

Учреждение образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»

Н.В. Самосюк, А.Н. Свирид

ИСТОРИЯ РЕЛИГИЙ

Учебно-методический комплекс
для студентов исторического факультета

Брест
БрГУ имени А.С. Пушкина
2019

УДК 2
ББК 86.2

*Рекомендовано редакционно-издательским советом Учреждения образования
«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина»*

Рецензенты:

Кафедра гуманитарных наук
УО «Брестский государственный технический университет»

Ректор ГУО «Брестский областной институт развития образования»
Кандидат исторических наук, доцент
Мощук А.В.

Самосюк, Н.В., Свирид А.Н.

История религий : учебно-метод. комплекс / Н.В. Самосюк, А.Н. Свирид ; Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2019. – 234 с.

ISBN

Учебно-методический комплекс содержит теоретический и методический материал (лекционный курс, тематика семинарских занятий и др.), необходимый для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по изучению истории религий. Список рекомендованной литературы включает перечень полезных сайтов.

Адресуется студентам исторического факультета, а также всем, кто интересуется историей религий.

УДК 2
ББК 86.2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
Содержание учебного материала.....	8
Лекционный курс.....	12
Тема 1. Понятие религий.....	12
Тема 2. Классификация религий.....	18
Тема 3. Происхождение религии.....	23
Тема 4. Первобытные религиозные верования.....	28
Тема 5. Формы первобытных религиозных верований.....	34
Тема 6. Формирование мифологического сознания.....	40
Тема 7. Религия Древнего Египта.....	50
Тема 8. Религия Древней Месопотамии.....	56
Тема 9. Религия «Вед».....	61
Тема 10. Зороастризм.....	66
Тема 11. Ранний буддизм.....	75
Тема 12. Направления буддизма.....	81
Тема 13. Индуизм.....	86
Тема 14. Даосизм.....	93
Тема 15. Конфуцианство.....	98
Тема 16. Иудаизм.....	104
Тема 17. Возникновение христианства.....	110
Тема 18. Античное христианство и античная культурная традиция.....	117
Тема 19. Православие.....	122
Тема 20. Католицизм.....	130
Тема 21. Реформация и протестантизм.....	137
Тема 22. Христианское сектанство.....	144
Тема 23. Ислам.....	150
Тема 24. Религия и культура.....	157
Тема 25. Религия в современном мире.....	162
Тема 26. Свобода вероисповедания.....	167
Темы семинарских занятий.....	174
Тема 1. Формы первобытных религиозных верований.....	174
Тема 2. Религия Древнего Египта.....	176
Тема 3. Религия Древней Месопотамии.....	178
Тема 4. Религия «Вед».....	180
Тема 5. Зороастризм.....	182
Тема 6. Индуизм.....	185
Тема 7. Даосизм.....	188
Тема 8. Конфуцианство.....	190
Тема 9. Иудаизм.....	192

Тема 10. Возникновение христианства	194
Тема 11. Античное христианство и античная культурная традиция.....	197
Тема 12. Православие.....	199
Тема 13. Католицизм.....	201
Тема 14. Реформация и протестантизм.....	203
Тема 15. Христианское сектанство.....	205
Тема 16. Ислам.....	207
Тема 17. Буддизм.....	209
Тема 18. Религия и культура.....	211
Тема 19. Религия в современном мире.....	213
Тема 20. Свобода вероисповедания.....	215
Контрольные вопросы к экзамену (зачету).....	217
Список использованной и рекомендуемой литературы	219

ВВЕДЕНИЕ

Учебно-методический комплекс «История религий» предназначен для студентов исторического факультета учреждения образования «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» специальностей 1-21 03 01-06 История (религий).

Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с Образовательным стандартом высшего образования первой ступени специальности 1-21 03 01 «История» (по направлениям), утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88, а также на основе учебной программы «История религий», для специальности 1-21 03 01-06 История (религий), регистрационный № УД-22-002-15/ уч. от 30.06.2015.

Данная дисциплина включена в перечень Государственного компонента. «История религий» как курс носит историко-культурологический характер. В ходе курса рассматриваются основные теоретические вопросы религиоведения, проблема происхождения религии, исторические формы религии, основополагающие христианские и исламские понятия и концепции, общие закономерности функционирования религий. Дается история возникновения христианства, буддизма и ислама как мировых религий, рассматривается место, структура и функции христианства, буддизма и ислама в системе культуры. Рассматриваются темы: «Религия и культура», «Религия в современном мире» и «Свобода вероисповедания». Курс предполагает формирование у студентов цельного представления о теоретических вопросах и основных исторических формах религии. Программа «История религий» нацелена на ознакомление студентов с историей возникновения и развития основных форм первобытных верований, национальных религий, христианства, буддизма и ислама, с вероучительными принципами, традициями, общетеоретическими вопросами, вопросами связанными с культурой, отражающими мировоззренческие и методологические подходы к предмету (понимание сущности христианства; анализ религиозных верований; установление места и роли христианства и ислама в системе культуры; характеристика взаимосвязи христианства и ислама с культурой, философией, наукой, моралью, искусством, политикой, правом и т. д.). В рамках данного курса планируется самостоятельная работа студентов с фундаментальными трудами по первобытным верованиям, национальным и мировым религиям. При чтении лекций ставится цель дать систематизированную информацию о первобытных верованиях, национальных религиях, христианстве, буддизме, исламе и культурных процессах, связанных с этими религиями. Сущность христианства, буддизма и ислама объясняется через анализ их направлений.

Цель УМК – ознакомление студентов с основными теоретическими вопросами истории религий, первобытными религиозными верованиями, национальными и мировыми религиями, культурными процессами, связанными с этими религиями, а также различными подходами к рассмотрению, как конфессий, так и культурных процессов. В отдельных темах рассматриваются такие вопросы, как направления христианства, буддизма и ислама, их влияние на развитие культуры и общества. Особенное внимание уделяется причинам раскола христианства и ислама. В общем виде характеризуется иудаизм, индуизм, даосизм, конфуцианство, зороастризм, православие, католицизм, лютеранство, кальвинизм, англиканство, суннизм и шиизм.

Задачи курса:

- освоение знаний об основных теоретических вопросах истории религий;
- формирование фундаментальных знаний об особенностях вероучения и культа основных национальных и мировых религий;
- освоение знаний об особенностях первобытных религиозных верований;
- освоение знаний об истории христианства, буддизма и ислама как мировых религий.

Данный курс ставит своей задачей развитие у студентов следующих знаний, умений и навыков:

знать:

- основные понятия курса «История религий»;
- основные периоды становления христианства, буддизма и ислама;
- основные этапы истории мировых религий;
- особенности основных форм первобытных религиозных верований и национальных религий;
- особенности вероучения и культа основных национальных и мировых религий;
- роль и место христианства в истории цивилизаций Европы и мира;
- роль и место буддизма и ислама в истории цивилизаций и мира;
- важнейшие события истории православия, католицизма и протестантизма;
- основные теоретические вопросы истории религий;

уметь:

- применять полученные знания для решения конкретных педагогических, методических, информационно-поисковых, научных, инновационных и других задач;
- анализировать источники по истории мировых религий и на их основе делать самостоятельные выводы;

- давать самостоятельные оценки, реферировать научные работы по истории религий;
- выявлять и критически оценивать сущность основных явлений и процессов в религиозной истории человечества;
- находить общее и особенное в развитии мировых религий;
- характеризовать роль и место религий в историческом развитии человечества.

При изучении каждой темы студенты должны научиться пользоваться как конкретно-историческими методами (историко-генетическим, сравнительно-историческим, историко-типологическим, историко-системным и т. д.), так и общенаучными (моделирования, индукции и дедукции, синтеза и анализа, аналогии и др.), методами исторического познания.

Формы и методы организации обучения.

В виду того что данный курс обладает потенциальными мировоззренческими возможностями, в качестве обучения выбираются следующие виды деятельности: дискуссии, реферирование основной и дополнительной литературы, работа в малых группах, подготовка студентами докладов и выступлений по интересующим их проблемам.

Структура УМК.

Учебно-методический комплекс «История религий», для специальности 1-21 03 01-06 История (религий) имеет следующую структуру:

- теоретический раздел;
- практический;
- вспомогательный;
- раздел контроля знаний.

Учебно-методический комплекс «История религий» может также быть использован студентами исторического факультета других специальностей, и прежде всего специальности 1-21 03 01-05 История (политология).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Понятие религий

Этимология термина. Основные подходы к дефиниции. Структура современных религий. Основные функции религии.

Тема 2. Классификация религий

Доисторические и исторические религии. Политеистические и монотеистические религии. Первобытные верования, национальные религии, мировые религии, нетрадиционные культы.

Тема 3. Происхождение религии

Основные подходы к проблеме происхождения религии. Богословский подход. Становление научного подхода к проблеме происхождения религии.

Тема 4. Первобытные религиозные верования

Основные исследования первобытных верований. Специфика религиозного опыта и сознания первобытного человека. Магия как верование и как форма мироотношения.

Тема 5. Формы первобытных религиозных верований

Анимизм. Фетишизм. Аниматизм. Тотемизм. Нагуализм. Солярные и лунные культы. Промысловый культ.

Тема 6. Формирование мифологического сознания

Основные подходы к сущности мифа. Структура мифологического сознания. Основные циклы мифов. Антропологические мифы. Космогонические мифы. Космологические мифы.

Тема 7. Религия Древнего Египта

Основные источники. Мифология. Жречество. Храмы. Культ. Влияние на современные культуры.

Тема 8. Религия Древней Месопотамии

Основные источники. Мифология. Жречество. Храмы. Культ. Влияние на современные культуры.

Тема 9. Религия «вед»

Основные источники. Мифология. Жречество. Храмы. Культ. Влияние на современные культуры.

Тема 10. Зороастризм

Основные источники. Мифология. Жречество. Личность Заратуштры. Культ. Влияние на современные культуры.

Тема 11. Ранний буддизм

Социально-исторические и духовные предпосылки возникновения буддизма. Личность основателя. Основные положения вероучения буддизма. Распространение в Индии и за ее пределами. Основные течения раннего буддизма.

Тема 12. Направления буддизма

Махаяна. Хинаяна. Дзен и Чань буддизм. Ламаизм.

Тема 13. Индуизм

Предпосылки становления классического индуизма. Основные источники. Мифология. Жречество. Храмы. Культ. Влияние на современные культуры.

Тема 14. Даосизм

Основные источники. Личность основателя. Мифология. Жречество. Храмы. Культ. Влияние на современные культуры.

Тема 15. Конфуцианство

Основные источники. Личность основателя. Основные положения вероучения и этики конфуцианства. Культ. Влияние на современные культуры.

Тема 16. Иудаизм

Предпосылки возникновения. Основные источники. Храмы. Культ. Направления иудаизма. Праздники. Влияние на современные культуры.

Тема 17. Возникновение христианства

Население Палестины в I в. н. э. Политические события в Палестине. Движения zelотов и сикариев в конце I в. до н. э. – начале I в. н. э. Распространение в Палестине религиозных течений: саддукеев, эссенов (есеев). Кумранская община. Иосиф Флавий и его произведения. Античная философская традиция и становление христианства, учение Филона Александрийского. Взгляды Луция Аннея Сенеки. Мифологическая и историческая школы об образе Иисуса Христа. Сущность христианского прозелитизма.

Тема 18. Античное христианство и античная культурная традиция

Крушение полисных и общинных структур классической античности. Христианство как историческое явление, отрицавшее античную цивилизацию. Две тенденции в христианстве. Сочетание языческих представлений с христианскими символами в искусстве. Христианская традиция и следование христианских лидеров античным традициям. Отношение лидеров христианства и церкви к античному наследию.

Тема 19. Православие

Формирование православия: причины и последствия раскола христианства (1054 г.) (происхождение термина православие; продолжение святоотеческой традиции в Византии; образование автокефалий). Структура православия: глава православной церкви; учреждение Синода; административное деление; духовные учебные заведения. Особенности вероучения, культа и организации православия: источник православного вероучения; три степени церковной иерархии (клир в православии); священнослужители и их облачения; монашество; годовой круг богослужения; недельный и суточный круг богослужения, требы; таинства в православии; праздники; посты; православный храм.

Тема 20. Католицизм

У истоков Церкви и папства. Борьба в католицизме за реформы Церкви и ее возвышение (IX–XIII вв.). Католицизм в XVI в. Реформация и Контрреформация. Католицизм в XX – начале XXI в. Структура католицизма. Особенности вероучения и культа.

Тема 21. Реформация и протестантизм

Истоки реформации. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. Баптизм. Пятидесятничество. Адвентизм. Протестантизм в XVII–XIX вв. Протестантизм в XX – начале XXI в. Протестантская теология XX в.

Тема 22. Христианское сектантство

Происхождение термина христианское сектантство. Мистика рукоположения. Культовая мистика. Культовые праздники. Сектантское вероучение. Христианские секты. Изменения в обыденном сознании верующих. Социально-демографический состав сектантских общин. Формы и методы влияния на верующих. Каналы воспроизводства религиозности.

Тема 23. Ислам

Религиозная и историческая ситуации в Аравии накануне зарождения ислама. Основы вероучения ислама. Ислам в современном мире. Социально-культурные особенности ислама. Направления в исламе.

Тема 24. Религия и культура

Понятие религия. Понятие культура. Религия в первобытных культурах. Религия в культуре Средневековья и Нового времени. Проблема соотношения двух сторон деятельности человека. Религия как особый тип духовно-практической деятельности. Связь архитектуры и искусства с религией.

Тема 25. Религия в современном мире

Функции и роль религии. Структура религии. Религиозное сознание и его уровни. Религиозные войны. Общемировые тенденции. Численность последователей современных религий.

Тема 26. Свобода вероисповедания

Исторические периоды свободомыслия Понятие свободы совести и свободы вероисповеданий. Право исповедовать и практиковать любую религию. Правовое регулирование свободы совести и вероисповедания в белорусском и международном законодательстве.

ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

Тема 1. Понятие религий

Этимология термина. Какое слово легло в основу понятия «религия» изначально неизвестно. Еще в древности существовало несколько точек зрения по поводу происхождения этого слова. В переводе с латинского *religio* – совестливость, благочестие, набожность, предмет культа. Римский оратор и политический деятель I в. до н. э. Цицерон считал, что оно является производным от латинского глагола *relegere* (вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумывать, откладывать на особое употребление), что в переносном смысле означает «благоговеть» или «относиться к чему-либо с особым вниманием, почтением».

Западный христианский писатель и оратор Лактанций (около 250 – после 325 гг.) считал, что термин «религия» происходит от латинского глагола *religare* ‘связывать, привязывать’, поэтому религию он определял как союз человека с Богом. Подобным же образом понимал существо религии и блаженный Августин. Хотя он считал, что слово «религия» произошло от глагола *reeligere*, воссоединять, и сама религия означает воссоединение, возобновление когда-то утерянного союза между человеком и Богом.

Современные исследователи зачастую соглашаются с точкой зрения о происхождении слова «религия» от латинского глагола *religare*, понимаемого как связь со сверхъестественным, но подчеркивают, что эта связь двухсторонняя.

В других культурах первоначальные значения терминов, которыми обозначаются явления, соответствующие феномену, именуемому латинским *religio*, другие. Санскритский аналог – *dharma* означает учение, добродетель, моральное качество, долг, справедливость, закон, образец, порядок мироздания и др. Чаше это слово употребляется применительно к народному образу жизни, имеется в виду сумма правил. По отношению к явлениям, распространенным в элитарных кругах, используется санскритское *moksa*, что означает ‘стремление оставить повседневную жизнь, подняться над круговоротом наличного бытия, освободиться от цепи рождений и смертей’.

В исламе используется термин *din*, что первоначально означало власть – ‘подчинение, обычай’, а впоследствии стало употребляться в смысле безусловности подчинения Аллаху и его безграничной власти, предания себя Богу, исполнения религиозных предписаний, совершенствования в искренности веры. В китайском языке для обозначения того, что в европейской культуре обозначается словом «религия», используется слово *chia* – учение. В японском – *сюке* – учение. В старославянском языке

употреблялись слова «вера», «верство», «верование», а в русском языке слово «религия» известно с начала XVIII в.

Основные подходы к дефиниции. Сейчас в религиоведении существует 250 определений религии, и число это постоянно растет. Невозможно рассмотреть каждое из определений, однако все определения можно разделить на 3 группы: теологические, философские, психологические группы и изучить характерные черты каждой группы.

Теологические определения – это определения, принятые в богословии. Они рассматривают религию «изнутри», исходят из той модели, которую задает соответствующая религия и конфессия. Несмотря на различие религиозных конфессий, в этом вопросе общим для всех является то, что богословы рассматривают религию как связь человека с Богом. Определения этого типа можно разделить на две группы:

1. Супранатуралистические определения исходят из того, что религия – это действительно существующая связь человека с Богом, она возникает из Откровения Бога, дана человеку Богом раз и навсегда в неизменном виде. Эти определения не могут объяснить причин изменения религии.

2. Исторические определения утверждают, что религия и общество тесно связаны. Религия является априорным, доопытным переживанием человека. Однако в обществе она испытывает разнообразные влияния со стороны государственных, семейных, экономических и других отношений. Таким образом, религия представляет собой одновременно и субъективное отношение к Богу и историческую реальность. Эту точку зрения развивали многие богословы, в частности немецкие теологи Эрнст Трельч и Рудольф Отто. Исторические определения позволяют понять религию как исторический феномен, изменяющийся в соответствии с изменениями общества и в то же время сохраняющий неизменной свою способность к трансцендированию – выходу за пределы реальности с целью конструирования смыслового поля существования.

Философские определения позволяют взглянуть на религию как на особое образование, выполняющее в обществе важные функции. Эти определения стремятся выявить признаки религии, определившие ее сущность извне, сознательно дистанцируют себя от какой бы то ни было религии, часто занимают по отношению к ней критическую позицию. Примером может служить взгляд на соотношение религии и общества И. Канта, который считал, что человек должен следовать категорическому императиву, т. е. нравственному закону, который самостоятельно существует внутри человека. Кант различал религии моральные и статуйные. Моральные религии основаны на вере «чистого разума», в них человек с помощью собственного разума познает божественную волю в себе самом. Статуйные религии основаны на исторической традиции, в них познание

происходит посредством Откровения Бога, их нельзя признать обязательными для людей. Немецкий философ Г. Гегель считал, что религия является одной из форм самопознания Абсолютного духа, наиболее адекватной его природе. Религия равнозначна философии, у них один предмет – вечная истина, Бог и объяснение Бога. Но они различаются по методу исследования: религия исследует Бога с помощью чувств и представлений, а философия – с помощью понятий и законов.

Л. Фейербах считал, что религия появилась в результате отчуждения от человека самых лучших его характеристик, возведения их в абсолют и поклонения им также. Он считал, что такую религию нужно уничтожить, а на ее место поставить поклонение одного человека другому, или любовь человека к человеку.

Марксистская философия определяет религию как веру в сверхъестественное. Религия – это фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в действительной жизни. Марксизм видит причины изменения религии в развитии общества. Религию К. Маркс вслед за Гегелем называл «опиумом для народа», т. е. средством одурачивания с целью эксплуатации. Марксизм утверждал, что основой религии является незнание людьми законов природы и общества. Как только законы их существования будут открыты, необходимость в религии отпадет.

Немецкий философ и социолог М. Вебер считал, что религия вырастает из переживания иррациональности мира и человеческой жизни. Она является способом придания смысла социальному действию; вносит рациональность в объяснение мира и в повседневное поведение.

В психологических определениях видится основа религии в особенностях человеческой психики.

Американский психолог У. Джеймс считал, что истинность религии определяется ее полезностью. Основная функция любой религии – переход от душевного страдания к постепенному освобождению от него. Австрийский психолог, невропатолог и психиатр З. Фрейд называл религию великой иллюзией. Общество накладывает запреты на проявление человеческих инстинктов, в результате чего происходит вытеснение инстинктивных влечений, а это порождает неврозы. Религия является средством защиты от невроза, поскольку предлагает замещение желаемого на иллюзию исполнения желаний. Фрейд считал, что под воздействием рационального начала, по мере осознания человеком своих бессознательных влечений религия как иллюзия будет уничтожена.

Швейцарский психолог и культуролог К. Юнг считал, что религия выполняет важную функцию защиты сознания от разрушающих факто-

ров – тайных бессознательных сил человеческой души. То, что осуществляла религия на протяжении веков, пытаются заменить психоанализом.

В современном религиоведении религия понимается как мировоззрение, миропонимание, мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), которые основываются на вере в сверхъестественное, в существование (одного или нескольких) богов, “священного”. Это специфическая форма общественного сознания, при которой, по словам Ф. Энгельса, происходит фантастическое отражение в сознании людей господствующих над ними внешних сил, при которых земные силы принимают форму неземных. Религия является закономерным результатом развития культуры, ее необходимой составной частью на всех этапах человечества. Религии аккумулировали в себе достижения мировой культуры и в значительной мере являются хранителями культурного наследия народов и государств.

Структура современных религий. Различными исследователями структура современных религий может пониматься по-разному. Но наиболее простой является трехкомпонентная структура, при которой выделяются следующие компоненты: религиозное сознание, религиозный культ, религиозная организация.

Религиозное сознание – это сознание, в котором доминирует идея сверхъестественного. Включает в себя в качестве составляющих религиозные представления и чувства. Основными чертами религиозного сознания являются чувственная наглядность, соединение адекватной действительности содержания с иллюзиями, вера, символичность, эмоциональная насыщенность.

Религиозное сознание возникает благодаря социальным, гносеологическим и психологическим корням религии. Религиозное сознание имеет два уровня:

1. Религиозная психология – несистематизированные религиозные взгляды, присущие рядовым верующим. Она возникает в первобытном обществе и продолжает свое существование до тех пор, пока существуют верующие люди. Чем обусловлена несистематизированность? В любом обществе люди больше заняты материальным (труд, семья) и меньше духовным: нет систематических воззрений у рядовых верующих. (Религиозные идеи и представления на уровне общественного сознания, религиозные чувства, религиозные настроения, религиозные установки и религиозные потребности).

2. Религиозная идеология – это система религиозных взглядов и представлений на мир и место человека в мире, которая разрабатывается богословами, религиозными философами и профессиональными служителями культа. В отличие от религиозной психологии, религиозная идеоло-

гия возникает лишь в классовом обществе. Возникнув позже, религиозная идеология играла бы ведущую роль в структуре религиозного сознания. Нет богослова – забываются догмы.

Главный признак религиозного сознания, основа любой религии – это вера в сверхъестественное. Сверхъестественное в религии отличается от сверхъестественного в других формах общественного сознания. Верующий верит в реальное существование сверхъестественного (в других формах общественного сознания не так: смотрим на картину Врубеля «Демон»), но в него реального не верим).

Искусство в художественных образах отражает действительность.

Вера в сверхъестественное существует в трех основных формах:

1. в форме веры в реальное существование сверхъестественного;
2. в форме веры в сверхъестественные связи между реальными предметами;
3. в форме веры в сверхъестественные свойства реальных предметов.

Верующий не только верит в реальное существование сверхъестественного, но и имеет специфическое эмоциональное отношение к нему.

Авторы 4-х компонентных структур религии разделяют религиозное сознание на два компонента: 1) религиозные представления; 2) религиозные чувства.

Во всем этом комплексе ведущую роль играют религиозные представления. Важнейшее из них – идея Бога, идея бессмертия, эсхатологические представления (эсхатология – учение о конце света). Идея Бога существовала не всегда. Л. Фейербах считал, что «...на 1-м месте идея бессмертия стоит, а не идея Бога (учение Лютера), желание райской жизни после смерти приводит к появлению веры в Бога».

Религиозные чувства – это обычные чувства, но направленные на религиозный объект и характеризующиеся специфическим (особым эмоциональным отношением к данному объекту). Любое чувство человека может быть либо религиозным, либо нерелигиозным. Обычно чувство становится религиозным, когда оно направлено на религиозный объект, и надо, чтобы человек верил в сверхъестественность данного объекта. Чувство превращается в религиозное, и у человека возникает особое эмоциональное состояние к данному объекту. Главное в религии – положительные чувства и чувство любви прежде всего.

Религиозный культ (богослужебная практика) включает в себя совершение обрядов, проведение богослужений, празднование религиозных праздников, общение с единоверцами. Религиозный обряд сохраняет и укрепляет веру. Термин «культ» происходит от слова *kultus*, что значит 'почитание', и понимается как почитание Бога в богослужении.

Религиозные организации возникают лишь в классовом обществе.

Международные религиозные организации: Всемирный совет церквей (пытается объединить церкви для совместных действий), Всемирная исламская лига (центр в Эль-Рияде, столице Саудовской Аравии), Христианская Европейская конференция.

Национальные религиозные организации: Армяно-Григорианская церковь, центр ее находится в пригороде Еревана; Синтоистская церковь в Японии.

Местные религиозные организации: религиозный приход (служитель культа и рядовые) или община.

Основные функции религии. Функцией предмета или явления называется проявление этого предмета в действительной жизни по отношению к другим предметам и явлениям. Религия как сложное общественное образование выполняет разнообразные функции в обществе. Каждую функцию можно дробить на подфункции. Большинство исследователей выделяют следующие функции религии:

– Регулятивная. Религия регулирует поведение индивидов и социальных групп, устанавливает определенные рамки для свободы человека.

– Мировоззренческая. Религия формирует картину миру и место человека в нем, а также систему ценностей.

– Восполнительная (она же компенсаторная, она же иллюзорно-компенсаторная, она же утешительная). Религия восполняет человеку недостающие социальные связи и отношения. Она помогает ему справиться с социальным и психологическим напряжением, успокаивает, приносит облегчение.

– Коммуникативная. Религия обеспечивает общение верующих в рамках религиозной общины или организации.

– Интегрирующая. Религия может являться фактором интеграции и социальной стабильности общества, объединенного единой верой. С другой стороны, религия может служить и сильнейшим фактором разъединения, о чем свидетельствуют религиозные межгосударственные и гражданские войны.

– Воспитательная. Религия как часть системы воспитания. Выраженные в священных писаниях религиозные нормы многих религий дают конкретные рекомендации по воспитанию детей.

– Эстетическая. Религия как источник стандарта красоты. В Средние века христианство задавало образец женской красоты. Как правило, религиозные организации стремятся обустроить свои культовые здания как можно красивее с их точки зрения.

– Этическая. Религия как источник и образец нравственных отношений. Выраженные в священных писаниях религиозные нормы многих религий дают конкретные рекомендации по поведению человека.

– Благотворительная. Религия как пример благотворительной деятельности. Многие религиозные организации занимаются благотворительностью.

– Культурная. Религия способствует сохранению и развитию социального и культурного наследия, являясь при этом неотъемлемой частью человеческой культуры

Тема 2. Классификация религий

Классификация религий возникают по мере накопления знаний о религиях. Исследователи неизбежно замечали общие закономерности, сравнивали одни религии с другими. Любая наука основывается на классификации, и если нет классификации, то нет и науки. Метод классификации религий широко предлагался в раннем религиоведении М. Мюллером, К. Тиле, П. Д. Шантепи де ла Соссе и другими учеными. Некоторые из классификаций представляют лишь исторический интерес, поскольку считаются явно устаревшими, элементы других до сих пор представляют научную ценность. Например, современные исследователи пользуются делением религий на политеистические и монотеистические, а генотеизм, или катенотеизм, иногда рассматривают как переходную стадию от политеизма к монотеизму. Не утратила научной ценности классификация, согласно которой существуют примитивные (племенные), народностные (государственные) и мировые религии. Сохраняют свое значение, с некоторыми оговорками, классификации религий по форме верований, культурным особенностям, организационным принципам, по отношению к государству, науке, искусству, нравственности и т. п.

Однако ни одна из предложенных во второй половине XIX – начале XX в. классификация религий не была общепризнанной.

Христианские теологи на протяжении многих веков считали подлинной религией только христианство, а чаще всего – какую-либо отдельную христианскую конфессию. Поэтому первая в истории классификация – это деление религий на «правильные», или «истинные», т. е. свои, и «неправильные», или «ложные», т. е. чужие.

После разработки понятия «естественная религия» некоторые из учёных стали использовать дихотомию: религии откровения – естественные религии. Этим, собственно говоря, завершалась классификаторская работа христианских мыслителей. Религиоведение второй половины XIX –

начала XX в. не только значительно обогатило содержание понятия «религия», но сумело предложить ряд принципиально новых классификаций религий мира, отдельные элементы которых прочно вошли в религиозоведческий арсенал наших дней. Рассмотрим основные из них.

1. Доисторические и исторические религии. Эта классификация проведена с точки зрения хронологии. Поскольку большинство религий известно нам благодаря письменным источникам, доисторическими считают религии того времени, когда не существовало никаких письменных свидетельств.

Доисторическая эпоха религий началась около 2 млн. лет до н. э. и закончилась приблизительно за 3 тыс. лет до н. э., когда возникла письменность в цивилизациях Ближнего Востока, Китая и Центральной Америки. Более поздние религии считают историческими.

Религия как одна из форм общественного сознания, как определенный тип мировоззрения в ходе своего развития приобрела определенные исторические формы, такие как фетишизм, тотемизм, магия и анимизм. Все это относят к историческим формам религии.

2. Политеистические и монотеистические религии. Учение о едином Боге называют монотеизмом. Соответственно, если бог в религии один, такую религию называют монотеистической, а если богов много – то политеистической. Есть несколько течений, которые разделяют представление о сверхтварном Творце. Основных монотеистических религий три: христианство, иудаизм и ислам. По поводу других религиозных направлений ведутся споры. Монотеистические религии – это отличающиеся направления, поскольку они наделяют Бога личностью и разными качествами, которые могут пониматься в различных религиях по-разному.

Политеизм является полной противоположностью единобожия и основан на вере в нескольких богов. Среди современных религий к ним можно отнести, например, индуизм. Приверженцы политеизма уверены, что существует много богов, которые имеют свои сферы влияния, черты характера и привычки. Ярким примером является религиозная система Древней Греции.

Ученые считают, что сначала возникло многобожие, которое со временем перешло к вере в единого Бога. Многих интересуют причины перехода от политеизма к монотеизму. Есть несколько объяснений этому, но самым обоснованным является одно. По мнению учёных, что подобные религиозные изменения отражают собой определенные этапы развития общества. В те времена происходило укрепление рабовладельческого строя и создание монархии. Монотеизм стал некой базой для формирования нового общества, которое верит в единого монарха и Бога.

3. Первобытные верования, национальные религии, мировые религии, нетрадиционные культы.

Первобытные формы религиозных верований и представлений сложились в первобытном обществе на стадии родоплеменных отношений. К ним относят фетишизм, магию, тотемизм, анимизм, шаманизм, аниматизм, культ предков и др. Древнейшие формы религии заметно отличались от современных нам религиозных проявлений (в первую очередь мировых религий) по характеру вероучения, культа и организации. Единственное, что объединяет их, – это наличие веры.

Национальные религии – религии, распространенные в пределах одного государства или имеющие последователей преимущественно среди представителей одной нации. Возникновение национальных религий связывается с процессом появления, становления, развития и существования этноса. Процесс этнообразования был начат в период неолитической революции. На основе этносов сложились нации, которые требовали своих идеологических обоснований, противопоставлений относительно других наций, а так как роль идеологии выполняла религиозная система, то ранние религии и местные культы становились началом для формирования национальных религиозных образований.

Развитие национальных религий проходило в два этапа.

Ранние национальные религии – религиозные верования и культы, которые обосновывали идеологическое противостояние различных слоев населения в рамках одного национального государства. Они имеют свои характерные черты:

- недолговечность существования;
- политеизм;
- зарождение учения о посмертном воздаянии (наличии причинной связи между поведением человека в земной жизни и его судьбой в потустороннем мире);
- обязательность жертвоприношений.

К ранним национальным религиям принято относить древнеегипетскую, хеттскую, фригийскую, халдейскую, древнеиндийскую, древнееврейскую, древнегреческую, древнеперсидскую, древнеримскую, древнегерманскую, религию народов Древнего Междуречья и ряд других. К настоящему времени эти религии не сохранились, хотя сейчас предпринимаются попытки реставрации древних верований.

Ранние национальные религии в период своего существования имели достаточно сильное влияние во всех социальных слоях общества, определенных национальностей, а в дальнейшем их мифы и обряды вошли в поздние религиозные образования.

Из поздних национальных религий некоторые сохранились и до нашего времени: индуизм, джайнизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, иудаизм и др. Поздние национальные религии – религии, которые существовали в период становления и развития феодальных отношений. Эти религии отстаивали интересы нации без социального противостояния низов и верхов.

В отличие от национальных и национально-государственных религий, в которых вероисповедная связь между людьми совпадает с этническими и политическими связями (например, индуизм, конфуцианство, синтоизм, иудаизм), мировые, или наднациональные, религии объединяют людей общей веры независимо от их этнических, языковых или политических связей. Кроме того, при рассмотрении религии в качестве мировой учитывается ее влияние на ход истории и масштабы распространения.

