Здесь сработали изначальные смысловые основы протестантизма.

Во-первых, отрицая свободу человека как духовный феномен, протестантизм фактически обосновывал необходимость этой свободы как явления практической и гражданской жизни. Воля человека духовно несамостоятельна, несвободна, она должна быть целиком подчинена воле Божьей. Но волю Бога можно узнать только из Священного Писания, и здесь отдельный верующий и община в целом могут полагаться не на некие высшие и изначальные данные церковные авторитеты, а лишь на доводы собственного разума. Человек есть лишь орудие в руках Божьих, но волю Бога человек узнает лишь путем самостоятельного размышления над Писанием.

Отрицание свободы воли на богословско-философском уровне оборачивается утверждением практической свободы человека и в делах мира и в делах церкви.

Реформация: определение понятия, место в политической и идеологической истории

Эпоха Ренессанса (Возрождения) означала в культуре Европы отказ от старого средневекового понимания человека и мира. Человек освобождался от многих религиозных догм, он становился в центре всей системы ценностей, все должно было быть направлено на благо человека. Такой образ мыслей называют гуманизмом. Человек становится мерой всех вещей, он сам решает, что ему полезно, а что следует отвергнуть. Личность начинает

осознавать себя как неповторимую ценность. Поэтому человек заново открывает для себя окружающий мир: красоту природы, совершенство естественных форм, включая свое собственное тело, многообразие жизненных ситуаций и человеческих взаимоотношений.

Эмоциональную основу ренессансного человека составляет радость, счастье открытия себя и мира. Средства для этого предоставили науки, называемые гуманитарными, так как они изучают то, что связано с деятельностью человека, с его культурой: история, филология, философия. Особенное значение приобрели занятия филологией: изучение грамматики, красноречия, древних языков.

Такие занятия стали называть гуманистическими, а людей, ими занимающихся - гуманистами. Так новый, гуманистический, стиль мышления совпадал с формой занятий, что придавало цельность культуре гуманизма.

Ренессанс открыл, точнее говоря, вспомнил, культурное наследие античного мира. Красота, совершенство форм древнегреческой и древнеримской архитектуры, скульптуры, литературы вновь привлекли к себе внимание. Новая культура стала создаваться в подражание древним культурам, возрождать их традиции и охватила все общество. Родившись в Италии, Ренессанс распространился почти на всю Европу. Иногда это было глубоким и своеобразным освоением новых идей, иногда просто модой. В эпоху Ренессанса высшего расцвета достигли литература, живопись, скульптура, архитектура. Также по-новому развивались многие науки, освобождавшиеся от средневековых представлений.

В XVI в. наряду с сохраняющим свои позиции церковным искусством бурно развивается искусство светское, главным заказчиком которого были государи, дворяне и горожане. Даже церковь не устояла под натиском этого жизнерадостного искусства. В религиозной жизни Западной Европы произошел раскол, называемый Реформацией. Возник протестантизм, резко критиковавший устои католицизма и провозглашавший обновление христианских ценностей. Первые протестанты были гуманистами, однако их критика "развращенного мира" накладывала новые путы на освобождающуюся человеческую личность.

На распространение лютеранства и кальвинизма - главных течений протестантизма - католическая церковь ответила рядом внутренних реформ, консолидацией, очищением от устаревших форм и мощным наступлением, получившим название Контрреформации. Такова была общественная обстановка, существенно влиявшая на развитие культуры.

Реформация - одно из крупнейших и важнейших событий всемирной истории, оказавшее исключительное влияние на конфессиональную ситуацию в Европе, расстановку политических сил, социальные процессы и культуру. Реформация, как широкое и сложное по своему социальному и этническому составу социально-политическое и идеологическое движение, имело форму борьбы против католической церкви и основ феодального

общества. Оно охватило в 16 - середине 17 вв. большинство стран Западной и Центральной Европы.

Название происходит от латинского *reformatio* (преобразование, исправление). С конца 17в. термин "Реформация" начинает пониматься как религиозное преобразование в протестантском духе.

Разным в исторической литературе является и понимание сути и смысла Реформации. Реформация понимается как чисто или преимущественно религиозное движение, а причины ее выводятся из внутреннего развития религии и церкви.

Причины, породившие Реформацию, сложны и многогранны. Реформация была не только причиной новых, но и следствием прежних событий и процессов. Произошел целый ряд изменений в жизни европейского общества. Средневековая цивилизация была связана со Средиземным и Балтийским морями и может быть в этом случае названа талассической. Великие географические открытия возвестили эру океанической цивилизации, в которой главными путями стали океанские дороги. Латинская культура в католическом и протестантском вариантах стала распространяться по всему земному шару. Вместо аморфного "единого христианского мира" стали складываться территориальные национальные государства. Некоторые из правителей этих государств активно поддержат Реформацию. Они противились юрисдикции римского папы на своей территории. Общественное развитие средневековой Европы и ее культура логично сочетались со специфическим мировоззрением, основным носителем которого была католическая церковь. Однако экономическое и техническое развитие, появление опытных наук и усложнение социальной жизни разрушало систему католических идей. Европа после длительного периода преобладания аграрной экономики возродила городскую экономику, которая с каждым столетием начинает играть все более заметную роль. На первый план выходит человек с его прагматизмом, рационализмом и сугубо светским взглядом на окружающий мир.

Неудивительно, что в этих условиях Европа обращается к тому времени, когда средиземноморская цивилизация развивалась преимущественно как торговая и потому особенно интересуется античной культурой, стремится к ее возрождению. В различных европейских странах широко распространяется гуманистическое движение.

В целом реформационное движение было важным историческим этапом. В ряде стран Реформация оказалась связанной с буржуазными революциями (Нидерланды, Англия) или повлияла на них (Франция). На территории так называемой "германской" Европы католическая церковь утратила свое господствующее положение. Здесь возникли и широко распространились протестантские церкви.

Реформаторы выдвинули свои требования, прежде всего в религиозной области. Они выступили с утверждением, что человек для спасения своей души не нуждается в посредничестве церкви (в ее католическом понимании). Спасение достигается не внешним проявлением религиозности ("добрыми

делами"), а лишь внутренней верой каждого. Этот принцип "sola fide", "оправдания верой" впервые был четко сформулирован Мартином Лютером.

Типологические особенности протестантизма

Сакрализация повседневности. Религиозная мотивация распространяется на будничную жизнь христианина в ее профессиональных, семейных, дружеских, образовательных, карьерных и других измерениях. В протестантском понимании сущность христианства заключается в вере - интегральном духовном состоянии, охватывающем не только возвышенные, но и обычные проявления человеческой жизни. В протестантском сознании не проводится четкое разграничение между светским и религиозным, мирским и церковным, повседневные отношения воспринимаются как выполнение религиозных обязанностей и форма служения Богу.

Религиозный индивидуализм. Протестантская традиция максимально развила тенденции христианского персонализма, придала определяющее значение индивидуальному религиозному опыту.

Доминанта библейской теологии. В протестантской теологии сделан акцент на интерпретацию Библии. Для протестантов характерно постоянное чтение, изучение и толкование Библии. Протестантизм оказал существенное влияние на развитие новоевропейской философии, опытного естествознания, гуманитаристики.

Религиозный демократизм, выражающийся в самостоятельности религиозных общин и объединений, избрании пресвитеров, приглашении на служение пасторов. В протестантских традициях преобладает харизматический тип лидерства. В протестантских странах был реализован принцип отделения церкви от государства. Становление протестантизма способствовало развитию политико-юридического и экономического либерализма.

Религиозная активность, преобладание динамичного стиля духовной жизни, активное религиозное самопроявление, особенно в форме миссионерской деятельности. Сферой приложения протестантской ментальности стала экономика.

Деноминационализм, появление новых течений в ходе исторической эволюции протестантизма. В ходе Реформации протестантизм развивался в разнообразных национальных и культурных условиях и оформился как ряд направлений.

Модернизм в протестантизме стал продолжением идей "либерального богословия" и Тюбингенской школы.

Уже в первой трети XX в. возникает богословская попытка ответить на вызов секуляризации путем своеобразного творческого возврата к богословской мысли Реформации. Это направление получило название *диалектической теологии* (более позднее его ответвление, представленное в США обычно именуется *неоортодоксией* (новой ортодоксией); его ранние взгляды восходят к некоторым идеям С. Кьеркегора и противопоставлены либеральной теологии.

Основные принципы диалектической теологии были сформулированы швейцарцем К. Бартом. Он призывал вернуться к признанию абсолютной потусторонности Бога, идеи греха и беспомощности человека, делающих необходимым надеяться только на милость и благодать Бога. Ничто в этом мире не может дать человеку устойчивого бытия (это приводило даже к преуменьшению роли церкви), а попытки найти такую устойчивость, в том числе в бытовом и социальном благополучии, являются грехом. Барт подчеркивал безусловную боговдохновенность Библии.

Помимо Барта направление представлено Э. Бруннером, Э. Турнейзенем, Г. Мерцем, Р. Бультманом (1884–1976), П. Тиллихом, Р. Нибуром, Х. Р. Нибуром. Несомненна их близость к философии экзистенциализма. Однако в послевоенный период влияние Барта с его консерватизмом падает, а у многих его последователей (П. Тиллих, еще ранее – Р. Бультман) появляются идеи скорее либерального толка. Поэтому в итоге диалектическая теология, провозгласившая курс на своеобразный протестантский консерватизм, не смогла повлиять на распространение модернизма.

Основными вариантами модернизма XX в. являются:

– *секулярное христианство* (Д. Бонхеффер, Дж. Робинсон (1919–1983)), согласно которому человечество стало "совершеннолетним", прежние представления о боге неактуальны и непонятны, а отношения с ним радикально меняются, так, любовь к Богу должна проявляться через любовь к человеку;

– *атеистическое христианство* (Х. Кокс (р. 1929), Г. Ваханян), доведшее до предела идеи секулярного богословия и заговорившее о "смерти бога" уже в прямом значении;

– *концепция демифологизации* (Р. Бультман) как часть секулярного христианства, согласно которой миф, как библейский, так и средневековый есть лишь историческая форма религиозного мироощущения, от которой в условиях современной культуры следует отказаться, перейдя на понятийный язык философии экзистенциализма, более понятно описывающий специфику человеческого бытия. Бультман активно внедрял в понимание Библии философские идеи М. Хайдеггера.

Сблизившийся с модернизмом П. Тиллих предлагал отказаться от представлений о Боге как потусторонней личности и понимать его как некую "глубину бытия", постигаемую интуитивно, с помощью не молитвы, а медитации. Частыми словами в этой теологии стали слова "бог умер", т.е. перестал существовать для современного человека как нечто актуальное. Модернисты настаивают на дальнейших изменениях ритуалов, внесения в них светских элементов, например, рок и поп-музыки, посвящении в пасторы женщин, узаконении однополых браков и т.п.

Своеобразными проявлениями модернизма являются стремления технизировать и технологизировать религию. Первая тенденция сказывается в явлении *электронной церкви*, когда в ритуале начинают использоваться технические средства, технические эффекты, например, звуковые и световые.

Воспроизведение звуков и образов (механический колокольный звон или даже замена свечи на зажигающийся светофильтр, очертаниями напоминающий пламя).

К явлениям второго рода относятся стремления упростить религиозную жизнь, что соответствует ожиданиям массовой культуры и общества потребления, ориентированного на минимальные затраты, экономию времени и использование разнообразных культурных субпродуктов. Сюда можно отнести переводы Библии на обыденный бытовой язык среднего представителя современного общества (например, слова Христа "держай, чадо" переводятся как "смелее, сынок"), изложение священных событий в виде комиксов, упрощение рисунков и изображений, использование в качестве проповеди средств обычной рекламы, сокращение богослужений по времени.

Стоит сказать и о *сокращенных технологиях* спасения, восходящих к протестантскому ривайвелизму: массовые "стадионные" проповеди с призывом к покаянию, дающему немедленное спасение, брошюры, предлагающие серию вопросов о вере, при положительных ответах на которые читателю предлагается приписать дату прочтения брошюры как дату обретения спасения (таким образом оно может быть достигнуто за несколько минут).

Модернизм превращает религию в субпродукт, "почти готовый к употреблению".

Такое положение дел дало некоторым теологам говорить о существовании "анонимных верующих", в частности, "анонимных христиан", к которым относятся люди, праведно живущие и фактически исполняющие многие предписания религии, но не относимые и сами себя не относящие к сообществу верующих.

С этим тесно связано и явление, именуемое *бедной религией*, возникающее на фоне поисков Бога при утрате всей вероучительной и обрядовой традиции. В этом случае преобладает догматически четко не оформленная вера и нравственные поиски при очень небольшой роли ритуалов. Конечно, это – вещь временная и представляет собой переходный этап к другим формам религиозного сознания.

В рамках протестантизма реакцией на модернизм являются, прежде всего, *протестантский фундаментализм* с ориентацией на буквальное прочтение Библии и полное отвержение любых соображений, помимо библейского текста, включая и традиционное богословие, а также консервативный, так называемый "*высокоцерковный*" протестантизм, противопоставляющий модернизму сближение с церковной традицией (богословской, организационной, литургической) и ортодоксальными конфессиями и отстраняющийся от фундаменталистов, представленный в лютеранстве и англиканстве.

ЛЕКЦИЯ 8. Религиозные измерения культуры Индии

Национальной религией Индии является индуизм. Название религии произошло от названия реки Инд, на которой располагается страна. Это название было введено англичанами. Сами же индусы называют свою религию санатана дхарма, что можно перевести как извечный порядок, извечный закон. Последователей индуизма насчитывается более 700 млн. Они живут и в других странах Южной Азии, особенно много их в Непале. Становление индуизма происходило на протяжении длительного времени и прошло несколько стадий развития. Одной из первых религиозных систем на территории Индии был ведизм.

Ведизм

Становление индуизма имеет богатую историю. Первые религии Индии возникли в результате синтеза нескольких этнокультурных компонентов. В IV-III тыс. до н.э. на территории Индии в городах Мохенджо-Даро и Хараппа уже сложилась развитая цивилизация. Открытие этой цивилизации произошло только в XX в., и до сих пор в ней остается много загадочного. Однако уже можно сказать, что элементы верований народов, населявших эти города, вошли в более поздние религиозные системы. Так, кулып буйвола, о котором можно судить по сохранившимся отпечаткам, существует и в современной Индии. Сохранились также культы некоторых деревьев. Предположительно, характер священнодействия носил оргастическую форму с сильным элементом эротики, с возбуждающими пением и плясками.

Веда

Основным системообразующим фактором индийской религии стала религия древних ариев, которые во II тысячелетии до н.э. стали проникать на территорию Индии. Арии были светлокожими и светловолосыми людьми, а местные племена - дравиды и прото- дравиды имели иссиня-черный цвет кожи. Древние арии были язычниками, обожествлявшими и одухотворявшими животных, растения, явления природы. Главным религиозным действием был ритуал жертвоприношений, в том числе и человеческих. Вся сложная религиозная практика постепенно была сведена к каноническим, священным текстам - Ведам. Всего их четыре:

- Ригведа - сборник гимнов богам;
- Яджурведа - сборник жертвенных формул;
- Сама-веда - сборник жертвенных песнопений;
- Атхарваведа - сборник заговоров и заклинаний.

Позднее Веда были дополнены брахманами, содержащими разъяснения и толкования Вед, араньяками — наставлениями для отшельников, упанишадами - размышлениями, поучениями по поводу устройства мира, сущности человека и смысла ритуала. На основе всех этих текстов можно составить представление о ведийской религии.

Боги ведизма

В Ведах можно найти упоминание о множестве богов. Большая часть гимнов посвящена Индре - богу грозы, дождя, молодому царю богов. Индра

играет ключевую роль в ведийском пантеоне. Он сделал возможным переход от хаоса к порядку, одержав победу над огромным змеем Вритрой, олицетворявшим изначальный хаос. В целом пантеон богов не поддается однозначной систематизации. Происхождение большинства богов связано с обожествлением космоса, природы и стихийных явлений. Бог Дьяус - бог неба, Притхиви - богиня земли, Агни - бог огня, Сома - бог жертвенного напитка, Митра - бог, следящий за порядком и соблюдением договора. Веды содержат мифы о сотворении мира, взаимоотношениях между богами, влиянии богов на жизнь людей и др.

Поскольку арии были кочевым народом, ритуалы (прежде всего жертвоприношения) совершались под открытым небом на специально выбранных и подготовленных площадках. Многие ритуалы были связаны с царем, его рождением, посвящением на царство. Был широко распространен культ предков, которые мыслились вечно существующими в некоем неопределенном месте, а это значит, что у древних ариев еще не существовало представления о переселении душ. Ритуалы совершались жрецами - брахманами.

По мере развития общества, усложнения его структуры, влияния местных верований изменялась и религия ведизма. Новой ступенью в развитии становится брахманизм.

Брахманизм

Касты в брахманизме. На стадии развития брахманизма появляется представление о первочеловеке Пурушу, который дает начало всем людям и всему живому на земле. Легенда о Пурушу закрепляет складывающуюся кастовую систему в Индии. Она рассказывает о некоем космическом человеке, который сам себя приносит в жертву, в результате чего возникают мир и его части. Из разных частей тела Пурушу произошли люди, относящиеся к разным кастам (от португ. - «чистый») - сословиям. Эти сословия изолированы, они не должны вступать в общение друг с другом. Из уст Пурушу возникла высшая каста - брахманы (жрецы, знатоки священных текстов), из плеч - кшатрии (воины и правители), из бедер - вайшьи (земледельцы, торговцы), из ступней - шудры (слуги, зависимые люди). Существовала и еще более низкая прослойка, называемая неприкасаемыми. Члены первых трех каст, считавшихся высшими, по достижении зрелости проходили обряд посвящения и назывались «дваждырожденными». Применительно к ним формируется учение об обязанностях человека в разные периоды жизни (варна-ашрама-дхарма). В детском возрасте человек ведет жизнь ученика, потом должен вступить в брак и стать примерным домохозяином; вырастив детей, он должен покинуть дом и вести жизнь монаха, отшельника-санньясина. В брахманизме формируется понятие о Брахмане - безличном Абсолюте, сущности, основе и причине мира, а также Атмане - индивидуальном, духовном начале в человеке, его сокровенной сути, тождественной Брахману и стремящейся к слиянию с ним. Постепенно возникает идея о круговращении бытия - сансаре, о перерождениях - инкарнациях индивидуальной души во все новые телесные оболочки, о карме

- законе, определяющем следующее рождение, о мокше - идеале, к которому должна стремиться каждая душа, заключающемся в избавлении от перерождений и воплощений.

Однако в брахманизме было слишком жесткое кастовое разделение, при котором религиозными, мистическими проблемами могли заниматься только представители высшей касты - брахманы. В связи с этим, а также в результате дальнейшего развития общества появляются религиозные направления, которые провозглашают более демократические порядки и находятся в оппозиции к официальному брахманизму. К таким направлениям прежде всего относились джайнизм и буддизм. Но буддизм скоро был вытеснен за пределы Индии и стал мировой религией, а джайнизм в силу своих особенностей никогда не получал широкого распространения и остался религией национальной, не слишком популярной, но очень влиятельной.

Джайнизм

Основателем джайнизма считается кшатрий Вардхамана, живший в VI в. до н.э. До 30 лет он вел жизнь мирянина, а затем ушел из мира и долгие годы странствовал. Достигнув высшего знания и получив титул Махавира Джина, что в переводе означает «великий герой», он долгие годы проповедовал новую веру, обратив в нее много учеников. На протяжении долгих лет его учение передавалось в устной традиции, но в IV или III в. до н.э. на вседжайнском соборе в городе Паталипура была сделана попытка создания писаного канона. Эта попытка закончилась расколом джайнов на две группы: дигамбаров (одетых светом) и шветамбаров (одетых в белое). Расхождения этих школ затронули некоторые элементы обрядности, условий жизни верующих и общины в целом, но по основным вопросам сохранялось согласие.

