

А.С. Тимощук
И.Н. Федотова
И.В. Шавкунов

ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

Владимир 2006

УДК 2 (075.8)

ББК 86

Т 41

Тимощук А.С., Федотова И.Н., Шавкунов И.В. Введение в религиоведение: Учеб. пособие. ВЮИ ФСИН России. – Владимир, 2006. – 140 с.

Предназначено для ознакомления с учениями основных религиозных направлений, оказавших влияние на мировую историю и значимыми для осознания современного духовного опыта человечества. Содержит краткую сравнительную характеристику религий мира. Включает в себя таблицы и статистический материал.

Книга может быть использована как пособие по религиоведению, а также может быть полезна для проведения семинарских занятий по религиоведению в вузах. Рекомендуется учащимся.

Ил. 6. Табл. 7.

Рецензенты:

Е.И. Аринин, д-р филос. наук.

С.И. Иваненко, д-р филос. наук.

В.Н. Константинов, д-р филос. наук.

© Владимирский юридический институт
Минюста России, 2006

© А.С. Тимощук, И.Н. Федотова,
И.В. Шавкунов 2006

ВВЕДЕНИЕ

Религия – важнейший источник смыслотворчества для человека, наряду с наукой, мифом, искусством. Смысл – параметр высокосложной деятельности человека. Наряду с биологическими потребностями человек испытывает насущную потребность в смысловом поведении и религия – это одна из форм удовлетворения этой потребности.

Человек как индивид склонен индивидуализировать объект своей религиозной веры и отсюда происходит множество систем верований, или религий. Многообразие религий есть пример человеческой индивидуации. Поэтому нелепым выглядит вопрос об «истинности» той или иной религии. Попытки создать единую религию также не увенчались успехом.

В современной «глобальной деревне» познание религиозной жизни твоих соседей становится определяющим геополитическим направлением. Это не менее актуально, чем военно-политическая разведка. В России есть тенденция сводить многообразие религий до 3-4 деноминаций, официально называемых «традиционными». Аналогично построены учебные планы для факультативного изучения в школах истории религии. Сразу напрашивается сравнение, что включено в школьные учебные планы в России и то, как дают основы разных религий, например, британским детям. Там считают, что дети должны знать как 6 основных религий Великобритании (христианство, ислам, буддизм, индуизм, сикхизм, иудаизм), так и светский гуманизм. Религиоведческое образование призвано предотвратить социальную напряженность, дискриминацию, предрассудки из-за недостатка знаний о Другом.

Авторы стремились при изложении материала по религиозным верованиям следовать одному плану изложения.

1. Историческая справка дает общие представления о времени, месте, основателе и формировании религии.

2. Учение о человеке излагает то, как воспринимается человек, в той, или ином религиозном учении.

3. Учение о бытии формулирует картину мира, присутствующую в каждой религии, иначе говоря, определяет, что такое мир.

4. Метафизика в контексте данного учебного пособия понимается как догматическое учение о первоначальных основах всякого бытия.

5. Идеалы вероучения характеризуют религию по тому, какое предназначение она себе определяет, каков принцип освобождения, или конечная цель религии. Обычно таковыми являются цель спасения, очищения души, освобождения человека от рожденья в бренном мире, однако далеко не все религии задаются идеей спасения. Разъясняется, какие способы используются в вероучении для достижения идеалов.

6. Каноны – это установленные и узаконенные вероучением правила, предписания, запреты и ограничения.

7. Символическая практика – это работа сознания по достижению идеалов религии, трансформации индивида, его одухотворения. Например, крестное знамение, помимо определенного движения руки имеет смысл, который говорит, что человек становится соучастником, сострадальцем Христа в его распятии. Это выражает определенный тип личностных отношений. Если это происходит без осознания того, что несет в себе это действие, то это мы называем формой обрядности.

8. Формы обрядности – это принятые культовые акты в религии, ритуалы. Они совершаются как дань традиции, в то время как символическая практика направлена на коммуникацию со Священным.

9. Священные тексты – раздел, объясняющий, какая литература почитается в данной религии как божественная и является источником вероучительных догматов.

10. Количество последователей – раздел, предлагающий сведения о численности людей, вовлеченных в данную религию.

11. Распространение – этот пункт указывает, в каких странах и регионах распространена данная религия.

Не всегда было возможно выделить во всех религиях одинаковые проблемы, поэтому иногда тот или иной пункт исключается из описания.

При изложении материала авторы не стремились осуждать или превозносить определенные религии, однако мы также не занимаем позицию всеядного либерализма и считаем, что существуют универсальные ценности, в рамках которых можно рассмотреть любую религию и внутри которых имеет место религиозная полифония. Такими универсальными рамками религиозности можно считать должное отношение к трем константами религиозного опыта: миру людей, миру верующих и Священному.

Глава I. ПРЕДМЕТ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

§ 1. Понятие и разделы религиоведения

Религиоведение – это гуманитарная дисциплина, изучающая виды отношений человека к Священному. За короткую историю развития религиоведения, выделились такие более узкие направления, как: философия религии, феноменология религии, история религии, социология религии, психология религии (рис. 1).

Ядро религиоведения составляет *философия религии*, которую можно понимать двояко: как религиозную философию, или как философствование о религии.

Религиозная философия имеет дело с картиной мира в тех или иных верованиях, которая включает в себя ответы на вопросы: что такое человек? что он должен делать? что представляет из себя внешний мир? кто такой Бог? какая связь между Богом и человеком. В той или иной форме все религии дают ответы на эти фундаментальные вопросы, а некоторые еще и углубляются в такие темы, как устройство Вселенной, причинно-следственная зависимость, понятия времени, пространства, сущего, сознания. Религиозная философия – это рассуждения о Боге и его бытии с точки зрения верования.

Во втором значении, философия религии («философствование о религии») – это теоретическое осмысление религиозного феномена с помощью философских методов (диалектического, феноменологического, герменевтического и т.д.), а также совокупность потенциальных философских установок по отношению к религии и анализ ее особенностей. В отличие от теологии здесь возможны отклонения от догматики. Это сочетание интересно тем, что мы имеем дело с двумя несводимыми принципами. Религия дает уже готовые ответы на все вопросы бытия, а философия идет эмпирическим путем, не зная конечного результата. Религиозная философия, пользуясь философскими методами, пытается исследовать религиозные темы.

Рис. 1

Феноменология религии – второй основополагающий раздел религиоведения. Ее объектом служат повторяющиеся структуры в разных религиях, абстрактная форма религиозности. Отвлекаясь от эмпирического содержания, феноменология религии сосредоточена на раскрытии вневременной сущности религии, ее главного предмета – священного. Суть в том, что во всех религиях есть некоторые базисные элементы, безотносительные к пространственно-временному

наполнению. Это – символы, с помощью которых осуществляется сакральная коммуникация, а также субъективные и объективные явления как следствие этой коммуникации. Субъективные феномены в религии – это религиозное чувство, убежденность, благочестие, набожность, святость, неудовлетворенность земным, вера в посредника. К объективным явлениям можно отнести ритуалы, молитвы, жертвоприношения, понятие греха и искупления.

В первобытных религиях центральным феноменом является идея божественности. Например, у жителей Малайи она называется Мана (надмирная сила). Эта сила распределяется неравномерно, люди могут обладать ей в большей или меньшей степени. Человек, которого сопровождает удача, который отличается ловкостью и красотой, имеет «много Маны». «Мана» может передаваться от одного к другому, человек может стать причастным к ней посредством прикосновения и посвящения.

В религиях спасения (христианство, ислам, буддизм, индуизм) центральным феноменом является трансценденция – преодоление конечности своего существования. В этих религиях выдвигаются особые практики трансцендирования, выхода за пределы телесного опыта. Разные психофизические требования к человеку являются предварительными условиями восприятия божественного: пищевые запреты, антиэротизм, контроль ума, ранний подъем и т.п.

Для общения с незримым миром человек в различных религиях прибегает к помощи «посредника» – предмета, символа, наделенного особым свойством – служить вместилищем божественного. Каменные, глиняные, костяные, деревянные символы – это условные знаки, указывающие на то, что не может быть выражено словами.

Другим посредником выступают личности, осуществляющие процесс коммуникации, между обыденным миром и миром сакральным (Будда, Моисей, Лао-Цзы, Иисус Христос, Кришна).

История религии исследует движение религии во времени. С помощью сопоставительного, структурного, системного анализа она обрабатывает массив исторических фактов, прямо и косвенно имеющих отношение к возникновению, развитию и угасанию религиозных процессов.

Социология религии изучает проявление религиозности в группах, ставит своей задачей исследовать функционирование религии среди людей, ее влияние на формирование социальных групп, а так-

же взаимоотношения религии и политики, религии и власти. Здесь религия рассматривается как социальный институт.

Психология религии изучает религиозное сознание и поведение индивида, а также процессы принятия религиозных убеждений, приспособление адепта религии к общественной жизни, воздействие религиозных практик на психику.

Наша страна, долгое время не участвовавшая в процессе становления религиоведческого знания, подарила миру такой раздел, как «свободомыслие» (бывший научный атеизм). Мало признанный где-либо еще, этот раздел, в действительности, ставит серьезную герменевтическую проблему интерпретации религиозных текстов. За свою историю человечество накопило множество моделей недогматического подхода к религиозным учениям и идеям. «Научный атеизм», – это лишь одно из проявлений свободомыслия, но только радикальное, в отличие от таких, как: *деизм*¹ («внебожие»), *пантеизм* («всебожие»), *панентеизм* («вбожие»), *скептицизм*, *нигилизм*, *секуляризм*. В частности, такое явление, как секуляризация (становление нейтрального отношения к вопросам религии) возможно больше нанесла урона религии, нежели атеистическая пропаганда. Люди, убеждающие других, что Бога нет, скорее способствуют распространению религии, чем ее сдерживанию, в то время как безразличие к религии превращают ее в незаметный социальный институт.

§ 2. Методология религиоведения

В основе любых подходов, гуманитарных или естественно-научных, находятся такие мыслительные операции, как сравнение, анализ (мысленное расчленение предмета на составные части), синтез (мысленное соединение частей разных предметов), абстрагирование (отвлечение от одних свойств предмета ради детального изучения других), обобщение. Религиоведение опирается на эти мыслительные операции в таких методах, как (рис. 2):

- типологический анализ;
- сравнительный анализ;
- генетический анализ;
- каузальный анализ;
- структурно-функциональный анализ.

¹ Деизм – учение, отвергающее участие бога в повседневной жизни. Бог как мировой разум, сконструировал целесообразную «машину» природы и далее не вмешивается в процессы, происходящие в Его творении.

С точки зрения предметных связей религиоведение представляет собой сравнительно молодое, междисциплинарное направление, находящееся на стыке философии и культурологии. Оно также активно взаимодействует с богословием, историей, социологией, этнологией.

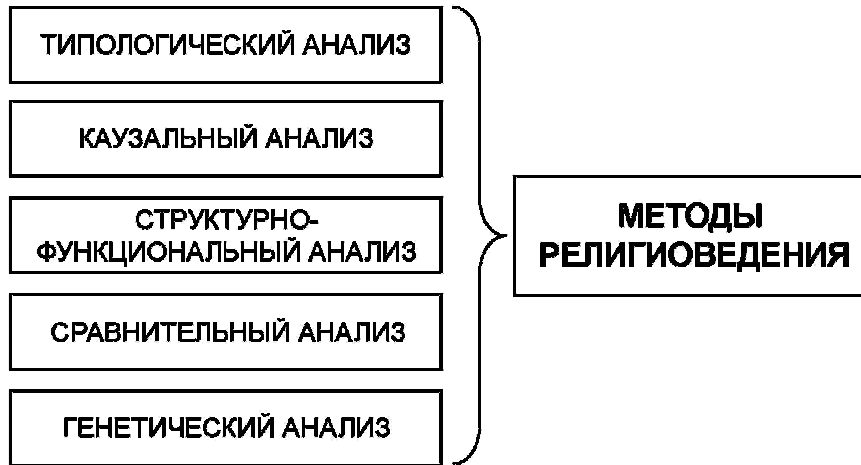

Рис. 2

Гуманитарный подход занимает главенствующее положение в религиоведении для интерпретации религиозного опыта человека. Независимо от эмпирической фиксации реального существования объектов поклонения религии, мы признаем их существование в сознании людей. Бытие Бога невозможно подтвердить экспериментально, но это не делает Бога менее важным для сознания человека. Объекты религии, поэтому, имеют, прежде всего, ценностное значение.

При этом главным критерием истинности в гуманитарном подходе остается требование наличие теории, т.е. системы логических доказательств. Теоретическое построение должно быть логически непротиворечивым и объяснять на своей модели как можно более широкий круг явлений из этой области.

Естественно-научный подход в религиоведении подчинен гуманитарному, в силу того, что он требует эмпирического подтверждения, а объекты веры проверить опытным путем невозможно. Поэтому к естественно-научному подходу прибегают для проведения частных изысканий в области археологии, астрономии, астрофизики, геологии, географии религии. Эти науки через свой арсенал аэрофотосъемки, радиоуглеродный анализ, изучение изменений звездного неба, тектонических смещений позволяют уточнять датировку религиозных памятников, время существования той или иной культуры и т.д.

Характерен в этой связи метод астроархеологии, названный так его изобретателем – английским астрономом Джозефом Норманом

ном Локьером. Его применяют для определения возраста древнего объекта. Древние цивилизации соотносили свои архитектурные сооружения с положением определенных небесных тел, т.к. считали, что земной план бытия является частью Космоса и должен находиться с ним в гармонии. Зная объект, на который было направлено сооружение, зная его настоящее положение, мы можем определить его возраст, т.к. вследствие циклического движения небесных тел во Вселенной направление это за прошедшие века сместилось.

Существуют эмпирические социологические методы изучения религии (опрос, интерпретация, наблюдение, включенное наблюдение, эксперимент, анализ текстов, контент-анализ).

§ 3. История религиоведения

Как дисциплина религиоведение сравнительно молодая. Фактически она отделилась от протестантского богословия лишь в 19 в. До этого религиоведение, как и многие гуманитарные науки, развивалось имплицитно (неявно).

В первое тысячелетие до н.э. религии существовали достаточно компактно и замкнуты. Даже если они где-то и пересекались, то в целом существовали в паранепротиворечивом пространстве, особо не сталкиваясь и не пытаясь утвердить гегемонию истинности. Характерна в этом отношении позиция римских властей в имперский период. Религии инкорпорировались вместе с захваченными народами. Храм всех богов в Риме стал называться «пантеон». Римляне считали, что чем больше богов будет в нем представлено, тем больше блага получит империя. Подобная ситуация сложилась и в Аравии в домусульманский период, где в святилище Каабы каждый мог поместить свое божество.

Появление религиоведения совпадает с возникновением христианства. Эта реформаторская религия с сильной этической доминантой не могла не вызвать оппозиции со стороны «старых» религий, занимавших нейтралитет между добром и злом. Христианство не прошло в Римской империи как еще одна из религий. Оно было слишком ярким, вызывающим, требовательным. В результате христианство начинают описывать, анализировать, чтобы вникнуть в его религиозные представления. Со своей стороны, отцы церкви пытаются объяснить свою позицию, чтобы быть понятыми язычниками. Поэтому религиоведение зарождается как диалогическая попытка познать и объяснить иной религиозный опыт. Можно выделить следующие этапы его развития (табл. 1).

Таблица 1

Этап развития	Характеристика	Представители
Апологетический (1–6 вв.)	Отцы церкви, полемизируя с язычниками, оставили описание важных моментов в религиозных представлениях Римской империи	<i>Отцы церкви, апологеты</i> : например Августин Блаженный (354–430) «De civitate Dei»
Миссионерский (7–17 вв.)	Христианские миссионеры излагали особенности культа тех религий, с которыми им приходилось вступать в борьбу с целью познать своего врага, а также для облегчения обращения туземцев в христианство. Для того чтобы представить христианство, нужно познакомиться с языком, религией обращаемых в новую веру	<i>Миссионеры</i> : Г. де Любя «Встреча с буддизмом на Востоке»; М. Рикки (1552–1610), Ж. Ф. Лафито (1670–1740) «Нравы диких американцев, сравненные с нравами первобытных времен»
Просветительский (17–19 вв.)	<ul style="list-style-type: none"> – Поиск религии разума, выводимой из человеческой природы и свободной от институтов. – Накопление теоретического и эмпирического материала. – Формирование идеи веротерпимости. – Религия выводится не из теоретического уровня разума, а из нравственного сознания (И. Кант). – Религия – один из этапов развития Мирового духа, она предваряет философию (Г.В.Ф. Гегель). – Религия – это суеверие, обязанное своим существованием некоторому несовершенству человека. Со временем религия отмирает (Л. Фейербах). – Ревизия теологической трактовки религии как божественного откровения. – Применение методов историзма к анализу религии. – Расшифровка древних языков – ключ к пониманию архаических религий. – В устных традициях разных народов содержится множество параллелей. Глубинный символизм древних мифов имеет один источник. Путем исторического изучения разных мифологических традиций возможно реконструировать базовые идеи всех мифов, а они имеют религиозную природу. Существуют уровни «высшей мифологии» и «низшей мифологии». Первая есть представления о богах и их деяниях. Она происходит либо от надмирного разума, либо есть результат отражения природных сил во внутреннем мире человека. «Низшая мифология» содержит верования и обычаи народных масс, которые понимались либо как вырождение «высшей мифологии», либо как ее базис. 	<p><i>Энциклопедисты</i>: Ш. де Бросс (1709–1777) «Трактат о богах-фетишах»; Х. Мейнерс (1747–1810).</p> <p><i>Философы</i>¹: И.Г. Гердер (1744–1803); Ф. Шлегель (1772–1829); Г.В.Ф. Гегель (1770–1831); Ф. Шлейермахер (1768–1834); Ф.В. Шеллинг (1775–1854) «Введение в философию мифологии»; Э.Б. Тайлор (1832–1917) «Первобытная культура».</p> <p><i>Лингвисты</i>: У. Джонс (1746–1794), Ф. Бопп (1791–1867); Э. Бюрнуф (1801–1852); Ж. Ф. Шампольон (1790–1832); Ж. фон Гёррес (1776–1848).</p> <p><i>Компаративисты и фольклористы</i>: Г. Ф. Крейцер (1771–1858); Г. Герман (1772–1848); К. Г. Гейне (1729–1812); К. О. Мюллер (1797–1840); А. Кун (1812–1881); Ф. Уэлкер (1784–1868); В. Шварц (1821–1899); Якоб (1785–1863) и Вильгельм (1786–1859) Гримм; В. Маннхардт (1831–1880); Д.Д. Фрэзер (1854–1941)</p>

¹ Философы стояли у истоков религиоведения значительно раньше. Однако всерьез их идеи повлияли на становление теоретической дисциплины лишь к 18 в. Имплицитное развитие предмета религиоведения наблюдается у Демокрита, Климента, Дж. Бруно, Л. Валла, Ф. Бэкона, Т. Гоббса, Б. Спинозы, П. Гольбаха, Р. Декарта.

Итак, мы выяснили, что современное религиоведение есть плод развития европейской культуры. Его сердце – протестантское и католическое богословие, которое столкнулось с необходимостью донести до «аборигенного» населения христианское учение на их языке и с помощью их понятий¹. Для того чтобы передать христианское учение, миссионерам приходилось изучать язык и культуру колониальных народов. Это и послужило затем религиоведческим знанием, особенно когда к концу 19 в. классификация религий на «истинную» и «ложные» были признана недостоверной с точки зрения научного подхода (см. прил. 1).

Собранный фактический материал, начиная с нового времени, и сформулированные исследователями теоретические проблемы содействовали созреванию новой отрасли гуманитарного знания, которая получила название «религиоведение»². В своей научной части оно возникает во второй половине 19 в. на стыке философии, антропологии, этнографии, археологии, языкознания, сравнительной мифологии и фольклористики. С самого начала в религиоведении была поставлена задача не апологии тех или иных религиозных догматов, а беспристрастного исследования религий мира, которое отличалось рациональной формой интерпретации получаемых данных и было направлено на выведение общих законов развития и функционирования религии.

Возникновение религиоведения сопровождалось конфронтацией с клерикальной прослойкой общества. «Теологи, как правило, не выказывали дружественного отношения к новой науке, напротив, официальные представители религии – это можно сказать о представителях всех религий – были самыми непримиримыми оп-

¹ Если давать прямой перевод Евангелия, то его не всегда понимают адекватно. Например, в Индии слова Петра из Евангелия от Матфея «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (16.16) были переведены как «Ap khrlst hain, jlvit izvar ke putr», однако индусам было достаточно сложно понять положение Иисуса в христианстве, они могли сказать: «В чем особенность Иисуса, мы все дети Бога». Выражение «izvar ke putr», сын Бога, очень распространено в индуизме. В древнеиндийском эпосе – пуранах – постоянно встречаются истории о том, как бог рождается у кого-то как их сын. Другой подобный случай культурного разночтения можно привести из истории христианизации Китая. Несториане записали по-китайски имя Иисуса, стремясь сохранить исконное произношение «и шу», и долгое время не могли понять, что же отталкивает китайцев от восприятия этого слова как священного. Лишь потом им стало ясно, что китайцы понимают иероглифы дословно — Спаситель оказался “бегущей крысой”.

² В англоязычной литературе эта отрасль знания стала называться «The Science of Religion», во франкоязычной — «La Science de Religion», в немецкоязычной — «Religionswissenschaft».

понентами данной отрасли знания. Укрепившись в традиционных мнениях и достигнув высоких постов благодаря защите своих верований, они считали само собой разумеющимся, что должны находиться в оппозиции к новой науке»¹. Христианские теологи возражали против рациональных методов изучения религии, опасаясь, что сравнительный анализ разных религий неизбежно приведет к размыванию христианских смыслов и ценностей, к упадку морали и подрыву сложившихся общественных устоев.

Однако, несмотря на негативное отношение к религиоведению со стороны теологов и церковных деятелей, интерес европейской общественности к этой дисциплине постоянно возрастал. Крупнейшие университеты Европы начинают изучать религию с разных точек зрения, включают лекции по истории и философии религии в свои курсы, складывается ряд относительно самостоятельных дисциплин (философия религии, история религии, психология религии, социология религии). Сегодня знания, полученные религиоведением, признаются не только светскими учеными, но и некоторыми ортодоксальными теологами. Любой человек, размышляющий о судьбах мировой цивилизации не может игнорировать достижения этой науки.

В процессе соперничества идей, объясняющих сущность религии, произошел отбор наиболее жизнеспособных. Результатом развития этих концепций стало многообразие школ, предлагающих их собственное толкование религии и ее субъекта. Сегодня выделяют следующие основные школы (табл. 2).

Таблица 2

Школа	Подходы	Представители
Мифологическая	В священных текстах запечатлелось аллегорическое повествование о реальной земной жизни	М. Мюллер (1823–1900), Д.Д. Фрэнгер (1854–1941)
Антропологическая	Религия происходит от человека. Страх перед явлениями природы, бессилие перед судьбой вынуждают человека «выдумывать» бога	Л. Фейербах (1804–1872), Э.Б. Тайлор (1832 – 1917), Л. Леви-Брюль (1857–1939).
Психологическая	Многообразие психологических интерпретаций религии – от понимания религии как проявления комплекса Эдипа до понимания сущности религии как бытия мировых архетипов	У. Джемс (1842–1910), З. Фрейд (1856–1939), К.Г. Юнг (1875–1961)
Историческая	Религия должна исследоваться на основании совокупности всех исторических источников, свидетельствующих о ней	И.Я. Бахофен (1815–1887), Ф.Х. Баур (1792–1860), Ж.Э. Ренан (1823–1892)

¹ Jordan L.H. Comparative Religion. A Survey of its Recent Literature. L., 1920. Vol. 1. P. 135.

Социологическая	Религия есть общественный феномен и в этом ее главное значение. К концу 19 в. акцент смещается с объяснения религии как эксплуататорского механизма на исследование ее социальных ролей. Чтобы понять, что происходит в сфере экономики и политики, в сфере человеческих отношений, нужно подняться на уровень культурных установок, опосредованных религией.	И. Кант (1724–1804), О. Конт (1798–1857), Г. Спенсер (1820–1903), Р. Тауни, Э. Дюркгейм (1858–1917), К. Маркс (1818–1883), М. Вебер (1864–1920), Э. Трельч (1865–1923), Б. Малиновский (1884–1942), П.А. Сорокин (1889–1968), С.Н. Булгаков (1871–1944)
Феноменологическая	Религии следует изучать, учитывая дихотомию «вещь-в-себе» – «вещь-для-нас»	Р. Отто, Г. ван дер Леува, М. Элиаде (1907–1986)
Традиционалистская	Изучение религиозного опыта верующими богословами	Р. Генон (1886–1962), А. Мень (1935–1990)

Библиографический список

1. Вебер М. Социология религии. М., 1991.
2. Гараджа В.И. Социология религии. М., 1995.
3. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1996.
4. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. М., 1989.
5. Работы М. Вебера по социологии религии и идеологии. М., 1985.
6. Классики религиоведения: Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии / Сост.: В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996.
7. Религиоведение: социология и психология религии. Ростов н/Д, 1996.
8. Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1990.

Контрольные вопросы

1. Что такое религиоведение?
2. К каким наукам относится религиоведение?
3. Что означает понятие «философия религии»?
5. Что изучает феноменология религии?
6. Какие виды свободомыслия вы знаете?
7. Чем пантеизм отличается от деизма?
8. В чем различие методов гуманитарных и естественных наук?
9. Какие существуют основные подходы к изучению религии?

Глава II. ОБЪЕКТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

§ 1. Религия как предмет

Выделим существенные признаки религии, без которых она теряет свою идентичность:

- наличие вероучения;
- наличие символической практики;
- наличие священного текста (в широком понимании, не обязательно письменный источник).

Наличие сакральных атрибутов, храмов, последователей, священнослужителей следует отнести к несущественным признакам религии.

Вероучение – это система мировоззренческих установок, объясняющая положение индивида и его трансцендентного идеала, процесс трансцендирования, т.е. выход за пределы мирской реальности и результат трансцендирования.

Символическая практика – это деятельность индивида по уподоблению объекту своей веры. Символическая практика нужна для реализации целей религии – преобразования человека, трансценсуса в Абсолют. Религия возникает не из чисто интеллектуальных усилий, а из стремления преодолеть «земное притяжение». Фактически проблема истинности / ложности религии возможна лишь в корреспондентской трактовке, т.е. соответствует ли религия базисным ценностям, традиционно считающимися религиозными в определенной культуре. Например, это могут быть такие ценности, как аскетизм, милосердие, чистота, правдивость, смирение, покорность Богу и т.д. Проверка религии на адекватное функционирование тогда будет связана с проявлением в практикующем этих доминантных качеств. Какое бы ни было символическое оформление той или иной религии, какие бы образы она не привлекала для коммуникации с сакральным, если индивид развивает качество благости, то эта практика подлинная по сути. Поэтому истинная религия одна. Это религия жертвенной любви к Богу и сострадания к человеку. При этом каждый верующий почитает свои божественные символы как абсолютные. В этом смысле каждая религия истинна для своих верующих, ибо она отвечает их глубинным взаимоотношениям с Трансцендентным. Не всех устраивает просто догматика, многим людям нужна рационали-

зация. Другие не примут сухой интеллектуализм без чувственной коммуникации со Всевышним.

С внешней точки зрения различие между религиями заключается в символической практике по сопряжению с божественным и стяжанием благодати. Мы называем эту практику символической по двум причинам. Символ – это заместитель вещи, обладающий самостоятельной значимостью, например в раннем христианстве агнец символизировал Бога, а в зороастризме Бога символизирует огонь. Символы религии вызывают у человека осознание божественного, несмотря на его возможную онтологическую скрытость.

«Символически» также означает «условно». В религиозных практиках может содержаться нечто условное, необходимое по отношению к безусловному и трансцендентному результату этих практик – нравственному преобразению человека. Иначе говоря, действия, совершаемые индивидом в той или иной религии имеют смысл настолько, насколько он развивает в себе духовные качества. Символические практики можно разделить на положительные и запретительные.

Положительная практика включает молитву, медитацию, поклонение, общение с сакральным.

Запретительные связаны с ограничением телесной деятельности. Сосредоточенность на удовлетворении физиологических инстинктов привязывает человека к его чувственности и телесности, тем самым он теряет интерес к духовному. Поэтому в религии существуют посты, запреты на одурманивающиеся вещества. Однако особенно ярко религиозные ограничения проявляются в контроле сексуального и репродуктивного поведения.

По степени *пермиссивности*¹ религии можно разделить на аскетические и легалистические. Отношение к сексу, сильному биологическому инстинкту, характеризует религию с той или иной стороны.

Аскетические – это отказ от сексуальных отношений с целью духовного совершенствования. В этом случае любые плотские отношения мужчины и женщины рассматриваются как препятствие в развитии благодати и в получении духовного удовлетворения.

Легализм – модель половой жизни, в которой совпадает сексуальное и репродуктивное поведение, т.е. здесь признаются сексуальные отношения только в браке и только для зачатия детей. Эта модель свойственна, например, христианской общине Инис Биг в

¹ От англ. permission – разрешение, дозволение.

Ирландии, хотя в целом в христианстве наблюдается смещение акцента с «только для зачатия детей» на «только в браке». Доказательством того, что христианство все же остается в этой группе являются негативное отношение к абортам.

Это основные модели сексуального поведения, предписываемые религиями. Можно даже считать это своеобразным критерием того, является ли какое-либо явление религией, квазирелигией, псевдорелигией или вообще не является таковой. Так, *ситуативная этика* в отношении сексуального поведения характерна для квазирелигий (сайентология). Псевдорелигии могут пропагандировать *гедонизм* и сексуальные извращения («Дети Бога»).

Трансформативная практика и вероучение могут быть кодифицированы в форме сакрального текста, имеющего часто самодовлеющее значение.

Сакральные тексты – это писания, получившие статус священных в какой-либо конфессии или религиозно-мистическом учении. Сакральность текста – характеристика относительная.

Сравним разные виды оснований сакральности текста (табл. 3).

Таблица 3

текст / основание		Веды	Авеста	Тора	Трипитака	Евангелие	Коран
Время		3 тыс лет до н.э.	2 тыс. лет до н.э.	1,5 тыс. лет до н.э.	3-1 вв. до н.э.	1-2 вв. н.э.	7 в. н.э.
Ис-точник текстов	богооткр.	*	*	*	*	*	*
	боговдохн.	*		*			
Посредник передачи		мудрецы-риши	Посланник Заратуштра	праотцы	святые	Богочеловек Иисус Христос	Пророк Магомет
Способ передачи		«узревание» или непосредственное богообщение	Слышание Божественного гласа	получение каменных скрижалей	памятование наставлений Будды	передача Благой вести Иисуса	получение откровения от Бога
Где принимаются как священные		брахманизм, индуизм, вишнуизм	Зерванизм, Зороастризм, парсизм	иудаизм, христианство	буддизм	христианство	ислам
Место появления		Др. Индия	Др. Иран	Ближний Восток	северо-восточная Индия	Палестина	Аравия
Изначальный язык передачи		санскрит	др.иранский	арамейский	пали	греческий	арабский
Ключевые слова		мир, истина, я, дух	правда, порядок, боги	закон, творение, грех, очищение	просветление, успокоение	любовь, жертва	покорность

Существуют (и существовали) сотни других сакральных текстов, равно как и десятки способов их получения, порой весьма необычных (обнаружение книг Тота у подножия статуи Тота в Гермополе или получение сатанинских заклинаний путем прочтения задом наперед христианских молитв). Тема настолько обширна, что можно только отослать к источникам, где она раскрывается подробно¹. Пока можно лишь с определенностью сделать вывод, что сакральные тексты несут в себе не просто картину мира. В них заложена энергия действия, некая вербальная магия, которая воодушевляет людей использовать их в повседневной жизни.

Итак, наличие вероучения, символической практики и сакрального текста есть первичные признаки религии. Вторичные признаки религии, такие как осуществление обрядов и ритуалов; наличие сакральных символов, присутствуют не во всякой религии.

§ 2. Категории религии

Субъект в религиях спасения есть нефизическое субстанциональное «я», чистое сознание или душа. Существование души в основном доказывается на основании сакральных текстов. В некоторых религиях внетелесное начало индуцируется логически как способность к самоидентичности постоянно меняющегося тела.

По отношению к существованию души во времени можно выделить две группы религий. Одни считают, что «я» предсуществует до рождения и продолжает дальше существовать после смерти, другие, что «я» до рождения не имело существования, но продолжит его после смерти. Первые можно условно назвать *религии цикла*, так как в них имманентное бытие человека мыслится циклично, а вторые – *линейные религии*. Циклических представлений придерживаются индуизм, буддизм. Известно, что среди греков учение о метемпсихозе развивали орфики, пифагорейцы, Платон. Возможно, в древности они заимствовали это учение, т.к. их соплеменникам оно казалось странным. Геродот, в частности, писал: «Египтяне также стали первыми учить о бессмертии человеческой души. Когда умирает тело, душа переходит в другое существо, как раз рождающееся в тот момент. Пройдя через /тела/ всех земных и морских животных и птиц, она снова вселяется в тело новорожденного ребенка»².

¹ Гриненко Г.В. Сакральные тексты и современная логика // Полигнозис. 1998. № 1; он же. Сакральные тексты и сакральная коммуникация. М., 2000.