В настоящий момент термином «мировые религии» в религиоведении обозначаются три религии (приведены в порядке хронологии возникновения): буддизм, христианство, ислам.

Е. А. Торчинов в книге «Религии мира. Опыт запредельного (трансперсональные состояния и психотехника)» указывает, что в разных религиоведческих традициях насчитывается разное количество мировых религий. В традиции М. Вебера в число мировых религий включены индуизм (поскольку он является религией огромного культурного региона, а также источником буддизма), конфуцианство (поскольку оно является религией огромного культурного региона) и иудаизм (поскольку он является источником христианства и ислама).

Нетрадиционные культы – собирательное понятие, используемое в современной религиоведческой литературе для обозначения новых религиозных движений и культов, возникших в капиталистических странах (прежде всего в США) в 60-х и 70-х гг. XX в. Нетрадиционные культы представляют собой одно из проявлений современного общего кризиса религии. Многие люди считают, что традиционные церкви и деноминации в значительной степени дискредитировали себя политически как прислужники империализма и колониализма, их вероучение и культ архаичны и подвергаются острой критике. Некоторые культурологи отмечают, что в современных условиях нетрадиционные культы стали средоточием религиозных поисков части молодежи Запада, разочарованной в традиционных религиозных ценностях, но не желающей или неспособной целиком порвать с религией. Различают нетрадиционные культы, возникшие в русле азиатской религиозной традиции (главным образом индуизма и буддизма), и нетрадиционные культы, продолжающие традиции христианства. К первому виду относятся движения и группы, возникшие в 60-х гг. в США («Харе Кришна», «Миссия божественного света» и т. п.), распространив-

шиеся впоследствии и в ряде других стран. Наиболее известным движением в русле христианской традиции является «Движение Иисуса», объединившее вокруг себя первоначально американскую студенческую молодежь, пытавшуюся противопоставить антигуманизму и жестокости капиталистического строя идею христианской любви. Вероучение большинства нетрадиционных культов носит синкретический характер. В нем эклектически переплетены элементы многих религий и философских систем. Имеются группы и секты, которые берут на вооружение теософию, спиритизм, черную магию или веру в сатану, ведьм, чертей и т. п. Нетрадиционные культы содержали первоначально элементы социального протеста, но он носил пассивный характер, проявлялся в уходе от жизни, проповеди самосозерцания и духовного обновления личности.

Религия является не единственной формой отношения человека к Богу. Формами отношения человека к сверхъестественному также являются: теизм, атеизм, пантеизм, деизм, агностицизм.

Атеизм (от греч. *a* ‘отрицательная частица’, *theos* ‘бог’) – система философских и научных взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога, каких-либо сверхъестественных сил и существ. Содержание понятия «атеизм» изменялось в ходе истории и было тесно связано как с характером религиозных учений, так и с развитием самого атеизма. Атеизм как система взглядов не сводится к исторической, философской, естественнонаучной критике религии. Он раскрывает специфику и сущность религиозного отражения действительности, материалистически объясняет причины возникновения и источники веры у масс, изучает социальную природу религии, условия и способы ее преодоления. Он представляет собой одну из важных сторон материалистического мировоззрения и опирается на ту же естественнонаучную базу, что и материализм. Атеизм в его теоретической форме систематизирует и обобщает идеи и тенденции форм свободомыслия, поднимаясь на более высокую ступень критики религии.

Пантеизм – философское учение, объединяющее и иногда отождествляющее Бога и мир, предполагающее растворение Бога в природе. Слово «пантеизм» происходит от древнегреческих слов *παν* (пан) ‘все, всякий’ и *θεός* (теос) ‘Бог, божество’. В пантеизме находит выражение концепция, что «Бог» лучше всего понимается в сближении со Вселенной. Пантеисты не верят в личностного, антропоморфного Бога или Бога-Творца. Несмотря на существующие различные течения внутри пантеизма, центральные идеи в большинстве форм пантеизма постоянны: Вселенная как всеобъемлющее единство и святость природы. Пантеизм отвергает антропоцентризм, признавая фундаментальное единство всего живого и необходимость почтительного отношения к природе. Неизвестно, кто является автором идеи. Термин «пантеизм» впервые использовал английский

математик и философ Джозеф Рафсон в 1697 г. в своем латинском труде «De Spatio Reali». Однако ранее во всемирной истории многие писатели, школы философии и религиозные течения выражали схожие пантеистические идеи. Среди них досократики, такие как Гераклит и Анаксимандр, а также Ксенофан.

Деизм (от лат. *deus* 'Бог') – религиозно-философское направление, признающее существование Бога и сотворение им мира, но отрицающее большинство сверхъестественных и мистических явлений, Божественное откровение и религиозный догматизм. Большинство деистов полагают, что Бог после сотворения мира не вмешивается в полагание событий; другие деисты считают, что Бог все же влияет на события, но не управляет ими полностью. Внутри деизма существует много течений. Рамки деизма невозможно точно определить, поскольку сама концепция деизма не предполагает жестких канонов. В то же время деизм предполагает, что разум, логика и наблюдение за природой – единственные средства для познания Бога и Его воли. Деизм высоко ценит человеческий разум и свободу. Он стремится привести к гармонии науку и идею о существовании Бога, а не противопоставлять науку и религию. Основоположником деизма считается английский лорд Э. Герберт Чербери. В 1624 г. был напечатан его «Трактат об истине...», но в этой работе сам термин деизм не используется. Этот термин впервые появился в 1621 г. в книге «Анатомия меланхолии» Роберта Бертона.

Теизм (от греч. Θεός 'Бог') в широком значении понимается как вера в Бога или богов, а в узком значении – как религиозно-философское мировоззрение, утверждающее существование монотеистического Бога, создавшего мир и продолжающего в нем свою активность. Впервые термин «теизм» употребил Ральф Кедворт в работе «Истинная интеллектуальная система универсума». К теизму традиционно относят такие вероучения, как иудаизм, христианство и ислам.

Теизм в узком смысле, в отличие от деизма, полагает, что Бог не только является творцом мира, но и принимает непосредственное или опосредованное участие в его управлении. Отсюда представление о божественном провидении. От пантеизма теизм отличается признанием личности Бога в отдельности от мира. Теизм в широком смысле включает в себя монотеизм, политеизм, пантеизм и деизм.

Тема 3. Происхождение религии

Основные подходы к проблеме происхождения религии представлены двумя основными подходами: богословским и научным. Они принципиально отличаются методологически и по своей сути.

Существует множество теорий возникновения религий:

– Религиозная: человек был создан Богом и до грехопадения общался с ним напрямую. После грехопадения общение с Богом было нарушено, но Бог открывал себя в откровениях, через ангелов, пророков и в богоявлениях. Человек, в свою очередь, имеет возможность обращаться к невидимому Богу (в молитвах) как непосредственно, так и через посредников. Политеизм рассматривается как результат постепенного отхода от изначального монотеизма.

– Промежуточная, с одной стороны, опирающаяся на современные научные знания и общественные настроения, с другой стороны, основанная на главном постулате религии о сотворении мира и человека Богом, после чего (наиболее часто – в результате грехопадения) человек абсолютно забыл об общении с ним и даже о его существовании. Человек вынужден заново искать путь к Богу, а поэтому каждая религия – это путь поиска возвращения к Богу. Этому взгляду соответствовала концепция прамоноотеизма, согласно которой религия в человеческом обществе существовала всегда, и к тому же изначально имела форму монотеизма, который у многих народов был впоследствии утрачен, выродившись в тотемизм, язычество и прочие немонотеистические формы религии. Концепция прамоноотеизма была сформулирована шотландским ученым и литератором Э. Лэнгом и впоследствии получила свое развитие в 12-томном труде католического священника, антрополога и лингвиста В. Шмидта «Происхождение идеи Бога». Однако позднее она была подвергнута критике. По мнению И. А. Кривелева, в сочинении В. Шмидта есть ошибки. После смерти В. Шмидта его ученики, группирующиеся вокруг журнала «Anthropos», предприняли ревизию его работы и фактически отказались от нее, постулируя в качестве первичной формы религии не прамоноотеизм, а пратеизм.

– Эволюционная: религия возникает при определенном уровне развития сознания в силу невозможности рационально объяснить наблюдаемые природные явления. Первобытный человек определял все явления как некие разумные действия, объясняя проявления природных сил волей духа, разумного начала, гораздо более могущественного, чем человек. Высшей силе приписывались человеческие эмоции и поступки, модель взаимоотношений между этими силами копировалась с соответствующей организации человеческого общества. Согласно этому подходу, религия прогрессировала от простейших форм к более сложным: сначала был преанимизм, затем анимизм, тотемизм, политеизм и наконец монотеизм.

Сегодня закономерности возникновения, развития и функционирования религии рассматривает религиоведение, начавшее формироваться в самостоятельную область знаний с XIX в. на стыке многих наук, в том числе истории, археологии, социальной философии, социологии.

Богословский подход ориентирует на понимание проблемы происхождения религии исключительно 'изнутри', т.е. исходя из позиций самой религии. Истинность вероучения несомненна, поэтому такой подход также называют апологетическим, предполагающим самозащиту религиозных догм от обвинений и критики посредством рационалистической аргументации. Конечная цель богословского подхода – защита и оправдание религиозного вероучения, доказательство непреходящей ценности религии для каждого человека.

Модель происхождения религии в богословском подходе стандартна, и мало чем отличается от конкретной религии: Бог или сверхъестественное являет себя человеку через откровение или в непосредственном контакте. Так ангел явил пророку Мухаммеду огненные буквы в воздухе. Позже ему был дан весь Коран, в котором содержатся основные принципы и правила обращения человека к Аллаху. В иудаизме Бог является Аврааму, Моисею и другим пророкам, дает через них людям конкретные указания, в том числе и том, как почитать Бога: строить скинию, храм или под открытым небом в пустыне.

Главное в богословском подходе – утвердить мысль об истинности существования самого Бога. А уж если человек принимает, что Бог существует, то дальше очевидно, что Бог определил все, в том числе и то, что должен делать человек, как Бога почитать: любить других людей или мазать кровью губы идола.

Становление научного подхода к проблеме происхождения религии начинается уже в Античности. Древние греки заметили, что боги различных народов похожи даже внешне на самих представителей этих народов. Но до сего дня у ученых нет единой точки зрения на вопрос о том, когда и как возникли религиозные верования.

Идею последовательного усложнения религиозных верований впервые предложил Э. Тайлор, который выдвинул гипотезу о том, что первоначальной формой религии был анимизм. В дальнейшем идеи Тайлора получили развитие в работах Дж. Фрейзера (магия как первоначальная форма религии), Р. Маретта, Л. Я. Штернберга (эпоха аниматизма, оживотворения всей природы) и Л. Леви-Брюля (первобытный дологический мистицизм). В настоящее время теория об эволюционной последовательности магии, религии и науки отвергнута.

Основатели марксизма также разработали концепцию, согласно которой корнем религии является реальное практическое бессилие человека сперва перед природными, затем перед социальными явлениями, проявляющееся в его повседневной жизни, выражающееся в том, что он не может самостоятельно обеспечить успеха своей деятельности. Также широко известно выражение «религия есть опиум народа».

Согласно имеющимся на данный момент сведениям о периоде палеолита по меньшей мере к концу этой эпохи, древние люди развили то, что мы могли бы назвать религией или духовными отношениями. На это указывают имевшиеся у них к тому времени обычаи ритуального захоронения и наскальные рисунки в пещерах. Люди, вероятно, верили, что естественный мир населяли боги или божества или даже что различные объекты и места, такие как камни или рощи, были живые. Религиозные верования и практики сформировали социальную структуру, как бы связывая общины и повышая эффективность их деятельности.

Некоторые из исследователей отвергают мысль о существовании до-религиозного периода, а в качестве обоснования своего взгляда утверждают, что «современной этнографии не известен ни один народ, ни одно племя, не имеющее религиозной традиции, дорелигиозное».

Однако другие исследователи считают, что все утверждения о том, что религия изначально присуща человеку, не выдерживают критики. По их мнению, дорелигиозный период длился очень долго, вплоть до формирования неандертальца. Некоторые из исследователей полагают, что признаки, свидетельствующие о наличии религиозных представлений и обрядов, становятся действительно многочисленными и убедительными лишь для периода верхнего палеолита (около 40–18 тысяч лет назад). С определением времени возникновения религиозных обычаев тесно связана проблема определения различия и разграничения первобытных «формирующихся людей» (архантропов и палеоантропов) и первобытных людей современного физического типа (неоантропов, *Homo sapiens*), к которым принадлежали люди верхнего палеолита, именуемые обычно кроманьонцами.

Французский антрополог Паскаль Буайе отмечает, что религия и/или верования в сверхъестественные силы наблюдаются у всех народов и племен Земли, но отсутствуют у животных. На основании своих многолетних исследований Буайе делает вывод о том, что причины возникновения религий, суеверий и других верований в сверхъестественное заключаются в физиологии мышления человека как вида.

Одна группа ученых считает, что религиозные верования возникают в то время, когда жили неандертальцы, ссылаясь на особенности захоронений. Другая группа ученых считает, что у неандертальцев не было религиозных верований, так как у них не было членораздельной речи, а, значит, не могло быть абстрактного мышления, и не могло быть никаких представлений или верований. Эти верования возникают только в эпоху кроманьонца (гомо сапиенс). Но в целом все ученые сходятся во мнении, что питекантропу и синантропу религиозные верования присущи не были.

Археологические раскопки показывают, что человек выделился из животного мира приблизительно 3 млн лет назад.

Религиозные верования возникают, согласно первой точке зрения, 100 тыс. лет назад, согласно второй – не ранее 40 тыс. лет назад. Религиозная точка зрения гласит, что Бог творит Еву и Адама и они с момента своего появления являются верующими.

Религия как форма общественного сознания неотделима от общества, она с неизбежностью должна была возникнуть на определенном этапе развития общества.

На вопрос о времени происхождения религии до сих пор однозначного ответа пока нет. Нужны обширные археологические раскопки, но их пока мало.

На постсоветском пространстве в религиоведческой литературе наиболее общепринятой является точка зрения, предполагающая возникновение религии прежде всего как возникновение религиозного сознания как первичного элемента религии, без которого не будет ни культа, ни религиозной организации. Согласно этому подходу, для того, чтобы возникла религия, необходимо, чтобы были в наличии социальные, гносеологические и психологические корни религии.

«Религия имеет свои социальные, гносеологические и психологические корни. Религия питается ими», – писал Л. Фейербах.

1. Социальные корни религии – это прежде всего совокупность причин социального характера. Они возникают уже в первобытном обществе. Главным из них является зависимость от стихий природы в первобытном обществе. Человечество в физиологическом, социальном развитии постепенно поднимается выше (собирательство и охота, переход к скотоводству, разделение труда). Зависимость от стихий природы привела к вере в сверхъестественные силы. Эта зависимость первобытного человека от стихий природы была относительна, а не абсолютна (если бы не была относительна, человек разумный не появился бы). По мере развития общества и производительных сил, перехода к классово антагонистическим формациям появляется другой существенный социальный корень – эксплуатация человека человеком. На уровне общественно-экономического развития зависимость от природы уступила зависимости от общества. В основном религия охватывает людей угнетенных, т. е. эксплуатируемых. Формы эксплуатации меняются. Рабы больше верили в Бога, чем аристократы. Следует отметить, что зависимость человека от природы окончательно не преодолена, по крайней мере до тех пор, пока человек не перестанет болеть, стареть и умирать.

2. Гносеологические корни религии обусловлены спецификой познавательной деятельности человека. Каждый человек познает окружающую

действительность на основе имеющегося у него опыта, а опыт всегда индивидуален. Поэтому не может быть познание мира идентичным у двух разных людей в силу различия их опыта.

Основная причина возникновения религии – осознание человеком своего отличия от природы. Гносеологические возможности проявления религии базируются на противоречивости процесса познания. Процесс познания не есть простой зеркальный акт отражения, он противоречив.

Формы познания: ощущение, восприятие (непосредственное воздействие объекта на субъект), представление (возможность отхода от реального объекта), умозаключение. В процессе своей личностной деятельности мы наделяем явления и предметы объективной реальности свойствами, которыми они не обладают.

Гносеологические корни основываются на неадекватном (нетождественном) отражении действительности.

Сначала мы познаем явления, затем сущность. В каждом явлении есть часть сущности, сущность только через явления познаем (явление существенно, сущность является). С IV в. до н. э. до конца 1896 г. (открытие электрона) человек верил, что атом – это мельчайшая частица.

Следует сказать, что безусловная причина наличия гносеологических корней – способность к абстрактному мышлению.

3. Психологические корни религии – это прежде всего отрицательные чувства, которые испытывает человек, общество в определенные моменты жизни, чувства, понижающие жизнедеятельность организма (астенические) – страх и др. Стаций (древнегреческий поэт) писал: «Богов создал страх». Страх, чувство одиночества, неуверенности, печали и т. д. – главные астенические чувства. Но для религии, особенно на поздних ее стадиях, важным становится чувство любви.

Социологические, гносеологические и психологические корни стали причиной того, что религия развивается как форма общественного сознания. Чтобы быть социальным явлением, необходимы еще и социальные институты. На определенном историческом этапе они появляются и религия возникает.

Проблема происхождения религии с точки зрения науки еще весьма далека от своего окончательного разрешения.

Тема 4. Первобытные религиозные верования

Основные исследования первобытных верований начинаются в XIX в. Первобытные верования рассматривали такие известные ученые и исследователи как:

- Дж. Фрейзер (1854–1941). 1887 г. исследовал тотемизм в одноименной работе. Создал 12-томный труд «Золотая ветвь», работа была опубликована в 1890 г. (в последующие годы дополнялась). В ней собран и систематизирован огромный фактический материал по первобытной магии, мифологии, тотемизму, анимизму, табу, религиозным верованиям, фольклору и обычаям разных народов. В этой книге проводятся параллели между древними культами и ранним христианством. Согласно Фрейзеру магия предшествует религии и почти полностью исчезает с ее появлением. На «магической» стадии развития люди верили в свои способности изменять окружающий мир магическим способом.

- Э. Тайлор (1832–1917). Основная работа – «Первобытная культура», вышедшая в 1871 г. Основоположник анимистической теории происхождения религии, согласно которой в основе всех религий лежат первобытные представления о душе и духовных сущностях. Тайлор выдвинул формулу: «Анимизм есть минимум определения религии».

- Л. Леви-Брюль (1857–1939) изложил теорию первобытного «дологического» мышления. Его исследования основывались на фактическом материале, собранном европейскими миссионерами, путешественниками и учеными о первобытных обществах. Основные работы: «Ментальные функции в примитивных обществах» (1910); «Первобытное мышление» (1922); «Сверхъестественное в первобытном мышлении» (1931); «Первобытная мифология» (1935).

- М. Элиаде (1907–1986). Основные работы: «Инициация»; «История веры и религиозных идей» (в трёх томах); «Религии Австралии»; «Словарь религий»; «Трактат по истории религий» (в двух томах); «Священное и мирское». Исследовал архаическое сознание и способ мышления, магию, шаманизм, мифологию.

- Ф. Боас (1858–1942) исследовал первобытную мифологию и религию. Его работа «Ум первобытного человека». Он опровергает утверждение о существовании даровитых и менее одаренных рас. Боас рассматривает вопрос об устойчивости человеческих типов, исследует влияние окружающей среды и наследственности на анатомическое строение и склад ума человека. Особое внимание в книге уделяется сопоставлению умственной жизни первобытных и цивилизованных людей. Автор доказывает, что у первобытного человека существовали все те основные когнитивные способности, которые обнаруживаются у современного человека; несходство же в особенностях мышления первобытного и цивилизованного человека он объясняет различиями в характере познания и количестве опыта, накопленного предшествующими поколениями.

- Л. Я. Штернберг (1861–1927) изучал возникновение и развитие религиозных верований. Штернберг внес в науку о религии ряд оригиналь-

ных концепций и разработок (о сверхъестественных «хозяевах», «избранничестве» и др.). Как эволюционист Л. Я. Штернберг видел развитие “первобытных” религиозных представлений в движении от очеловечивания, одушевления природы (аниматизма), которое он связывал с особенностями человеческой психики, близким к галлюцинациям, к представлениям о “духах” (первоначальный спиритуализм) и к “открытию души”. Книга – «Первобытная религия в свете этнографии».

Специфика религиозного опыта и сознания первобытного человека. В специфике религиозного опыта первобытного человека ключевую роль играет зависимость человека от сил природы. Первобытный человек не выделял себя из окружающего мира и не отделял себя от коллектива, в котором жил. Первобытный человек обладал конкретным мышлением.

Со стороны первобытного человека сознание и действие не отделены одно от другого. Для его психики характерно то, что объектом и предметом мышления были предметы и явления, входящие в непосредственное окружение и имевшие для него жизненно важное значение. Поэтому и религиозные представления должны были относиться к предметам и явлениям ближайшего окружения.

Большинство антропологов отмечают, что мышление первобытного человека повсюду искало мистические причины происходящих событий и явлений; реальность мистична.

При первобытном мышлении обращается внимание исключительно на мистические причины окружающих явлений, действие которых чувствуется повсюду. Без всяких затруднений допускается, что одно и то же существо может в одно и то же время пребывать в двух или нескольких местах. Коллективные представления могут распознаваться по признакам, присущим всем членам данной социальной группы: они передаются в ней из поколения в поколение, навязываются в ней отдельным личностям, пробуждая в них сообразно обстоятельствам, чувства уважения, страха, поклонения и т. д. в отношении своих объектов. Коллективные представления не зависят в своем бытии от отдельной личности, их невозможно осмыслить и понять путем рассмотрения индивида как такового.

Реальность, среди которой живут и действуют первобытные люди, является мистической. Например, для «первобытного» человека, который принадлежит к тотемическому обществу, всякое животное, всякое растение, всякий объект, хотя бы такой, как звезды, солнце и луна, наделены определенным влиянием на членов своего тотема, класса или подкласса, определенными обязательствами в отношении их, определенными мистическими отношениями с другими тотемами и т. д. Так, у гуичолов «птицы, полет которых могуч, например, сокол и орел, видят и слышат все: они обладают мистическими силами, присущими перьям их крыльев и хвоста...

эти перья, надетые шаманом, делают его способным видеть и слышать все то, что происходит на земле и под землей, лечить больных, преобразовать покойников, низводить солнце с небес и т. д.».

Мистические отношения, которые так часто улавливаются в отношениях между существами и предметами первобытным сознанием, имеют одну общую основу. Все они в разной форме и разной степени предполагают наличие сопричастности (партиципации) между существами или предметами, ассоциированными коллективным представлением. Принцип сопричастности управляет ассоциацией и связями представлений в первобытном сознании.

Вопрос о том, какие из известных верований, обрядов и культов, зародившихся за несколько десятков тысяч лет до н. э., следует считать отдельными, самостоятельными первобытными формами религии, пока не нашел общепринятого решения в религиоведческой литературе, как и вопрос о том, какая форма является первой по происхождению. Проблема заключается в том, что в реальных первобытных верованиях разнородные представления и культы сосуществовали и переплетались в самых причудливых комбинациях. В то же время они были настолько распространенными и универсальными, что встречались практически во всех конкретных религиозных проявлениях древнего общества.

Многие исследователи соглашались с тем, что подавляющему большинству первобытных проявлений религии были присущи следующие особенности:

1. Отсутствие абстрактных представлений о Боге как безликой, управляющей природой и людьми силе, находящейся над миром. Вместо этого древние люди поклонялись непосредственно материальным предметам, природным явлениям, животным и растениям, которые наделялись сверхъестественными свойствами и качествами. Чаще всего сверхъестественность первобытных объектов религиозного почитания сводилась к их невидимости, неосязаемости или неуязвимости для обычных людей в обычной обстановке.

2. Смешение жизни и культа: в этой связи принято даже говорить, что жизнь первобытного человека была его богослужением. Каждое его действие осуществлялось в соответствии с освященными тысячелетней традицией обрядами и правилами, что было важно для накопления, сбережения и передачи от одного поколения к другому моральных предписаний, правил поведения, элементарных знаний и навыков, необходимых для выживания в окружающем мире.

3. Родоплеменной, а не мировой характер религиозных культов, когда каждое первобытное племя имело свои собственные религиозные

культы: одни поклонялись медведю, другие верили в чудодейственную силу умерших предков.

Магия как верование и как форма мироотношения. Магия (на греческом языке означает – ‘колдовство, чародейство’) – совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в возможность воздействия на людей, животных, предметы и явления объективного мира особыми способами, отличными от повседневной практической деятельности. Практика, классифицируемая как магия, в сущности представляет собой аспект или отблеск мировоззрения, которого придерживались некоторые люди в разные моменты своего исторического развития. Таким образом, магия, как и религия и наука, является частью общей культуры и миропонимания. Западная традиция отличает магию от религии или науки, однако такие отличия и даже определения магии являются обширным полем для дискуссий.

Магия основана на системе мышления, при которой человек обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние материи.

Магия как одна из форм первобытных верований появляется на заре существования человечества. Восприятие ее в отрыве от иных первобытных верований невозможно: все они были тесно связаны между собой. Если придерживаться теории о магическом («симпатическом» по Фрезеру) значении наскальной живописи (как это трактуется многими историками религии, например С. А. Токаревым или М. Элиаде), время появления магии можно отнести к периоду Верхнего палеолита.

В ранних формах общественного развития магия еще не была отделена от прочих верований, так же как еще не существует специальных «должностей» мага, шамана или жреца. Каждый член племени в меру необходимости и своего понимания занимается собственной магической практикой: просит духов или животное-тотем о помощи на охоте, поклоняется предметам, приносящим удачу и т. п. Важнейшее значение имели групповые действия, необходимые всему племени, в первую очередь связанные с обрядами перехода (роды, инициация, свадьба, похороны) и охотой. Развитие культуры и выделение особой социокультурной роли служителей культа (шаманов, жрецов и колдунов) постепенно приводят к превращению магии из общедоступных практик в «элитарную дисциплину», что, однако, не мешает сохранению огромного количества простых народных магических обрядов, доступных любому человеку.

Разделение между шаманом, колдуном и знахарем весьма условно. Развитие жречества, в свою очередь, тесно связано с развитием политеизма, формированием культов отдельных божеств. В политеистический период, с уходом шаманизма, магические практики становятся одним из ос-

новых занятий жречества. В то же время, теория об эволюционной последовательности магии, религии и науки, выдвинутая Дж. Фрезером, в настоящее время отвергнута.

Истоки этой формы религиозных верований были наиболее полно описаны английским этнографом Б. Малиновским (1884–1942) в его работе – «Магия, наука и религия». Изучая жизнь туземцев тихоокеанских островов, Б. Малиновский пришел к выводу, что сфера магии – это деятельность в условиях повышенного риска. Магия приходит на помощь человеку, когда не существует надежного алгоритма достижения успеха, когда человек не уверен в своих силах, когда над ним господствует случайность и неопределенность. Именно это и заставляет его полагаться на помощь сверхчеловеческих сил, совершать магические действия. В глубокой древности магические представления и обряды носили общий недифференцированный характер, но в дальнейшем произошла их дифференциация.

Современные этнографы классифицируют магию по методам и по целям воздействия. По методам воздействия магия делится на контактную (путем непосредственного соприкосновения носителя магической силы с объектом, на который направлено действие), инициальную (магический акт направлен на объект, который недостижим для субъекта магической деятельности), парциальную (опосредованное воздействие через остриженные волосы или ногти, остатки пищи, которые тем или иным путем попадают к носителю магической силы), имитативную (воздействие на подобие объекта). По целям воздействия магия делится на вредоносную, военную, промысловую, лечебную, любовную и т. п.

Обычно магические приемы совершали специально подготовленные люди: колдуны, чародеи и шаманы, которые пользовались особым почетом и уважением у первобытных людей.

Магия имела решающее значение в тех отраслях хозяйственной деятельности человека, которые были основаны на удачном стечении обстоятельств. Так, магические приемы должны воздействовать на погодные условия, например, вызвать дождь и т. п. Магические методы применялись для лечения больных, а также при реализации естественной человеческой потребности – продолжения рода. Для привлечения любовного партнера использовались зелья и танцы, особые виды одежды и словесные формулы. Многие ритуальные действия носили вредоносный характер и часто были направлены против врага. Так, перед началом военных действий имитировалось сражение, а затем по магическим законам ритуальная победа должна была превратиться в реальную, причем женщины помогали воинам, так как жены были магически связаны со своими воюющими мужьями и соблюдали различные табу во время сражения. В практической жизни и сознании носителей первобытной культуры зачастую не разделя-

лись магические приемы колдуна и использование им лечебных трав, массажа, и то и другое входило в процесс исцеления. Элементы любовной магии и украшения, которые должны были привлечь возлюбленную, вызвав у нее положительные эмоции, были средствами достижения единой цели, причем магическое и эстетическое не разграничивалось. Запрет шумного поведения на охоте, связанный с реальной возможностью вспугнуть зверя, сливался с магическими табу, основанными на вере в возможность зверя понимать человеческую речь. Различные магические обряды были связаны практически со всеми сторонами человеческого бытия.

Одной из форм магической практики были гадания (мантика) с целью предсказать будущее. Предсказатель не претендует на воздействие на мир, а лишь старается предугадать ситуацию, определить возможности дальнейшей деятельности, выявить неизвестное событие или реконструировать прошлое. Часто гадания были приурочены к календарным обрядам, нужно было определить качество и количество будущего урожая, состояние погоды. Предсказание связано с интерпретацией положения планет, полета птиц, формы печени жертвенного животного, трещин на обожженной кости и т. п. На естественную и искусственно созданную «картину» проецировалась часть окружающего пространства. Например, трещины на лопатке показывали гадателю дорогу путника, местонахождение пропавшей вещи и т. д. Гадать мог как обычный человек, так и «профессионал».

Тема 5. Формы первобытных религиозных верований

Анимизм (от лат. *anima* – ‘душа’) – учение/вера в то, что неживые объекты (или то, что издавна считалось неодушевленным, не имеющим души, например животные) на самом деле являются одушевленными. Этот термин впервые сформулировал немецкий ученый Г. Шталь в своем сочинении «*Theoria medica*». Анимизмом Шталь называл свое учение о душе как некоем безличном жизненном начале, лежащем в основе всех жизненных процессов. Согласно его теории, между жизненными процессами и физическими и химическими явлениями имеется только поверхностное сходство и ни одна органическая функция не осуществляется автоматически: все происходящее в организме контролируется чувствующей душой. В дальнейшем это понятие развил и переосмыслил английский этнограф и культуролог Э. Тайлор. Он понимал анимизм как первоначальную стадию развития религии, поскольку в основе анимизма лежит вера в существование души, разнообразных духов и вообще в одушевленность природы.

Теория анимизма распадается на два главных догмата, составляющих части одного цельного учения. Первый из них касается души отдельных существ, способной продолжать существование после смерти или

уничтожения тела. Другой – остальных духов, поднимаясь до высоты могущественных богов. Анимист признает, что духовные существа управляют явлениями материального мира и жизнью человека или влияют на них здесь и за гробом. Так как анимисты думают, что духи общаются с людьми и что поступки последних доставляют им радость или неудовольствие, то рано или поздно вера в их существование должна привести естественно и, можно даже сказать, неизбежно к действительному почитанию их или желанию их умиловить. Таким образом, анимизм в его полном развитии включает верования в управляющие божества и подчиненных им духов, в душу и в будущую жизнь, верования, которые переходят на практике в действительное поклонение.

Основой, на которой возникают представления о душе и духах, по Э. Тайлору, являются видения и галлюцинации. Первобытный человек не мог адекватно объяснить два явления – смерть и сон. Если видел во сне умершего человека, то задавал себе вопрос: кого я видел? И приходил к ответу, что не самого умершего, а его духа.

Э. Тайлор проследил эволюцию цивилизации от первобытного человека (высший уровень развития которого он видел в ныне живущих, оставших в своем развитии аборигенах Австралии и т. п.) до человека, каким он является в европейской культуре. «Вера в духовные существа» – вот что такое религия в ее простейшей форме, и одновременно это «фундамент всей религии, начиная от религии дикарей и кончая религией цивилизованного человека», – писал он.

Э. Тайлор считал, что анимизм на практике развивается в культ предков, которых опасаются (отсюда – защитные ритуалы) и почитают, что так начинают развиваться магические приемы и мифологические представления, в которых предки наделяются особыми свойствами, могут превращаться в животных или другие природные объекты. Наделяемые душами животные, растения, природные явления и небесные тела воспринимаются как личности, обладающие сверхчеловеческими свойствами и способностями, возникает олицетворение природы и ее почитание. Особым случаем веры в духов является **анимализм** (от лат. *animal* ‘животное’) – культ животных, и в первую очередь тех, на которых охотятся. Некоторые исследователи выделяют анимализм в отдельную форму первобытных верований. Сходные значения имеют термины «зоолатрия» и «теротеизм».