Стержнем вероучения джайнов является самосовершенствование души - дживы для достижения мокши. Этого может добиться представитель любой касты, а не только брахман, если будет соблюдать определенные условия. Задача каждого стремящегося к освобождению джайна сводится к избавлению от кармы как липкой основы, вместе с которой исчезает и вся прилипшая к ней грубая материя, склонная к постоянному круговороту бытия. Для выполнения этой задачи необходимы следующие условия: вера в истинность доктрины; совершенное знание; праведная жизнь. Осуществляя последнее условие, члены общины джайнов принимали на себя пять основных обетов: не причинять вреда живому (так называемый принцип ахимсы, которого придерживались все индусы, но джайны следовали ему особенно строго); не прелюбодействовать; не стяжать; быть искренним и благочестивым в речах.

К этим обязательным добавлялись дополнительные обеты и ограничения, ведущие к сокращению удовольствий и наслаждений в жизни.

Особый слой в среде джайнов составляли монахи-аскеты, полностью порывающие с нормальной жизнью и как бы становящиеся эталоном для всех других. В монахи мог пойти любой джайн, но не все выдерживали тяготы этого пути. У монахов не было имущества, они не имели права

пребывать на одном месте более 3-4 недель, кроме сезона дождей. Монах внимательно следит за тем, чтобы не раздавить невзначай какое-либо мелкое животное, он ограничен в еде, ест не более двух раз в сутки, живет милостыней; крайней формой аскезы является отказ от пищи, голодная смерть. Дополнительные обеты весьма изощренные: абсолютное молчание на протяжении долгих лет; пребывание на холоде или на солнце; многолетнее нахождение на ногах. У дигамбаров рвение и аскеза доходили до крайних пределов. Они должны были употреблять пищу через день, ходить абсолютно нагими (одетые светом); передвигаясь, подметать землю опахалом, прикрывать рот кусочком марли, чтобы ненароком не проглотить насекомое, и др.

Крайность требований джайнизма ограничила распространение этого направления в Индии. Ни земледельцы, ни ремесленники или воины не могли быть джайнами, так как по роду своей деятельности не могли соблюдать принцип ахимсы. Только интеллигенция и финансовые круги общества становились правоверными джайнами. Этим объясняется тот факт, что джайнизм, число последователей которого никогда не превышало 1% населения Индии, все же сыграл в ее истории важную роль.

Индуизм

Постепенно влияние религиозных направлений, оппозиционных брахманизму, становилось слабее и в Индии начинает формироваться религиозная ситуация, которая наиболее точно выражается в понятии «индуизм». Индуизм можно определить не только как религию индусов, но и как образ жизни, включающий всю сумму жизненных принципов и норм, социальных и этических ценностей, верований и представлений, обрядов и культов, мифов и легенд, будней и праздников. Индуизм терпим к любой религии, появляющейся на земле Индии. Он с легкостью ассимилирует любую веру, делая ее богов воплощениями богов индуизма. Однако в основе индуизма все же лежат верования, идущие от ведизма и брахманизма. В индуизме нет четкой церковной организации, подобной тем, которые имеются на Западе; он опирается на кастовую систему общества, которую иногда называют краеугольным камнем индуизма.

Постепенно в индуизме складывается идея Тримурти - индуистской триады главных богов - Брахмы, Шивы и Вишну. Каждый бог выполняет присущую ему функцию. Брахма считается творцом мира, Вишну - его охранителем, а Шива разрушает мир в конце каждого временного цикла. Культовое значение Брахмы незначительно. Во всей Индии существуют всего два посвященных ему храма. Вишну и Шива пользуются огромной популярностью и образуют два мощных течения, получивших названия вишнуизм и шиваизм.

В основе вишнуизма лежит культ бога Вишну и связанных с ним Кришны и Рамы. На основе анализа индийской мифологии можно сделать вывод, что благодаря Вишну достигается синтез сотворенного мира, его структура и целостность. Четырехрукий Вишну обычно изображается возлежащим на плывущем по первобытным водам вселенной тысячеглавом

драконе Шеше. Когда Вишну просыпается, из его пупка произрастает лотос, в венчике которого сидит Брахма. В мифологию Вишну включено представление об аватарах - периодических появлениях его в мире в облике зверя или человека. Каждое такое появление Вишну связано с определенной функцией, которую он должен выполнить для спасения людей. Человеческое воплощение впервые произошло в образе царевича Рама, затем Кришны, Будды и т.д. Вишнуиты почитают также его супругу Лакшми. Культ Лакшми связан с культурами плодородия и животных. Самостоятельно индусы почитают Лакшми как богиню удачи и процветания и любящую супругу.

С XIV в. начинается интенсивное развитие вишнуизма, что в немалой степени связано с популярностью образов Рама и Кришны - аватар Вишну.

Рама - герой древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Этот эпос сложился в законченном, письменном виде за несколько веков до нашей эры и стал одной из основ индийской культуры. «Рамаяна» - любимая поэма индийцев, повествующая о любви и верности, о чести и соблюдении обычаев. Неудивительно, что ее герой Рама был обожествлен в представлении народа как одно из воплощений бога Вишну.

Кришнаизм - ветвь индуизма, которая, не порывая с ним связи, приобрела самостоятельное значение. Кришна - древнее божество. Его имя означает «черный» и свидетельствует о том, что по происхождению он - божество аборигенное. Впервые упоминание о боге Кришну появляется в «Махабхарате» - еще одной знаменитой эпической поэме Индии. Особенно большое значение для понимания учения вишнуизма имеет глава поэмы под названием «Бхагават-гита», что в переводе означает «божественная песня».

Шиваизм

В основе шиваизма лежит культ Шивы, распространенный в основном в Южной и Восточной Индии. Культ Шивы содержит элементы, восходящие к доарийской древности (власть над животными, поклонение лингаму, практика йоги). Ведийским прообразом Шивы является Рудра, бог грома и грозы. Этот бог наводил ужас и порчу на людей. Одним из эпитетов Рудры был Шива (Благосклонный), употреблявшийся с целью задабривания. Рудра понимался древними ариями как воплощение дикой природы, ее стихийной разрушительной силы; вместе с тем это была сила, на которую можно опереться и к которой можно прибегнуть для защиты.

Шиваизм как культовая система складывается, по всей вероятности, во II-I вв. до н.э. Тогда же появляются скульптурные изображения Шивы, завершается формирование его иконографического облика: развевающиеся волосы с полумесяцем, в которых течет река Ганг, тигровая шкура на бедрах, змеи и ожерелье из черепов на шее, третий лобный глаз, огонь которого испепелил бога любви Каму. Число рук может достигать десяти. Образ и мифология Шивы в основных чертах формируется в «Махабхарате». В целом этот образ многолик и противоречив. Одним из важнейших атрибутов Шивы является лингам, ставший в шиваизме главным объектом поклонения. В храмах число каменных лингамов достигает иногда нескольких сотен.

Сочетание лингама и йони (мужского и женского начала) — также типичная композиция в шиваитских святилищах.

Шива — примерный семьянин. Его жена Парвати — дочь царя Гималаев, сыновья - Ганеша с головой слона и Сканда — предводитель войска богов. В развитии шиваизма жена Шивы олицетворяет собой женскую ипостась энергии бога - шакти, на основе которой возник особый культ - шактизм. Воплощением этой энергии стали также многочисленные богини плодородия, наиболее популярные из которых - Дурга и Кали. Шакти — это духовная энергия, которая проявляется при особых обстоятельствах, она тесно сплетена с мужской животворящей силой Шивы.

Большую роль в жизни индусов играют брахманы или священники. Их авторитет беспрекословен. Они занимаются отправление культа, ухаживают за храмом, занимаются теоретической работой. Однако наряду с брахманами существуют и колдуны, особенно в сельской местности. Широко распространено произнесение мантр (молитв), которым приписывается сверхъестественная сила.

Особое своеобразие придают индуизму многочисленные праздники и обряды, в которых принимает участие огромное количество людей. Это могут быть массовые паломничества к святым местам или грандиозные ритуально-драматические действия, связанные с популярными древнеиндийскими героями, праздник светильников, зажигаемых в честь богини Лакшми, праздники в честь богини Сарасвати и многие другие.

Существует множество семейных праздников и обрядов: свадьба, рождение сына, вручение юноше шнура для «дважды рожденных», похороны. В Индии существуют священные места, где сжигают умерших, а обгорелые останки топят в реке. Десять дней семья носит траур — кусок белой ткани или белые одежды. Долгое время в Индии практиковался обычай сати, согласно которому вдова должна взойти на погребальный костер мужа, чтобы тоже сгореть. Если она этого не делала, это считалось позором не только для нее, но и для всей семьи. С этим обычаем в Индии долгие годы велась борьба. До сих пор здесь большую роль играет кастовая система, определяющая жизнь и судьбу человека.

Сикхизм

Символ Эк онкар, являющийся эмблемой Сикхизма, изображается обычно в сикхских храмах (Гурдвара). Он обозначает «Бог един», олицетворяя веру сикхов в единство Бога. По сути, это Ом (АУМ), начертанный на пенджаби.

Сикхизм (от слова "сикх" - ученик) - одна из индийских религий, которая в конце XV - в начале XVI столетия возникла на почве объединения индуизма и ислама. Последователей сикхизма, которые живут преимущественно в индийских штатах Пенджаб и Хариана, сейчас их около 12 миллионов. Основателем сикхизма считается Гуру Нанак. Основная святыня - священная книга "Ади-Грантх" находится в "Золотом храме" города Амритсар.

Сикхи веруют в Единого Бога, которого не возможно описать. Для них Бог - это добро и любовь. Слиться с Ним можно только под руководством Гуру - духовного наставника. Главным Гуру считается Нанак (всего сикхи признают десять Гуру, которые сменяли друг друга). Нанак провозгласил равенство всех перед богом и полную свободу от кастовых отличий и ограничений. Все Гуру выступили против брахманов, аскезы, за широкое участие мужчин и женщин в активной общественной жизни. Нанак выступил против индусского ритуала самосожжения вдов (сати) и неравноправия женщин.

Население Пенджаба, поддержало учение главного Гуру и в скором времени здесь возникла большая община сикхов, влияние и авторитет которой все время росли. Она жила по собственным правилам, изложенными в священной книге сикхизма "Грантх Сахиб" ("Книга Владыка", или "Ади Грантх" - "Первая Книга" ли "Гуру Грантх" - "Книга Учителей"), где собраны проповеди первых сикхских Гуру во главе с Нанаккой.

Сначала императоры Индии поддерживали сикхов, но потом отношение к ним резко изменилось. Их начали жестоко преследовать. В конце XVII столетия по приказу Аурангзеба девятый Гуру был публично распилен на куски. В ответ при десятому Гуру Говинде сикхи подняли вооруженное восстание. Говинда провел реорганизацию сикхских общин в могущественную политическую и военную силу. Все сикхи дали клятву быть готовыми отдать жизнь за общее дело. Так возникшая боевая дружина сикхов - хальса. В нее вошли все, кто мог носить оружие. Сикхи начали войну за создание собственного государства. В конце XVIII столетия в Пенджабе один из вождей сикхов Ранджит Сингх создал независимое сикхское государство со столицей в Лахори. Оно просуществовало недолго и пало в борьбе с англичанами, но память о независимости не исчезла.

Бхакти (санскр. भक्ति «преданность», «преданное служение») — собирательное понятие в индуизме, используемое для обозначения взаимовыражения эмоциональной привязанности и любви между преданным (бхактой) и Богом в различных формах.

В вайшнавизме бхакти направлено исключительно к Вишну и его аватарам (в основном к Кришне и Раме), тогда как в традициях шиваизма и шактизма это понятие также используется по отношению к Шиве и Шакти. Также существует Ниргуна-Бхакти, то есть преданность Богу без формы, абсолюту.

Бхакти как один из видов йоги описывается в «Бхагавад-гите». Бхакти там провозглашается самой возвышенной формой религиозной практики, которая стоит выше пути знания джнаны и пути добродетельной деятельности кармы, и ради которой все остальные дхармы должны быть отвергнуты. Бхакти также играет центральную роль в другом священном писании индуизма - «Бхагавата-пуране» - которая является одной из 18 главных пуран (маха-пуран). Как в том, так и в другом тексте, бхакти объявляется главным из путей, ведущих к духовному совершенству.

Традиция бхакти уже присутствовала в ведийский период, но широко распространилась только в VI—X веках, сначала в Южной Индии, а потом и в Северной. Своё выражение она нашла в поэмах и гимнах альваров и наянаров, составленных на тамильском языке и посвящённых Вишну и Шиве. Подобно традициям мирской эротической поэзии, поэты-бхакты часто применяли к богу чувства разлуки женщины со своим возлюбленным.

Течения в индуизме, в которых бхакти является основной практикой, называют движениями бхакти. Хотя бхакти является также частью шиваизма и шактизма, движение бхакти главным образом было именно вайшнавским. Одним из основных направлений бхакти в вайшнавизме, получившем наибольшее распространение в Восточной Индии — Бенгалии, Ориссе и Ассаме — стал гаудия-вайшнавизм, основоположником которого в начале XVI века выступил Чайтанья.

Традиции бхакти

Большинство движений бхакти отличала и отличает открытость для всех людей, независимо от пола или кастовой принадлежности. Объектами поклонения в традициях Сагуна-бхакти выступают различные формы или проявления бога — Вишну, Шива, или Богиня-мать Шакти. В Ниргуна-бхакти объектом поклонения выступает Брахман.

Вишну-бхакти основывается на преданности как самому Вишну, так и его аватарам, таким как Кришна, Рама и Нарасимха. Поклонение Кришне и Раме соответственно называется Кришна-бхакти и Рама-бхакти. В таких течениях вайшнавизма, как валлабха-сампрадая, нимбарка-сампрадая и гаудия-вайшнавизм, Кришне поклоняются не просто как аватару, а как Богу и источнику всех аватар.

Шива-бхакти связана с многочисленными воплощениями Шивы на земле, в которых он появляется в самых разных формах, даже в таких как предводитель охотничьего племени, неприкасаемый или мусульманин.

Бхакти по отношению к богине-матери, являющаяся частью традиции шактизма, имеет более местный характер и не распространена так широко, как вайшнавская и шиваистская бхакти. Бхакти в контексте шактизма выражается в храмовом поклонении и праздниках, посвящённых женскому аспекту бога, который проявляется в различных формах, таких как Дурга, Кали, Лакшми и другие.

Основными религиозными практиками для последователей традиций бхакти является воспевание или повторение имён бога, совершение паломничества по святым местам, «служение стопам Бога», памятование Бога, слушание и повествование о Его подвигах, упование и т. д.

Другой часто проводимой практикой является совершение ежедневных подношений для мурти (найведья), которые проводятся как в храме, так и на дому. Они обычно состоят из цветов, благовоний (дхупа), одежды (вастра), престола (асана), воды (аргхья), огня (дипа), еды (найведья), предметов культа и т. д. После совершения обряда в храме, пуджари (священник) раздаёт пищу и другие элементы, которые после предложения мурти считаются прасадом (что в буквальном переводе означает «милость»).

Важной частью ритуальной практики является даршана — посещение храма с целью увидеть мурти.

В практическом индуизме, бхакти естественным образом сводит вместе две кажущиеся совершенно различными цели: обретение помощи Бога в разрешении мирских проблем и достижение духовных целей (даршан, мокша, сиддхи). Бхакти объединяет поклоняющегося и объект поклонения.

Теистическая Сагуна-бхакти представляет собой лёгкий путь, следование которому доступно каждому по причине отсутствия необходимости проведения дорогостоящих ведийских яджн, совершения трудных аскез и изучения священных писаний — практик, которые традиционно предназначены для представителей высших сословий общества мужского пола. Бхакти, однако, открыта для всех, независимо от социального положения или половой принадлежности.

Избранный Ишта-дева помогает индуису в достижении высшей цели жизни или, как минимум, защищает его от трудностей, возникающих в повседневной жизни. В то же самое время, определённая форма Бога выступает как объект чистой и беспричинной любви и преданности, выражаемых на утренней пудже во время зажигания палочки благовоний или в молитве перед мурти в храме или на домашнем алтаре.

Ниргуна-бхакти считается более сложным путём ввиду отсутствия форм и атрибутов Божества. Считается, что самая лучшая форма бхакти — сочетание сагуна и ниргуна бхакти.

Большинство исследователей считает, что традиция бхакти присутствовала уже в ведийские времена. В VII—X веках был период расцвета движения бхакти, которое началось в Тамил-Наду и постепенно распространилось в Северную Индию. Со временем бхакти стала основой вероучений в ряде течений индуизма. Принято считать, что альвары и наянары были первыми влиятельными поборниками бхакти в эпоху раннего Средневековья. Как массовая форма религиозной жизни бхакти получила распространение в эпоху позднего средневековья. В XV—XVI веках движение бхакти достигло апогея. В это же время образовались основные школы бхакти в индуизме, существующие и по сегодняшний день. В этих региональных традициях получили развитие определённые виды любовных взаимоотношений между бхактой и Богом. Они были аналогичны человеческим взаимоотношениям — бхакта испытывал те же чувства, что слуга к своему господину, отец или мать по отношению к своему ребёнку или, в традициях Кришна-бхакти, чувства, которые женщина испытывает к своему возлюбленному.

Влияние бхакти было очень велико и наложило неизгладимый отпечаток на всю последующую историю Индии. По силе (но не по сути) воздействия, которое движение бхакти оказало на религиозную и культурную жизнь Индии, его можно сравнить с Реформацией в Европе.

Отличительной особенностью бхакти является то, что в практике бхакти не существует разницы между целью и средствами её достижения. Другими словами, бхакти, любовь и преданность богу, достигается путём

полного вовлечения в преданное служение, путём полного погружение в бхакти, что также выступает как конечная цель. Разница между начальной и конечной стадией в этом процессе состоит в том, что в начале деятельность выполняется из чувства долга, тогда как на стадии совершенства бхакти является спонтанной и основана исключительно на любовных взаимоотношениях между бхактой и объектом его любви и преданности.

В писании «Нарада-бхакти-сутра», излагается 11 видов бхакти, основываясь на различных типах взаимоотношений, которые могут существовать между бхактой и Богом. В «Шримад-Бхагаватам» Прахлада объясняет девять форм бхакти. Согласно Шанкаре бхакти является одним из этапов в процессе поиска индивидом своей истинной природы. Более детальная классификация бхакти была представлена вайшнавским святым и богословом XVI века Рупой Госвами, который принадлежал к традиции Кришна-бхакти Чайтаньи — гаудия-вайшнавизму. В своём труде «Бхакти-расамрита-синдху» он определил пять основных видов бхакти, называемых бхава:

1. Шанта-бхава — нейтральные отношения с богом.
2. Дасья-бхава — связь с богом отношениями слуги и господина.
3. Сакхья-бхава — общение с богом как с другом.
4. Ватсалья-бхава — выполнение роли отца или матери бога.
5. Мадхурья-бхава — отношение к богу как к своему возлюбленному

В гаудия-вайшнавизме отношения с богом как с возлюбленным рассматриваются как наиболее возвышенная форма бхакти, которая включает в себя все остальные. Высшим проявлением этой любви Рупа Госвами называет любовь гопи Вриндаваны к Кришне.

ЛЕКЦИЯ 9. Буддизм как паназиатская культурная традиция

Буддизм зародился в середине первого тысячелетия до нашей эры на севере Индии как течение, оппозиционное господствовавшему в то время брахманизму. В середине VI в. до н.э. индийское общество переживало социально-экономический и культурный кризис. Распадались родовая организация и традиционные связи, происходило становление классовых отношений. В это время в Индии было большое количество бродячих аскетов, они предлагали свое видение мира. Их противостояние существующим порядкам вызывало симпатии народа. Среди учений подобного рода был и буддизм, который приобрел наибольшее влияние в обществе.

Большинство исследователей считают, что основатель буддизма был реальной личностью. Он был сыном главы племени **шакьев**, родившимся в **560г. до н.э. на северо-востоке Индии**. Предание гласит, что индийский царевич **Сиддхартха Гаутама** после беспечной и счастливой молодости остро ощутил бренность и безысходность жизни, ужас перед идеей о бесконечной череде перевоплощений. Он ушел из дому, для того чтобы, общаясь с мудрецами, найти ответ на вопрос: как можно человеку освободиться от страданий. Семь лет путешествовал царевич и однажды, когда он сидел под деревом **Бодхи**, на него снизошло озарение. Он нашел ответ на свой вопрос. Имя **Будда** означает «просветленный». Потрясенный своим открытием, он просидел под этим деревом несколько дней, а затем спустился в долину, к людям, которым начал проповедовать новое учение. Первую свою проповедь он прочел в **Бенаресе**. Сначала к нему примкнули пять его бывших учеников, которые отошли от него, когда он отказался от аскетизма. Впоследствии у него появилось множество последователей. Его идеи были близки многим. В течение 40 лет он проповедовал в Северной и Центральной Индии.