² Геродот. История: В 9 т. Т. 2. 123.

Античные авторы описывают такую черту друидического учения, как вера в бессмертие и переселение души. Душа продолжала существование, по их представлениям в другом теле на земле (возможно в теле животного, птицы). Римские авторы (Диодор Сицилийский, Аммиан Марцеллин, Валерий Максим, Ипполит) считали, что идея метемпсихоза была заимствована ими у Пифагора. Есть, однако, принципиальная разница между учением друидов о метемпсихозе и учением Пифагора. Эта разница заключается в том, что друиды не верили в возможность морального преобразования и воздаяния в следующем перевоплощении. Есть основания считать, что у кельтов существовали развитые представления о загробном мире. Учение о перевоплощении встречается также и в Африке. Народ йоруба верит в то, что умерший родственник рождается в семье снова, поэтому они дают новорожденным такие имена, как «дедушка вернулся».

Линейные религии также признают внефизический статус души, однако там нет четких объяснений ее предсуществования. Линейные религии (иудаизм, христианство, ислам) заимствуют свою философию из зороастризма, который, в свою очередь, изменил представление о безначальности души и невечности ее адского наказания. Так вечная душа стала иметь начало во времени, но не имела конца. В линейных религиях она также могла вечно страдать в аду, что невозможно в религиях цикла, т.к. там ее положение динамично. И в тех и в других религиях есть два взгляда на индивидуальность души.

Монистические учения полагают, что дух и душа – это качественно и количественно Единое. В этом случае все души просто забыли о том, что они Бог и это их своего рода развлечение. После всех страданий и наслаждений, которые Бог Себе Сам причинил, души сливаются в Одно и теряют свою индивидуальность. Душа, таким образом, это временное проявление Духа, которое можно сравнить с воздухом внутри кувшина или с отражением луны на волнах.

Дуалистические учения настаивают на вечном различии души и Бога. Душа всегда подчинена Богу никогда не может сравняться с ним в силе, знании и других качествах. Дуализм дает основу для взаимоотношений Бога и человека, поэтому для людей столь притягательны персоналистические религии (классическое христианство и ислам).

Монизм в социальном аспекте – это центробежное знание, т.к. монизм нивелирует иерархию, он подрывает авторитеты и взаимоотношения. Дуализм, напротив, это – центростремительное знание, т.к. он поддерживает личностное участие и заботу, придает им онтологический характер.

Пространство сакральное и профанное. Представления о душе тесно связаны с пониманием местонахождения души и учением о двух (или более) мирах – мире зримом, земном, человеческом и мире незримом, духовном, божественном.

Грань, которая отделяет один мир от другого – индивидуальное сознание. Как утверждают сакральные тексты различных религий, Бог всегда близок к человеку, Он везде, Его царство повсюду, но эгоистическое отношение человека к Реальности закрывает от него бытие Бога. Этот момент зависти к Богу является ключевым практически для всех религий. В Ветхом Завете змей искушает Еву запретным плодом: «в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло»¹. Это стремление «быть как Бог» признается губительным началом жизни человека вне сакрального пространства. Оно порождает двойственность, которая, в свою очередь, «обнажает» человека перед Богом, превращает его из человека-любви в человека-нужды: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания»². Второй этап падения заключается в ложном осознании независимости человека. Древо жизни, к которому обращаются Ева и Адам есть свободная воля. Это единственное, что есть у человека, и она дает жизнь. Либо жизнь вечную в сакральном пространстве божественного бытия, либо в тленном мире рождения и смерти.

Жизнь в профанном пространстве признается религией наказанием для человека, т.к. он отчуждается от источника всей жизни. Такое существование неестественно для него, как для рыбы, выброшенной на берег. Поэтому все религии трансценденции сходятся на том, что человека нужно спасти. Это спасение заключается в восстановлении своих отношений с Богом, без которого человек испытывает неудовлетворенность. Психологическое основание этого утверждения таково, что вне связи с Богом индивид стремится подражать Ему и обрести вкус взаимоотношений с Богом через

¹ Бытие. 3. 5.

² Там же. 3. 7.

связь с материальной энергией Бога. Энергия Бога – всегда принадлежит и служит Ему, но как блудный сын уходит с деньгами отца, так и душа, оказавшись в забвении Бога, получает небольшую возможность распоряжаться Его энергией. Эта энергия проявляется как удовольствие, радость жизни. Она проистекает от различных источников: семейных отношений, власти, положения, богатства и т.п. и через манипулирование с этой потенцией наслаждения, человек пытается устранить духовную неполноту. В профанном пространстве потенция Бога служит делу исправления «звездной болезни» человека. Она называется различными именами, такими как Дьявол, Майя и т.д. Так она дает ему то радость, то скорбь, то смесь того и другого¹. В конечном итоге долгое нахождение вдали от источника всей жизни погружает человека в экзистенциальную тоску. В «Ригведе» описывается это положение на примере с двумя птицами, сидящими на одном древе: одна из них клюет плоды, то сладкие, то горькие, а другая смотрит на своего друга и терпеливо ждет, когда же ему это надоест. Когда человек снова начинает искать своего вечного друга, в это время из сердца Бог открывает ему путь возвращения.

Анализируя все эти подходы можно сделать вывод, что под профанным пространством имеется в виду не географическое место, а тип отношения к Реальности. Отношение, построенное на эксплуатации и эгоцентризме есть то самое профанное пространство, которое не имеет физической основы. Поэтому можно находиться в трансцендентном мире, но физически находиться в материальном мире.

Бог как субстанция. Бог – это универсальная категория для обозначения полного целого. По отношению к человеку, который в религиозных традициях считается частью полного целого, Бог имеет надприродное, сверхчувственное и супралогическое существование. Существование Бога имеет место не только на уровне субъективного мнения или веры. На ступени очевидности Бог нам является как необходимость: законы природы, ход времени, бесконечность пространства, непостижимость процессов и т.п. Все это объективно существует, однако оно неподвластно человеческому контролю, а согласно простейшему определению, Бог – это реальность, контролирующая бытие во всех его проявлениях и сама неподвластная контролю. Поэтому, согласно религии, фактически каждый

¹ Вишну пурана. 1.12.69.

человек взаимодействует с Богом на том или ином уровне и утверждение «Бог – мертв» тавтологично, т.к. смерть – это также Бог. Религия учит, что в «игре в прятки» с Богом проигрывает всегда человек. Для человека естественно быть зависимым и религия – это форма зависимости от Бога.

Славянское «Бог» происходит от индоевропейского «бхагаван», которое, в свою очередь, раскладывается на «бхага» (превосходство, достояние) и «ван» (обладатель). Так в одном термине подчеркивается фундаментальная характеристика Бога – обладание всем в превосходной степени.

Концептуализация Бога определяется, во-первых, уровнем развития понятийного мышления. Во-вторых, уровень концептуализации бытия Бога задается доминирующим типом отношения к действительности, каковых выделяется три: *утилитарный*, *теоретический* и *эстетический*. Если человек не безразличен к самой идее Бога, то в нем преобладает, то или иной отношение. Утилитарное отношение – это отношение потребителя, осознающего свою зависимость от жизненных обстоятельств, сил природы. Такой человек склонен осуществлять ритуалы той или иной религии, однако его ведущим мотивом является собственное материальное благополучие. В таких религиях Бог локализуется в какие-то предметы, поражающие воображение – камни, деревья, устрашающие маски.

На теоретическом уровне отношения к миру, человека интересует загадка бытия Бога. Поскольку ценным здесь признается не материальное благо, а знание, теоретическое отношение способствует созданию более сложных концепций Бога. Одним из способов мышления о Боге на этом этапе является апофатическое движение мысли от объектов этого мира к запредельной реальности. Бог лишается тех привычных качеств, с которыми человек имеет дело: имя, образ и т.п. Бог таким образом определяется как бесконечный дух.

Эстетическое отношение открывает парадоксальное бытие Бога. Он владеет всем, но просит предлагать Ему с преданностью цветы, плод или воду¹. В общем, каждая религия имеет набор методов которые помогают адепту войти с Богом в контакт. Бог самодостаточен, но Ему нравится любовное отношение. Его нельзя постичь, как следствие не может самостоятельно прийти к своей причине, однако если признать Его непостижимость, то тогда это дает квалификацию для Его постижения.

¹ Бхагавадгита. 9. 26.

§ 3. Роль религии

Роль религии субъективна для восприятия, поэтому более целесообразно говорить о функциях религии. Функции религии в общественном времени и пространстве многообразны (рис. 3).

Рис. 3

Теперь перейдем к более подробному знакомству с каждой из этих функций.

Регулирующая функция (или воспитательная). В религиях ограничения выступают как средство очищения души, однако их можно рассматривать и в этическом, социологическом и правовом контекстах. Этические нормы, выдвигаемые религиями, могут совпадать с юридическими. Декалог иудаизма строго охранялся полицией еще в Древнем Израиле. В христианском мире десять заповедей послужили одним из источников формирования правовых норм.

Следующие высказывания позволяют оценить воспитательную роль религии:

– Ежели Бога нет, то все дозволено... (Ф.М. Достоевский)¹.

– ...Религия ... есть защитная реакция природы против разлагающей силы ума ... Это защитная реакция природы против того, что может быть угнетающим для индивида и разлагающим для общества в деятельности ума (А. Бергсон)².

– Религия есть высший и благороднейший деятель в воспитании человека, величайшая сила просвещения, между тем как внешние проявления веры и политическая своекорыстная деятельность суть главные препятствия движению вперед человечества. Деятельность и духовенства, и государства противоположны религии.

¹ Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы: В 2 кн. М., 2000. Кн. 1. С. 352.

² Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. С.130, 221.

Сущность религии, вечная и божественная, одинаково наполняет сердце человека везде, где только оно чувствует и бьется. Все наши исследования указывают нам на единую основу всех великих религий, на единое учение, развивающееся с самого начала жизни человечества до настоящего дня. В глубине всех вер течет поток единой вечной истины (*М. Флюгер*)¹.

Мировоззренческая функция заключается в передаче религией человеку миропонимания (объяснения мира в целом), мирозерцания (отражения мира в ощущении и восприятии), мирочувствования (эмоционального принятия и отторжения), мироотношения (оценки). Религиозное мировоззрение задает пределы мира, ориентиры, с позиций которых понимается общество, человек, обеспечивается целеполагание личности.

Экзистенциальная функция религии состоит в ее внутренней поддержке человека, для которого она выступает смыслообразующим фактором. Человек – это смысловое существо. Он не удовлетворяется лишь обеспечением своих физиологических запросов. Его абстрактное мышление, отвлекаясь от многообразия видимого проявления, пытается понять происхождение его самого, мира, предназначение человека. Это – философские вопросы, и одним из источников ответа на них является религия. Она служит опорой, жизненной осью для миллионов людей. Экзистенциальная функция заключается также в психотерапевтическом значении религии для человека, которое достигается через утешение, катарсис, созерцание.

Интегрирующая роль религии заключается в единении общества вокруг одних принципов и направлении общества по определенному пути развития. В этом же проявляется и ее *транслирующая* роль, функция по передаче базовых ценностей. Немецкий социолог М. Вебер и английский историк А. Тойнби придавали огромное значение религии в историческом процессе. По Веберу, протестантизм, а не производственные отношения создали должные условия для капиталистического развития Европы, ибо рациональное, прагматическое жизненное поведение возникло из духа христианской аскезы.

А. Тойнби в 12-томном труде «Изучение истории» выделяет в мировой истории различные цивилизации, положив в основу их деления тип религии. Так, для каждой цивилизации характерен опре-

¹ Цит. по: *Тришин А.Ф.* Мировые религии и религиозные памятники. М.; Брянск, 1997. С. 11.

деленный духовно-религиозный код деятельности. Источник развития западной цивилизации он видит в христианстве. Традиционное общество группируется именно вокруг религиозных эталонов и норм. Затем эти религиозные нормы становятся этическими.

В традиционном обществе, где отсутствует дихотомия на сакральное и мирское (синкретизм), религия для человека является всем – законами, обычаем, культом, системой ценностей, наукой, искусством. Все сферы культуры пронизаны и спаяны религией.

Интегрирующая роль религии способствует стабильности социальных институтов, устойчивости социальных ролей, социальной адаптации, кооперации людей в религиозных группах. Религия обеспечивает сохранение и развитие ценностей священной культуры и осуществляет передачу этого наследия следующим поколениям. Однако эта интегрирующая роль сохраняется только в обществе, где доминирует более или менее единое по своим догматам, этике и практике вероисповедание. Если же в религиозном сознании и поведении личности обнаруживаются противоречивые тенденции, то религия может выполнять дезинтегрирующую роль. В этом случае интегрирующую роль на себя берёт наука, право, светская мораль.

Политическая роль религии в ее способности влиять на государственный строй гражданского общества. В некоторых обществах и на определенных этапах своего развития религия может служить делу освящения власти, обожествления правителя и приданию ему высшего духовного статуса. В современном российском обществе не раз наблюдалась активизация «религиозности» политиков с целью повлиять на выбор избирателей.

§ 4. Свобода совести и проблемы ее нормативно-правового обеспечения в Российской Федерации

Свобода совести – это гарантированная законом возможность исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Свобода совести относится к числу важнейших завоеваний демократии и позволяет человеку принимать те или иные убеждения в соответствии со своим личным выбором. Иными словами, свобода совести обеспечивает человеку защиту от вторжения в его духовный мир со стороны кого бы то ни было: других людей, общества или государства.

Принцип свободы совести в его нынешнем виде сложился не сразу. Изначально он истолковывался как свобода вероисповедания,

т.е. возможность свободно выбирать для себя ту или иную религию. В рамках такой трактовки не предусматривается право на отказ от религиозных убеждений, т.е. право быть неверующим. В начале нашей эры за свободу вероисповедания в Римской империи боролись христиане, пока, наконец, в IV в. христианство не получило в Риме статуса государственной религии. Впоследствии, в средневековую эпоху, идею свободного выбора веры отстаивали участники многочисленных антицерковных движений, т.е. те, кого католическое духовенство объявляло еретиками. В средневековых ересьх выражался общественный протест против диктата католической церкви.

Осмысление вопроса о религиозной свободе человека занимало важное место в трудах гуманистов эпохи Возрождения (XV-XVI вв.), таких, как Лоренцо Валла, Эразм Роттердамский, Томас Мор. Они подчеркивали, что личности должно принадлежать право на исповедание любой веры. Первые практические успехи в борьбе за свободу вероисповедания были достигнуты в период Реформации, т.е. в XVI в., когда от католичества отделилась новая христианская конфессия – протестантизм. Идеологи протестантизма (Мартин Лютер, Жан Кальвин) признавали за верующими право самостоятельно толковать Библию.

Огромную роль в утверждении религиозной свободы личности сыграла Великая французская буржуазная революция конца XVIII в. В законодательстве революционной Франции было закреплено положение о том, что в делах веры никто не может подвергаться принуждению. В конце XVIII-XIX вв. принцип свободы совести в его современном толковании был реализован в законодательных актах многих других западноевропейских государств, а также США. В XX в. свобода совести была включена в число норм международного права и получила отражение во Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и других международных документах.

В России религиозная свобода личности была признана позже, чем на Западе. Вплоть до начала XX в., согласно российскому законодательству, переход из православия в другую веру считался преступлением. Только в 1905 г. под влиянием революционных событий царское правительство было вынуждено отменить некоторые ограничения, установленные для религиозных меньшинств, т.е. для неправославных. Временное правительство, пришедшее к власти после падения царизма в 1917 г., утвердило принцип свободы вероисповедания и уравнило всех граждан в правах вне зависимости от

их религиозных взглядов. А свобода совести как возможность исповедовать любую религию или быть неверующим была провозглашена уже большевиками в декрете «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», изданном в январе 1918 г. Этот документ отделял все религиозные объединения от государства и ставил их в равное положение перед законом; религиозные убеждения человека объявлялись его частным делом. Однако на практике советская власть навязывала обществу атеистическую идеологию, грубо нарушая права верующих.

Ситуация начала коренным образом меняться лишь спустя семьдесят лет, т.е. в период перестройки, когда государство перестало вмешиваться в дела религиозных объединений. В 1990 г. были приняты законодательные акты, которые обеспечивали самые широкие права верующих и миссионеров, минимальные требования для регистрации религиозных организаций и деятельности иностранных миссий. Русская Православная Церковь предприняла много усилий, чтобы законодательно ограничить деятельности иностранных религиозных организаций. С большим трудом новая редакция Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» была принята в 1997 г.

На сегодняшний день религиозная жизнь российского общества регулируется двумя основополагающими актами. Это Конституция, принятая в 1993 г., и Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», принятый в 1997 г. Статья 28 Конституции гарантирует каждому гражданину свободу совести, включая право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Эти положения развиваются в Федеральном законе 1997 г. Он призван обеспечить религиозную свободу личности и регулировать правовой статус религиозных объединений. Все такие объединения делятся на две категории: религиозные организации и религиозные группы. Религиозные организации регистрируются органами юстиции и являются юридическими лицами. Для регистрации необходимо, чтобы данное объединение входило в структуру централизованной религиозной организации или чтобы оно просуществовало на данной территории не менее 15 лет. Религиозные организации имеют право создавать свои учебные заведения, учреждать средства массовой информации, издавать богослужебную литературу,

пользоваться налоговыми льготами и т.д. Религиозные группы этих преимуществ не имеют, но функционировать могут свободно.

Ограничена деятельность иностранных конфессий: приглашать иностранцев могут только централизованные религиозные организации.

На религиозные организации была также возложена обязанность предоставлять в Росрегистрацию и ее территориальные органы ежегодные отчеты о деятельности.

Публичные религиозные обряды закон предписывает осуществлять в порядке, установленном для проведения митингов, шествий и демонстраций. Надзор за исполнением законодательства о свободе совести возложен на органы прокуратуры.

За период с 1990 по 2000 гг. количество зарегистрированных в нашей стране религиозных организаций выросло более чем в три раза: с 5,5 тысяч до 17,5 тысяч. Согласно данным социологических опросов, в настоящее время 50 % россиян верят в Бога, а атеисты составляют только 18 % населения. Остальные либо колеблются между верой и атеистическими взглядами, либо относятся к религии безразлично.

Более половины россиян идентифицируют себя с православием, 1/5 опрошенных считают себя мусульманами; на долю всех остальных конфессий приходится около 7 % верующих.

По сравнению с советским периодом отечественной истории уровень религиозности многократно возрос. Однакостораживает тот факт, что из общего числа людей, которые верят в Бога, лишь 9 % считают себя глубоко верующими. Для остальных вера в Бога не имеет определяющего значения в жизни, т.е. не является главным среди факторов, влияющих на мировоззрение и поведение этих людей. Большинство нынешних верующих плохо разбирается как в вероучении своей религии, так и в культе, в богослужениях участвует нерегулярно. Иными словами, для многих людей принадлежность к тому или иному вероисповеданию выступает как дань моде, а не как результат осознанного личного выбора. Атеизм в глазах общества уважением теперь не пользуется, поэтому быть религиозным гораздо престижнее, нежели атеистом. Атеистическое мировоззрение стало необоснованно восприниматься как некое извращение, хотя неверие в Бога несколько не мешает человеку придерживаться общечеловеческих норм морали, точно так же, как религиозность – это не гарантия высокой нравственности.

Совершенно очевидно, что в интересах общественной стабильности необходимо взаимное уважение и сотрудничество верующих и неверующих. Религиозные объединения на сегодняшний день активно участвуют в решении социальных проблем: занимаются благотворительностью, восстанавливают памятники культуры, оказывают помощь в перевоспитании заключенных и т.д. Так проявляется присущий религии большой гуманистический потенциал, который можно и нужно в полной мере использовать на благо всего общества.

Библиографический список

1. *Аринин Е.И.* Философия религии. Принципы сущностного анализа: Моногр. Архангельск, 1998. 297 с.
2. *Гриненко Г.В.* Сакральные тексты и современная логика // Полигнозис. 1998. № 1.
3. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1996.
4. *Лавров П.Л.* О религии. М., 1989.
5. Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология: Пер. с англ., нем., фр. / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. М., 1998.
6. Религиозные верования: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 5. М., 1993.
7. Религии мира: Пособие для учителя / Под ред. Я.Н. Щапова. М., 1994.
8. *Тиллих П.* Теология культуры. М., 1995.
9. *Тришин А.Ф.* Мировые религии и религиозные памятники. М.; Брянск, 1997.

Контрольные вопросы

1. Что такое религия?
2. Каковы сущностные признаки религии?
3. Назовите отличительные признаки сакрального текста.
4. Какие вам известны основные категории религии?
5. Какие функции религии Вы считаете значимыми сегодня?
6. Как обеспечивается свобода совести граждан России?

Глава III. ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА РЕЛИГИИ

§ 1. Объективные и субъективные условия возникновения религии

Вопрос об основаниях возникновения религии можно переформулировать следующим образом: мог ли ислам возникнуть в Китае, а даосизм – в Аравии? Ответ, очевидно, отрицательный. Для возникновения какого-либо идеационного учения необходимо единство трех вещей: хронотопа, этоса и логоса.

Хронотоп – локально-временное единство, благоприятное для проявления какого-либо социального явления. Хронотоп – это почва, на которой произрастают религиозные идеи. В хронотопе есть что-то супраобъективное, космическое, то, что К. Ясперс называл «осевое время». В традиционных культурах есть представление об осевых циклах, задающих состояние мира.

Этос – ментальные структуры этноса, обуславливающие его мирозерцание и мироотношение. В истории есть близкий термин «историческая психология», а в социологии – «этническая психология». Сознание народа может быть открытым к новым идеям вследствие брожения умов, смены ценностей, войн, катастроф, нестабильности, разочарования. На индивидуальном уровне можно говорить о степени восприимчивости к религиозным идеям. Американский психолог У. Джемс считал, что религиозный опыт является одним для всех верующих, хотя эмоционально-волевые особенности людей могут во многом отличаться: есть религиозные гении, остро ощущающие сверхчувственную реальность; есть обычные верующие и есть безразличные к вопросам религии.

Логос – рациональные и вербальные средства, необходимые для выражения религиозных идей. Рационально-логическое основание религии также задают критерий развитости религии. Народности, которые не обладают высоким уровнем понятийного мышления, зачастую имеют простую форму религии с «подручными» богами.

Иисусу из Назарета было бы сложно донести идею спасения до аборигенов, словарный запас которых состоит из 500 слов. Для адекватного выражения идей трансценденции нужен развитый терминологический аппарат. Понятия «Бог», «душа», «спасение», «грех», «святость» требуют не просто уровня абстракции, но и

творческого синтеза от воспринимающего, т.к. ему нужно представить то, с чем он еще не имел отношения в земной жизни.

§ 2. Специфика религиозной практики в «естественных» религиях

К особенностям естественных религий относятся следующие (рис. 4).

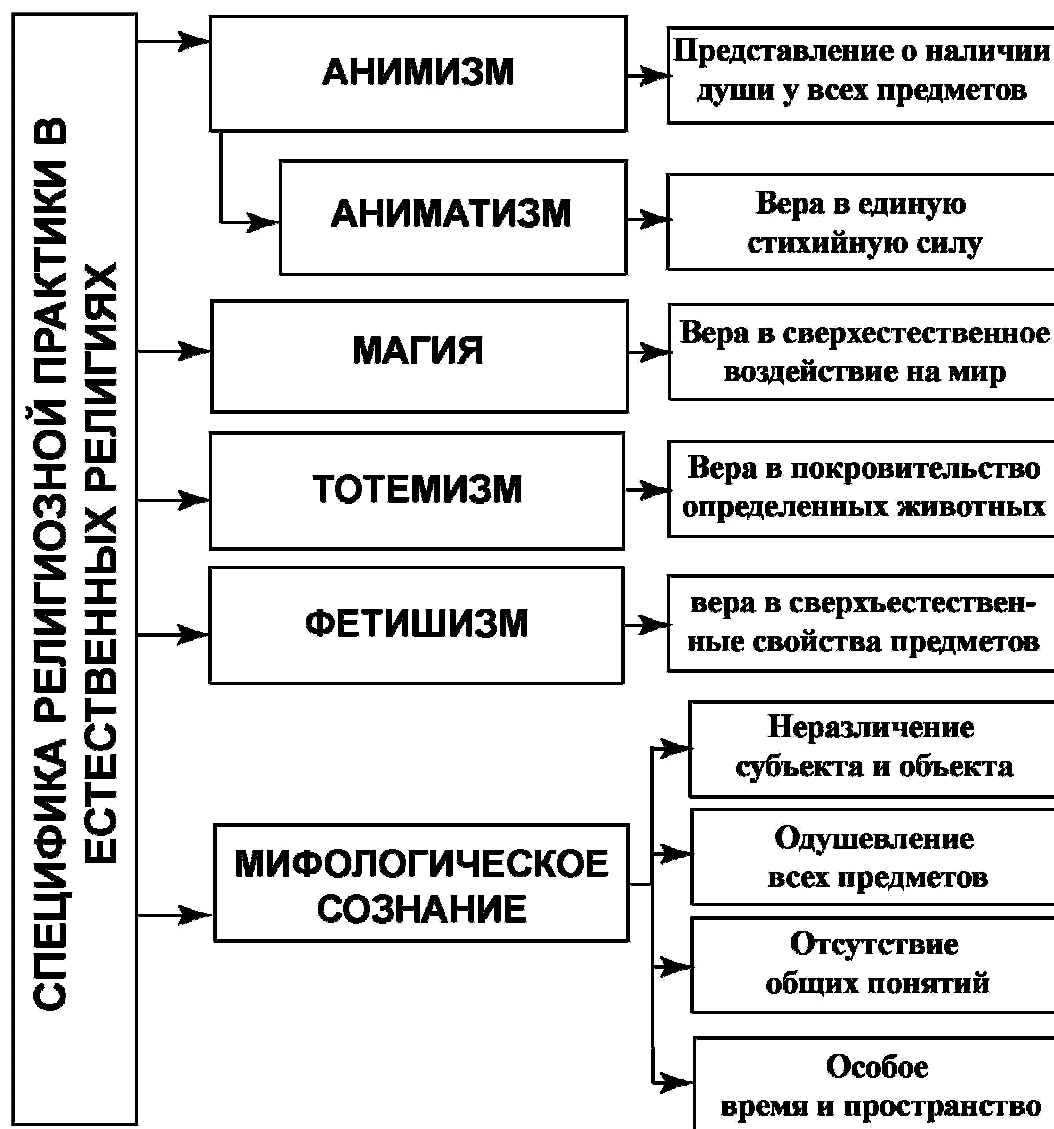

Рис. 4

Фетишизм [от фр. *fetich* – идеал, талисман] – это вера в сверхъестественные свойства некоторых неодушевленных предметов. Он выражается в поклонении предметам, поразившим воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, зуб животного, ювелирное изделие, камень. Этим предметам приписываются свойства, не присущие им: способность защищать от опасности, приносить удачу, помогать на охоте, лечить, давать урожай. Часто случа-

лось, что если после обращения к фетишу, желаемое происходило, то человек оставлял фетиш себе, если же результат был обратным, то фетиш выбрасывали, заменяли другим. Обращение с фетишем не всегда носило печать богопочитания. Фетиш могли истязать (в Африке в него вбивают гвозди, чтобы он лучше запомнил обращенные к нему просьбы); за беспомощность фетиш могли наказывать.

Фетишизм следует отличать от преклонения перед святынями. Практически во всех религиях присутствуют объекты поклонения, однако они не считаются фетишами, если есть объективные (для верующих) основания считать какой-то предмет сакральным. Такими объективными основаниями могут выступать:

- связь объекта с Божеством или святым, что, как считается, передает ему часть святости, способности очищать человека (камень Кааба в мусульманстве, символ распятия);

- обладание объекта некоторым духовным статусом (мощи, священные реки в Индии).

Анимизм [от лат. *anima* – душа] – представления о населенности мира духами вещей, о наличии души у всех предметов. Обращаясь к вещи по имени, человек полагает, что она его слышит и понимает, что ее можно задобрить. Это представление о том, что каждый предмет, каждое явление живой или неживой природы имеет свою душу, зафиксировано в верованиях большого числа народов и племен. Вот, например, как описывает В.Г. Богораз такие представления чукчей: «Все существующее живет; лампа ходит, стены дома имеют свой голос, и даже урительник имеет собственную страну и шатер, жену и детей и бывает служебным духом. Шкуры, лежащие в мешках как запас для торговли, разговаривают по ночам. Рога на могилах покойников ходят обозом вокруг могил, а утром становятся на прежнее место, и сами покойники встают и приходят к живым»¹.

Если все предметы обладают душой, значит, они – живые. Такое представление приводит к выводу, что нет никакого различия между живым и неживым. Штернберг следующим образом излагает такой взгляд на мир: «...дерево, гора, утес – живые, разумные существа, слушающие, понимающие, движущиеся, действующие... самое маленькое животное, вроде лягушки, может быть страшно разумным существом, разумнее даже человека... человек может ро-

¹ Цит. по: *Крывелев И.А.* Религиозная картина мира и ее богословская модернизация. М., 1968. С. 118.

даться от дерева... и вступать в брак даже с такими существами, как камбала, срубленное дерево может воскреснуть, если воткнуть в пень маленькую заструженную палочку ... даже предметы, сделанные человеком, как котел, копье, нож, лодка и т. д., имеют душу и могут следовать за человеком на тот свет»¹.

Аниматизм [от лат. animatus – одушевленный – термин Р. Маррет] – вера в стихийную безличную силу, воздействующую на жизнь человека и при известных обстоятельствах тоже подверженную воздействию. Эта сверхъестественная сила определяет все жизненные процессы в природе (урожай, успех в охоте, на войне и т.д.). Такую силу, проявившую мироздание и пронизывающую природу индейцы-алгонкины называли именем Маниту, полинезийцы почитали как Мана, папуасы – Оним, австралийские аборигены – Вангарр, жители Западного Судана – Ньяма, пигмеи – Мегбе, зулусы – Умойя, угандийцы – Жок, северные конголезцы – Элима, дакоты – Вакан, ирокезы – Оренда и т.д. Все эти имена указывают у этих народов на супранатуральную силу, которая обнаруживает свое присутствие через связь вещей и явлений. Это более высокая ступень по сравнению с анимизмом, однако, ее нельзя считать монизмом, или верой в Абсолютный Дух, в силу суеверных наслоений, которые ее окружают.

Тотемизм – еще один типичный прием «религий человека». Это вера в тесную связь между какой-то группой людей и их «родственником», который может быть растением, животным или даже неодушевленным предметом, определенным животным или растением. Название этой формы религиозных верований происходит от слова «ототеман», что на языке североамериканских индейцев оджибве² означает «род его». Смысл этой практики заключается в обожествлении животных и растений, которые предполагается поддерживать жизнь рода. В Австралии тотем переводится как «это наше мясо», т.е. понимается очень прагматически.

Тотемизм следует отличать от почитания в некоторых религиях отдельных представителей животного мира. В индуизме есть отдельные священные животные – обезьяна Хануман, змей Шеша, орел Гаруда, т.е. почитаются конкретные представители, а не весь вид в целом.

¹ Там же.

² Проживали в штатах Нью-Йорк, Миннесота, Мичиган и Северная Дакота. Сейчас осталось 16 000 человек.

Существует также *зоолатрия*, поклонение животным на основании каких-то их выдающихся качеств. Так, в индуизме почитается бык и корова, символизирующие принцип Отца и Матери человека. Поэтому их оберегают как священных животных.

Магия [от гр. *mageia* – колдовство, волшебство] – совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в возможность сверхчеловеческого влияния на ход событий объективного мира в желаемом направлении. Магия применялась тогда, когда возникла опасность для жизни. При строительстве лодки полинезийцы использовали магию, т.к. передвижение по морю было опасным, а при строительстве дома магия не применялась. При охоте на акул используются магические приемы, а при ловле обычной рыбы – нет. По форме магия делится на инициальную, парциальную и воображаемую. По цели магия бывает земледельческая, охотничья, метеорологическая, военная. Научный прогресс потеснил магию, она осталась только в тех сферах, где не всегда есть рациональное решение, это лечебная, вредоносная, любовная магия. Вера в магию основана на мифологическом сознании, которое присутствует в любом обществе.

Мифологическое сознание – это личностное, внерациональное восприятие мира. Миф всегда практичен, эмоционален, участлив, непосредствен. Миф отличается от науки, религии, он более близок художественному творчеству. Причина и следствие здесь не заданы строго, возможны чудеса или следствия без явной причины, возможны причины без следствия. Есть две основные модели понимания мифа – миф-вымысел и миф-предание.

Миф-вымысел связан со слабой логической культурой и имеет следующие черты:

- неразличение субъекта и объекта, человека и общества, человека и природы, эмоционального и рационального, вещи и слова, существа и его имени;

- вторичные свойства объекта накладываются на вторичные, по смежности вещей судят об их происхождении;

- в мифе все очень персонифицировано, одушевлено; мифологическое сознание мыслит символами: каждый образ, герой, действующее лицо обозначает стоящее за ним явление или понятие;

- в мифе нет общих понятий, могут быть сотни понятий видов птиц, но нет родового понятия «птица»;

– в мифе неоднородное время и пространство могут сжиматься или расширяться;

– нет различия чувственного и сверхчувственного, возможного и реального, все, что возможно – действительно.