Анимизм характерен для всей истории человечества, начиная с первобытных людей. Самыми яркими историческими примерами, конечно же, можно считать древнегреческую и древнеегипетскую культуры. Любое незнакомое (чаще всего враждебное) явление, любой природный катаклизм интерпретировался не иначе как «гнев богов»; леса, реки и моря были полны своими духами (наядами, дриадами и т. д.) Однако анимизм – это

не пережиток прошлого, его проявления можно и сейчас наблюдать у некоторых аборигенных народов, например коренных обитателей Океании, Северной и Южной Америки, Африки. Духи и божества, как правило, имеют очень четкую градацию и набор функций, каждый «отвечает» за определенное явление/событие/сферу жизнедеятельности. Очень часто такими «обязанностями» награждались духи предков или умерших героев. Например, у филиппинского народа ифугао было около 25 разрядов духов, в их числе духи отдельных местностей, в числе которых были обожествленные герои и недавно умершие предки.

Нельзя сказать, что анимизм был неотъемлемой частью всех первобытных религий и вследствие этого универсальной стадией развития религиозных представлений. Однако именно благодаря ему у людей складывались определенные отношения к священному и сверхъестественному.

Фетишизм (фр. *fétichisme*) – религиозное поклонение (культ) неодушевленным материальным предметам – фетишам, которым приписываются сверхъестественные свойства, получившее распространение у первобытных племен. По мнению некоторых ученых, религиозный фетишизм существует в современном мире в виде почитания мощей в христианстве и буддизме, исламе – почитание Черного камня.

Понятие фетиш (от фр. *fétiche* ‘талисман, амулет, идол’; от порт. *feitico* ‘амулет, волшебство’; от лат. *facticius* ‘искусственный, поддельный’) было введено в европейские языки в XVIII в. голландским путешественником Виллемом Босманом, хотя оно было известно еще с XV в., когда португальские моряки встретились с коренным населением Западной Африки.

Фетишем мог стать любой предмет, поразивший воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, части тела (зубы, клыки, кусочки шкуры, высушенные лапки, кости и т. д.). Позднее появились изготовленные из камня, кости, дерева, металла фигурки. Нередко фетишем оказывался случайно выбранный предмет. И если его владельцу сопутствовала удача, значит, фетиш обладал магической силой. В противном случае его заменяли другим. У некоторых народов существовал обычай благодарить, а иногда и наказывать фетиши.

До наших дней дошло множество фетишей в форме амулетов-оберегов. Амулетом служит предмет, которому приписываются магические свойства отвращать от человека несчастья и приносить удачу. Амулет-оберег должен был оберегать своего владельца.

Фетишем иногда становилась часть чего-то большого, например: камень с почитаемой горы, кусочек священного дерева или изображение почитаемого животного. Фетиш мог быть просто рисунком и даже татуировкой на теле.

Особая группа фетишей связана с распространенным у многих народов мира культом предков. Их изображения становятся фетишами, которым поклоняются. Иногда это идолы – человекоподобные фигурки из дерева, камня, глины, а иногда предка изображает специальный знак, как это было принято, например, в Китае.

Как отмечают исследователи, в первобытном обществе фетишизация предметов природы проходит стадии аниматизма и анимизма, к чему возводят зачатки всех религий и духовной культуры в целом.

Аниматизм (от лат. *animatus* ‘одушевленный’) – вера в одушевленность природы и ее компонентов. Термин был предложен английским социальным антропологом и религиоведом Робертом Мареттом в 1900 г. За основу своих исследований в этой области Маретт взял свидетельства миссионеров и этнографов, которые изучали племена Океании. Обобщив данные об аниматизме, Р. Маретт вступил тем самым в полемику с господствующим до этого утверждением о первостепенности анимизма.

Сторонники анимистической концепции происхождения религии предполагали, что на начальной стадии развития религии существенное влияние оказывала вера в существование призраков, духов и душ. Р. Маретт впервые сделал вывод о том, что анимизму предшествовал аниматизм и именно он повлиял на дальнейшее развитие религии.

Аниматизм древних племен предполагает веру в одушевленность природы и ее сил. Так, например, метеорологические явления природы живут почти что человеческой жизнью: они способны чувствовать, подвержены таким же страхам и желаниям. Ключевым моментом для последующего развития религии была вера в то, что к компонентам природы можно обращаться со своими просьбами, жалобами и т. д.

Тотемизм (от тотем, что в переводе с языка североамериканских индейцев оджибве означает ‘его род’) – комплекс верований, мифов, обрядов и обычаев родоплеменного общества, связанных с представлением о сверхъестественном родстве между определенными группами людей и так называемыми тотемами – видами животных и растений (реже – явлениями природы и неодушевленными предметами). Основной вид тотемизма – клановый, или родовой. Индивидуальный или половой виды тотемизма встречаются реже.

Тотем (чаще всего вид животных) – предмет религиозного почитания группы, носящей его имя, обычно родовой общины, членам которой запрещается охотиться на тотема, убивать его и употреблять в пищу, а также вступать в брак между собой (экзогамия). Тотемная группа считает себя связанной с тотемом общим происхождением от мифических предков – полулюдей-полуживотных или полурастений – и видит в нем покровителя и подателя жизненных благ. Отсюда магические обряды размножения то-

тема – ритуальное поедание его мяса (в обычных условиях запрещенного), пляски маскированных танцоров, подражающих тотему.

Взгляды ученых на сущность и происхождение тотемизма расходятся. Одни видели в тотемизме форму религии (например, французский социолог Э. Дюркгейм), другие отвергают религиозный смысл тотемизма, как, например, французский ученый К. Леви-Стросс, который считал тотемизм первобытной классификационной системой. Собравший большой фактический материал о тотемизме английский этнограф Дж. Фрейзер не сумел, однако, дать его объяснение. Основательные исследования, особенно советских ученых (Д. К. Зеленин, А. М. Золотарев, С. А. Токарев, С. П. Толстов, Д. Е. Хайтун), показывают, что тотемизм – явление стадияльно-глобальное, один из наиболее древних религиозных комплексов, фантастически отражавший кровнородственные отношения в первобытном обществе.

Наиболее полно тотемизм сохранился у аборигенов Австралии. Пережитки тотемизма обнаруживаются во всех религиях мира, включая иудаизм, христианство, буддизм, индуизм, ислам.

У индейцев Гватемалы (майя) сохранилось поверье про животное-двойник, которое называется нагуаль (нагваль). У каждого человека есть таинственный двойник в виде животного, которое живет в лесу. Если животное погибает, то человек должен вскоре умереть. Такая форма верований носит название **нагуализм**. Ее можно считать пережитком тотемизма. По своей сути эта форма близка к культу духов-покровителей у североамериканских индейцев. Одни исследователи считают нагуализм разновидностью тотемизма, другие – выделяют в отдельную форму первобытных верований.

Солярный культ (от лат. *solaris* ‘солнечный’) – культ, связанный с почитанием одного из главных светил – Солнца. В широком смысле солярный культ относится к астральным. Культ Солнца как небесного светила появился у земледельцев неолита, о чем свидетельствует богатейший археологический материал. Солнце как источник света и тепла, а также условие произрастания всего в природе получило у каждого народа свое название и олицетворялось в различных символах и образах (Ра, Сунья, Митра, Аmaterасу, Уту, Гелиос, Соль, Хоре, Пейве и др.) Возникновение земледелия и скотоводства сопровождалось усилением интереса к годовому циклу природной жизни. Неизменный порядок, в котором солнце совершало свое дневное и годичное течение, был воплощением закономерности и служил залогом Божественного порядка.

В Египте, Междуречье, Европе совершенствовался солнечный календарь. В прикладном искусстве разных веков идея суточного движения солнца демонстрировалась обилием солярных знаков. Солнце изобража-

лось в виде диска, колеса с лучами или без них, в виде креста в круге, четырехугольника с точкой в центре. В изделиях различных ремесел (постройки, прядение, шитье, гончарное дело) встречаются солярные символы в сочетании с конями и птицами. Культ Солнца как природного светила, дающего жизнь всему на Земле, распространенный среди земледельцев до II в., постепенно сменяется культом сверхприродных начал, где большую роль играют понятие «свет», идея божественности, символ власти и победы, представления о законе и справедливости. Так, у греков существовал Бог солнца Гелиос и рядом светоносный правитель и судья Бог солнца Аполлон.

В Риме во времена империи на первое место в пантеоне богов выдвинулся Бог солнечного света Соль, в котором Солнце олицетворяет видимый образ высшей божественной сущности, непостижимой человеку, но влияющей на него благодаря своему свету. Развитие культа Бога Солнца постепенно привело к тому, что Бог Солнца стал восприниматься людьми как небесный монарх.

Часто высший правитель изображался в солнечной короне или с солярными знаками, которые говорили о его силе и власти. С другой стороны, в силу своего божественного происхождения правитель считался посредником между людьми и богом и за свои действия нес ответственность перед судом небес.

Промысловый культ – это совокупность любых обрядов, направленных на достижение магическим путем успеха охотничьего, рыбного или иного промысла. Приемы охотничьей (или рыболовческой) магии, хотя и очень разнообразные, могут быть сведены к нескольким основным группам: колдование над промысловым инвентарем; охотничьи пляски – подражания животным; различные магические запреты и прочие меры предосторожности на промысле.

В основе этих обычаев и связанных с ними верований лежит охотничья практика: приемы маскировки – имитация охотником животного для незаметного приближения к нему. Религиозно-магические представления зарождаются из элементарных, естественных действий человека, необходимых для выживания.

Многие обряды связаны с идеей воскресения животных: над убитым зверем совершаются магические действия с целью оживить его или, точнее, возродить в лице других особей того же вида, задобрить «хозяев». У всех народов, где сохраняется промысловая охота, особенно где она имеет существенное значение для хозяйства людей, встречается промысловый культ и вера в покровителей охоты, которым молятся и отдают часть добычи.

Мифологические образы божеств – покровителей охоты – сохраняются и в религиях классовых обществ. Черты такого характера влились в образ греческой богини Артемиды, римской богини Дианы. В христианстве подобные образы получили очень слабое отражение, потому что христианство зародилось и распространилось преимущественно среди земледельческих народов, однако, например, у северо-русских поморов с их выраженным, промысловым направлением хозяйства развился культ св. Николая Чудотворца как покровителя морских промыслов.

Тема 6. Формирование мифологического сознания

Основные подходы к сущности мифа. Слово «миф» (μῦθος) – «слово», «рассказ», «речь», «сказание», «предание» – происходит из древнегреческого языка. Первоначально под ним понималась совокупность абсолютных (сакральных) ценностно-мировоззренческих истин, противостоящих повседневно-эмпирическим (проfanным) истинам, выражаемым обыкновенным «словом» (ἔπος).

Начиная с V в. до н. э., в философии и истории «миф», противопоставленный «логосу», с которым они изначально совпадали по значению (только впоследствии λόγος стал означать ‘способность мышления, разум’), приобрел уничижительный оттенок, обозначая бесплодное, необоснованное утверждение, лишенное опоры на строгое доказательство или надежное свидетельство (однако даже в этом случае он, дисквалифицированный с точки зрения истинности, не распространялся на священные тексты о богах и героях).

Впоследствии миф стал пониматься как то, что не является истинным, но во что верят другие люди. Т. е. миф – это широко разделяемое людьми заблуждение. Но для первобытного человека миф – первая гипотеза об устройстве окружающего мира и месте в нем человека.

Английский этнограф Б. Малиновский отвел мифу в первую очередь практические функции поддержания традиции и непрерывности соответствующей культуры. Поскольку мифология осваивает действительность в формах образного повествования, она близка по своей сути к литературе и исторически предвосхитила многие ее возможности, оказала на ее раннее развитие всестороннее влияние. Мифы очень долго служили в качестве важнейшего источника сведений о прошлом, составляя большую часть известных исторических трудов античности.

В XVII в. английский философ Фрэнсис Бэкон в сочинении «О мудрости древних» доказывал, что мифы в поэтической форме хранят древнейшую философию: моральные сентенции или научные истины, смысл которых скрыт под покровом символов и аллегорий.

Впоследствии к сущности мифа сформировались подходы:

1. Историко-культурный подход. В исследовании мифа он является одним из наиболее известных. Другое название историко-культурного подхода – «антропологический». Его сторонники (Дж. Фрезер, Э. Тайлор, Л. Леви-Брюль, С. С. Аверинцев, Ф. Х. Кессиди, Е. М. Мелетинский, В. Я. Пропп и др.), продолжавшие традицию разработки понятия мифа применительно к древним и «традиционным» обществам, первыми обозначили проблему мифа, отметили его социальную значимость и тем уже вызвали к нему особый интерес. Их главная заслуга заключается в описании механизмов мифотворчества на материале традиционных обществ и первобытных народов, за пределами которых они, как правило, мифы не рассматривали и как мифы не воспринимали. В рамках данного направления миф в целом рассматривается как: упрощенный образ действительности, выделяющий одну из его черт и строящийся преимущественно на ней; выражение бессознательной фантазии первобытного человека; своеобразное отражение ритуала и переосмысление древнего магического обряда; носитель «естественного», не искаженного цивилизацией сознания первобытного человека; отражение мира первогероев и первособытий в бесчисленных коллизиях истории; архаичные повествования о деяниях богов и героев, за которыми стояли фантастические представления о мире, об управляющих им богах и духах; происшествие, иносказание в лицах, вошедших в поверье; сказание, передающее верования древних народов о происхождении мира и явлений природы, о богах и легендарных героях; вымысел; создание коллективной общенародной фантазии, обобщенно отражающей действительность в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных существ, которые мыслятся первобытным сознанием реально; особый вид мироощущения, специфическое образное, чувственное, синкретическое представление о явлениях природы и общественной жизни, самая древняя из форм общественного сознания.

Акцент в предложенных определениях делается именно на первобытном сознании. Другое измерение сознания исключается. Но отдельным представителям этого направления не чужда мысль «о социальном значении мифа». Английский этнолог Б. Малиновский предложил и разработал т. н. функциональный подход в этнологии – подход, при котором мифология рассматривается в отношении к обществу и даже к человечеству.

Особенно перспективными для этого направления оказались исследования в области сравнительной мифологии (Дж. Кэмпбелл, В. Тэрнер, М. Элиаде, А. М. Пятигорский, Д. Бирлайн), позволившие выявить общие для всех народов закономерности образования и функционирования мифов и определить отношение мифа к традиции. Согласно их выводам мифы:

а) составляли основу культурной традиции, придавая ей смысл, давая ощущение общего единства, единства человека с обществом, сообществом в пространстве и времени, пронизывая различные сферы жизни и воплощаясь в различных ритуалах;

б) выполняли в древних обществах мировоззренческую функцию, давая ответы на вопросы о происхождении мира и человека, их связи и внутреннем устройстве, о высшем порядке и мировых законах, о тайне жизни и смерти и многом другом;

в) через культы и ритуалы обеспечивали связь с персонифицированным миром природы, господствующими в нем духами и богами; с прошлым, ушедшими поколениями, с миром мертвых (мифы о единстве общности, о предках, о сменах поколений и эпох), формируя и утверждая традиции почитать умерших, заботиться о захоронениях, сохранять предания.

Значительным достижением в изучении мифа можно считать разработку структурной типологии мифа, исследование роли бессознательных логических операций, призванных разрешить противоречия человеческого сознания, и, в частности, структурных и функциональных отношений, предпринятые К. Леви-Строссом. Из функций мифа в данном направлении выделяют мировоззренческую, познавательную, смыслообразующую, ритуализирующую, функции персонификации мира вещей и явлений, передачи и воспроизводства коллективного опыта и общей традиции.

2. Философско-культурологический подход. Сторонники данного подхода (А. Ф. Лосев, Й. Хейзинга, М. Элиаде, Я. Э. Голосовкер, К. Хьюбнер, П. С. Гуревич, М. К. Мамардашвили) продолжают разработку идей и представлений о мифе, идущих еще от Дж. Вико и Ф. В. Шеллинга, но уже в свете новых достижений социальных и психологических наук.

Так, выдвинутые Дж. Вико идеи, что миф выступает одним из способов познания (т. н. «поэтический» способ познания), обладает принципами множественности (связь всех элементов бытия, склонность к многозначности, свобода от моральной поляризации мира) и воплощает детское восприятие мира (характеризуется чувственной конкретностью и перенесением на предметы окружающего нас мира своих собственных свойств), не претерпели принципиальных изменений до сих пор.

Благодаря исследованиям именно в этом направлении пришло понимание, что миф является не только частью прошедших времен, но и настоящего, принимая в нем новые специфические формы и черты. Понятие мифа, бытовавшее в древнем обществе было распространено на социальные процессы современности, в результате чего мифы были разделены на архаичные и современные (инновационные) – формирующиеся и функционирующие в русле техногенных процессов.

В целом сторонники данного подхода исходят из некоей самооценности мифа и настаивают на максимально корректном отношении к нему, призывая учиться видеть миф и говорить о нем «изнутри» (А. Ф. Лосев); рассматривают миф в первую очередь как явление культуры и требуют анализировать миф средствами культурологического анализа; видят в мифе выражение «космоса» разных культур, обладающих своей истиной и своим бесконечным потенциалом, ведущих посредством мифов интенсивный диалог; анализируют, как мифы влияют на поведение людей, определяют их отношения, формируют мораль, регулируют социальные институты и формы общественной жизни.

В представлении этих ученых миф: есть выражение общенародной мудрости, источник жизненных сил любой культуры (Ф. Ницше), ее голос, звучащий посредством значимых для общества смыслов; «упакованная» в образах и метафорах многовековая традиция (М. К. Мамардашвили); аллегорическая форма выражения разного рода религиозных, социально-политических, моральных и философских идей; проявление вечного, трансцендентного, повторяющегося, поскольку «те события, которые не имеют мифологических прецедентов, не имеют и мифологического статуса»; выражение взаимосвязей, которые никогда нельзя будет описать рационально; один из древнейших, опробованных временем, типов социального кодирования, свойственный не только традиционному обществу, но и всем этапам развития человеческой цивилизации; выдающееся достижение человеческой культуры, ценнейший материал жизни, тип человеческого переживания и даже способ человеческого существования, не только социальный, культурный, но прежде всего антропологический феномен (П. С. Гуревич); универсальная форма общественного сознания; способ социализации человека на разных этапах его развития.

Такое отношение к мифу позволило учёным сделать выводы, что: миф обеспечивает воспроизводство человека как культурный тип (своеобразный культурный механизм воспроизводства человека), так как через миф и ритуал, через приобщение к ценностям и традициям общества человек осознает себя человеком; социальная мифология есть специфичный феномен идеологической практики, особый вид духовной деятельности по созданию, распространению и поддержанию политических иллюзий, продуцируемых правящей элитой для манипулирования массами.

Из функций мифа в данном направлении исследований в первую очередь выделяют мировоззренческую, символическую, познавательную, функции социализации человека и сохранения традиций.

3. Психоаналитический подход. Его сторонники (З. Фрейд, К. Г. Юнг, Э. Фромм, Ж. Лакан, Э. Ноэль-Нойманн, В. Франкл, Л. Я. Гозман, С. Гроф, Д. В. Ольшанский, Т. Стефаненко, Е. Б. Шестопал,

Т. Шибутани и др.) внесли самый весомый вклад в развитие мифа за последние сто лет. Главной заслугой психологии в этой области является разработка проблемы неразрывной связи и активного взаимодействия между мифом и сознанием, исследование бессознательных основ мифологической символики, которые показали, какие огромные силы скрыты в мифологической сфере человека. В исследованиях они пришли к выводу, что предшествующие поколения решали свои психологические проблемы с помощью мифических ритуалов и символов.

Особо значимыми для изучения мифа стали исследования в области психологии масс (Г. Ле Бон (Лебон), Х. Ортега-и-Гассет, В. Райх, С. Московичи др.), чьи выводы оказались шокирующими и пророческими одновременно. В своих работах им удалось показать, что в определенных ситуациях человек начинает жить и действовать, руководствуясь не здравым смыслом, а инстинктом, эмоциями и смутными, скрытыми в подсознании желаниями, воплощающимися в тех или иных мифах. Не случайно у большинства этих исследователей сложилось мнение, что массовое сознание правильнее называть «массовым подсознанием». И когда люди начинают действовать, оценивая жизнь, историю, свои и чужие поступки на этом уровне, последствия их действий могут оказаться деструктивными и даже катастрофическими.

Исследования психологов в области мифа показали, что: в основе мифа лежат измененные состояния сознания, связанные с невротической конституцией личности и аффектацией массового сознания (массовые психозы); миф больше не доминирует в существенных секторах жизни, он вытеснен частично на более скрытые уровни психики, частично во второстепенную и даже в безответственную деятельность общества; миф и символ передают смысл и выполняют свои функции даже тогда, когда их значение не зафиксировано сознательным мышлением; мифы – порождение непрерывного творчества человеческого подсознания, дающее полезный опыт в изучении «человеческой души».

Исходя из этого, исследователи придерживаются взглядов, что любые поиски мифа связаны с душевным неблагополучием человека, который выходит за рамки обычного, так как ему тесно и неудобно (стремление порождается недостатком желанного). И потому роль мифов в жизни человека во многом просто незаменима. Они регулируют душевное состояние человека, создавая необходимое ощущение комфорта, «лечат» его в случае депрессии и настраивают на решение насущных проблем. Мы легко находим мифические архетипы в великих поступках или книгах. Задача современных мифологов – увидеть мифы в обыденной повседневности.

В результате своих исследований сторонники данного подхода пришли к выводу, что миф: воплощение «коллективного бессознательного»,

энциклопедия «архетипов», выражающих глубинный смысл истории; естественный результат непрерывного творчества индивидуального и коллективного сознания, способный контролировать то, что его породило; не хаотичен и беспорядочен, а структурирован и упорядочен; у него своя логика, позволяющая освоить и использовать опыт иррационального и бессознательного; он использует язык символов, имеющий универсальный неисчерпаемый смысл.

К основным функциям мифа представители данного направления обычно причисляют терапевтическую, мобилизующую, моделирующую, нормализующую, морально-этическую и ритуализирующую.

4. Символический подход. Он стал из самых заметных и перспективных в исследовании мифа. Его сторонники (Э. Кассирер, А. Ф. Лосев, П. Рикер и др.) в своих исследованиях пришли к выводу, что мифология наряду с языком и искусством является автономной символической формой культуры, отмеченной особым способом символической объективации всех чувственных данных. В их представлении миф есть замкнутая символическая система с особым характером функционирования и способом моделирования окружающего мира; форма творческого познания и упорядочения реальности. Функции, которыми исследователи наделяют миф: символизирующая, моделирующая, познавательная, упорядочивающая.

5. Лингвистический подход. Данный подход назван лингвистическим условно. Главной заслугой сторонников данного подхода (Э. Бенвенист, Л. Ельмслев, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон) является изучение мифа как языкового феномена сознания. Выявив это еще в XIX в., лингвисты (М. Мюллер, А. Н. Веселовский, А. А. Потебня) с помощью истории приступили к рассмотрению, в каких временных рамках существуют вторичные коды. Первый вывод, что мифология есть проявление «болезни языка» (М. Мюллер) сейчас уже не имеет сторонников. Хотя и не исключено, что великого лингвиста просто неправильно поняли.

Исследование этих проблем мифа привело лингвистов к выводам, что: каждое языковое высказывание – следствие не только централизующих тенденций лингвистического универсализма, но и децентрализующих тенденций общественно-исторического «разноречия»; помимо общеизвестного (твердого) значения каждое слово насыщено множеством изменчивых (постоянно меняющихся) идеологических смыслов, приобретаемых им в контексте употреблений; данные изменчивые смыслы ведут к расслоению национального языка на множество так называемых «социолектов» (Р. Барт); эти социолекты («социальные языки») выявляют «идеологические кругозоры» определенных социальных групп, образуя своеобразную среду, сквозь которую человек пробивается к «своему» смыслу.

В числе важнейших функций лингвисты упоминают функции означивания и символизации. И поскольку язык есть развернутая знаковая система, следует признать, что строгой границы в данном вопросе между лингвистикой и семиологией нет.

6. Семиологический подход. Поскольку главной задачей семиотики является изучение создаваемых человеком знаково-символических систем, представители данного направления (Р. Барт, Г. Д. Гачев, М. М. Бахтин, К. Леви-Стросс, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский) рассматривают миф как знаковую систему, наделяющую происходящее особой значимостью.

Среди важнейших достижений семиологов в области исследования мифа можно выделить следующие положения: все исследования имеют общую научную основу – семиологию как науку о значениях; семиотические структуры лежат в основе механизмов культуры, определяют процессы интерпретации текстов и формируют особую среду – семиосферу (Ю. М. Лотман); миф может пониматься как способ восприятия действительности через ее вопрошание, которое происходит на двух уровнях: уровне непосредственного чувственно воспринимаемого бытия (т. н. «естественный язык») и уровне бесчисленных интерпретаций символизированных образов бытия (т. н. «метаязык»); мифологический дискурс – особая вторая семиологическая система (мифологические значения надстраиваются над первой), пользующаяся особым языком (метаязык) и меняющая первичный смысл наших творений и дел; метаязык, в свою очередь, делится на социолекты (язык существующих в рамках одного общества различных социальных групп).

Семиология стремится не исчерпать смысловое содержание знаков, а понять механизм, создающий изменчивые смыслы, определяет миф как феномен повседневности, как один из способов означивания реальности, вторичную семиологическую систему, а человека – как производителя смыслов. Особая языковая структура мифа вынуждает использовать потенциал и методы семиологии, говоря о мифе его же языком. И потому важнейшей заслугой семиологии является применение тех средств познания и отражения мифа, которые ранее отличали не науку, а сам миф. В частности, речь идет о смелом использовании при рассмотрении мифа того языкового ряда, тех символов, кодов, метафор, сравнений, которые наиболее глубоко и полно передают универсальную и одновременно изменчивую сущность мифа, не загоняя его в определенные изначально заданные рамки.

Стоит выделить особые заслуги одного из видных ее представителей – французского лингвиста и семиолога Р. Барта, который заложил основы семиотического подхода к современной культуре; сумел расширить пределы семиологии, перейдя от изучения знаковых систем, осознаваемых

и сознательно используемых людьми, к исследованию тех знаковых систем, которые людьми не осознаются, хотя ими используются и ими управляют; одним из первых приступил к изучению социального бессознательного, к выявлению системы связей, постоянных зависимостей, подчиняющихся определенным правилам и поддающихся рациональному анализу, который дополняется зоной «иррационального» опыта, где процессы протекают скрытно и незаметно (неосознанно); выделил в системе языка два его уровня: энкратический (господствующий) и акратический (подчиненный, маргинальный) языки; увидел в языке общественный механизм, обладающий той же принудительной (репрессивной) силой, что и общественное установление (механизм подавления); ввел разграничение «естественного языка» и «метаязыка», где мета-язык рассматривается как мифологический дискурс, несущий и смысл, и форму; определял степень зрелости мифа степенью его включенности в общую космогонию.

Другие выдающиеся семиологи Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский пришли к несколько иным выводам. По их мнению, мифологическое мышление – всеобщий феномен человеческого сознания. Он не вымысел, не «пережиток прошлого», а некий первичный язык, с помощью которого человек издревле моделировал, классифицировал и интерпретировал себя, общество в мире и мир в себе. Исходя из этого, они утверждали, что миф – это особый язык-объект, опирающийся на семиозис номинации «знак-имя», а не метаязык; особая форма языкового описания окружающего мира, задача которого – участие в процессе поименования вещей и фиксация смысла имени вещи.

Среди важнейших функций мифа семиологи отмечают функции символизации, означивания, символической организации и принуждения, моделирования, интерпретации и классификации.

7. Социально-философский подход позволяет развивать идеи, выдвинутые другими «школами» с акцентом на социальную специфику мифа. Ее представители рассматривают социальную сущность мифа как превращенную форму социального бытия, продуцирующую иллюзорные конструкции сознания. В их представлении миф: есть составная часть идеологии политической системы общества, являющаяся средством манипуляции сознания; систематизированное фетишистское сознание, являющееся атрибутивным свойством сознания, специфическим социокультурным духовным образованием, несводимым к политико-идеологическим концепциям и теориям и к спонтанным, бессознательным чувственно-конкретным представлениям; система онтологизированных семиотических ценностей, которые актуальны в данной конкретной социокультурной общности; метод и содержание идеологического воздействия на общественное сознание,

характеризуемый ложным, превратным толкованием фактов; система ложных, извращенно понятых массами фактов.

К основным функциям мифа представители данной группы относят функции регулирования, систематизации, социальной интеграции и моделирования и т. п.

Как видим, разная специализация порождает разное видение объекта исследования, который является универсальным культурным явлением. Отсюда и общая ограниченность, которую следует преодолеть, поскольку подобное познается только подобным. Следует оговорить условность деления всех исследователей мифа на определенные группы и направления, поместить таких исследователей, как Ю. М. Лотман, К. Леви-Стросс, М. М. Бахтин, А. Ф. Лосев, М. Элиаде в рамки одного научного направления невозможно.

Структура мифологического сознания. Мифологическое сознание отличает четыре характерные черты: 1) символизм; 2) этиологизм и генетизм; 3) синкретизм; 4) прозрачность; 5) целостность; 6) отсутствие деления на «естественное» и «сверхъестественное»; 7) относительность морально-этических понятий.

Символизм означает, что все встречающиеся в рамках данной культуры мировоззренческие категории и мотивы находят свое выражение средствами языка наглядных образов; обобщенный смысл в границах конкретно-чувственного мышления может формироваться только тогда, когда какой-либо конкретный предмет (например, эмпирически существующее дерево) становится символом, чувственным представителем другого явления, имеющего культурную значимость (например, предка рода).

Этиологизм (от греческого слова «причина») выражает ту особенность любого мифологического сюжета, которая связана с его объяснительной функцией: повествование включает в себе сверхзадачу; дать объяснение тем или иным явлениям окружающего мира, его устройству и т. п. путем ответа на вопрос «почему?». Весьма часто способом объяснения выступает генетизм, т. е. попытка подменить причинно-следственные объяснения рассказом о «происхождении» объясняемого явления или видимого устройства мира. Объяснить устройство вещи означало дать описание того, как она делалась.

Синкретизм мифа – это слитность в одном целом начал всех форм духовного освоения мира: искусства, религии, морали и др. Синкретическая природа мифологии послужила исходной категориально-смысловой базой и первичным художественно переработанным материалом для всех последующих явлений духовного производства и в сфере словесного творчества (сказка, легенда, историческое предание, эпос), и в сфере рационально-мыслительных форм: философии, науки и др.

Прозрачность мифологического сознания проявляется в том, что представленная в мифе картина мира полностью отождествляется первобытным человеком с самой реальностью; индивид наивно верит в то, что вещи и явления окружающего мира именно таковы, какими они выглядят в мифологической интерпретации. Прозрачность мифа означает, что человек видит мир через призму существующих мировоззренческих представлений, при этом сама эта призма, подобно стеклам оптического прибора, никак не воспринимается. Другими словами, концептуально-смысловая сторона мифа полностью элиминирована из самосознания субъекта.

Таким образом, не существует никакого несовпадения, противоречия между мифом и реальностью. Прозрачность мифа позволяет ответить на кардинальный для функционирования любого типа мировоззрения вопрос: каким образом в данной системе мировоззрения обеспечивается стабильность и убедительность? Никакая мировоззренческая система не может существовать, не располагая основаниями убедительности.

Основные циклы мифов. Они могут существенно отличаться в зависимости от конкретной мифологической системы. Можно выделить мифы о героях (например, о Геракле, аргонавтах, Персее), космологические (об устройстве окружающего мира), космогонические (о происхождении мира и вселенной), об умирающем и воскресающем Боге, о культурном герое (о происхождении и введении тех или иных культурных благ), антропогонические (о происхождении человека и человеческого общества), эсхатологические мифы (о «конце света», конце времен).

Космогонические мифы, как правило делятся на две группы: мифы развития и мифы творения. Антропогонические мифы являются составной частью мифов космогонических. Согласно многим мифам, человек сотворяется из самых разнообразных материалов: орехов, дерева, праха, глины. Чаще всего творец создает сначала мужчину, потом женщину. Первый человек обычно наделен даром бессмертия, но он утрачивает его и становится у истоков смертного человечества (таков библейский Адам, вкусивший плод с древа познания добра и зла). У некоторых народов бытовало утверждение о происхождении человека от предка-животного (обезьяны, медведя, ворона, лебедя).