Основные истины, открытые Буддой заключались в следующем.

Вся жизнь человека — страдание. Эта истина основана на признании непостоянства и преходимости всех вещей. Все возникает, чтобы быть уничтоженным. Существование лишено субстанции, оно само себя пожирает, поэтому в буддизме оно обозначается в виде пламени. А из пламени можно вынести только скорбь и страдание.

Причина страдания — наше желание. Страдание возникает, потому что человек привязан к жизни, он жаждет существования. Поскольку существование наполнено скорбью, страдание будет существовать до тех пор, пока человек будет жаждать жизни.

Чтобы избавиться от страдания, нужно избавиться от желания. Это возможно только в результате достижения **нирваны**, которая в буддизме понимается как угасание страстей, прекращение жажды. Не есть ли это одновременно и прекращение жизни? Буддизм избегает прямого ответа на этот вопрос. По поводу нирваны высказываются только отрицательные суждения: это не желание и не сознание, не жизнь и не смерть. Это такое состояние, в котором освобождаются от переселения душ. В позднейшем

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

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

Вот эти состояния:

- **правильное понимание:** следует поверить Будде, что мир полон скорби и страданий;
- **правильные намерения:** следует твердо определить свой путь, ограничить свои страсти и стремления;
- **правильная речь:** следует следить за своими словами, чтобы они не вели ко злу, — речь должна быть правдивой и доброжелательной;
- **правильные поступки:** следует избегать недобродетельных поступков, сдерживаться и совершать добрые дела;
- **правильный образ жизни:** следует вести жизнь достойную, не принося вреда живому;
- **правильные усилия:** следует следить за направлением своих мыслей, гнать все злое и настраиваться на доброе;
- **правильные помыслы:** следует уяснить, что зло - от нашей плоти;
- **правильная сосредоточенность:** следует постоянно и терпеливо тренироваться, достигая умения сосредоточиваться, созерцать, углубляться в поисках истины.

Первые две ступени означают достижение мудрости или **праджня**. Следующие три - нравственное поведение - **шила**. И наконец, последние три - дисциплина ума или **самадха**.

Однако эти состояния нельзя понимать как ступени лестницы, которую человек осваивает постепенно. Здесь все взаимосвязано. Нравственное поведение необходимо для достижения мудрости, а без дисциплины ума мы не сможем развить нравственное поведение. Мудр тот, кто поступает сострадательно; сострадательен тот, кто поступает мудро. Такое поведение невозможно без дисциплины ума.

В целом же можно сказать, что буддизм принес в религию **личный аспект**, которого ранее не было в восточном мировоззрении: утверждение о том, что спасение возможно только благодаря личной решимости и готовности действовать в определенном направлении. Кроме того, в буддизме достаточно четко прослеживается **идея о необходимости сострадания** ко всем живым существам - идея, наиболее полно воплотившаяся в буддизме Махаяны.

Вскоре после смерти Будды его последователи созвали первый буддийский собор для канонизации учения. Цель этого собора, который проходил в городе **Раджагрих**, заключалась в том, чтобы выработать текст

послания Будды. Однако не все были согласны с принятыми на этом соборе решениями. В 380 г. до н.э. был созван второй собор в **Вайшали**, для того чтобы разрешить возникшие разногласия.

Особого расцвета буддизм достиг во времена правления императора **Ашоки** (III в. до н.э.), благодаря стараниям которого буддизм стал официальной государственной идеологией и вышел за пределы Индии. Ашока много сделал для буддийской веры. Он воздвиг 84 тыс. ступ. При его правлении прошел третий собор в городе **Паталипутра**, на котором был утвержден текст священных книг буддизма, составивший **Типитаку** (или **Трипитаку**), и принято решение о рассылке миссионеров во все концы страны, вплоть до Цейлона. Ашока послал своего сына на Цейлон, где тот стал апостолом, обратив в буддизм многие тысячи людей и соорудив множество монастырей. Именно здесь утверждается южный канон буддийской церкви - **хинаяна**, которую называют еще **тхеравадой** (учением старейшин). Хинаяна означает «малая колесница или узкий путь спасения».

В середине последнего столетия до н.э. на северо-западе Индии скифские правители создали Кушанское царство, правителем которого стал **Канишка**, ревностный буддист и покровитель буддизма. Канишка созвал четвертый собор к концу I в. н.э. в городе **Кашмир**. Собор сформулировал и утвердил основные положения нового течения в буддизме, получившего названия **махаяна** - «большая колесница или широкий круг спасения». Буддизм махаяны, разработанный известным индийским буддистом **Нагараджуной**, внес много изменений в классическое учение.

Особенности основных направлений буддизма заключаются в следующем (см. таблицу).

Основные направления буддизма

Хинаяна	Махаяна
Идеалом монашеская жизнь, только монахмирянина может достичь спасения	Считает, что благочестие сопоставимо с заслугами монаха и обеспечивает спасение
Избавиться от перевоплощений	Появляется институт бодисатв -
На пути спасения никто несвятых, может помочь человеку, все зависит от его личных усилий	достигших просвещения, которые помогают мирянам, ведут их по пути спасения
Отсутствует пантеон святых, которые могут заступиться за людей	Появляется большой пантеон святых, которым можно молиться,
Нет понятия рая и ада. Только нирвана и прекращение воплощений	Есть просить у них помощи. Появляется понятие о рае, куда душа попадает за добрые дела, и аде,
Отсутствуют обряды и магия	куда она попадает в наказание за грехи
Отсутствуют иконы и культовая скульптура	и Придает большое значение обрядам и чародейству
	Появляются скульптурные изображения будд и бодисатв

Буддизм зародился и достиг значительного расцвета в Индии, однако к концу I тысячелетия н.э. он теряет здесь свои позиции и вытесняется более привычным для жителей Индии индуизмом. Можно назвать несколько причин, приведших к такому исходу:

1. развитие индуизма, который наследовал традиционные ценности брахманизма и модернизировал его;
2. вражда между разными направлениями буддизма, которая нередко приводила к открытой борьбе;
3. решительный удар по буддизму нанесли арабы, завоевавшие многие индийские территории в VII-VIII вв. и принеся с собой ислам.

Буддизм же, распространившись во многих странах Восточной Азии, стал мировой религией, сохраняющей свое влияние до настоящего времени.

Священная литературы и представления об устройстве мира

Учение буддизма изложено в ряде канонических сборников, центральное место среди которых занимает палийский канон «Ти-питака» или «Трипитака», что означает «три корзины». Буддийские тексты первоначально записывались на пальмовых листьях, которые складывали в корзины. Канон записан на языке **пали**. По произношению пали относится к санскритскому так же, как итальянский к латинскому. Канон состоит из трех частей.

1. **Винайя-питака**, содержит этическое учение, а также сведения о дисциплине и церемониале; сюда входит 227 правил, по которым должны жить монахи.
2. **Сутта-питака**, содержит учение Будды и популярную буддийскую литературу, включающую «Дхаммападу», что означает «путь истины» (антология буддийских притч), и «Джатаку» — собрание рассказов о предыдущих жизнях Будды.
3. **Абидхамма-питака**, содержит метафизические представления буддизма, философские тексты, в которых излагается буддийское понимание жизни.

Перечисленные книги из всех направлений буддизма особенно признаются хинаяной. Другие направления буддизма имеют свои священные источники.

Последователи махаяны считают своей священной книгой «**Праджняпарашта сутру**» (поучения о совершенной мудрости). Ее считают откровением самого Будды. Из-за исключительной трудности для понимания современники Будды положили ее на хранение во Дворце змей в срединном мире, а когда наступило подходящее время, чтобы открыть эти поучения людям, великий буддийский мыслитель Нагараджуна вернул их обратно миру людей.

Священные книги махаяны написаны на санскрите. Они включают мифологические и философские сюжеты. Отдельными частями этих книг являются **Алмазная сутра**, **Сердечная сутра** и **Лotosовая сутра**.

Важной особенностью священных книг махаяны является то, что Сиддтарха Гаутама не считается единственным буддой: до него были другие

и после него тоже будут другие. Большое значение имеет разработанное в этих книгах учение о бодисатве (боди — просветленный, саттва — сущность) — существе, которое уже готово перейти в нирвану, но задерживает этот переход, чтобы оказать помощь другим. Наиболее почитаемым является бодисатва **Авалокитешвара**.

Большой интерес представляет космология буддизма, поскольку она лежит в основе всех воззрений на жизнь. Согласно основным положениям буддизма Вселенная имеет многослойное строение. В центре земного мира, представляющего собой **цилиндрический диск**, находится гора **Меру**. Она окружена **семью концентрическими кольцеобразными морями и столькими же кругами гор, разделяющими моря**. Снаружи от последней горной цепи находится **море**, которое доступно взорам людей. На нем лежат **четыре мировых острова**. В недрах земли находятся **адские пещеры**. Над землей возвышаются **шесть небес**, на которых обитает 100 000 тыс. богов (пантеон буддизма включает в себя всех богов брахманизма, а также богов других народов). У богов есть **зал заседаний**, где они собираются на восьмой день лунного месяца, а также **парк для развлечений**. Главным богом считается Будда, однако он не является творцом мира, мир существует рядом с ним, он так же вечен, как и Будда. Боги рождаются и умирают по своему желанию.

Выше этих шести небес - **20 небес Брахмы**; чем выше небесная сфера, тем легче и духовнее в ней жизнь. В последних четырех, которые называются **брахмалока**, нет уже никаких образов и никаких возрождений, здесь блаженные уже вкушают нирвану. Остальной мир называется **камалокой**. Все вместе образует в совокупности вселенную. Таких вселенных бесконечное множество.

Бесконечное множество вселенных понимается не только в географическом, но и в историческом смысле. Вселенные рождаются и погибают. Время существования вселенной называется **кальпа**. На этом фоне бесконечного порождения и разрушения разыгрывается драма жизни.

Однако учение буддизма уклоняется от всякого метафизического утверждения, оно не говорит ни о бесконечности, ни о конечности, ни о вечности, ни о невечности, ни о бытии, ни о небытии. Буддизм говорит о формах, причинах, образах - все это объединяет понятие **сансара**, цикл воплощений. Сансара включает все предметы, возникающие и исчезающие, она есть результат бывших состояний и причина будущих действий, возникающих по закону дхамма. **Дхамма** - это нравственный закон, норма, по которой создаются образы; сансара - форма, в которой закон осуществляется. Дхамма - это не физический принцип причинности, а нравственный мировой порядок, принцип возмездия. Дхамма и сансара тесно связаны между собой, но понять их можно только в соединении с основным понятием буддизма и в целом индийского мировоззрения - понятием кармы. **Карма** означает **конкретное** воплощение закона, возмездие или вознаграждение за **конкретные** дела.

Важным понятием буддизма является понятие «**апшан**». На русский язык его обычно переводят как «индивидуальная душа». Но буддизм не знает души в европейском смысле. Атман означает совокупность состояний сознания. Существует множество состояний сознания, которые называются **сканды** или **дхармы**, но нельзя обнаружить носителя этих состояний, который бы существовал сам по себе. Совокупность сканд приводит к определенному поступку, из которого вырастает карма. Сканды распадаются при смерти, карма же продолжает жить и приводит к новым существованиям. Карма не умирает и приводит к переселению души. Человек **продолжает существовать не в силу бессмертия души, а в силу неуничтожимости его дел**. Карма, таким образом, понимается как нечто материальное, из которого возникает все живущее и движущееся. В то же время карма понимается как нечто субъективное, поскольку создается самими индивидами. Итак, сансара есть форма, воплощение кармы; дхамма — это закон, который выясняется сам собой благодаря карме. И наоборот, из сансар складывается карма, которая затем влияет на последующие сансары. В этом проявляется дхамма. Освободиться от кармы, избежать дальнейших воплощений можно только путем достижения **нирваны**, о которой буддизм тоже не говорит ничего определенного. Это не жизнь, но и не смерть, не желание и не сознание. Нирвану можно понять как состояние отсутствия желаний, как полный покой. Из такого понимания мира и человеческого существования вытекают и четыре истины, открытые Буддой.

Буддийская община. Праздники и обряды

Последователи буддизма называют свое учение **Триратной** или **Тиратной** (тройное сокровище), имея в виду Будду, дхамму (учение) и сангху (общину). Изначально общиной буддистов являлась группа нищенствующих монахов, бхикшу. После смерти Будды не осталось главы общины. Объединение монахов осуществляется только на основе слова Будды, его учения. Централизация иерархии в буддизме отсутствует, за исключением естественной иерархии — по старшинству. Живущие по соседству общины могли объединяться, монахи действовали сообща, но не по команде. Постепенно происходило формирование монастырей. Объединенная в рамках монастыря община называлась **сангхой**. Иногда словом «сангха» обозначали буддистов одного района или целой страны.

Вначале в сангху принимались все желающие, затем были введены некоторые ограничения, перестали принимать преступников, рабов, несовершеннолетних без согласия родителей. В послушники часто шли подростки, они обучались грамоте, изучали священные тексты, получали немалое по тому времени образование. Вступавший в сангху на время пребывания в монастыре должен был отказаться от всего, что связывало его с миром, - семьи, касты, собственности - и принять на себя пять обетов: **не убий, не укради, не лги, не прелюбодействуй, не пьянствуй**; он должен был также сбрить волосы и облачиться в монашеские одежды. Однако в любой момент монах мог выйти из монастыря, за это его не осуждали, и он мог находиться в дружеских отношениях с общиной.

Те монахи, которые решали посвятить всю жизнь религии, проходили обряд посвящения. Послушника подвергали суровому экзамену, проверяя его дух и волю. Принятие в санху в качестве монаха накладывало дополнительные обязанности и обеты: **не пой и не танцуй; не спи на удобных постелях; не ешь в неположенное время; не стяжай; не употребляй вещей, имеющих сильный запах или интенсивный цвет.** Кроме того, существовало большое количество мелких запретов и ограничений. Два раза в месяц - в новолуние и в полнолуние - монахи собирались для взаимных исповедей. На эти собрания не допускались непосвященные, женщины и миряне. В зависимости от тяжести греха применялись и санкции, чаще всего выражавшиеся в форме добровольно взятого на себя покаяния. Четыре главных греха влекли за собой изгнание навсегда: плотское совокупление; убийство; воровство и ложное утверждение, что кто-то обладает сверхчеловеческой силой и достоинством архата.

Архат - это идеал буддизма. Так называют тех святых или мудрецов, которые освободились от сансары и после смерти отправятся в нирвану. Архат - это тот, кто сделал все, что должен был сделать: уничтожил в себе желание, стремление к самоосуществлению, невежество, неправильные взгляды.

Существовали и женские монастыри. Они были организованы так же, как и мужские, однако все основные церемонии в них проводили монахи из ближайшего мужского монастыря.

Одеяние монаха чрезвычайно просто. Он имел три предмета одежды: нижняя одежда, верхняя одежда и ряса, цвет которой на юге желтый, на севере красный. Деньги он не мог брать ни в коем случае, даже пищу он не должен был просить, а миряне сами должны были подавать ее только показавшемуся на пороге монаху. Монахи, отрeksiвшиеся от мира, каждый день заходили в дома простых людей, для которых появление монаха было живой проповедью и приглашением к высшей жизни. За оскорбление монахов миряне наказывались тем, что от них не принимали подаяния, перевертывая чашу для милостыни. Если таким образом отвергнутый мирянин примирялся с общиной, то его дары опять принимались. Мирянин всегда оставался для монаха существом низшей природы.

У монахов не было настоящих проявлений культа. Они не служили богам; напротив, они считали, что боги должны им служить, поскольку они святые. Монахи не занимались никаким трудом, кроме ежедневного хождения за милостыней. Их занятия состояли в духовных упражнениях, медитации, чтении и переписывании священных книг, совершении или участии в совершении обрядов.

К буддийским обрядам относятся уже описанные покаянные собрания, на которые допускаются только монахи. Однако существует множество обрядов, в которых участвуют и миряне. Буддисты переняли обычай празднования дня отдыха четыре раза в месяц. Этот праздник получил

название **упосатха**, нечто вроде субботы у евреев, воскресенья у христиан. В эти дни монахи поучали мирян и объясняли писание.

В буддизме существует большое количество праздников и обрядов, центральной темой которых является фигура Будды, - важнейшие события его жизни, его учение и организованная им монашеская община. В каждой стране эти праздники отмечаются по-разному в зависимости от особенностей национальной культуры. Все буддийские праздники отмечаются по лунному календарю, и большинство важнейших праздников приходится на дни полнолуния, так как считалось, что полная луна обладает магическим свойством указывать человеку на необходимость усердия и обещать освобождение.

Весок

Этот праздник посвящен трем важным событиям в жизни Будды: дню рождения, дню просветления и дню ухода в нирвану - и является самым важным из всех буддийских праздников. Он отмечается в день полнолуния второго месяца индийского календаря, который выпадает на конец мая - начало июня григорианского календаря.

В дни праздника во всех монастырях проводятся торжественные молебны и устраиваются процессии и шествия. Храмы украшаются гирляндами из цветов и бумажными фонариками - они символизируют просветление, которое пришло в мир с учением Будды. На территории храмов масляные лампы также расставляются вокруг священных деревьев и ступ. Монахи всю ночь читают молитвы и рассказывают верующим истории из жизни Будды и его учеников. Миряне тоже совершают медитацию в храме и слушают наставления монахов в течение всей ночи. Особенно тщательно соблюдается запрет на проведение сельскохозяйственных работ и другую деятельность, которая может принести вред маленьким живым существам. После окончания праздничного молебна миряне устраивают обильное угощение членам монашеской общины и преподносят им подарки. Характерным обрядом праздника является омовение статуй Будды подслащенной водой или чаем и осыпание их цветами.

В ламаизме этот праздник является самым строгим обрядовым днем календаря, когда нельзя есть мясо и повсюду зажигаются светильники. В этот день принято совершать обход ступ, храмов и других буддийских святынь по часовой стрелке, распростершись по земле. Многие дают обет соблюдать строгий пост и пребывать в молчании в течение семи дней.

Васса

Васса (от названия месяца на языке пали) - уединение на период сезона дождей. Проповедническая деятельность и вся жизнь Будды и его учеников была связана с постоянными странствиями и скитаниями. Во время сезона дождей, который начинался в конце июня и оканчивался в начале сентября, совершать путешествия было невозможно. По преданию, именно в сезон дождей Будда впервые уединился со своими учениками в **Оленьей роще (Сарнатхе)**. Поэтому уже во времена первых монашеских общин установился обычай останавливаться на период сезона дождей в каком-

нибудь уединенном месте и проводить это время в молитве и медитации. Вскоре этот обычай стал обязательным правилом монашеской жизни и соблюдался всеми направлениями буддизма. В течение этого периода монахи не покидают свой монастырь и занимаются более глубокой практикой медитации и постижением буддийского учения. На этот период сокращается обычное общение монахов с мирянами.

В странах Юго-Восточной Азии миряне часто сами принимают монашество на период дождей и на протяжении трех месяцев ведут такой же образ жизни, как и монахи. В этот период запрещается заключать браки. По окончании периода уединения монахи исповедуются друг другу в содеянных грехах и просят прощение у своих братьев по общине. В течение последующего месяца контакты и общение монахов с мирянами постепенно восстанавливаются.

Праздник огней

Этот праздник знаменует окончание монашеского уединения и отмечается в полнолуние девятого месяца лунного календаря (октябрь - по григорианскому календарю). Продолжается праздник в течение месяца. В храмах и монастырях проводятся обряды, посвященные празднику, а также выходу из общины тех, кто вступил в нее на период сезона дождей. В ночь полнолуния все освещается огнями, для чего используются свечи, бумажные фонарики, электрические лампы. Говорят, что огни зажигают для того, чтобы осветить путь Будде, пригласив его сойти с небес, после того как он произнес проповедь перед своей матерью. В некоторых монастырях снимают с пьедестала статую Будды и несут ее по улицам, символизируя сошествие Будды на землю.