Миф-предание доносит до человека древние свидетельства и факты. Он уходит корнями в невозстановимую историю. Наблюдают общность таких мифов у разных народов по построению, сюжету. Они могут быть проанализированы как культурные архетипы. Их характеристика как «сказки» лишь передает наше отношение к мифу. Миф в культуре предстает как конкретная личная реальность, творческая и вещественная действительность.

В социальном действии мифы имеют огромное значение. Миф в социуме выступает как семиотическая конструкции, структурирующая реальность для индивида или группы и помогающая принимать решения. В обществе происходит борьба мифологий, а жизнеспособность мифологий определяется их степенью удовлетворения осевых ценностей общества. Поэтому мифологические сознание иными словами можно называть обыденным сознанием

§ 3. Формирование национально-государственных религий.

Религии Древнего Египта и Междуречья

Социальное расслоение общества, повлекшее за собой возникновение государства, оказало очень существенное влияние на религиозные верования. Усиление позиций вождей постепенно привело к тому, что их стали обожествлять и при жизни, и после смерти. Кроме того, формируется представление об иерархии духов, о том, что они связаны между собой отношениями господства и подчинения. Иерархия духов отражала неравенство людей в обществе. Наиболее почитаемые духи в общественном сознании превращались в божества. И если с духами было принято общаться примерно так, как люди общались между собой, то боги стали восприниматься как существа, стоящие несоизмеримо выше человека. Отправление религиозного культа теперь строго регламентировалось. Жрецы выделились из массы верующих и образовали отдельное сословие, которое профессионально занималось отправлением религиозного культа.

Древнейшими среди национально-государственных религий являются религии Египта и Месопотамии, возникшие в IV-III тыс.

до н. э. Египтяне исповедовали многобожие (политеизм), и главным среди богов был бог Солнца Ра. Считалось, что у богов есть свои священные животные, и они также выступали как объекты поклонения. К числу таких животных относились бык, кошка, крокодил, обезьяна и др. Большим влиянием в Египте пользовалось жречество. Верховным жрецом был фараон, которого почитали как земное воплощение бога Ра. У египтян сложился уникальный заупокойный культ. Они верили, что сохранение тела умершего – это необходимое условие загробной жизни души. Поэтому производилась мумификация тел.

У жителей Древней Месопотамии тоже существовало многобожие. Наиболее почитаемыми богами были бог неба Ану, бог Солнца Шамаш, богиня плодородия Иштар. Богам посвящались храмы, где жрецы совершали жертвоприношения и магические обряды. В роли главного жреца выступал правитель, родословную которого было принято вести от богов. Характерной особенностью религии Междуречья является то, что священный смысл придавался расположению небесных светил. По звездам жрецы предвосхищали исход тех или иных событий и предсказывали человеческие судьбы.

Религиозные представления древних греков и римлян. Древнегреческую религию отличает весьма разветвленный пантеон. Верховным богом считался Зевс. Наряду с ним в число особо почитаемых богов входили Аполлон (бог солнечного света и покровитель искусства), Деметра (богиня плодородия), Дионис (бог радости и виноделия), Афина (богиня мудрости) и некоторые другие. К своим богам греки относились иначе, нежели это было принято на Востоке, и тому есть объективные исторические причины. Если на Древнем Востоке общество развивалось в условиях деспотии, то в Греции сложились самоуправляющиеся гражданские общины (полисы), где признавались и соблюдались права и свободы человека-гражданина. Отсюда проистекает одна из главных особенностей всей древнегреческой культуры – антропоцентризм. Древнегреческие боги удивительно похожи на человека: имеют человеческий облик, подвержены чисто человеческим желаниям, страстям и слабостям, испытывают тягу к общению с людьми. У богов только два существенных отличия от человека: они бессмертны и способны творить чудеса. Причем считалось, что человек своими усилиями может при определенных обстоятельствах перебороть волю богов.

Такого рода представления о богах отражали уверенность древнего грека в широте человеческих возможностей. Что касается жречества, то оно не было замкнутым сословием, и жрецом при желании мог стать практически любой гражданин.

Религия Древнего Рима во многом напоминает греческую, но все же не является ее повторением. В римском пантеоне заимствованы образы греческих богов, хотя и под другими именами. Греческому богу Зевсу соответствует римский Юпитер, Афине – Минерва, Деметре – Церера и т.д. Однако при этом для римлян характерно строго формализованное отношение к богам. Религиозная вера выражалась в точном и неукоснительном исполнении многочисленных обрядов. За отправление культа отвечали жрецы, которые составляли обособленную прослойку римского общества и несли свое звание пожизненно.

Библиографический список

1. Мифы народов мира: Энцикл. В 2 т. М., 1997.
2. *Волошина Т.А., Астапов С.Н.* Мифы древних славян. Саратов, 1993.
3. Языческая мифология славян. Ростов н/Д, 1996.
4. Мифы народов мира: В 2 ч. Сост. и введ. В.Я. Коровин и В.И. Коровина. М., 1996.
5. Славянская мифология: Энцикл. слов. М., 1995.
6. Древние цивилизации / Под общ. ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989.
7. Очерки истории культуры славян. М., 1996.
8. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

Контрольные вопросы

1. В чем преимущества и недостатки естественно-научного подхода к объяснению генезиса религии?
2. Что влияет на развитие религиозности?
3. Что такое фетишизм?
4. Чем отличается тотемизм от зоолатрии?
5. Когда применяется магия в естественных религиях?
6. Каковы признаки мифологического сознания?

Глава IV. РЕЛИГИИ АЗИИ

§ 1. Даосизм

Историческая справка

Даосизм берет свое название от китайского «дао», что в переводе означает «верховный, праведный путь», а также «Единое», «природа», «порядок». Появление даосизма связывают с мудрецом Лао-цзы (Ли Эр) жившим примерно в VI – IV вв. до н.э. Древние китайцы уже в то время использовали различные мистические образы, предания, обряды и гадания, которые содержит знаменитая «Книга Перемен» – «И цзин». Они также признавали Верховную силу, стоящую над духами людьми и богами. В древние времена эту силу называли Небом, или Верховным Владыкой.

Тот момент, на который приходится зарождение даосизма, называют «смутное время», казалось, что людей покинули боги, и традиция учит, что Лао-цзы пришел, что бы предоставить им свою помощь. О самом Лао-цзы почти ничего не известно. Какое-то время он служил хранителем архивов в царстве Лу.

Учение о человеке

Истинный человек в даосизме находится вне добра и зла, как и истинный мир, который является пустым. В нем так же отсутствует добро, зло и другие противоположности. Поэтому этические проблемы в даосизме не акцентируются, но это не означает, что они отсутствуют, а даосы безнравственны. Даосизм говорит, что человек и космос – это одно и, чувствуя универсум, следуя его зову, человек не может поступать не правильно.

Учение о бытии

Сначала была единая субстанция – *ци*, затем она разделилась на два начала *ян* – мужское, положительное, активное, светлое, прозрачное, теплое, поверхностное, активное и *инь* – женское, отрицательное, пассивное, темное, мутное, холодное. Эти два начала поддерживают гармо-

нию в мире. Их взаимодействие послужило причиной возникновения вещей.

Помимо Неба, или Верховного Владыки, мир населяли духи, многочисленные божества. В книге «Дао дэ цзин» описывается модель мира, где над всеми богами и Верховным Божеством – Небом, главенствует сила, управляющая Вселенной, она называется Дао. Дао все рождает, гармонизирует и даже карает. В Дао также входят и этические нормы, но они больше естественные, чем созданные человеком.

Первые даосы были не многочисленны, в центр своих устремлений они ставили практические задачи, главная из которых была продление жизни и достижение бессмертия в этом теле, они работали над возможностью создания энергетического тела, в котором можно существовать вечно.

Лишь в средних веках даосизм начал принимать форму религиозного направления. Именно в это время в даосизме вводятся древние местные божества со своей сложной иерархией. Возродилась и сопутствующая им мифология. Боги живут долго, пьют нектар, управляют судьбами людей. Человек начал обращаться к богам за помощью в мирских делах.

Лао-цзы много говорит об устройстве практической жизни в государстве, о правителях: «Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников», «Самые лучшие вожди те, существование которых народ не замечает».

Метафизика

Дао трактуется как недоступное познанию и невыразимое в словах начало, в котором воплощено единство бытия и небытия и разрешаются все противоречия. Дао и есть высшее безличное начало и завершение всего. В даосизме нет Личности Бога Творца, но существует множество различных богов и духов со своей иерархией, однако все они под Дао. Такой подход можно охарактеризовать как «супра-теизм», ибо здесь вся Поднебесная подчиняется высшему Закону.

Со временем Лао-цзы был обожествлен и ему начали приносить жертвоприношения, таким образом с формированием даосизма как религиозного движения Лао-цзы вошел в даосский пантеон.

Идеалы вероучения

Даосы не стремятся получить освобождение от этого мира, у них отсутствует это понятие, хотя отдельные направления говорят о слиянии с дао. Они пытаются получить бессмертие в этом мире.

Для этого изготавливается некий эликсир жизни или бессмертия. Он давал возможность стать телу тонким и легким. Этот эликсир готовился из особых трав и снадобий.

Даосы пытаются познать гармонию Дао, постоянно размышляя о нем и пытаясь следовать его пути. Суть даосизма – в следовании естественной природе. Благодаря этому даос может быть счастливым и здоровым. Мудрец, постигший Дао, способен контролировать свои плотские страсти.

Каноны

Характерной частью религиозной практики почти во всех даосских школах стало соблюдение поста (чжай). Даосы понимали пост не только как воздержание от некоторых видов пищи, например от мяса. Даосский пост – это воздержание от многих желаний, побуждений, мыслей, слов. Для того, кто постигает Дао, нет ничего важнее воздержания. А это значит, что снаружи он не загрязняется пылью суетного мира, внутри же сохраняет в чистоте пять органов, стремится к истине, благодаря чему его дух приобщается к Дао.

Нравственным идеалом даосов можно считать образ воды, податливой, мягкой, но вместе с тем опасной и разрушительной. Лаоцзы говорил, что «причина, по которой реки и моря получают дань от сотни горных потоков, заключается в том, что они находятся ниже последних. Благодаря этому они в состоянии господствовать над всеми горными потоками. Точно так же и мудрец, желающий быть выше людей, ставит себя ниже их». «Дао дэ Цзин» прославляет качества сострадания, умеренности и ставит выше всего – смирение¹.

Символическая практика

Обязанность даоса – быть бдительным, контролировать свои чувства: «Будьте внимательны к своим мыслям – они начало поступков». В даосизме присутствует упование на сверхлогическое совершенствование, внезапное озарение. В ожидании просветления, даосы практиковали живопись, поэзию. Сейчас в даосизме основную роль играет культ: поклонение божествам, молитвы, общение с духами.

Формы обрядности

Средневековый даосизм довольно сильно отличался от раннего даосизма магов, отшельников, алхимиков – искателей бессмертия. В это время он уже успел слиться с государственной доктриной, появились общие религиозные праздники. Сначала у даосов не

¹ Дао дэ цзин. 173–175.

было храмов и монастырей, они возникли в 7–8 вв. В отличие от конфуцианских и буддийских храмов, даосские храмы просты. Они состоят из алтаря с изображением богов и святых, курильницы с благовониями. Большое значение придается красивым ландшафтам: вокруг храма журчат ручьи, шепчутся персиковые деревья. Молитвенниками даосам служат тексты из «Дао дэ цзин», которые читаются нараспев.

Священные тексты

Лао-цзы оставил книгу, состоящую из двух частей, которая включает в себя основные моменты даосизма. Эта книга толкует о Дао. Она называется «Дао дэ цзин» (Дао – путь, дэ – сила, способность, а цзин – книга, корень). Полный кодекс даосизма – Дао Цзан, был составлен к 12 в. н.э.

Количество последователей

В настоящее время даосизм все больше становится официальной религией Китая, т.к. отражает этнопсихологию этого народа. Всего же в мире насчитывается 380 млн последователей этой религии.

Распространение

Практически все почитатели даосизма сосредоточены в Китае. Самой влиятельной даосской школой, которой принадлежит большинство культовых сооружений в Китае является направление Чжэньдао. В КНР зарегистрирована «Ассоциация верующих даосов». В Китае созданы государственные академические учреждения, изучающий даосизм. В западном мире, даосизм вызвал интерес, главным образом, благодаря нетрадиционным способам оздоровления.

§ 2. Конфуцианство

Историческая справка

Конфуций подарил миру учение о гуманности и священном долге, он учил людей следовать ритуалу и почитать старших. Его жизнь является идеалом традиции, позже названной конфуцианство. Конфуций олицетворяет китайское отношение к миру. Его учение настолько впиталось в тело китайской культуры, что порой люди даже не замечают, как цитируют Конфуция. Учение Конфуция – это прежде всего моральное учение, направленное на

победу своего животного начала.

Традиция говорит, что Конфуций был с детства очень способным мальчиком и ему пророчили большое будущее, хотя препятствий на его пути было не мало, он перенес их все с достоинством.

Мечта Конфуция была в создании идеального государства всеобщего благоденствия. В нем все будут довольны жизнью и умиротворены; будут вести правильный и скромный образ жизни, рано вставать, рано ложиться, следовать своему долгу, не нарушать всеобщего порядка.

Конфуцианство стремилось к реализации следующих основных качеств: Жень – человеколюбие, Ли – ритуал. Во всем должна быть умеренность, или «золотая середина», в ритуале, в питании и т.д. Власть императора дается не от мира сего, а ниспосылается ему Небом.

Учение о человеке

Идеалом человека в конфуцианстве является «благородный муж». Этот идеал находится в далеком прошлом, присутствовал он и в даосизме. Однако прислушивание к Дао у Конфуция меняется на некий универсальный закон жизни, *Ли* – ритуал. Он – центр повсюду, и в отношении человека и Неба, человека и государства.

Ритуал совершается абсолютно независимо от человека, он является составляющей природы. Вся поднебесная считается одной семьей, а отношение между ее составляющими, например правителем и подчиненными, являются сыновними. В основе этих отношений лежит человеколюбие. Каждый человек должен находиться на предназначенном ему месте и выполнять свою функцию, и в этом он достигает гармонии.

Китайские философы задавались таким вопросом, каковы люди от природы добрые или злые? Конфуцианство ответило на этот вопрос следующим образом: люди не добрые и не злые. От рождения человек нейтрален, но ему следует окультурить свою животную природу, сделать ее человеческой. Даосизм имел по этому поводу противоположное мнение: он считал, что от природы человек чист и ему надо очистить свое сознание от различных культурных наслоений. Он должен вернуться к изначальному Дао.

Учение о бытии

Конфуция не интересовало происхождение Вселенной, человека, устройство мира, происхождение вещей и т.д. Он считал, что

необходимо знать, каким человек должен быть, а не откуда все произошло.

Метафизика

Конфуцианство трудно назвать религией в европейском понимании этого слова. В Китае отсутствует понятие Личности Бога. Хотя есть понятие Неба, Дао, оно также творит, карает, дарует свободу воли.

Конфуций говорит о доверии Небу как высшему началу. В конфуцианстве есть черты религиозного культа: вера в духов и души умерших, почитание предков, поклонение Небу, но нет понятия святости в христианском смысле. Тем не менее, конфуцианство выполняло в Китае все функции религии (рис. 6). Конфуций, как и даосы, так же говорил о пути Дао, но он имел в виду нечто другое. У Конфуция Дао не так мистично как у даосов, это скорее путь самовоспитания и правильного поведения, чем мистического следования. У Конфуция Небо выше Дао, и оно может являться причиной гибели или распространения Дао.

Идеалы вероучения

Следование воле Неба есть идеал конфуцианства.

Каноны

В конфуцианстве основной упор делается на поведение и мораль. Человек должен стать «благородным мужем», т.е. развить качества благородства, человеколюбия и т.д.

Символическая практика

Конфуцианство – одна из немногих религий, где изначально и до сих пор символическая практика совпадает с обрядами. Практика для достижения добродетелей конфуцианства связана с семейными ценностями, общиной, культом предков.

Формы обрядности

Поклонение происходит как в храмах, так и в маленьких комнатах (кумирнах). На небольшом алтарике находятся различные святыни, изображения различных богов, таблички с надписями и т.д. Так же почитают и Конфуция, вознося его на алтарь. На алтаре могут стоять таблички с именами различных святых и богов, например, Конфуция, Лао-цзы, Будды, Христа, Мухаммеда и т.д. Китайцы почитают всех сразу: и духов, и богов – причем почести оказываются одинаковые.

В Китае существует культ предков, он считается связующим звеном между предками и людьми, предки защищают людей от

злых духов, с ними с помощью специальных методов советуется перед принятием важных решений.

Священные тексты

Беседы и высказывания Конфуция собраны впоследствии его учениками в книге «Лунь юй». Главная идея этого произведения – «благородный муж» противопоставляется «низкому человеку».

Количество последователей и распространение

В Китае связывают себя с конфуцианством 6 млн человек.

§ 3. Брахманизм (индуизм)

Историческая справка

Брахманизм – официальная философско-религиозная доктрина брахманов, высшей жреческой страты, доминировавшей 1 тыс. до н.э. в Древней Индии. Брахманизм как система религиозно-философских взглядов и ритуально-культурной практики – прямой наследник ведийской религии, уходящей

вглубь тысячелетий. Позднее из брахманизма развиваются неортодоксальные реформаторские движения – буддизм, джайнизм (7 в. до н.э.), а также традиционные реформаторские движения – движение бхакти, бескорыстной любви к Богу (в средние века н.э.) В настоящее время ведийскую религию в Индии называют индуизм.

Учение о человеке

Человек – часть живой природы, которая вся одухотворена. Между человеком, животным и растением нет разницы в том смысле, что все они имеют тело и душу. Тело смертно, а душа – бессмертна. С гибелью тела душа переселяется в другое тело человека, животного или растения. В течение одной жизни переход из одной варны (сословия) в другую невозможен, то после смерти человек мог рассчитывать на изменение своего социального статуса. Что касается высшей варны – брахманов, то только для них возможно освобождение от сансары¹ путем достижения состояния «мокши» (от санскритского «освобождение»).

¹ Сансара – букв. круг, обозначает повторение рождения и смерти.

Учение о бытии

Брахман – все сущее, проявление абсолютного, атман же представляет собой индивидуально-субъективную душу. Таким образом, провозглашенное тождество «Брахман есть Атман» означает качественную сопричастность Атмана Брахману, изначальное духовное родство всего живого, утверждает божественную основу всего сущего. «То – Атман. Ты одно с ним. Ты есть то» – гласит учение упанишад, учение о духовном тождестве объективного и субъективного, телесного и духовного, Брахмана и Атмана, мира и души.

Метафизика

В брахманизме присутствуют две концепции Бога, диалектически непротиворечивые. Первая – Бог-персона, высшая благая Личность (бхагаван). Вторая – Бог-дух, безличный и бескачественный (брахман). В материальном мире индивида сопровождает Сверхдуша (Параматма) – локализованный аспект Бога.

Идеалы вероучения

Все усилия должны быть направлены на освобождение от перевоплощений (*сансары*) в этом мире. Возможны две формы освобождения. В имперсональном освобождении «Я» = «я» (субстанционально). Когда джива постигает, что все едино, все есть Брахман и она тоже есть Брахман, она освобождается от страданий, а после смерти сливается с брахманом, вездесущим духом. В личностном освобождении «Я» = «я» только качественно, но не количественно. Джива – это бесконечно малая частица Брахмана, а Брахман – бесконечно великий Абсолют и в то же время Личность. Брахман и джива – вечные индивидуальности и предназначение дживы – служение персонифицированному аспекту Брахмана и его источнику Бхагавану.

Каноны

Строгие пищевые запреты на употребление ритуально-нечистой пищи (мясо, лук, чеснок, грибы). Ограничения на взаимоотношения с противоположным полом. Запрет на употребление алкоголя и других интоксикаций.

Символическая практика

Медитация, психопрактика йоги, огненные жертвоприношения, изучение писаний, распевание священных гимнов.

Формы обрядности

Самым распространенным обрядом индуизма является подношение освященной пищи предкам (пинда). Высшие сословия проходили обряд инициации (дикша), цель которого – разделить

индивида на материальную оболочку (тело) и духовную, бессмертную субстанцию (атмана). Считалось, что тот, кто совершил этот обряд, тем самым получал второе рождение.

Священные тексты

Важная опора брахманизма – веды, сборники священных гимнов и жертвенных формул («Ригведа», «Самаведа», «Яджурведа» и «Атхарваведа»). К ним примыкали толкования в прозе – брахманы (объяснения ритуалов), лесные книги – араньяки – для отреченных людей и упанишады – метафизические рассуждения. В число священных книг брахманизма входят эпические произведения – «Рамаяна», «Махабхарата», повествующие о Личности Бога: Раме, Кришне.

Распространение

Брахманизм – это историческое явление. Его наследником стал индуизм (см. прил. 2), который также является родовым термином для модернизированных религий, произошедших из брахманизма (так персы называли народы к востоку от реки Инд). Индуизм – это общенародная религия, который может быть обобщен по одному важному принципу – признание учения Вед, а, в частности, его следующих положений: 1) признание переселения души, 2) признание бытия Бога, 3) признание закона кармы, 4) получение знания от гуру, 5) почитание коровы как одной из матерей человека (кормилицы). Индуисты составляют порядка 800 млн в мире и в основном преобладают в Юго-Восточной Азии (790 млн). В остальных частях света они распространились из-за миграции коренного населения, а также вследствие принятия верований индуизма в других частях света: в Африке – 2,3 млн, Европе – 1,4 млн, Северной Америке – 1,3 млн. Индуизм распадается на два больших течения – вишнуизм и шиваизм.

§ 4. Буддизм

Историческая справка

Буддизм – одна из трех мировых религий. Ее основателем является Шакья Муни, мудрец из рода Шакьев. Впоследствии его назовут Буддой, что означает «просветленный». Эта религия возникла в Индии. В тридцатилетнем возрасте Будда (624–544 гг. до н.э.) начал проповедь своего учения «серединного пути», или дхармы (санскр. закон, опора). Новое учение

распространилось среди кшатриев (воинского сословия) и по отношению к существующей ортодоксии (брахманизму) является ересью, т.к. не принимает основные догматы брахманизма о вечности и непогрешимости Вед, существовании вечной и неизменной души (атмана) и т.д.

Середина 1-го тыс. до н.э. вошла в историю человечества как эпоха цивилизационного взрыва – радикальных экономических, социально-культурных и духовных преобразований, которые привели к становлению современной цивилизации.

Отшельничество и аскетизм стали в Индии символом внемирского порядка, где теряли свою силу все варновые разграничения. Аскетами являлись *шраманы* (досл. совершающие усилие). Все знаменитые учения осевой эпохи зародились именно в среде шраманов (буддизм, джайнизм и т.д.). Это был вызов ритуалистическому брахманизму, утверждающему, что лишь только правильное исполнение обряда является абсолютным благом.

Будда принадлежал к роду кшатриев и получил родовое имя Сиддхартха (достигший цели). Его отец Шуддходана, узнав, что Будда будет великим отшельником, всячески пытался предостеречь своего сына от вступления на этот путь, но пророчества оказались сильнее. Попав за пределы дворца, будущий Будда увидел больного человека, старого и мертвого. Это заставило искать его путь к освобождению от страданий. Занявшись суровой аскетикой, Будда разочаровался в этом пути, как и в образе жизни, построенном на чувственных наслаждениях. Под деревом Бодхи (деревом просветления) ему открылась высшая истина, или дхарма. Будда назвал свой путь срединным, указывая на неприятие им ни крайностей аскетизма, ни гедонизма.

Буддизм начал обращаться к человеку не как к представителю сословия, клана, племени, а как к личности, которая должна оцениваться не по происхождению, а по качествам. Будда говорил: «Я называю брахманом не того, кто нацепил брахманский шнур, а того, кто смог преодолеть свои страсти ...». В сангу (общину), созданную Буддой, принимали буквально всех, даже женщин. Тем самым разрушалась монополия местного жречества (брахманов) и появлялась новая духовная элита, культивирующая иные воззрения.

Мировоззрение шраманов имело ряд общих черт:

1) неверие в эффективность ведийских обрядов;

2) неверие в священный характер сословного действия общества, т.е. необходимость прохождения четырех ступеней жизни (шудры, вайшьи, кшатрии и брахманы) для получения освобождения.

3) осуждение насилия, принесения в жертву животных.

В литературе по истории Индии 6–3 вв. до н.э., эту эпоху называют также эпохой «брожения умов», отмечая тем самым чрезвычайное многообразие религиозно-философских течений и учений, отдельных философствующих индивидов.

По общему мнению ученых, доктрина «самого Будды» включает:

- 1) учение о четырех благородных истинах;
- 2) восьмеричном пути спасения;
- 3) закон взаимозависимого возникновения;
- 4) три фундаментальных характеристики бытия:
 - а) непостоянство;
 - б) безличность;
 - в) неудовлетворенность.
- 5) учение о дхарме;
- 6) учение о пустоте (шуньявада);
- 7) учение анатмавады (несуществования души);

Учение о человеке

В то время происходит зарождение индивидуализма, т.е. осознание человеком себя как индивида, не сводимого к какой-либо человеческой общности. До этого человек ощущал себя частью чего-то более общего (общины, социума, универсума и т.д.). Следует отметить, что существуют два способа понимания индивидуализма. Мирской индивидуализм – это осознание своей отдельности в социуме. Внемирская индивидуальность человека реализуется только вне мира, в отшельническом состоянии.

На место брахманистского атмана (души) буддизм ставит пять скандх – это буддийский термин для обозначения пяти аспектов познавательного опыта индивида:

- 1) опыт формы, телесного (рупа);
- 2) ощущение (ведана);
- 3) распознавание (санджня);
- 4) кармические импульсы (санскара);
- 5) сознание (виджняна).

Учение о бытии

Мир – это не что иное, как непрерывный поток возникновения и разрушения. Количество миров, по представлению буддистов, бесконечно так же, как и бесконечно количество Будд. Так как буддизму, как и другим индийским учениям, свойственно включение в себя местных религий, его картина мира очень схожа с универсума в индуизме. В середине находится гора Меру. Небеса делятся на три сферы: мир Брахмы, мир богов и мир Мары (смерти). Живые существа делятся на богов, людей и прочих существ. Все подчиняется закону кармы (причинно-следственной связи).

Главным законом бытия буддисты считают закон взаимно зависимого возникновения. Все в этом мире детерминировано, нет никакой случайности. Ничего не появляется и не исчезает просто так, все имеет свою причину. Дхармами (дхаммами) в буддийских текстах именуется малейшие частицы, скандхи, которые являются «скрепами» – единственно устойчивыми элементами в непрерывном потоке изменений.

Будда отказывался обсуждать такие метафизические вопросы, как вечен ли мир или конечен и т.д. Он приводил пример: Если человек ранен стрелой и мучается от боли, ему должно быть все равно, кто и когда выпустил эту стрелу и из чего она состоит. Необходимо просто избавиться от боли сейчас и сделать это раз и навсегда.

Итак, буддизм говорит, что мир наполнен страданиями, он буквально соткан из страданий, а движущей и закабаляющей силой является привязанность, жажда жизни, удовольствий (тришна).

Учение о четырех благородных истинах:

1. Рождение, болезнь, старость, смерть – это страдание.
2. Причиной страдания является жажда жизни (тришна).
3. Существует путь избавления от страданий.
4. Таковым является благой восьмеричный путь.

Метафизика

В буддизме отсутствует понятие бессмертной души и идея Бога-творца. И. Кант считал, что любая религия должна содержать три идеи:

- 1) мысль о Боге;
- 2) учение о бессмертии души;
- 3) представление о свободе воли;

Буддизм не знает этих трех принципов, но содержит путь спасения что позволяет называть буддизм религией. Верно, что Будда

никогда не отвергал существования богов, в легенде сказано, что сам Брахма уговорил Будду открыть свое учение людям.

Буддизм также говорит о множестве Будд. До Будды Шакьямуни приходили другие Будды, и после него будут приходиться еще Будды. Каждый может стать Буддой. В буддизме нет Бога-творца и спасителя, будды и бодхисатвы играют роль наставников, а человек спасается собственными усилиями (ранний буддизм хинаяны).

Идеалы вероучения

Путем к освобождению является благой восьмеричный путь, состоящий из правильных:

- 1) взглядов;
- 2) намерений;
- 3) речи;
- 4) поведения;
- 5) образа жизни;
- 6) старания;
- 7) осознания;
- 8) сосредоточения.

Концепция взаимозависимого возникновения и исчезновения дхарм (пратитья самутпады) и доктрина (анатмавады), т.е. несуществования души, занимают важное место в буддийском учении. Это один из способов, дающий возможность избавления от эгоцентризма и привязанностей. Стабильность, устойчивость, неделимость – это платформа, на которой зиждется тришна (жажда жизни).

Концепция *Атмана* – это концепция неделимого элемента Я, который остается стабильным в любых условиях. Будда связывает стабильность с привязанностью, а привязанность – со страданиями. Из этого следует, что, заменив атман постоянно перегруппировывающимися скандхами, человек избавляется от привязанности, а значит и от страдания.

Последнее наставление Будды было таково: «А потому будьте тверды, о монахи, – уже тихо, уже невнятно, но с прежней силой и настойчивостью повторял умирающий учитель, – будьте сами себе светом и сами себе – прибежищем, ибо у вас не должно быть иного прибежища...».

В буддизме существует множество философских школ и направлений, хотя изложение учения об элементах (дхармах) является основополагающим для всех буддийских направлений.

Основные четыре философские школы – это саутрантика, вайбхашика, читтаматра и мадхьямика. Первые две относятся к хинаяне, вторые две – к махаяне. Считается, что своего апогея они достигают в философском учении школы мадхьямика (школы срединного пути), или, как ее еще называют, шуньявада (учение о пустоте). В ней все явления считаются совершенно лишенными реальности – шуньей (пустотой). Мир явлений не реален, истинную реальность нельзя воспринять, а значит, и описать. Каждому человеку присуща природа Будды, а значит, любой может стать Буддой, т.е. получить просветление.

Как и все другие религии, буддизм обещает своим адептам избавление от страданий и невзгод человеческого существования. Но в отличие от других религий упор делается на собственные силы.

Идя срединным путем, человек стремится достичь нерваны (букв. – угасание (страстей)). Пройдя восьмиричный путь, который уничтожает незнание и пристрастие, просветляет ум и тем самым порождает совершенную невозмутимость и спокойствие, страдание прекращается, а новое рождение становится невозможным. Это состояние называется нирваной. Сам Будда занимался не столько проблемами философии, сколько практическими вопросами уничтожения человеческих страданий.

В целом буддийский путь спасения – это совокупность моральных постулатов, психотехники и определенных теоретических представлений.

Каноны

Буддисты соблюдают ахимсу, т.е. ненасилие, они постоянно заняты медитацией на нетождественность с окружающими проявлениями мира, включая элементы, из которых состоит собственное тело. В раннем буддизме для всех верующих недопустимо было употребление в пищу мяса, разного рода одурманивающих веществ.

Символическая практика

Буддисты, погружаясь в медитацию, рассматривают мир и себя как набор определенных элементов, осознают свою отличность как от окружающего мира, так и от собственного тела (грубого и тонкого).

Формы обрядности

Буддисты поклоняются различным божествам, относящимся к индуистскому пантеону. Священными в буддизме считаются: ступа – хранилище реликвий, дерево Бодхи (дерево просветления).

Священные тексты

Буддийский канон называется «Трипитака», что означает «три корзины». Труд Васубандху «Абхидхармакоша» (энциклопедия Абхидхармы) – один из самых авторитетных трактатов буддистов. Он признан нормативным представителем практически всех направлений буддизма (в Индии, Тибете, Монголии, Китае, Японии).

Первоначально буддийский канон содержал только две «корзины»: Сутты (афоризмы) и Виная (правила поведения).

Третья же «корзина» – Абхидхама (пали) (санскр. – абхидхарма) – была добавлена позднее, после того как сформировались самостоятельные школы тхеравады и сарвастивады.

Количество последователей

Буддизм охватывает 400 млн мирян и 1 млн монахов и монахинь.

Распространение

Буддизм имеет три основных направления, или колесницы: Хинаяна (узкий путь, малая колесница), Махаяна (широкий путь, большая колесница) и Ваджраяна (алмазный путь).

Хинаяна, южный буддизм, возникла в 4–3 вв. до н.э. и доминировала приблизительно до 1 в. н.э. В современной литературе вместо термина «Хинаяна» часто употребляется название одной из ранних школ – «тхеравада». В истории буддизма оно служило общим обозначением консервативного направления тхеравада (букв. «учение старейших»). Последователи Хинаяны верили в то, что достижение нирваны возможно только в рамках сангхи (общины) и только для ее членов.

Махаяна, или большая колесница, стремилась сделать сангу (общину) более открытой и таким образом уменьшить разрыв между нею и внешним миром, между монахами и мирянами в их способности обрести конечное освобождение. Место архата со своими эгоистическими и, как выяснилось, иллюзорными проблемами, с освобождением «для себя», в Махаяне занимает бодхисатва.

Бодхисатва по своим моральным и духовным качествам вполне заслужил освобождения (нирваны), но из-за сострадания к людям, он сознательно не совершает последнего шага, чтобы остаться в мире и помогать людям обрести просвещение.

Махаяна в 5–6 вв. уступила лидирующую роль Ваджраяне, индо-тибетскому буддизму, который, в свою очередь, был вытеснен из Индии индуизмом.