Мифы о культурных героях повествуют о том, как человечество овладевало секретами ремесла, земледелия, оседлой жизни, пользования огнем, о том, как в жизнь внедрялись культурные блага, например письменность. Самый знаменитый миф подобного рода – древнегреческое сказание о Прометее, двоюродном брате Зевса. Прометей (в дословном переводе ‘мыслящий прежде’, ‘предвидящий’) наделил разумом жалких людей, научил их строить дома, корабли, заниматься ремеслами, носить одежду, считать, писать и читать, различать времена года, приносить жертвы бо-

гам, гадать, внедрил государственные начала и правила совместной жизни. Прометей дал человеку огонь, за что его покарал Зевс: прикованный к горам Кавказа, он терпит страшные мучения – орел выклеывает ему печень, ежедневно вырастающую вновь.

Тема 7. Религия Древнего Египта

Специфика религиозной системы Древнего Египта. Основы цивилизации и государственности в долине Нила складывались в то же время и на той же материальной базе (неолитическая революция в ближневосточном регионе), что и в Двуречье. Однако древнеегипетская социально-политическая структура заметно отличалась от месопотамской. Может быть, здесь сыграли свою роль природные условия: долина Нила в большей степени, нежели междуречье Тигра и Евфрата, была единым хозяйственным организмом, требовавшим для своего нормального функционирования четкой централизованной администрации. Во всяком случае, уже на рубеже IV–III тысячелетий до н. э. древнеегипетские протогосударства слились в единое раннее государство во главе со всеобщим обожествленным правителем – фараоном.

В Египте не было традиции автономного существования городов-государств (традиция, которая позже сыграла большую роль в становлении демократических идей и институтов в античной Греции), столь заметной в Двуречье. Зато обожествление правителя достигло здесь небывалых размеров. Фараон был обоготворен, считался сыном бога солнца и почитался как символ благосостояния и процветания страны, являлся носителем высшей божественной силы. В качестве такового он совершал наиболее важные ритуалы, включая торжественный обряд первовспашки: проводя первую борозду, он как бы оплодотворял нильскую долину от имени стоявших за ним богов.

Более высокая степень централизации древнеегипетского государства способствовала усилению власти жрецов, выполнявших функции чиновников центра, но обычно служивших при этом какому-либо из могущественных местных богов. Этим богам, наследникам древних номовых божеств, приносились обильные жертвы. В их честь строили пышные храмы, а наиболее известные из них, как бог солнца Ра (Амон-Ра), провозглашались отцами правителя. Совмещая функции государственных чиновников и служителей храмов, древнеегипетские жрецы сосредоточили в своих руках практически все руководство страной как в сфере экономики и политики, так и в области духовной культуры, будь то грамотность, знание, образование или иные отрасли культурной традиции.

Именно жрецы были служителями древнеегипетского культа, мастерами тщательно разработанного ритуала. На нужды культа и ритуала тратились огромные средства, например на сооружение колоссальных пирамид для погребения обожествленных правителей. Пирамиды – символ древнего Египта, символ степени обожествления его фараонов, щедрого использования избыточного продукта на нужды цементирувавшего общество ритуала, символ огромной власти администрации центра, наконец, символ веры.

Структура человека в представлениях древних египтян. Представления о душе менялись со временем от Древнего до Нового царств. Древние египтяне считали, что человек состоит из физического тела, духовного тела, сердца, двойника, души, нематериального эфирного духа, образа и имени. Все эти составляющие тесно связаны меж собой, и благосостояние одной определяло благосостояние всех остальных. Египтяне верили в перерождение/воскресение в загробном мире, хотя в ранние династии (согласно текстам пирамид) бытовало поверье в возможность физического воскрешения.

Согласно анимистическим верованиям древних египтян, после смерти человека его души вели себя по-разному:

«Ба» возносилась на небо, к солнцу (это в первую очередь имело отношение к фараону). Это жизненная сущность в виде птицы с головой человека, его совесть, а также душа Ка. После смерти человека Ба покидает тело и бродит по миру, вселяясь в разных животных (в местное священное животное). В Книгах мертвых Ба описывалась как сокол (который летит в небеса), гусь, журавль (который целует небеса) или саранча/кузнечик (который прыгает до небес). Ба изображалась на магических предметах и амулетах.

«Ка» оставалась с телом, причем от степени сохранности ее и тела зависели как благополучие умершего в загробном мире, так и потенциальная возможность реинкарнации, т. е. возрождения в той или иной форме. Ка – это жизненная сущность, черты характера или судьба человека. Ка после смерти человека покидает его тело, бродит по земле и вновь возвращается, но живет в скульптурном изображении, которое находится в гробнице, и питается подношениями.

«Ах» (в переводе ‘сияющий’) образует слияние Ба и Ка, освободившейся от телесной оболочки чистый дух, живущий в загробном мире и вкушающий его радости. Изображался как ибис с хохолком.

«Хат» – физическое тело, которое не способно жить без Ка. Спасти от разного рода повреждений мумии призваны были оставляемые с нею амулеты, проводимые магические обряды с молитвами и заклинаниями.

«Сах» – духовное тело, «священные останки» после мумификации.

«Рен» – имя, личность, жизненный опыт (бывает даже у богов). Безымянный не может предстать перед богами, поскольку как не существует предмета без названия, так не может существовать человек без имени. Лишенный имени человек уязвим перед божественными силами.

«Шуит» – тень. Считалось, что тень может отделиться от человека и существовать по своему усмотрению. Наряду с Ка и Ба Шуит полагались погребальные подношения в гробнице, куда она могла приходиться. В поздние времена Шуит связывалась непосредственно с душой, за которой следовала.

Убеждение в том, что человек после смерти продолжает существовать в месте своего погребения, привело к изобретению мумификации – особой консервации тела. Первым мастером мумификации считался сам бог Анубис – бог бальзамирования, владыка древнеегипетского некрополя, проводник душ умерших. В додинастический период изображался как шакал, лежащий на брюхе с поднятой головой, затем как человек с головой собаки; защитник и покровитель умерших, сделавший мумию Осириса.

Именно поэтому тело фараона так тщательно бальзамировали, готовили из него мумию, а для его души «ка» в гробнице создавали поистине царские условия, достаточное представление о которых дают раскопки гробницы Тутанхамона. Естественно, что для сохранения мумии и сокровищ в неприкосновенности нужны были немалые предосторожности. Надежнее всего можно было упрятать их в середину огромной пирамиды, которая к тому же служила и символом славы, элементом престижа покойного правителя.

Мысли о необходимости сохранения тела для будущей жизни привели к возникновению культа умерших, прошедшего через всю египетскую культуру. Культ умерших был для египтян не отвлеченной религиозной обязанностью, а как бы практической необходимостью. Искусство Древнего Египта выросло из религиозных представлений египтян.

Пантеон древнеегипетских богов. Египетские боги, как и боги Двуречья, имели немало зооморфных черт и признаков: бог Гор изображался с головой сокола, Собек – с головой крокодила, богиня Бастет – с кошачьей головой. Многие животные считались священными: бык, крокодил, кошка, змея, птица ибис, жук скарабей и др. Как и в Двуречье, у египтян сложились различные мифы о сотворении мира, создании богами людей из глины. Но главным был миф об умирающем и воскресающем боге Осирисе и его супруге богине Исиде. Осирис и Исида испытали немалые приключения, связанные с гибелью бога, отмщением его врагам и воскрешением умершего при помощи жены, что символизировало идею плодородия, весеннего возрождения природы. В более поздних мифах Осирис приобрел также функции повелителя подземного царства мертвых, опре-

делявшего грехи и заслуги покойников. Это разделение умерших на грешников и праведников, из которых первых в подземном царстве пожирали чудовища, а вторые продолжали существовать в загробном мире, уже приближалось к идее о посмертном воздаянии, столь детально разработанной позже в христианском и индуистско-буддийском учениях о рае и аде, а еще раньше (правда, в менее разработанной форме) – в иранском зороастризме.

Рождение подобной идеи в стране пирамид неудивительно. Каждый, кто мог это себе позволить, старался обеспечить свое загробное существование в наилучшем виде. Об этом свидетельствуют богатые гробницы с разнообразным инвентарем, скульптурными портретами умершего, изображениями сцен из его жизни и даже фигурками-ушебти для выполнения различных работ на том свете. И хотя культ этической нормы, который позже в более развитых религиозных системах был положен в основу критерия, определявшего судьбу загробного существования индивида, в древнеегипетских религиозных верованиях проявлялся не очень заметно, зачатки его в форме осуждения за грехи и проступки появились еще в глубокой древности.

Как и в Двуречье, в централизованном Египте существовало множество богов, причем выдвинувшийся на первое место в эпоху Нового царства главный из них, Амон-Ра, отнюдь не вытеснил остальных. Жрецы каждого из богов обычно стремились к определенной самостоятельности и были преданы именно своему божеству, хотя могли служить и другим. Однако даже самые влиятельные жреческие группировки не могли рассчитывать на единовластие. Наиболее значимые боги:

Амон – сначала бог воздуха, потом стал богом солнца. Представлялся в виде мужчины, с короной и двумя высокими золотыми перьями на ней, иногда мог предстать в виде человека с головой барана.

Анубис – покровитель мира мертвых. Изображался в виде мужчины с головой черного шакала. Иногда мог предстать полностью в виде животного, а именно черным псом.

Апофис – бог мрака и тьмы, вечный враг бога солнца. Этот бог обитал под землей. Изображался в виде огромного змея. С ним каждую ночь сражался Ра.

Ах – низшее божество, часть сущности человека, посредник между богами и людьми, загробное воплощение фараонов.

Баст – бог веселья, удачи и домашнего очага. Защищал бедных, маленьких детей и старых людей. Виделся карликом с пышной бородой.

Бухис – бог, воплощенный в виде черно-белого быка. Изображался в короне с двумя длинными перьями и солнечным диском.

Гор – бог земли, божественный правитель Египта. Представлялся в облике человека на голове которого изображали утку.

Мин – бог плодородия и размножения людей и животных. Изображался в виде человека с непропорционально большим твердым фаллосом (символ плодородия), одна рука поднята вверх, во второй держит плеть. На голове корона с высокими золотыми перьями.

Монту – бог войны. Имел вид мужчины с головой сокола, на голове корона с двумя перьями и солнечным диском, в руке держит копье.

Осирис – демократичный бог, бог охоты и войны. Также считался богом плодородия. Сильнее всего почитался простым народом Египта.

Птах – бог ремесла и творчества, истины и справедливости. Виделся в обтягивающих одеждах, в руках держал посох.

Ра – самый известный египетский солнечный бог, виделся с головой сокола, увенчанной солнечным диском.

Себек – бог рек и озер. Изображался в виде человека с головой крокодила, на голове золотая высокая корона.

Тот – древнеегипетский бог знаний. Тот держит в руках длинный тонкий посох.

Хапи – божество реки Нил, покровитель влаги и урожая. Представлялся толстым мужчиной с огромным животом и женскими молочными железами. На голове корона из папируса, в руках держит сосуды с водой.

Хор – бог неба и царской власти, покровитель армии. Египетские фараоны считались воплощением Хора на земле. Изображался в виде человека с головой сокола.

Хех – воплощение стихии. В изображениях представлялся как мужчина с головой лягушки.

Хнум – создатель людей, бог творения, воды и заходящего солнца. Создал жизненно опасные пороги реки Нил. Изображался в виде мужчины с головой барана.

Шаи – бог виноградной лозы, который также считался покровителем богатства. Позднее стал считаться богом судьбы, который определял время течения человеческой жизни.

Шесему – бог загробной жизни, охранял мумию и наказывал грешников. Бог бальзамирования.

Шу – бог воздуха, который разделяет небо и землю. Изображался в виде мужчины, который стоит на одном колене, подняв руки вверх, и держит небеса.

Ях – бог луны. Представлялся в образе человека увенчанного лунным диском и лунным серпом.

Наиболее значимые богини:

Амаунет – в мужском воплощении Амон, позже его супруга. Воплощение стихии. Изображалась как женщина с головой змеи.

Аментет – богиня царства мертвых, которая встречала души мертвых людей на другой стороне.

Анукет – покровительница Нила. Дочь Хнума, ассоциировалась со скоростью течения реки в области первого порога, с быстрыми стрелами и быстрой газелью. Поэтому в искусстве часто встречаются ее изображения в образе газели. Изображалась также в виде женщины в короне из перьев или из папируса.

Бастет – всем известная богиня женской красоты и любви, хранительница дома. Так же покровительница веселья и радости. Изображалась как женщина с головой кошки или в виде изящной сидящей черной кошки. Очень часто можно встретить статуэтки с образом Бастет.

Исида – богиня судьбы и жизни. Хранительница только недавно рожденных детей и умерших людей. Изображалась в виде женщины с коровьими рогами на голове, на которых держится солнечный диск.

Маат – богиня истины и справедливости. Изображалась женщиной с большим пером на голове.

Мерет-сегер – хранительница покоя мертвых. Тех, кто нарушал покой мертвых и разорял могилы, наказывала тем, что отбирала зрение. Изображалась женщиной с головой змеи или, наоборот, в образе змеи с головой женщины.

Нейт – мать богов, затем богиня искусства и войны. Часто изображалась в облике коровы.

Нут – богиня неба, поднимающая мертвых наверх. Представлялась в виде женщины, раскинувшейся над землей, как небо.

Сехмет – богиня жары и зноя, способна насылать и исцелять болезни. Чаще всего представлялась в образе женщины с головой львицы.

Сешат – покровительница науки и памяти. Изображалась женщиной в шкуре пантеры со звездой, имеющей семь концов, на голове.

Тефнут – богиня влаги и жидкости, женщина с головой львицы.

Религиозная реформа Эхнатона. В Египте, как и в других обществах древности, включая и античную Грецию, господствовал политеизм. Время для монотеизма еще не настало. И все-таки именно в Египте с его наибольшей степенью централизации политической власти эта идея единого бога возникла раньше всего.

Первым, кто попытался осуществить введение монотеизма, был фараон Аменхотеп IV, живший в XIV в. до н.э. Вступив на престол в момент острого политического кризиса, он попытался было опереться в борьбе с фиванскими жрецами Амона на жрецов других храмов. Не добившись успеха, Аменхотеп решился на резкий переворот: он отменил культы Амона, Пта и других влиятельных египетских богов и учредил новый всеобщий и обязательный для всех культ единого бога Атона – бога солнца,

солнечного диска. Фараон изменил свое имя на Эхнатон (угодный Атону) и построил новую столицу – Ахетатон, дабы даже в названиях присутствовало имя нового бога. Однако реформа не имела последствий: вскоре после смерти Эхнатона культы старых богов были восстановлены, а затем и имя фараона-еретика было предано проклятию.

Религиозная система Древнего Египта развивалась на протяжении тысячелетий и в целом достигла весьма высокого уровня. Проявившаяся в Египте впервые в истории тенденция к монотеизму, т. е. ко всеобщей вере в единого для всех всемогущего божества, не прошла бесследно: есть определенные основания ставить вопрос о том влиянии, которое она оказала на развитие монотеистической религии древних евреев, о чем пойдет речь ниже.

Тема 8. Религия Древней Месопотамии

Специфика религиозной системы древней Месопотамии.

На протяжении долгих веков в культуре Двуречья шел процесс ликвидации одних божеств и культов и возвеличивания других, обработки и слияния мифологических сюжетов, изменения характера и облика тех богов, которым предстояло возвыситься и стать всеобщими (как правило, им приписывались деяния и заслуги тех, что оставались в тени или умирали в памяти поколений). Результатом этого процесса было сложение религиозной системы в той ее форме, в которой она дошла до наших дней по сохранившимся текстам и данным археологических раскопок.

Религиозная система несла на себе заметный отпечаток реально существовавшей в этом регионе социально-политической структуры. В Месопотамии с ее множеством сменявших друг друга государственных образований (Шумер, Аккад, Ассирия, Вавилония) не было сильной стабильной государственной власти. Поэтому, хотя временами отдельные удачливые правители (Саргон Аккадский, Хаммурапи) достигали немалой власти и признанного могущества, централизованных деспотий в этом регионе, как правило, не было. Видимо, это сказалось и на фиксируемом религиозной системой статусе месопотамских правителей. Обычно они не именовали себя (и их не именовали другие) сыновьями богов, а сакрализация их практически ограничивалась предоставлением им прерогатив первосвященника или признаваемым за ними правом на непосредственный контакт с богом (сохранился обелиск с изображением бога солнца Шамаша, вручающего Хаммурапи свиток с законами, которые вошли в историю как законы Хаммурапи).

Эта сравнительно невысокая степень централизации политической власти и, соответственно, обожествления правителя способствовала тому,

что в Двуречье достаточно легко, без ожесточенного соперничества (что имело место в Египте) уживались друг с другом многие боги с посвященными им храмами и обслуживавшими их жрецами. Мифология сохранила сведения о шумерском пантеоне, существовавшем уже на ранних ступенях цивилизации и государственности в Двуречье. Главными считались бог неба Ан и богиня земли Ки, которые породили могущественного бога воздуха Энлиля, бога воды Эа (Энки), нередко изображавшегося в виде чело-века-рыбы и сотворившего первых людей. Все эти и многие другие боги и богини вступали друг с другом в сложные взаимоотношения, трактовка которых изменялась со временем и в зависимости от смены династий и этносов (семитские племена аккадцев, смешавшиеся с древними шумерами, принесли с собой новых богов, новые мифологические сюжеты).

Большинство шумеро-аккадо-вавилонских богов имели антропоморфный облик и лишь немногие, как Эа или Нергал, несли на себе зооморфные черты, своеобразное воспоминание о тотемистических представлениях далекого прошлого. К числу священных животных месопотамцев относились бык и змея: в мифах нередко богов именовали «могущественными быками», а змея традиционно почиталась как олицетворение женского начала.

Уже из древних шумерских мифов вытекает, что первым среди богов считался Энлиль. Однако власть его в пантеоне далеко не была абсолютной: семь пар великих богов, его родственников, временами оспаривали его власть и даже смещали с должности, низвергая в подземное царство за провинности. Подземное царство – это царство мертвых, где всевластно распоряжалась жестокая и мстительная богиня Эрешкигаль, которую смог усмирить лишь бог войны Нергал, ставший ее супругом. Энлиль и другие боги и богини были бессмертными, поэтому они, даже если попадали в подземное царство, возвращались оттуда после ряда приключений. Но люди, в отличие от богов, смертны, так что их удел после смерти – вечное пребывание в сумрачном царстве мертвых. Границей этого царства считалась река, через которую души погребенных переправлял в царство мертвых специальный перевозчик (души непогребенных оставались на земле и могли причинить немало бед людям).

Жизнь и смерть, царство неба и земли и подземное царство мертвых – эти два начала отчетливо противопоставлялись в религиозной системе Двуречья. И не только противопоставлялись. Реальное бытие земледельцев с их культом плодородия и регулярной сменой времен года, пробуждавшейся и умиравшей природы не могло не привести к представлению о тесной и взаимообусловленной связи между жизнью и смертью, умиранием и воскресением. Пусть люди смертны и никогда не возвращаются из подземного царства, но природа бессмертна! Она ежегодно рождает новую

жизнь, как бы воскрешая ее после мертвой зимней спячки. Эту закономерность природы и должны были отразить бессмертные боги. Поэтому неудивительно, что одно из центральных мест в мифологии месопотамцев заняла история о смерти и воскресении Думузи (Таммуза).

Пантеон богов. Богиней любви и плодородия в Двуречье была красавица Инанна (Иштар), богиня-покровительница города Урука, где в ее честь был построен храм (нечто вроде храма любви) с жрицами и храмовыми прислужницами, дарившими любому свои ласки (храмовая проституция). Как и они, любвеобильная богиня одаривала своими ласками многих: и богов и людей, но наибольшую известность получила история ее любви к Думузи. Эта история имела свое развитие. Вначале (шумерская версия мифа) Инанна, выйдя замуж за пастуха Думузи, принесла его в жертву богине Эрешкигаль в качестве платы за свое освобождение из подземного царства. Позже (вавилонская версия) все стало выглядеть иначе. Думузи, оказавшийся уже не только супругом, но и братом Иштар, погиб на охоте. Богиня отправилась в подземное царство за ним. Злобная Эрешкигаль оставила Иштар у себя. В результате жизнь на земле прекратилась: животные и люди перестали размножаться. Встревоженные боги потребовали от Эрешкигаль возвращения Иштар, которая и вышла на землю с сосудом живой воды, позволившей ей воскресить умершего Думузи.

История говорит сама за себя: Думузи, олицетворявший плодородие природы, погибает и воскресает при помощи богини плодородия, побеждающей смерть. Символика вполне очевидна, хотя появилась она далеко не сразу, а лишь в результате постепенной трансформации первоначального мифологического сюжета.

Мифология Двуречья богата и весьма разнообразна. В ней можно встретить и космогонические сюжеты, истории о создании земли и ее обитателей, в том числе вылепленных из глины людей, и легенды о подвигах великих героев, прежде всего Гильгамеша, и, наконец, рассказ о великом потопе. Знаменитая легенда о великом потопе, впоследствии столь широко распространившаяся среди разных народов, вошедшая в Библию и принятая христианским учением, не праздная выдумка. Жители Двуречья, особо выделявшие среди прочих богов бога южного ветра, гнавшего воды Тигра и Евфрата против течения и грозившего катастрофическими наводнениями, не могли воспринимать такого рода наводнения (особенно наиболее разрушительные из них) иначе как великий потоп. В том же, что такого рода катастрофическое наводнение действительно было реальным фактом, убеждают раскопки английского археолога Л. Вулли в Уре (в 20–30-е гг.), во время которых был обнаружен многометровый слой ила, отделявший наиболее древние культурные слои городища от более поздних. Интересно, что сохранившийся во фрагментах шумерский рассказ о потопе неко-

торыми деталями (сообщение богов добродетельному царю о намерении устроить потоп и спасение его) напоминает библейскую легенду о Ное.

Религиозная система Двуречья, изменявшаяся и совершенствовавшаяся усилиями разных народов на протяжении долгих веков, во II тысячелетии до н. э. была уже достаточно развитой. Из великого множества мелких местных божеств, нередко дублировавших функции друг друга (заметим, что кроме Иштар были еще две богини плодородия), выделилось несколько главных, повсеместно известных и наиболее почитаемых. Сложилась и определенная их иерархия: на место верховного бога выдвинулся бог-покровитель города Вавилона Мардук, влиятельные жрецы которого поставили его во главе месопотамского пантеона. С возвышением Мардука была связана и сакрализация правителя, статус которого со временем приобретал все большую святость. Во II тысячелетии до н. э. была также несколько пересмотрена мифологическая интерпретация деяний, заслуг и сфер влияния всех сил потустороннего мира, всех богов, героев и духов, включая владык подземного царства и многочисленных демонов зла, болезней и несчастий, в борьбе с которыми месопотамские жрецы выработали целую систему заклинаний и оберегов. В частности, каждый человек оказался обладателем собственного божественного патрона-покровителя, а иногда и нескольких, что способствовало формированию личностных связей «человек-божество». Была разработана сложная космологическая система из нескольких небес, полусферой покрывающих землю, плавающую в мировом океане. Небеса были местом жительства высших богов, причем бог солнца Шамаш ежедневно совершал свой путь с восточной горы в сторону западной горы, а на ночь удалялся во «внутренности небес».

В религии Месопотамии большую роль играли чрезвычайно древние верования о многочисленных низших духах, по большей части злых, губительных. Это духи земли, воздуха, воды – Анунаки и Игиги, олицетворения болезней и всяких несчастий, поражающих человека. Для борьбы с ними жрецы составили множество заклинаний.

Представления о загробной жизни. Вера в загробную жизнь не получила в Междуречье такого распространения, как в Египте. В вавилонской литературе мы неоднократно встречаемся с мифами, легендами и даже эпосом, в которых основной идеей является идея поисков бессмертия, вечной жизни (например, Эпос о Гильгамеше). В египетской литературе, напротив, нет ни одного произведения, посвященного этой теме, что объясняется четкими представлениями египтян о бессмертии души.

Подобно другим древним народам, шумеры, аккадцы и ассирийцы шумно выражали свою скорбь по умершим. Как только человек умирал, члены его семьи начинали раздирать на себе одежду, царапать лицо и грудь, посыпать голову прахом. Покойников обмывали, обливали паху-

чими маслами, попроще одевали и хоронили. Умершего снабжали всем: пищей, одеждой, украшениями, утварью.

Могилы строились из кирпича. Они представляли собой обширные подземные камеры, в которые были проложены трубы. По ним заботливые потомки возливали воду, поскольку считалось, что умершие постоянно мучаются жаждой.

Жречество. Жрецы считались посредниками между людьми и сверхъестественными силами. Жрецы – прислужники храмов – происходили обычно из знатных фамилий, их звание было наследственным. Одним из ритуальных требований, предъявляемых к кандидатам в жрецы, было требование не иметь физических недостатков, высокий рост и наличие здоровых зубов. Наряду со жрецами существовали и жрицы, а также храмовые прислужницы. Многие из них были связаны с культом богини любви Иштар. Этой же богине служили и жрецы-евнухи, носившие женские одежды, исполнявшие женские пляски.

Культ вообще был строго регламентирован. Вавилонские храмы были весьма внушительным зрелищем, они послужили поводом к созданию еврейской легенды о построении Вавилонской башни. Доступ в храмы – «жилища богов» – имели только жрецы. Внутри храм представлял собой лабиринт хозяйственных, жилых, культовых помещений, украшенных с необычайной пышностью, великолепием и богатством.

Жрецы в то же время были учеными. Они монополизировали знания, которые были необходимы для ведения организованного ирригационно-земледельческого хозяйства. Астрономические наблюдения велись жрецами с высоты их башен-храмов. Ориентировка знаний на небо, необходимость непрерывных наблюдений за светилами, а также сосредоточение этих наблюдений в руках жрецов – все это отразилось существенным образом на религии и мифологии народов Месопотамии. Жрецы вычислили протяженность года. Они первыми разделили час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Жрецы и маги использовали знания о движении звезд, Луны, Солнца, о поведении зверей для гадания, предвидения событий.

Они были тонкими психологами, умелыми экстрасенсами, гипнотизерами и фокусниками. Жрецы научились отличать звезды от планет и посвятили каждый день ими же «изобретенной» семидневной недели отдельному божеству (следы этой традиции сохранились в названиях дней недели в романских языках).

На службу богам были поставлены достигшие немалых успехов магия и мантика. Наконец, усилиями жрецов было многое сделано в области астрономии и календаря, математики и письменности. При этом следует заметить, что, хотя все эти преднаучные знания имели вполне самостоятельную культурную ценность, связь их с религией (причем связь не толь-

ко генетическая, но и функциональная) несомненна. И не столько потому, что у их истока стояли жрецы, сколько из-за того, что все эти знания были связаны с религиозными представлениями и даже опосредованы ими.

Справедливости ради надо заметить, что отнюдь не все стороны жизни, не вся система идей и институтов древнего Двуречья обуславливались религиозными представлениями. Например, тексты законов Хаммурапи, несмотря на указание на их божественное происхождение, были практически свободны от религиозных норм. Этот весьма существенный момент свидетельствует о том, что религиозная система Двуречья, по образу и подобию которой впоследствии формировались алогичные системы других ближневосточных государств, не была тотальной, т. е. не монополизировала всю сферу духовной жизни. Она оставляла место для взглядов, поступков и порядков, не связанных непосредственно с религией, и именно эта практика могла повлиять на характер религиозных представлений народов восточного Средиземноморья, начиная от семитских племен Сирии и Финикии и кончая крито-микенскими предшественниками античных греков. Не исключено, что она сыграла определенную роль в появлении свободомыслия в античности. На это стоит обратить внимание, потому что второй вариант древнейшей религиозной системы мира, древнеегипетский, практически одновременный с месопотамским, привел в этом смысле к иным результатам.

Тема 9. Религия «Вед»

Основные источники. О религиозных и мифологических представлениях племен ведийской эпохи можно судить по памятникам того периода – ведам, содержащим богатый материал по мифологии, религии, ритуалу. Ведийские гимны считались и считаются в Индии священными текстами. Веды (в переводе с санскрита ‘знание’, ‘учение’) – комплекс самых древних священных писаний индуизма на санскрите.

Веды относятся к категории шрути («услышанное»), и мантры, содержащиеся в них, повторяются как молитвы и используются в различных религиозных ритуалах. Основной частью Вед являются самхиты – сборники мантр, к которым примыкают брахманы, араньяки и упанишады – тексты, являющиеся комментариями к ведийским самхитам.

На протяжении многих веков Веды передавались устно в стихотворной форме и только гораздо позднее были записаны. Индуистская религиозная традиция считает Веды апаурушея – несотворенными человеком, вечными богооткровенными писаниями, которые были даны человечеству через святых мудрецов. Сведения об авторстве указаны в анукрамани. Существует четыре Веды:

Ригведа – «Веда гимнов».

Яджурведа – «Веда жертвенных формул».

Самаведа – «Веда песнопений».

Атхарваведа – «Веда заклинаний».

Философские системы и религиозные традиции, развивавшиеся на Индийском субконтиненте, занимали разные позиции по отношению к Ведам. Философские школы, принимающие авторитет и богооткровенность Вед, называют астика. Другие традиции, которые отвергают Веда относятся к категории настика. Помимо буддизма и джайнизма, авторитет Вед не принимает также сикхизм.

Ведизм не был общеиндийской религией, а процветал лишь в Восточном Пенджабе и Уттар.

Мифология. С точки зрения Вед вся природа божественна, религия имеет пантеистическую тенденцию, один из богов как будто выше, другие ниже, но иерархии среди богов нет. Ранги меняются непрерывно, и роли путаются. Среди богов не только «нет ни великих, ни малых, ни старых, ни молодых, ибо все равно велики», но даже высшее верховенство принадлежит многим, и одному и тому же богу приписывается то абсолютное владычество, то самое решительное подчинение. Индра и все боги подчинены Варуне, а сам Варуна и все боги подчинены Индре. В таком же духе говорится об Агни, Соме, Сурье, Савитаре и т. д.

Этот факт очень характерен для ведийской теологии. В момент взывания к какому-нибудь богу он и становится главным, а другие как бы исчезают. Является ли это преувеличением в пылу молитвы, или это бедность языка, не умеющего дать более тонких оттенков, или это неопределенное стремление к единству, отождествление одного бога с другим, сказать трудно. По-видимому, ведизм уже отбросил или оставил в тени большой запас мифов, полученный им от старины, как слишком стеснительный для его более широкого и менее конкретного применения.

Боги имеют департаментский колорит, т. е. ведают определенными функциями или стихиями природы, но и эта департаментность в ведах не всегда выдерживается, и боги без труда (особенно смежные по своим обязанностям) захватывают прерогативы своего соседа.

Боги неба. Дьяус, наиболее старый, соединяемый часто с Притхиви, землей-матерью; пара эта прославляется как всеобщие родители.

Варуна – величайший из богов, стоящий рядом с Индрой, – бог лазурного неба, великий поддержатель физического и морального порядка (рита). Гимны, посвященные ему, хотя немногочисленны, но являются наиболее возвышенными и вдохновенными среди других. Варуна после Вед быстро потускнел и потом держался только в роли властителя вод и морей. Характерно, что ореол Варуны систематически падал, заменяясь

ореолом Индры, с продвижением ариев в те районы Индии, где дожди муссонов и связанные с ними грозы действовали на их воображение и где небо прежних степей постепенно стиралось из народной памяти.

Боги солнца. В «Ригведе» пять солнечных божеств, произведенных от разных проявлений солнечной энергии. Древнейший бог – Митра («друг»), он пережиток глубокой древности и часто сопрягается в молитвах с Варуной; Сурья – более конкретное воплощение солнца, которое едет на колеснице, запряженной семью конями; Савитар («подстрекатель») – воплощение бодрящей силы солнца; Пушан («благодетель») – олицетворение продуктивной деятельности солнца, пастушеское божество по преимуществу; Вишну, исторически наиболее важный, так как оказался бессмертным среди других, давно умерших богов, и ныне чтится на пространстве всей Индии. К солнечным богам нужно отнести пару богов утра, по имени Ашвины, или «всадники»; оба сына неба, вечно юны и красивы, едут на колеснице вместе с Сурьей.

Боги воздуха. Во главе богов воздуха находится Индра – царь неба и национальный бог ариев. Он бог воинственный. Стоя на военной колеснице, запряженной двумя рыжими конями, Индра представляет идеальный тип вождя арийского клана. Как бог неба (грома и туч) он создатель всех благ, творец и податель всякой жизни. Одной и той же рукой он наполняет вымя коровы молоком и удерживает колесо солнца на склоне тверди небесной; он указывает рекам их течение и утверждает свод небес; он исполин, земля уместается на его ладони; он владыка и демиург; его чаще всего призывают в молитвах. Индра подошел к воротам Индии, может быть, лишь в качестве скромного бога грома, но войны, которые непрерывно велись завоевателями, создали из него по естественной аналогии (гром – шум битв, молнии – стрелы) бога войны, а затем Индия, где тучи («небесные коровы») и дождь играли громадную роль, еще более возвеличила Индру как творца и хранителя жизни. Отсюда важны не его земные сражения, а небесные, где он, опьяненный сомой, сражается за освобождение вод – коров, супругов богов, содержащихся в плену у демонов; здесь он поражает молнией Вритру, демона засухи.