В эти дни принято навещать родственников, ходить в гости друг к другу, чтобы засвидетельствовать свое почтение и сделать маленькие подарки. Праздник завершает церемония **катхина** (от санскрит. - одежда), которая заключается в том, что миряне дарят одежду членам общины. Одно одеяние торжественно преподносится главе монастыря, который затем передает его монаху, признанному в обители самым добродетельным. Название церемонии происходит от способа, которым шилась одежда. Куски ткани натягивались на раму, а потом сшивались. Эта рама и называлась катхина. Другое значение слова катхина - «трудный», здесь подразумевается трудность быть учеником Будды.

Обряд катхина стал единственной церемонией, к которой привлекаются миряне.

Существует в буддизме немало священных мест почитания. Считается, что сам Будда определил в качестве мест паломничества города: где он родился - **Капилаватта**; где достиг высшего просветления - **Гайя**; где впервые проповедовал - **Бенарес**; где вошел в нирвану - **Кусинагара**.

ЛЕКЦИЯ 10. Религиозные основы культуры арабо-мусульманского мира

Ислам (араб. - «покорность», «предание себя [Богу]») — самая молодая и вторая по численности приверженцев после христианства мировая монотеистическая авраамическая религия. Число приверженцев — более 1,55 млрд человек, проживающих в более чем 120 странах мира. В 28 странах ислам является государственной или официальной религией. Большинство мусульман (85-90 %) составляют сунниты, остальные - шииты, ибадиты. Основатель ислама - Мухаммед (ум. в 632 году). Священная книга - Коран. Второй важнейший источник исламского вероучения и права – Сунна, представляющая совокупность преданий (хадис) об изречениях и деяниях пророка Мухаммеда. Язык богослужения – арабский. Приверженцев ислама называют мусульманами.

История

Ислам возник в начале VII века в Западной Аравии, в Мекке, где господствовало язычество. Каждое племя имело своих богов, идолы которых находились в Мекке. Этот период характеризуется постепенным разрушением патриархального родоплеменного строя и возникновением классового общества. Вместе с христианством и иудаизмом он относится к так называемым «авраамическим религиям», ревялятивной (богооткровенной) традиции. Авраамические религии своими корнями восходят к древнейшим формам ближневосточного монотеизма, в результате чего имеют общее в своей основе историко-мифологическое наследие и единую в принципе картину мира. Влияние христианства и иудаизма на раннем этапе формирования исламского вероучения несколько преувеличивается. Непосредственное влияние христианского и иудейского богословия может быть прослежено на рубеже VII-VIII веков, когда происходил процесс формирования проблемного поля исламского богословия, и мусульманским теологам пришлось отвечать на те же вопросы, которые возникали у их христианских и иудейских предшественников.

Начиная с ранних этапов развития ислама прослеживается осознание исходного единства авраамического монотеизма, выраженное в проповедях пророка Мухаммеда. Основной идеей его проповедей было очищение истины единобожия (таухид) от искажений, внесенных иудеями, христианами и многобожниками. В раннем и классическом исламе никогда не было четкой грани, разделяющей религию и право, в результате чего теоретически-богословским вопросам уделялось меньше внимания, чем политико-правовым.

Непосредственным предшественником ислама на Аравийском полуострове является автохтонный аравийский монотеизм (ханифия), корни которого возводятся к пророку Ибрахиму (Аврааму). Согласно складывающейся в настоящее время концепции, в доисламской Аравии существовали, вероятно, две относительно независимые арабские монотеистические традиции: «рахманизм» в Йемене и Ямаме и миллат/дин Ибрахим на северо-западе и западе Аравийского полуострова. В начале VII

века обе эти традиции, по-видимому, слились, в результате чего появилось то, что было названо исследователями «аравийским пророческим движением». Рахманистская традиция, по-видимому, зародившаяся несколько позднее, чем северная авраамическая традиция, дала в VII веке, как минимум, двух монотеистических «пророков» - аль-Асвада в Йемене и Мусайлиму в Ямаме. Всего в эпоху в Мухаммада в Аравии действовало не менее пяти других аравийских пророков. Противники Мухаммада не видели существенных различий между ним и другими «пророками» и поэтами (шаир), имевшими некоторое сакральное значение. Однако в идейном и политическом плане Мухаммад был личностью исключительной, что стало одной из важнейших причин успеха ислама.

После смерти Мухаммада образовалось теократическое государство — Халифат. В руках халифов сосредоточилась вся полнота светской и духовной власти. Первыми халифами были Абу Бакр, Умар, Усман и Али. После них Халифатом правила династия Омейядов (661—750) и Аббасидов (750—1258). Завоевательные войны, которые вело первое исламское государство в VII—VIII веках, привели к распространению ислама в странах Передней и Средней Азии, Северной Африки, части Индии и Закавказья. Через Турцию ислам также проник и на Балканский полуостров.

С точки зрения исламского богословия, первыми мусульманами были первые люди Адам и Хавва (Ева). К исламским пророкам относят Нуха (Ной), Ибрахима (Авраам), Давуда (Давид), Мусу (Моисей), Ису (Иисус) и других. Поэтому мусульмане считают пророка Мухаммада не основателем ислама, а лишь последним пророком («Печатью пророков»), восстановившим истинную веру. Мусульмане называют иудеев и христиан «людьми Писания». Библейские истории о пророках, о сотворении мира и человека, о всемирном потопе и т. д. в немного трансформированном виде отражены в Коране.

Религиозные практики

В основе мусульманского культа лежат пять главных культовых обязанностей (аркан ад-дин), сформулированных ещё при жизни пророка Мухаммеда: исповедание веры (шахада), молитва (араб. саят, перс. намаз), пост в месяц рамадан (араб. саум, перс. ураза), милостыня (закят — в размере 2,5 % от дохода) и паломничество в Мекку (хадж).

Куфическая надпись шахады. Некоторые богословы к пяти «столпам ислама» добавляют ещё одну обязанность — джихад (араб. «усилие», «борьба за веру»), выражающуюся в рвении, усердной деятельности по распространению ислама. В IX веке в исламской догматике утвердилось понимание пяти форм джихада: духовный джихад (внутреннее самосовершенствование на пути к Богу), джихад меча (вооруженная борьба с неверующими), джихад сердца (борьба со своими страстями), джихад языка (повеление одобряемого и запрещение порицаемого), джихад руки (дисциплинарные меры в отношении преступников). В настоящее время вооружённый вид джихада используется террористическими и

экстремистскими группировками мусульман как идеологическое обоснование своей деятельности.

Ритуальная молитва совершается в конкретное время, по установленному ритуалу. Обязательная молитва совершается пять раз в день: утром (фаджр), днём (зухр), в предвечернее время (аср), вечером (магриб) и ночью ('иша). Перед совершением намаза мусульманин должен совершить ритуальное омовение водой (вуду') или чистой землёй (таяммум). Молитвы совершают в закрытой одежде, обращаясь лицом к Мекке (кибла).

Каждую пятницу мусульмане посещают главные мечети для совершения особой совместной полуденной молитвы (джума-намаз). Пятничное богослужение сопровождается проповедью, обычно морального, социального или политического содержания. Кроме обязательных молитв, в исламе имеется целый ряд необязательных молитв, совершаемых во время праздников, похорон, жизненных трудностей, после совершения омовения и перед входом в мечеть.

Средоточием религиозной жизни в исламе служит мечеть. В первые века существования ислама мечеть выполняла функции центра культурной и общественно-политической жизни мусульманской общины, совмещая функции молельного дома, религиозной школы, гостиницы, кафедры для обращений властей к народу, зала заседаний шариатского суда. Постепенно мечеть лишилась светских (политических и юридических) функций. В мусульманской традиции отсутствует обряд освящения здания мечети, но сакральный характер её пространства подчёркивает ритуал очищения верующих перед посещением мечети.

Во время поста в 9-го месяца мусульманского календаря рамадан постящимся мусульманам с рассвета до заката солнца следует воздерживаться от любой пищи, питья, курения и иных чувственных наслаждений, включая супружескую близость. Постящимся желательно поесть за несколько минут до рассвета (сухур) и сразу же после захода солнца (ифтар). От поста освобождаются несовершеннолетние, больные, престарелые, беременные и кормящие женщины, путники и другие категории мусульман.

Священный характер месяца связан с тем, что в ночь 27 рамадана (Ляйлят аль-кадр) началось ниспослание Корана пророку Мухаммеду. Целью соблюдения поста является способствование пробуждению в мусульманине духовных начал и способности к физическому самоограничению. Кроме общеобязательного поста в месяц рамадан, в исламе имеются различные индивидуальные посты — по обету (назр), во искупление грехов (каффара) или из благочестия.

Обязательная милостыня (закят) выплачивается ежегодно в пользу бедняков, неимущих, должников, путников и других нуждающихся. Размеры обложения разработаны в шариате и составляют 1/40 часть годового дохода для тех, кто имеет необходимую сумму (нисаб). Закят взимается с любого имущества и плодов земледелия, не предназначенных для удовлетворения

личных нужд или ведения хозяйства. Ежегодно до наступления праздника Ураза-байрам каждый мусульманин обязан выплатить закят аль-фитр.

Паломничество в Мекку совершается хотя бы один раз в жизни, если позволяют физические и материальные возможности. Паломничество совершается между 7-м и 10-м днями 12-го месяца зу-ль-хиджа. Оно состоит из посещения Заповедной мечети, холмов Сафа и Марва и других священных мест Мекки, а также в выполнении различных очистительных обрядов. В число рекомендуемых, но не обязательных действий входит посещение могилы пророка Мухаммеда в Медине. Совершивший хадж получает почётное звание хаджи и пользуется в мусульманском обществе особым уважением. Наряду с коллективным хаджем рекомендуется индивидуальное паломничество — умра, которое можно совершить в любое время года.

В исламе отсутствует такой институт, как церковь, и догматика, подобная той, что есть в христианстве. Основные положения вероучения ислама изложены в Коране и сунне пророка Мухаммеда. С точки зрения мусульман, они представляют собой разные виды Откровения — исходящее от Бога («богоизречённое») и принадлежащее самому Пророку («боговдохновенное»). В суннизме сложилось своего рода каноническое вероучение, которое состоит из следующих принципов: вера в единого Бога, ангелов, Писания, пророков, Судный день и предопределение.

Кораническая картина мира теоцентрична и, в определённом смысле, антропоцентрична. Исламская антропология, в отличие от христианской, не придает особого значения «первородному греху», утверждая, что Бог простил Адаму и Еве их грех, что снимает необходимость в искупительном самопожертвовании Иисуса Христа.

По Корану, Бог (Аллах) — единый и всемогущий Творец всего сущего, не имеющий конкретного образа и являющийся в исламе единственным объектом поклонения. Бог является всеведущим и вездесущим, абсолютным владыкой мира. Милостивый и Милосердный Владыка непрестанно промышляет о своих творениях и постоянно опекает их, а с непокорными (неверующими, грешниками) Он грозен и суров. Каждая вещь свидетельствует о Его абсолютном единстве, премудрости и совершенстве.

Ислам настаивает на строгом единобожии (таухид). Вера в единственность Бога и покорность ему являются основой веры. Поклонение кому-либо ещё (ширк) является величайшим грехом. Ислам претендует на большую строгость и последовательность в проведении унитарного принципа, чем иудаизм и христианство. Ислам полностью отвергает такие христианские догматы, как Троица и Боговоплощение, видя в них отступление от истинного монотеизма. Из опасения перед идолопоклонством, ислам запрещает изображать не только Бога, но также людей и животных.

Ангелы (малаика) — созданные из света существа, беспрекословно выполняющие волю Бога. Самые известные ангелы: Джibriль (Гавриил) хранит и несёт пророкам божественное Откровение; Микаил (Михаил) печётся о пропитании всех творений; Исрафил возвещает о наступлении

Судного дня и воскресении из мёртвых; и Ангел смерти (Азраил) изымает души умерших. Раем ведаёт ангел Ридван, адом — ангел Малик. Считается, что каждому человеку приставлены ангелы-хранители и два ангела, записывающих все его поступки в книгу, которую он получит в Судный день.

Мир духов, помимо ангелов, составляют джинны и демоны (шайтан), главный из которых падший джинн Иблис (Сатана, Дьявол). Иблис отказался поклониться перед созданным Богом Адамом, за что Бог проклял его, но дал ему власть искушать людей до Судного дня.

Священные писания

Божественное Откровение пророкам обычно получает форму Писаний. Ислам признаёт в качестве Священных Писаний Таурат (Тора), ниспосланный пророку Мусе (Моисею); Забур (Псалтирь) — Давуду (Давиду); Инджиль (Евангелие) — Исе (Иисусу); Сухуф (Свитки), ниспосланный нескольким пророкам; Коран, ниспосланный пророку Мухаммеду. Мусульмане считают, что дарованные иудеям и христианам Писания были ими забыты, искажены (тахриф) и скрыты. Только оберегаемый Богом Коран сохранился в том виде, в котором он был ниспослан на Землю.

Таурат — священное писание иудеев, ниспосланное Аллахом пророку Мусе. Таурат упоминается в Коране почти всегда вместе с Инджилем. Согласно Исламу, раввины и книжники запомнили только часть священной книги, исказили Таурат и приписали ему несуществующие запреты. В спорах пророка Мухаммада с иудеями, Таурат как бы привлекается свидетелем в пользу Пророка. Цитаты из Торы в Коране иногда почти совпадают, иногда отдаленно напоминают псалмы (Забур). Исламское предание сообщает о том, что оригинал Таурата был сожжен и утерян во время завоевания Иерусалима Навуходоносором. Оставшиеся отдельные повествования перемешались с иудейской народной традицией и, спустя много веков, были собраны в единую книгу. Эта книга не является оригиналом Таурата, принесенного пророком Мусой. Средневековые исламские богословы широко использовали тексты Таурата для комментирования коранических рассказов о библейских персонажах.

Забур — священное Писание, ниспосланное исламскому пророку Давуду (Давид). Забур является вторым после Таурата и самым маленьким по объёму Писанием, ниспосланным Аллахом. Большинство исламских богословов считают Забуром Псалтирь. Пророк Давуд руководствовался шариатом Мусы, а Забур был призван ещё более укрепить шариат Мусы. Стихи (псалмы) Забура были ниспосланы в поэтическом стиле и содержали в себе мудрые изречения и целый ряд рекомендаций и наставлений.

Инджиль — священное Писание, ниспосланное исламскому пророку Исе (Иисусу). Согласно Корану, Инджиль был ниспослан для подтверждения истинности Таурата. Первоначально Инджиль существовал лишь в устной традиции и лишь спустя несколько десятилетий после Исы появились первые его записи. Дошедшие до нашего времени тексты Евангелий лишь частично

отражают смыслы первоначального Инджиля, являясь только пересказами некоторых деяний пророка Исы со стороны отдельных людей. После ниспослания Корана, религиозные положения Инджиля были Аллахом полностью отменены.

Коран (от арабск. кара'а — чтение вслух, назидание) — главная священная книга мусульман. Коран считается несотворённым и вечным словом божьим, который в течение 22 лет по частям был передан пророку Мухаммаду через ангела Джибриля. При жизни Мухаммада содержание Корана передавалось по памяти. После его смерти, по приказу Праведного халифа Усмана был составлен и разослан в разные концы Халифата письменный текст (мусхаф) Корана, объявленный каноническим. Текст Корана делится на 114 глав (сура), имеющими различное количество стихов (аят) — от 3 до 286. По разным вариантам счета в Коране от 6204 до 6236 аятов. Порядок расположения сур происходит не по содержанию и не по времени их появления. Особо почитается первая сура — аль-Фатиха, которая часто произносится верующими в качестве молитвы. Большая часть Корана написана рифмованной прозой. Все суры Корана (кроме 9-й) начинаются со слов: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного...». Священным является текст Корана только на арабском языке, а его переводы, по мнению мусульман, не могут передать истинный смысл.

Одно из центральных положений исламской догматики составляет учение о божественном откровении через пророков. Бог шлёт людям посланников, открывает через них свои таинства и волю, направляя на истинный путь, который ведёт к спасению в раю.

Пророки делятся на две категории: пророки (наби) и посланники (расуль). В Коране встречается имена 25 пророков, среди которых от Адам, Муса (Моисей), Нух (Ной), Иса (Иисус Христос) и др. Согласно одному из преданий, всего на землю было послано 124 тысячи пророков (наби), 300 из которых посланники (расуль). Каждый пророк посылался для проповеди к своему народу, и лишь миссия Мухаммеда обращена ко всем племенам и народам. Мусульмане считают, что учение предшествующих пророков было извращено их последователями, и поэтому только пророк Мухаммад является последним вестником истинной веры.

Согласно Корану, за Концом света, последует Судный день. Среди свидетельств его приближения называется исчезновение Каабы в Мекке, забвение Корана, появление Антихриста (Даджжалея), второе пришествие Исы и т. д.

Бог будет допрашивать людей, после чего все судимые либо низвергнутся в адский огонь (джаханнам), либо отправятся в райские сады (джаннат). Положение человека после смерти зависит от совокупности поступков, совершённых при жизни верующего. Мусульмане, неукоснительно соблюдающие все религиозные предписания будут вечно блаженствовать в раю, а грешники и неверующие будут мучиться в аду. Рай в Коране представлен в виде чудесного места, где все в изобилии: прекрасная еда, чистая прохладная вода и всевозможные наслаждения. Телесные

удовольствия венчаются духовными, высочайшим из которых является созерцание Лица Божия. Грешников в аду ждут бесконечные пытки и муки от раскалённой смолы и огня. Пищей им служат плоды дерева Закум, а питьём — прожигающий внутренности кипяток.

Вера в Божественное предопределение с его добром и злом — один из основных догматов, согласно которому перед сотворением мира Бог заранее предопределил каждой вещи всё, что с ней произойдёт. Не существует ничего, что не зависело от воли Бога и ничто не может изменить ход развития событий, предначертанных Им. Вера в предопределение не должна приводить истинно верующих к фатализму и «списыванию» всех своих деяний на Бога. Каждый мусульманин обладает свободной волей и ответствен за свою деятельность.

Вера в бессмертие души предполагает существование особой субстанции (души), покидающей тело в момент смерти, и пребывающей до дня воскресения в определённом месте, которое носит название барзах. Согласно исламскому вероучению, неизбежно наступит «конец света», сроки наступления которого известны только Богу. После наступления конца света совершится воскрешение всех умерших для последнего справедливого Божьего суда. На суде Бог рассмотрит и по достоинству оценит все поступки каждого человека, после чего человек будет либо мучиться в аду, либо жить радостной жизнью в раю. В отличие от христианства, ислам считает, что каждый человек рождается безгрешным и на Страшном Суде он будет отвечать только за свои поступки.

Право

Шариат (с арабск. — правильный путь, закон, обязательные предписания) — комплекс закреплённых Кораном и Сунной правил, сведённых в единую систему и регулирующих жизнь верующих во всех сферах: религиозную деятельность, нравственные поступки, экономические, политические, социальные, бытовые, семейно-брачные и т. д. взаимоотношения мусульман. В мусульманских странах нормы шариата имеют статус религиозного законодательства. В отличие от нормативных постановлений других религий, шариат учитывает обстоятельства жизни конкретного человека, что не делает нормативность шариата абсолютной.

Составной частью шариата является мусульманское право. Первоначально все действия мусульман разделялись на запретное (харам) и одобренное (халяль), но к моменту окончательного формирования шариата действия были разделены на пять категорий (хукм): фард (ваджиб) — действия, выполнение которых считалось обязательным; мустахабб (суннат) — необязательные действия, выполнение которых считается желательными; мубах — дозволенные действия, совершение которых не предписывается, но и не запрещается; макрух — действия, которые признаются нежелательным (танзих) или запретным (тахрими); харам — строго запрещённые виды действия.