Ваджраяна (букв. алмазная) – третья «колесница», тантрический (эзотерический) буддизм, – по своим целям совпадает с махаяной (поэтому ее иногда считают разновидностью махаяны).

Буддизм начал с веры в собственные возможности человека достичь освобождения от сансары, а пришел к признанию необходимости помощи извне со стороны более продвинутых существ – будд, бодхисатв, наставников.

Ареалом своего распространения буддизм обязан способностью впитывать в себя различные местные верования. Буддизм принес в Китай из Индии Бодхидхарма (486–526 гг.). Его имя означает Закон Просветления. На китайском языке оно звучит как Дамо, на японском – Дарума.

Буддизм в Китае вобрал в себя элементы китайской культуры, в Японии – японской и т.д. Он не требует коренной ломки человеческой жизни, а потому легко адаптируется на любой территории.

Чань буддизм. Буддизм в Китае получил свою приставку *чань* от санскритского термина *дхьяна* (кит. *чаньна*) – сосредоточение, медитация. Этот же иероглиф на японском читается как *дзен*.

В Китае *дхьяна* приобрела практический характер, монахи бродили по стране, занимаясь различными искусствами. Это было учение, синтезирующее некоторые особенности даосизма и индийской *дхьяны*. Оно же обещало возможность стать Буддой еще в этом теле и в этой жизни, что привлекало многих последователей.

Дзен буддизм. В Японию буддизм пришел из Китая, где первым провозвестником этого учения был Бодхидхарма. Здесь практика дзен хорошо совместилась с боевым менталитетом самураев. В начале дзенское учение копировало китайское, но затем на него оказала влияние местная религия – синтоизм. Дзен делает упор только на собственный опыт человека: ни опыт Будды, ни опыт наставников сами по себе помочь не смогут. Здесь постижение реальности в форме алогичных диалогов должно подтолкнуть ученика к познанию истины.

Ламаизм – это форма буддизма в Тибете. С именем великого учителя Тибета Цзонхава (1355–1419 гг.) связывают возникновение особого типа буддийской религии – ламаизма.

Лама в переводе с тибетского означает «учитель». Вскоре после смерти Цзонхавы в Тибете складывается система власти лам. В

центре ее находится фигура далай-ламы – духовного и светского главы Тибета. Эта должность наследственная, но не в европейском понимании этого слова. После смерти далай-ламы ищется его новое воплощение. Нынешний далай-лама заявил, что не будет воплощаться в Тибете вследствие его оккупации Китаем.

В нашей стране ламаизм распространился и среди западных монголов, в том числе среди калмыков, затем откочевавших на Нижнюю Волгу в начале 17 в. Среди бурят буддизм-ламаизм стал усиленно распространяться с начала 18 в. В это же время он проник и в Туву. Так сложился северный регион влияния буддизма. В 1741 г. указом императрицы Елизаветы Петровны он был официально признан в России. Сегодня последователи буддизма в нашей стране проживают в основном в Бурятии, Туве, Калмыкии, Якутии, Хакасии, в Усть-Ордынском и Агинском национальных округах. Буддийская церковь возглавляется Центральным духовным управлением буддистов. Председатель правления имеет титул «Пандито-Хамбо-Лама» («Ученый Первосвященник»). В настоящее время Бандидо-Хамбо-Ламой России является Дамба Аюшеев. Он был избран в Общественную палату Государственной Думы России от буддийской сангхи. Его резиденция помещается в Иволгинском дацане, недалеко от Улан-Уде. Всего в России зарегистрировано более 60 буддийских общин, и число их увеличивается.

§ 5. Зороастризм

Историческая справка

Зороастризм – древнейшая монотеистическая религия. Формируется на территории современного Ирана 2–1,5 тыс. до н.э. Ее носители – западная ветвь древних арийских народов. Этап до реформ легендарного жреца Зороастра (Заратуштры) (13 в до н.э.) принято называть *маздеизмом*, от имени Мазда¹ (Ормузд). Заратуштра монотеизирует положение Ормузда олицетворение

¹ Мазда – букв. «мудрость», полностью Ахура Мазда (Владыка Мудрый) – Бог Творец, поклоняться которому заповедовал Заратуштра.

света и противопоставил ему его брата Ангра-Майнью (Аримана) олицетворения тьмы.

К 3 в. до н.э. выдвигается культ Михры¹, правой руки Мазды на Земле. В Европе культ Митры как бога воинов и Солнца развивался после восточных походов римских легионеров в 1 в. до н.э.

Жестокие преследования со стороны мусульман в Иране заставили тысячи зороастрийцев переселиться в Индию, где их стали называть парсами. Поздняя стадия развития зороастризма поэтому именуется *парсизм*.

Учение о человеке

Индоиранцы признавали субстанциональность души. Дух, существовавший до жизни и остающийся после смерти, бессмертен. Человек имеет душу с момента зачатия. После смерти, она оказывается в судилище, где определяется ее последующее место обитания – рай или ад. Души праведников за благие дела получают воздаяние, а грешникам за каждый проступок полагается конкретное наказание.

Символически душа – это арена борьбы вселенского добра (Ормузд) и зла (Ахриман). Каждый человек должен сделать выбор между добром и злом. Возможность для каждого человека решить свою собственную судьбу через свободный выбор – главное в зороастрийском учении.

Учение о бытии

Сущность бытия – борьба между добром и злом. Они сосуществуют в мире с самого начала, и все мире разделено на две противоположности. Все нечистое происходит от демонов. Все существа, вредные или неприятные для человека, начиная от хищников и кончая скорпионом, осой или уродливой жабой, являлись частью антитворения Ангра-Майнью, а потому считались нечистыми.

Со временем антагонизм между добром и злом нарастает. Время² существования мироздания исчислялось древними персами в 9000 лет и разбивалось при этом на три равных по длительности цикла. Первый (3000 лет) – эпоха Творения («золотой век»). Законченный и совершенный мир был создан Творцом Ахура Маздой, и, несмотря на то, что демон тьмы Ариман вершил казни, Добро и Зло были разделены. Победа же всегда оставалась за силами света,

¹ Михр – индоарийское божество Митра, бог договора, войны и мира.

² Как гласит авестийская традиция, вначале не было во Вселенной ни Земли, ни Солнца, ни планет, ни звезд. Было только бесконечное время – зерван акарана. В бесконечном времени пребывали Благой Бог Ормузд и Дух Зла Ариман – прародитель лжи, грехов и порока.

правды и чистоты. Приблизительно в 1000 г. до н.э. мир вступил в эпоху Смещения (хаоса). В 2000 г. н.э. произойдет завершение очередного этапа, и мир вступит в эпоху Разделения. Зло обессилеет и утерять способность к темным делам, а Великие Боги, проснувшиеся от длительного сна, растопят холодный металл; огнедышащая лава стечет с гор и затопит пламенем всю Землю. В этом очистительном огне сгорит все лживое, гадкое, нечистое, смешанное, а все, что имеет способность творить Добро, выйдет из этого очистительного огня закаленным, очищенным и освященным, для того чтобы уподобиться Божественной Вечности. Эпоха Разделения вновь разделит Добро и Зло с тем, чтобы окончательно восславить первое и уничтожить второе.

Конец мира – это победа Добра над Злом, воскресение всех мертвых и испытание их расплавленным металлом. Потом всякая душа должна будет перейти через Чинвад (разделитель), который висит над адом. Тот, кто перейдет, попадает в рай. Грешники падают в «место лжи» (ад), не пройдя «мост возмездия», который для них становится узкий, как бритва.

Метафизика

Бог богов в зороастризме – это Ахура Мазда. Он олицетворяет добро и порядок. Будучи Светом Светов он символизирован Солнцем. От него исходит божественная семерка мудрецов (Амеша Спента). Он есть синтез шести достоинств: благая мысль, истина, божья власть, благочестие, целостность и бессмертие, которые соответственно связаны с шестью основными первосубстанциями – скот, огонь, металл, земля, вода, растения. Сам Ахура Мазда возглавлял божественную семерку в качестве святого духа. Ахура Мазда посылает в мир спасителя, который и поведет людей на последний бой против зла. Последователи Зороастра верят, что Саошйант (спаситель) родится от семени пророка, чудесным образом сохраняющегося в глубине вод одного озера (отождествляемого с озером Каисаойа). Когда приблизится конец времен, в нем искупается девушка и зачнет от пророка.

Ахриман, как и Ормузд, тоже изначален, но он творец всего злого. И тот и другой сделал свой выбор добровольно.

Идеалы вероучения

Высшее состояние святости и чистоты – «фраваша». Это возвращение к изначальному богоподобному состоянию. Фраваша безгрешен и ничто не связывает его с телом. Каждый человек в сво-

ей глубине и есть это бессмертное начало и это тот идеал, к которому ему необходимо стремиться.

Каноны

Зороастризм предъявляет повышенные требования к ритуальной чистоте верующих. Поэтому там запрещено осквернять три священные творения Ахура Мазды: плодородную землю, воду и огонь. Омовение совершали сначала коровьей мочой, а уж потом водой; нельзя выходить в дождь на улицу; продукты канализации и отходы не закапывали в землю, а обрабатывали кислотой; тела умерших выставляли на «башнях молчания», где хищные птицы расклевывали плоть, а солнце высушивало и дезинфицировало кости и т.д. В питании запрещено употреблять мясо с кровью и совсем мясо коров. Самые тяжчайшие грехи, согласно Авесте, – гомосексуализм и аборт.

Символическая практика

В зороастризме практикуются молитвы (не реже пяти раз в день), почитание священного напитка хаомы, посты и ритуалы очищения.

Формы обрядности

Во всех обрядах присутствует огонь – символ чистоты, поэтому сохранение огня – главная обязанность жрецов. За это зороастрийцы вошли в историю как *огнепоклонники*. В возрасте от 7 до 15 лет происходил обряд инициации, приобщения к вере предков. Под чтение Авесты мальчикам и девочкам надевали нитяной пояс, который они должны были носить всю жизнь.

Священные тексты

Авеста в устной традиции восходит как минимум ко 2 тыс. до н.э. Она близка текстуально и по языку индоарийской Ригведе и состоит из трех главных книг: Ясны, Яшты и Видевдаты. Сокращенный вариант для молитв называется Младшая Авеста. В письменном исполнении она известна уже в 3 в. до н.э.

Количество последователей и распространение

По подсчетам 1976 г. количество последователей парсизма равнялось 129 тыс. человек, из них в Индии – 82 тыс., в Пакистане – 5 тыс., в Иране – 25 тыс.

Глава II. АВРААМИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ

§ 1. Иудаизм

Историческая справка

Иудаизм – древнейшая из авраамических религий мира (см. прил. 3). Название религии связано с именем одного из семитских народов (иудеи), который кочевал во 2-м тыс. до н.э. в Восточном Средиземноморье. В 13 в. до н.э. они начали переселяться

на земли, принадлежащие сегодня государству Израиль, обосновываться там и строить селения и города. Это место служило пересечением путей мировых цивилизаций, и множество завоевателей порабощали евреев, что не могло не отразиться на иудаизме, религии ожидания избавления израильского народа.

Иудаизм не воспринял претензии христианства и ислама на подлинное обладание истиной. За это иудеи терпели преследования и гонения. На протяжении средневековья иудаизм пытался осмыслить судьбу еврейского народа, рассеянного по свету, и сформулировать этические принципы. На основании внутреннего опыта иудаизма формируются мистические учения (*каббала*, *хасидизм*).

На современном этапе поиски самоидентичности еврейского народа выразились в идее *сионизма*, уникальности культурно-исторического феномена иудаизма и практических усилий по его реинституализации через создание государства Израиль.

Учение о человеке

Человек создан из «праха земного» и души, которую Бог вдохнул в него. Все остальные существа относятся либо только к миру материальному (животному), либо только к духовному (ангелы). Им завершается процесс творения, поэтому мир создан для человека. Первоначально человек создан однополым, разделение полов происходит лишь на следующем этапе.

После смерти нематериальная душа возвращается к Творцу. Несмотря на то, что иудаизм ориентирован на жизнь здесь, в каба-

ле есть представление о переселении души (гилгул) для исправления ошибок или для помощи другим людям.

Учение о бытии

Мир создан всемогущим Богом Яхве (Иегова) из ничего, и Он продолжает творить в каждую единицу времени. Венец творения – человек (мужчина и женщина, Адам и Ева). Они созданы свободными для богообщения. Однако человек пренебрегает свободой и нарушает завет Бога, стремясь к независимости от Него. За это он вместе со своей женой становится смертным, утрачивает созерцание Бога, отягощается земном. Первородный грех лежит на всем роде человеческом, который произошел от Адама и Евы и претерпевает за их грех много мук. Однако Бог по-прежнему любит человека. Он открывает пророку Моисею Свою волю, закон, следуя которому избранный Богом народ спасется. Для избавления своего возлюбленного народа Иегова пошлет Мессию, избавителя из дома Давида, который соберет рассеянный по свету еврейский народ и приведет поклонников Яхве в землю обетованную. Другие народы должны были войти в мессианское царство в качестве побежденных. Так, иудаизм привносит линейную концепцию времени – от изначального творения к концу света.

Метафизика

Иегова (Яхве) – единый Бог, творец и властелин всей Вселенной, не ограниченный ничем Дух. Никакой образ не может вместить Его и у Него никаких материальных ограничений. Парадоксальным образом вместе с тем Бог является личностью, он говорит человеческим голосом с пророками, создав людей по своему образу и подобию. Он пронизывает все время и пространство. Бог всеведущ и всемогущ.

Он избирает израильский народ и заключает с ним договор. Тот должен в страхе божьем следовать полученным десяти заветам и за это будет спасен во время страшного суда, который грянет в конце света.

Идеалы вероучения

Постоянное молитвенное состояние, хождение перед лицом Бога в страхе, спокойствие души перед Тем, кто наполняет всю Вселенную, непрестанные мысли о служении Ему, полная надежда на Бога – таковы идеалы совершенного бытия человека в иудаизме.

Каноны

В иудаизме были распространены ритуалы очищения, которые достигались путем ритуального омовения в воде. До сих пор они действуют по отношению к пище. В иудаизме запрещены изображения Бога и людей. Аборт приравнивается к убийству.

Символическая практика

Иудаистское богослужение состоит в общей и индивидуальной молитвах, чтении Торы, а также в исполнении совместных религиозных песнопений. Разговор с Богом, внутренний диалог с Ним чрезвычайно важен для иудаизма.

Формы обрядности

В иудаизме до сих пор действует древний инициатический обряд обрезания крайней плоти для мужчин как признак принадлежности к богоизбранному народу.

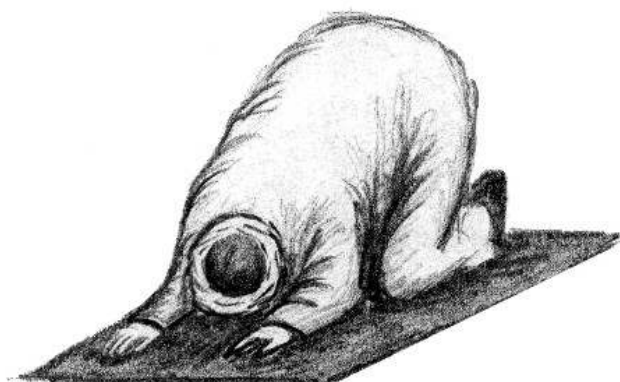
Обряд помазания елеем (освященным маслом оливы) означал у древних евреев снисхождение Духа Божия на человека, избранного на царское служение. Для умиловления Бога и освещения повседневной жизни в иудаизме принято было совершать жертвоприношения, но после рассеяния евреев роль жертвы заняла ежедневная молитва.

Священные тексты

Канон священных книг иудаизма объединен в ТаНаХ. Это аббревиатура, составленная путем сокращения названий его составных частей: Тора (Закон – Пятикнижие Моисея), Невиим (Пророки) и Кетувим (Писания). Различные толкования и комментарии к ним собраны в Талмуде. Тора была обнародована в 5 в. до н.э. в Иерусалиме.

Количество последователей и распространение

Иудаизм исповедуют 15 млн. человек, из которых 5 млн проживают в Израиле.

§ 2. Ислам

Историческая справка

Ислам зародился в Аравии в 7 в. н.э. Мухаммад (Магомет) – пророк Аллаха и его посланник, через которого был передан людям текст Корана.

Родился Мухаммад в Мекке в небогатой, но знатной се-

мье. Первые откровения, которые Магомет получил от Архангела Джабраила и пытался передать своим сородичам, провозглашали величие единственного и единого бога Аллаха. Они отвергали распространённое в Аравии многобожие, предупреждали о грядущем воскрешении мертвых, Дне суда и наказании в аду всех, кто не верует в Аллаха.

В 622 г. Магомет отправляется из Мекки в Ясриб, который стал называться Мажинат ан-наби («город Пророка») или просто ал-Мадина (Медина). С этого момента мусульмане стали отсчитывать годы новой эры.

Преемники Мухаммеда – халифы Абу-Бекр, Омар, Осман – завоевали в короткое время соседние, а потом и более отдаленные страны Средиземноморья и Передней Азии. Ислам, зародившись как национальная религия арабов, скоро стал превращаться в над-национальную, мировую религию.

Несмотря на обилие в исламе различных течений, главными являются суннизм и шиизм, а также мистическое направление суфизм.

Система теоретических и практических принципов называется *шариат* – праведный образ жизни мусульманина. Концепция шариата (путь к богу через выполнение всех правил Закона) сочетается с концепцией *тарики*, теоретической основой суфизма, согласно которой некоторые люди могут заслужить благоволение Аллаха и даже приблизиться к Нему и познать Его через состояние экстаза, который стоит выше благочестия и аскетизма.

Особенности ислама, порожденные самими условиями его возникновения, облегчили его распространение среди арабов. Преодолевая сопротивление родоплеменной аристократии, склонной к *сепаратизму* (восстание племен Аравии после смерти Мухаммеда), ислам довольно скоро одержал среди арабов полную победу.

Учение о человеке

Первого человека Бог создал из праха земного и из особой глины, затем Он вдохнул в него душу. Из плоти человека была создана ему супруга. Многим ангелам это не понравилось, и тогда Бог убедил их в превосходстве человека, велел им поклониться Адаму (первочеловеку). Все ангелы пали ниц, только Иблис отказался, сказав, что создан из огня и не собирается кланяться тому, кто создан из глины.

По мусульманской доктрине, человек, не исповедующий ислам, считается «неверным». Иудеи и христиане называются «людьми Писания». Согласно Корану они верят в того же Бога, что и мусульмане.

Учение о бытии

Онтологическая картина в христианстве и мусульманстве довольно схожая. Раньше всех Бог создал ангелов и демонов, затем он создал человека. Мир Бог создал с помощью слова «будь». За два дня Он сотворил небо и землю. Четыре дня ушло на творение того, что есть на земле. Не повиновавшийся ангел Иблис именуется также шайтаном (сатаной). Он постоянно мешает людям во всех их делах. Перед концом света Иблис прейдет в мир как лже-пророк. Ниспосланный на землю Иса (Иисус) победит его, и в след за этим наступит Судный день.

Метафизика

Аллах изображается в Коране как существо с чисто человеческими моральными качествами, но в превосходной степени. Он то гневается на людей, то прощает их; одних любит, других ненавидит. Как и иудейский, и христианский Бог, Аллах заранее предназначил одних людей к праведной жизни и будущему блаженству, других – к беззакониям и загробным мучениям. Тем не менее в Коране, как и в Евангелии, Бог многократно именуется милостивым, прощающим и пр. Важнейшие качества Аллаха – его могущество и величие. Поэтому наиважнейшее догматическое и моральное предписание в Коране – это требование полной, безоговорочной покорности человека воле Аллаха.

Всякий мусульманин знает арабское звучание и символ веры религии ислама: «нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его посланник». Здесь кратко выражены два главных догмата ислама: существует единый, единственный Бог – Аллах и Его посланником Аллах избрал Мухаммада, через него Бог передал людям текст священной книги – Корана.

Величие бога – Аллаха – выражено во многих формулах, хорошо известных всем мусульманам: «Аллах акбар» – «Аллах самый великий!» и т.д.

Кратчайшее изложение главного догмата ислама содержится в 112 суре (главе) Корана: «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-

ного! Скажи: «Он – Аллах – единственный, Аллах могучий. Не рожден и не был рожден, и не было никого, подобного ему, никогда».

Бог посылал людям своих посланников – Моисея (Мусу), Иисуса (Ису), которые несли людям слово Божье. Однако люди исказили и забыли то, чему те учили. Поэтому Аллах и направил людям Мухаммада, своего последнего пророка, с Божьим словом – Кораном. Это была как бы последняя попытка наставить людей на праведный путь, последнее предупреждение, после которого должен наступить конец мира и Суд, когда всем людям будет воздано по их делам – они попадут в райские сады или в адский огонь.

Идеалы вероучения

В конце жизни человек попадает на Суд, и если он вел себя праведно, т.е. следовал пяти важным положениям вероучения ислама: исповедованию веры, посту, молитве, налогу в пользу неимущих и паломничеству – он попадает в Рай, а если нет – то в Ад. В раю человека ждут прекрасные гурии (девы), вино и прочие райские наслаждения.

Социальное учение ислама

Ислам сочетает нравственный подход и практицизм по отношению к семье, браку, труду, доходам, образованию и пр. Исламская экономика строится на следующих положениях: 1) бедные имеют право на часть состояния богатых, установленную закятом, 2) природные богатства должны использоваться на благо всей уммы (община), 3) любая форма прибыли без личного вклада в виде труда или риска запрещена, 4) финансирование допустимо только за счёт личных средств, кредиты и проценты запрещены, 5) основой производства признаётся труд, а не капитал.

Ислам допускает как полигамию, так и развод. Монашество не поощряется. Женщины в исламе имеют право на получение брачного дар (махр, калым) и полное обеспечение мужем. Аборты и контрацепция запрещены.

Каноны

В исламе существует «пять столпов», или пять главных обязанностей верующего:

- 1) признание единого всемогущего Бога – Аллаха и Магомета как его пророка (шахад);
- 2) молитва (саят);

3) пост (саум) – воздержание от приема пищи, питья, табачных изделий, а также от половой близости в светлое время суток, то есть от рассвета до заката солнца во время месяца Рамадан (ноябрь-декабрь);

4) паломничество в Мекку (хадж);

5) обязательный налог на доходы (закят).

Иногда к «столпам ислама» причисляют *джихад*, или полную отдачу мусульманином всех своих сил данной религии. Часто это понимается как участие в вооруженной борьбе с «неверными», а значение термина – соответственно переводится как «священная война». В действительности понятие *джихад* значительно шире. Джихад означает усердие, противостояние и битву со всем тем, что уводит человека от Бога. Это духовная борьба против зла и искушения.

Кроме ограничений, связанных с постом, в исламе существует большое количество запретов, регулирующих различные стороны жизни мусульманина. Например, ему запрещено пить алкогольные напитки, есть свинину, играть в азартные игры. Ислам запрещает ростовщичество (давать в займы под проценты деньги).

Символическая практика

Молитва мусульман состоит из ряда поклонов, сопровождаемых произнесением различных религиозных формул. Мусульманину предписано пять молитв в сутки; совершать их можно и дома, и в мечети, и в поле. Молитве предшествует ритуальное омовение. Пятница является днем всеобщей молитвы, когда все мусульмане должны собираться на коллективную молитву в главную мечеть города, села, округа.

Мусульманский пост заключается в воздержании от пищи, питья и развлечений. Все время человека должно быть в принципе посвящено Аллаху, занято молитвами, чтением Корана и религиозных сочинений, благочестивыми размышлениями.

Главным и обязательным для всех, кроме больных, путешествующих и т.д., является пост в месяц рамадан. Конец месяца рамадан и соответственно месячного поста отмечается праздником разговенья.

Паломничество в Мекку, *хадж*, является обязанностью каждого мусульманина (с оговоркой – если у него есть к тому физическая и материальная возможность), прежде всего к Каабе – главной святыне ислама.

Хадж завершается праздником, во время которого в память о жертве, принесенной Ибрахимом Аллаху, режут жертвенных животных. Окончание хаджа является главным мусульманским праздником, который отмечается молитвами и жертвоприношениями.

Кроме обязательного налога, *закят*, каждому мусульманину предписывается еще и *садака* – добровольные пожертвования и милостыня.

Формы обрядности

Кааба – небольшое здание – «черный камень» – по преданию, посланный Аллахом с неба людям как знак своего могущества и благоволения.

Мужчина становится мусульманином после того, как над ним в раннем возрасте совершается обряд обрезания. Заключение брака совершается в присутствии духовных лиц, ими фиксируется и закрепляется чтением священных текстов Корана. Развод для мужчины-мусульманина относительно прост, для женщины сложен, но тоже возможен. Ислам разрешает мужчине иметь до четырех жен, если он в состоянии их одинаково хорошо содержать. Похоронный обряд также предполагает чтение определенных сур Корана. Хоронят обычно в день кончины; тело кладут в могилу завернутым в саван, без гроба, головой к Мекке. Согласно мусульманским представлениям, все мертвые в День Суда воскреснут, чтобы предстать перед Аллахом и ответить за свои дела и намерения.

Мужчины-мусульмане должны ходить с покрытой головой. Для этого служат разные шапочки типа тюбетейки, а также различные виды чалмы – шарфа, особо повязанного вокруг головы. Женщины должны закрывать лицо и тело от взглядов посторонних мужчин. Традиционная одежда мусульман широкая и удобная для носки в тех странах, в основном южных, где живет большинство мусульман.

Еще одним атрибутом благочестивого мусульманина являются четки из 99 или 33 бусин, служащие для счета славословий Аллаху. В исламе многократное восхваление Аллаха и повторение его девяти «прекрасных имен» считается благочестивой обязанностью.

В исламе нет ни церкви, служащей посредником между человеком и Аллахом, ни духовного сословия, обладающего особой благодатью; духовная и светская власть в исламской теории, а часто и на практике – нераздельны.

Священные тексты

Коран – основная священная книга мусульман. Около 650 г. (при третьем преемнике Мухаммеда – Османе) из отдельных записей был сделан свод, получивший название Коран («чтение»). Книга эта была объявлена священной, продиктованной самому пророку Архангелом Джебраилом; не вошедшие в нее записи были уничтожены.

Коран разделен на 114 глав (*сур*). Они расположены без всякого порядка, просто по размерам: более длинные ближе к началу, более короткие – к концу.

Другая часть религиозной литературы мусульман – это *сунна* (или сонна), состоящая из священных преданий (*хадисов*) о жизни, чудесах и поучениях Мухаммеда. Сборники хадисов составлялись в 9 в. мусульманскими богословами – Бухари, Муслимом и др. Но не все мусульмане признают сунну; признающие ее называются *суннитам*, они составляют значительное большинство в исламе.

Количество последователей

Сейчас мусульман насчитывается более 900 млн человек, и число их увеличивается, прежде всего, за счет азиатского типа воспроизводства населения в странах исламского мира.

Распространение

Преемники Мухаммеда – халифы Абу-Бекр, Омар, Осман – завоевали в короткое время соседние, а потом и более отдаленные страны Средиземноморья и Передней Азии. Ислам, зародившись как национальная религия арабов, скоро стал превращаться в над-национальную, мировую религию. Уже в 7–9 вв. ислам сделался господствующей и почти единственной религией в странах халифата, охватившего огромные пространства – от Испании до Средней Азии и границ Индии. В 11–18 вв. он широко распространился в Северной Индии, опять-таки путем завоеваний. В Индонезии ислам получил распространение в 14–16 вв., главным образом через арабских и индийских купцов, и почти совсем вытеснил индуизм и буддизм. В 14 в. ислам проник также к *кыпчакам* в Золотую Орду, к *булгарам* и другим народам Причерноморья, несколько позже – к народам Северного Кавказа и Западной Сибири.

Различные течения в мусульманстве. Хотя ислам в какой-то степени и сплачивал людей на основе общности религии, но национальные противоречия в странах ислама отнюдь не исчезли, напротив, они постепенно все обострялись. Это нашло отражение в разных течениях в мусульманской религии, в расколах и сектах.

Шиизм. Самый крупный (и один из самых ранних) раскол был вызван появлением *шиизма* («šī`a» по-арабски – партия, секта). Его началом послужила внутренняя борьба среди арабов – борьба за власть между преемниками Мухаммеда. Четвертый халиф Али был кровным родственником пророка, его двоюродным братом и зятем; приверженцы Али не признавали законности предыдущих халифов, так как они были не из рода пророка, а были «избраны» религиозной общиной. Сторонники Али потерпели поражение, Али был убит, но его последователи укрепились в Иране и Ираке, и там шиизм широко распространился.

Главная черта шиизма – вера в то, что законными преемниками пророка Мухаммеда – *имамами* – могут быть только его кровные родственники, а «избранные» общиной халифы незаконны. В связи с этим шииты отвергают *сунну* (предания, повествующие о жизни Мухаммеда), составленную при первых халифах из преданий о пророке. Но шиизм не остался единым, внутри него возникли различные течения. Господствующим стало течение, признающее одиннадцать законных *имамов* – потомков Али; двенадцатый имам будто бы еще в 9 в. таинственно скрылся и где-то пребывает невидимо, однако должен в конце времен объявиться как спаситель – *махди*.

Другие ответвления шиизма насчитывают гораздо меньше последователей. Такова секта *исмаилитов* (по имени Исмаила, ее основателя в 7 в.), распространенная ныне в горных районах Афганистана, Бадахшана и др. Исмаилиты верят в то, что в их имамов последовательно воплощается «мировая душа».

Суннизм. В отличие от шиитского направления ортодоксальный ислам, охвативший большинство мусульман мира, называется *суннизмом*: сторонники его признают законность *сунн* (преданий). Суннизм тоже не остался вполне единым. В 8–9 вв. в нем возникло *мутазилитское* течение. Мутазилиты старались истолковать мусульманское вероучение в рациональном духе, доказывали «справедливость» Бога, наличие свободной воли у человека, признавали Коран книгой, написанной людьми, а не созданной Богом. Мутазилитов поддерживали некоторые халифы, искавшие в этой секте опору для своей власти. Но вскоре (конец IX века) реакционное фанатическое духовенство взяло верх в халифате, мутазилитов стали преследовать.

Суфизм. В 8–10 вв. в исламе возникло мистическое течение *суфизма* (от слова «суфи» – грубая шерстяная ткань). Оно зародилось в недрах шиизма, но проникло и в среду суннитов. Суфии не придавали большого значения внешней обрядности, а искали истинного богопознания, мистического слияния с божеством. Некоторые суфии доходили до пантеистического мировоззрения (Бог – во всем мире, весь мир – проявление или эмансипация Бога) и тем самым удалялись от грубо антропоморфного представления об Аллахе, какое дано в Коране. Суфии придавали особое значение именам Божьим, встречаемым в Коране. Мистическое течение суфизма сначала подверглось гонениям со стороны мусульманских ортодоксов, но постепенно обе стороны пошли на уступки. Последователи суфийского учения стали образовывать ордена странствующих монахов – *дервишей* – во главе с шейхами, или *ишанами*. Эти ордена были признаны законными и у суннитов, и у шиитов.

Движение тариката. С суфизмом было исторически связано движение *тариката*. Это понятие первоначально означало «благочестивый путь жизни для общения с Богом» («тарикат» – в пер. с арабского – «путь»). Но впоследствии тарикатом стали называть учение фанатиков, проповедовавших «священную войну» против неверных. Боевую силу тариката составляли *мюриды* – послушники, слепо повинующиеся своему *мюршиду* – духовному наставнику. Отсюда движение Шамиля иногда называли мюридизмом.

Ваххабизм. В 18 в. возникло течение *ваххабитов* (последователей Муххамеда ибн Абдель Ваххаба), в котором отразился стихийный протест против богатства и роскоши городских купцов и богачей. Ваххабиты, продолжая традиции суровой ханбалитской школы, требовали возвращения к патриархальной простоте жизни первых веков ислама, строгого исполнения предписанных обрядов и запретов, уничтожения роскоши, боролись с европейскими культурными влияниями, не признавали культа святых, поклонялись только одному Богу. После жестокой борьбы с противниками ваххабиты к началу 20 в. взяли верх в государстве Неджд (Внутренняя Аравия), а потом подчинили себе Хиджас с городами Меккой и Мединой. В государстве Саудовской Аравии, объединившем обе области, ваххабизм сделался господствующей религией.

На территории России термин «ваххабизм» стал использоваться для характеристики исламских течений экстремистской на-

правленности. Полагаем, что политический радикализм не следует называть религиозными терминами (тем более, что ваххабизм – это государственная религия Саудовской Аравии). Экстремисты используют религию как идеологию борьбы с целью манипуляции сознанием. Не случайно, экстремисты ведут борьбу с умеренными религиозными течениями. Так, в Чечне до этого практиковалась мюридская форма ислама. В начале 90-х гг. чеченские политические лидеры не увидели в национальной форме ислама должной поддержки их амбициям и выступили за очищение ислама от мюридизма, зикра и других атрибутов региональной формы религии. Социальными условиями развития религиозного экстремизма в России послужили безработица, правовой беспредел, коррумпированность чиновников.