Два других бога воздуха – Парджания – бог дождя и Вайю – бог ветра – не ярки и часто ассоциируются с Индрой. Типичнее других и примечательнее Рудра. Страх перед его огненными стрелами или ужасным гневом заставляет возносить ему бесчисленные молитвы. Он в «Ригведе», под именем Шивы («благоприятный»), встречается несколько раз, но все чаще и чаще в других Ведах, а в послеведийский период имя его самое популярное. В Ведах он не ясен, но основной тон его как ужасного бога определяется достаточно; этот колорит сохраняется и поныне. Рудра в форме Шивы пережил всех своих товарищей по ведийскому пантеону и теперь вместе

с Вишну разделяет престол в индуизме. Если Вишну представляет еще некоторые аналогии с божественными концепциями других религий, то Шива – бог по преимуществу народный, широкий и дешевый.

Земные боги. Наиболее чтимый из земных богов Агни, бог огня: воплощение солнца в небе, молнии в воздухе и огня на земле. Рожденный далеко вне Индии, где тепло играло слишком большую роль, где зимы слишком подавляли обитателей, Агни должен был подняться на высоту первоклассного божества. Его роль до Индии была более крупна, есть основания считать индоариев огнепоклонниками, но и в Ведах мы находим Агни раздвинутым широко за пределы прежнего конкретного бога, до степени мирового начала. В этом смысле он существо божественное, предвечное, самосущее, единое, которое, проявившись, наполняет собою все миры, обитает во всем существующем и все существующее содержит в себе, он прародитель людского мира. Но среди этого величия он ни на одно мгновение не перестает быть огнем, материальным пламенем, рожденным от трения двух кусков дерева и пожирающим дрова на жертвеннике; ни один из множества посвященных ему гимнов не забывает этой стороны природы бога.

Другие боги. Веды прочно стоят на богах, производных от сил природы, и только в последней, десятой, книге «Ригведы» наблюдается явный шаг в дальнейшем религиозном творчестве. Тут мы встречаем Праджапати – господа тварей или владыку потомства. Этот эпитет сначала прилагался к таким богам, как Савитар, Индра и Сома, а в конце концов преобразовался в отдельное божество с характером создателя. Позднее, в период брахманизма, Праджапати признается главным божеством, отцом богов; в сутрах он уже отождествляется с Брахмой, его будущим преемником в послеведийский период.

Богини: Ушас – богиня рассвета, утренней зари; Сарасвати в «Ригведе» только богиня реки, но в более поздних брахманах уже отождествлена с Вач, богиней слова.

Кроме упомянутых богов существовали еще парные, групповые боги (маруты, адиты), полубоги, герои, нимфы и т. д. Но эта сторона ведийского пантеона была развита слабо, ибо в нем отражались только сильные стороны природы, которые производили впечатление на духовно здоровых, жизнерадостных и благодатно живущих людей.

Все ведийские боги давно сошли со сцены, кроме двух: Шивы и Вишну. Но обряды, обычаи, отношение к людям и животным, бытовой уклад пережили богов и сквозь толщу тысячелетий дожили до современной Индии, властвуя над ее народной жизнью и поныне.

Культе ведической религии состоял из действий двух родов: молитв и приношений. Сначала молитвы являлись свободным излиянием настро-

ния тех из присутствующих (включая и женщин), которые эмоционально к этому были более пригодны. Сами же приношения совершались у простого семейного алтаря или на поле пред камнем и состояли из топленого масла, похлебки, лепешек или, наконец, из сомы, смешанной с водой и молоком. Эти простые приношения сохранились и сейчас в Индии в ее деревенских углах.

Культ жертвоприношений рос и усложнялся. Правда, по Ведам трудно сказать, в чем технически состояли эти жертвоприношения, но, вероятно, обрядов было много, и церемониал был сложен. Они распадаются на два вида: простые, или домашние, приношения и большие религиозные празднества.

В первичном смысле жертвоприношение было торгом между богом и человеком: человек нуждался в предметах, бывших в распоряжении бога: в дожде, свете, тепле, потомстве, в поражении врага, а бог хотел «есть» и жаждал жертвоприношений. С точки зрения религии ведического периода, если бы на мгновение прекратились жертвоприношения, то боги перестали бы посылать дожди, возвращать зарю и солнце, давать жизнь злакам и животным.

Жертвенными животными ариев были крупный рогатый скот, лошадь, коза и овца. Но самый верный успех доставлял сома, опьяняющий напиток, получаемый из «лунного растения» (*Sarcostemma viminalis*, или *Asclepias acida*), которое собиралось в лунную ночь в горах. Раздавленные стебли жрецы протирали сквозь сито «руками, на которых надеты золотые кольца», сок сливали в жертвенную чашу и оставляли бродить. В древнейших песнях Вед сома – только жертвенный напиток, «пища богов», потом – первобытная божественная сила, называемая «источником жизни», «сильной породительницей богов»: Сома, в конце концов, делается богом.

Жертвоприношение сомы получает название «Агнистома». Агнихотра – огненное жертвоприношение. Агничаяна – ритуальное сооружение алтаря богу Агни. Раджасуя – триумфальное царское жертвоприношение. Ашвамедха – царское жертвоприношение коня. Пурушамедха – жертвоприношение человека.

Сати (от санскритского слова *sati* ‘существующая’, ‘настоящая’, ‘хорошая’, а в переносном смысле «преданная жена») – добровольное сожжение вдовы после смерти мужа. Усилиями англичан оно было прекращено в 30-х гг. XX в., женщину перестали сжигать, т. е. физически ныне она не умирает, но граждански и нравственно вдова в Индии и теперь является «существом умершим». Вопрос о происхождении сати не решен окончательно. Большинство ученых придерживаются мнения, что сати ведет свое начало от более древнего и более дикого обычая насильственного погребения

ния жен и невольниц при похоронах вождя. Этот обычай господствовал среди многих племен Центральной и Западной Индии.

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

Тема 10. Зороастризм

Зороастризм – традиционная религия персов. По всему миру насчитывается не более 130 тыс. последователей зороастризма. Своей известностью в Европейской культурной традиции зороастризм, а еще более ее основатель – древний иранский пророк Зороастр (он же Заратуштра) во многом обязан творчеству философа Фридриха Ницше (автору книги «Так говорил Заратустра»). Зороастризм имеет множество названий. Основное происходит от имени Заратустры в его греческой транскрипции, другое – «маздеизм» связано с именем Ахура-Мазды, верховного божества зороастрийцев. Третье название – «авестизм» происходит от названия священной книги Авесты. Современный зороастризм часто называют парсизмом, т. к. абсолютное большинство его последователей происходят из областей бывшей Персии. Наконец, зороастрийцев называют просто «огнепоклонниками» из-за особой роли культа священного огня в этой религии.

История возникновения и развития. Древнейшие пласты этой религии восходят к общим верованиям протоариев, из которых позднее произошли индоиранцы и индоевропейцы. Разделение произошло приблизительно в III тысячелетии до н. э. некогда единой общности на две ветви и породило впоследствии две модификации одной древней религии: индуизм и зороастризм. Одинаковые названия добрых духов и демонов (дэвов и ахуров) сохранились в обеих религиях. Разница, однако, состоит в том, что иранцы стали считать дэвов злыми духами, а ахуров – добрыми, а индийцы, наоборот, почитали добрых дэвов и опасались злых асуров. Строгие нормы соблюдения ритуальной чистоты и связанные с этим обряды, являющиеся основой зороастрийского культа, также весьма характерны для ведического периода индуизма. Общим для обеих религий осталось и ритуальное употребление опьяняющего напитка сомы (в зороастризме – хаомы).

Наиболее древний пласт верований индоиранских племен – это почитание духов природных стихий: огня, воды, земли и небосвода. Особенным почитанием пользовался огонь. Большим почитанием пользовались вода в облике богини Анахиты-Ардвисуры и солнце – Митра. Древние иранцы поклонялись и богу войны и побед Варуне. Почитались два вида духов, или божеств: ахуры и дэвы. Ахуры были более абстрактными божествами, они олицетворяли этические категории Мазда (Мудрость, Правда) и Митра (Договор, Союз). Дэвы в большей степени являлись олицетворением сил природы. Среди древних верований сохранялись и пережитки тотемизма. Священными животными считались корова, собака и петух. Существовал и культ душ умерших предков – фравашы (фервер). Постепенно в древнеиранской религии сложился и слой наследственных жрецов – «магу» или магов. В период правления династии Ахеменидов (VI–IV вв. до н.э.) наиболее почитаемым богом становится Ахура-Мазда, который был объявлен творцом всего доброго и носителем блага. При Дарии I его стали изображать в виде царя с распростертыми крыльями, на манер ассирийского бога Ашшура. В столице персов Персеполе (близ современного Шираза в Иране) было высечено изображение Ахура-Мазды с солнечным диском вокруг головы, в короне, увенчанной шаром со звездой.

Влияние Заратуштры. Историчность личности Заратуштры оспаривается, но большинство исследователей признают Заратуштру исторической личностью. Предание самих зороастрийцев относит жизнь Заратуштры к середине II тысячелетия до н. э., между 1500 и 1200 гг. Большинство исследователей считают, что в действительности Заратуштра жил и проповедовал около 700 г. до н.э. Некоторые исследователи называют и более позднее время его жизни – IV в. до н. э. Исследуя составленные им гимны «гаты», ученые пришли к выводу, что пророк Заратуштра жил в степях к востоку от Волги.

По учению Заратуштры в мире существуют два начала – доброе и злое. Доброе олицетворяет творец Ахура-Мазда (ахура означает ‘владыка’). В греческой традиции – Ормузд или Гормузд. Он возглавляет «семь святых» – добрых богов своего окружения. С Ахура-Маздой связано наличие в мире божественного порядка и справедливости (Аша). Злое начало представляет Анхра-Майнью (Ариман в греческом варианте). Заратуштра учил, что Ахура-Мазда сотворил все чистое, светлое, доброе и полезное для человека – плодородную землю, домашних животных и чистые стихии: воздух (небо), землю, воду и особенно огонь, являющийся символом очищения. Анхра-Майнью, напротив, создал все злое и нечистое: пустыню, диких зверей, хищных птиц, гадов, насекомых, болезни, смерть, бесплодие. Обоих верховных богов сопровождает равное количество божеств низшего ранга и всевозможных духов. Постоянная борьба противополож-

ностей в мире отражает сверхъестественную борьбу Ахура-Мазды и Анхра-Майнью. В этой борьбе участвуют и люди. Учение Заратуштры как раз и призывало людей полностью встать на сторону Ахура-Мазды, отказаться от почитания дэвов, имевшего место в народе с древности, и объявить настоящую ритуальную войну злым духам и всему, что ими порождено.

Окончательное формирование зороастризма. С начала новой эры зороастризм начал постепенно приобретать свой законченный вид, формируясь в борьбе и взаимовлиянии с эллинистическим язычеством, иудаизмом и буддизмом махаяны. Влияние иранских культов, в частности культа Митры, проникло далеко на Запад. Эти культы были весьма популярны в языческом Риме. В то же время определенное влияние на становление зороастризма несомненно оказало раннее христианство.

С возвышением династии Сасанидов становление зороастризма было завершено. Он был объявлен государственной религией и фактически стал восприниматься как национальная религия персов. В этот период по всей стране были воздвигнуты храмы и алтари огня. Тогда же приобрела свой окончательный вид Авеста – священная книга зороастризма. Учение зороастризма оказало значительное влияние на многочисленные гностические ереси первых веков христианства, в частности на манихейство.

В VII в. Сасанидский Иран был завоеван арабами-мусульманами, включившими его территорию в состав Арабского Халифата. С IX в. аббасидские халифы начали тотальную насильственную исламизацию населения. В X в. часть уцелевших зороастрийцев бежала в Индию, в Гуджарат, где их колония сохранилась и по сей день. По преданию, около 100 лет они скрывались в горах, а затем поселились в местечке Санджан на острове Диу. Там был построен храм огня Атеш Бахрам, в течение 800 лет остававшийся единственным в Гуджарате. Несмотря на то что парсы (как их стали называть в Индии) жили особняком, они постепенно ассимилировались местным населением: забыли свой язык и многие обычаи. Традиционная одежда сохранилась только в виде поясных нитей и ритуальных белых одежд жрецов. Позднее центром парсизма стал Сурат, а после его перехода во владение Англии – Бомбей. В настоящее время парсы потеряли обособленность и сплоченность общины. Многие из них растворились в многоликом населении Индии.

В Иране зороастрийцы были объявлены неверными, большинство их было перебито или обращено в ислам. В XI–XII вв. их общины сохранялись в городах Йезде и Кермане, а также в районах Туркабада и Шерифабада. Однако в XVII в. шахи Сефевидской династии выселили их из большинства этих районов. Кроме того, зороастрийцам было запрещено заниматься целым рядом ремесел. После исламской революции в Иране и принятия в 1979 г. исламской конституции зороастрийцы были офици-

ально признаны религиозным меньшинством. В настоящее время, несмотря на существование многих ограничений в политической жизни, община в целом не подвергается преследованиям.

Священные тексты зороастризма. Священной книгой зороастризма является Авеста. Это сборник из отдельных книг, различных по стилю и содержанию. Согласно преданию, Авеста состояла из 21 книги, однако достоверно это установить невозможно, т. к. большинство книг было утрачено. Существует также комментарий к священным текстам Авесты – Зенд.

Дошедший до нас текст Авесты состоит из трех основных книг: «Ясна», «Яшта» и «Видевдат». Наиболее древней частью Авесты являются Гаты, считающиеся гимнами самого Заратуштры. Они включены в Ясну и частично восходят к устным преданиям II тыс. до н. э. Ясна – книга гимнов и молитв. Она состоит из 72 глав, 17 из которых составляют Гаты. Гаты записаны на древнеперсидском языке, называемом «зендским» или «языком Авесты». Этот язык весьма близок древнеиндийскому языку, на котором написаны Веда. Однако, по мнению исследователей, Гаты передавались в устной традиции и были записаны не раньше III в. н. э.

Позднейшие части Авесты были написаны на среднеперсидском (пехлевийском) языке, который был распространен в эпоху Сасанидов IV–VII вв. К более поздним священным текстам зороастрийцев относятся Видевдат (ритуальный кодекс иранских жрецов) и Яшта (молитвы). Наиболее поздняя часть Авесты – Бундегет включает в себе историю Заратуштры и пророчество о конце мира. Самому Заратуштре приписывается составление окончательной редакции Авесты.

Вероучение зороастризма. Отличительными особенностями вероучения и культа зороастризма, выделяющими его среди других религий являются:

- 1) дуалистическое учение, признающее существование двух равноправных начал: доброго и злого;
- 2) культ огня, которому ни в одной другой языческой религии не уделяется такого внимания;
- 3) пристальное внимание к вопросам ритуальной чистоты.

Пантеон зороастризма многообразен: каждый день зороастрийского года имеет собственного бога-покровителя. Но основных божеств, почитаемых всеми зороастрийцами, немного. В свите Ахура-Мазды находятся «шесть святых», которые вместе с самим Ахура-Маздой составляют верховную семерку божеств:

1. Ахура-Мазда (Гормузд) – Творец;
2. Воху-Мана (Бахман) – Благая Мысль, покровитель скота;
3. Аша-Вахишта (Ордибехешт) – Лучшая Правда, покровитель огня;

4. Хшатра-Варья (Шахривар) – Избранная Власть, покровитель металла;

5. Спента-Армати – Благочестие, покровитель земли;

6. Хаурватат (Хордад) – Целостность, покровитель воды;

7. Амертат – Бессмертие, покровитель растений.

Кроме них, спутниками Ахура-Мазды являлись Митра, Апам-Напати (Варун), богиня судьбы Аши.

Все эти божества были созданы самим Ахура-Маздой при помощи Спента-Майнью – Духа или Божественной Силы.

По представлениям зороастрийцев мир будет существовать в течение 12 тыс. лет. Мировая история условно делится на четыре периода по 3 тыс. лет каждый. Первый период – время «предсуществования» вещей и явлений. В этот период Ахура-Мазда создает мир абстрактных понятий, перекликающийся с «миром идей» Платона, возможно, именно зороастризм оказал влияние на философию Платона. В первый период появляются прообразы того, что впоследствии будет существовать на земле. Это состояние мира называется менок, т. е. «невидимый» или «духовный».

Второй период является временем становления видимого мира, «мира вещей», «населенного тварями». Первыми Ахура-Мазда создает небо, звезды, луну и солнце. За сферой солнца находится обиталище самого «творца». Позднее появляется и первый человек Гайомарт. Одновременно с Ахура-Маздой начинает действовать и Анхра-Майнью. Он загрязняет воду, создает «нечистых» животных и насылает смерть на первочеловека. Однако последний рождает мужчину и женщину (изначально две половины одного существа) и тем самым дает начало человеческому роду. Борьба Ахура-Мазды и Анхра-Майнью приводит мир в движение. Столкновение белого и черного, холодного и горячего, правого и левого определяют течение жизни.

Третий период продолжается с начала бытия тварного мира до прихода пророка Заратуштры. Это время действия множества легендарных персонажей Авесты. В это же время существовал «золотой век», когда не существовало «ни жары, ни холода, ни старости, ни зависти – творения дэвов». В это время правил царь Йима Сияющий, который впоследствии спас людей от всемирного потопа, построив для них специальное убежище.

Последний, четвертый период будет длиться также три тысячелетия, в течение каждого из которых миру явится по одному «спасителю». Все они считаются сыновьями Заратуштры.

Последний спаситель Саошьянт должен будет победить Анхра-Майнью и воскресить мертвых. После этого мир будет очищен «потоком расплавленного металла», и все, что останется, будет существовать вечно. По одной из версий – он сын Заратуштры (по другой версии – его новое

воплощение) должен родиться от Девы. Учение о конце мира разработано в зороастризме довольно подробно. Оно содержится в одной из поздних книг Авесты – Букдегете.

Представления о загробной жизни содержат идею посмертного воздаяния: участь человека зависит от того, как он провел свою земную жизнь. Все, кто почитал Ахура-Мазду и сохранил ритуальную чистоту, окажутся в светлом месте, подобии рая, где смогут созерцать весы и золотой трон Ахура-Мазды. Все остальные будут навсегда уничтожены вместе с Анхра-Майнью в конце времен. Учение о загробной жизни стало более ясное после расшифровки фрагментов надписи, сделанной в Накше-Рустаме в эпоху Сасанидов главным жрецом Картиром. Жрец описал путешествие своей души в потусторонний мир, совершенное во время транса. Душа после смерти отправляется к вершине «Горы Справедливости» (Харе) и должна перейти через мост Чинват, имеющий сверхъестественные свойства. Когда к мосту приближается праведник, он расширяется и становится доступным для прохода по нему. Когда по мосту пытается пройти ритуально нечистый, грешный человек, мост сужается до толщины лезвия меча, и грешник падает в бездну. С представлениями о загробной жизни связан культ фравашей – крылатых женских существ, олицетворяющих души умерших праведников. Вероятно, этот культ является пережитком традиционного для первобытной религии культа предков. Фраваша сопровождают человека всю жизнь, помогая ему в быту, и оказывают достойным покровительство после смерти.

Культе в зороастризме. Наиболее важным в зороастризме считается культ огня. Огонь имеет жесткую классификацию. Он делится на небесный огонь, огонь молнии, огонь добываемый человеком и высший священный огонь, зажигающийся в храмах. Первоначально поклонение огню происходило под открытым небом, но затем, при переходе к оседлому образу жизни, появились храмы. Храмы огня в виде башен существовали в Мидии уже в VIII–VII вв. до н. э. Внутри храма имелось треугольное святилище, в центре которого, слева от единственного входа, находился четырехступенчатый алтарь огня высотой около двух метров. По лестнице огонь доставлялся на крышу храма, откуда был виден издалека. В эпоху Сасанидов храмы и алтари огня были построены по всей Персидской державе по единому плану. Убранство храмов огня было скромным. Они строились из камня и необожженной глины, а стены внутри штукатурили. Храм представлял собой куполообразный зал с глубокой нишей, где в огромной латунной чаше на каменном алтаре-постаменте поддерживался жрецами священный огонь. Они помешивали его специальными щипцами, чтобы пламя горело ровно и подкладывали дрова из сандалового дерева и других ценных пород, испускавших ароматный дым. Зал был отгорожен от других

помещений так, чтобы огонь не был виден непосвященным. Храмы огня имели свою иерархию. Каждый властелин владел собственным огнем, заживавшимся в дни его царствования. Наибольшим почитанием пользовался огонь Варахрама (Аташ-Бахрам, «Огонь Победы») – символ праведности, от которого зажигались священные огни провинций (сатрапий) и крупных городов Персии. От них зажигались огни второй и третьей степени в городах, от которых в свою очередь – огни в селах и на домашних алтарях в жилищах простых зороастрийцев. Огонь Варахрама состоял из 16 видов огня, взятых от представителей разных сословий: жрецов, воинов, писцов, торговцев, ремесленников и т. д. Одним из этих огней был огонь молнии, которого приходилось ждать годами. Через определенное время огни всех алтарей обновлялись, что сопровождалось детально разработанным ритуалом. Золу собирали и складывали в специальные коробочки, которые зарывали в землю. Прикасаться к огню мог только специальный жрец, одетый во все белое: халат, шапку и перчатки.

На протяжении жизни зороастрийца сопровождало огромное количество всевозможных обрядов. Ежедневно он обязан произносить молитву, указания как именно надо совершать молитву в тот или иной день были разработаны с особой тщательностью. Молитва должна совершаться не реже пяти раз в день. При упоминании имени Ахура-Мазды необходимо прилагать к нему хвалебные эпитеты. Зороастрийцы в Иране молятся, обратясь лицом на юг, а парсы в Индии – на север. Во время молитвы жрецы и верующие сидят на полу или на корточках. Они воздевают руки, подобно мусульманам, но никогда не касаются при поклонах земли или пола. Существует и обряд жертвоприношения. Сегодня он носит символический характер. На алтарь кладется кусочек мяса, а жрецу приносят дары и деньги. В огонь также выливается капля жира. Но до сих пор в окрестностях городов Йезда и Кермана сохраняются кровавые жертвоприношения – принесение в жертву старых животных.

Погребальный обряд зороастрийцев необычен. При умирающем должны находиться два жреца, один из которых читает молитву, обратясь лицом к солнцу, а другой приготавливает хаому или гранатовый сок. Рядом должна также находиться собака (символ правды и очищения). По традиции, когда собака съедала кусочек хлеба, положенный на груди умирающего, родственники объявляли о смерти. Мертвый человек считается нечистым, поэтому даже самым близким родственникам запрещено подходить к телу. Уход за телом осуществляют специальные служители – насассалары (мойщики трупов), которых сторонятся другие зороастрийцы. Человек, умерший зимой, остается в помещении до весны, а рядом с ним постоянно горит очищающий огонь, отгороженный от тела виноградной лозой, чтобы пламя не осквернялось. Когда наступает соответствующее

время, насассалары выносят умершего из дома на специальных носилках из железа с деревянным настилом и несут его к месту погребения. По верованиям зороастрийцев, душа покойного отделяется от тела на четвертый день после смерти, поэтому тело выносится из дома на четвертый день с восходом солнца. Процессия из родственников и друзей покойного следует за насассаларами на значительном удалении.

Умершего приносят к месту захоронения, которое называется «башня молчания». Это башня высотой 4,5 метра без крыши. Каменный пол представляет собой ступенчатую площадку (дакму), разделенную на зоны концентрической разметкой: ближе к центру располагалась зона для погребения умерших детей, в центре – женщин, у стены – мужчин. В самом центре находится колодец, облицованный камнем, который закрывается решеткой. Тело закрепляют, чтобы птицы-падальщики не разбросали кости по земле и тем самым не осквернили его. После того как хищники, солнце и ветер очистят кости от плоти, останки сбрасывают в колодец, находящийся посередине башни. После похорон совершаются поминки, перед которыми все проходят обряд ритуального омовения (рук, лица, шеи) и надевают чистую одежду. Поминки устраиваются также на десятый, тридцатый день и через год. Во время поминок люди едят, пьют, а жрецы читают молитвы и гимны и готовят хаому. В доме тщательно моют полы и через месяц (зимой – через десять дней) вносят обновленный огонь. На огонь капают жир – символ жертвоприношения.

Мани и манихейство. Наиболее известным и получившим широкое распространение конкурентом христианства в первые века его существования было манихейство, или учение Мани. Сын вавилонянина и знатной иранки Мани (216–277) в молодости много путешествовал, посетил страны Средней Азии и Индию, где внимательно знакомился с местными религиями, включая христианство, брахманизм, буддизм, учение гностиков. Обосновавшись в Иране и взяв за основу своего учения зороастризм, Мани едва ли не впервые в истории попытался создать всеохватывающую религиозную систему, которая вобрала бы в себя наиболее существенное из всех других.

Созданное Мани вероучение, характеризуемое в наши дни как система теософского синкретизма, оказалось достаточно жизнеспособным, просуществовав около тысячелетия и получив распространение во многих странах от Европы до Китая (в VIII в. оно стало даже официальной религией Уйгурского каганата). Суть синкретической системы Мани сводится к тому, что окружающий нас мир – арена жестокой борьбы двух начал: добра и зла, света и тьмы. Но манихейский дуализм отличен от зороастрийского в том, что мир света и добра ассоциируется с духовным началом, а мир зла и тьмы – с материальным. Отсюда явствует, что окружаю-

щий нас материальный мир – это мир зла. Цель мирового процесса состоит в том, чтобы спасти частицы света, заключенные в душе человека, от власти материи. Эта цель характерна для многих религий. Соответственны и средства: истинные манихеи («избранные»), обязаны были вести аскетический образ жизни, не иметь собственности, семьи, жилища, не потреблять вина и мяса, даже не рвать растений, употребляемых в пищу.

Вероучение манихейства предполагает проблемы Адама и Евы, разрешить которые должен вызванный Отцом света светоносный Иисус. Он помог Адаму, вкусившему от древа жизни, познать добро и зло, вследствие чего истина была открыта. Но окончательно все стало на свои места лишь с появлением самого Мани, последнего посланника истины. Только теперь люди поняли и, главное, получили реальную возможность отделить элементы света в себе от элементов тьмы и освободить свой дух от тела. Окончание этого процесса в масштабе всего человечества завершится Страшным судом, после чего земля будет объята пламенем и станет гореть 1468 лет, пока, наконец, все элементы света уйдут на небо, а материя вместе с демонами исчезнет в необъятной бездонной пропасти.

Вероучение Мани, проповедовавшее пассивные методы борьбы за спасение человечества, вначале было даже поддержано властями. Однако вскоре ситуация изменилась. Манихейство было объявлено ересью, а сам Мани казнен. Манихейские общины в основном были изгнаны из Ирана и рассеялись по всему миру, оказав существенное воздействие на некоторые религиозно-философские концепции и сектантские движения Средневековья как в Европе, так и в Азии. Часть таких движений со временем стала приняла радикальный социальный характер, как, например, движение маздакитов.

Основатель этого движения Маздак в конце V в. возглавил выступление против зороастризма в Иране и на время заручился даже поддержкой шаха Кавада. Суть социальных лозунгов Маздака сводилась к тому, что из учения манихеев о необходимости высвободить смешанные с тьмой частицы света выводилась идея создания уравнилельно-справедливого общества (отнять у богатых – отдать бедным). Движение было жестоко подавлено Хосровом I в 529 г. Однако зороастризм в Иране в это время стоял накануне своего заката.

Резюмируя, следует заметить, что идея монотеизма в ближневосточной древности на определенном этапе развития этого региона уже в буквальном смысле слова носилась в воздухе. Рано или поздно, но она должна была как-то реализоваться. В этом смысле реформы Эхнатона и зороастризм можно считать вариантами общего поиска. Наиболее же удачная, оптимальная с точки зрения результатов модель монотеизма была разработана сравнительно небольшой и находившейся к тому же на невысоком

уровне развития этнической общностью древних евреев, бывшей одним из ответвлений семитских пастушеских племен.

Тема 11. Ранний буддизм

Социально-исторические и духовные предпосылки буддизма. Буддизм – самая древняя мировая религия. Он возник в середине I тысячелетия до н. э. в Индии, но, пережив там расцвет, укрепился в культуре народов других регионов: Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии, Дальнего Востока. Буддисты различных направлений, школ, групп представлены практически во всех странах мира, составляя большинство населения в Шри-Ланке, Бутане, некоторых странах Юго-Восточной Азии. Последователей буддизма в мире насчитывается более половины миллиарда человек. Священное писание в буддизме носит название «Трипитака».

В середине VI в. до н. э. индийское общество переживало социально-экономический и культурный кризис. Становление классовых отношений происходило в условиях полиэтничности и социально-духовного господства в Северной Индии брахманизма. Эта религиозная система, восходившая к племенным культам древних Ариев и признававшая высшим авторитетом сборники древнейших гимнов и заклинаний – Веды, сочетала высокоразвитую религиозно-философскую мысль и богатый понятийный аппарат с архаическими социальными нормативами, закреплявшими племенной принцип принадлежности к социально-политической группе, в первую очередь к сословию – Варне. Господствовали немногие роды из Варн брахманов и кшатриев, восходившие – реально или номинально – к Ариям. Только их считали социально полноценными, «дважды рожденными», но даже и они были бессильны перед возникавшими отношениями собственности, рабской зависимости. Их теснили в традиционных сферах деятельности: культовая практика племени и семьи все более смещалась в соседскую общину, неоднородную в социальном, этническом и культурном отношении; племенная дружина вытеснялась войском, что приводило к снижению роли и статуса воина-кшатрия. Доминирующей становилась верхушка аборигенных или смешанных этносов, территориальных образований, – ариянизированная, но не включаемая ортодоксами брахманизма в привилегированные брахманскую и кшатрийскую варны, не допускаемая к основным обрядам ведического ритуала. Эта рождающаяся элита оставалась социально и ритуально приниженой, хотя и была опорой царской власти в возникавших государствах, а иногда и сама правила там.

Социальным фоном существования широких масс стали распад традиционных связей, конец всемогущества родовой организации, неза-

щищенность личности перед новыми социальными явлениями. Разложение основной производственной ячейки – большой патриархальной (а иногда и матрилинейной) семьи – и переход к земледельческой соседской общине подрывали власть племени и требовали нового механизма социального регулирования, новой системы обеспечения социальной стабильности.

В Индии шло духовное брожение: страна изобиловала выброшенными или сознательно ушедшими из мира аскетами, искавшими утраченное ими и обществом в целом чувство социально-психологического комфорта. Их активное противостояние существующему миропорядку вызывало симпатии и интерес к их идеям широких масс населения, что, в свою очередь, заставило внимательно приглядываться к наиболее талантливым и популярным проповедникам новых идей крепнущей новой элиты.

На северной окраине индоарийского культурного ареала в предгорьях Гималаев сложились конфедерации племен Шакья, Личхавов, Бриджи – арианизированных, но политически оппозиционных архаичным элитам и центральным структурам, со слабым влиянием брахманов, но усвоивших культурное наследие брахманизма. Именно здесь, в среднем течении Ганга, чаще появлялись, активнее выступали, привлекая наибольший интерес, мудрецы, учителя, школы, группы, предлагавшие свое видение мира. Не все учителя вышли за границы уже весьма аморфного брахманизма, не все оставили учеников. Среди нескольких основных направлений поисков ответа на «социальный запрос» наиболее успешным тогда оказался буддизм.

Личность основателя буддизма. Полное имя Сиддхартха Гаутама Шакьямуни. Шакьямуни переводится как «мудрец из племени шакья». Получив при рождении имя Сиддхартха Готама (пали) / Сиддхартха Гаутама (санскрит) (потомок Готамы, успешный в достижении целей), он позже стал именоваться Буддой (буквально – «пробудившимся»), а полностью – совершенным Буддой (Sammāsambuddha). Его также называют: Татхагата («так пришедший/ушедший»), Бхагаван («блаженный»), Сугата («идущий во благе»), Джина («победитель»), Локаджьештха («почитаемый миром»).

В настоящее время известны пять биографий Будды: «Махавасту», написанная во II в. н. э.; «Лалитавистара», появившаяся во II–III вв. н. э.; «Буддхачарита», изложенная одним из буддийских философов, поэтом Ашвагхошей (I–II вв. н. э.); «Ниданакатха» (примерно I в. н. э.); «Абхи-нишкраманасутра», вышедшая из-под пера буддийского схоласта Дхармагупты. Основные разногласия возникают при определении времени жизни Гаутамы: эта датировка колеблется от IX до III в. до н. э. Согласно официальному буддийскому летосчислению, Гаутама родился в 623 г. и умер в 544 г. до н. э., но большинство исследователей считают датой его рождения 564 г., а смерти – 483 г. до н. э., иногда округляя их до 560 и 480.