Как самостоятельная научная дисциплина складывалась теория и методология права — «усуль аль-фикх», в рамках которой формировалось

учение о четырёх «источниках» права: двух «материальных» источниках — Коране и сунне; и двух «формальных» — консенсусе (иджма') и суждении по аналогии (кияс). Помимо этого к источникам шариатского права относят мнение сподвижников Пророка, местные обычаи (урф, адат) и т. д.

Детально разработанные обрядовые и правовые запреты не позволяют мусульманам употреблять в пищу свинину и мясо павших животных, алкогольные напитки, наркотики и другие одурманивающие средства. Запрещены азартные игры, расточительство и ростовщичество. Коран запрещает распространённый в доисламской Аравии обычай заживо хоронить новорождённых девочек, ограничивает кровомщение, запрещает самоубийство и убийство людей не по праву.

Течения и секты

Первый религиозно-политический раскол в исламе возник во второй половине VII века. Расхождения по вопросу о характере и преемственности власти в халифате привели к разделению мусульман на суннитов, шиитов (араб. «приверженцы», «партия») и хариджитов (араб. «выступать»). Сунниты признавали законность власти первых четырёх Праведных халифов, а шииты считали единственным законным главой мусульманской общины четвёртого Праведного халифа и первого шиитского имама Али (ум. 661), а после его смерти — его потомков (Алидов). Следствием этого раскола была гражданская война в Арабском халифате.

Сунниты

Суннизм является самым крупным направлением в исламе (около 85-90 % мусульман). Он выступает как «мажоритарный» ислам, выражая мнение и обычаи, теорию и практику большинства членов общины. Для суннизма характерна ориентация на «правильную» доктрину, являющуюся срединной между крайностями, а также конформизм (или прагматизм), установка на легитимизацию статус-кво, на узаконение утвердившихся обрядов, верований и институтов. Суннитская теология, разработанная двумя школами калама — ашаритской и матуридитской, также развивалась как «срединная».

В VIII—XI веках в суннизме возникли юридические школы (мазхабы): ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхаб. Несмотря на то, что по некоторым вопросам среди мазхабов есть разночтения, все суннитские мазхабы считаются легитимными и равнозначными. Самым распространённым из мазхабов (которого придерживаются около трети всех мусульман мира) является ханафизм, официально принятый в начале XVI века в Османской империи и ныне преобладающий среди мусульман бывшего СССР. Ханбализм представляет собой одновременно и богословскую школу, а его приверженцы, особенно ваххабиты, отличаются неприятием инакомыслия, буквализмом в понимании священных текстов, нетерпимостью ко всякого рода новшествам, крайней строгостью в соблюдении религиозных обрядов и норм.

Шииты

Шииты-имамиты (двунадесятники) признают 12 имамов из числа прямых потомков Али ибн Абу Талиба, последний из которых Мухаммад аль-Махди таинственно исчез в конце IX века. Шииты верят, что перед Страшным судом явится Махди и установит на земле равенство и справедливость. Шииты, как и сунниты, признают святость Корана, а в Сунне признают собственные сборники хадисов. Кроме того шииты имеют собственные «священные писания» (ахбар), включающие хадисы об имаме Али. Местами поклонения у шиитов кроме Мекки являются иракские города Неджеф и Кербела, а также иранские города Кум и Мешхед. Наиболее влиятельными духовными лицами у шиитов считаются крупные муллы (муджтахиды), среди которых самые авторитетные удостоиваются звания аятолла и великий аятолла.

Шииты признают законным временный брак (мута) и практикуют благочестивое скрывание своей веры (такия). Шиитам разрешено совершать в одно время полуденную и послеполуденную молитву, а также вечернюю и ночную молитву. Сунниты объединяют молитвы только во время путешествий.

Хариджиты

В настоящее время существует одна хариджитская община — ибадиты. Остальные хариджитские общины (аджрадиты, азракиты, маймуниты, надждиты, язидиты и др.) потеряли былую силу и в настоящее время практически не действуют.

Суфизм

Суфизм представляет собой мистическое направление в исламе. Суфийское движение возникло ещё при Омейядах, и первоначально принимало аскетические формы, выражавшие социальный протест против резкой дифференциации мусульманской общины, роскошной и праздной жизни господствующей верхушки. В VIII—IX веке суфизм вылился в течение, ориентирующееся на мистическое богопознание и противопоставляющее себя схоластицизму богословия, ритуализму и юридиксму фикха. В последующие два века разрозненные суфийские общины и обители начали объединяться в дервишские ордены или братства (тарикат), которые имели собственные системы мистической практики, обрядов инициации и инвеституры, внешних знаков отличия. Благодаря деятельности тарикатов суфизм с XIII века превратился в основную форму «народного» ислама.

Культура. В Арабском халифате сложилась мировая культура, ассимилировавшая различные культурные традиции, включая философско-научное наследие античности. Наибольшего развития арабо-мусульманская культура достигла в IX—XII веках. Этот период принято называть «золотым веком» ислама. После падения Аббасидского халифата под натиском монголов в 1258 году прежде единое исламское культурное пространство постепенно распалось на множество относительно самостоятельных ареалов — арабский, турецкий, иранский, индийский и др.

Искусство. Исламское художественное творчество направлено главным образом на обслуживание исламского культа и обрядов. Оно сложилось и развивалось в процессе формирования религиозного сознания мусульман, испытав влияние художественного наследия предшествующих и сопредельных цивилизаций. Исламское искусство характеризуется типологической общностью и единством идеологических установок и эстетических принципов, выработанных на основе монотеизма[29].

Коран порицает идолопоклонство, однако произведения исламского искусства опровергают мнение о том, что ислам запрещает любые изображения живых существ и свидетельствуют о развитии в исламских странах в различные эпохи отдельных видов изобразительного искусства. Тема запрета изображений животных и людей была предметом многовековых споров в кругах исламских богословов. Осуждение изображений со стороны одних богословов, например аль-Бухари, вызывало возражения у таких богословов как ат-Табари и Абу-ль-Фариси, разъяснявших, что запрет касается не изображений как таковых, а их использования в качестве объектов поклонения.

Для мусульманского художника природа служит неисчерпаемым источником вдохновения как превосходное творение Бога. Отрицание представления Бога в зрительном образе и самой идеи внешнего сходства Бога с человеком или иным существом исключило изобразительное искусство из сферы пропаганды религиозных идей и из религиозной жизни мусульман. Убеждение о невозможности представить Бога в каком-либо конкретном образе («Не постигают Его взоры» — Коран, 6:103) имеет много общего с ветхозаветной идеей запрета «делать себе кумиров, изображающих что-либо» (Втор. 4:23). Художник-мусульманин обязан соблюдать религиозную этику, благодаря которой достигается совершенная красота (аль-джамаль аль-акмаль). Другим немаловажным критерием эстетического совершенства произведения исламского искусства является его целесообразность: красиво то, что приносит пользу. Эстетическое понятие танзим (араб. — «устройство», «организованность»), которое характеризует идеальную упорядоченность всех элементов произведения, пространство, должно иллюстрировать превосходно устроенный Творцом мировой порядок.

Сакрализация слова привела к религиозно-художественному осмыслению письменности. Степень овладения «наукой письма» (каллиграфией) стала критерием образованности, интеллектуальности и духовной красоты личности. Органично дополняющие друг друга или существующие неразрывно, каллиграфия и орнамент стали инструментами выражения исламского понимания красоты и основами пластичного творчества мусульман.

В основе традиционной исламской эстетической концепции лежит отношение к искусству как к форме практического знания. Средневековые исламские философы-рационалисты (аль-Кинди, аль-Фараби и др.) считали, что пространственные искусства, как и науки, начинаются с арифметики и

геометрии, которые открывают дорогу к поискам гармонии и совершенных пропорций. Присущее мусульманскому видению двухмерная трактовка форм исключила из арсенала художника приёмов передачи третьего измерения (перспективы, светотени). Линейное (двухмерное) вневременное восприятие пространства отвечает и исламской религиозной концепции, которая устанавливает через священную ориентацию (кибла) прямую линию связи: человек — Бог.

Календарь и праздники. Мусульманское летоисчисление ведётся с года переселения пророка Мухаммеда и его сподвижников из Мекки в Медину (16 июля 622 г.). Календарь введён Праведным халифом Умаром в 639 году. Мусульманский календарь является лунным и состоит из 12 месяцев: мухаррам, сафар, раби аль-авваль, раби ас-сани, джумада аль-уля, джумада ас-сани, раджаб, шабан, рамадан, шавваль, зу-ль-када и зу-ль-хиджа. Самым благословенным месяцем года считается девятый — месяц поста рамадан. Месяцы зу-ль-када, зу-ль-хиджа, мухаррам и раджаб относятся к «запретным». Лунный месяц состоит из 29 или 30 дней. По этой причине мусульманский календарь ежегодно смещается относительно григорианского на 10-11 дней. Новый год начинается с первого числа месяца мухаррам. Новые сутки начинаются с захода солнца. В исламе существуют два узаконенных праздника: Ураза-байрам (араб. ид аль-фитр) — праздник разговления после окончания месяца Рамадан. Курбан-байрам (араб. ид аль-адха) — праздник жертвоприношения во время хаджа. В этот день каждый мусульманин по возможности должен принести в жертву козу, овцу и т. п.

Помимо этого мусульмане празднуют день рождения пророка Мухаммеда (12 раби аль-авваль); путешествие в Иерусалим и вознесение Пророка (27 раджаб), ночь прощения (ляйлят аль-бараа) в середине месяца шабан, ночь предопределения (27 рамадан). В день ашура (10 мухаррам) шииты отмечают траур по имаму Хусейну («шахсей-вахсей»). Ашаура сопровождается театрализованными шествиями, песнопениями, проповедями и самоистязаниями. Шииты также отмечают «праздник пруда» (ид аль-гадир) в память о дне, когда Пророк, как они полагают, назначил Али своим преемником около пруда Хумм.

Каждую пятницу мусульмане собираются в мечетях для совершения обязательной коллективной молитвы (джума-намаз). Этот день в мусульманских странах является выходным.

В середине 19 века в исламском мире начинался процесс, который многие исследователи назвали «мусульманской реформацией». Она касалась различных аспектов мирской жизни и почти не затрагивала собственно богословских вопросов. Обретение независимости исламскими странами поставило перед ними выбор путей социально-экономического и политического развития. В исламском мире появились многочисленные концепции так называемого «третьего пути», единственно приемлемого для мусульманских стран. Созданные на его основе концепции «исламского государства», «исламской экономики», «исламского социализма» и т. д. представляют собой модернизацию политических и социально-

экономических доктрин классического ислама, учитывающих специфику конкретных стран.

Мусульмане всех стран составляют единую общность — «умму». Независимо от страны проживания они тянутся друг к другу как братья по вере. Отсюда различные панисламистские концепции, которые пропагандируют объединение всех мусульман мира в единое государство (Халифат).

В конце 70-х годов получило распространение концепция «исламского государства», которая предполагает практическую реализацию государственно-правовых норм шариата. Концепция «исламской экономики», подразумевает осуществление зафиксированных в Коране принципов социальной справедливости, обеспечение защиты интересов собственников и государства в целом. Теоретики «исламской экономики» считают, что установлению социальной справедливости способствуют такие исламские нормы, как обязательная милостыня, добровольная милостыня, запрещение ростовщичества и осуждение чрезмерного накопительства. Эти идеи воплотились в создании исламских банков и страховых компаний, в программах образования «общеисламского рынка» и «исламской валютной зоны».

В 50-70-х годах активно разрабатывалась концепция «исламского социализма», являвшаяся компонентом политических движений различной социальной направленности. Она предполагает синтез традиционных исламских постулатов и демократических принципов Запада. Концепция «исламской солидарности» осуществляет идеи межгосударственного единства на религиозной основе. Она обрела свое практическое воплощение в деятельности мусульманских международных организаций, первая из которых - «Всемирный исламский конгресс» - возникла в 1926 году. Самой влиятельной из мусульманских международных организаций является созданная в 1969 г. Организация исламского сотрудничества (Организация исламской конференции) и объединяющая 43 государства.

Одной из характерных черт современного ислама является модернизм. В различных сферах ислама происходит «очищение» от различного рода архаичных элементов, чрезмерных ограничений и излишних запретов. Модернисты выступают за эволюции ислама путем его реформ, переосмысления Корана и Сунны, предписаний шариата и фикха. Они утверждают, что научные достижения представляют собой проявление мудрости Бога и подтверждают истинность Корана.

Исламские традиционалисты (ортодоксы) упорно отстаивают неприкосновенность всех взглядов, обрядов и догм в их первоначальном виде.

В современном исламе наблюдается тенденция фундаментализма (возрожденчества), провозглашающего в качестве цели восстановление в современной жизни мусульман институтов и норм раннего ислама. Фундаменталисты предлагают восстановить ислам в первоначальной чистоте и очистить его от позднейших наслоений. Идейные истоки фундаменталистского учения следует искать в ваххабизме, который признаёт

авторитет исключительно Корана и Сунны. Ваххабиты непримиримо относятся к отступлению от принципов единобожия, идолопоклонству и культу «святых». Они объявили серьезным нарушением паломничество к святым местам, в том числе к могиле Пророка, а также запретили взывать о помощи (истигаса) и просить заступничества у кого-либо, кроме Бога.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ЛЕКЦИЯ 12. Религиозные традиции в культуре Беларуси

Согласно статье 16 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года, «религии и вероисповедания равны перед законом». Из поликонфессионального состава населения страны наиболее крупная религиозная организация, представленная на территории страны - Русская православная церковь, второй по величине является Римско-католическая церковь. Менее многочисленные конфессии: протестантские деноминации, иудаизм, ислам, индуизм, бахаизм и некоторые другие. В то же самое время значительная часть населения страны являются неверующими.

Согласно Закону Республики Беларусь от 31 октября 2002 г. № 137-3, «каждый имеет право на свободу выбора атеистических или религиозных убеждений, а именно: самостоятельно определять своё отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой».

В 2012 году по данным ИАЦ проведённый опрос населения страны показал, что 95,5 % респондентов отнесли себя к той или иной религии, из них:

- 83 % — православные (около 77% от общей численности населения);
- 10 % — католики (около 9,5% от общей численности населения);
- 1,5 % — другие религии[12].

По данным Министерства иностранных дел Беларуси за 2015 год, верующими считают себя 58,9% населения страны. Из них 82% - православные, 12% - католики, 6% - представители других конфессий.

В X веке на белорусские земли начала проникать одна из главных мировых религий современности – христианство. До этого же момента наши предки не верили в единого бога, а исповедовали язычество. Это общий термин для древних религий и культов, суть которых заключается в магическом воздействии на природу и для которых характерно поклонение многим богам.

Язычество – религия многогранная, которая могла выражаться по-разному. Одними из его самых первых проявлений у наших предков были анимизм, фетишизм, тотемизм. В честь богов люди устраивали праздники, соблюдали определенные обряды, приносили жертвы. Одними из самых первых проявлений язычества у наших предков были анимизм, фетишизм, тотемизм.

Фетишизм выражался в поклонении неодушевленным предметам (фетишам), которым приписывались сверхъестественные свойства. В качестве фетиша могли выступать специально вырезанные фигурки, куклы, а также зубы дикого зверя или даже просто камень необычной формы.

Анимизм – вера в существование души и духов, которые влияют на весь окружающий мир, в том числе и на жизнь человека. Анимистические верования воплощались в образы демонов, чертей, духов, которые

наделялись человеческими качествами и чертами. Появление анимистических образов связывается с теми явлениями, которые сопровождали человеческую жизнь, и которые сами люди логически объяснить не могли.

Тотемизм – вера в особую связь человека с объектами дикой природы, в то, что люди могли произойти от какого-то вида животных или растений. Эти верования выражались в культе тотема, с которым люди себя отождествляли и считали родственно связанными. В его качестве могли выступать растения, а также различные явления природы, но все-таки чаще всего тотемами были животные.

Тотемное животное пытались задобрить, никогда не обижали, совершали в его честь обряды. Археологи находят подтверждения существованию тотемизма у наших предков – амулеты с изображением животных, которые люди использовали в качестве оберегов.

Впрочем, не все исследователи считают, что для древних славян был характерен именно тотемизм, по отдельным предположениям, это была скорее своеобразная трансформация культа предков (поклонения умершим сородичам и прародителям).

Проявлением культа предков можно, к слову, считать обряды захоронения покойников. Так, долгое время существовал обряд трупосожжения, который получил распространение в начале средневекового периода. Считалось, что огонь обладает очистительной силой. Покойника вместе с некоторыми его вещами переносили на возвышенность, где уже все было подготовлено для сожжения, затем останки хоронили в урне в специальном могильнике. Частью погребального обряда была тризна – родственники умершего просили богов подземного мира поскорее принять к себе его, а чтобы задобрить богов, закапывали в землю яйца и емкости с алкогольным напитком – брагой. Как видно, эти обычаи нашли свое отражение в христианской и, более того, даже в современной эпохе – достаточно вспомнить пасхальные традиции. Умерших предков называли «дедами» и отмечали каждый год праздник в их честь. Он сохранился и в наши дни, как и языческая Радуница.

Кроме того, важными чертами язычества являются политеизм (поклонение нескольким богам), пантеизм (обоожествление стихий и природных сил), вера в реальное существование души, использование магических действий.

Наши предки верили в большое количество богов, самыми «влиятельными» из которых были Перун (бог грозы, молний, покровитель князей), Велес (покровитель охотников и животных, хранитель богатства, бог животноводства), Сварог (бог неба, огня, семейного очага), Дажбог (бог солнца, сын Сварога), Лада (покровительница брака, богиня весеннего сева), Мокошь (богиня судьбы, покровительница домашних ремесел, особенно прядения и ткачества). Также верили люди и в существ низшей мифологии: различные пространства – лес, водоемы, поле, дом - в представлении наших предков были населены духами. Сегодня исследователи спорят насчет

существования культа тех или иных богов – так, некоторые ученые считают богиню Ладу фикцией, возникшей из-за неверной трактовки источников.

В честь богов люди устраивали праздники, соблюдали определенные обряды, приносили жертвы, причем, иногда человеческие, устраивали святилища (капища). Они были чаще всего круглой формы и устраивались обычно на возвышенностях, берегах водоемов. Здесь совершались жертвоприношения и проводились обрядовые действия. Идолы богов обычно размещались в центре капища.

Что характерно, даже после принятия христианства, многие жители белорусских земель (особенно в сельских местностях) еще долго оставались язычниками, и фактически обе религии длительный период существовали бок о бок. Некоторые сегодняшние обычаи свои корни берут именно из язычества – это такие праздники как, например, Радуница и Купалье, а также такие суеверия как отождествление неприятностей с перебежавшей дорогу кошкой или привычка трижды плевать через левое плечо.

Православие

Крупнейшей христианской конфессией в Белоруссии является православие, представленное Белорусским экзархатом Московского патриархата, основанным в 1989. Экзархат состоит из 11 епархий:

- Бобруйская епархия
- Борисовская епархия
- Брестская епархия
- Витебская епархия
- Гомельская епархия
- Гродненская епархия
- Лидская епархия
- Минская епархия
- Могилёвская епархия
- Молодечненская епархия
- Новогрудская епархия
- Пинская епархия
- Полоцкая епархия
- Слуцкая епархия
- Туровская епархия

Действующий экзарх — митрополит Павел.

Белорусские земли были крещены в основном одновременно с другими землями Древней Руси. В 1596 была провозглашена Брестская уния, положившая начало существованию грекокатолической церкви в Белоруссии, сохранившей богослужебный обряд, но принявшей католическую догматику. В 1791 году православные составляли примерно 6,5 % населения (до 250 тысяч человек) Великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой.

В 1839 униатские приходы были переданы в ведение православной церкви. Православие в Белоруссии. Православная церковь - крупнейшая религиозная конфессия на территории современной Республики Беларусь. Существуют оценки, согласно которым доля верующих, относящихся к

Белорусской православной церкви, составляла 73 % (или около 37 % от общей численности населения).

Религия в Белоруссии была отделена от государства в годы советской власти. Православия традиционно придерживается большая часть белорусского, русского и украинского населения республики.