§ 3. Христианство

Историческая справка

К концу 1 в. до н.э. – началу 1 в. н.э. Рим охватил кризис. Этот кризис настолько обострился, что породил во всех слоях общества апокалипсические настроения. Особенно он проявил себя в одной из провинций Рима – Иудее. Эти настроения сочетались у евреев с верой в мессию – спасителя от римского владычества. Однако впоследствии спасение приобрело специфически христианский смысл, согласно которому люди спасают свою душу, а не тело, и спасаются они после смерти, а не при жизни (потом эта точка зрения изменилась).

Первым теоретиком христианства можно считать Филона из г. Александрии (20 г. до н.э. – 54 г. н.э.). Александрия стала признанным центром эллинистической культуры наряду с Афинами и Римом. Большую роль в жизни Александрии играла иудейская диаспора, представители которой, исповедуя иудаизм, постепенно перешли на греческий язык даже при общении внутри общины. Ветхий завет переводится на греческий язык, этот перевод был назван «Септуагинта». В свою очередь, он стал одним из факторов семитизации эллинистического (греческого) наследия Александрии. Филон Александрийский был наиболее ярким представителем нового систематического воззрения на Бога и мир. Он стал одним из самых выдающихся представителей экзегетики (гр. экзегесис – толкование). Еще до Филона делались попытки аллегорического истолкования античной мифологии, однако Филон один из первых распространил этот метод на священные книги иудеев. Так возникла библейская экзегетика. Филон считал, что откровение является одновременно и сокращением, божественный смысл священных писаний скрыт от непосвященных, он недоступен обычному человеку, не наделенному благодатью. Таким образом, условием постижения

божественного смысла является, с одной стороны, божественная благодать, с другой – изучение философских и свободных наук (грамматика, риторика, геометрия, астрономия и др.).

Филон приходит к заключению, что библейская мудрость и творения греческих философов имеют один источник – божественный разум. Но греки и иудеи открывали для себя божественную истину по-разному. Учение Филона о Логосе оказало существенное влияние на христианское богословие. В иудаизме Бог имеет антропоморфные (человеческие) черты, т.к. Бог голосом общается с избранными иудеями. У Филона Бог уже не имеет ни малейших телесных признаков, так как является абсолютным духом, абсолютной монадой. Филон первым помещает Бога за пределы мира, характеризуя его в качестве чистой трансценденции. Таким образом, Филон делает вывод, что если Бог находится вне мира, то к нему не применимы земные понятия и образы, он недоступен нашему восприятию. Недаром Бог назвался Моисею «Яхве», а в греческом варианте «Иегова», что переводится на русский язык как «Сущий». Здесь возникает проблема, каким образом наладить отношения с Богом, к которому не приложимы земные слова и понятия. Позже в христианстве эта проблема будет решаться в рамках апофатического (отрицательного) богословия, подходы к которому наметил именно Филон. Он считал, что из-за несовершенства человеческого языка двигаться к сути следует путем отрицания, т.е. указывая на то, чем не может быть Бог. Когда человек через отрицание исчерпает все свои возможности, он остается перед неким «остаточным содержанием», постижение которого возможно только через выход в сферу трансцендентного. Этот выход может произойти в форме экстаза, когда человек, лишившись обычных чувств и разума, обретает сверхразумную мистическую интуицию, соединяющую его непосредственно с Богом.

Итак, античный (греческий) Логос (закон, связь, порядок мироздания) Филон наполняет новым смыслом, отождествляя его с божественной Премудростью, божественным Словом, с помощью которого Бог творит мир. Логос у Филона становится посредником между Богом и миром. Характерно, что Бог при этом выше Логоса (разумного порядка мира), а потому может нарушать мировой порядок и творить чудеса. Человеческий разум у Филона является отражением Логоса, а потому Филон не видит ничего плохого в том, что греческие философы пытались постичь устройство мира, ведь

исследуя создание Бога можно делать вывод о самом Создателе. Таким образом, здесь у Филона намечаются контуры также катафатического (положительного) богословия, в котором о Боге судят по сотворенному им миру (через аналогии между наличным бытием и Богом). Мир, согласно Филону, совечен Богу. Бог также создал и души. Души различаются между собой по степени чистоты. Самые чистые души, соединившись с самым «тонким» телом, стали ангелами, а менее чистые души обрели грубое человеческое тело. Чистоту души Филон связывает с наличием греха. Получив от Бога свободу, человеческие души противопоставили себя ему.

Итак, в творчестве Филона четко просматривается тенденция к сближению античной философии с иудейской религией. Получив греческое образование, Филон начал комментировать иудейские писания в духе античной философской культуры. Его учение о Логосе повлияло на христианскую трактовку Иисуса Христа как Сына Божьего и Логоса в одном лице. Иудеи отреклись от философствующего Филона, зато его позиция нашла свое продолжение в Евангелии от Иоанна, где Христос толкуется в духе филоновского Логоса.

Иудаизм существовал еще за тысячу лет до Рождества Христова. И сначала христиане считали себя носителями истинного, неискаженного иудаизма. Только в 30–40-х гг. 2 в. римский христианин Маркион выступил за разрыв христиан с иудаизмом. И именно с этого времени христиане начинают осознавать себя в качестве представителей новой религии. Поначалу христиане воспринимались как одна из многочисленных сект, существующих в иудейской среде во времена римского владычества: садукеев, фарисеев, ессеев, или «Кумранской общины». Среди многих сект и течений в иудаизме во времена проповеди Иисуса существовала так называемая секта ессеев, или как ее еще называют, «Кумранская община». У ессеев было ясное стремление сделать религиозный культ менее формальным, перенеся акцент на внутреннюю духовную работу верующего. Их учение было очень близко к тому, чему учил Христос. Ессеи также называли себя «сынами света», которые избраны Богом для победы над «сынами тьмы». Стремясь сохранить чистоту, они не общались с окружающим миром. Ессеи были вегетарианцами и практиковали целибат (безбрачие).

Если на территории Палестины, где определяющим было влияние ортодоксального иудаизма, христиане не нашли поддерж-

ки в массах, то иначе христианская проповедь была воспринята в Сирии – в городах Дамаске и Антиохии. По преданию, именно в Антиохии родилось само название «христиане» (от гр. христос – мессия). Христиане селились преимущественно в городах, не противопоставляя себя в обычной жизни иноверцам, но не поддерживая традиционные для язычников стремления к богатству, почестям, государственным должностям. Христиане не настаивали на жестком исполнении иудейского Закона, а сила их заключалась в живой проповеди. Если римляне вслед за греками высоко ставили красоту и физическое совершенство человека, то христиане ценили в человеке не внешние, а внутренние качества, культивируя в своей среде сострадание к болезни и физическому уродству. Большую роль в становлении христианских общин сыграли женщины, не имеющие гражданских прав у язычников. В христианских общинах женщинам доверяли организацию совместных трапез. В 1 в. христианское вероучение распространялось бродячими проповедниками, которых иногда именовали «апостолами». И только к концу 1 в. появились первые записи под названием «Евангелие» (гр. благая весть). Еще раньше был написан Апокалипсис (Откровение) Иоанна, в котором описывается страшный суд. В отличие от других иудейских сект христиане были открыты миру, проповедуя о том, что нет разницы между эллином и иудеем в служении Богу. Религиозное объединение христиан поначалу называлось «экклесия» (гр. собрание). Часто община собиралась ночью. В Риме экклесию проводили в подземных лагерях – катакомбах. Христиане называли друг друга «братьями» и «сестрами». Но уже ко 2 в. в общинах появились первые должностные лица – предшественники церковных иерархов. В общинах появились старосты, их выбирали для распоряжения общими средствами и организации помощи. Этих старост стали называть «пресвитерами». Затем появляются надзиратели за деятельностью одной или нескольких общин, именуемые «епископами». Кроме того, в экклесиях были дьяконы и дьякониссы, организующие совместные трапезы.

Итак, христианское учение 1 в. было проникнуто ощущением грядущего «конца света», а посему главный мотив христианства этого времени – стремление к избавлению от страданий и спасению через веру.

Согласно христианству Бог един, и в то же время он выступает в трех лицах, или ипостасях. Это Бог-Отец как источник и нача-

ло всего сущего, Бог-Сын, или Логос, как упорядочивающее начало, и Бог-Дух Святой как животворящее начало.

В спорах по поводу основ христианского вероучения во 2–3 вв. рождалась христианская теология. С этого времени христианство уже не может обойтись без профессионалов – толкователей вероучения. Проникая в римский мир, христиане постепенно смягчали свой аскетический образ жизни.

К 3 в. римские власти осознали всю опасность нового вероучения для языческих культов империи, ибо христиане не чтили императоров и языческих богов. Ситуация обострялась еще тем, что они отказывались служить в римской армии. Популярность христианства росла и они стали принимать в свои общины представителей высших слоев римского общества и даже государственных сановников, что обернулось активным преследованием христиан со стороны римских властей. Причем борьба с христианством велась не только с помощью силы, но и посредством критики основ христианского учения.

Следует упомянуть несколько личностей, внесших существенный вклад в развитие христианской философии и теологии. *Климент Александрийский* (150–216 гг.) родился в языческой семье, принял христианство и в 200 г. стал главой Александрийской богословской школы. Основное сочинение Климента представляет собой трилогию, где он убеждает своего читателя принять христианскую веру. В вопросе знания и веры Климент сумел противостоять Тертулиану, он не отбрасывает языческую (античную) мудрость. Таким образом, Климент сформулировал знаменитый принцип гармонии веры и разума.

Идеи, высказанные Филоном Александрийским, оказали влияние на взгляды Климента. Мудрость Бога-Отца пронизывает мир, а наша вера и разум есть не что иное, как проявление той универсальной разумности.

Другим, наверное самым выдающимся представителем патристики (ранней христианской философии и теологии), является *Ориген Александрийский* (184–254 гг.). Ориген стал непосредственным преемником Климента. Он происходил уже из христианской семьи и еще в детстве посещал Александрийскую богословскую школу.

Ориген вместе с главой неоплатоников Плотинном слушал лекции Аммония Саккаса и проникся платоническими идеями. Именно у Оригена благодаря платонизму христианское богословие обретает черты философского учения. Главное, что сделал Ориген – заимст-

вовал из платонизма представление о Боге как бестелесном духе, чего не было в раннем христианстве. У христиан 1–2 в. доминировали этические характеристики Бога, такие как любовь, благо, справедливость. Ориген был первым, кто попытался выявить природу Бога, опираясь на методы положительного (катафатического) и отрицательного (апофатического) богословия. Бог не может быть телесным, потому что все телесное делимо.

Душа у Оригена не тончайшее тело как у стоиков, а уже трансцендентная субстанция, совечная Богу, все это было позже принято христианской церковью.

Ориген также привнес в теологию новое представление об источнике зла, которым является свобода. Все души в конечном счете возвращаются в первичное божественное состояние, включая сына погибели – дьявола. Но, поскольку души всегда свободны, Ориген не исключает возможности падения опять. Ориген также не исключает возможности воплощения душ в разных телах. Он склоняется к признанию платоновского анамнзиса (припоминания) в качестве высшей формы познания.

Ипостаси Бога у Оригена не являются единосущими. Он решает тринитарную проблему в духе субординации, и это не принимается христианской церковью. Поэтому учение Оригена было признано ересью.

Под влиянием Оригена оказались так называемые капподакийцы, на чью долю выпало разработка и утверждение христианского Символа веры, принятого на Никейском соборе.

Еще одной личностью, которая сильно повлияла на развитие христианской теологии, является *Августин Блаженный* (354–430). Августин прошел через манихейство (учение Мани о борьбе добра и зла), неоплатонизм и пришел к христианству.

Он детально разработал теологические проблемы христианской церкви, и на много веков вперед предопределил развитие историко-философской парадигмы.

Августин написал две фундаментальные работы: «О граде божьем» и «Исповедь». В работе «О граде божьем» Августин пишет о необходимости церковной организации как посредника между Богом и верующими. У него церковь становится высшей инстанцией в толковании Божественной истины. «Град божий» основан на любви к Богу, а «град земной» на любви к себе. Церковь – это «град божий», а государство – это «град земной».

Будучи епископом, Августин также не брезговал силой государственного принуждения в борьбе с инакомыслием, и в частности, в борьбе с донатистами, требующими возврата к нормам жизни апостольской церкви.

Допуская телесные истязания, Августин пишет в своей «Апологии гонений», что раны, нанесенные другом, лучше поцелуев врага. Он хвалит следователя, добившегося признаний «одними розгами, не прибегая ни к растяжению тела на станке, ни к вырыванию клочьями мяса, ни к обжиганию его пламенем». Таким образом, «град божий», о котором говорит Августин, уже активно использовал средства и методы, принадлежащие «граду земному». Августин различает «град божий» и «град земной», имея в виду не средства и методы, а цели объединения людей.

Августин говорит о предопределении судьбы всех людей, таким образом, некоторые изначально спасены, а некоторые изначально (от рождения) обречены на гибель. Слова Августина «верю, чтобы понимать» открывают дорогу средневековому рационализму.

Августин – родоначальник неоплатонизма в христианской философии (августинизма), которое господствовало в Западной Европе вплоть до 13 в. Затем оно было заменено аристотелизмом Альберта Великого и Фомы Аквинского.

К 325 г. Церковь на Никейском соборе утвердила Символ веры, т.е. основные положения вероучения. Приводим символ веры в церковно-славянском изложении:

1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Им же вся быша;

3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася;

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна;

5. И воскресшаго в третий день, по писанием;

6. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца;

7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, Иже от Отца Исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

9. Во едину, святую, соборную и апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.

11. Чаю воскресения мертвых.

12. И жизни будущаго века. Аминь.

В 3 в. христианство распространилось по всей Римской империи. Во главе каждой общины стоял свой епископ. Над епископами городов стоял епископ целой области под названием «митрополит», а над всеми – римский митрополит, который именовался «папой». Постепенно язык литургий сменился с греческого на латинский. В 285 г. император Диоклетиан разделил Римскую империю на Восточную и Западную, а в начале 4 в. император Константин, приняв христианство, сделал его государственной религией. После завоевания Рима германскими завоевателями Константинополь был провозглашен новым Римом.

Учение о человеке

Человек – единственный во всем творении создан по образу и подобию Божию (Быт.1.26). Он был создан Богом из праха в самом конце творения («шестой день»).

Задача человека – отражать Бога в мироздании, распространять по всей Вселенной его волю и власть и претворять все существующее в Божий рай. Поражение человека в этом и есть грех, который также называют грехопадением. Об этом рассказывает 3-я глава Книги Бытия: человек поддался соблазну зла (змея) и поверил, что он сможет стать Богом своей собственной волей и усилием.

Человек состоит из души, духа и тела. Ни душа, ни тело в отдельности не составляют сущности человека. Душа нематериальна, но она сотворена, имеет свое начало во времени, не совечна Богу и отличается от него по качествам.

Учение о бытии

Бог не сотворен и существует вечно, а все остальное было им создано. В православном христианстве не существует дуализма в том смысле, что «дух» и «небеса» – абсолютное добро, а «материя» и «земля» – безусловное зло. Бог любит все свое творение вечной любовью. Мир не совечен Богу. Он творится из ничего и делится на видимый и невидимый. Невидимое творение существует иначе, чем видимая материальная Вселенная, и оно отлично от несотворенного

бытия самого Бога. Всего существует девять чинов бесплотных сил: ангелы, архангелы, начала, власти, силы, господства, престолы, херувимы и серафимы. К невидимому миру относятся и «демоны», или «дьяволы» («разрывающие», или «разрушающие»), Сатана (что значит «враг» или «противник») – падший бесплотный дух, ангел, вождь злых духов.

Метафизика

Основой является вера в Единого (Триединого), Истинного и Живого Бога. Ипостаси святой Троицы – бытийны, т.е. они сами лежат в основе себя.

Несмотря на несовместимость сущности Божией ни с какими человеческими понятиями, на основании живого опыта богообщения святых, провозглашается: Бог несомненно существует, совершенно и абсолютно, будучи совершенной и абсолютной Жизнью, Добром, Истиной, Любовью, Премудростью, Знанием, Единством, Чистотой, Простотой, Совершенством и Сверхсовершенством.

1-й Никейский (325 г.) Собор – сформулировал первую часть символа Веры, дав определение божественности Сына Божьего.

1-й Константинопольский (381 г.) собор – определил вторую часть символа Веры, дав определение божественности Святого Духа.

Эфесский (431 г.) Собор – дал определение Христа как Истинного Бога и Истинного человека в одном лице.

2-й Константинопольский (553 г.) Собор – еще раз подтвердил учение о Святой Троице и об Иисусе Христе.

3-й Константинопольский (680 г.) Собор – подтвердил истинное человечество Иисуса Христа через признание его человеческой воли.

2-й Никейский (787 г.) Собор – провозгласил икону как истинное выражение христианской веры.

Идеалы вероучения

Вероучение христиан изложено в Никейско-Константинопольском Символе веры. Несмотря на разнообразие христианских направлений, конечной целью для них является развитие Любви к Богу. Правила и предписания должны выполняться не ради их самих, а ради достижения все той же Любви к Богу, о которой говорил Христос. В конце света каждый человек предстанет перед

судом Божиим, праведники пойдут в рай, где вечно пребудут в Боге, а грешники отправятся в ад на вечные муки.

Каноны

Все считающие себя христианами должны следовать правилам и предписаниям, установленным Священными Писаниями. Иисус Христос заложил основы новой христианской морали. Христианин не должен убивать, красть, прелюбодействовать и т.д. Считается, что тело человеческое дано ему Богом и является храмом Божиим, поэтому осквернение его различными нечистыми вещами не допустимо, например: алкоголь, табак, наркотики и т.д. Человек не может называть себя христианином, если он не знает Символа веры и семи таинств.

Символическая практика

Молитва, посты, «умное делание», т.е. постоянная погруженность в мысли о Боге во всех практических делах.

Формы обрядности

В христианском учении обычно называют семь таинств: крещение, миропомазание, причастие, покаяние, брак, священство и елеосвящение.

Смысл таинств – соединение с Богом.

1. Крещение – это соединение с Христом в подобии его смерти и воскресения. В крещении человек творится «заново».

2. Миропомазание – это личное участие христианина в Пятидесятнице, в сошествии Духа Святого. Как Пасха без Пятидесятницы не имеет смысла для мира, так и крещение без миропомазания не имеет смысла для христианина. Дар Духа Святого дается новокрещенному через помазание всех частей тела святым миром.

3. Причастие считается таинством таинств или «таинством церкви». Оно – сердце церковной жизни, источник и цель всех церковных учений и учреждений. Причастие – это мистическое приобщение, при-частие людей Богу, друг другу, всему человечеству и всему, что только существует через Христа в Святом Духе. Причастие всегда дается в двух видах: в хлебе и в вине и понимается как подлинное предстояние Христу.

4. Покаяние – это таинство, в котором христиане примиряются с Богом после того, как нарушили общение с ним своими грехами. В этом таинстве существуют три основных элемента: печаль о своих грехах, исповедь и разрешительные молитвы. Покаявшись, нужно всеми силами воздерживаться от греха, чтобы жить праведно, в верном послушании Богу.

5. Елеосвящение – особая молитва Церкви об исцелении. Христос пришел в мир, чтобы «исцелить болезни людей». И как он сам через Духа Святого пребывает в Церкви, так и Его целительные силы остаются с нами.

6. Священство. Православное учение говорит, что Христос есть единственный священник, Пастырь, Учитель Церкви. Он – ее живой и единственный Глава. Священники не действуют «за» Христа или же «вместо» Христа, как будто сам он отсутствует, но, напротив, своими действиями свидетельствуют о действительном присутствии Христа в мире.

7. Венчание осуществляется для того, чтобы любовь мужчины и женщины была такой совершенной, как ее сотворил Бог. Она должна быть единственной, нерасторжимой, нескончаемой и божественной. Господь не только даровал это установление, но также дает и силу осуществить его в качестве христианского брака в Церкви. В нем мужчине и женщине предоставляется возможность стать едиными духом и плотью, чего невозможно достичь только человеческой любовью. Таинство венчания заключается в небесном соединении ангелов душ человеческих.

Священные тексты

Священное писание – Библия – создавалась на протяжении 1000 лет различными авторами. Она разделена на два Завета: Ветхий и Новый. Содержит множество разноплановых писаний: законы, пророчества, история, поэзия, афоризмы, письма и символическое изложение мистических видений.

Ветхий Завет включает 5 книг Закона («Торы»), называемых Пятикнижием. В него входят также книги об истории Израиля, книги Премудрости (Псалтирь, Притчи Соломона, Книга Иова), книги пророчеств, озаглавленные именами ветхозаветных пророков¹.

Новый Завет объединяет Евангелия, написанные Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. В него входят также «Деяния святых Апостолов», четырнадцать посланий апостола Павла, три послания апостола Иоанна, два – Петра и по одному – Иакова и Иуды. И, наконец, Откровения, приписываемые св. Иоанну.

Количество последователей и распространение

В мире насчитывается 1,9 млрд. христиан. Это 33% от населения Земли. Христианство распадается на три большие ветви: православие, католицизм и протестантизм (см. прил. 4). Католицизм и

¹ «Пророк» – это провозгласитель Слова Божия, вдохновляемый Всевышним. Значение этого слова как «предсказатель будущего» – второстепенно.

православие как исходные ветви христианства имеют много общего с тем, что уже было сказано о христианстве в целом. Укажем только на их отличительные моменты.

§ 4. Православие

Историческая справка

Оплотом православия считается Византийская империя со столицей Константинополем. В 1453 г. Константинополь пал, тысячелетней империи пришел конец, но православная традиция уже утвердилась в тех странах, на которые Византия успела оказать свое влияние в расцвет своего могущества. Это такие страны, как Россия, Армения, Грузия, Балканы, Ближний Восток. В период расцвета Константинополя его называли новым Римом, и ему перешли все титулы старого Рима, такие как «центр вселенной», «вселенский» и т.д.

В новом государстве получила развитие идея союза светской и духовной власти. Император первым делом должен был заботиться о спасении всех душ своего государства.

Исихазм – это аскетико-мистическое движение в православии. В основе этого движения да и всей философской доктрины православия лежит учение Григория Паломы о умном делании (внутреннем повторении молитвы). Это слово возникло от греч. «hesychia» – покой, безмолвие. Данное учение говорит о возможности «обоже-ния» человека уже в этой жизни. Все это связано с идеей Фаворского Света в глубине сердца. Прозрение человека возникает не только личными усилиями и не только Божьей милостью, а обоюдным усилием воли обеих сторон.

Часто исихастами называют монахов-подвижников. В исихазме используются различные дыхательные и молитвенные практики, способствующие более сильному сосредоточению. Подобная молитвенная практика использовалась среди ранних христиан. Они пытались достичь непрерывной молитвы в сердце и погрузиться в безмолвие. Об этом учил великий христианский философ Климент Александрийский, а наиболее полное обоснование эта теория нашла в работах

Григория Паламы (1296–1359). Его учение состоит в том, что хотя сущность Бога не познаваема, ее можно познавать и созерцать благодаря присутствию несотворенных Божественных энергий.

К реформам в православии следует отнести реформы, предложенные патриархом Никоном. При Никоне большое внимание начало уделяться храмовому поклонению, не жалелось средств на украшение. Началось исправление церковных книг по греческим образцам. Старые обряды были запреты. Взамен двухперстного вводилось троеперстное знамение.

Никон был сторонником главенства церкви в отношении с государством, он требовал официального признания этого положения. На Московском Соборе 1666–1667 гг. Никона обвинили в хуле на государя и Русскую церковь и сослали в ссылку, а также утвердили новые обряды и чины. Однако церковные реформы, начатые при Никоне, продолжились.

Старообрядчество. Решение собора 1666–1667 гг. ознаменовало раскол Русской церкви. Многие не могли понять, в чем заключается обвинение старого обряда. Новые введения говорили, что на протяжении почти семи столетий после крещения Руси церковь допускала серьезные ошибки, а это значит, была подвержена влиянию Сатаны. Как реформаторы, так и последователи старой веры обвиняли друг друга в ереси. Но так как власть оказалась в руках реформаторов, физические расправы были учинены над последователями старого обряда. Поведение старообрядцев вызывало у народа уважение, хотя власти всеми способами запрещали соблюдение старых традиций. Старообрядцы стояли на своем до последнего, не боясь ни каторги, ни смерти. Были казнены боярыня Феодосья Морозова, княгиня Евдокия Урусова. Многие старообрядцы, не желающие повиноваться новым введениям, сжигали себя заживо или умирали голодной смертью. Лишь при Петре I давление государства на старообрядцев было уменьшено. В последнее время намечаются шаги по преодолению разногласий между двумя ветвями русского православия.

Восемнадцатый век характеризуется значительным ростом внутреннего и внешнего миссионерства Русской православной церкви. Были учреждены православные миссии в Сибири, на Дальнем Востоке, в Японии, Китае, Корее, Америке.

После октябрьской революции 1917 г. для церкви наступили сложные времена. Она была отделена от государства, были отделены от церкви школы. Это поставило церковь в очень трудное положение. Митрополиту Сергию удалось уладить ситуацию, приняв позицию сотрудничества с советской властью. В период Великой Отечественной войны церковь всеми силами поддерживала защитников Родины.

Новый этап в развитии церкви начался в конце XX в., когда РПЦ получила большие возможности для проповеди христианского вероучения. Государство стало оказывать церкви всяческую поддержку. Резко увеличилось число церквей, начали восстанавливаться старые храмы и святыни.

Количество последователей и распространение

Православие распространено в 138 странах мира и насчитывает 213,9 млн человек, из них самое большое количество в бывшем СССР – 60 млн, в Румынии – 14 млн, в Греции – 9,5 млн, в бывшей Югославии – 9 млн, в Болгарии – 6 млн, в США – 4 млн человек.

§ 5. Католицизм

Историческая справка

Католицизм (греч. *katolikos* – всеобщий) означает всеобщая церковь. Именно это слово звучит в Никео-Константинопольском Символе веры: «Верую ... во всеобщую Церковь».

Наиболее популярным у католиков отцом церкви является Августин Блаженный (354–430). Очень много для утверждения учения католицизма и его интеллектуального утверждения сделал Фома Аквинский (13 в.)

Во главе всей Римско-Католической церкви стоит Римский Папа. Слово «папа» (греч. *pappas* или лат. *papa*) означает «отец». С 3 в. папами

начали именовать всех епископов, а с 6 в. это имя закрепляется за епископами Рима. Утверждается, что епископ Рима является преемником главы апостолов – св. Петра и наместником Иисуса Христа, поэтому он выступает главой всей христианской Церкви. В настоящее время главой католической церкви является Бенедикт XVI (Ратцингер) (р. 1927) – главный эксперт в области догматической теологии университета Тюбинген. Он был избран Папой Римским в 2005 г.

Папе помогают кардиналы – викарии (лат. *vicarius* – наместник). Главная обязанность Папы – проповедь слова Божия. Резиденция Папы находится в Ватикане – самом маленьком государстве в мире.

Григорианская реформа была провозглашена в 1049 г. Лев XI начал реформу Церкви, а продолжил ее Григорий VII (1073–1085 гг.). Она была направлена против торговли должностями и требами (за совершение крещения, венчания, отпевания); осуждались незаконные браки и внебрачные связи священников.

Крестовые походы были сначала направлены на борьбу с завоевателями – мусульманами, которые заняли весь Ближний Восток т.к. они начали препятствовать паломникам посещать христианские святыни. В 1095 г. Папа Урбан II провозгласил первый крестовый поход. Призывом было освобождение Гроба Господня. Воины давали обет идти против «неверных», и на свою одежду наносили кресты. За это они получили название крестоносцев. Цель была достигнута: Иерусалим был взят. Но уже четвертый крестовый поход (1202–1204 гг.) преследовал совсем другие цели. Крестоносцы, не дойдя до Святой земли, разграбили Константинополь. К крестовым походам относились как к паломничеству, а смерть в таких походах приравнивалась к мученичеству, за что Папа обещал отпущение всех грехов.

Во времена первых крестовых походов по политическим и экономическим мотивам возникали Рыцарские ордена. Самые знаменитые из них: тамплиеры, госпитальеры, рыцари Гроба Господня, рыцари Тевтонского ордена.

Значительное изменение католическая церковь претерпела после II Ватиканского Собора (1962–1965 гг.). Он был созван папой Иоанном XXIII для обновления Церкви. Собор создал новую концепцию церковной жизни – не власть над таинствами, но служение людям. После смерти Иоанна XXIII это направление Собора продолжил Папа Павел VI. Особый акцент был сделан на экуменических отношениях и сближении с православной церковью: 7 декабря

1965 г. в Риме и Стамбуле (Константинополе) были разорваны грамоты взаимных проклятий между Западной и Восточной церквями, после чего с кафедры Иоанна Златоуста представители обеих церквей прочли совместную декларацию о прекращении схизмы.

В настоящее время католическая церковь выступает за сближение со сферой образования, науки, философии. Таким образом, сформировалась новая доктрина, базирующаяся на учении Фомы Аквинского (1225–1274 гг.) – неотомизм. Он получил статус официальной философской доктрины Ватикана.

После II Ватиканского Собора, санкционировавшего курс католического обновления, обозначилась антропоцентрическая переориентация неотомизма, означавшая ассимиляцию им инструментария и категориальных средств феноменологии, экзистенциальной герменевтики, антропологии, персонализма и иных направлений. Центральным для неотомизма является принцип гармонии разума и веры.

Защищая религиозное видение универсума и человека как исчерпывающее и всеобъемлющее, сторонники неотомизма утверждают предустановленное свыше непротиворечивое единство данных веры и разума, нерасторжимую взаимосвязь теологии откровения, рационального богословия и метафизики. Наиболее яркими представителями неотомизма являются М. де Вульф, Ж. Маритен, Э. Жильсон.

Количество последователей и распространение

Эта конфессия распространена практически во всех странах: Северная Америка – 70,6 млн, Азия – 108,4 млн, Африка – 117,2 млн, Европа – 285,6 млн, Латинская Америка – 454,1 млн человек. Католики составляют 17% населения планеты.

§ 6. Протестантизм

Историческая справка

Зарождение протестантизма связывают с реформами Мартина Лютера (1483–1546 гг.). Первоначально он выступил против индульгенций. В то время считалось, что Папа волен открывать и закрывать врата ада. То, что могло сыскать милость папы имело название индульгенция (бумага, освобождающая человека от ответственности за определенные грехи). Этот промысел называли «святым тор-

гом». Многие состоятельные люди с удовольствием покупали подобные бумаги, однако у большинства они вызвали отвращение. Это существенно подмывало авторитет церкви и папы. Грехи отпускались как прошлые, так и будущие, главное было иметь достаточное количество денег.

Изначально Мартин Лютер не имел ничего против Римского Папы. В 1517 г. он выступил с 95 тезисами против политики церкви, направленной на распространение индульгенций, утверждая, что подобные вещи толкают людей к греху. Вскоре об этих тезисах узнали во всех университетах Европы.

В 1520 г. Папа Римский отлучил Мартина Лютера от церкви, а Карл V объявил его вне закона. Лютеру ничего не оставалось делать, как бросить вызов Папе. Папское отлучение он публично сжег, а на встрече с Карлом V заявил: «Совесть моя покорна только Слову Божию», а свою речь закончил словами «На том стою и не могу иначе. Помоги мне Бог!».

Слово «протестантизм» (от лат. *protestans* — публично заявляющий) означает протест против запрета свободно выбирать религию. Позже протестантами стали называть всех приверженцев Реформации. Перечислим особенности протестантизма как духовного явления.

Исключительный авторитет Библии. Для спасения не нужны никакие посредники: Дева Мария, святые, священники. Единственно верным источником слова Божия является Библия, а верующий напрямую связан с Христом. Текст Библии признавался буквальным, не содержащим аллегорических толкований.

Спасение личной верой. Вера в гарантированное спасение основана на том, что людей спас Христос. Причина спасения не в делах церкви, это просто следствие, а не причина. Необходимо просто уверовать. Если католическая церковь готовила своих приверженцев на долгий путь, ведущий к Богу, то реформация заново переосмыслила Евангелие, разъяснив смысл спасения во Христе. Бог оказался не так далеко, да к тому же он умер за грехи человечества, даровав людям возможность жизни вечной. Это еще один основной принцип реформации — «только благодать», т.е. прощение грехов недостижимо нашими благими делами, мы способны действовать благо и совершать добрые дела, только потому, что Христос уже умер за наши грехи.

Священство всех верующих. Священство включало в себя всех верующих, пастор отличался от других христиан не духовным положением, а обязанностями. Перед Богом все равны: мужчина, женщина, священник и мирянин. Каждый может служить Богу, поэтому каждый должен читать Библию. Положение женщины не менее священо перед Богом, чем мужчины. Практика монашества была оставлена на основании всеобщего священства.

Упрощение обрядов и церковной иерархии. Это нашло выражение в следующих моментах:

- отрицание власти папы;
- отрицание индульгенций;
- отрицание заступничества Девы Марии;
- отрицание заступничества святых;
- отрицание таинств, за исключением крещения и евхаристии;
- отрицание чистилища;
- отрицание действительности молитв за умерших;
- отрицание необходимости celibата духовенства;
- отрицание необходимости использования древних языков во время служб.

– упразднение необходимости святой воды, мощей, заупокойных служб, четок и поклонения иконам.

В основе ныне существующих многочисленных ветвей протестантизма лежат учения, которые можно считать программными для всех последующих направлений реформации. Это такие направления, как лютеранство и кальвинизм, также мы рассмотрим учения анабаптистов и квакеров.