Во всех этих биографиях реальная и мифологическая жизнь Будды тесно переплетены друг с другом. Реальная относительно простая. Сиддхартха – наследный принц, сын царя Шуддходаны, правителя народа шаков, жившего в середине I тысячелетия до н. э. в северных районах долины Ганга в Индии. Богатый и знатный царский род сделал все, чтобы юный принц жил в роскоши, не ведая забот. Любимая жена и маленький сын довершали общую картину безоблачного счастья. Но случилось, что царевич узнал о существовании на земле болезней, старости, смерти, причиняющих людям страдание, делающих их несчастными, и покинул дом, отправившись на поиски пути избавления человечества от страданий. Выехав за город, царевич переделся в простую одежду, поменявшись одеждами с первым встречным нищим, и отпустил слугу. Это событие называют «Великим Отправлением».

Сиддхартха начал свою аскетическую жизнь в Раджагриху, где просил милостыню на улице. После того как о его путешествии узнал царь Бимбисара, он предложил Сиддхартхе трон. Сиддхартха отказался от предложения, но пообещал посетить царство Магадха сразу после того, как достигнет просветления.

Сиддхартха покинул Раджагаху и стал учиться йогической медитации у двух брахманов-отшельников. После того как он освоил учения Алары (Арады) Каламы, сам Калама попросил Сиддхартху присоединиться к нему, но Сиддхартха ушел от него через некоторое время. Потом Сиддхартха стал учеником Удаки Рамапутты (Удраки Рамапутры), но после достижения высшего уровня медитативного сосредоточения он также покинул учителя.

Затем Сиддхартха направился в юго-восточную Индию. Там он вместе с пятью спутниками под предводительством Каундиньи (Конданны) пытался достичь просветления через суровую аскезу и умерщвление плоти. Через шесть лет, на грани смерти он обнаружил, что суровые аскетические методы не приводят к большему пониманию, а просто затуманивают ум и изнуряют тело. После этого Сиддхартха начал пересматривать свой путь. Он вспомнил момент из детства, когда во время праздника начала пахоты он испытал погружение в транс. Это повергло его в состояние сосредоточения, которое казалось ему блаженным и освежающим, в состояние дхьяны. В местности Гая на него снизошло «просветление» отныне навсегда и для всех он стал Будда, т. е. «просветленный», а также учитель, указавший человечеству путь к спасению, к избавлению от страданий. После 49 дней медитации в полнолуние месяца вайшакха, в ту же ночь, когда он был рожден, в возрасте 35 лет Гаутама достиг Пробуждения и полного представления о природе и причине человеческих страданий – невежестве – а также о шагах, которые необходимы для устранения этой

причины. Данное знание потом получило название «Четырех Благородных Истин», включающих Благородный Восьмеричный путь.

Вскоре Будда начал проповедь своего учения, у него появились последователи, которые образовали первую монашескую общину (сангха). Заповеди, которые должен был соблюдать каждый монах, и правила, по которым жила вся община, были также провозглашены Буддой. Он 40 лет бродил вместе со своими учениками по многочисленным поселениям и глухим уголкам Индии, проповедуя свое учение.

В возрасте 80 лет Будда умер в местечке Кушинагара. Тело его было сожжено в соответствии с обычаями населения Индии, а прах поделен между восемью его последователями, шесть из которых были посланы монашескими общинами. Все, получившие прах, захоронили его и воздвигли каждый над своей частью надгробную пирамиду (ступу). Культ ступ в разных архитектурных вариантах и поныне распространен во всех странах буддийского мира. Кроме того, как гласит легенда, один из учеников Будды сумел выхватить из огня погребального костра один из его зубов. Со временем зуб также стал объектом культа: им очень дорожили, во время войн перевозили в целях безопасности из страны в страну. В наши дни он находится на Шри-Ланке в городе Канди, в его честь построен специальный храм Зуба Будды и ежегодно проводятся храмовые торжества.

Основные положения вероучения буддизма. Основа религиозной доктрины буддизма – учение Будды о четырех благородных истинах. Первая истина гласит: «Жизнь есть страдание». Вторая говорит, что причина страданий – желания и привязанности человека. Третья истина утверждает, что избавиться от страданий можно, избавившись от желаний и привязанностей. Четвертая истина указывает путь к просветлению и нирване. Этот путь называют восьмеричным, или срединным, а его вехи – это ступени к просветлению:

- правильные взгляды, т. е. основанные как на фундаменте на четырех благородных истинах;
- правильная решимость следовать этим истинам;
- правильная речь, доброжелательная и искренняя;
- правильное поведение, не причиняющее никому зла;
- правильный образ жизни, честный и мирный;
- правильное усилие, постоянное самовоспитание и самосовершенствование;
- правильное внимание, т. е. активное живое сознание;
- правильное сосредоточение – медитация.

В буддизме нет представления о Боге-творце и спасителе мира, объектом религиозных чувств и переживаний является Будда. Согласно учению буддизма, Вселенная не имеет ни начала, ни конца, ее никто не со-

здавал, мир существует как постоянная смена циклов роста и увядания. Все существующее: растения, животные, люди, неорганическая природа – это различные потоки нематериальных частиц – дхарм. Смерть означает распад определенной комбинации дхарм, но сами дхармы никуда не исчезают, а образуют новую комбинацию. Новое сочетание дхарм складывается в соответствии с законом кармы (воздаяния) и зависит от предыдущей жизни. Дхармы сочетаются вновь и вновь, а мир непрерывных рождений, смертей и новых рождений, обусловленный кармой, становится миром страданий и непостоянства. Но бесконечную цепь перерождений можно прервать и остановить колесо сансары. Сансара – это мир, в котором происходят превращения. Просветление – самадхи – означает освобождение от оков жизни и смерти, внутреннюю свободу и окончание перерождений. Достижение нирваны, т. е. освобождение от страданий и обретение блаженства, – цель стремлений буддистов. Слово «нирвана» буквально означает ‘затухание’, это состояние угасания всех желаний и привязанностей и растворение личного «я», с которым эти чувства были связаны, в абсолютной пустоте – шуньяте. Будда называл нирвану островом, где ничем не владеют и ничего не ждут, где нет боли, страданий и гибели.

Буддистское учение связано с практикой, без которой невозможно достичь просветления. Основной вид практики – медитация – способ трансформации сознания и личности. В медитации, т. е. в чистом, не привязанном ни к каким предметам созерцания, человек переживает целостность бытия. Буддизм учит, что на пути к просветлению все люди равны и располагают одинаковыми возможностями независимо от пола, возраста или принадлежности к касте, главное – личное усилие и стремление к самосовершенствованию. Никаких ритуалов и особых условий тоже не нужно, вырваться из колеса сансары можно самостоятельно. Будда и бодхисатвы – особые существа, которые приблизились к нирване и сознательно отказались от нее, чтобы остаться на земле, помогают в пути. Но все же просветление и нирвана – результат личных усилий человека.

Распространение буддизма в Индии и за ее пределами. В Индии буддизм процветал около полутора тысяч лет, оказывая влияние на разные области ее духовной и материальной культуры. Однако в конце I – начале II тысячелетия он практически полностью исчезает в Индии. Среди причин упадка буддизма в Индии исследователи выделяют две. Во-первых, буддизм «проиграл» в конкурентной борьбе индуистским идеологическим течениям, оказавшимся более укорененными в культурной и социальной почве Индии. Во-вторых, мусульманские завоевания конца I – начала II тысячелетий н. э. нанесли тяжелый урон буддийским монастырям, служившим центрами буддийской учености и институтами воспроизводства образованной элиты буддийской Сангхи.

В распространении буддизма в странах Азии можно выделить несколько векторов. В первых веках до новой эры буддизм из Индии проникает на Шри-Ланку, где утверждается одна из его ранних школ – Тхеравада, также нередко называемая Южным буддизмом. Позже Тхеравада получает распространение в Мьянме (Бирме), Лаосе, Кампучии и Таиланде.

На рубеже новой эры буддизм распространяется на территории современных Афганистана, Средней Азии и Восточного Туркестана, откуда он в первых веках новой эры проникает в Китай. В Китае утверждается махаянское направление буддизма как одно из традиционных учений наряду с даосизмом и конфуцианством. В Китае буддизм испытывает сильное влияние местной культуры, «китаизируется». Из Китая буддизм в его новых формах попадает во все страны Дальнего Востока: Корею, Японию и Вьетнам.

В VII в. начинается процесс распространения буддизма в Тибете. Здесь усилиями многих поколений буддийских ученых и переводчиков был создан собственный буддийский канон, включивший наряду с текстами «Трипитаки» целый ряд постканонических индийских сочинений, и тексты буддийских тантр. Из Тибета буддизм распространился далее среди монголов, бурят и калмыков.

Хинаяна термин, буквально означающий «малая колесница». Основной хинаяны является буддийская идея о двух состояниях бытия: проявленном и непроявленном и, в частности, отождествление проявленного с волнением дхарм. Особый акцент хинаяны заключается в том, что «Я» и мир являются лишь быстропреходящими комбинациями этих дхарм, подчеркиваются нереальности «Я» и мира, духовной и материальной субстанции и одновременно реальности самих дхарм. Характерной чертой хинаяны является отрицание души как самостоятельной духовной.

В собственно этическом плане характерная для буддизма идея личного совершенствования принимает в хинаяне форму подчеркнуто независимого развития личности. Идеал совершенствования личности в хинаяне – архат – достигает совершенства самостоятельно и как бы мало заботясь о совершенстве других. Будда в хинаяне – идеал и учитель совершенства, объект подражания и почитания. Хотя в хинаяне есть элементы обожествления Будды, в целом в ней нет ни сложного культа, ни сложной религиозной организации: все заменено жизнью в монашеской общине.

Основные течения раннего буддизма. В V в. до н. э. состоялся Первый буддийский собор. Предание утверждает, что вскоре после нирваны Будды собрались все ученики Будды и на память воспроизвели все, чему учил Будда. Так возник буддийский Канон – Трипитака (на пали – Типитака), т. е. «Три Корзины» Учения (в Древней Индии писали на пальмовых листьях, которые носили в корзинах).

Второй буддийский собор состоялся 383 г. до н. э. Его провел царь Каласока в Вайшали, и он был связан с конфликтом между традиционными школами буддизма и более либеральными интерпретациями, известными как Махасангхика. В соответствии с традиционными школами (которые впоследствии получают имя Хинаяна), Будда был лишь обычным человеком, достигшим просветления, и этот опыт могли повторить монахи, следуя монашеским правилам. Преодолевая страдания, монахи могли стать архатами. Сторонники Махасангхики считали такой взгляд эгоистичным, также они считали, что цель достижения архатства несущественна, а истинная цель – достижение полного состояния Будды. Подобное воззрение в дальнейшем переросло в Махаяну. Они были сторонниками более облегченного монашеского устава, отчего их поддерживало большинство монахов и сторонников буддизма. Собор закончился осуждением Махасангхиков, которые покинули собрание. В дальнейшем сторонники Махасангхики проживали в северо-западной Индии и Средней Азии.

Тема 12. Направления буддизма

На основе махаянских представлений буддизм часто делят на Хинаяну («Малую колесницу») и Махаяну («Великую колесницу»), отдельно от последней также часто выделяют Ваджраяну («Алмазную колесницу»). Хинаяна также может делиться на колесницу шравак и колесницу пратьекабудд, образуя таким способом вместе с Махаяной Три колесницы по другому принципу.

Поскольку обозначение термином «хинаяна» современной тхеравады (существующая до наших дней одна из многих традиций раннего буддизма) оскорбляет последователей данной школы, по этой причине некоторая часть современных буддологов отказалась от использования слова «хинаяна» в своих трудах. Также от использования данного понятия отказались те последователи буддизма, представители которых прибыли на шестой буддийский собор, проводившийся в середине XX в., и заключили соглашение о неприменении этого термина для тхеравады. Ввиду того что сами последователи хинаяны не относят себя к данной традиции, современные буддологи используют ряд нейтральных названий для обозначения данного немахаянского направления: «южный буддизм», «традиционный буддизм», «классический буддизм», «мейнстрим-буддизм», абхидхарма, никая, тхеравада. Таким образом, современный буддизм иногда делят на Махаяну («великую колесницу»), к которой относятся тибетские и дальневосточные школы, и Тхераваду («учение старейших») – единственную сохранившуюся школу никаи раннего буддизма.

Часть буддистов, особенно буддистов тхеравады, считающих себя приверженцами первоначального учения, а также первые буддологи рассматривают процесс развития буддизма как процесс деградации учения Будды. Все буддийские направления и школы сохраняют основы учения, а распространение учения полностью согласуется с принципом, согласно которому «учение Будды не истина, а лишь инструмент обретения истины, которая выше всех учений». Будда пояснял это, сравнивая свое учение с плотом, который может перевезти нуждающихся через бурную реку, но после переправы он должен быть оставлен.

Весь период существования буддизма между колесницами продолжался процесс взаимопроникновения. Отчетливое разделение буддизма на колесницы началось в период распространения буддизма из Индии в другие страны и продолжилось после исчезновения буддизма в Индии.

Буддизм, распространенный среди некоторой части мирян и значительно отличающийся от буддизма, проповедуемого в монашеской среде, присутствием различных суеверий и добуддийских местных верований, носит название простонародного.

Течения, «включающие в себя элементы буддийского вероучения и практик», но не являющиеся частью традиционного буддизма, обозначают как необуддизм.

Существует также секулярный буддизм который не является религиозным учением, отрицает какую-либо веру и уделяет значительное внимание буддийской медитации.

Южный буддизм (хинаяна). Хинаяна (в переводе с санскрита ‘Малая колесница’) – направление, последователи которого стремятся к личному освобождению. Называется «малой колесницей», поскольку способна привести к освобождению только самого последователя. Название было введено махаянскими школами для обозначения всех немахаянских направлений буддизма. Немахаянские школы отказывались относить себя к хинаяне и указывали на себя посредством самоназвания каждой школы в отдельности. Современные буддологи часто обозначают данные школы как «традиционный буддизм» или «южный буддизм».

Хинаяна разделяется на колесницы шравак (слушателей) и пратьекабудд, достигающих нирваны без поддержки сангхи. Южный буддизм содержал в себе, согласно современным исследованиям, от 23 до 30 школ, включая сохранившуюся школу тхеравады, а также такие школы, как сарвастивада (вайбхашика), саутрантика, ватсипутрия, самматия и др.

Тхеравада позиционирует себя как «единственную ортодоксальную трансляцию учения Будды» и видит свою задачу в борьбе с любыми нововведениями других школ и в критике малейших отхождений от собственных монашеских правил и интерпретаций образа жизни Будды. Современ-

ная тхеравада заявляет свое происхождение от вибхаджавады, существовавшей на Шри-Ланке. В другом значении под тхеравадой также имеют в виду направление стхавиравады, включавшее в себя 18 школ и сформировавшееся после начального разделения сангхи на стхавираваду и махасангхику. Эта школа достаточно консервативна и в целом ближе к раннему буддизму, чем другие существующие буддийские традиции. В настоящее время тхеравада получила распространение в Шри-Ланке, Мьянме, Таиланде, Лаосе и Камбодже.

С хинаяной связана сохранившаяся до наших дней школа Риссю, имевшая в конце XX в. 60 тыс. последователей и более двадцати храмов. Но ее учение носит скорее синкретический характер.

Хинаяна опирается на Палийский канон, священным языком является пали. В школах вайбхашика и саутрантика, которые являлись основными школами, формировавшими философию хинаяны, важное место занимал текст буддийского философа Васубандху «Абхидхармакоша». В хинаяне впервые возникла структура в виде сангхи из монахов, которая существует благодаря мирянам. Хинаяна также впервые начала строить ступы.

Хинаяна следовала буддийской космологии, которая делит бытие на несколько уровней. Земля, по данной космологии, являлась плоской, с возвышающейся в центре горой Сумеру. Согласно космологии, в сансаре существует три слоя бытия: «мир желаний», где живет большинство существ, «мир форм», где живут высшие боги, не имеющие «грубых чувственных желаний», и «мир не-форм», где живут «существа, полностью избавленные от чувственности».

Хинаяна отрицательно относится к окружающей человека сансаре, считая ее полной страданий, нечистот и непостоянства. Самым эффективным методом достижения нирваны является медитация. Внешней практике, состоящей в основном из почитания ступ, придается меньшее значение. Достичь нирваны и стать архатом, согласно хинаяне, могут только буддийские монахи, пройдя через большое количество перерождений. Миряне же должны улучшать свою карму путем совершения хороших действий с тем, чтобы в одной из следующих жизней стать монахом.

В процессе развития хинаяна не соглашалась с позицией махаяны и спорила с ней, но постепенно она вобрала в себя «ряд махаянских идей».

Махаяна. В начале нашей эры махаяной стали обозначать новое буддийское учение, идейно противостоящее хинаяне. Существует несколько версий происхождения Махаяны. По одной из версий Махаяна возникла в среде школ, образовавшихся после раскола школы Махасангхика. Профессор Пол Харрисон указывает, что отнесение ранней Махаяны к какой-либо школе невозможно. Другие версии происхождения Махаяны предполагают ее возникновение в сообществе мирян, в местах почитания и хра-

нения сутр или от части буддистов-аскетов, выбравших жизнь в лесу. В последнее время появилась версия о «текстовом движении», связанная с распространением махаянских сутр и практиками их копирования, запоминания и декламирования.

На Четвертом буддийском соборе, организованном царем Канишкой I, происходит узаконивание махаянских доктрин. С VI в. махаяна активно распространяется в Тибете, Китае, Японии и постепенно прекращает свое существование в Индии. В настоящее время многие буддисты махаяны живут на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, также значительное их число проживает на Западе.

Ключевыми моментами махаянской традиции являются интуитивная мудрость и сострадание. С их помощью реализуется учение о бодхичитте, подразумевающее стремление к собственному пробуждению «на благо всех живых существ». Спасение всех без исключения живых существ подразумевает безграничную любовь и сострадание к ним, что воплощается в бодхисаттве – существе, которое дало обет отказаться от индивидуального достижения нирваны до тех пор, пока оно не поможет всем существам освободиться от страданий. Сансара, или «мир различений», характеризуется как сновидение.

Большинство сутр в буддизме являются махаянскими сутрами. Махаяна считает, что и в махаянских сутрах, и в Палийском каноне содержатся слова Будды, в отличие от тхеравады, признающей только Палийский канон. Самой ранней сутрой махаяны считается «Аштасахасрикапраджняпарамита-сутра», появившаяся в I веке до н. э. Периодом активного создания махаянских сутр в Индии считаются II–IV вв.

Целью махаянских школ, в отличие от школ хинаяны, является не достижение нирваны, а полное и окончательное просветление. Нирвану хинаяны последователи махаяны считают промежуточным этапом, указывая, что даже уничтожив клеши или омрачения сознания, остаются «препятствия гносеологического характера», под которыми понимается «неправильное знание». Махаянская традиция проверяет буддийскую философию главным образом через следующие «четыре опоры»: опора на учение, а не на учителя; опора на смысл, а не на слова, его выражающие; опора на окончательный смысл, а не на промежуточный; опора на совершенную мудрость глубинного опыта, а не на простое знание.

Основной религиозной практикой махаянских школ считается медитация, почитанию различных будд и бодхисаттв в махаяне отводится второстепенная роль. Для махаянских школ Будда считается не просто исторической личностью, а «истинной природой всех дхарм». Исходя из этого, махаянские школы указывают на абсолютную тождественность сансары и нирваны, которые являются лишь разными аспектами друг друга. Еще од-

ним отличием махаяны от хинаяны стало меньшее значение монашества. Последователю в махаяне необязательно становиться монахом, чтобы реализовать свою природу Будды.

Последователи махаяны также проявляли большую гибкость и адаптируемость, используя разнообразные искусные средства, но не меняя при этом основы своего учения, и гораздо большее стремление проповедовать в других странах по сравнению с хинаяной. По этим причинам именно махаянская традиция трансформировала буддизм из региональной религии в мировую.

Одним из способов деления махаяны является ее деление на тибето-монгольскую махаяну, главными в которой считаются тексты на тибетском языке и дальневосточную махаяну, опирающуюся по большей части на тексты на китайском языке.

Махаяна также подразделяется на «школы трактатов», основывающиеся на шастрах и уделяющие повышенное внимание философии, «школы сутр» и «школы дхьяны» (школы созерцания).

Основные философские направления махаяны или школы трактатов: Мадхьямика (она же «школа трех трактатов») была создана Нагарджуной в I–II вв.; Йогачара (она же школа дхармовых признаков) была основана Асангой и Васубандху в IV–V вв.

Основные школы сутр: Тяньтай/Тэндай и Нитирэн, Хуаянь/Кэгон.

Основные школы дхьяны: Чань/Дзэн/Сон/Тхиен – школы «мгновенного» пути.

Е. А. Торчинов в данную группу также включает: Амидаизм, «школу Винаи» (люй цзун), «школу мантр», или «тайного учения» (буддизм тантры, или ваджраяну, которую часто выделяют в отдельную колесницу).

Ваджраяна является тантрическим направлением буддизма, образовавшимся внутри махаяны в V в. н. э. Главным средством достижения просветления в ваджраяне считается тайная мантра. Другими методами являются йогическая медитация, визуализации образов медитативных божеств, мудры и почитание гуру.

Ваджраяна распространена в Непале, Тибете и отчасти в Японии. Из Тибета пришла в Монголию, оттуда – в Бурятию, Туву и Калмыкию.

Основные школы: Тибетские Ньингма, Сакья, Кагью, Джонанг, Гэлуг; Японская Сингон.

Чань-буддизм (в переводе с китайского ‘сосредоточение, созерцание’) – это школа китайского буддизма, сложившаяся в период V–VI вв. в процессе соединения махаянского буддизма с традиционными учениями Китая, прежде всего с даосизмом. Учение распространилось за пределы Китая, и на основе чань появилась вьетнамская школа тхиен (VI в.) и корейская школа сон (VI–VII вв.), а позднее японская школа дзэн (XII в.).

Во времена династии Цин школа Чань пришла в упадок. В XX в. широкую известность в мире получила японская школа дзэн, после чего китайские, корейские и вьетнамские школы стали также называть «китайский дзэн», «корейский дзэн» и «вьетнамский дзэн».

Ламаизм – тибетский вариант буддизма. Распространен в Монголии, Бурятии, Калмыкии, Туве и ряде других регионов. Тибетский буддизм включает в себя комплекс учений и медитативных техник традиции Махаяны, включая Ваджраяну.

Характерной чертой традиционного тибетского буддизма является передача буддийского учения, духовной и светской власти в рамках традиции «перерождений» видных буддийских деятелей. В своем развитии данная идея привела к объединению духовной и светской власти в институте Далай-лам.

После подавления антикитайского восстания Далай-лама был вынужден оставить Лхасу в ночь на 17 марта 1959 года, чтобы найти убежище в Индии. С этого времени он живет в Дхарамсале (штат Химачал-Прадеш), где находится Тибетское правительство в изгнании.

Символом ламаизма является Бесконечный узел, или вечный узел. Как этот узел не имеет конца, так и этот символ олицетворяет полное обретение достоинств и мудрости. В качестве символа поучений Будды он представляет непрерывность двенадцати звеньев взаимозависимого происхождения, которые лежат в основе циклического существования.

Тема 13. Индуизм

Индуизм означает нечто большее, чем просто название религии. В Индии, где он получил распространение, – это целая совокупность религиозных форм, от простейших обрядовых, политеистических до философско-мистических, монотеистических, более того – это обозначение индийского образа жизни с кастовым разделением, включая всю сумму жизненных принципов, норм, социальных и этических ценностей, верований и представлений, обрядов и культов, мифов и легенд, будней и праздников и т. д. Это своего рода итог, суммирующий долгую и сложную историю религиозной жизни и исканий народов Индостана. Название возникло только около 1200 г. н. э., что было связано со стремлением завоевателей-мусульман провести четкую грань между их собственной верой и религией самих индусов.

Индуизм – одна из индийских религий, которую часто описывают как совокупность религиозных традиций и философских школ, возникших на Индийском субконтиненте и имеющих общие черты. Историческое

название индуизма на санскрите – санáтана-дхárма, что в переводе означает ‘вечная религия’, ‘вечный путь’ или ‘вечный закон’.

Индуизм исповедуют более 1 млрд человек – это третья по числу последователей религия в мире после христианства и ислама. Индуисты составляют большинство населения Индии и Непала. Значительное количество приверженцев индуизма насчитывается в таких странах, как Бангладеш, Шри-Ланка, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Маврикий, Фиджи, Суринам, Гайана, Тринидад и Тобаго, Великобритания, Канада и США.

Во второй половине XX в. индуизм распространился за пределы Индии, перешагнув национальные границы и приобрел много последователей по всему миру. Широко распространились и стали привычными такие характерные для индуизма идеи, как карма, йога и вегетарианство.

Некоторые аспекты и практики индуизма подвергаются критике. В частности, осуждение вызывают обряд самосожжения вдов и дискриминация, основанная на кастовой принадлежности.

Предпосылки возникновения. К концу I тысячелетия до н. э., по мере расслоения племенного общества, становления государств, включения все новых этносов в процесс складывания индийской культуры, архаичность, племенная ограниченность, эзотеричность религиозно-философской системы брахманизма стали помехой для общественного развития. Не соответствовал брахманизм и структуре земледельческой соседской общины, ставшей основной хозяйственной и социальной ячейкой индийского общества. В этой общине в социально-экономические и ритуальные связи вступали новые группы, не имевшие доступа к ведическому ритуалу.

Пережив глубокий кризис, значительно трансформировавшись, выдержав конкуренцию с буддизмом и джайнизмом, брахманизм, а точнее – уже индуизм, смог наиболее полно удовлетворить общественные потребности, прежде всего своей органической связью, даже слиянием, с кастовой системой. Унаследовав у ведической религии и развив представления об иерархии ритуально неравных групп людей, о роли брахмана как посредника в общении людей с богами, сохранив Веда в качестве священных текстов (но снабдив их многочисленными комментариями), индуизм тщательно проработал понятия перерождения души в мире (сансара) согласно закону воздаяния (карме), определяемого прежде всего соблюдением норм поведения для данной группы, касты (дхармы).

Основные источники. В индуизме существует большое количество священных писаний, которые делятся на две основные категории: шрути и смрити. Важными индуистскими текстами являются Веда, Упанишады,

Пураны, эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата» (частью которой является «Бхагавадгита») и Агамы.

Священные писания индуизма делятся на две категории:

– шрути («услышанное») – наиболее значимые и древние богооткровенные писания;

– смрити («запомненное») – дополнительные тексты, следующие авторитету шрути.

Веды, вместе с примыкающими к ним Брахманами, Араньяками и Упанишадами, относятся к категории шрути и принимаются как священные и богооткровенные писания практически всеми индуистами. Другие тексты индуизма, которые ученые относят к послеведийскому периоду, принадлежат к категории смрити. Это прежде всего Пураны, «Махабхарата» и «Рамаяна» – они также принимаются как богооткровенные писания большинством последователей индуизма и рассматриваются как базирующиеся на авторитете шрути.

Мифология индуизма представляет собой комплекс мифологических представлений, образов и сюжетов различного происхождения, объединенных в религиозной системе индуизма, сменившей к концу I тысячелетия до н. э. в Индии древнюю религию ведийского брахманизма. Ранний этап становления индуистской мифологии отражен в эпосах «Махабхарата» и «Рамаяна», развитая индуистская мифология – в пуранах, религиозно-космогонических поэмах в начале I – середине II тысячелетия н. э., а также в санскритской классической литературе и средневековых литературах на новоиндийских языках.

Уже в поздневедийской литературе образы богов, занимавших главенствующее положение в пантеоне древних ариев, отступают на второй план. В роли верховного божества в поздневедийский период все чаще выступает Праджапати, бог-творец и бог-отец, а к началу эпического периода его сменяет Брахма, как полагают, под влиянием философской поэзии упанишад (VII–VI вв. до н. э.), где Брахма выступает как персонификация высшего объективного начала – брахмана.

В эпосе отождествление Брахмы с брахманом не играет главной роли в его характеристике. Образ Брахмы связывается прежде всего с космогоническим мифом, различные версии которого отражают как чрезвычайно архаические представления, так и относительно поздние философские спекуляции. Одной из наиболее распространенных остается восходящая к ведам версия происхождения мира из космического яйца, порожденного силой тепла в первозданных водах. В нем рождается демиург Брахма, который творит вселенную из материалов этого яйца. Богам, своим потомкам, он отдает во владение отдельные сферы мироздания, учреждает основные социальные и политические институты, устанавливает на земле дхарму –

священный закон, религиозные обряды и обычаи, сословное деление общества и права, обязанности четырех варн (сословий), институт брака и т. д. Особенно подчеркивается в эпосе роль Брахмы в утверждении царской власти на небесах (где он ставит Индру царем над богами) и на земле. Но и Брахма, первоначально выступающий как «самосуший», впоследствии утрачивает свое превосходство и вневременную позицию. В эпосе во главе пантеона наряду с Брахмой становятся Вишну и Шива. Боги же, занимавшие главные места в ведийском пантеоне, переходят на следующую (ниже) ступень иерархии, где составляют группу хранителей мира, каждый из которых владеет одной из стран света. Сохраняется древняя функция Индры – громовержца и подателя дождя, и в еще большей мере его военная функция: он предводительствует богами в небесных битвах, он же – покровитель сословия кшатриев (воинской аристократии) на земле. Ведийский Варуна превращается во второстепенное божество вод. Напротив, большее значение приобретает Яма, который становится божеством смерти. Яма – властитель теней усопших. Новое божество в пантеоне – Кубера – бог богатства и повелитель якшей, стерегущих сокровища. Кубера традиционно рассматривается как человек, возведенный в ранг божества. Общее число богов и границы, отделяющие их от других мифологических классов, в эпической мифологии так же неопределенны и зыбки, как и в ведийской. Сохраняется традиционное их число – 33 и деление на группы: адитьи (12), васу (8), рудры (11) и Ашвины (2), но в действительности число богов, включенных в систему индуистской мифологии (на подчиненном положении), гораздо больше. Низшую ступень в иерархии пантеона занимают лесные и домашние духи, боги – покровители городов, гор, рек, деревень, домов. Боги послеведийского пантеона более антропоморфны. Они прекрасны, не касаются земли ногами, не отбрасывают тени и т. д. Они мудры, как и демоны, способны к оборотничеству.

В индуистской мифологии богам противостоят демоны – асуры, которые разделяются на дайтьев и данавов.

В мифологии животных в индуизме, как и в ведийский период, важную роль продолжает играть корова. Появляется образ волшебной коровы Сурабхи, исполняющей все желания своего владельца. Широкое распространение получает культ обезьян; особым почитанием среди простого народа пользуется образ Ханумана, мудрого обезьяньего вождя. Многие животные включаются в культы главных божеств пантеона, как и их зооморфные атрибуты. Появляется в индуистской мифологии образ «ваханы» – животного (иногда растения) – «носителя» определенного божества. Так, «ваханой» Брахмы считается гусь, Вишну изображается сидящим на орле Гаруде, «вахана» Шивы – белый бык Нандин, жены его Девы (Дурги) – лев, и т. д.

В индуистской космографии (в пуранах) земля описывается как плоский диск, в центре которого возвышается мифическая гора Меру. Вокруг нее, отделенные океанами, расположены четыре материка (двипа). Вокруг вершины Меру вращаются солнце, луна и звезды.

Один из ведущих мотивов индуистской мифологии, восходящий еще к поздневедийской литературе, – магическая сила, даруемая аскетизмом. Тапас – умерщвление плоти – позволяет добиться исполнения любых желаний, соединяет в себе разрушительную и творческую силу, и подвижник обретает сверхъестественную способность плодотворения. Характерной чертой индуистской мифологии является сочетание в едином комплексе аскетического и эротического начала.

Превосходство мудрецов-аскетов над богами, которых они подавляют своим могуществом, отчетливо выражено в эпосе.

В космогонии получает развитие идея о цикличности вселенной, ее периодическом разрушении и воссоздании. Существование и небытие вселенной определяются как «день» и «ночь» Брахмы; мир гибнет, когда Брахма засыпает, и с пробуждением его воссоздается снова. В сложившейся индуистской мифологии Брахма переходит на подчиненное положение по отношению к Вишну и Шиве. Он сохраняет место в верховной триаде богов, представляя в ней функцию творения (Вишну и Шиве приписываются соответственно функции хранителя и разрушителя вселенной), но в поздней индуистской литературе Брахма – вторичный демиург, творящий мир по поручению Вишну или Шивы.

В мифологию Вишну включается образ богини Лакшми, которая рассматривается как супруга Вишну и как персонификация золотого лотоса, вырастающего из космического тела Вишну и отождествляемого со вселенной.