Белорусские земли были крещены в основном одновременно с другими землями Киевской Руси с небольшим запаздыванием на севере страны, хотя отдельные языческие традиции сохранялись в полесском регионе очень долго и в видоизменённом виде дошли до наших дней. В 992 году была основана Полоцкая епархия, в 1005 году — Туровская. После монгольского нашествия на Русь и окончательно к середине XIV века все белорусские земли вошли в состав Великого княжества Литовского, значительная часть населения и элиты которого была языческой. В XIV—XV веках с перерывами существовала Литовская митрополия, включавшая в себя епархии современной Белоруссии.

В 1385 году великий князь Ягайло заключил Кревскую унию с Польшей, одним из условий заключения которой было крещение язычников Великого княжества Литовского по латинскому обряду. Из-за созданных католикам привилегий некоторая часть прежде православной шляхты перешла в католицизм.

С 1458 года епархии современной Белоруссии относились к Киевской митрополии (в унии до 1470 года).

После Люблинской унии 1569 года одновременно с начавшейся активной полонизацией влияние католицизма стало усиливаться, причём активную роль в распространении католицизма играли приглашённые иезуиты, среди наиболее ярких проявлений деятельности которых были развитие образования и строительство храмов в передовом на тот момент стиле барокко.

В 1596 по инициативе некоторых белорусских и украинских православных епископов, а также при поддержке властей Речи Посполитой и Рима была провозглашена Брестская уния, положившая начало существованию грекокатолической церкви в Белоруссии, сохранившей свои обряды, но подчинявшейся римскому папе. Значительная часть православного населения и духовенства сопротивлялись насаждению унии.

В момент расцвета Речи Посполитой, католицизм исповедовали, по некоторым оценкам, до 40 % населения Белоруссии, в основном на западе страны и в крупных городах. В то же время, в 1791 году на территории всего Великого княжества Литовского 39 % населения являлись униатами, 38 % — католиками-латинянами, 6,5 % — православными и 4 % — старообрядцами. Ситуация в корне изменилась после раздела Речи Посполитой и особенно после 1839 года, когда униатские приходы были переданы в ведение Русской православной церкви Российской империи. После воссоединения униатов с православными, начался постепенный упадок католицизма в стране и укрепление позиций православия.

Отечественная война 1812 года нанесла урон православным храмам. Оккупация привела к усилению позиций униатства и католицизма: некоторые православные храмы были переведены в униатские. После освобождения с ноября 1812 года начали перевод ставших в период войны униатскими храмов обратно в православные. В 1917 году на территории белорусских губерний (прежде всего Могилевской) действовали 27 православных монастырей. В советский период, особенно с 1929 года, в Восточной Белоруссии, как и в целом по СССР почти все церкви были закрыты, а служители культа репрессированы. В Белорусской ССР на 20 декабря 1936 году из ранее действовавших была закрыта 1371 церковь, а службы продолжались лишь в 74.

Старообрядчество

После церковного раскола в середине XVII века часть староверов переселилась в Великое княжество Литовское в ту его часть, что в настоящее время образует Республику Беларусь. Одним из центров старообрядчества была Ветка. В 1791 году старообрядцы составляли 4 % населения всего Великого княжества Литовского (то есть с включением также и тех территорий, что ныне входят в состав современной Литвы, Латвии и России).

Католицизм

Католицизм в Белоруссии (белор. Рыма-католіцкі Касцёл у Беларусі). Католическая церковь - вторая по величине религиозная конфессия страны, по данным католической церкви насчитывает около 1,4 миллиона верующих (15 % всего населения). Наибольшее число верующих проживает на западе страны (прежде всего, в Гродненской области, где они составляют более 60% населения), хотя католические общины существуют на всей территории Белоруссии.

Начало распространения христианства латинского образца иногда относят к рубежу X-XI веков. Согласно исследованиям белорусского историка Андрея Котлярчука (белор.) русск. крещение белорусских земель произошло в 986 году миссионером Торвальдом Путешественником (Thorvald Kodransson), уроженцем Исландии, «полномочным представителем Византии к русским князьям в странах Восточной Балтики». В 986 году он прибыл в Полоцк (вместе с помощником Стэвниром Таргельсоном) и основал храм и монастырь св. Иоанна Крестителя «недалеко от места под горой под названием Дрофн». А в 1005 году князь Святополк в Турове основал храм по латинскому обряду.

Католицизм начал активно распространяться в Белоруссии с конца XIV века, когда великий князь литовский Ягайло в обмен на получение польской короны начал перевод в католицизм прежде языческой знати Жемайтии и Аукштайтии (совр. Литовская Республика) при одновременном создании привилегий для католиков. Со временем большая часть знати (шляхты) приняла католицизм, в то время как большинство простого населения осталось православным. После заключения Брестской унии в 1596 году, расширения привилегий для католиков и появления в Речи Посполитой иезуитов, численность перешедших в католицизм увеличилась.

Значительную роль в распространении католицизма сыграли организованные иезуитами школы, дававшие качественное образование для детей всех конфессий. Иезуиты в Великом княжестве Литовском также прибегали к миссионерской деятельности (преимущественно среди магнатов и шляхты), организовывали публичные выступления, диспуты, различные театрализованные представления.

К 1791 году на территории Великого княжества Литовского (без восточных районов, включённых в состав Российской империи) католики римского обряда составляли 38 % населения, ещё 39 % — католики греческого обряда (греко-католики). Больше всего римско-католических приходов находилось в поветах (по новому административно-территориальному делению) Ошмянском (62), Гродненском (49), Брестском (40), Новогрудском (29), Лидском (24) и Минском (20), меньше всего — в Мозырском (2), Речицком (2) и Пинском (3). В 1773 году Екатерина II на присоединённых восточных землях Великого княжества Литовского создала католическую Белорусскую епархию (позднее — Могилёвская архиепархия).

В Риме это решение признали лишь в 1783 году. В 1795 году, после второго и третьего разделов Речи Посполитой, была основана Пинская епархия, но уже в 1798 году вместо неё была создана Минская епархия. Часть белорусских земель административно относилась к Виленской епархии. Власти Российской империи не признали роспуск ордена иезуитов в 1773 году, и коллегииумы в Полоцке, Могилёве, Мстиславле и Орше продолжили свою работу. Значительная часть католического духовенства Белоруссии поддержала Польское восстание 1830 - 1831 года. Некоторые католические монахи даже взяли в руки оружие, другие служили капелланами у партизан, ксендзами были сформированы вооруженные отряды. Активность католического духовенства резко контрастировала с пассивностью православного.

В течение 1864-1897 годов численность католиков в пяти губерниях с преимущественно белорусским населением выросла с 1333,7 тысяч до 1947,6 тысяч, или на 46 % (численность православных за этот же период выросла на 104,4 %). Более быстрый рост численности православного населения отчасти объясняется активизацией переходов из католицизма в православие после восстания 1863-64 годов: православные получали дополнительные права и экономические привилегии. Известны и случаи смены конфессии под принуждением. Ряд костёлов после восстания был закрыт и передан православным: например, в Гродненском деканате в 1864 году насчитывалось 25 костёлов и каплиц, а два года спустя их осталось 11, в Слонимском деканате — 33 и 5 соответственно, в Лидском деканате — 20 и 13 соответственно. Восемь местных ксендзов, участвовавших в восстании, казнили, а ещё несколько десятков сослали в Сибирь. Одной из мер по реализации политики русификации стали попытки заменить в костёлах вспомогательный польский язык русским.

Указ о веротерпимости от 17 апреля 1905 года, разрешивший православным переходить в другие конфессии, укрепил позиции

католицизма в Белоруссии: только за 1905 - 1906 годы официально перешли из православия в католичество 46503 жителя Виленской, Витебской, Минской, Гродненской и Могилевской губерний.

К 1917 году на территории современной Республики Беларусь насчитывалось 456 костёлов и 162 каплицы. После окончания советско-польской войны в БССР началась организованная кампания по борьбе с религией, от которой пострадали в том числе и католики. По состоянию на 20 декабря 1936 года закрытыми в БССР числились 95 костелов, а действующими - 18.

В Западной Белоруссии, оказавшейся под властью Польши, римско-католическая церковь, напротив, пользовалась привилегированным положением: в ходе кампании ревиндикации костёлы, переданные православным в конце XIX века, возвращались католикам, а государство содействовало переходу людей в католицизм.

По данным на 2009 г. в Белоруссии насчитывается (по данным самой Католической церкви) 1 402 605 верующих-католиков (15 % населения страны), которые объединены в 619 приходов и 4 епархии:

- Витебский диоцез (137 приходов, 151 тыс. верующих);
- Гродненский диоцез (189 приходов, 630 тыс. верующих);
- Минско-Могилёвский архидиоцез (222 прихода, 610 тыс. верующих);
- Пинский диоцез (71 приход, 50 тыс. верующих).

Традиционно католики преобладают среди верующих Гродненской области, но и в остальной части страны имеется достаточно развитая сеть католических приходов. Почётный статус малой базилики присвоен трём храмам: церкви Вознесения Девы Марии в Будславе, собору Святого Франциска Ксаверия в Гродно и собору Вознесения Девы Марии в Пинске. По данным справки об этноконфессиональной ситуации в Республике Беларусь в 2013 году в стране действуют 479 католических храмов и ещё 31 храм находится в стадии строительства.

По данным на 2016 год апостольским нунцием в Белоруссии является Габор Пинтер. 11 февраля 1999 года учреждена Конференция католических епископов Белоруссии.

Католики византийского обряда объединены в Белорусскую грекокатолическую церковь.

В настоящее время богослужение ведётся на белорусском и польском языках. Католическая церковь признана традиционной религией и освобождена от уплаты налогов, но в то же время она не пользуется финансовой поддержкой государства.

Долгое время белорусов-католиков причисляли к полякам из-за недостаточно развитого чувства национальной идентичности.

Протестантизм

Протестантизм на территорию нынешней Белоруссии проникает в XVI веке, первоначально в форме учения Лютера. Большое влияние на распространение лютеранства в Великом княжестве Литовском играло его

утверждение как официальной религии в соседнем Прусском герцогстве, открытие университета в столице Пруссии Кёнигсберге, а также проживание в Великом княжестве некоторого числа немецких колонистов.

Огромное влияние на распространение протестантизма имела поддержка нового учения со стороны богатейшей знати — магнатории. Магнаты стремились к ограничению великокняжеской власти и расширению собственных полномочий, чему отказ от католицизма и переход в протестантизм с его отказом от идеи о божественном происхождении верховной власти весьма способствовали. По этой же причине в течение некоторого времени гораздо большее распространение, нежели лютеранство, популярное в среде мещан, получило учение Кальвина.

Кальвинистами становятся крупнейшие землевладельцы государства — Радзивиллы, Сапеги, Ходкевичи, Вишневецкие, Свирские и другие влиятельные роды. Очагом кальвинизма в Великом княжестве Литовском стал город Брест, где местный староста магнат Николай Радзивилл «Чёрный» основал кальвинистский сбор (общину), а затем и крупную типографию.

Затем общины появляются в Витебске, Клецке (первый пастор Симон Будный), Минске (1558 год), Вильно (1561), Несвиже, Полоцке, Койданово (совр. Дзержинск, 1613), Слуцке (1617), Свири.

В 1557 году в Вильне состоялся съезд литовских протестантов под председательством Николая Радзивилла «Чёрного», который принял решение о создании единой деноминации во главе с суперинтендентом. Благодаря широкому финансированию со стороны магнатории открывались кальвинистские школы и типографии.

Особенностью развития протестантского движения в Великом княжестве Литовском стал его быстрый переход к более радикальным формам — антитринитаризму, вылившемуся в активное и сильное социнианское движение. Общины социниан существовали в Вильне, Новогрудке, Любче и многих других городах. Наиболее влиятельным сторонником этого рационалистического учения был магнат Ян Кишка, каштелян виленский.

Во времена наибольшего распространения Реформации (2-я пол. XVI в.), на территории Великого княжества Литовского насчитывалось около 200 зданий кальвинистских соборов.

Во второй половине XVI века начинается активная борьба католической церкви с протестантизмом. Контрреформация распространилась и в Великом княжестве Литовском, основными её проводниками были иезуиты, пользовавшиеся государственной поддержкой. Протестантское движение постепенно затухает, магнатория постепенно возвращается в католицизм, в то время как среди низшего сословия протестантские идеи были не слишком популярны и ранее. Тем не менее, протестантские общины продолжают существовать.

Иудаизм

На сегодняшний день в стране действует 6 синагог в городах: Минск (2 объекта), Бобруйск, Гродно, Пинск, Гомель. По численности насчитывается, по разным данным, от 13 000 до 28 000 евреев и 19 священнослужителей.

Иудаизм появился на белорусских землях вместе с первыми евреями (конец XIV — начало XV века). Долгое время белорусские земли были крупным центром концентрации еврейского населения. По переписи 1897, на территории Белоруссии проживало 978 000 евреев.

Проникновение иудаизма происходило преимущественно с запада. Первым документом, свидетельствующим о проживании евреев, а следовательно и существовании иудаизма на территории современной Белоруссии относится к 24 июня 1388 года, когда литовский князь Витовт издал в Луцке привилей евреям Бреста с целью поощрения их дальнейшего переселения. Привилей схож с документом, изданным князем Болеславом Калишским в 1264 году. Привилей Витовта устанавливал принципы проживания евреев в Великом княжестве Литовском. За убийство еврея полагалось такое же наказание как и за убийство шляхтича. Евреям разрешалось свободное исполнение обрядов, а также дозволялось заниматься имущественными и залоговыми операциями. Под залог разрешалось брать любые вещи, кроме христианской религиозной утвари и «окровавленных» (снятых с убитого) вещей. Кроме того, следуя декретам римских пап, Витовт в этом документе запрещал обвинять евреев в употреблении христианской крови. Были установлены и основы автономии еврейской общины.

18 июня 1389 года Витовтом был издан привилей евреям Гродно. Этот документ устанавливал границы поселений еврейской общины, освобождал от налогов синагогу и кладбище, а также регулировал торговые отношения в городе.

Многие из осевших на территории Белоруссии евреев были изгнаны из стран Западной Европы. Белорусские евреи традиционно были ремесленниками, занимались науками и медициной, работали в сфере услуг. В Белоруссии зародились некоторые хасидские направления, в частности, Хабад. В местечках Белоруссии сформировался уклад жизни, имевший местные особенности, и особый северо-восточный диалект языка идиш.

Действуют 11 синагог: 2 — в Минске, 2 — в Витебске, 2 — в Могилёве, Пинске, Бресте, Гродно, в Бобруйске и в Гомеле, работает 19 раввинов. Наибольшее число представителей еврейской общины проживает в Минске и областных центрах республики, а также в Барановичах, Бобруйске, Мозыре, Пинске и Полоцке. В республике существует Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин и Иудейское религиозное объединение.

Ислам

Ислам в Белоруссии был изначально привнесён татарами-липками в XIV-XVI веках, в настоящее время мусульманская община страны также включает мусульманских иммигрантов. При проведении переписи населения 2009 года респондентам вопрос об отношении к религии не задавался, однако

на основании этнического состава страны, выявленного по результатам этой переписи, ислам в стране исповедуют около 30 000 человек.

Период первоначального распространения ислама на территории современной Белоруссии приходится на XIV—XVI столетия, что было связано с тем, что несколько князей Великого княжества Литовского, пригласили татар-мусульман из Крыма и Золотой Орды для несения службы по охране государственных границ. Уже в XIV столетии татары переходили к более «оседлым» занятиям. К концу XVI столетия более 100 тысяч татар поселились на территории современных Белоруссии и Литвы и северо-востока Польши, в их число входили как наёмные охранники, так и добровольных иммигранты, а также и военнопленные татары.

Татары исповедуют ислам суннитского толка. Межэтнические браки с белорусами, поляками, литовцами, и русскими обычны, но не привели к полной ассимиляции татар.

Происходя из различных этнических групп, татары утратили свой родной язык и перешли, главным образом, на белорусский, польский и русский. Однако в религиозной практике применяется арабский язык.

В 2007 году в Белоруссии было зарегистрировано 30 мусульманских религиозных организаций.

Первые мечети появились на территории Белоруссии в течение XIV-го — XV-го столетий. В 1994 была открыта мечеть в Слониме, а в 1996 — в Смиловичах. В июле 1997 в память о 600-й годовщине появления татар в Белоруссии, состоялась церемония открытия мечети в Новогрудке. В 19-м столетии была построена мечеть в городе Ивье, которая считается памятником белорусской деревянной архитектуры. К середине 2002 года в Белоруссии было 27 мусульманских сообществ.

Кроме Смиловичей и Минска, также есть мечети в городах Гомель, Ивье, Слониме, и Новогрудке в Гродненской области; в Клецке в Минской области; и в Видзах в Витебской области. Мечеть в Минске была открыта 11 ноября 2016 года. Мечеть в белорусской столице была и раньше. Она находилась на месте гостиницы «Юбилейная», но в годы воинствующего атеизма в 1962 году была разрушена.

В Беларуси нет значимых мусульманских ценностей, но есть мечети, в которых каждый мусульманин может совершить свой религиозный обряд и встретиться с братьями по вере.

В XX — начале XXI века на территорию Белоруссии мигрировали представители ряда традиционно исламских этносов Поволжья, Кавказа, Средней Азии и некоторых стран дальнего зарубежья. Сегодня мусульманами проводится активная миссионерская деятельность по привлечению новых приверженцев исламской религии.

3 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Тематика семинарских занятий

Для эффективного усвоения учебного материала большое значение имеет активная познавательная деятельность самих студентов, поэтому важная роль в процессе обучения отводится семинарским занятиям. Семинар предназначен для углубленного изучения материала, он является (наряду с лекцией) основным видом аудиторной работы студентов. Так как помимо лекций и учебников курс требует изучения первоисточников и научной литературы по всем темам, студенты вполне могут потеряться в большом и довольно сложном для восприятия потоке информации. Чтобы этого не произошло, предлагаем следующую методику подготовки к семинарским занятиям. Работа над темой должна основываться на тщательном изучении соответствующей лекции (раздела учебника, если материал полностью предназначен для самоподготовки). Следующим шагом должно быть ознакомление с предложенной к теме семинара литературой. Основные положения первоисточников и научной литературы необходимо оформить в виде конспекта. При подготовке к семинару важно найти ответы на все предложенные вопросы плана, иначе общая целостность разбираемой темы будет нарушена. Для лучшего уяснения религиозных терминов имеет смысл создать собственный терминологический словарь и пополнять его к каждому занятию. Логическим завершением работы и показателем эффективного усвоения материала будут ответы на контрольные вопросы семинара. Свои знания по теме семинара студент может продемонстрировать, участвуя во всех формах работы: ответы у доски, исправления, дополнения, участие в обсуждении сложных дискуссионных проблем.

Тема 1. Мифо-религиозные основы архаичных культур

Литература

1. Гордиенко, Н. С. Основы религиоведения / Н. С. Гордиенко. – СПб., 2005.
2. Лекции по религиоведению / под ред. И. Н. Яблокова. – М., 1997.
3. Тайлор, Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – М., 1989.
4. Фрэзер, Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии / Д. Фрэзер. – М., 1980.

Тема 2. Религиозные измерения культур Древнего Востока

Литература

1. Никольский, В.С. Основы религиоведения : учеб.пособие / В.С. Никольский. - М.: МГИУ, 2007.
2. Яблоков И.Н. Религиоведение. – М., -2-е изд. М., 2010.
<http://www.nfmgei.ru/library/catalogue.doc>
3. Шахнович М.М. Религиоведение. – СПб: Питер.2012.

Тема 3. Ветхозаветная традиция и ее роль в развитии западной культуры

Литература

1. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений и преподавателей средней шк. / В. И. Гараджа. 2-е изд., доп. М.: Аспект Пресс, 1995.
2. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам : учебное пособие / Л.Б. Михайлова. - М. : Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7042-2423-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635>.
3. Зеленков, М.Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб. пособие / Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ). Юрид. ин-т. - М., 2003. - 252 с.: табл. - Библиогр.: с. 243-250. [Электронный ресурс]. - URL: <http://window.edu.ru/resource/434/42434>

Тема 4. Православие и восточноевропейская культура

Литература

1. Религия в истории и культуре: Учеб. для вузов / Под ред. М.Г. Писманика. - М., 2000 - С.245-252; С. 548-562.
2. Основы религиоведения: Учеб. для вузов /Под ред. И.Н. Яблокова. - М., 191.
3. Грибанов, А. Православие / А. Грибанов // Наука и жизнь. – 1993 - №6. – С.97-103.