Лютеранство названо в честь своего основателя Мартина Лютера. Мартин Лютер родился в религиозной семье. После окончания университета он ушел в монастырь. Лютер стал монахом ордена святого Августина (ордена нищенствующих). В те годы считалось, что уберечься от соблазнов этого мира можно только в монастыре. Но святая обитель не спасла Лютера, и здесь было искушение и вожделение, что повлекло за собой духовный кризис. Кризис закончился кардинальным переосмыслением вероучения. Праведным оказалось стать не так просто, поэтому Лютер выдвинул тезис, что «праведный – это

не чистый от греха человек, а оправданный верой». Лютер понял, что творец не требует, чтобы человек зарабатывал спасение, вопрос стоит в том, «верить или не верить». Тот кто поверил, тем самым оказался полностью спасен. Это было новое понимание Лютером Евангелия.

Начинания Лютера были революционны, хотя во всякой революции есть свои издержки. Лютера особенно ужаснули разграбленные монастыри, нищие монахи, оскверненные храмы, пустые университеты, кровавые крестьянские восстания и междоусобные войны.

Лютер также лишил права всех подряд толковать писание, отдав это на откуп проповедникам и священникам. Лютер не утверждал категорически, что добрые дела не имеют никакого значения для спасения. Это было понято превратно: добрые дела не нужны совсем. С другой стороны, говорилось, что если человек может быть искуплен другой ценой, например своими благими делами, то зачем тогда была нужна смерть Сына Божьего вообще?

Лютеранство утверждает, что духовенство не может быть посредником между Богом и человеком. Спасение происходит только искупляющей Любовью Христа и Его жертвой распятия, а со стороны человека— незыблемой верой, что Иисус Христос умер за его грехи и получить прощение он может только верой.

Лютеране говорят о предопределении. Некоторых Бог предопределил к спасению, а некоторые будут отвержены, т.к. не сумеют уверовать, все это было предвидено Богом. Лютер сохранил почти все церковные обряды и посты, аскетичку. Из таинств оставил два: крещение и евхаристию.

Англиканство считают самостоятельным направлением христианской религии. Несмотря на то, что по своему формированию оно разделяет путь протестантизма, англиканство дальше всех от него и скорее ближе к католицизму. Начало англиканство берет с 1534 г., когда английский король Генрих VIII специальным актом был провозглашен главой церкви в Англии (вместо Папы Римского). Англиканство отвергли католическое учение о верховенстве пап, о чистилище, святых мощах, почитании икон, монашестве, таинствах (англикане признают только установленные самим Христом: крещение и причащение). Подобно другим протестантским конфессиям, англикане верят в спасение души личной верой, хотя и не отвергают полностью православную и католическую доктрину о спасающей силе церкви. Обрядность в англиканстве упрощена, а

богослужение ведется на национальном языке. Сами верующие ведут историю своей церкви с 100 г. н.э. и отвергают, что Генрих VIII был основателем церкви Англии. В мире насчитывается 32 англиканских церкви, а общая численность англикан составляет 75 млн человек, в том числе 25 млн человек в Великобритании.

Кальвинизм обязан своим названием основателю Жану Кальвину (1509–1564 гг.). Кальвин получил блестящее образование. Если Лютера считают основателем Реформации, то Кальвина – ее теологом и организатором. В своей книге «Наставления в христианской вере» он изложил в завершённой форме основные моменты христианского вероучения. Эта книга стала основой вероучения для протестантов разных стран.

Кальвин всегда призывал к изучению священного писания, ибо только через слово Бога можно постигнуть его Волю и Его Самого. Эрудиция Кальвина поражала всех окружающих. Свои произведения Кальвин снабжал огромным количеством ссылок. Он считал, что для более глубокого понимания необходимо читать все книги Священного Писания, включая Ветхий Завет.

В основе его учения лежит благоговение пред Богом. Человек по своей природе грешен, и только любовь спасет его. Все происходит по воле Бога. Человек полностью зависим от Бога, а Бог абсолютно не зависим от него. Бог ничего не должен людям. То, что получает человек, и есть его милость. Все было predetermined еще до творения. Так как одни люди веруют, а другие нет, то Кальвин считал веру божьим даром.

Провозглашение славы Бога на земле есть истинная цель человеческого существования. Единственный учитель церкви – Христос. Вся церковная иерархия и посредники отвергаются. Нет другого пути обретения Бога как только через Христа. Вера праздна и даже мертва без молитвы. Богослужения стали проходить на родном языке, а таинств признавалось только два: крещение и евхаристия, поскольку только об этих таинствах говорилось в Новом Завете.

Кальвинисты считают, что имущество дано человеку Богом на временное пользование и оно должно быть задействовано в служении Богу и ни в коем случае не должно быть использовано для чувственного удовлетворения.

Искренность и благочестие кальвинистов заставило окружающих относиться к ним с уважением, у людей начал возвращаться некогда утерянный вкус к обсуждению священного писания.

Анабаптизм зародился в тот момент, когда начали спорить о роли светской власти в реформации церкви. Во главе стояли самые радикальные последователи Ульриха Цвингли, которые требовали упразднения сословий и церковных привилегий, хотя сам Цвингли выступал против нового течения. Покрестив друг друга, они образовали новую церковь, независимую от государственной структуры.

Анабаптисты собирались вернуться к Евангелическим стандартам жизни, когда она была отделена от государства и представляла собой семью верующих. Они не признавали большинства церковных обрядов, например крещение младенцев, считая, что выбор должен происходить сознательно. Необходимо было креститься еще раз, но уже по вере. Из-за подобной практики эта группа верующих стала называться «анабаптисты», или «перекрещенцы».

Толкование писания у анабаптистов отводилось собранию. Этика любви в общинах анабаптистов выражалась во взаимопомощи и перераспределении средств. Это походило на уклад первохристианских общин.

Анабаптисты требовали полного отделения церкви от государства и общества. Именно поэтому они составляли главную силу повстанцев в крестьянских войнах в Германии.

Истинные последователи Христа – это странники, которые не от мира сего. Такая точка зрения казалась крайне радикальной для католиков и даже протестантов того времени. Они были не просто еретики, а особо опасные еретики. Католики их жгли на кострах, а протестанты посылали на плаху. Король Вильгельм Баварский некогда заявил: «Кто отречется, будет обезглавлен; кто не отречется, будет сожжен».

Пуританство как религиозное движение появилось тогда, когда господство папы было уничтожено, хотя склонность к богатству и пышности осталась. Постепенно Епископальная церковь начинает возвращаться к католичеству. Во второй половине 16 в. возникла религиозная оппозиция, которая призывала упразднить бого-

служение, культ святых, отпущение грехов священниками. Эти люди проповедовали Библию и говорили о личной вере каждого. Они стремились очистить Англиканскую церковь от пережитков католичества. Это течение получило название от латинского слова *purus* – чистый, пуритане. Оно испытало на себе влияние анабаптизма, лютеранства и кальвинизма.

Пуритане мечтали о создании соборной церкви, состоящей только из преданных Богу людей, которые жили бы в согласии друг с другом и Богом. Они также стремились к независимости со стороны епископата и церковного правления.

Пуританское направление в протестантизме повлияло на формирование таких церквей, как пресвитерианская, конгрегациональная, баптисткая, квакеры.

Квакеры появились тогда, когда некоторые пуритане увлеклись идеей мистического опыта, «внутреннего света», присутствия Христа. Возглавил движение квакеров Джордж Фокс (1624–1691 гг.). На Фокса оказали влияния идеи немецкого мистицизма, в частности, Якоба Беме. Фокс решил, что само по себе писание не может дать все ответы на человеческие вопросы, если сам человек не получает непосредственного озарения, «внутреннего света». Откровение по Фоксу – это мистическое озарение.

Сначала это движение называлось «Обществом друзей», но после того как Фокс предстал перед судом, он на все вопросы судей призывал их трепетать их пред судом Божиим. Измучавшись, судья воскликнул с досадой: «Вот трепетун», т.е. *quaker*. С тех пор последователей этого движения начали называть квакеры, это название указывало на их внутренний трепет перед Господом и Его Судом.

Квакеры пришли к заключению, что если внутренний свет способен преобразовывать человека изнутри, то нет особой необходимости в таинствах, церковной иерархии, обрядах и богослужении.

Квакеры вели довольно строгую жизнь, в домах молитвы они читали Священные Писания, а затем предавались «молитвенному молчанию», считая, что Дух Святой вдохновит одного из них, и он скажет всем остальным волю Божию.

Аскетичность в быту приняла у квакеров довольно обидную для окружающих форму. Квакеры никогда не снимали ни перед кем шляпу, никогда не говорили доброе утро или добрый вечер, не кланялись и не шаркали ногами. Все это делалось на том основании, что в Библии нигде не было об этом написано. Подобное поведение

приводило в ярость окружающих, на что квакеры отвечали, что они дают людям понять суетность их привычек.

Квакеры проповедовали непротивление злу насилием, из-за этого они отказывались давать клятвы и присягать.

Главным теологом у квакеров был Роберт Бакли (1648–1690 гг.), который истолковал Ветхий Завет в духовно-мистическом смысле.

Баптисты. Основателем первой баптисткой общины был Джон Смит (1550–1612 гг.). Первые баптисты считали, что Бог дарует спасение всем людям, т.е. в отличие от Лютера и Кальвина они не признавали Божественного предопределения на спасающихся и обреченных. Человек обладает свободой воли и может выбирать. В это время баптисты практиковали еще крещение обливанием. Позже крещение стало проходить через погружение.

Баптизм – это самое многочисленное движение среди протестантов. Свое название оно получило из-за взглядов его приверженцев на крещение. В переводе с греческого «baptizo» означает: крещу или погружаю в воду.

Настоящее крещение, считали баптисты, может быть принято только в сознательном возрасте при полном погружении в воду. Баптисты отвергали крещение младенцев, т.к. в Библии нигде не говорится о детокрещении.

В основе баптизма лежит учение Лютера, дополненное взглядами Кальвина.

Учение баптистов, направленное непосредственно на нужды людей, быстро распространялось по всей Европе и Америке. В мире насчитывается примерно 50 миллионов последователей этой религии.

Адвентизм. Уильям Миллер (1782–1849 гг.), член одной из баптистких общин, сделал пророчество, касающееся Второго пришествия Христа. Это направление названо адвентизмом от латинского слова *adventus* – пришествие.

Изучая Священные Писания, Миллер понял, что скоро придет конец света и наступит тысячелетнее царствие Христа. Он предсказал точную дату этого пришествия. Проповедь конца света собрала огромное число последователей. Когда предсказание не сбылось, Миллер покаялся, но некоторые приверженцы не могли простить ему проданного с молотка имущества. Из-за этой ошибки произошел раскол и наступила пора «великого разочарования». После раскола движения образовалась группа адвентистов седьмого дня, ее основателем стал Иосиф Батес. Одной из последовательниц адвентистов, Еле-

не Уайт, было явлено откровение, что главной заповедью Господа является празднование Субботы. Ее откровения по сей день важны для адвентистов седьмого дня. Они отрицают учение о рае и аде, бессмертии души, исповедуют строгие моральные принципы, вплоть до запрета всяких развлечений. Они придают большое значение миссионерской деятельности, не употребляют алкоголь и табак.

После уничтожения мира огнем во время Второго пришествия верующие обретут новую землю, и, чтобы попасть туда, надо строго придерживаться Библии. В мире насчитывается порядка 16 млн. адвентистов.

Пятидесятники. В конце 19 в. возникло новое направление – Движение святости. Последователи этого движения развили учение Джона Уэсли о «свидетельстве Святого Духа». Они считали, что переход в состояние святости должен быть внезапным, т.е. делом одного момента. Этот момент был назван «освящением». Движение святости говорит о нисхождении Духа Святого в день Пятидесятницы. Признаком нисхождения Святого Духа признается способность говорить с Богом на неведомом языке (*глоссолалия*).

Пятидесятники считают, что все болезни – результат греха и недостаточной веры. Пятидесятники придерживаются строгих принципов пуританской морали, т.е. отказа от всех вредных привычек: курения, алкоголя и т.д. Пятидесятников насчитывается около 50 миллионов человек. Больше всего их проживает в Бразилии и США.

Свидетели Иеговы. Чарльз Т. Рассел в 1870 г. организовал в Питсбурге (Пенсильвания) группу по изучению Библии. Он хотел возродить учение первых христиан. Со временем группа переросла в деноминацию Свидетелей Иеговы (СИ). Название взято из книги пророка Исаи: «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал...» (Ис. 43.10).

Свидетелей Иеговы часто рассматривают как отдельную деноминацию, несмотря на их исповедание Библии и Иисуса Христа. Многие исследователи склонны классифицировать их учение как поздний протестантизм.

Для СИ характерно ожидание скорого конца мира и установления рая на земле, где будут жить вечно те, кого Свидетели считают хорошими людьми. Последователи учения буквально истолковывают слова Иисуса о том, что ученики Его должны быть «не от мира сего». Поэтому они не принимают участия в политической жизни и войнах, где бы и ради чего бы они ни велись. За такую по-

зицию СИ часто становились объектом преследования со стороны государств, где они проживали, т.к. их интересы воспринимались как враждебные.

Основная деятельность Свидетелей направлена на изучение и пропаганду Библии. Они выпускают регулярный журнал «Сторожевая башня» и множество красочных брошюр, посвященных популяризации Библии.

СИ не имеют церковной и официальной иерархии. Служение осуществляется на добровольных началах. Последователи считают, что «малое стадо» избирается самим Иеговой с начала времен и входят туда те, кто «помазаны Духом Божиим». Представители «малого царства», умирая, попадают в состав «правительства Христа».

Следуя призыву апостолов «...очистим себя от всякой скверны плоти и духа...» (2 Кор. 7.1), они не курят, не принимают наркотики и сдержанны в употреблении алкоголя. Разводы также достаточно редки среди СИ. Так же у них запрещено переливание крови. Они избегают участия в активной государственной деятельности. Им запрещено служение в армии.

Еженедельные собрания СИ проходят в особых помещениях, называемых залами Царства, и посвящаются знакомству с пособиями по изучению Библии. СИ имеют один официальный праздник – празднование Вечери воспоминания смерти Христовой.

Численность СИ в мире (225 стран) – 6 млн человек, в том числе в России – 140 тыс. человек.

Мормоны. Основатель церкви мормонов Джозеф Смит-младший родился в 1805 г. в Шароне, штат Вермонт. В то время в США активно действовали различные протестантские общины. Смит стал основателем новой церкви, получив внебиблейское откровение, пророчество и дар толкования. Его откровение составляет для мормонов часть учения более важную, нежели христианское учение.

В откровении, данном Смиту пророком Моронием, рассказывается об истории неизвестной ранее

части народа Израиля, переселившегося на Американский континент. В «Книге Мормона» сказано о том, что американские индейцы на самом деле – потомки иудеев. Эти «ламанийцы» происходят от колена Легия и сына его Нефия – иудея, который, как считают, покинул Иерусалим в 600 г. до н.э.

В соответствии с преданием мормонов у Бога-Отца и его жены-богини были дети, один из которых – Иисус (второй – Люцифер).

В 1829 г. Джосеф Смит и Оливер Каудери, один из переписчиков «Книги Мормона», объявили, что около Хармони, штат Пенсильвания, им явился Иоанн Креститель и повелел окрестить друг друга в реке Сосквегана. После этого ритуала они стали священниками, получившими права от первосвященителей.

После Смита было еще двенадцать пророков. Своей миссией мормоны считают: 1) проповедь Евангелия; 2) наставничество современных пророков; 3) спасение мертвых. Святые обряды для тех, кто не узнал Евангелия, могут быть исполнены за них другими, поэтому мормоны проводят генеалогические изыскания, находят тех, кто не принял крещения и другие обряды, и выполняют эти обряды за них. Они терпимы к другим религиям и могут помогать им.

По утверждению Д. Смита, в традиционном христианском учении отсутствует много того, что характерно для ранних христиан. Догмат о троице у мормонов имеет другую интерпретацию. Существуют только две ипостаси троицы: Отец и Сын, а Дух Святой представляет из себя Их энергию согласия.

История становления мормонов полна трагических страниц их преследования и гонений. В западной художественной литературе сложился образ мормона-фанатика. Многоженство мормонов в ранние годы также не способствовало положительному отношению к ним окружающих, но позже им было явлено откровение, что наступило время перейти к единобрачию. Своим трудом и искренностью мормоны снискали уважение у людей, хотя некоторые представители других церквей сохраняют к ним некоторое предубеждение.

Человек, по учению мормонов, – это развивающееся существо, которое со временем может стать Богом. Способности его разума бесконечны, даже пути Бога открыты для него.

Что касается обрядов, то мормоны придерживаются четырех таинств: крещение, рукоположение, брак и причащение.

«Книга Мормона» – ангельского существа Морония, явившегося Смиту в видении, представляет собой перевод «золотых лис-

тов», сделанный Смитом с неизвестного языка с помощью дара толкования. В Священные Писания мормонов входят «Учение и заветы» и «Драгоценная жемчужина», описывающая историю создания церкви.

В настоящее время вклад мормонов в культуру США весьма заметен. Например, на церемонии инаугурации президента США по традиции играет симфонический оркестр мормонов. Число последователей этого учения – 8 млн. человек. Количество миссионеров – 40 тыс.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ВОСТОЧНОГО, ЗАПАДНОГО И РЕФОРМАТОРСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ХРИСТИАНСТВЕ

Отношение к другим конфессиям

Католики считают себя единственно истинной церковью, хотя относятся к православным как к церквям-сестрам, а к протестантам – как к церковным объединениям.

Православные считают себя единственной истинной церковью.

Протестанты имеют разнообразные взгляды по этому поводу.

Отношение к браку

У католиков духовенство дает обет безбрачия (целибат).

У православных белое духовенство (кроме монахов) имеют право вступать в брак.

У протестантов в брак можно вступать всем.

Монашество

У католиков с 11 в. монашество оформляется в ордена.

У православных существует монашество.

У протестантов не существует монашества.

Высший авторитет в делах веры

У католиков высшим авторитетом является Папа Римский, а также Священные Писания и Предания.

У православных высший авторитет – Священные Писания и Предания.

У протестантов высшим авторитетом является Библия.

Догмат о Святом Духе

У католиков Святой Дух исходит также от Бога-Сына, это получило название филиокве (от лат. *filioque* – и от Сына).

У православных Святой Дух исходит только от Бога-Отца.

Протестанты следуют Символу веры, который был принят на Никейском соборе в 325 г. и на Константинопольском Соборе в 381 г., и не затрагивают этого вопроса.

Учение о Деве Марии

Католики придерживаются догмата о непорочном зачатии Девы Марии, т.е. она не имеет не только личного, но и первородного греха. Молятся Деве Марии как Пресвятой Деве, Заступнице.

Православные считают, что Дева Мария не имела личного греха, но имеет первородный грех. Верят в вознесение Девы Марии. Молятся Деве Марии как Богородице, Заступнице.

Протестанты считают Деву Марию совершенной женщиной. Догматы первых двух направлений отвергаются. Культ Девы Марии отсутствует.

Святые

У католиков святыне почитаются, им молятся как заступникам перед Богом. Приняты молитвы об умерших.

У православных святыне почитаются, им молятся как заступникам перед Богом. Приняты молитвы об умерших.

У протестантов святыне не почитаются. Молитвы об умерших не приняты.

Таинства

Католики принимают 7 таинств.

Православные принимают 7 таинств.

Протестанты в основном принимают 2 таинства.

Посвящение

У католиков происходит крещение через окропление и обливание в сознательном возрасте.

У православных происходит крещение детей в три погружения.

У протестантов в основном происходит крещение через погружение.

Спасение

У католиков условием спасения является принадлежность к церкви и добрые дела.

В православии спасение возможно при условии нахождения в лоне матери Церкви. Спасение приходит не извне, а из сердца верующего.

В протестантизме спасение происходит силой веры в личность Спасителя, который искупил уже все грехи мира.

Глава III. НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

В массовом сознании НРД известны как «секты». В научной среде термин «секта»¹ носит нейтральный, безоценочный характер и указывает на небольшую религиозную группу.

«Секта» не является юридическим термином. Законодательство оперирует понятиями «религиозная организация» и «религиозная группа». Термины «тоталитарная секта» «деструктивная секта», «зомбирование» не отражают сущность проблемы, а используются для формирования негативного отношения. Никакая религия не может избежать обвинений в деструктивной социализации, т.к. религии и ставят своей целью радикальное изменение человека.

Конечно, нельзя говорить, что ни от каких групп нельзя ожидать ничего плохого. В равной степени можно ждать плохого и от политических партий, азартных игр, рок-групп, спортивных игр и пр. Однако, мы не можем запретить все, что потенциально опасно. Религии потенциально опасны возможностью манипулирования экзистенциальными состояниями человека. Эксплуатация чувства вины, необразованности верующих, запугивание адом, концом света могут действительно нанести вред психическому здоровью. От имени религии совершались самые жестокие преступления против человека. Однако этому виной не обязательно новые «секты». Благополучные «старые» религии сжигали ведьм, взрывали дома, преследовали инаковерующих.

Равно нельзя утверждать, что новые религиозные движения — это мафиозные организации. Криминальные группы объединяются с главной целью — совершать преступления. Очевидно, что это не является целью религиозных групп.

Человек, исповедующий «новую религию» остается в той степени свободным, насколько он (она) может покинуть это движение, а обвинения в контроле над сознанием (неустанное внимание, чувство вины, изоляция и т.п.) не представляются ясными для юридической практики. Методы эмоционального убеждения, нейролингвистического программирования, дозированной подачи информации куда более эффективно и широко масштабно используются сегодня в PR-технологиях, технологиях продаж, политических играх.

¹ Secta, -ae [лат.] — образ жизни; направление, школа. От причастия прошедшего времени женского рода sequi, следовать.

Новые религиозные движения по происхождению можно условно разделить на 3 группы, каждая из которых в свою очередь включает разнообразные течения (см. прил. 5). Ряд направлений не имеют оформленного культа, обрядов (последователи Иванова, учение Рерихов, Блаватской).

§ 1. Вера Бахаи

Историческая справка

Движение бахаев зародилось в недрах ислама и является синтезом шиизма и суннизма. Бахаизм возник в 19 в. в Иране. Предшественником бахаизма было учение Али Мухаммада Ширази (1819–1850 гг.). Он объявил себя Бабом, что в переводе с арабского означает «врата», через которые двенадцатый исчезнувший имам должен спуститься на землю. Учение о скрытом имаме было одним из самых важных моментов в учении шиизма. Шииты признавали единственно законными приемниками Мухаммада его родственников, в частности, пророка Али и его родственников. Этот двенадцатый скрытый имам, или Махди, должен вернуться и наполнить мир справедливостью.

В 1847 г. власти заключили Баба в тюрьму, где он провозгласил себя Мадхи. Там он также написал знаменитую книгу «Баян», или «Баян», где провозгласил начало эпохи справедливости и равенства на земле.

В 1850 г. он был осужден как еретик и казнен. Казнь только добавила сил его последователям, которые яростно отстаивали свои идеалы, поднимая восстания.

Один из его последователей Хусейн Али Нури (1817–1892 гг.) объявил себя Баха-Уллой (Блеск Аллаха) – пророком, появление которого предсказывал Баб.

В 1863 г. бабистская община распалась на две группы, одна из которых называлась бахаи, ее и возглавил Али Баха-Улла. Так зародилась религия бахаев.

После смерти Баха-Уллы общину возглавил его сын Абдул-Баха (Раб Блеска).

Баха-Улла утверждал, что сейчас для человечества наступает критический период и ему необходима помощь. Учение бахаев довольно революционно. «Земля – единая страна, а все люди ее граждане». Необходимо любить не только свою страну, а весь человеческий род.

Эта религия дает возможность каждому человеку свободно искать истину. Бахаи говорили о сотрудничестве науки и религии. Они выступали также за объединение всего человечества, сближение различных религий, за равные права мужчины и женщины, настаивали на обязательном образовании, единобрачии, выступали против промышленного порабощения. Признавались только ненасильственные методы воздействия на общество.

Символическая практика

У бахаев нет выработанных ритуалов и церемоний, требовавших священников-профессионалов. Тот, кто хочет стать бахаем должен неустанно стремиться к истине, усиленно работая над пробуждением своих духовных сил.

Формы обрядности

Хайфа – священный город и место паломничества бахаев со всего мира. Самый святой для бахаев храм расположен в Акко; здесь похоронен Баха-Улла – основатель религии.

Священные тексты

Священными книгами бахаизма являются «Китаб-ул-Акдес» и «Китаб-и-Иган».

Количество последователей и распространение

Бахаи распространены в 200 странах мира. В США живет более 150 000 последователей Бахаи, в Индии – самая большая община, свыше 2 000 000 бахаистов, в Иране – более 300 000, но там они терпят притеснения со стороны фундаменталистов.

§ 2. Теософия

Историческая справка

Начиная со второй половины 19 в., стали появляться новые религиозные движения которые говорили об общности всех религий. Одной из таких организаций было теософское общество, возникшее в 1875 г. в Нью-Йорке. Теософия (греч. theos – бог, sophia – мудрость, или букв. божественная мудрость). Основателем этого философско-эзотерического направления была Елена Петровна

Блаватская (1831–1891 гг.). Родилась Елена Петровна в России в Екатеринославле (Днепропетровск) в аристократичной семье. С самого детства у нее проявлялись мистические способности, она видела то, что для других оставалось закрытым. К ней постоянно приходил высокий незнакомец, который покровительствовал ей во всем, спасая из самых сложных ситуаций.

В юности Елена Петровна была очень привлекательна, но она презирала отношения с противоположным полом, вспоминала, что если бы в ее юности какой-то молодой человек посмел заговорить с ней о любви, то она была готова застрелить его, как собаку, стремящуюся укунить ее. В 17 лет она вышла замуж за 70-летнего ереванского вице-губернатора И. Блаватского, чтобы избавиться от опеки родных и обрести самостоятельность. К тому же еще перед венчанием Елена Петровна предупреждала старика, что тот, соблазнившись ее молодостью и красотой, совершает серьезную ошибку. Став законной супругой, она заявила мужу, что ни о какой близости между ними не может быть и речи и уже через три недели после свадьбы сбежала.

Елена Петровна имела крайне высокую работоспособность, она могла работать часами не вставая, если ей что-то было интересно. Она совершила три кругосветных путешествия: побывала в Центральной Азии, Индии, Южной и Северной Америке, Африке, Восточной Европе; она была первой европейской женщиной, попавшей в Тибет и прошедшей там обучение. В Лондоне Елена Петровна встретила своего божественного покровителя, он сильно изменил ее жизнь. Он назвался учителем Морией. То знание, которое она получила от него и от других учителей, Елена Петровна изложила в своих трудах «Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина», «Ключ к теософии».

В 1874 г. Е.П. Блаватская встретила с полковником Генри Стилом Олькоттом. Это был очень талантливый человек выдающихся способностей. Они быстро сблизились и зарегистрировали новую организацию «Теософское общество», это произошло 17 ноября 1875 г. Олькотт стал ее президентом. Три основные цели этого общества заключаются в следующем:

- 1) образовать общность людей без различия национальности и вероисповедания;
- 2) изучать все религии и выделять их общность;

3) исследовать тайные законы природы и человеческие возможности.

Теософы считают, что есть некая общая духовная основа, которая едина и неизменна во всех религиях.

Вскоре теософское общество распространилось по всему миру, найдя отклик в сердцах у множества ищущих людей. Но как часто бывает, не обошлось без конфликтов, скандалов и клеветы. Успешная проповедь в Индии вызвала реакцию завидующих, что послужило поводом для выхода ряда «разоблачающих» статей. Это пошатнуло веру некоторых членов общества, и оно раскололось.

После смерти Олькотта главой теософского общества стала Анни Безант. А. Безант внесла очень многое в служение индийскому народу. В основном только благодаря ее усилиям был создан Центральный индийский колледж. В нем учились Махатма Ганди и Джавахарлал Неру.

Теософское учение представляет собой синтез философских идей и религиозных воззрений различных времен.

Учение о человеке

Человек у теософов является духовной сущностью, облеченной в тело. Он является частицей Бога, искоркой огня пламени. Он также высшее из всех живых существ, и устроен так же, как Вселенная. В человеке сочетаются понятия микрокосм и макрокосм. Он состоит из семи тел, самым грубым является материальное физическое тело.

Говоря об эволюции человека, теософы используют теорию антропогенеза, описывающую процессе развития человека через последовательно сменяющиеся друг друга расы:

1) Первая раса – аморфные существа, порожденные огненным туманом;

2) Вторая раса – гиперборейцы (расселилась на Северном Полюсе);

3) Третья раса была представлена гигантами легендарного затонувшего материка Лемурии;

4) Четвертая раса – атлантическая (жители легендарной Атлантиды);

5) Пятая раса – арийская;

6) Шестая раса, по предвидению Блаватской, выделится из современного человечества и будет снова обитать в Лемурии, которая поднимется со дна Тихого океана;

7) Седьмая раса завершит цикл развития человечества и перенесется на Меркурий.

Учение о бытии

Мир представлен у теософов как активное проявление Бога. Он воплощается во множестве форм этого мира. Космос рассматривается как система, исходящая из Логоса. Он поддерживается его жизнью, но тем не менее космос самодостаточен.

Мир состоит из семи планов, а эволюция происходит как результат действия трех творческих волн.

Метафизика

В основе теософского учения лежит идея всеобщего божественного начала. Бог здесь вездесущий, вечный, нерожденный, всегда существующий, всепроникающий. Он может находиться в двух состояниях: одно проявленное, другое непроявленное.

Бог в теософии также предстает в виде троицы:

- 1) Бог Создатель, Бог Хранитель, Бог Возродитель;
- 2) Первый Логос, Второй Логос, Третий Логос;
- 3) Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой;
- 4) Брахма, Шива, Вишну

Идеалы вероучения

Теософы признают все основные индуистские ценности, учение о карме, сансаре, цикличности возникновения и упадка, мокше. Они говорят о том, что человек может освободиться от круговоротов рождений и смертей и перейти к более высокой ступени эволюции – сверхчеловеческой. Чтобы вырваться из круговорота рождений и смертей, нужно нейтрализовать последствия кармы. Это можно сделать с помощью интуиции и медитации.

Священные тексты

«Разоблаченная Изида», «Тайная Доктрина», «Ключ к теософии» – книги, написанные Еленой Петровной, как она утверждала, методом автоматического письма, т.е. в состоянии транса она передавала учение Махатм Тибета.

Распространение

Это учение распространилось во всех странах мира, в основном в Англии, Америке, Индии, России.

§ 3. Учение Рерихов

Историческая справка

Семья Рерихов состояла из четырех человек: Николай Константинович, Елена Ивановна и два сына Юрий и Святослав.

Глава семьи Николай Константинович Рерих (1874–1947 гг.) был выдающимся человеком своего времени. Он сочетал в себе различные таланты: художника, ученого, писателя, путешественника.

Елена Ивановна Рерих (1879–1955 гг.) также была женщиной необычайных качеств, потомственная аристократка, признанная петербургская красавица, обладающая живым и ясным умом.

Старший сын Юрий Николаевич – известный востоковед, автор многочисленных работ по тибетологии и буддологии.

Младший сын Святослав Николаевич – известный художник, живописец, почетный член Академии художеств СССР.

Николай Константинович родился в Петербурге, с ранних лет он начал задумываться о смысле жизни. На его формирование сильно повлияло его окружение. Многочисленные гости, друзья отца иногда часами рассказывали о загадочных странах Востока.

По окончании гимназии он поступил одновременно в Академию художеств и на юридический факультет. Большое влияние на него оказал Куинджи, который смог сразу разглядеть в юноше талантливую художника.

В 1899 г. Николай Рерих встретился с прекрасной девушкой Еленой Шапошниковой. Осенью 1901 г. они поженились. Свою любовь к жене Рерих пронес через всю жизнь. Они всегда работали вместе, постоянно воодушевляя и дополняя друг друга, ходили в экспедиции, писали книги.

В 1918 г. Рерихи уехали из России сначала в США, затем в Индию, которая позже стала их второй родиной. Там же произошло становление их гуманистической философии. В Индии Рерихи написали свои знаменитые произведения, названные «Живой Этикой». Они считали Индию духовным сердцем планеты. В 1929 г.

Николай Константинович Рерих выступил с инициативой создания Комитета по защите культурных ценностей. Он призвал всех объединиться под Знаменем Мира, Знаменем Культуры.

Учение о человеке

Человек, как и все во Вселенной, обладает сознанием. Сознание – это ларец духовного опыта. Рерихи говорили о развитии всеобъемлющей радости. Этой радостью должно быть проникнуто все существо человека. Она избавит человека от страха и уныния, это особая мудрость и непобедимая сила. Человек, будучи частичкой Бога, воспитывая свой дух и выводя себя на духовный уровень, становится подобным Богу. Во всех своих действиях он должен следовать сердцу. Очень опасно следовать уму. Ум ненадежен, изменчив и постоянно заблуждается. Если научиться слушать сердце, то оно становится лучшим другом. В своем сердце человек должен искать ответы на все сложные и неразрешимые вопросы.

Учение о бытии

Весь мир живой, а все живое имеет право на жизнь. Ничто не может оправдать убийства. Организовав экспедицию в Центральную Азию, Рерихи искали то общее, что связывает все культуры в единое целое, единую общечеловеческую культуру. Все, что существует во Вселенной, обладает сознанием, нет ничего бессознательного.