Мифология Шивы наиболее насыщена пережитками и элементами доарийского происхождения. Обособленная позиция Шивы-Рудры по отношению к богам арийского пантеона выражена в мифе о жертвоприношении Дакши, который в новой версии переходит из Вед в индуистскую литературу. В индуистском пантеоне Шива сохраняет свой отчужденный характер. Он обитает на севере (ассоциируясь с не менее архаическим Куберой), вдали от населенных мест, на горе Кайласа в Гималаях, где пребывает как божественный подвижник, погруженный в медитацию, отрешенный от мира. В индуистской триаде Шива представляет функцию разрушения, но в шиваитской мифологической системе эта функция неразрывно связана с творческим аспектом; в мире непрерывных изменений разрушение неизбежно предшествует творению и его обуславливает.

В сложившейся религиозно-мифологической системе шиваизма образ Шивы неразрывно связан с образом его жены Девы, почитаемой под

многими именами. Шактизм – почитание творческой энергии Шивы, воплощенной в образе Девы, становится наиболее значительным ответвлением в средневековом шиваизме. В мифологии шактизма возрождаются чрезвычайно архаические представления, восходящие к первобытным культам богини-матери. Благостная ипостась богини – милосердная Парвати, дочь гор (она же Ума, Гаури). В грозной своей ипостаси она носит имена Кали, Дурга, Чандика, Деви и др. и изображается в поздней иконографии как кровожадная и свирепая воительница верхом на льве, истребляющая мечом своих врагов.

Ганéша, или Ганапати – в индуизме бог мудрости и благополучия. Один из наиболее известных и почитаемых богов индуистского пантеона. Сын Шивы и Парвати. Изображается в виде полного человека с головой слона и одним бивнем, восседающего на своей вахане – крысе или мыши (по другим версиям, землеройке или даже собаке), количество рук разнится от двух до тридцати двух в зависимости от облика. Первоначально он имел человеческую голову, которую Шива ему оторвал. Ганеша не пускал отца, восплававшего страстью к супруге, в покои, где она находилась. Тогда Шива в гневе лишил его головы, забросив ее так далеко, что никто из посланных не смог ее отыскать. Богиня была в гневе и отказалась допускать к себе Шиву до тех пор, пока он не исправит положение. Чтобы успокоить свою супругу, Шива пришил Ганеше голову находившегося поблизости слоненка.

Кама – бог любви в индуизме, сын Лакшми и Вишну (в некоторых источниках – сын Брахмы). Кама означает «желание», или «влечение». Изображается в виде прекрасного юноши с кожей зеленого цвета, держащего в руке лук из сахарного тростника и пять стрел из цветов. Когда стрела попадает в человека, он чувствует влюбленность. Известна легенда о том, как Шива испепелил Каму взглядом своего третьего глаза за то, что тот осмелился выстрелить в него своей стрелой, желая вызвать у Шивы любовь к Парвати. Религиозные ритуалы в честь Камы направлены на улучшение здоровья и повышение внешней привлекательности. Откуда и Камасутра. Культ Камы является частью поклонения Вишну и распространен в Южной Индии.

Культ в индуизме. Хотя индуисты собираются на храмовые моления, индуизм не является общинной религией. Религиозные обряды выполняются дома, либо в одиночестве, либо при участии немногочисленных друзей или родни. Наиболее распространенный тип религиозного обряда – пуджа или богочитание. Почти в каждом индуистском доме имеются священные изображения или статуи любимых богов, перед которыми читают молитвы, поют гимны и возлагают приношения. В бедных жилищах пуджа проходит скромно. Мать семейства на рассвете читает молитвы

и звонит в колокольчик перед базарными цветными картинками богов в углу комнаты. В домах богатых людей пуджа совершается с приношениями изысканных блюд и цветов, возжиганием курительных палочек в особой комнате, которая служит семейным храмом, где никогда не гаснет священный огонь. В таких домах по особым случаям на пуджу приглашают семейного жреца, пурохиту.

Последователи различных индуистских культов часто демонстрируют свою принадлежность к ним через цветные знаки на лбу, а иногда и на теле. Например, шиваиты чертят на лбу три белые горизонтальные полосы, а вайшнавцы изображают подобие белой латинской буквы V, рассеянное вертикальной красной чертой.

Многие семейные обряды связаны с основными событиями в жизни семьи. Обряд совершает семейный жрец, в семьях высоких каст это, как правило, брахман, который нараспев читает священные тексты и возлагает приношения перед статуями богов. Обряд в честь рождения ребенка совершается до обрезания пуповины, примерно через десять дней за ним следует обряд надления новорожденного именем. В высших кастах по достижении мальчиком половой зрелости совершается важный обряд упанаяна: на мальчика надевают священный шнур, который он будет носить всю жизнь. Во время продолжительного и сложного обряда бракосочетания новобрачные, связав края своих одежд, должны обойти вокруг священного огня. Как правило, индуистская вдова не имеет права на вторичное замужество, а в былые времена вдова из высокой касты нередко восходила на погребальный костер мужа. Трупы индуисты кремируют сразу после кончины, а пепел бросают в Ганг или другую священную реку. В течение 12 дней после этого семья усопшего совершает приношения в виде шариков сваренного риса и молока, чтобы умиловить дух мертвеца.

Домашняя религиозная практика, особенно в сельской местности, включает совершение обрядов в священных местах (у некоторых деревьев, рек или камней). Повсеместно считаются священными два дерева: баньян и пипал, которые являются разновидностью фигового дерева. Крупный рогатый скот не забивают, и только очень немногие индуисты употребляют в пищу говядину. В сельской местности коровий навоз широко используется в обрядах очищения, а также для изготовления священных образов. В особых случаях коров и быков украшают яркими лентами и вешают им на шею бубенчики.

Общинные и храмовые церемонии носят более торжественный характер, чем домашнее богочитание. Верующие собираются для совместного пения гимнов, для чтения вместе со жрецами отрывков из Рамаяны и другой традиционной литературы. На храмовые праздники стекаются паломники, часто из отдаленных мест. В храме устраиваются шествия,

иногда служители с флейтами, барабанами и факелами торжественно сопровождают бога в святилище богини, где они вместе проводят ночь.

Индуистская религия оказала большое влияние на религиозно-мифологические системы буддизма и джайнизма в самой Индии (в свою очередь испытав их воздействие), ее образы и сюжеты вошли в литературы и искусство стран Юго-Восточной Азии и других, испытавших влияние индийской культуры; на протяжении столетий и до наших дней они питают многоязычные литературы и искусство Индии.

В XX в. индуизм вышел за пределы Индии и активно популяризируется и распространяется по всему миру. В европейских странах распространяется в том числе и через клубы любителей йоги.

Тема 14. Даосизм

Даосизм возник в Китае одновременно с учением Конфуция в виде самостоятельной философской доктрины. Взгляды этого философского учения были отличны как от идей легистов, так и от философской системы конфуцианцев.

Личность основателя. По преданию, основатель школы даосизма – полупоупендарный Лао-цзы жил в VI в. до н. э. и был старшим современником Конфуция. Легенды повествуют о его чудесном рождении (мать носила его несколько десятков лет и родила стариком, откуда и имя его – Лао-цзы – «старый ребенок»). Иероглиф «Цзы» одновременно обозначает и понятие «философ», так что имя Лао-цзы можно переводить и как «старый философ».

Философия Лао-цзы составляет основу даосизма. Главные идеи этого учения содержатся в трактате «Дао-дэ-цзин» (IV–III вв. до н. э.). В центре доктрины – учение о великом Дао, всеобщем законе и Абсолюте. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но все происходит от него. Дао – это нечто невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно дает начало, имя и форму всему на свете. Небо следует Дао. Познать Дао, следовать ему, слиться с ним – в этом смысл, цель и счастье жизни. Проявляется же Дао через свою эманацию – дэ (истечение, излучение), и если Дао все порождает, то дэ все вскармливает.

Ключевые тексты даосизма:

1. «Дао дэ цзин» («Трактат о пути и благой силе дэ») состоит из пяти тысяч иероглифов и разделена на 81 краткую главу – чжан. Ее текст достаточно загадочен по содержанию. Каждый из чжанов, как правило, имеет несколько вариантов толкований. Трактат в апофатическом стиле описывает, что такое дао, наделяя его в первую очередь атрибутами божествен-

ного, безличностного первоначала всякого бытия, а также повествует о благой силе дэ, являющейся способом проявления дао в физическом мире. Текст традиционно приписывается Лао-цзы, в связи с чем предлагается в качестве альтернативного названия. Но трактат появился не раньше III в. до н. э., т. е. гораздо позже предположительного времени жизни мифического основателя даосизма. Тем не менее Лао-цзы вполне можно считать идейным вдохновителем и духовным автором этой книги, ставшей одним из ключевых трудов даосской религиозно-культурной традиции.

2. «Чжуан-цзы» – второй по степени значимости в даосизме трактат, названный по имени одного из вероятных авторов – философа Чжуан-Цзы (369–286 гг. до н. э.). Трактат носит ярко полемический характер по отношению к конфуцианству, отвергая вслед за «Дао дэ цзин» идею моральной и практической ценности обрядов. При помощи образов выражается мысль об относительности человеческих знаний, как и вообще об относительности всего существующего.

3. «Ле-цзы». Данная книга названа по имени своего автора, которого также называют Ле Юй-коу. Первоначальный вариант произведения был утерян в IV в. до н. э. и восстановлен по памяти, а также дополнен комментариями Чжан Чжана – одного из самых известных толкователей трактата. Текст разделен на восемь частей – пяней. По содержанию книга довольно эклектична и следует в русле учения ранних даосов. Заметно в ней и влияние трактата Чжуан-цзы, элементы которого включены в текст. Трактат излагает принципы даосской натурфилософии и связанной с ней космологии, в частности учение об эманации дао, в результате которого появляется все множество вещей. Здесь же утверждается идея исключительной ценности личного благополучия человека в противовес его общественной пользе.

Однако перечисленными книгами отнюдь не исчерпывается корпус почитаемых в даосской среде текстов. В разное время в религиозных общинах использовались и иные книги, повествующие, в частности, о способах достижения бессмертия как при помощи алхимических действий, так и при постоянном применении специальных психофизических практик.

Расцвет даосизма в средневековом Китае. Расцвет религии даосов (VII–X вв.) знаменует собой высшую точку идеологической борьбы в Китае. В последующие века, когда оказалось, что классовое общество, которое этим учением отрицалось, продолжает существовать, в даосской школе начинают преобладать мистические течения, а ее мудрецы сосредоточиваются на поисках личного бессмертия. Вкратце эти концепции бессмертия сводятся к следующему.

Тело человека являет собой микрокосмос, который можно уподобить Вселенной. Подобно тому как Вселенная функционирует в ходе взаимо-

действия Неба и Земли, сил инь и ян, имеет звезды, планеты и т. п., организм человека – это тоже скопление духов и божественных сил, результат взаимодействия мужского и женского начал. Стремящийся к достижению бессмертия человек должен прежде всего постараться создать для всех этих духов-монад (их насчитывается 36 тыс.) такие условия, чтобы они не стремились покинуть тело. Еще лучше – специальными средствами усилить позиции монад, дабы они стали преобладающими элементами тела, вследствие чего оно (тело) дематериализуется и человек становится бессмертным. Но как достичь этого?

Прежде всего, предлагалось ограничение в еде – путь, открытый индийскими аскетами-отшельниками. Претендующий на бессмертие должен был вначале отказаться от мяса и вина, потом – вообще от любой грубой и пряной пищи (духи не переносят запаха крови и других резких запахов), затем – от овощей и зерна, которые все же укрепляют материальное начало в организме. Постепенно увеличивая перерывы между приемами пищи, следовало научиться обходиться совсем немногим: легким фруктовым суфле, пилюлями и микстурами из орехов, корицы, ревеня и т.п. Специальные снадобья готовились строго по традиционным рецептам, ибо их действенность определялась магической силой ингредиентов. Следовало также научиться утолять голод с помощью собственной слюны.

Другим важным способом достижения бессмертия считались физические и дыхательные упражнения: от невинных движений и поз (позы тигра, оленя, аиста, черепахи) до инструкций по общению между лапами. В комплексы этих упражнений входило постукивание зубами, потирание висков, взъерошивание волос, а также умение владеть своим дыханием, задерживать его, превращать в едва заметное – «утробное». Здесь отчетливо проявляется влияние физической и дыхательной гимнастик йогов.

На подготовку к бессмертию должно уходить немало времени и сил, фактически вся жизнь. Причем все это лишь прелюдия к завершающему акту – слиянию дематериализованного организма человека с великим Дао. Эта подготовка к бессмертию была очень непростой, доступной лишь немногим. Сам акт перевоплощения считался настолько священным и таинственным, что никто не мог его зафиксировать. Просто был человек – и вот его уже нет. Он не умер, но исчез, покинул свою телесную оболочку, дематериализовался, вознесся на небо, стал бессмертным.

В поисках бессмертия даосы обращались к астрологии. Однако в отличие от конфуцианцев, бдительно следивших за светилами и использовавших их перемещения и небесные феномены в политической борьбе, даосы видели в астрологии возможность для гаданий и предсказаний. Хорошо зная небосвод, расположение звезд и планет, они стали в средневековом Китае монополистами в области оккультных наук, составили немало

астрологических карт, атласов и календарей, с помощью которых предсказывали судьбу человека. Без совета даосского гадалца никто обычно не начинал серьезного дела, а женитьба в Китае всегда предполагала обмен гороскопами, точнее, направление гороскопа невесты в дом жениха.

Одной из популярных оккультных наук у даосов была геомантия (фэншуй). Связав воедино небесные явления, звезды, планеты, знаки зодиака, страны света, космические силы и символы (Небо, Земля, инь, ян и т. п.), геоманты разработали сложную систему взаимодействия между всеми этими силами и земным рельефом. В целом надо отметить, что даосы, как правило, признавали культы, восходящие к государственной религии чжоу (культ Неба, Земли, пяти священных гор, рек, местности и домашнего очага) и к религиозным верованиям «верхнего пласта» Южного Китая периода Чжань-го и Хань (например, культ Си ван-му).

Многое сделали даосы для китайской медицины. Опираясь на практический опыт знахарей-шаманов, они выработали свои магические приемы врачевания. В процессе поисков бессмертия даосы познакомились с анатомией и функциями человеческого организма. Все болезни они считали наказанием за грехи, и больные для своего блага должны были не столько лечиться, сколько «очищаться» с помощью даосского мага.

В даосизме разработано несколько взаимосвязанных систем по управлению энергией «ци», которые призваны обеспечить достижение гармонии. Фактически дыхательная техника «тай-цзыцзюань» является частью древнего китайского искусства саморегуляции организма – «цигун». «Цигун» очень часто применяется в боевых искусствах и медицине, так как способствует расслаблению и духовному и физическому пробуждению. Он включает в себя медитативную практику, дыхательную гимнастику, различные боевые практики и философские теории. Именно благодаря практике и великолепному владению техникой «цигун» в течение долгих лет постоянных тренировок китайские монахи поражают весь мир своими способностями долго обходиться без еды и воды и даже без воздуха. Если считать энергию «ци» основой всего сущего, а гармонию «инь» и «ян» – основной целью для каждого последователя даосизма, то «цигун» – это своеобразный механизм достижения этой гармонии.

Даосы активно сотрудничали с буддистами. Помогая буддизму укрепиться на китайской почве, снабжая его своими понятиями и знаниями, даосизм сам обогащался за счет индо-буддийской культуры и заимствовал из нее идеи об аде и рае, институт монашества, практику йогов и т. п.

Вобравший в себя со временем многое от древних культов и суеверий, позаимствовавший у других религий верования и обряды, перенесший на свою почву представления о многочисленных божествах и духах, даосизм легко удовлетворял самые разнообразные духовные потребности

населения. В его пантеон наряду с основоположниками религиозных доктрин (Лао-цзы, Конфуций, Будда) входили многие божества и герои, вплоть до случайно «проявивших» себя после смерти людей (например, явившихся кому-либо во сне и т. п.).

Даосы никогда не пытались свести в единый пантеон всех божеств, духов и героев, но особо выделяли несколько более важных. Среди них известны легендарный древнекитайский император Хуанди, богиня Запада Сиванму, первочеловек Паньгу, божества-категории типа Тайчу («великое начало») или Тайцзи («великий предел»). Этих богов и духов даосы, как и все китайцы, почитали особо. В честь божеств и великих героев создавались многочисленные храмы, где ставились соответствующие идолы и собирались подношения. Такие храмы, в том числе и в честь местных богов и духов, патронов-покровителей, всегда обслуживались даосскими монахами, обычно выполняющими еще и функции магов, гадалек, предсказателей, врачей.

Даосизм в Китае, как и буддизм, занимал скромное место в системе официальных религиозно-идеологических ценностей. Лидерство конфуцианства никогда всерьез им не оспаривалось. Однако в периоды кризисных ситуаций и больших потрясений, когда централизованная государственная власть приходила в упадок и конфуцианство переставало быть эффективным, картина нередко менялась. Лидирующие позиции переходили к даосизму и буддизму, однако по мере разрешения кризиса они, как правило, возвращались к конфуцианству.

Таким образом, даосизм и народные верования – понятия далеко не тождественные, но постоянно взаимодействующие. Из всех китайских и пришедших в Китай иноземных (буддизм) религий только даосизм тесно переплелся с народными верованиями, поскольку во многом вышел из их недр, что еще раз подтверждает справедливость определения даосизма как национальной религии Китая.

Обряды в даосизме. В отличие от всех других религий, даосизм не имел пышных и торжественных ритуалов, даосы проповедовали обращение к живой природе и принцип созерцательности. На обрядах не могли присутствовать непосвященные. По этой причине и не существует даосских храмов. Единственными религиозными постройками даосов были только монастыри. В настоящее время в Китае довольно много последователей данного учения, постоянно открываются новые монастыри и порой монахи демонстрируют свои достижения в овладении боевыми искусствами перед зрителями.

В Средние века даосизм разделился на два направления: философское и религиозное. Последнее обросло новыми богами, такими как Юйди – верховный владыка, ему подчинены небо и земля или Цзао-ван –

бог домашнего очага. Философское направление получило развитие в медицине, боевых искусствах, литературе, живописи и многом другом.

Сегодня даосизм распространен по всему Китаю. Он тесно переплетается с другими религиями Китая, такими как буддизм и конфуцианство. Об этом свидетельствуют многочисленные храмы и монастыри, где можно увидеть сочетание принципов всех трех китайских религий в настенных надписях и фресках. Особенно это проявляется в настенных росписях пещерного комплекса Могао и развалинах древних храмов Гаочана, где наряду с буддийскими божествами присутствуют и даосские.

Тема 15. Конфуцианство

Конфуцианство – этико-философское учение, разработанное Конфуцием (553–480 до н. э.) и развитое его последователями, вошедшее в религиозный комплекс Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран. Оно является мировоззрением, общественной этикой, политической идеологией, научной традицией, образом жизни, иногда рассматривается как философия, иногда – как религия. Ряд исследователей отказывают конфуцианству в статусе религии, рассматривая его главным образом как этико-политическое учение. Крупнейший отечественный синолог, исследователь истории и философии Китая профессор Е. А. Торчинов в качестве доказательства правомерности такого взгляда приводит практику миссионеров-иезуитов XVII–XVIII вв., воспринимавших конфуцианство как часть гражданского ритуала.

Но конфуцианство обладает признаками, присущими религиозному мировоззрению, которые позволяют сделать вывод, что, несмотря на свой внешне светский характер, оно вполне соответствует основным критериям религиозного учения: относится к сфере духовной деятельности человека; предполагает переживания мистического характера, в результате которых внутреннее наполнение человеческой жизни должно быть гармонизировано; утверждает существование духовного мира в форме Неба (Тянь) и сонма предков; признает необходимость совершения ритуала, в частности – жертвоприношений, то есть содержит культовую практику.

В Китае это учение известно под названием «школа ученых», «школа ученых книжников», или «школа образованных людей». «Конфуцианство» – западный термин, не имеющий эквивалента в китайском языке.

Конфуцианство возникло как этико-социально-политическое учение в период Чуньцю (723 до н. э. – 481 до н. э.) – время глубоких социальных и политических потрясений в Китае. В эпоху династии Хань конфуцианство стало официальной государственной идеологией, конфуцианские нормы и ценности стали общепризнанными.

В императорском Китае конфуцианство играло роль основной религии, принципа организации государства и общества свыше двух тысяч лет в почти неизменном виде, вплоть до начала XX в., когда учение было заменено на «три народных принципа» Китайской Республики.

В конфуцианстве нет института церкви, и для него не важны вопросы теологии. Конфуцианская этика не религиозна. Идеалом является создание гармоничного общества по древнему образцу, в котором всякая личность имеет свою функцию. Гармоническое общество построено на идее преданности и лояльности в отношении между начальником и подчиненным, направленной на сохранение гармонии и самого этого общества. Конфуций сформулировал золотое правило этики: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе».

К важнейшим **источникам по истории конфуцианства** следует отнести сочинения повествовательного характера, хроники, исторические сочинения. С точки зрения достоверности сообщаемого материала, отражения фактов реальной жизни и подлинных социальных связей описываемой эпохи эта группа источников наиболее предпочтительна. Однако и здесь необходимы оговорки. Во-первых, за исключением сравнительно немногочисленных эпиграфических памятников, собранные в таких сочинениях сведения являются обычно сообщениями из вторых, а то и из третьих рук, что сильно снижает их документальную ценность. Во-вторых, они обычно несут на себе более или менее сильный отпечаток традиций, точек зрения и критериев оценки, принятых в эпоху жизни их авторов. Для лучшей характеристики источников этой группы их целесообразно разделить на несколько подгрупп.

Прежде всего это древнейшие памятники типа «Чунь цю», «Ши цзин» и «Шу цзин», в составлении или редактировании которых принимал участие сам Конфуций. Собранные в них материалы несут на себе отчетливое влияние морализирующего начала. В этих сочинениях, прежде всего в «Ши цзин», можно обнаружить и немало очень ценных материалов о жизни и быте простых людей, об обычаях, нравах и традициях древнекитайского общества.

Личность основателя считается исторической. Конфуций (Кун-цзы, 551–479 до н. э.) жил в эпоху смуты и междоусобиц. Он был потомком знатного рода Кун. Его родословная, очень хорошо изученная китайскими средневековыми авторами, восходит к Вэй-цзы, которому выделили удел и титул. Однако на протяжении поколений род Конфуция утратил былое влияние и обеднел. Конфуций был сыном 63-летнего военного Шулян Хэ и семнадцатилетней наложницы по имени Янь Чжэнцзай. Отец будущего философа скончался, когда ему исполнилось всего полтора года. Поэтому мать Конфуция вместе с сыном покинула дом, в котором он родился,

и вернулась на родину, в г. Цюйфу, но к родителям не вернулась, и стала жить самостоятельно. С раннего детства Конфуций много работал, поскольку маленькая семья жила в бедности. В возрасте от 20 до 25 лет, когда он уже был женат (с 19 лет) и имел сына, он становится распорядителем амбаров. Когда философу шел 44 год, его поставили на пост правителя резиденции княжества Лу. Некоторое время он был начальником судебной службы. Осознав невозможность повлиять на политику государства, Конфуций подал в отставку и отправился в сопровождении учеников в путешествие по Китаю, во время которого он пытался донести свои идеи правителям различных областей. В возрасте около 60 лет Конфуций вернулся домой и провел последние годы жизни, обучая новых учеников, а также систематизируя литературное наследие прошлого Ши-цзин (Книга Песен), И цзин (Книга Перемен) и др. Из классических книг произведением Конфуция несомненно можно считать только Чуньцю («Весна и Осень», летопись удела Лу с 722 по 481 г. до н. э.); затем весьма вероятно, что он редактировал Ши-цзин («Книга стихотворений»). Конфуцию приписывается редакция множества классических произведений, однако в настоящее время большинство ученых согласны с тем, что единственный текст, действительно представляющий его идеи, – это «Лунь юй» («Беседы и суждения»), составленный из школьных записей Конфуция его учениками уже после смерти мыслителя. Многие высказывания Конфуция содержатся в других ранних текстах, например «Кун-цзы цзя юй».

Учение конфуцианства. Учение конфуцианства настойчиво сторонится понятий о сверхъестественном или потустороннем. Сам Конфуций призывал учеников держаться подальше от духов. Он говорил о необходимости придерживаться высоких моральных принципов, а главной задачей считал создание процветающего государства, без тирании и насилия. Время жизни Конфуция было смутным. Люди искали стабильность и опору. Конфуций в поисках этой опоры обратился к древним традициям, противопоставляя их царившему хаосу. Начиная с установления на рубеже III–II вв. до н. э. династии Хань, конфуцианство становится официальной идеологией, конфуцианские нормы и ценности стали общепризнанными, превратились в символ «китайского». Прежде всего в виде церемониальных норм конфуцианство проникало в качестве эквивалента религиозного ритуала в жизнь каждого китайца, регламентируя его жизнь, втискивая ее в веками отработанную форму.

Мистический момент в конфуцианстве минимален: Цзы-лу спросил о том, как служить духам. Учитель ответил: «Ненаучившись служить людям, можно ли служить духам?» Цзы-лу добавил: «Я осмелюсь узнать, что такое смерть». Учитель ответил: «Не зная, что такое жизнь, можно ли знать смерть?»

Вместе с тем Конфуций указывал на необходимость почитания Неба (Тянь) посредством жертвоприношений и настаивал на познании его воли (мин), которая должна быть определяющей в жизни всякого достойного человека – благородного мужа. По мнению Конфуция, человек не способен изменить волю Неба. Однако он обязан знать, чего Небо хочет от него. Знание Мин дает обладающему им важнейшее преимущество – свободу от колебаний и постоянных сомнений, так часто терзающих человека. Ведь зная Мин, человек действует не боясь проиграть. Его действие теперь оценивается не по конечным, практическим, утилитарным результатам, а по соответствию его личному долгу.

В итоге человек освобождается как от жажды победы, так и от парализующего страха поражения. Он пребывает во внутреннем покое, полностью сознавая, что действует так, как должен. Учитывая сказанное, можно понять, почему Конфуций говорил: «Благородный человек всегда счастлив, низкий человек всегда удручен».

Конфуций стремился привести мир в порядок, подчинив «путь» (дао) человека пути Неба, предложив в качестве образца для подражания людям свой идеал «благородного человека», почерпнутый из идеализированной древности, когда правители были мудрыми, чиновники – бескорыстными и преданными, а народ благоденствовал. Благородный человек обладает двумя главными достоинствами: гуманностью и чувством долга. «Благородный человек думает о долге, низкий человек заботится о выгоде», – учил Конфуций. Благодаря правильному поведению человек достигает гармонии с вечным порядком космоса, и таким образом его жизнь определяется вечным началом. Сила обычая – это то, благодаря чему действуют вместе Земля и Небо, благодаря чему приходят в гармонию четыре времени года, светят солнце и луна, звезды совершают свой путь, благодаря чему течет поток, совершаются все вещи, разделяются добро и зло, благодаря чему находят правильное выражение радость и гнев, проясняется высшее, благодаря чему все вещи, несмотря на их изменение, избегают путаницы. Если вспомнить учение об инь и ян, о женском (темном) и мужском (светлом) принципах, которые объединяются, то человек имеет возможность оказывать влияние на события в мире и на свою жизнь, по внутреннему долгу содействуя космическому согласию.

Культовые особенности конфуцианства. Главным объектом конфуцианского культа были духи предков. Конфуций исполнял весьма добросовестно религиозные обряды и учил неуклонному их исполнению не ради снискания милости, а потому, что исполнение их «справедливо и прилично человеку». Строгое соблюдение обрядов – главное правило жизни, опора всего существующего порядка. Сыновняя почтительность и

почитание предков – главнейшая обязанность человека. «Пусть отец будет отцом, сын – сыном, государь – государем, чиновник – чиновником».

В соответствии с традиционными китайскими представлениями земной мир не имеет существенных отличий от мира небесного и является его отражением. Это стало как причиной сакрализации власти государя, так и причиной сближения административных обязанностей чиновничества со жреческими функциями. На государственном уровне существовало специальное ведомство, следившее за правильностью и своевременностью отправляемых обрядов – Департамент церемоний, входивший в число шести высших органов управления в империи. Показательно также, что существовала практика жалования божествам почетных титулов. Ритуал приводил жизнь людей в соответствие с горним, божественным порядком. Отсутствие же ритуала означало разрыв с Небом и вообще с сакральностью бытия и, как следствие, – анархию и полную деградацию всякого человеческого сообщества.

Основная цель главных государственных ритуалов – обеспечение благоденствия и процветания общества, что немислимо без правильного внутреннего устройства его членов. Соответственно, ритуал, устанавливая связь с божеством, одновременно выполнял нормирующую и гармонизирующую роль применительно к каждому его участнику. Чиновник, проявивший нерадение в исполнении своих ритуальных обязанностей, подлежал суровому наказанию.

Ключевым элементом ритуалов были жертвоприношения. Формально их можно разделить на несколько разрядов: 1. Великие жертвоприношения (да сы) совершались самим императором. Объектами культа выступали Небо, Земля, предки императора и духи злаков (шэ цзи). 2. Средние жертвоприношения (чжун сы) также были уделом императора, а поклонение при этом совершалось Солнцу, Луне, Юпитеру (по положению которого высчитывались календарные даты), духам неба и земли, покойным императорам предыдущих династий, божественному покровителю земледелия Шэн нуну, а также Лэй цзу – покровительнице шелководства. Последнему божеству жертвы приносила императрица. Кроме того, по образцу столицы в крупных городах также проходили аналогичные богослужения. 3. Малые жертвоприношения (сяо сы) совершались на местах силами чиновничества и не предполагали участия императора. 4. Жертвоприношения в связи с катаклизмами (наводнением, эпидемией, голодом и т. д).

Отдельным видом ритуалов были жертвоприношения в честь самого Конфуция. Его культ входил в число отправляемых императором. Существовали и священные места, связанные с жизнью и деятельностью учителя. В масштабах всего государства он почитался как покровитель науки и учения.

Кроме того, существовали местные культы с жертвоприношениями на могилах почитаемых людей, оставивших о себе добрую память. Примечательно, что, согласно древней китайской традиции, ритуал траура сына по покойному родителю предполагал строгую аскезу в течение трех лет, а также проживание в особой хижине, установленной у могилы покойного.

Традиционные чинопоследования состояли из двух этапов: демонстрации объекту поклонения жертвенных даров и самого акта передачи их через сожжение на специальном алтаре. В качестве жертвенных предметов использовалась пища или предметы бытового характера, а сожжение означало перенос их на иной уровень бытия.

Все обряды в конфуцианстве, как правило, сопровождались музыкой, для чего в храмах часто хранились специальные инструменты, используемые особыми оркестрами в случае необходимости.

Отдельной темой, связанной с государственной обрядностью, являются ритуалы кэ цзюй, совершавшиеся в рамках проведения экзаменов на занятие административной должности, а также сопровождавшие вступление чиновника в должность, а равно и его отставку.

Влияние конфуцианства на современные культуры. Конфуцианство сыграло большую роль в развитии всех сторон жизни китайского общества, в том числе и в формировании его философского мировоззрения.

Превращение конфуцианства в официальную идеологию явилось поворотным пунктом как в истории этого учения, так и в истории Китая. Придя на службу, став чиновниками, взяв в свои руки управление страной с ее сложившейся социальной структурой и мощным централизованным бюрократическим аппаратом, конфуцианские ученые стали по-иному относиться к собственной доктрине. В центре их внимания оказались теперь интересы сохранения и упрочения той системы, с которой они себя идентифицировали и которую считали реализацией заветов Конфуция.

В середине XVII в. в Западной Европе возникла мода на все китайское, и вообще на восточную экзотику. Эта мода сопровождалась и попытками освоить китайскую философию. В 1687 г. выходит в свет подготовленный иезуитами латинский перевод «Лунь юя» Конфуция. Один из публикаторов, Филипп Купле, возвратился в Европу в сопровождении молодого китайца, крещеного под именем Мишель. Визит этого гостя из Китая в Версаль в 1684 г. дополнительно придал интерес к китайской культуре в Европе.

К конфуцианству проявляли интерес Н. Мальбранш, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Иоганн Гердер, Георг Фридрих Гегель.

Идеалы конфуцианства оказали влияние на культуры соседних с Китаем народов.

Тема 16. Иудаизм

Иудаизм – монотеистическая национальная религия евреев. Последователи иудаизма называют себя иудеями. Иудеи – этнорелигиозная группа, включающая тех, кто был рожден евреем, и тех, кто обратился в иудаизм. В 2015 г. численность иудеев во всем мире составляла в 14,3 милн. Около 42 % всех иудеев проживает в Израиле и около 42 % проживает в США и Канаде, остальные проживают в Европе. Изначальный смысл слова иудей – израильтянин из колена Иуды. Когда после падения Северного Израильского царства и увода в плен его жителей Иудейское царство осталось единственным представителем всего народа, то название «иудей» стало почти тождественным названию «еврей».