Тема 5. Католицизм и развитие западной культуры

Литература

1. Козловская, Н.В. История религии : хрестоматия / Н.В. Козловская. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2086-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136014>
2. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 353 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-02321-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658>
3. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам : учебное пособие / Л.Б. Михайлова. - М. : Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7042-2423-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635>

Тема 6. Протестантизм и новоевропейская культура

Литература

1. Федин, А.В. Учебно-методическое пособие по истории мировых религий. - Брянск: Издательство БГУ, 2007. - 73 с. [Электронный ресурс]. - URL: <http://window.edu.ru/resource/745/61745>

Тема 7. Буддизм как паназиатская культурная традиция

Литература

1. Гордиенко, Н. С. Основы религиоведения / Н. С. Гордиенко. – СПб., 2005.

2. Беляева, Е.В. Право на жизнь в свете мировых религий / Е.В. Беляева // История государства и права. – 2013. – № 21. [Электронный ресурс] URL: <http://www.consultant.ru>.
3. Буддизм : каноны, история, искусство / [авт.: А. М. Стрелков и др.; отв. ред. Н. Л. Жуковская]. – М., 2006.
4. Леонтьева, Е.В. Путеводитель по буддизму: мировоззрение, история, современность, Россия, символы: иллюстрированная энциклопедия / Е.В. Леонтьева. – М., 2013.
5. Лысенко, В.Г. Ранний буддизм: религия и философия: Учебное пособие. - М., 2003. [Электронный ресурс] URL: <http://znanium.com>.

Тема 8. Религиозные основы культуры арабо-мусульманского мира

Литература

1. Аванесов, С.С. Ислам в контексте межкультурной коммуникации / С.С. Аванесов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. - 2010. - №4. С.64-74. [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru>.
2. Аляутдинов, Ш.Р. Мусульманское право: 1-2 [уровни : для преподавателей] / Ш.Р. Аляутдинов. – М.; С.-Пб., 2011.
3. Баширов, Л.А. Ислам в контексте этнополитических процессов в современной России / Л.А. Баширов // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. - 2009. - №1. [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru>.
4. Игнатенко, А.А. Ислам в XXI веке: главные направления исследований / А.А. Игнатенко // Исламоведение. - 2010. - №3. [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru>.
5. Керимов, Г.М. Ислам: семья и брак / Г.М. Керимов // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. - 2010. - № 2. [Электронный ресурс] URL: <http://elibrary.ru>.

Тема 9. Религиозные традиции в культуре Беларуси

Литература

1. Гурко, А.В. Конфессиональная ситуация в Республике Беларусь: этнический и исторический аспекты / А.В. Гурко. – Минск, 2001.
2. Языкович, В.Р. Религиоведение / В.Р. Языкович. – Минск. : РИВШ, 2007. – 326 с.

4 РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов

Для контроля усвоения курса «Религиоведение» предусмотрены текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.

В течение семестра производится текущий контроль подготовки студентов к лекционным занятиям, решения ими тестовых заданий и выполнения контрольных работ, устные и письменные опросы и другие работы, предусмотренные курсом. Выполнение указанных видов работ является обязательным для всех студентов. Результаты текущего контроля служат основанием для выставления оценок в ведомости контрольной недели на факультете.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.2 Перечень вопросов по темам семинарских занятий

Тема 1. Мифо-религиозные основы архаичных культур

1. Ранние формы религии и предпосылки их возникновения.
2. Культы предков и вождей в родоплеменных религиях.
3. Политеизм и монотеизм в период рождения первых цивилизаций.
4. Виды религиозных представлений в первобытном обществе. Культ Богини-Матери. Тотемизм. Табу. Магия. Фетишизм. Анимизм. Шаманизм.

Тема 2. Религиозные измерения культур Древнего Востока

1. Религии цивилизаций Египта и Месопотамии.
2. Роль религии и цивилизации Древнего Египта в истории человечества.
3. Религия и мифология в Древней Греции.
4. Религии греко-римской культуры.
5. Религия древних славян. Язычество славян.

Тема 3. Ветхозаветная традиция и ее роль в развитии западной культуры

1. Картины сотворения мира и потопа в книге Бытие.
2. Патриархи книги Бытие (Авраам, Исаак, Иаков).
3. Герои исторических книг Ветхого Завета.

Тема 4. Православие и восточноевропейская культура

1. Происхождение и эволюция христианства. Идейные и литературные источники христианства. Специфика раннего христианства.
2. Библия и христианская догматика.
3. Ереси и вселенские соборы.
4. Разделение церквей: причины и последствия.
5. Особенности православного вероучения и культа.
6. Православные секты.

Тема 5. Католицизм и развитие западной культуры

1. Особенности католицизма как ветви христианства.
2. Католическая церковь и развитие западноевропейской культуры.
3. Католические ценности и современная культура.
4. Католические тенденции в развитии белорусской культуры.

Тема 6. Протестантизм и новоевропейская культура

1. Социально-исторические и культурные предпосылки Реформации.
2. Типологические черты протестантизма.
3. Формирование основных протестантских направлений в странах Европы и Америки.
4. Протестантизм в Беларуси.

Тема 7. Буддизм как паназиатская культурная традиция

1. Возникновение и становление буддизма.
2. Вероучение и культ буддизма.
3. Буддизм в современном мире.

Тема 8. Религиозные основы культуры арабо-мусульманского мира

1. История возникновения ислама.

2. Пророк Мухаммед и его роль в становлении ислама.
3. Суннизм и шиизм.
4. Вахабизм в прошлом и настоящем.
5. Особенности культуры арабо-мусульманского мира.

Тема 9. Религиозные традиции в культуре Беларуси

1. Языческие верования и традиции в контексте древней культуры восточных славян.
2. Вклад православной церкви в становление национальной белорусской культуры.
3. Влияние католической церкви на развитие белорусской литературы и искусства.
4. Протестантские течения в Беларуси: особенности социокультурного контекста.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

4.3 Тестовые задания

Исторические формы религии

- 1. Единобожие – это отличительная черта:**
  - ! первобытной;
  - ! родоплеменной;
  - ! национальной;
  - ! + монотеистической;
  - ! политеистической религии.
- 2. Кастовая система санкционирована:**
  - ! конфуцианством;
  - ! зороастризмом;
  - ! бахаизмом;
  - ! ваххабизмом;
  - ! + индуизмом.
- 3. Отличительной чертой мировых религий является:**
  - ! обращение своей проповеди только к правителям и богатым;
  - ! обращение своей проповеди только к бедным;
  - ! обращение своей проповеди к «демократам»;
  - ! + обращение своей проповеди ко всем без исключения;
  - ! обращение проповеди к тем, кто принял «целибат».
- 4. «В религии нет принуждения» - это положение из:**
  - ! Уголовного кодекса;
  - ! Конституции;
  - ! + Корана;
  - ! Махабхараты;
  - ! Адигрантха.
- 5. Сикхизм – это синтез:**
  - ! христианства и иудаизма;
  - ! зороастризма и джайнизма;
  - ! + ислама и индуизма;
  - ! синтоизма и конфуцианства;
  - ! вишнуизма и шиваизма.
- 6. Центральной идеей иудаизма является:**
  - ! достижение мирового господства;
  - ! + богоизбранность иудейского народа;
  - ! освобождение из египетского плена;
  - ! приобретение земли «обетованной»;
  - ! создание всемирной банковской системы.
- 7. Какая из национальных религий оказала наибольшее влияние на формирование христианства:**
  - ! древнеримская религия;
  - ! митраизм;
  - ! египетский культ Озириса;
  - ! + иудаизм;
  - ! ислам.

8. На изучение религиозных дисциплин во всех современных школах Израиля отводится:

- ! 10-я часть учебного времени;
- ! пятнадцатая часть учебного времени;
- ! не отводится;
- !+ четвертая часть учебного времени.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Мировые религии: Буддизм, Христианство (история и современность)

1. Основной идеей христианства является:

- ! идея богоизбранности;
- ! идея воскресения;
- ! идея боговоплощения;
- ! + идея греха и спасения;
- ! идея воздаяния.

2. По христианскому вероучению, какая из 3 ипостасей создала мир видимый и мир невидимый?

- ! Бог Дух Святой;
- ! + Бог Отец;
- ! Бог Сын;
- ! Святая Богородица;
- ! вся «Родня».

3. Основные различия в католицизме и православии относятся к:

- ! символу веры;
- ! священного Послания;
- ! особенностей вероучения;
- ! организации церковной жизни и культа;
- ! + всего вместе.

4. Какой из догматов является важнейшим для всех конфессий протестантизма?

- ! веры в непогрешимость Папы Римского;
- ! богоугодные дела;
- ! + в искупительную жертву Христа;
- ! аскетический образ жизни;
- ! усердствовании в обрядах.

5. Почему было отдано предпочтение при принятии христианства на Руси православию – византийской разновидности христианства:

- ! полнее соответствовало Священному Писанию;
- ! соответствовало потребностям общественного прогресса;
- ! + соответствовало укреплению централизации власти;
- ! способствует духовному возвышению личности;

4.4 Вопросы к экзамену

1. Понятие религии.
2. Сущность религии.
3. Религия как автономная система.
4. Религия и общество.
5. Формирование основ религиозного сознания.
6. Ранние формы верований: фетишизм, тотемизм, анимизм.
7. Религиозная система Древнего Египта.
8. Религиозная система Древней Месопотамии: основные принципы, эволюция.
9. Миф и его функции.
10. Религиозные представления древних греков.
11. Религиозные представления древних римлян.
12. Религиозные представления древних германцев.
13. Зороастризм.
14. Иудаизм.
15. Религии Древней Индии.
16. Возникновение буддизма в Индии.
17. Основы философии буддизма.
18. Теория и этика джайнизма.
19. Философско-религиозные представления Древнего Китая.
20. Даосизм.
21. Конфуцианство.
22. Китайский буддизм.
23. Синтоизм.
24. Возникновение христианства. Основы христианского вероучения.
25. Раскол христианской церкви. Католичество и православие.
26. Возникновение протестантизма.
27. Ислам: исторические предпосылки возникновения.
28. Символ веры ислама.
29. Суннизм и шиизм.
30. Современные нетрадиционные религии.

4.5 Темы рефератов

Темы рефератов

1. Религиоведение как наука.
2. Религиоведение и богословие.
3. Религия и наука.
4. Истоки религии.
5. Ранние формы религии.
6. Обряд в религии.
7. Религиозная вера как основа религии.
8. Сущность и структура религии.
9. Родоплеменные религии.
10. Национально-государственные религии.
11. Иудаизм: вероучение и культ.
12. Буддизм: вероучение и культ.
13. Ламаизм как разновидность буддизма.
14. История возникновения христианства.
15. Становление христианства как мировой религии.
16. Возникновение и становление православия.
17. Православное вероучение и культ.
18. Старообрядческие церкви в современной практике.
19. Возникновение и становление католицизма.
20. Католическое вероучение и культ.
21. Католицизм в современном мире.
22. Католическая церковь в Беларуси.
23. Возникновение и становление протестантизма.
24. Первичные протестантские церкви.
25. Вторичные протестантские церкви.
26. Экуменическое движение.
27. Возникновение и становление ислама.
28. Вероучение и культ ислама.
29. Ислам в современном мире.
30. Новые религиозные культы за рубежом и в Беларуси.
31. Принципы свободы совести в международном праве.
32. Принципы свободы совести в белорусском законодательстве.
33. Модернизм и фундаментализм в современном религиозном сознании.
34. Религия в системе духовной культуры.
35. Религии Беларуси и их храмы.
36. Вселенские соборы и церковное искусство.

4.6 Критерии оценки результатов учебной деятельности студентов

Для выявления и исключения пробелов в знаниях студентов рекомендуется использовать следующие средства:

- 1) фронтальный опрос на лекциях и семинарских занятиях;
- 2) критериально-ориентированные тесты для контроля теоретических знаний основных форм, структуры и особенностей различных религиозных направлений;
- 3) подготовка рефератов по заданной тематике для более эффективного ознакомления с материалом, а также получением навыков научно-исследовательской работы в данной предметной области;
- 4) выполнение творческих заданий, которые предполагают эвристическую деятельность и поиск неформальных решений.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

5 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа

1. Религия и культура: учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направление специальности 1-21 04 01-01 Культурология (фундаментальная), специализация 1-21 04 01-01 01 Теория и история культуры / В.Р. Языкович. – Минск : БГУКИ, 2010. – 15 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

5.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины для дневной формы получения высшего образования

Номер раздела, Темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля Знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
	Введение	2						
Тема 1.	Теоретические аспекты антропологии религии	2						
Тема 2.	Мифо-религиозные основы архаических культур. Религиозные измерения культур Древнего Востока	2		4			1	Тест
Тема 3.	Ветхозаветная традиция и ее роль в развитии западной культуры	2		2			1	Тест
Тема 4.	Христианские основы европейской культуры	2						
Тема 5.	Православие и восточноевропейская культура	2		2			1	Тест
Тема 6.	Католицизм и развитие западной культуры	2		2				
Тема 7.	Протестантизм и новоевропейская культура	2		2				
Тема 8.	Религиозные измерения культуры Индии	2						
Тема 9.	Буддизм как паназиатская культурная традиция	2		2			1	Тест
Тема 10.	Религиозные измерения Китая и Японии	2						
Тема 11.	Религиозные основы культуры арабо-мусульманского мира	2		2				
Тема 12.	Религиозные традиции в культуре Беларуси	2		2			6	Реферат
	Всего...	26		18			10	

5.3 Список основной литературы

1. Лобазова, О.Ф. Религиоведение : учебник / О.Ф. Лобазова ; под ред. В.И. Жуков. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 488 с. - ISBN 978-5-394-01766-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112335>
2. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам : учебное пособие / Л.Б. Михайлова. - М. : Прометей, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-7042-2423-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635>
3. Федин, А.В. Учебно-методическое пособие по истории мировых религий. - Брянск: Издательство БГУ, 2007. - 73 с. [Электронный ресурс]. - URL: <http://window.edu.ru/resource/745/61745>
4. Языкович, В.Р. Религиоведение / В.Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

5.4 Список дополнительной литературы

1. Веремчук, В.И. Социология религии : учебное пособие / В.И. Веремчук. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 255 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00737-X ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552>.
2. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 180 с. - (Библиотека студента). - ISBN 978-5-89349-763-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435>.
3. Грейвс, Р. Мифы Древней Греции / Р. Грейвс ; пер. К. Лукьяненко. - М. : Издательская группа "Азбука-Аттикус", 2014. - 1860 с. - ISBN 978-5-389-07732-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258275>.
4. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность: Учеб. пособие / Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ). Юрид. ин-т. - М., 2003. - 252 с.: табл. - Библиогр.: с. 243-250. [Электронный ресурс]. - URL: <http://window.edu.ru/resource/434/42434>
5. Керимов, А.А. Религия и политика : учебно-методическое пособие / А.А. Керимов. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 83 с. - ISBN 978-5-7996-0716-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239634>
6. Козловская, Н.В. История религии : хрестоматия / Н.В. Козловская. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2086-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136014>
7. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 353 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-02321-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658>
8. Прикладное религиоведение. – М.: Права человека, 2009. – 254 с. [Электронный ресурс]. - <http://www.evartist.narod.ru/text19/046.htm>
9. Строгоцкий, В.М. Основы культурологии : учебное пособие / В.М. Строгоцкий. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 373 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2596-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256583> (
10. Шестов, Л.И. Афины и Иерусалим / Л.И. Шестов. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 668 с. - ISBN 978-5-94865-407-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7412>
11. Элбакян, Е.С. Религиоведение : словарь / Е.С. Элбакян. - М. : Академический проект, 2007. - 640 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-0853-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210849>
12. Элиаде, М. История веры и религиозных идей: от каменного века до

элевсинских мистерий / М. Элиаде ; пер. Ю.Н. Стефанов, Н.Н. Кулакова, В.Р. Рокитянский. - 3-е изд. - М. : Академический проект, 2014. - 432 с. - (Философские технологии: религиоведение). - ISBN 978-5-8291-1612-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235832>

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

5.5 Перечень электронных образовательных ресурсов

1. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН. - <http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm>
2. Библиотека сайта philosophy.ru. - <http://www.philosophy.ru>
3. Библиотека философии и религии.- <http://filosofia.ru/articles/>
4. Библиотека философского факультета ОмГПУ. - <http://i-text.narod.ru/omsk/libery/liber.htm>
5. Библиотека философского факультета МГУ. - <http://philos.msu.ru/>
6. Золотая философия. - <http://philosophy.allru.net/main.html>
7. Научная электронная библиотека.- <http://www.monographies.ru/>
8. Открытая русская электронная библиотека.- <http://orel.rsl.ru/>
9. Портал «Гуманитарное образование».- <http://www.humanities.edu.ru>
10. Российская государственная библиотека. Отдел электронной библиотеки.- http://www.rsl.ru/datadocs/doc_6180wo.pdf
11. Русская антропологическая школа.- <http://kogni.narod.ru/links1.htm>
12. Русский гуманитарный Интернет-университет.- <http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=1>
13. Универсальная электронная библиотека In Folio. - <http://infolio.asf.ru/index.asp>
14. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов».- <http://www.school-collection.edu.ru>
15. Федеральный портал «Российское образование».- <http://www.edu.ru>
16. Философская библиотека Новосибирского государственного университета. - <http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm>
17. Философская библиотека Средневековья. - <http://antology.rchgi.spb.ru/index.html>
18. Электронная библиотека.- <http://www.universalinternetlibrary.ru>
19. Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика.- [http:// ihtik.lib.ru/index.html](http://ihtik.lib.ru/index.html)
20. Электронная библиотека по философии. - <http://filosof.historic.ru>
21. Энциклопедия культуры. Библиотека.- <http://deja-vu4.narod.ru/library.html>.

5.6 Учебный терминологический словарь

Абсолют. В религиозных и некоторых философских учениях – неизменная, вечная и совершенная первооснова всего сущего – Бог, дух, идея и т.п., противопоставляемая относительному и обусловленному материальному бытию.

Аватара. В философии индуизма – нисхождение Бога из духовного мира в более низкие сферы бытия.

Автокефальная церковь. В православии самостоятельная поместная церковь, административно (канонически) полностью независимая от других поместных церквей.

Аид (Гадес, Плутон). В греческой мифологии подземного мира и царства мертвых; Аид – также само название царства мертвых.

Аксиома. В богословии – основание веры, лежащее до всякого рационального знания.

Аллах. В исламе – Бог, творец всего сущего.

Аморай. В иудаизме – законоучители, мудрецы-хахамим, знатоки и комментаторы *Торы*, *Танаха* и *Мишны*, создатели *Гемары*

Анимизм. Система представлений о наличии у человека, животных, растений и предметов независимого духовного начала – души; одухотворение сил и явлений природы.

Антропоморфизм. Перенесение присущих человеку психических свойств на явления природы, животных, предметы, мифические существа.

Апокалипсис. Одна из книг Нового Завета, содержащая пророчества о «конце света».

Апостол. В Евангелии – ученик Иисуса Христа из числа двенадцати, посланных им для проповеди своего учения.

Арес. В греческой мифологии – Бог войны, сын *Зевса* и *Геры*.

Артефакт. Предмет, изготовленный человеком и имеющий культурную ценность.

Архетипы. В психологии К. Юнга – универсальные изначальные врожденные психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного.

Атеизм. Система взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога.

Афина. В греческой мифологии богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел.

Афродита. В греческой мифологии богиня любви и красоты, возникшая, по преданию, из морской пены.

Библия. Собрание древних текстов, канонизированное в иудаизме и христианстве в качестве Священного Писания.

Бог. В религиозных верованиях – сверхъестественное существо; в мифологических представлениях политеизма каждый из богов имеет

верховную власть над какой-либо частью мирового целого, в теизме единому Богу принадлежит абсолютная власть над миром («всемогущество»). Вера в Бога – основа всякой религии.