Метафизика

Бог понимается у Рерихов как некое Божественное Вселенское единение, «космическая жизненная сила». Жизнь возможна благодаря соединению двух извечных начал, духа и материи, причем дух со временем одухотворяет материю.

Идеалы вероучения

Николай Константинович Рерих развивал идеи космического единства мира и человечества. Под знаменем мира все люди должны объединиться и спасти культуру от гибели. Исследуя исторические памятники, Рерихи пришли к заключению, что мир является единым целым в своем прошлом, настоящем и будущем. Культуры развиваются самостоятельно по определенному закону «саморазвития культуры».

Рерих отмечал, что в современном обществе подорваны моральные устои и как следствие этого – потребительское отношение к природе и всему живому. Он говорил, что если человечество не опомнится и не переосмыслит свои действия, то его ждет глубокий кризис.

Наиболее эффективные пути спасения Рерих видел в сохранении и защите «вековых корней древа культуры». Сделать это человечество может, только интенсивно работая над своей духовностью.

Согласно «Живой Этики» Рерихов незнание является главным врагом человека и источником его страданий. Нарушая вселенские законы, человек пожинает плоды в виде страданий. Эти законы вечны, и никто не в силах их нарушить. Рерихи принимали учение о карме и реиркарнации. Человек, проходя многочисленные рожденья в различных телах, накапливает в своем сознании духовный опыт, который в конечном счете приведет его к осознанию высшего единства.

Рерихи говорили, что новая эпоха требует признания невидимого мира, он должен войти в сознание человека настолько, чтобы стать его второй реальностью.

Необходимо начать работать над собой прямо с этой минуты, не сожалея о прошлом и не боясь за будущее.

Проникшись великой радостью и творческим оптимизмом, люди способны вывести современный мир из кризиса. Эволюция сознания освободит скрытые в людях Божественные потенции, т.к. человек является частичкой Бога. Когда человек духовно растет, он богоуподобляется и превращается в Богочеловека.

Эту эпоху Рерихи называли эпохой женщины, или Матери Мира. Она даст женщине активную творческую роль. Рерихи считали, что разложение мира началось с семьи, поэтому восстановить мир можно, восстановив отношения в семье.

Каноны

Люди должны немедленно взяться за переустройство своей жизни. Каждому человеку необходимо начать серьезно работать над собой, а поэтому недопустимы невежество, страх, ложь, лицемерие, пьянство, курение, сквернословие.

Священные тексты

Рерихи никогда не считали себя авторами «Живой Этики» и «Агни – Йоги». Они считали, что это учение было дано махатмами, великими учителями, а они лишь передали это знание миру. Помимо книги «Агни-Йога» у Рерихов имеется множество стихотворений и поэм.

Распространение

Учение Рерихов стало быстро распространяться по всему миру. В 1954 г. рериховские центры существовали в 56 странах мира.

§ 4. Трансцендентальная медитация

Историческая справка

Махариши Махеш Йоги вошел в историю как создатель метода трансцендентальной медитации. Родился Махеш в 1911 г. в семье сборщика налогов. Закончил Аллахабадский университет получив степень магистра физики. Затем, увлекшись древней индийской мудростью и изучением санскрита, прожил 13 лет в ашраме Свами Брахмананды

Сарасвати. Здесь он и разработал свою собственную технику медитации. В Мадрасе он организовал свою школу.

В 1959 г. Махариши прибыл в США, где и организовал движение по распространению метода, называемого им трансцендентальная медитация (ТМ). Затем в Великобритании он организовал Международное общество медитации.

Махариши не позиционирует свое учение как религиозное, считая, что это практический метод, который независим от конфессиональной и национальной принадлежности; техника, позволяющая легко достигнуть глубокого расслабления ума и тела и улучшающая различные аспекты жизни: работу ума, здоровье, взаимоотношения, экологию.

Махариши считал, что ТМ способна принести счастье и здоровье каждому, кто будет регулярно и серьезно практиковать ее хотя бы два раза в день по 20 минут.

Метафизика

ТМ не связана с богом непосредственно. У медитирующего формируется свое мнение о нем. Махариши чаще говорит «Природный Закон» или «Созидательный Разум», чем «Бог».

Идеалы вероучения

Махариши утверждал, что источники стресса и напряжения не уничтожены в каждом человеке: все разговоры о мире на планете

не приведут ни к какому результату. Только глубокая терапия, основанная на ТМ, позволит людям избавиться от напряжения и реализовать свой настоящий потенциал. В чем заключается метод Трансцендентальной медитации? Это довольно сложно описать словами. Сознание и разум любого человека питаются от единого творческого источника, который скрыт, и, чтобы его достичь, необходимо проникнуть в глубь истинного «я». Человеку мешают это сделать органы чувств, которые направлены на объекты чувств. Чувства принадлежат к материальной природе, которая вечно изменяется и является вторичной по отношению к сознанию.

Только когда чувственное восприятие закончилось, можно достичь трансцендентальную область бытия. Помочь в этом может мантра. Мантра – это особый звук, который освобождает ум от тревог, уводит ум от внешнего восприятия (через органы чувств) к внутреннему сознанию. Махариши давал каждому особую мантру, не прибегая к таким мантрам, как «ом», считая, что она настолько могущественна, что человек будет постепенно отходить от реальной жизни в обществе, а по учению Махариши это не желательно.

Методология

Практика ТМ заключается в сосредоточении утром и вечером на мантре, данной наставником при посвящении. В ТМ также проводится гуру-пуджа, поклонение духовному учителю. Обряд заключается в подношении фруктов, цветов и различных предметов изображениям Махариши и других индийских божеств.

Количество последователей и распространение

Известно, что в 1975 г. ТМ объединяла 600 000 человек. Сами учителя ТМ считают, что число практикующих ТМ не поддается учету, т.к. это личное дело каждого из медитирующих. Термин «последователи», по их мнению, к медитирующим не применим, т.к. практика ТМ не подразумевает обязательного следования каким бы то ни было духовным или иным принципам. Движение охватило Австралию, Ближний Восток, США, Индию, Великобританию, Западную Европу, а на настоящий период и страны СНГ.

§ 5. Учение Шри Чинмоя

Историческая справка

Шри Чинмой учит, что для того чтобы освободиться от страданий и дисгармонии этого материального мира, следует практиковать медитацию, живопись, музыку и спорт.

Родился Шри Чинмой в Бенгалии в 1931 г. Он прожил в ашраме Шри Ауробиндо 20 лет. Самым любимым занятием для Шри Чинмоя была медитация, также в ашраме он начал сочинять духовные стихи и прозу, сочинять бхаджаны и писать музыку. В 1964 г. Шри Чинмой

отправляется в Америку, чтобы поделиться духовной мудростью с людьми Запада. В Америке он организует публичные медитации, читает лекции.

Особой популярностью пользовались медитации мира. Для проведения подобных медитаций его приглашали в ООН в Нью-Йорке, в Конгресс США в Вашингтоне. Именно благодаря этим медитациям Шри Чинмой стал известен по всему миру. Он также организывает пробеги мира и благотворительные концерты мира. Учение Шри Чинмоя оптимистично, показывая, как каждый может изменить свою судьбу.

Учение о человеке

Каждый человек способен сделать окружающий мир и самого себя прекрасным. Почему люди не осознают своего божественного начала? Причиной этому Шри Чинмой считает невежество. Найдя истинное знание, человек открывает Бога в самом себе.

Учение о бытии

Весь мир есть Бог.

Метафизика

Бог в понимании Шри Чинмоя – это бесконечное сознание, самоизлучающийся Свет. Бог везде, и именно Он является сутью подлинной религии.

Идеалы вероучения

В основе учения Шри Чинмоя лежит учение о единстве Бога и человека и всей Вселенной. Человек подобен Богу, а значит, потенциально является Богом, не осознавая этого. Шри Чинмой уверен, что спасение человека находится внутри него самого. Каждый человек является сам для себя спасителем.

Кратчайшим путем к спасению является любовь. Эта любовь должна быть бескорыстна и ничем не мотивирована. Любить по-настоящему – это полностью отдать себя, постоянно жертвовать собой. Открыть чистую любовь в самом себе можно только благодаря медитации. Конечная цель медитации, считает Шри Чинмой, – ощущение единства с Богом.

Каноны, символическая практика

В центр своего учения Шри Чинмой поставил медитацию. Он учит, что с помощью медитации можно избавиться от всех проблем материального существования и достичь божественной любви. Для достижения этой любви человеку может также помочь музыка, духовные песни, живопись, спорт.

Распространение

Международная организация Шри Чинмоя включает в себя более чем 300 центров, расположенных по всему миру.

§ 6. Учение Нирмала Деви

Историческая справка

Шри Матаджи Нирмала Деви, основательница Сахаджа Йоги, родилась 21 марта 1923 г. К помощи гуру Нирмала Деви не прибегала, хотя чтобы понять чаянья и проблемы человечества, Шри Матаджи посещала лекции различных гуру. Она глубоко переживала то, что многие из гуру приносили больше вреда, чем пользы наивным искателям истины. Она считала, что никто из гуру не может пробудить Кундалини (божественную энергию). У нее появилось желание дать искателям истины верный путь духовного развития, который был бы основан на радости и покое внутри самого человека.

Сахаджа Йога – это медитативная практика, осуществляющая прорыв в человеческом сознании и позволяющая достичь следующей ступени в человеческой эволюции.

Сахаджа означает «спонтанно», а Йога – союз. В настоящее время Шри Матаджи сделала это знание доступным всем. Спонтанная массовая самореализация, по мнению Шри Матаджи, может стать реальным опытом сотен тысяч людей. Духовное восхождение человека совершается абсолютно без усилий, просто, как процесс роста семени в большое дерево. Физический, психический и эмоциональный баланс достигается как побочный эффект восхождения. Медитируя, человек осознает, что не является ни телом, ни умом, ни эго, ни предрассудками, ни эмоциями или интеллектом, а чем-то вечным, находящимся в сердце в чистом, неразрушимом состоянии – Духом. Дух – источник истинных знаний, источник мира и радости.

Учение о человеке

Человек состоит из грубого тела и тонких тел. Тонкое тело имеет семь энергетических центров (чакр). Человеческое тело содержит три основных канала (нерва): Сушумна, Ида и Пингала.

Метафизика

Шри Матаджи утверждает, что она Та, Кто должен спасти человечество. «Я объявляю: Я Та, Кто является Ади Шакти, Кто есть Изначальная Мать, Шакти, Желание Бога, Которая воплотилась на этой Земле, чтобы дать значение Ей Самой, этому Созданию, людям. И Я уверена, через Мою любовь и терпение, и Мои силы Я достигну этого. Я была той, Которая рождалась вновь и вновь. Но сейчас в Моей полной форме и в Моих полных силах я пришла на эту Землю не только ради спасения людей, не только ради их освобождения, Но ради дарования им Царства Небесного, радости, блаженства, которые ваш Отец хочет даровать вам».

Идеалы вероучения

Шри Матаджи Нирмала Деви говорит об этом так. «Каждый день мы видим, как прорастают семена, расцветают цветы, созревают плоды, но мы не задумываемся над тем, каким образом это происходит. Существует сила, которая делает всю эту работу – это всепроникающая сила Божественной Любви. Через религию это Единение не может быть достигнуто, потому что религия – это тоже ментальность. Тем не менее человеческое сознание может раз-

виться до более высокого уровня через Сахаджа Йогу, которая не является ментальной проекцией».

Явление Самореализации достигается через пробуждение энергии Кундалини. Кундалини получила свое название, благодаря тому, что она сложена витками, подобно змее. Она поднимается по позвоночному столбу, проходит через все тонкие центры и пересекает лимбическую область мозга, соединяя человека со всепроникающей энергией космоса. При этом достигается состояние медитации, т.е. состояние осознания без мысли, при котором космическое знание отражается в центральной нервной системе, позволяя познать Реальность.

Каноны

Сахаджа Йога – единственный путь, который может спасти мир и практикующий должен понять свою роль в этой миссии. Это духовная революция, но ничем не надо жертвовать, просто нужно наслаждаться, все придет автоматически.

От Сахаджа Йогов требуется полное подчинение воле Шри Матаджи и абсолютное исполнение всех ритуалов. Религиозным обязательством является то, что адепт должен слушать Шри Матаджи.

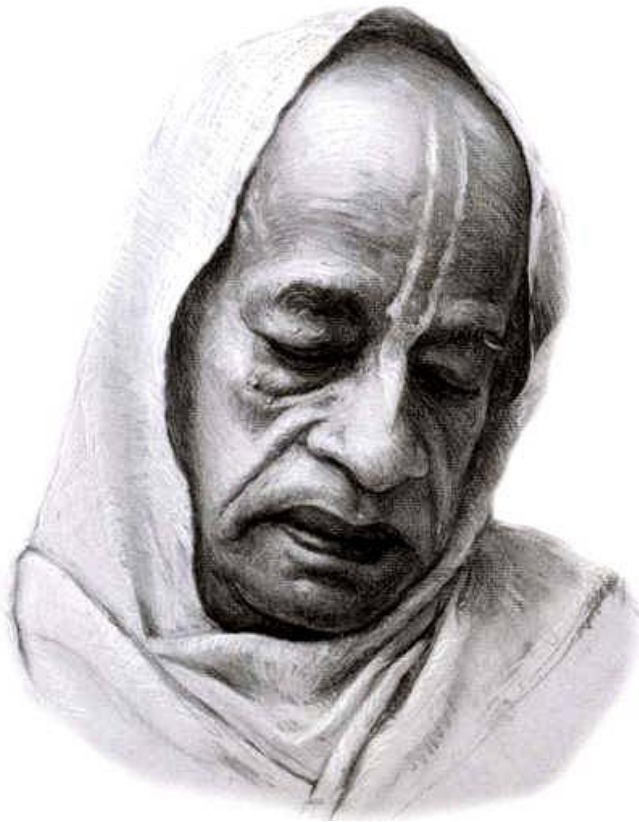
Символическая практика

Для получения самореализации последователь Сахаджа Йоги занимается медитацией. Во время медитации Сахаджа Йог обращается к основательнице со следующими фразами: «Мать, правда ли, что я есть Дух?», «Мать, действительно ли я сам себе хозяин? Сам себе учитель?», «Мать, пожалуйста, простите меня за все ошибки и проступки, совершенные вольно или по незнанию. Мать, ты меня простила?», «Простите столько раз, сколько захотите, Шри Матаджи, Вы – Божественный Дух»; «Вы – истинный творец всего сущего»; «Мать, пожалуйста, дайте мне мою Самореализацию» и т.д. Повторение этих фраз происходит по несколько раз.

Распространение

Сахаджа Йога распространилась в более чем 65 странах мира. Особое распространение, по словам руководителей, получила в России, Болгарии, Колумбии.

§ 7. Международное общество сознания Кришны (ISKCON¹)

Историческая справка

Международное общество сознания Кришны (МОСК) – крупнейшая вишнуитская религиозная организация. Ее основатель А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада (Шрила Прабхупада) родился в 1896 г. в Калькутте, на юго-востоке Индии. Впервые он встретил своего духовного учителя, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами, в 1922 г. Бхактисиддханте Сарасвати, выдающемуся ученому, религиозному деятелю и основателю шестидесяти четырех матхов (храмов) в Индии, понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить

свою жизнь распространению учения Кришны. Так Бхактиведанта Свами становится его последователем, и в 1933 г. принимает посвящение в ученики.

Во время первой же их встречи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати попросил Шрилу Прабхупаду нести знание вед англоязычной аудитории. Исполняя наказ духовного учителя, Шрила Прабхупада пишет комментарий на «Бхагавадгиту», начинает издавать в 1944 г. на английском языке журнал «Обратно к Богу».

В 1950 Шрила Прабхупада отходит от семейной жизни, чтобы уделять больше времени изучению писаний и работе над журналом. Он приехал во Вриндаван (место паломничества), где поселился в древнем храме Радха-Дамодара. Там, обитая в скромной комнатке, он в течение нескольких лет глубоко изучает священные писания и работает над переводами. Он принимает отреченный уклад жизни (санньясу) в 1959 г. В храме Радха-Дамодара Шрила Прабхупада начинает работу над шедевром его жизни – многотомным перево-

¹ International Society for Krishna Consciousness.

дом восемнадцати тысяч стихов «Шримад Бхагаватам» (Бхагавата пурана) на английский язык.

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада стремился создать общество людей, сознающих Бога еще в Индии. Там он зарегистрировал в 1953 г. «Лигу преданных» (г. Джханси). Однако в Индии его усилия не нашли отклика. Обращая внимание на то, что народ Индии выбрал в качестве идеала западное общество, Шрила Прабхупада решает сначала обратиться к людям Запада. Поэтому в 1965 г. он отправляется на торговом судне в Америку и в 1966 г. в Нью-Йорке регистрирует МОСК. Движение быстро росло и в скором времени стало известно практически во всех столицах мира. В 1971 г. Бхактиведанта Свами Прабхупада посетил СССР, где общество стало действовать неофициально и получило государственную регистрацию только в 1989 г.

МОСК не формировало вероучения, т.к. наследовало практически всю догматику и канонические правила из бенгальского вишнуизма, основанного Шри Чайтаньей Махапрабху (1486–1534 гг.).

Основная деятельность организации заключается в проповеди вайшнавизма, проведении религиозных фестивалей, распространении литературы, публичном воспевании Имен Бога. С середины 70-х гг. открыта программа «Пищи жизни» по бесплатной раздаче прасада, благотворительной пищи. Сейчас она действуют в 70 странах мира, тесно сотрудничая с государственными социальными службами.

Учение о человеке

Человек – высшая форма тела на Земле, которую может получить нематериальная душа (*джива*). Джива имеет природу вечности, знания и блаженства, однако когда она развивает тенденцию эгоистической сосредоточенности на себе, джива падает в бранный мир из духовного мира. Жизнь из жизни она воплощается в 8400000 формах жизни, переселяясь из одного тела в другое. Посвятив себя самореализации, человек может освободиться от круговорота рождений и смертей. По милости Бога он может встретить истинного духовного учителя, который займет ее в вечном занятии – служении Богу.

Учение о бытии

Все бытие есть царство Бога. В бесконечном духовном мире для падших душ создается его ограниченное материальное подобие, охватывающее не более $\frac{1}{4}$ всего бытия. Духовные энергии зна-

ния, существования и блаженства трансформируются в три материальных качества (*гуны*) – невежество, благость и страсть. Вся материальная субстанция соткана из этих трех качеств в различных соотношениях. Эти же качества являются психологическими характеристиками и мотивирующей основой для действия. Действие в невежестве приносит страдание, действие в страсти – непрерывный поток неудовлетворенных желаний, и только действие в благости – временное удовлетворение. За каждым действием следует воздаяние (*карма*). Только трансцендентный уровень не влечет за собой никаких последствий.

Метафизика

Шри Кришна – верховная Личность Бога, источник всех энергий. Он обладает лучшими качествами в бесконечной степени и этим привлекает все живые существа. Нет разницы между его внутренней и внешней сущностью. Каждая часть Его тела может выполнять функции другой части. Шри Кришна – прекрасный темноликий юноша с лотосными глазами и черными волосами. Он – средоточие полноты всех взаимоотношений: лучший господин, друг, сын и возлюбленный.

Шри Кришна имеет индивидуальные экспансии, такие как Рама, Нрисимха, Вараха, Матсья и т.д., обитающие на бесконечных планетах духовного мира. Он приходит так же, как *аватара* (нисхождение), в материальный мир, чтобы восстановить законы религии и призвать своих преданных. В текущий космический цикл Шри Кришна явился в Надии (Бенгалия) в 1486 г. как Чайтанья Махапрабху – олицетворение сострадания к людям и любви к Богу.

Идеалы вероучения

Бескорыстная любовь к Богу, поглощенность служением Кришне, полная преданность Ему.

Каноны

1. Милосердие ко всем живым существам (запрещено употреблять продукты убийства – мясо, рыбу, яйца).
2. Чистота (запрет на половые отношения вне брака и не для зачатия детей).
3. Правдивость (запрет на участие в азартных играх).
4. Аскетизм (запрет на все виды интоксикаций и наркотиков).

Символическая практика

Каждый день преданные Кришны, получившие посвящение, практикуют повторение мантры на четках: Харе Кришна Харе

Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Важными признаются усилия преданных по совместному воспеванию Имен Кришны (киртан), проповедей и распространению священных книг.

Формы обрядности

Поклонение образу Кришны, выполненному по канонам священных писаний. Кришна нисходит в образ, сделанный из металла (мрамора, дерева), и это изваяние становится *мурти* – представителем Бога. Мурти оказывают личное служение – одевают Его, кормят, предлагают поклонение символам (ароматические палочки, огонь, вода, платок, цветок, опахало).

Священные тексты

Члены МОСК изучают вероучение бенгальского вишнуизма по произведениям А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабупады, давшего комментарии к классическим книгам вишнуизма «Бхагвата пуране», «Бхагавад-гите», а также к «Чайтанья-Чаритамрите».

Количество последователей и распространение

Сегодня МОСК представляет собой всемирную организацию, состоящую из более чем 300 храмов, 50 вегетарианских ресторанов, десятков сельхозобщин, школ. Во 70 странах мире насчитывается порядка 1 млн человек последователей.

§ 8. Фалуньгун

Историческая справка

Название «фалуньгун» означает «круг мастерства» и подтверждает китайскую специфику этой новой религии, ее связь с древним учением об энергии ци и управлении ей (цигун). Ли Хунчжи, уроженец Северо-Восточного Китая (1952) основал в 1992 г. новую школу этой китайской практики, со временем усилив ее философско-религиозным содержанием.

Учение о человеке

Согласно учению Фалуньгун человек существует миллионы лет. Уже 81 раз человечество постигла гибель. На разных планетах Вселенной существуют разные иерархии просветленных существ –

будды, даосы и т.д. Все предопределяется судьбой. Человек творит свое счастье или несчастье в зависимости от поступков в прошлых жизнях.

Учение о бытии

Мир – это единый божественный космос, самотворящий и безличный. Главные качества всей живой и неживой материи – «истина, доброта и терпение» (чжэнь, шань, жэнь). Мир полон злых духов, дьяволов, от которых может спасти только практика Фалуньгун.

Метафизика

Фалуньгун пантеистична¹, однако Ли Хунчжи имеет исключительно высокий статус, согласно учению близкий к божественному. Учитель вездесущ, за ним стоит Закон. Ли Хунчжи не против других религий, особенно буддизма, но для того, чтобы правильно поклоняться изображению Божества, нужно сначала предложить его Учителю, который через фотографию входит в Него.

Идеалы вероучения

Цель практики – стать безгрешным, просветленным. Для этого осуществляется совершенствование «синьсин», или мыслящего неизменного начала в человеке. «Синьсин» включает в себя «дэ», или материализованную нравственность. «Дэ» являет собой «белую материю», а карма – «черную». Задача состоит в том, чтобы истощать карму и наращивать «дэ». Для этого предлагается смиренно претерпевать страдания, поскольку на обидчика переходит карма жертвы, а жертва улучшает свое «дэ» за счет врага². После гибели Вселенной те, кто вел образ жизни Фалуньгун, осуществляют переход в новый правильный мир, который будет воссоздан после катастрофы.

Каноны

Требуется практиковать «духовные упражнения», систематически изучать тексты Фалуньгун, поклоняться Учителю.

Символическая практика

Для верующих обязательно каждодневно выполнять пять духовно-гимнастических комплексов: «Будда растягивает тысячи рук», метод стоячей сваи «Фалунь», метод пронизывания двух полюсов, метод небесного круга «Фалунь» и метод усиления чудотворства. Фалунь – это кольцо Вселенной в миниатюре. Она нахо-

¹ От лат. pan theos – Бог во всем.

² Возможно, в этом кроется причина такой решимости последователей в противостоянии властям КНР.

дится в свернутом виде внизу живота, разбуженная в результате практики, она дает сверхъестественные результаты.

Священные тексты

Последователи изучают транскрипты лекций Ли Хунчжи. По содержанию – это эклектическое учение, соединяющее верования разных религиозных систем, а также сведения научно-популярной и псевдонаучной литературы.

Количество последователей

Около 50 млн человек.

Распространение

Преимущественно Китай, однако после преследований Фалуныгун у себя на родине ее основатель переехал в Нью-Йорк в 1998, и его последователи сейчас есть уже по всему миру, причем не только среди китайцев.

§ 9. Саи Баба

Историческая справка

Сатья Саи Баба родился 23 ноября 1926 г. С самого рождения он отличался от своих сверстников. Члены его семьи употребляли в пищу мясо, но Сатье с самого детства была не приемлема мысль об убийстве животных. По свидетельствам последователей, у него обнаружились необыкновенные способности материализовать вещи: в школе из своей сумочки он вытягивал именно то, что было необходимо его друзьям, игрушки, сладости, фрукты и т.д.

В 14 лет Сатья понял, что является перерождением одного популярного святого в Северной Индии Саи Ширди. Саи Ширди был также чудотворцем. Он носил платье мусульманина, а на лоб наносил пепел.

Объявив родителям, что его место не в семье, Сатья покинул дом и начал свою проповедь любви. Постепенно количество его последователей росло, таким образом возник ашрам под названием «Прашанти Нилаям», что переводится как «обитель вечного покоя».

Ежедневно выходя к своим поклонникам, Сатья Саи демонстрировал свои необычайные возможности, например, материализовал пепел.

Сатья Саи открыто заявляет, что он пришел не ради отдельных народов и религий, а ради всего человечества.

Метафизика

Саи Бабу последователи почитают как аватару, воплощенного Бога (в классической литературе Индии упоминаются признаки, помогающие распознать аватару, такие как контроль над всеми функциями тела, управление пятью стихиями, всеведение, всемогущество, вездесущность, способность показать свою вселенскую форму, обладание высшей красотой, всем богатством и т.д.) По утверждению последователей, Саи Баба обладает всеми этими качествами.

Идеалы вероучения

Задача Саи Бабы через истину и любовь – восстановить прямой путь к Богу, вернуть людям их изначальное стремление к духовности.

Символическая практика

Материализованные Саи Бабой предметы и пепел являются символами религиозного поклонения для людей.

Количество последователей и распространение

Саи Баба является одним из наиболее популярных гуру в мире. Количество его последователей исчисляется миллионами. Они распространены почти во всех странах мира.

§ 10. Общество божественной жизни Раджниша (ОШО)

Историческая справка

Раджниш родился в 1931 г. Родители его были джайны (неортодоксальное направление в индуизме). Однако Раджниш отказался следовать какой-либо традиции или гуру вообще, полагаясь на свой собственный духовный опыт. Он обладал бунтарским духом и проницательным умом. Занимаясь различными видами медитации, в какой-то момент Раджниш почувствовал, что в нем произошла кардинальная перемена.

Закончив с отличием университет, Раджниш несколько лет преподавал философию в различных университетах. С конца 60-х гг. Ошо стал учить различным медитативным техникам. В разных частях Индии были организованы медитативные лагеря.

О лагерях Ошо часто рассказывали как о местах, где можно поучаствовать в оргиях и побаловаться наркотиками. Сейчас трудно сказать, что там происходило на самом деле. Ошо не разделяет проявления жизни на положительное и отрицательное, для него все одно. Он учил принимать всех людей и самого себя полностью, в том числе и сексуальную энергию.

В 1981 г. Раджниш переехал в США, там был возведен город, называемый Раджнишапурам, который просуществовал несколько лет. Через четыре года Раджниша арестовали, предъявив ему серьезные обвинения, а затем выслали из страны, а 21 страна запретила ему въезд без всяких обвинений. Призыв к полной свободе, дополненный весьма либеральными взглядами на брак и сексуальные взаимоотношения, вызвал общественное негодование во всем мире и возможно сыграл свою зловещую роль.

Вернувшись в Индию, Раджниш продолжил там организацию своих медитативных программ. В 1990 г. он умер.

Учение Раджниша включало в себя все сферы человеческих интересов, оно состояло из отдельных частей суффизма, даосизма, греческих философов, учения сикхов и буддистов и т.д.

Своеобразна философия тела Раджниша. Вместо аскетики, изложенной в «Йога-сутре» Патанджали (ахимса – воздержание от насилия, сатья – правдивость, астейя – воздержание от посягательств на чужую собственность, апариграха – нестяжательство, брахмачарья – сексуальное воздержание), Раджниш утверждает, что «тяга к насилию, сексу, стяжательству, лицемерию – есть свойство сознания». Поэтому во время «медитаций» адепты входят в высшее состояние йогического транса, которое у Раджниша заключалось в конвульсивных содроганиях, истерическом поведении. Он побуждал последователей извлекать свои низменные желания и выплескивать их наружу в любой форме. Санньяси у Раджниша – это не традиционные аскеты, отрекшиеся от мира, а те, кто могут безгранично заниматься сексом, половые гиганты, не испытывающие никакой вины.

Раджниш утверждал, что все религии прошлого антижизненны, его учение первым рассматривает человека во всей его полноте, как

он есть. Идеал личности Ошо видит в человеке, способном жить не ущемленной физической жизнью, и в то же время быть духовным.

Главная задача, которую ставил перед собой Раджниш, – это осознание. Для осуществления этой задачи Раджниш ничего не требовал, не выдвигал никаких правил и предписаний, но постоянно говорил о «тотальной свободе» в переживаниях. Он в то же время предупреждал о бдительности и наблюдательности. Если вы делаете что-либо сознательно, то в этом не может быть ничего дурного. Не существует внешнего рая или ада, рай и ад внутри нас.

Священные тексты

Лекции Раджниша были записаны на магнитофон, а позже изданы как учебники.

Количество последователей и распространение

Учение Шри Раджниша было распространено практически во всех крупных городах Евразии и США.

§ 11. Ивановцы

Историческая справка

Порфирий Корнеевич Иванов (1898–1983 гг.). Человек, исследовавший свои внутренние силы и доказавший всему миру безграничность человеческих способностей. Родился Порфирий в большой семье, жизнь рано заставила его работать. Вначале Порфирий вел жизнь обычного человека, и ничего не указывало на будущего учителя. Случилось так, что в раннем возрасте он заболел раком. Болезнь была неизлечима, и Порфирий, решив расстаться с жизнью, выбрал один из наиболее быстрых, по его представлению, способов оставления тела. Он вышел на улицу в мороз и решил замерзнуть, а чтобы это произошло быстрее, он вылил на себя ведро холодной воды. Умереть не получилось, но болезнь отошла.

Затем он продолжил эту практику, реализовав единство человека и природы. Он отказался от алкоголя и всех дурных привычек, начав закаливание и голодание,

стал очень внимательно прислушиваться к природе, которая стала его учителем.

Практикуя новые отношения с природой, Порфирий пришел к выводу, что человек может находиться долгое время без еды, одежды, жилья, живя за счет живительных сил воздуха, воды и земли. Он научился принимать природу таковой, какая она есть, не противостоят ей, а принимать ее.

Порфирий видел, что человек живет за счет природы, убивая ее, и это приводит к падению самого человека. Он призывал отказаться от массы нелепых условностей и так называемых благ цивилизации. Веря в живительные свойства природы. Если люди полюбят природу, то они познают себя и не будут болеть, а также он считал, что люди поднимутся на более высокий уровень сознания и станут бессмертными.

Получив такие реализации, Иванов почувствовал необходимость делиться этим с другими. В течение 50 лет он проповедовал свой путь физического и духовного самосовершенствования всем и каждому. Некоторые люди принимали его с радостью, некоторых его учение вводило в негодование.

Порфирий выступал за уравнивание заработной платы для всех членов общества, против смертной казни, телесных наказаний в тюрьмах, законы, которые он хорошо знал, просидев в общей сложности 12 лет в психиатрических больницах, лечебницах и тюрьмах.

В какой-то момент Иванов ощутил в себе необычайную силу исцелять людей. С этого момента потянулась к нему нескончаемая вереница больных с тяжелыми, неизлечимыми диагнозами. Всем помогал Порфирий Корнеевич, не беря никакой платы. В конце жизни последователи обожествили Порфирия, и его стали называть живым Богом на земле.

Священные тексты

Напутствия Иванова оформились в систему под названием «Детка». Это сборник народной мудрости, которую ее создатель проверил на практике.

Количество последователей и распространение

По оценкам учеников, количество последователей Порфирия Корнеевича Иванова – около 1 млн человек.

§ 12. Учение Виссариона

Историческая справка

Основателем и лидером Церкви Последнего Завета (ЦПЗ) – Сергей Анатольевич Тороп (Виссарион). По своей сути учение Виссариона – это христианство плюс восточные религии, включая теософию Блаватской и другие направления духовных исканий 19–20 вв.

В начале 90-х гг. он активно ездил по городам бывшего СССР и выступал со своим учением в больших Дворцах культуры, на стадионах. Сейчас он окружен группой приближенных, с которыми заново интерпретирует Новый Завет, Ветхий Завет, учения ислама, иудаизма, буддизма и ряда других направлений религиозной мысли.

Последователи учения Виссариона стараются жить общинами. Социальный состав общины – преимущественно люди среднего класса. Среди рядовых общины очень много бывших коммунистов и комсомольских работников.

Администрация Минусинска и администрация Красноярского края утверждают, что законы они не нарушают.

Количество последователей и распространение

Около 5 тысяч человек уже снялись с места, продали свои квартиры и поселились под г. Минусинском (д. Черемшанки и другие), в основном это люди из крупных городов (Москва, Петербург, Рига, Алма-Ата, Киев).