Богоборчество. Система взглядов, включающая в себя неприятие Бога и созданного им мира как несовместимого с идеей блага и утверждающая права человека на переустройство такого мира.

Богородица. В христианстве – Дева Мария, мать Иисуса Христа, Богоматерь.

Богословие. Научная дисциплина, изучающая отношение человека к Богу и Бога к человеку, систематически излагающая и истолковывающая религиозное учение; теология.

Богочеловек. По религиозным и мифологическим представлениям – Бог в образе человека. Сам термин «богочеловек» был введен раннехристианским философом Оригеном для определения сущности Христа.

Брахма. В индуизме – бог-творец, создатель Вселенной, ее олицетворение и душа, один из богов верховной триады (тримурти): *Брахма, Шива и Вишну*.

Будда. Имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме. В буквальном переводе означает «мудрец», «человек, познавший истину», «просветленный».

Буддизм. Одна из мировых религий, возникшая в Древней Индии в VI-V вв. до н.э. и получившая распространение в Китае, Японии, Бирме, Монголии и некоторых других странах Востока.

Ваджраяна (ламаизм). Одно из направлений буддизма; утверждает возможность достижения состояния будды в земной жизни, высоко ценит авторитет духовных учителей (лам).

Велес (Волос). «Скотий бог» в славяно-русской мифологии, покровитель домашних животных и бог богатства.

Вера. 1) Убеждение в реальном существовании предметов религии или фантазии, а также в истинности того, что не доказано с несомненностью. 2) Состояние сознания верующего; религия. 3) Определенное религиозное учение, вероисповедание.

Верование. Система религиозных представлений.

Вероучение. Совокупность догматов, основных положений какой-либо религии.

Верующий. Тот, кто признает существование Бога.

Вишну. В индуизме – бог, выполняющий космическую функцию хранения мира и действующий в нем через множество своих реинкарнаций (аватар); один из богов верховной триады (тримурти): *Брахма, Шива и Вишну*.

Вселенские соборы. Съезды высшего духовенства христианской церкви. На Вселенские соборы выносятся решения богословского, церковно-политического, дисциплинарного характера.

Гемара. В иудаизме свод комментариев к второзаконию, часть Талмуда.

Гермес. В древнегреческой мифологии – бог торговли, покровитель путешественников.

Гефест. В греческой мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла.

Гея. В греческой мифологии богиня земли, от которой произошли горы и море, первое поколение богов, киклопы, гиганты.

Грех. В религиозной этике моральное зло, состоящее в нарушении действием, словом или мыслью воли Бога.

Дажьбог (Даждьбог). Один из главных богов в славянской мифологии, бог плодородия и солнечного света, предок князей и вообще русских людей.

Дао. Одна из основных категорий китайской философии. В конфуцианстве – путь совершенного правителя, нравственного совершенствования, совокупность морально-этических норм. В даосизме – закономерность сущего, его порождающее и организующее начало. Мир – «воплощение» дао. Мудрец, следуя дао, отказывается от целеполагающей активности (у вэй, «недеяние»), достигает единства с природой и совершенства.

Даосизм. Китайская религия и одна из основных религиозно-философских школ. Возник в сер. 1-го тыс. до н. э. на основе верований шаманского характера.

Деноминационализм. Разделение религии на отдельные группы, секты, школы, деноминации.

Десекуляризация. Процесс возрождения влияния религии на индивидуальное и общественное сознание.

Доказательства бытия Бога. Логические доказательства главного догмата религии – веры в существование Бога, выдвинутые идеалистической философией.

Дуализм. Философское учение, основанное на признании равноправными двух начал – духа и материи, идеального и материального.

Духовенство. Служители культа в монотеистических религиях; лица, профессионально занимающиеся отправлением религиозных обрядов и служб и составляющие особые корпорации.

Дхарма. Одно из центральных понятий индийской философии и религии индуизма, имеющее несколько значений: вечный моральный закон (аналог абсолюта); нравственно-социальное установление для «правильной жизни» (долг) – в этом смысле каждый человек имеет свою дхарму.

Евангелие. Часть Библии, состоящая из четырех книг Нового Завета, повествующая о земной жизни Иисуса Христа и излагающая учение о Царствии Божием. Часть Библии, состоящая из четырех книг Нового Завета, повествующая о земной жизни Иисуса Христа и излагающая учение о Царствии Божием.

Ересь. 1) Религиозное учение, противоречащее церковным догматам. 2) Отступление от господствующих или общепринятых взглядов, норм, правил; заблуждение.

Желя. Предполагаемая славянская богиня печали и плача.

Жертвоприношение Часть религиозного культа, приношение богам, духам даров, заклинание животных (иногда людей) и др.

Жрец. В языческих религиях – лицо, совершающее жертвоприношения, служитель божества. Носитель эзотерических знаний и исполнитель ритуалов. В эпоху дорелигиозных магических представлений жрец выступает в качестве знахаря, шамана. В дальнейшем становится посредником между людьми и богами.

Заклинание. В первобытной культуре – словесная формула, служившая для подкрепления просьбы; помогавшая достичь важной цели: хорошего урожая, улучшения погоды, избавления от недугов и напастей и пр.

Зевс. В греческой мифологии верховный бог.

Зороастризм. Религия, распространенная в древности и раннем средневековье в Ср. Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане и ряде стран Ближнего и Ср. Востока, сохранилась у парсов в Индии и гебров в Иране. Название по имени пророка Зороастра (иран. Заратуштра). Священный канон – «Авеста». Основные принципы зороастризма: противопоставление двух «вечных начал» – добра и зла, борьба между которыми составляет содержание мирового процесса; вера в конечную победу добра, олицетворяемого в образе верховного божества Ахурамазды. Главную роль в ритуале зороастризма играет огонь.

Изида (Исида). В древнеегипетской мифологии супруга и сестра Осириса, мать Гора, олицетворение супружеской верности и материнства; богиня плодородия, воды и ветра, волшебства, мореплавания, охранительница умерших.

Икона. В православии и католицизме изображение Иисуса Христа, Богородицы и святых, которому приписывается священное значение; произведение иконописи. Иконами называют также священные живописные изображения в ламаизме.

Иконопись. Христианская станковая культовая живопись; искусство писания икон.

Индуизм. Одна из наиболее крупных по числу последователей религий мира, сложившаяся на основе ведизма и брахманизма, распространенная в Индии.

Индальгенция. Грамота об отпущении грехов, выдаваемая католической церковью от имени папы римского за деньги или за какие-л. заслуги перед церковью.

Инь и Ян. Одна из основных концепций древнекитайской философии. В современной философии Ян и Инь – высшие архетипы : Ян – белое, мужское, внешнее, небесное, доброе; Инь – чёрное, женское, внутреннее, земное, злое.

Ипостась. Одна из форм проявления, воплощения бога.

Ислам. Одна из наиболее распространенных мировых религий, возникшая в Аравии VII в., получившая распространение на Ближнем и Среднем Востоке, в некоторых странах Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и имеющая своими основными догматами поклонение единому богу – Аллаху и признание Мухаммеда Его посланником; мусульманство.

Иудаизм. Одна из древнейших мировых религий, распространенная среди евреев и основанная на Ветхом Завете и Талмуде.

Канон. свод положений, имеющих догматический характер: 1) библейский канон – совокупность книг Библии, признаваемых церковью «богословенными», применяемых в богослужении в качестве «Священного писания». Канон православной, католической, протестантской церковью несколько различаются составом произведений; 2) церковный канон – правила в области догматики, культа, организации церкви, возведенные христианской церковью в закон; 3) (перен.) все, что твердо установлено, стало общепринятым.

Карма. Одно из основных понятий индийской религии (индуизма, буддизма, джайнизма) и философии, дополняющее понятие сансары. В широком смысле – общая сумма совершенных всяким живым существом поступков и их последствий, определяющая характер его нового рождения, перевоплощения. В узком смысле – влияние совершенных действий на характер настоящего и последующего существования.

Католицизм. Одно из трех – наряду с православием и протестантизмом – наиболее распространенных направлений в христианстве, оформившееся в результате раскола христианских церковью в XI в., имеющее свою церковную организацию, возглавляемую папой римским.

Конвергенция. В религиоведении – лояльность церкви и государства друг другу, их сближение без претензий на функции друг друга.

Конфессия. Особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного учения, а также объединение верующих, придерживающихся этого вероисповедания.

Конфуцианство. Система нравственно-философских взглядов, разработанная в V в. до н.э. китайским мыслителем Конфуцием.

Коран. Главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических установлений, молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных Мухаммедом в Мекке и Медине.

Крестное знамение. В христианстве молитвенный жест, представляющий собой изображение на себе креста.

Кронос. В греческой мифологии титан, сын Урана и Геи; оскотив отца, стал верховным богом. Низвергнут сыном Зевсом в тартар.

Култ. 1) Один из основных элементов религии; действия, имеющие целью дать видимое выражение религиозному поклонению или привлечь к их совершителям божественной силы; 2) Тип религиозной организации, ориентированный на какую-то конкретную личность и построенный вокруг нее.

Купала. Славянско-русский мифологический персонаж в образе девушки, раздающей цветы.

Лада. Предполагаемое божество в славянской мифологии; богиня весны, весенней пахоты и сева, покровительница брака и любви.

Магия. (колдовство, волшебство) Обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека (колдуна, мага) воздействовать на людей и явления природы.

Макошь. Предполагаемое женское божество в восточнославянской мифологии, покровительница женского начала, плодородия, брака и родов.

Махаяна. Позднейшая форма развития буддизма, сейчас распространённая в основном в Китае, Японии, Непале, Индии, Корее, Вьетнаме и Тибете.

Мечеть. Мусульманское богослужбное архитектурное сооружение. Представляет собой отдельно стоящее здание с куполом-гамбизом, иногда мечеть имеет внутренний двор

Минимум религии. Важнейшее условие, при соблюдении которого сознание человека может быть названо религиозным.

Мировоззрение. Совокупность взглядов, убеждений, определяющих отношение к действительности.

Мистика. Религиозная вера в непосредственное общение человека с потусторонним миром.

Мистицизм. Форма религиозно-идеалистического мировоззрения, основанная на мистике

Миф. Появляющиеся в дописьменных обществах предания о первопредках, богах, духах и героях; специфический способ систематизации знаний об окружающем мире.

Многобожие. То же, что и политеизм.

Молитва. Словесное обращение человека к объекту своей веры.

Мусульманин. Тот, кто исповедует ислам

Мухаммед. Основатель ислама, почитается как пророк Аллаха.

Нирвана. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель человеческих стремлений. В буддизме – психологическое состояние полноты внутреннего бытия, отсутствия желаний, совершенной удовлетворенности и самодостаточности, абсолютной отрешенности от внешнего мира; в ходе развития буддизма наряду с этико-психологическим понятием нирваны возникает и представление о ней как абсолюте.

Обряд. Символическое действие, имеющее целью установление связи с сакральным миром.

Онтология. Раздел философии, учение о бытии, в котором исследуются всеобщие основы, принципы бытия, его структура и закономерности

Осирис (Озирис). В древнеегипетской мифологии бог умирающей и воскресающей природы, брат и супруг Исиды, отец Гора; покровитель и судья мертвых.

Отцы Церкви (в Православии Святые Отцы). Почётный титул, используемый с конца IV века применительно к группе выдающихся церковных деятелей и писателей прошлого, чей авторитет имел особый вес в формировании догматики христианства. Обычно подразумеваются религиозные философы II- VIII веков н.э.

Пантеизм. Религиозно-философское учение, отождествляющее Бога с природой и рассматривающее природу как воплощение Божества.

Патристика. 1) Произведения христианских мыслителей, в которых изложены основы христианского богослужения и христианской философии. 2) Раздел богословия, занимающийся изучением сочинений Отцов церкви.

Перун. В индоевропейской и славяно-русской мифологии Бог грозы. В 9-10 вв. на Руси – покровитель князя и дружины, глава языческого пантеона.

Подага. Западнославянское божество, предположительно, один из эпитетов архаичного женского божества природы и земли.

Позитивизм. Направление в философии, утверждающее, что единственным источником подлинного знания являются специальные науки и отрицающее философию и религию.

Политеизм. Многобожие, вера во многих богов.

Посейдон. В греческой мифологии – один из богов-олимпийцев, повелитель морей, управляющий ими с помощью трезубца

Пост. В некоторых религиях воздержание на определенный срок от приема всякой пищи или ее отдельных видов.

Православный. В религиоведении – тот, кто придерживается догматов какой-либо веры, религии.

Православие. Одно из основных (наряду с католицизмом и протестантизмом) направлений в христианстве. Получило распространение преимущественно в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Проповедь. Речь религиозно-поучительного характера, произносимая священнослужителем в храме во время богослужения.

Пророк. В религиоведении – провозвестник и истолкователь воли Бога, богов.

Протестантство (протестантизм). Одно из направлений христианства, которое объединяет вероучения, отколовшиеся от католицизма в ходе реформации XVI в.

Ра. В египетской мифологии Бог солнца (точнее, Бог-солнце), центральное божество.

Реинкарнация. Религиозно-философская доктрина, согласно которой бессмертная сущность живого существа (в некоторых вариациях – только людей) перевоплощается снова и снова из одного тела в другое.

Религия. 1) Одна из форм общественного сознания – совокупность представлений, основанных на вере в существование высших сил и существ (Бога и богов), которые являются предметом поклонения. 2) Каждое из существующих направлений такого общественного сознания, та или иная вера, то или иное вероисповедание (христианство, буддизм, ислам и т.п.).

Ритуал. По мнению одних специалистов, то же, что обряд, по мнению других – обряд, лишенный живого содержания, формализированный обряд.

Рутинизация харизмы. По Максусу Веберу, важнейший процесс закрепления религии, когда *харизма* лидера как бы по наследству передается последователям, служителям культа.

Сансара. Одно из основных понятий индийской религии и религиозной философии, перевоплощение души (в ортодоксальных брахманистско-индуистских системах) или личности (в буддизме) в цепи новых рождений (в образе человека, бога, животного); осуществляется по закону кармы.

Сати. Существовавший у некоторых индийских каст обычай самосожжения вдов на погребальном костре мужа. Запрещен в 1829, однако в реальности обряд исполнялся и позднее.

Сварог. В славяно-русской мифологии бог неба и небесного огня.

Святые. Особенно чтимые церковью лица за их праведную жизнь, благочестие, стойкое исповедание веры и обладающие даром чудотворства; посредники между Богом и людьми. Культ святых широко распространен в христианстве (в протестантизме отсутствует) и исламе.

Священное писание. Религиозные книги, составляющие Библию. В иудаизме Священным писанием считается Ветхий Завет, в христианстве – Ветхий и Новый Заветы. В исламе роль, аналогичную Священному писанию, играет Коран.

Священное предание. Совокупность книг, которые христианская (православная и католическая) церковь рассматривает как «божественные», ставит их по значимости непосредственно за Священным писанием. Так названо (в отличие от Священного писания) потому, что часть входящих в

него произведений, согласно церковному вероучению, была первоначально передана (апостолами) изустно и лишь впоследствии записана.

Секта. Религиозное сообщество, принявшее свое, отдельное учение о вере.

Секуляризация. 1) Обращение церковной и монастырской собственности в собственность светскую. 2) Изъятие чего-л. из церковного, духовного ведения и передача светскому, гражданскому ведению. 3) Освобождение от церковного влияния (в общественной и умственной деятельности, в художественном творчестве).

Символ веры. Краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых православная и католическая церкви предписывают каждому христианину. Был сформулирован 1-м (325) Никейским и дополнен 2-м (381) Константинопольским вселенскими соборами. В дальнейшем католическая церковь сделала к Символу веры добавление филиокве, не признанное православием.

Синкретизм. Нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления (напр., искусства на первоначальных стадиях человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, танец не были отделены друг от друга).

Страшный суд. В некоторых религиях – вера в конец света, в приход Мессии, в Божие воздаяние каждому по делам его.

Стрибог. В славяно-русской мифологии бог воздушных стихий

Сунна Мусульманское священное предание, содержащее рассказы о жизни Мухаммеда, а также его высказывания.

Талмуд. В иудаизме – свод толкований Ветхого Завета и религиозно-этнические, правовые, бытовые предписания, основанные на этих толкованиях.

Танах. Священное писание иудаизма.

Теизм. Религиозно-философское учение, исходящее из понимания Бога как абсолютной бесконечной личности, стоящей над миром и человеком и рассматривающее мир как осуществление промысла Божия.

Телеология. Философское учение, приписывающее процессам и явлениям природы цели, которые или устанавливаются Богом, или являются внутренними причинами природы.

Теократия. Форма правления, при которой глава государства (обычно монархического) является одновременно его религиозным главой.

Теология. То же, что богословие.

Титаны. В древнегреческой мифологии – гиганты – дети Урана и Геи, вступившие в борьбу с Зевсом за обладание небом и сброшенные за это в Тартар.

Тора. 1) Древнееврейское название первых пяти книг Библии; «Пятикнижие Моисеево». 2) Пергаментный свиток с текстом «Пятикнижия Моисеева», хранимый в синагоге как предмет религиозного культа.

Тотемизм. Комплекс верований и обрядов первобытного общества, связанных с представлением о родстве между группами людей (обычно родами) и тотемами – видами животных и растений (реже явлениями природы и неодушевленными предметами); каждый род носил имя своего тотема. Его нельзя было убивать и употреблять в пищу.

Тримурти. В индуизме проявление триединства верховных богов индуизма – *Брахмы, Вишну и Шивы*; изображается с одной головой и тремя ликами.

Троица. Один из основных догматов христианства, согласно которому Бог един по своей сущности, но существует в трех лицах (ипостасях): Бог-отец, Бог-сын и Святой Дух.

Уран. В греческой мифологии бог неба, супруг *Геи* (Земли), отец титанов, киклопов и сторуких исполинов.

Фетишизм. Культ неодушевленных предметов – фетишей, наделенных, по представлениям верующих, сверхъестественными свойствами. Был распространен у всех первобытных народов. Сохранившиеся черты – вера в амулеты, обереги, талисманы. Рудиментарно присутствует и в современных культурах.

Филиокве. Добавление, сделанное в VII в. западно-христианской (католической) церковью к христианскому «Символу веры» IV в., в догмате Троицы: об исхождении Святого Духа не только от Бога-отца, но «и от сына». Православная церковь не приняла филиокве, что позднее послужило одним из поводов для разделения церквей. Православие исходит из того, что «первична Ипостась Отца. Она выше Божественной природы. Из Ипостаси Отца все истекает, и Он разделяет Свою Божественную Природу, не деля Ее, а давая соучаствовать в Ней Сыну и Духу». (Андрей Кураев)

Харизма. Исключительная одаренность; харизматический лидер – человек, наделенный в глазах его последователей авторитетом; харизма основана на исключительных качествах его личности – мудрости, героизме, «святости».

Хинаяна. Одно из основных направлений буддизма, возникшее в начале нашей эры на северо-востоке Индии и Цейлоне.

Храм. Культовое здание для выполнения религиозных обрядов. Основные типы храмов – христианская церковь, мусульманская мечеть, буддийский храм.

Христианство. Одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Имеет три основных направления: православие, католицизм, протестантизм. В основе – вера в Иисуса Христа как Богочеловека, Спасителя, воплощение 2-го лица триединого Божества.

Христос. Букв.: «Помазанник». В христианстве ассоциируется с Иисусом Христом, богочеловеком, принявшим мученическую смерть за грехи людские и указавшим путь к спасению.

Целибат. Обязательное безбрачие католического духовенства

Церковь. 1) Специфическое для христианства понятие мистического сообщества верующих, в котором осуществляется единение человека с Богом. 2) Христианский храм. 3) Организация последователей той или иной религии на основе общности вероучения и культа.

Шаман. В религиозных верованиях – человек, наделённый особыми способностями общаться с духами и сверхъестественными силами.

Шариат. Совокупность религиозных и юридических норм, основанных на Коране; мусульманское право.

Шива. В индуизме – олицетворение действенного начала вселенной, один из богов верховной триады (тримурти): Брахма, Шива и Вишну.

Экуменическое движение. Движения за объединение христианства и – шире – движение за сближение религий.

Язычество. 1) Многобожие вообще. 2) Многобожие и обряды древних народов.