У организации есть около 40 представительств по СНГ. В штаб-квартирах можно послушать аудиозаписи нового пророка, посмотреть видеофильмы с его выступлениями.

Сейчас последователи ЦПЗ переселяются в деревушки под Минусинском и направляются к озеру Тиберкуль, где планируется построить город Солнца, который задуман в виде концентрических кругов. Там уже построены ряд поселений, жилые здания на 120 семей. Там же планируются школы, мастерские художественного промысла, хозяйственные помещения, ветряные мельницы. И все они будут выполнены исключительно руками без единого гвоздя. В этом члены общины видят первый город экологического мегаполиса.

§ 13. Церковь Объединения

Историческая справка

По утверждению основателя Сан-Мён Муна (р. 1920 г.), в 16-летнем возрасте ему явился Иисус Христос и поручил ему завершить Свою миссию, к исполнению которой Мун готовился несколько лет.

Мун начал проповедовать в Северной Корее, а в конце 1971 г. приехал в США, откуда его учение стало

быстро распространяться по миру. Мун претендует на обладание абсолютным авторитетом: «Возможно, вы опять захотите спросить меня: «Чей авторитет стоит за этим?» Я разговаривал с Иисусом Христом в духовном мире. И еще я разговаривал с Иоанном Крестителем. Вот источник моих полномочий. Если вы сейчас не можете увидеть истинность моих слов, то со временем вы в этом убедитесь. Эти скрытые истины представлены нам как новое откровение. Вы слышали, как я говорил по Библии. Если Вы верите Библии, то Вы должны верить и тому, что говорю я».

Мир основан на разделении женского и мужского начала. Бог также не избегает этой двойственности. Сотворение мира выступает как процесс взятия-отдачи между Богом и Его творением. Проблемы сегодняшнего мира Муном усматриваются в нарушении гармонии в этом процессе.

Учение Муна говорит о двух грехопадениях – физическом и духовном (оба на сексуальной почве). Духовное грехопадение – половая связь Евы с Люцифером, а физическое – связь Евы с духовно незрелым Адамом. Двум видам грехопадения соответствуют и два вида спасения. Вторым Адамом муниты считают Иисуса, а второй Евой – Святого Духа. От их брака должно было родиться потомство безгрешных людей, новая раса, которая спасла бы человечество физически и духовно. Этого не произошло, поэтому муниты уповают на приход третьего Адама. Третий Адам женится, и они с женой станут истинными родителями человечества. Люди, подготовившие себя к

их приходу, тоже вступят в брак и войдут в то состояние, в котором пребывали Адам и Ева до грехопадения, производя на свет безгрешных детей. Последователи Муна считают его новым Мессией, или третьим Адамом.

В Церкви Единения браку придается исключительно важное значение. В семье каждый человек может найти путь к совершенству и раскрыть свой потенциал любви к Богу.

Метафизика

Интерпретации Муна подверглись практически все основные догматы христианства. Так, он выделяет несколько Троиц. Первая – Адам, Ева и Бог, а после падения – Адам, Ева и сатана. Муниты ожидают и последнюю Троицу – Бог, третий Адам и третья Ева.

Священные тексты

Главным трудом Муна стала книга «Божественный принцип». В церкви учение Муна считается более авторитетным, нежели библейское.

Количество последователей и распространение

Муниты, или «Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства», действуют в более чем 180 странах. Оценки количества последователей варьируются от 100 тыс. до 2 млн. человек. В России Церковь прошла перерегистрацию в 2001 г.

§ 14. Сатанизм

Историческая справка

Сатанизм как поклонение силам зла или противопоставление себя Богу, имеет длительную историю. Самое раннее свидетельство о сатанизме дошло из древнего Ирака, где его заветы содержатся в «Синей книге». На сегодняшний день существуют разные направления в рамках этого мировоззрения – от интеллектуальных сатанистов, считающих себя «достойными грешниками», до оккультистов, исповедующих черную магию и демонологию, практикующих пародию на христианские ритуалы, где объектом поклонения становится Сатана как антипод Бога. По степени вовлеченности в сатанизме есть как любители, привлеченные символикой и культом смерти,

так и активные члены, вроде последователей Церкви Сатаны А.Ш. ЛаВея или Храма Сета М. Аквино.

Интеллектуальные сатанисты противопоставляют себя психопатам, ищущим в сатанизме обоснование своим извращениям. Именно последние якобы только и представляют угрозу для общества, т.к. они совершают преступления с ритуальным контекстом.

На деле различия между интеллектуальным и психопатическим сатанизмом трудно различимы. Обзор прессы позволяет зафиксировать сотни преступлений, имеющих ритуальных подтекст¹. География преступлений сатанистов охватывает как крупные города, так и поселки: Москва, С.Петербург, Барнаул, Новгород, Гусь-Хрустальный, Муром, Набережные Челны.

Криминология ритуальных преступлений является молодым, развивающимся направлением. Фокин М.С. предложил уголовно-правовую классификацию религиозных организаций:

1. Религии, основы вероучения которых не содержат противоправных моментов, а преступления совершаются лишь конкретными участниками религиозных групп из собственных побуждений, по личным мотивам;

2. Религии, основы вероучения которых, прямо или косвенно, нарушают либо призывают к нарушению норм права, охраняемых, как правило, уголовным законом².

Такая классификация, однако, достаточно упрощенна. Сюда не попадут организации, криминогенная цель которых не записана в уставных документах, а присутствует негласно. С другой стороны, очень сложно обнаружить религию, которая специально создается для совершения ритуальных убийств, пока она не совершит свои преступления. Необходимо находить оперативную информацию о такого рода тайных кланах для предотвращения гибели неповинных людей.

Учение о человеке

Существо, живущее только здесь, для которого не уготовано лучшей доли, чем прожить «на всю катушку» земную жизнь. Посему идеал этого имманентного человека – наслаждение, право сильного, мщение, эгоизм. Свобода для сатанистов заключается не в освобождении

¹ См.: Сегодня (Санкт-Петербург). 1999. 2 сент.; *Снегирев К.* По приказу сатаны: Кто и зачем убивал подростков в Тюменской области // Известия. 1997. 7 марта.; см. также др. ин-ет источники по соотв. запросам.

² Фокин М. С. Уголовно-правовая характеристика организации религиозных объединений, посягающих на личность и права граждан. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Омск, 2000. С. 11.

дении от дурных привычек и качеств человека, а в способности поступать как нравится, без ограничений. Никакой опоры, кроме эго, не существует. Идеал личности – ницшеанский сверхчеловек.

Учение о бытии

Мир власти сильных. Для власти нужно идти на все. Высший Закон – «Делай по своей воле».

Метафизика

Нет бога выше, чем Ты сам, и лишь сам человек может быть объектом поклонения. Не существует абсолютного мерила ценностей и иерархии идеалов. Сатана же больше выступает как принцип, архетип богоборца, хотя в некоторых группах – это живое олицетворение зла. Оккультные сатанисты могут выбирать в качестве объекта своего поклонения соответствующие образы из мировых религий – Сета, Кали, Капала.

Идеалы вероучения

Для интеллектуальных сатанистов жизнь только здесь и освобождение – это свобода от морали. Оккультные сатанисты верят в то, что могут принести себя в жертву Сатане, чтобы слиться с его бытием.

Каноны

Никаких ограничений. Сатана разрешает все грехи как поступки, ведущие к физическому, ментальному или эмоциональному удовлетворению. Сатана – властный архетип, олицетворяющий такие черты, как сексуальность, власть, индивидуализм и управление собственной судьбой.

Символическая практика

Наркотические оргии со снятием всех сексуальных запретов.

Формы обрядности

Сатанисты практикуют ритуалы из черной магии для достижения власти, богатства. Черная месса сатанистов есть пародия и осквернение христианского богослужения. В оккультных группах обязательным считается использование в ритуалах крови человека, животного, птицы, т.к. сатанисты верят, что через кровь обретают силу жертвы.

Священные тексты

Не существует письменного источника, с которыми были бы согласны большинство сатанистов. Известно, что в средние века сатанисты получали тексты для своих ритуалов путем инверсии христианских молитв. Идеологи сатанизма в 20 в. – А. Кроули

(1875–1947 гг.), разработавший сексуальный ритуализм и А.Ш. Лавей (1930–1997 гг.), написавший сатанинскую «библию», провозглашающую эгоизм, культ силы, мести, ненависти к слабым.

Распространение

К числу наиболее известных сатанистских объединений относятся «Церковь Сатаны», «Черный ангел», «Зеленый орден», «Южный крест», «Братство проклятых». Они действуют нелегально, зачастую пользуясь прикрытием рок-клубов.

§ 15. Сайентология

Историческая справка

Рон Хаббард (1911–1986 гг.), инженер из США, начал выпускать в конце сороковых научно-фантастические произведения. До создания сайентологии Р. Хаббард увлекался оккультизмом. В своей книге «Дианетика» (1950 г.) он заявил, что открыл не только «единственный источник всякого рода неврозов, психозов, преступности и психосоматических заболеваний». Книга имела успех, хотя нашлось и немало ее критиков. Э. Фромм считал, что причиной тому была популярность психоаналитики, однако, «несмотря на все фантастические претензии автора, трудно найти что-нибудь оригинальное в его теориях, кроме новых слов для смеси плохо понятого и переваренного фрейдизма и экспериментов по регрессии эпохи гипнотизма»¹.

Утверждение вероучения сайентологии произошло в 1954 г. В доктрине сайентологии сразу же были заявлены конечные цели, которые организация обещает своим последователям: достижение счастья, здоровья, богатства, карьеры и власти. Такие заявления и замкнутое поведение организации вызвали неоднозначное ее восприятие в мире.

Сайентология имеет дочерние структуры, предлагающие различные методики оздоровления и диагностики. Речь идет об организации «Международный центр детоксикации».

Обстоятельства смерти Р. Хаббарда до конца не ясны. Церковь сайентологии считает, что он умер в 1986 г. Однако многие его последователи (включая супругу) утверждают, что эта дата фальси-

¹ Фромм Э. «Дианетика»: искателям сфабрикованного счастья // Человек. 1996. № 2.

фицирована, а реальный контакт с Р. Хаббардом был ими полностью утрачен еще в 1979 г. Раскол между сайентологами привел к появлению новой сайентологической организации, именуемой Ассоциация «Свободная зона». Последователи Хаббарда признают, что нынешняя организация отличается от той, которая была изначально организована. Развитие пошло по одной из многочисленных возможных путей с акцентом на издательстве литературы и организации курсов.

Учение о человеке

Человек – это дух (тетан), заключенный в теле. Жизнь – это игра тетана со своими целями, препятствиями и правилами. Играя в течение миллионов лет в различные игры-воплощения, тетан может забыть о своей истинной природе и накопить неправильные сведения (инграммы) о себе и мире. Инграммы мешают человеку жить, неосознанно определяя его поведение. Они имеют природу умственных слепков с состояния боли, переживаний и являются причиной различных психосоматических заболеваний. Когда человек избавляется от всех инграмм, он достигает статуса «очищенного» – клира.

Иногда учение Р. Хаббарда называют «инженерной религией», т.к. человек в ней редуцируется до машины, не способной самостоятельно осознать причины своих проблем без помощи сайентологов. Если человек не желает принимать учение Хаббарда и действовать в соответствии с ним, то это тоже считается инграммой.

Учение о бытии

Материальный мир, по Р. Хаббарду, – это игровое поле, которое тетаны (души) используют для проведения своих игр (жизней). Р. Хаббард учил, что на Земле человечество состоит из людей, поддающихся сайентологической практике (80%), и подавляющих личностей, которые не поддаются никакой коррекции (20%). Эти 20% – потенциальные источники проблем, и для блага мира их нужно изолировать, чтобы они не мешали другим «очиститься». Время мира в дианетике делится на время до дианетики BD (before dianetics) и после дианетики – AD (After Dianetics), т.е. до выпуска Р. Хаббардом книги в 1950 г. и после.

Теология

Понятие Бога не является центральным для сайентологического учения. Человек, прошедший все ступени учения, и есть Бог.

Идеалы вероучения

Конечная цель сайентологии – возвращение человеку знания о своей истинной («тетанической») природе и получение им возможности «оперировать» (т.е. по своему желанию начинать, продолжать и заканчивать) абсолютно любые действия – от приготовления кофе до участия в межгалактических сражениях и остановки времени....

Высшее состояние – полная очищенность от всех аберраций (искажений). Однако для того, чтобы переходить со ступени на ступень, требуется платить сначала сотни, а потом тысячи долларов за различные курсы и «процессинги».

Каноны

Сайентологам запрещается разглашать внутренние тайны организации. В сайентологии отсутствует какая-либо аскетика.

Символическая практика

Суть сайентологической практики заключается в том, чтобы стереть то, что мешает нормальному развитию – инграммы. Для этого человек должен многократно вспомнить их и проговорить. Помогает пациенту (преклиру) терапевт (одитор). Для анализа устранения инграмм сайентологи используют прибор, который называется «Э-метр» (по сути, это табло, от которого отходят две жестяные банки на проводках – элементарный детектор лжи). Преклир сидит, закрыв глаза и держа эти банки в руках, а одитор просит вспомнить неприятные ситуации из жизни и пережить их заново. Когда прибор перестает фиксировать волнение человека, инграмма стерта. Тогда одитор просит вспоминать следующий эпизод.

Формы обрядности

В сайентологии были введены внешние признаки религии, например крест, перекрещенный посередине.

Священные тексты

Каждое слово Хаббарда (устное, письменное, на магнитных носителях) объявлено «Священным Писанием», которое никаким изменениям не подлежит. Все это написано на некислотной бумаге, положено в капсулы из нержавеющей стали, заполненные жидким азотом, и помещено в специально купленные для этого бомбоубежища в горах Колорадо, которые могут выдержать прямое попадание атомной бомбы. Однако в последнее время, ощущая быстрое устаревание многих рекомендаций и пояснений Р. Хаббарда, церковь сайентологии вынуждена создавать обновленные курсы и технологии.

Количество последователей и распространение

Церкви сайентологии имеются практически во всех крупных городах мира. В Москве официально зарегистрирована Московская саентологическая церковь¹. Численность тех, кто считает саентологию своей религией, оценивается неоднозначно – от 100 тыс. до 8 млн. человек. Всего в мире существует около 270 церквей и миссий Саентологической церкви.

§ 16. Неоязычество

Историческая справка

Неоязычество возникает как реанимация дохристианских представлений. Это общественные инициативные группы, часто действующие на основе увлечения фольклором, мифологией, оккультизмом.

Вероучение неоязычества неоднородно и эклектично. Во многом оно формируется как оппозиция христианству, которое неоязычники рассматривают как чужеродное учение.

Учение о человеке

Сущность неоязычества состоит в обожествлении сил природы. Человек – это прежде всего свободное существо, родившееся от «матушки земли». Неоязычники критикуют христианскую созерцательность и выступают за активное деятельное начало. Неоязычникам также не близок трансцендентализм. Они выступают за имманентные ценности семьи и Рода и т.д.

Учение о бытии

Мир лишен дуальности, равно как и дихотомии на добро и зло. За все поступки отвечает сам человек.

Метафизика

Неоязычество – это политеизм т.е. почитание многих богов. Перун – это образ идеального и гармоничного божества. Он выступает как самый главный бог. Однако, у каждого типа воина есть свой бог-покровитель. Троян олицетворяет суровое мужество, Ярило – воинскую ярость.

Каноны

¹ См.: <http://www.scientology-moscow.ru/scientology>

Человек должен выбирать свой путь, не мешая и не нанося другим вреда.

Символическая практика

Неоязычники не имеют единой практики. Идеал упорядоченной единообразной религиозной жизни им не близок. Преобладает идеал удали, силы. Неслучайно неоязычество базируется на основе групп, практикующих реконструированные славянские единоборства.

Формы обрядности

В некоторых течениях Перуну посвящается особый день недели – четверг, в который неоязычники предаются своим ритуализированным обязанностям – воинской практике, близости с женщиной и т.д. Распространены оргиастические культы, празднование дня Ивана Купалы в летнее солнцестояние.

Священные тексты

Одним из базисных сакральных писаний признается «Велесова Книга».

Распространение

Неоязычество представлено конкурирующими течениями. В нашей стране за последние два десятилетия возник целый ряд религиозных групп, проповедующих язычество своих предков: восточнославянское язычество, древние верования марийцев и других народов. В России насчитывается 1 центральная и 6 поместных религиозных организаций неоязычников. По линии культа Природы неоязычество смыкается с движением New Age (эра Водолея).

§ 16. Учение Грабового

Историческая справка

Г.П. Грабовой, 1963 г.р., уроженец Казахстана. В 1986 году окончил Ташкентский Государственный Университет по специальности «механика». В 1990-х годах стал проводить семинары по управлению личностью. Свою аудиторию Грабовой находил через СМИ, обращаясь к неизлечимым больным, которым он обещал вернуть здоровье. Участие в семинаре стоило 2 тыс.р., индивидуальное занятие – 39100 р. Фонд Грабового был построен в виде финансовой пирамиды.

Долгое время прокуратура испытывала трудности, чтобы вменить мошенничество Грабовому, который не ставил такой цели перед своей организацией, и использовал религиозным чувствам своих участников. Лишь 20 марта прокуратура Центрального округа возбудила уголовное дело в отношении Г.Грабового по статье 159 УК РФ, мошенничество. 5 июня прокуратура Москвы переквалифицировала статью, обвинив Грабового в мошенничестве в особо крупном размере по одиннадцати эпизодам с общей суммой нанесенного ущерба более 1 млн. рублей. Мошеннические действия Грабового были объяснены эксплуатацией душевного состояния людей – состояния горя: бесланским матерям Г. Грабовой обещал воскресить их погибших детей.

Грабовой объявил себя преемником на посту президента в 2008 г. Партия его поддержки называется ДРУГГ (Добровольцы, Распространяющие Учение Григория Грабового). Первым шагом президент Грабовой планировал отмену смерти в стране.

Находясь в следственном изоляторе № 2 в Лефортово Грабовой обратился к своим последователям с заявлением, что он предсказал ряд техногенных катастроф и терактов в России. За это Грабового преследуют террористы, а заказчиком его ареста является Усама бин Ладен.¹

Вероучение

Учение Грабового называется «О спасении и гармоничном развитии». Это эклектика ноосферы, экологии, энергетики, информации, популярной психологии, Космо-Гео-Эко-Психософии. Грабовой берет не содержанием, а стилем дискурса. Метод удержания внимания Грабового можно охарактеризовать как «конкретизация обыденного», лекции носят монотонный, успокаивающий характер. Грабовой смешивает научную, религиозную и эзотерическую лексику. Причина и следствие связаны лишь формально, не фактически. Вполне возможен диагноз психопатологии. Практически все лекции завершаются темой Управления².

Грабовой объявил себя мессией, новым Христом. На его интернет-сайте размещены расценки за воскрешение, ясновидение, растягивание пространства-времени, телепортацию³.

¹ См. <http://www.sotrudniki.org/printview.php?t=1655&start=0>

² См.: тексты семинаров Грабового <http://saga.nm.ru/grabovoi-seminars-text-download.html>

³ См.: <http://www.grigori-grabovoi.ru/>

Символическая практика

Упражнения-концентрации на каждый день месяца и избранные числовые ряды.

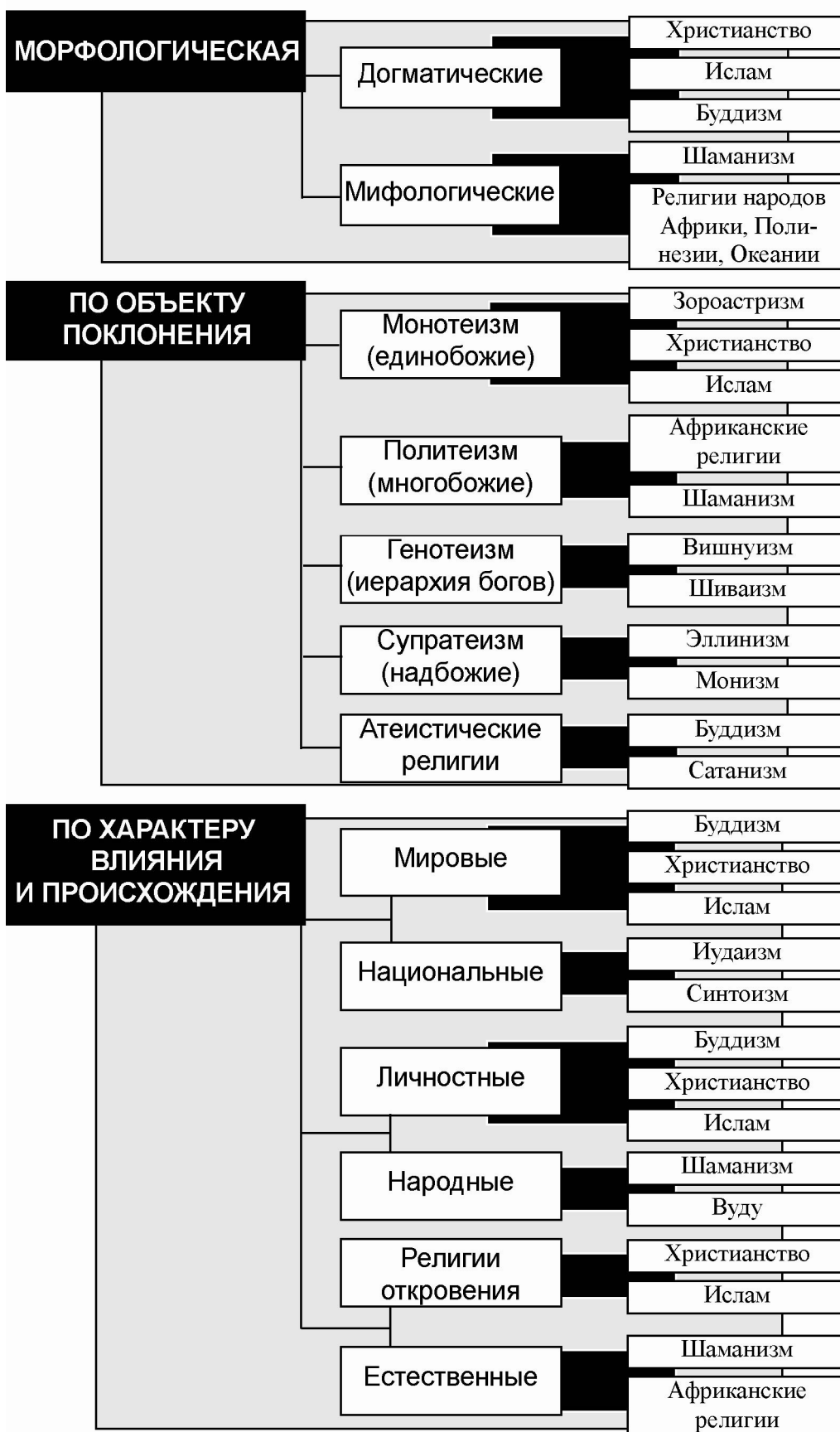
Распространение

Численность последователей Грабового оценивается порядка 3000 низовых членов его финансовой пирамиды.

Библиографический список

1. *Тришин А.Ф.* Мировые религии и религиозные памятники. М.; Брянск, 1997.
2. *Василенко Л.И.* Краткий религиозно-философский словарь. М., 1998.
3. Краткая история философии // Под общ. ред. В.Г. Голобокова. М., 1997.
4. Религиозные традиции мира: В 2 т. М., 1996.
5. Христианство: Слов. / Под общ. ред. Л.Н. Митрохина и др. М., 1994.
6. Энциклопедия для детей: Религии мира. М., 1996.
7. The Encyclopedia of Religion. N.Y., L., 1987.

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ

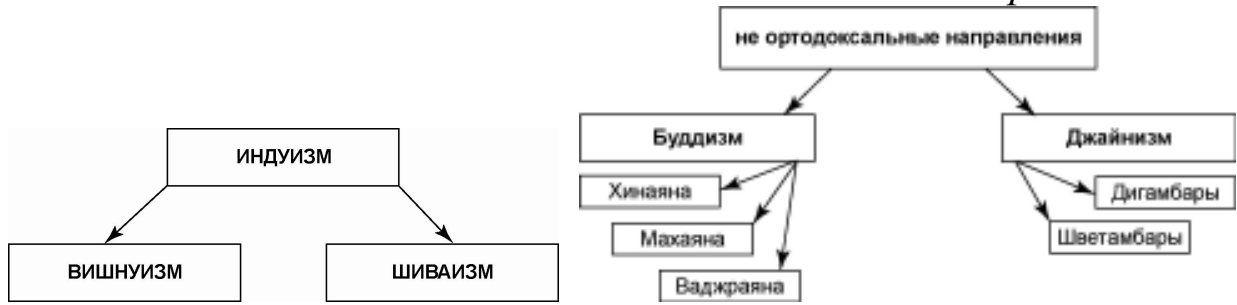
КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ

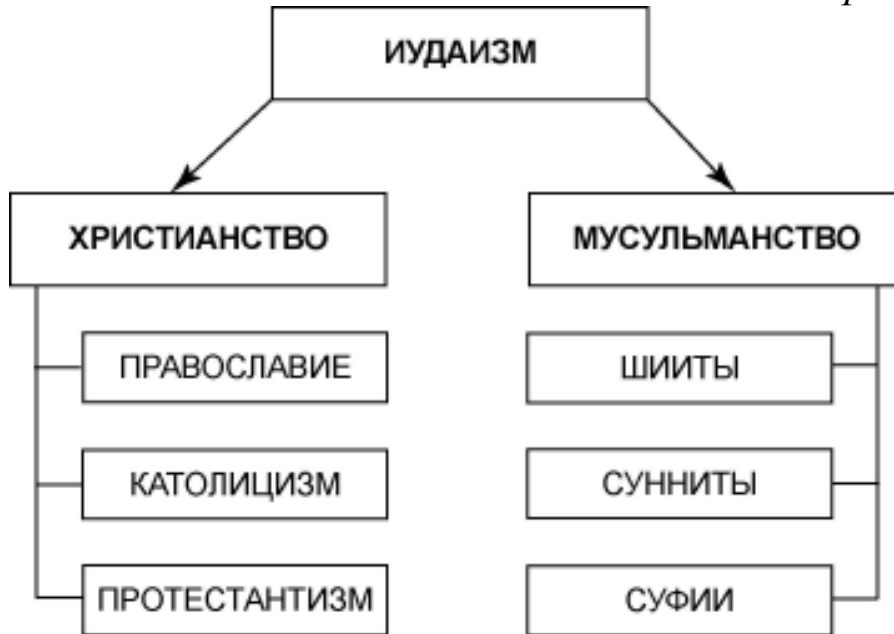
СТАТИСТИЧЕСКАЯ

Приложение 2

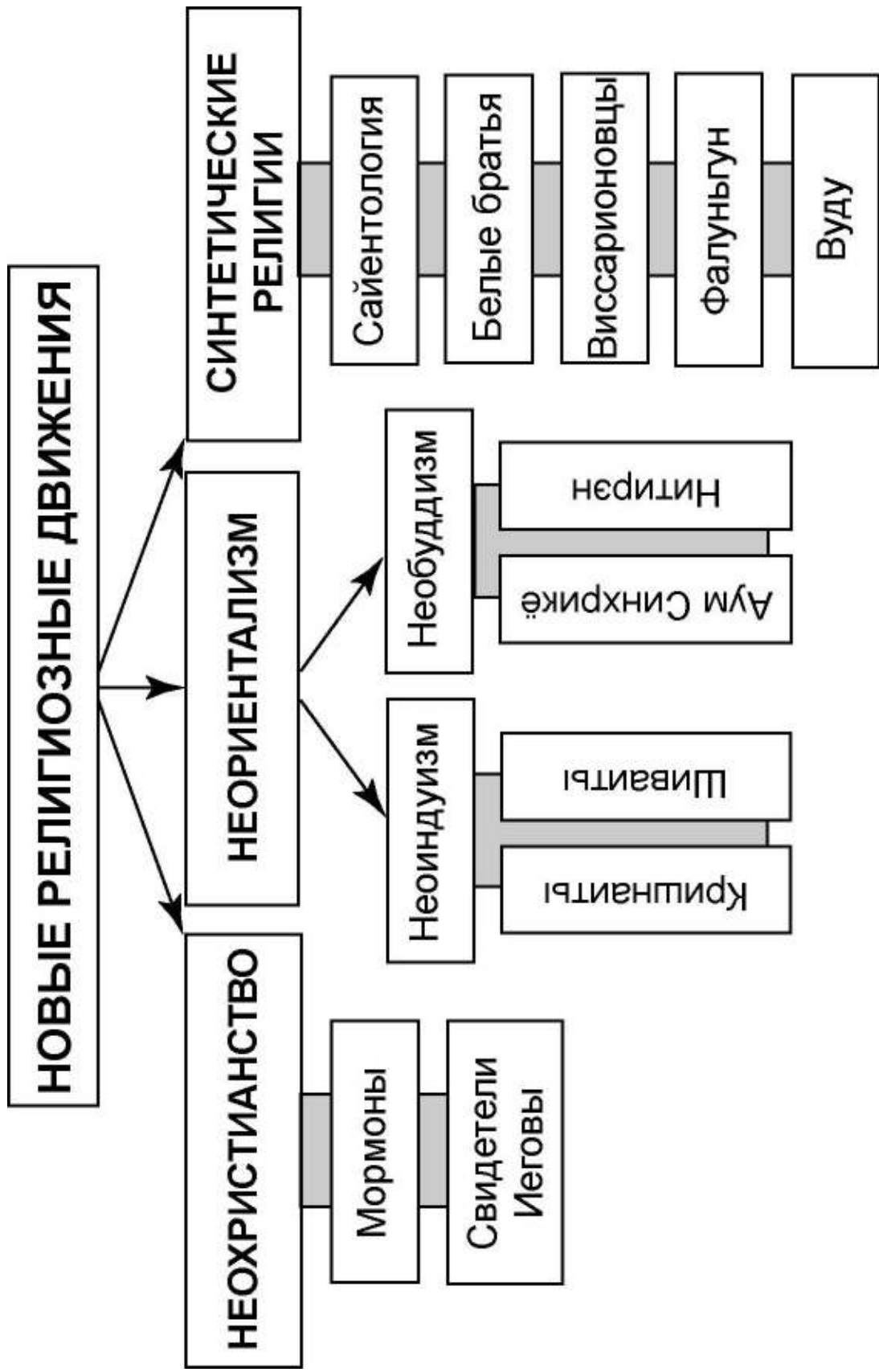

Приложение 3

Приложение 4

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава I. ПРЕДМЕТ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»	5
§ 1. Понятие и разделы религиоведения.....	5
§ 2. Методология религиоведения.....	8
§ 3. История религиоведения.....	10
Глава II. ОБЪЕКТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ	15
§ 1. Религия как предмет.....	15
§ 2. Категории религии.....	18
§ 3. Роль религии.....	23
§ 4. Свобода совести и проблемы ее нормативно-правового обеспечения в Российской Федерации.....	25
Глава III. ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА РЕЛИГИИ	30
§ 1. Объективные и субъективные условия возникновения религии.....	30
§ 2. Специфика религиозной практики в «естественных» религиях.....	31
§ 3. Формирование национально-государственных религий. Религии Древнего Египта и Междуречья.....	35
Глава IV. РЕЛИГИИ АЗИИ	38
§ 1. Даосизм.....	38
§ 2. Конфуцианство.....	41
§ 3. Брахманизм (индуизм).....	44
§ 4. Буддизм.....	46
§ 5. Зороастризм.....	54
Глава V. АВРААМИЧЕСКИЕ РЕЛИГИИ	58
§ 1. Иудаизм.....	58
§ 2. Ислам.....	60
§ 3. Христианство.....	70
§ 4. Православие.....	81
§ 5. Католицизм.....	83
§ 6. Протестантизм.....	85
Глава VI. НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ	98
§ 1. Вера Бахаи.....	100
§ 2. Теософия.....	101
§ 3. Учение Рерихов.....	105
§ 4. Трансцендентальная медитация.....	109
§ 5. Учение Шри Чинмоя.....	111
§ 6. Учение Нирмала Деви.....	112
§ 7. Международное общество сознания Кришны (ISKCON).....	115
§ 8. Фалуныгун.....	118
§ 9. Саи Баба.....	120
§ 10. Общество божественной жизни Раджниша (ОШО).....	121
§ 11. Ивановцы.....	123
§ 12. Учение Виссариона.....	125
§ 13. Церковь Объединения.....	126
§ 14. Сатанизм.....	127
§ 15. Сайентология.....	130
§ 16. Неоязычество.....	133
§ 16. Учение Грабового.....	134

Учебное издание

ТИМОЩУК Алексей Станиславович,
ФЕДОТОВА Ирина Николаевна
ШАВКУНОВ Игорь Владимирович

ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

Редактор – В.Б. Сони́на, М.Л. Канаева
Оформитель – И. Симаков
Художник – Н. Быкова
Компьютерная верстка – О.Б. Дубин

Подписано в печать 20.12.2001
Усл. печ. л. – 10,23
Бумага газетная
Заказ № 53/12-02

Формат 60x84 /16
Уч.-изд. л. – 9,57
Печать офсетная
Тираж 500 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО ATLAS
г. Владимир, 1-я Никольская, д. 17, оф. 11