В узком смысле под иудаизмом понимается религия, возникшая среди евреев на рубеже I–II тысячелетия до н.э. Название восходит к имени сына Иакова – Иуды (Йехуда), чьи потомки образовали Иудейское царство со столицей в Иерусалиме. После рассеяния остальных племен в ходе иноземных завоеваний и вавилонского плена народ Иуды стал основным носителем еврейской культуры. Иудаизм на протяжении веков являлся базисным элементом еврейской цивилизации.

Культурный базис иудаизма состоит из разнородных элементов многих древних культур Ближнего Востока, но наделенных в еврейской традиции своим особым смыслом. В XIII в. до н. э., когда израильские племена пришли в Палестину, их религия представляла собой множество примитивных культов, обычных для кочевников. Лишь постепенно возникла израильская религия – иудаизм – в том виде, в каком он представлен в Ветхом завете. В ранних культах обожествлялись деревья, источники, звезды, камни, животные. Следы тотемизма легко увидеть в Библии, когда речь идет о разных животных, но прежде всего – о змее и о быке. Существовали культы мертвых и предков.

Основы вероучения иудаизма составляет вера:

- в единого бога Яхве (Иегову);
- в «богоизбранность» еврейского народа;
- в приход Мессии;
- в бессмертие души;
- в существование загробного царства, в святость Танаха и Талмуда.

В основе иудаизма лежит вера в единого Бога (иудаизм, таким образом, – это твердый и последовательный монотеизм). Бог вечен, вездесущ, нематериален, бестелесен и не имеет конкретного образа. Изображать его в иудаизме не принято. Поклоняться кому-либо и / или чему-либо (ангелам, святым, звездам и т. д.), кроме Бога, в иудаизме запрещается. Бог Яхве

(варианты имени: Яху, Яго) изначально занимал особое место в иудейско-израильском политеистическом пантеоне. Это имя (оно означает «сущий») старались не произносить: назвать Бога по древним представлениям означало «позвать его», лицемерие же Бога, как считалось, неминуемо ведет к гибели. Вместо имени Яхве говорили и читали: «Господь мой» («Адонай»). Когда в середине I тысячелетия н. э. хранители иудейской ветхозаветной традиции изобрели специальные знаки для обозначения гласных звуков, к согласным имени Яхве присоединились гласные от слова «Адонай». В результате получилось слово «Йехова» (в традиционном написании – «Иегова»). Однако имя Яхве (Яху, Яго) продолжает существовать в таких собственных именах, как Йехосеф (т. е. Иосиф – «Яхве да прибавит!»), Элияху (т. е. Илья – «мой Бог – Яхве»), Йехоханан (т. е. Иоанн, Иван – «Яхве да будет милостив!»).

Таким образом, Яхве-бог есть устроитель земли, громовержец, податель благодного дождя, а с ним и всеобщего благополучия.

Вера в единого Бога возникает у евреев гораздо позднее. Яхве становится «общенародным» Богом лишь в иудейском рабовладельческом государстве так называемого периода царств. С уничтожением родовой организации неизбежно исчезают племенные божества. На Яхве переносят атрибуты прочих богов. Он становится подателем урожая, наставником в ремесле, защитником на войне, прочие же боги занимают подчиненное положение, превращаются в его служителей. Борьба за централизацию культа Яхве и за признание его единым Богом евреев длилась долго.

Бог взглядом создал материальный мир в «семь дней творения». Вершиной творения является человек, в котором присутствуют два начала: природно-материальное и духовное. Оба начала – создание Божье, следовательно, тело какместилище души само по себе не является грешным. Человек, обладающий свободой выбора, может использовать его и для греха, и во имя высоких духовных целей.

Согласно учению о «Богоизбранности» еврейского народа, Бог возвысил еврейский народ, который имеет особые отношения с Богом, но и наложил на него особую ответственность.

Свободный личный выбор признается при переходе в иудаизм, но не признается при отказе от него. В Торе говорится, что за свой выбор человек отвечает сам: бессмысленно и безнравственно обвинять в собственном выборе жену, змея или Бога («Грех Адама и Евы»). Даже у человека, совершившего страшный грех, есть возможность вернуться к Богу.

Согласно вероучению иудаизма еврейский народ произошел от праотца Авраама. Бог заключил сначала с Авраамом, а затем и со всем народом союз (завет). Символом этого союза стал обряд обрезания. Через пророка Моисея Бог дал своему народу законы как религиозной, так и гражд-

данской жизни. Он же, по своему откровению, дал людям и Священное писание. Еврейское предание утверждает, что Моисей получил от Бога целых 613 заповедей.

Для иудаизма характерен мессианиззм. Вначале Мессией понимали реального царя-освободителя, а позже – мистического посланника Бога, который должен обновить мир, собрать всех евреев в Палестине и покарать их врагов. Приход Мессии связывается с праведным судом над врагами правоверных и торжеством равенства и справедливости. Мессия возвысит еврейский народ. Он является царем, прямым потомком царя Давида, и, согласно иудейской традиции, должен быть помазан на царство пророком Илией (Элиягу), который был взят на небо живым. В Талмуде подчеркивается, что никому не известны сроки пришествия Мессии и предугадывать их – дело совершенно безнадежное.

Танах и Талмуд признают священными книгами. В Израиле этим книгам придается большое значение: их изучают в школах, читают по радио. Тора – важнейшая книга для еврейской религии. Книги Пророков, Писаний и даже Мишна являются закономерным продолжением Торы и невозможны были бы без нее. Мишна и Гемара составляют Талмуд. К талмудической литературе относятся и так называемые Мидраши, составленные в средние века. Они, как и Талмуд, являются религиозными сборниками, комментирующими стихи ветхозаветных книг.

Как и Ветхий Завет, Талмуд считается в иудаизме основным богословским источником. В нем содержатся законы уголовного характера, нравственные нормы, толкования канонических правил, практические советы в семейной и личной жизни.

Тора состоит из пяти книг, которые, в свою очередь, поделены на главы. Есть талмудическое правило: «Нет более раннего и более позднего в Торе». Это означает, что в Торе порядок изложения событий не всегда совпадает с их последовательностью.

Первая книга, «Берешит», охватывает события от сотворения мира до ухода семьи праотца Якова в Египет.

Вторая книга, «Шмот», описывает пребывание евреев в египетском рабстве, рассказывает об Исходе из Египта, Синайском Откровении и эпизоде с созданием Золотого Тельца, а заканчивается описанием сооружения переносного Храма – Мишкана.

Третья книга, «Ваикра», в основном посвящена законам жертвоприношений и обязанностям коэнов, а также законам ритуальной чистоты.

Четвертая книга, «Бемидбар», содержит изложение множества важных законов, а также рассказывает о том, что происходило с еврейским народом в пустыне до перехода реки Иордан.

Пятая книга, «Дварим», большей частью представляет собой обращение Моше к народу перед входом в Землю Израиля. Завершается книга описанием смерти Моше и перехода руководства народом к Йегошуа Бин-Нуну (Иисусу Навину).

Жречество. Священник в иудаизме – коэн. Сословие священнослужителей состоит из потомков рода Аарона. Коэны исполняли священнослужение сначала в Скинии, а впоследствии в Иерусалимском храме. Статус коэна передается по наследству по отцовской линии, при условии соблюдения ряда определенных ограничений. Главную роль в распространении монотеистических взглядов среди древних евреев сыграло жречество, сконцентрированное вокруг Иерусалимского храма. Жрецы этого храма были подчинены царю. Их богатства росли из года в год благодаря обильным пожертвованиям и приношениям. Со временем жрецы стали стремиться подчинить своему влиянию царей Иудеи, с помощью которых они хотели уничтожить все другие святилища (не только в Иудее), объединить всех евреев единым культом Яхве. Тенденция к монотеизму существовала и в египетской религии, и в вавилонской, и в иранской, и эта тенденция всегда была отражением политической централизации, самодержавной власти царя. В иудаизме впервые в истории религии был провозглашен последовательный и принципиальный монотеизм. Это объяснялось не какими-либо особыми свойствами еврейского национального духа, а безграничной властью жрецов Иерусалимского храма, пользовавшихся покровительством царей.

После разрушения Иерусалимского храма коэны утратили большинство своих функций, кроме участия в благословении коэнами народа (Аароново благословение) во время ежедневной молитвы в Израиле (в некоторых сефардских синагогах вне Израиля это также практикуется) и во время дополнительной молитвы Мусаф в диаспоре, а также совершения обряда выкупа первенца. При чтении Свитка Горы в синагоге коэн вызывается первым. В некоторых еврейских общинах коэны исчезли или перестали играть заметную роль в религиозном ритуале.

В современном иудаизме на первое место вышли служители культа, называемые «раввины». Но раввин – не посредник между Богом и человеком. Кроме того, он не священнодействует. Раввин – это чисто функциональная позиция человека, который является знатоком еврейского закона и еврейской философии.

Культ в иудаизме. Культ в иудаизме состоит из большого количества обрядов, молитв, постов, запретов (более 300) и повелений, которые полностью регламентируют все дела, поступки и мысли правоверного иудея.

Иудей обязан соблюдать посты, обряд обрезания на восьмой день после рождения, обряд омовения перед религиозными праздниками, обряд совершеннолетия, похорон. Наиболее распространенным обрядом в иудаизме является молитва. Еврейское право предпочитает совместную молитву индивидуальной. Законоучители считают, что вместе евреи будут молиться за благо всей общины, а индивидуально – лишь за личное благо.

Синагога (бейт-кнесет) – место молитвенных собраний. В той стене синагоги, которая ориентирована на Иерусалим, располагается арон кодеш («священный ковчег») – шкаф, где хранятся свитки Торы. Молящиеся в синагоге обращены лицом к арон кодеш. Некоторые молитвы молящиеся должны произносить сидя, другие – только стоя. Молящиеся должны находиться с покрытой головой.

Служители иудаизма, требуя от верующих исполнять все религиозные обычаи, предписывают в обязательном порядке развешивать мезузу и носить цицит. Мезуза – кусок пергамента, на котором написаны стихи из Второзакония (6; 4-9 и 11; 13-21), свернутый в свиток и помещенный в деревянный или металлический футляр, прикрепляемый к дверному косяку. Мезуза – магическое средство, способное, как полагают верующие, уберечь их от нежелательного воздействия злых духов.

Цицит – кисти из шерстяных ниток, прикрепленные к краям арбакафота, т. е. к четырехугольному куску материи, надеваемому верующим под верхнюю одежду. Считалось, что, как и мезуза, цицит «оберегает от всякого зла».

К магическим обрядам в современном иудейском культе относятся капорес, лулав и ташлих. Обряд капорес совершается в ночь накануне Судного дня. Капорес состоит в том, что мужчина трижды вертит над своей головой петуха (женщина – курицу), произнося три раза молитву: «Это да будет искуплением моим, жертвой моей и заменой вместо меня, сей петух (сия курица) пойдет на смерть, а я обрету счастливую, долгую и мирную жизнь». Птицу режут, а мясо поедают в ночь на исходе Судного дня. Древний обряд лулав совершается во время молитвы в дни осеннего иудейского праздника кущей (суккот). По религиозным предписаниям верующий иудей должен в одной руке держать так называемый лулав, состоящий из пальмовой ветви, а в другой – эсрог, особый сорт лимона, и сотрясать ими воздух, что, по представлению верующих, якобы служит магическим средством для вызова ветра и дождя.

Значительное место в иудейском культе занимает обряд ташлих. В день иудейского Нового года (Рош Гашана) верующие собираются у реки, читают отрывки из ветхозаветной книги пророка Михея и распевают религиозные гимны. Во время чтения молитв верующие вытряхивают кар-

маны и бросают в воду крошки хлеба, полагая, что тем самым они освобождаются от грехов.

Важное значение придается в иудаизме обряду обрезания. Иудейские клерикалы не перестают проповедовать идею о религиозной исключительности еврейского народа ввиду того, что он исполняет «великий завет» Яхве об обрезании крайней плоти. Однако культ обрезания детей мужского пола не является сугубо еврейским. Обряд этот особенно широко распространен среди других семитских народов.

Согласно иудейскому вероучению, можно питаться мясом жвачных животных, домашних птиц, зарезанных по правилам шехиты (ритуального убоя). В иудаизме запрещено одновременно употреблять мясную и молочную пищу. К запрещенной пище относится свинина. Свинья считалась табуированным животным у ассирийцев, египтян и вавилонян.

Направления иудаизма. В иудаизме существуют разные направления. Одно из них – ортодоксальный иудаизм – общее название течений в иудаизме, приверженцы которых с исторической точки зрения продолжатели еврейского религиозного мировоззрения, окончательно сформировавшегося в эпоху Позднего Средневековья и в начале Нового времени. Центральное место в религиозной концепции ортодоксального иудаизма занимает Галаха в том виде, в каком она была зафиксирована в Устном Законе (в Мишне и Гемаре, т. е. в Талмуде) и была кодифицирована в своде Шулхан арух.

Караимство возникло в Ираке в VIII в. н. э. Караимы живут в Израиле, Польше, Литве, на Украине. Слово «караим» означает ‘чтец’, ‘читающий’. Основная особенность караимства – категорический отказ признавать святость Талмуда.

Одни исследователи считают направлением ортодоксии хасидизм, другие считают, что сходство между ортодоксами и хасидами лишь внешнее. Хасидизм возник в начале XVIII в. на территории Западной Украины. В первое столетие после появления хасидизма противостояние между хасидами и ортодоксами на территории Речи Посполитой, а затем и Российской империи, было очень острым. Слово «хасид» означает ‘благочестивый’, ‘примерный’, ‘образцовый’. Хасиды требуют от своих приверженцев ‘горячей молитвы’, т. е. громкой молитвы со слезами на глазах.

Реформированный иудаизм возник в начале XIX в. в Германии. На его становление оказали, с одной стороны, идеи европейского Просвещения, главным проводником которого в еврейской среде был немецко-еврейский философ Моисей Мендельсон (1729–1786), а с другой стороны – радикальные социально-исторические перемены в жизни Европы, вызванные Великой французской революцией. Мендельсон, стремясь изменить положение евреев Германии, перевел Библию на современный немецкий

язык и много сделал для распространения среди еврейской молодежи европейской культуры. Хотя он полагал, что иудаизм как боговдохновенная религия включает в себя и всю его обрядовую сторону. Среди его последователей формируется доктрина реформированного иудаизма: если в ортодоксальном иудаизме раввины во время богослужения надевают особые культовые одежды, то в реформированном иудаизме они проводят богослужение в гражданской одежде; если в ортодоксальном иудаизме раввины произносят молитвы на иврите, то в реформированном иудаизме на языке тех стран, в которых живут евреи; если в ортодоксальном иудаизме женщины молятся отдельно от мужчин (или за перегородкой), то в реформированном иудаизме женщины молятся в одном помещении с мужчинами; если в ортодоксальном иудаизме раввинами могут быть только мужчины, то в реформированном иудаизме раввинами могут быть и женщины.

Консервативный иудаизм как направление возник в середине XIX в. в Германии, первые организованные формы образовались в начале XX в. в США. Консервативный иудаизм возникает как ответ на гораздо более либеральные позиции Реформистского иудаизма и попытка найти компромисс между традиционным вероучением и современностью. Тем не менее, несмотря на свое название, Консервативный иудаизм в целом стоит, на более либеральных позициях, чем любые течения внутри Ортодоксального иудаизма. Например, в 2006 г. Высший религиозный законодательный орган консервативного иудаизма проголосовал за то, чтобы разрешить гомосексуалам посвящение в сан раввина и заключение однополых союзов.

Тема 17. Возникновение христианства

Население Палестины в I в. нашей эры. Христианство возникло в I в. н. э. в Палестине, находившейся после завоеваний Помпея в составе Римской империи. Население Палестины, особенно области в центральной части – Самарии, было пестрым по этническому составу. Переселенцы приносили с собой элементы своей культуры, своих религий. Палестинские евреи, пережившие вавилонское, персидское и македонское владычество, правление иноземных династий Птолемеев и Селевкидов, на короткое время добиваются политической независимости. Со 140 г. до н. э. независимой Иудеей правят цари-первосвященники маккавейской (хасмонейской) династии, которая увеличивала территорию страны и активно стремилась иудаизировать население. В 63 г. до н. э. римский полководец Гней Помпей ввел в Иудею войска. Иерусалим открыл ворота римлянам. Часть населения, не желавшая подчиниться им, захватила Иерусалимский храм и в течение трех месяцев выдерживала осаду. Наконец римлянам

удалось ворваться в храм и уничтожить сопротивляющихся. Иудея, присоединенная к провинции Сирии, стала частью Римской империи. Она сохранила некоторое самоуправление. В 6 г. н. э. Иудея и Самария были лишены части самоуправления. Правление теперь осуществлялось непосредственно римским наместником. Синедрион – совет, состоящий из жрецов и представителей знати во главе с первосвященником, был существенно ограничен в правах и находился под полным контролем римлян. Утрата политической самостоятельности тяжело воспринималась частью населения Палестины. В политических событиях был усмотрен религиозный смысл. Распространилась идея божественного возмездия за нарушение заветов отцов, религиозных обычаев и запретов. Эти настроения усиливали позиции еврейских религиозных националистических группировок хасидеев (правовверные иудеи), фарисеев (отделенные). Фарисеи выступали за чистоту иудаизма, против контактов с чужеземцами, за соблюдение внешних норм поведения, что привело к обвинениям их в ханжестве. По своему социальному составу фарисеи принадлежали в основном к средним слоям городского населения (торговцы, ремесленники, учителя в синагогах).

Политические события в Палестине. Положение в стране оставалось напряженным в течение всего I в. Римские власти далеко не всегда считались с местными обычаями. Так, прокуратор и префект Понтий Пилат при своем вступлении в должность приказал войскам войти в Иерусалим и нести изображения императора, что оскорбило религиозные чувства ортодоксальных иудеев; на постройку водопровода тот же прокуратор использовал казну храма, что тоже было против существовавших правил. Антиримские настроения в Иудее были очень сильны, но внутри палестинского общества не было единства: существовали самые разные группировки и течения, спорившие друг с другом по политическим (отношение к римлянам) и вероучительным вопросам.

Движения зелотов и сикариев в конце I в. до н. э. – начале I в. н. э. В конце I в. до н. э. – начале I в. н. э. сложилось крайне радикальное движение зелотов и сикариев (кинжальщиков), которые выступали за непримиримую борьбу с Римом и со своей собственной знатью (сикариями был убит первосвященник Ионатан). Зелоты и сикарии были теми группировками, которые приняли наиболее активное участие в I Иудейской войне – мощном антиримском восстании 66–70 гг. Они в основном состояли из представителей низов населения и деклассированных элементов, а во время Иудейской войны к ним присоединились и рабы.

Распространение в Палестине религиозных течений: саддукеев, эссенов (есеев). К общественной верхушке принадлежали так называемые саддукеи. Они требовали строгого соблюдения установлений, записанных в священной книге иудеев – Библии, не признавали никаких уст-

ных учений и дополнений. При этом саддукеи воспринимали греко-римскую культуру и в известной степени поддерживали римлян. Значительным влиянием в иудейском обществе обладали фарисеи – религиозное течение, представители которого выступали за чистоту иудаизма, против контактов с чужеземцами, против участия в каких бы то ни было празднествах язычников, даже частных. Фарисеи занимались толкованием священных книг, извлекая из них и формулируя нормы, пригодные для условий современной им общественной жизни. Они признавали воскресение мертвых, загробное воздаяние, что отвергалось саддукеями. Среди фарисеев тоже не было единства. Некоторые из них выступали за скрупулезное соблюдение всех внешних норм поведения, за что и заслужили упреки в лицемерии и ханжестве (не только в христианской, но и в талмудической литературе). Социальный состав фарисеев был неоднородным, в основном это были средние слои по достатку и занятиям (торговцы, ремесленники, учителя в синагогах).

Кроме перечисленных групп, в Палестине I в. н. э. было большое количество бродячих проповедников, возвещавших скорый приход спасителя, мессии («машшиах») – помазанника Божия, который освободит народ и станет истинным «царем иудейским». Имена некоторых из них упоминает иудейский писатель I в. н. э. Иосиф Флавий. Бедняки готовы были верить любому призыву, лишь бы он обещал освобождение. Один проповедник сменялся другим: то восторженная толпа шла за человеком по имени Февда, который утверждал, что воды реки расступятся перед ним, а те, кто пойдет за ним, обретут спасение; то в Самарии какой-то человек призывал людей собраться вокруг него на горе: он тоже Мессия и поможет сокрушить господство римлян; то проповедник, пришедший из Египта (согласно Новому Завету, за него потом приняли апостола Павла), хотел с толпой захватить Иерусалим. Римляне бросали на толпу военные отряды, которые топтали, били, кололи всех этих пророков и их последователей.

Среди религиозных течений, групп, сект была одна, учение и организация которой имеют непосредственное отношение к истокам христианства. Это ессеи, о которых рассказывают древние авторы (Иосиф Флавий, Филон из Александрии, римский писатель Плиний Старший) и к которым, по мнению большинства ученых, принадлежали члены религиозной общины, чьи рукописи, а затем и поселения были обнаружены в районе Мертвого моря после Второй мировой войны. «Они жили все вместе, – рассказывает о ессенах Филон, – организованные в корпорации, гетерии, братства, и все заняты были работами для общины. Никто из них не имеет собственного имущества, ни дома, ни раба, ни земли, ни стада, ничего вообще, что приносит богатство. Но, соединяя все свое имущество без различия, они все пользуются им сообща».

Кумранская община. По имени местности Вади-Кумран, где впервые случайно арабскими пастухами в середине XX в. были найдены спря-
таные в пещере рукописи, была названа Кумранская община. Члены этой общины, существовавшей во II в. до н. э. – I в. н. э., создали замкнутую религиозную организацию. Они исповедовали иудаизм, но считали, что жречество осквернило Иерусалимский храм, исказило божественное учение. Именно поэтому кумраниты прекратили отношения с храмом и стали называть себя «Новым союзом» (или «Новым заветом»). Два других самоназвания общины, встречающиеся в кумранских рукописях, – «община нищих», или просто «нищие», – отражали ее социальный состав и отношение к богатству членов общины. Следует отметить, что слово «эвйоним» («нищие») употреблялось впоследствии в качестве самоназвания некоторыми ранними христианскими группами, не порывавшими еще с иудаизмом. Кумраниты называли себя также «сынами света» – в противоположность «сынам тьмы», к которым они причисляли все остальное человечество, а также «простецами», «немудреными» в отличие от профессиональных законоучителей. Кумраниты жили замкнутой общиной, для которой характерны были общность имущества, обязательный труд всех членов общины, совместные трапезы, изучение религиозных текстов. Вступить в общину было трудно. Желавшие это сделать проходили испытательный срок в течение двух лет. По истечении этого срока общее собрание выносило решение о принятии кандидата в общину. Новый член передавал общине «все знания, труд и имущество» (в уставе общины прямо сказано, что принятие нового члена сопровождается смешением его имущества с имуществом общины). Члены общины избегали общения с окружающим миром, ожидали его скорого конца. В представлениях о конце мира, о суде Божьем, которому подвергнутся нечестивые, о посреднике между Богом и людьми особое место занимает почитание основателя общины – «учителя праведности». Этот человек, по мнению большинства ученых, реально существовал. Согласно кумранским документам, против него выступил «нечестивый жрец». Попытки ученых отождествить эти фигуры с конкретными историческими лицами пока не увенчались успехом. Наиболее распространено мнение, что «учитель праведности» жил во II в. до н. э. Он создал учение кумранской общины. После его смерти произошла, как это обычно бывает в новых религиозных течениях, мифологизация его образа. Ему придавались особые черты: в кумранских рукописях, например, говорится, что учитель знал истину «непосредственно из уст Бога». Кумраниты ставили основателя своей общины выше ветхозаветных пророков, поскольку он (учитель) мог истолковывать все тайны, содержащиеся у пророков (одним из специфических жанров кумранской литературы были комментарии к древним пророчествам, которые кумраниты истолковывали

в духе своего учения и как указания на современные им события). Преданность заветам «учителя праведности» должна спасти его сторонников во время последнего суда. Не исключено, что кумраниты верили в возможность воскресения «учителя» и его возвращения на землю.

Люди, недовольные своей жизнью, не видящие выхода, шли к кумранитам. Не все ессеиские общины, в том числе и близкие к кумранской, были столь же изолированы. Среди рукописей, обнаруженных в Кумране, имеется так называемый Дамасский документ, судя по которому условия жизни других сектантов ессеиского толка отличались от условий жизни кумранской общины. Члены секты, чья организация отражена в Дамасском документе, не обобществляли свое имущество, у них было индивидуальное хозяйство, а у некоторых и рабы. В секте, жившей по этим правилам, был общий фонд, созданный из отчислений двухдневного заработка, средства из которого раздавались нуждающимся.

Изучение кумранских рукописей позволило ученым более ясно представить себе корни многих христианских верований, ту религиозно-психологическую обстановку, в которой зарождалось новое учение. Но дать конкретное, детальное описание той первой группы сектантов, из чьих проповедей впоследствии вырастет мировая религия, очень трудно. Основная трудность состоит в характере, хронологии и некоторых особенностях источников.

Иосиф Флавий и его произведения. Иосиф Флавий (около 37 – около 100 г. н. э.) – еврейский историк и военачальник, известен дошедшими до нас на греческом языке трудами – «Иудейская война» (о восстании 66–71 гг.) и «Иудейские древности» (где изложена история евреев от сотворения мира до Иудейской войны). Как и трактат «Против Апиона», они имели целью познакомить античный мир с историей и культурой евреев и развенчать устойчивые предубеждения против этого народа. Иосиф Флавий обрисовал подробную картину жизни еврейского народа. В его трудах говорится и об Иисусе Христе и даже о его воскрешении на третий день, но многими исследователями выдвигается и поддерживается тезис о том, что это вставки позднего происхождения. Рукописи самого Флавия не сохранились. Не менее ценным для истории христианства является рассказ Иосифа Флавия об иудейском проповеднике Иоанне, которого отождествляют с евангельским Иоанном Крестителем и другими персонажами, упоминаемыми в Евангельских текстах.

Античная философская традиция и становление христианства, учение Филона Александрийского. Христианство не могло привлечь к себе большого количества сторонников, будучи оторванным от античной философской традиции. Более того, христианство послужило отправной точкой перехода к средневековой философии. Традиционно первым сред-

невековым философом называют Филона Александрийского. О жизни его известно очень мало. Примерный год его рождения – 20-й до н. э., примерный год смерти – 50-й н. э. Он жил в Александрии и принадлежал к иудейской знати, возможно даже был фарисеем. Филон был очень влиятельным: где-то в 39–40 гг. он вместе с группой видных иудейских священников ездил в Рим к императору Гаю Калигуле, о чем сам пишет в работе «О посольстве к Гаю». Калигула приказал во всех храмах поставить статуи императора, потому что император в Риме считался богом. Иудеи возмутились и отправили посольство, в котором был и Филон Александрийский. Филон считал, что между людьми и Богом существует пропасть, которую человеку не преодолеть. Для этого нужен посредник – Логос. Логос принимает самые разные формы. Его философское значение – платоновский мир идей, стоический Логос, богословское – это Архангел, это Сын Божий. Филон не создает стройной философской системы, у него достаточно пестрая, но интересная своим аллегорическим подходом теория. Читая толкования на Священное Писание преподобного Максима Исповедника, мы можем видеть, что подход у него тот же, что и у Филона. Непосредственно ли повлиял Филон на Максима Исповедника или опосредованно через ранних отцов – неизвестно.

Филона читал святой Амвросий Медиоланский, учитель блаженного Августина. А читая Августинов труд «О граде Божиим», Августиново толкование на Книгу Бытия и сравнивая его с трактатом Филона «О сотворении мира», мы можем найти параллели. Может быть, Августин сам пришел ко многим выводам, а, возможно, Филоновы толкования дошли до него через святителя Амвросия. В любом случае можно говорить, что, по сути, Филон был родоначальником одного из направлений экзегетики – толкования Священного Писания.

Взгляды Луция Аннея Сенеки. Лу́ций Анне́й Сене́ка, он же Сенека Младший, или просто Сенека (4 до н. э. – 65 г. н. э.) – римский философ-стоик, поэт и государственный деятель, воспитатель императора Нерона, во время молодости которого он был фактическим правителем Рима, однако позднее был оттеснен от власти, когда отказался санкционировать репрессии против противников Нерона и против христиан. В отличие от стоицизма, в философии Сенеки присутствует четкий религиозный элемент, а мысли Сенеки настолько сильно совпадали с христианством, что он считался тайным христианином и ему приписывали переписку с апостолом Павлом. Сенека считал, что за жизнь, полную страданий, человека ждет награда в загробном мире.

Мифологическая и историческая школы об образе Иисуса Христа. Постепенно в науке складывается две школы относительно вопроса о существовании личности Иисуса Христа: мифологическая и историческая.

Представители мифологической школы отрицают реальность Иисуса Христа как исторической личности и рассматривают его исключительно как факт мифологии. Выделяют три основных аргумента мифологической школы: 1) отсутствуют упоминания о чудесах, совершенных Иисусом Христом, в нецерковных (светских) источниках; 2) послания Павла, датируемые ранее Евангелий, не содержат исторических сведений о недавней жизни Иисуса; 3) существуют параллели со средневосточными мифами об умирающих и воскресающих богах.

Теолог и сторонник мифологической теории Бруно Бауэр (1809–1882) не видит доказательств исторической достоверности, по его мнению, христианством были заимствованы эллинские элементы. В XX в. получили известность работы представителей мифологической школы Джона М. Робертсона, Вильяма Бенджамина Смита, Артура Дрекса. В XX – начале XXI вв. аргументы в пользу неисторичности личности Иисуса Христа высказывают американские и британские историки и филологи, например Джордж Альберт Уэллс.

Историческая школа – направление в историографии раннего христианства, ставящее целью обоснование или допущение историчности Иисуса Христа, т. е. его существование как реальной исторической личности. Историческая школа – явление по преимуществу протестантское, хотя к ней примыкали и некоторые католики (А. Луази, М. Гогель, Л. Дюшен и др.). Она сложилась в конце XIX – начале XX в. в русле либерально-модернистских традиций, идущих от Тюбингенской школы и Д. Штрауса. Выступая против мифологической школы, историческая школа применяет к Новому завету текстологические методы изучения, приведшие к установлению подлинной хронологии, последовательности его книг (Ю. Вельхаузен). К исторической школе относятся также П. Вернле, В. Вреде, А. Гарнак. Э. Ренан, А. Ритчль, В. Вейс. Согласно исторической школе, развитие образа Христа шло так, что в истории первоначального христианства происходило обожествление реального исторического лица, действительно существовавшего проповедника Иисуса из Назарета, образ которого по мере роста числа его приверженцев мифологизировался.

Сущность христианского прозелитизма. Христианство возникает как небольшая секта в иудаизме. Первый его период еще называют «иудеохристианство». Это было время, когда христианство еще не отделилось от иудаизма. К первым последователям иудеохристианства относились Апостолы. Благодаря их проповедям община росла и пополнялась последователями в иудейских, сирийских и греческих городах. Было много тех, кто считали Иисуса Христа исключительно Пророком, на которого сошел Дух Божий, тех, кто верили в его мессианство и рождение от Девы.

Они сохраняли древнееврейский язык как священный, придерживались старых обычаев (в том числе делали обрезание и соблюдали шавбат).

Кроме иудеев, в их молитвенных собраниях в синагогах городов восточных провинций Римской империи принимали участие и местные жители, заинтересовавшиеся иудейской религией. Для населения Римской империи были характерны религиозные поиски, неудовлетворенность традиционными античными верованиями. Результатом этого был интерес к монотеистическим религиям. Иудеи диаспоры охотно принимали в свою среду подобных «сочувствующих». Вопреки требованию ортодоксов, эти люди, своего рода послушники, не всегда подвергались обрезанию. По-видимому, именно из этой категории людей первоначально выходило больше всего сторонников христианского вероучения.

Раннехристианский прозелитизм старался акцентировать внимание не на обрядовых особенностях иудаизма (обрезание, пищевые запреты), а на идее второго пришествия и спасения, прощения грехов и вечной жизни.

Тема 18. Античное христианство и античная культурная традиция

Крушение полисных и общинных структур классической античности. Христианство возникло на развалинах античного мира и было результатом крушения полисных и общинных структур классической античности. Будучи новой религией и новой системой мировосприятия, отвечавшей изменившимся условиям развития античного мира в рамках Римской империи, христианство несло в себе элементы новой культуры и новой цивилизации.

Анализ новозаветных и ранних апокрифических произведений позволяет судить об этническом и социальном составе христианских общин второй половины I в. Характерно, что в посланиях Павла упоминается много греческих имен. Так, даже в Послании к римлянам преобладают греческие имена, римских имен мало (упоминается некая Юлия, вероятнее всего вольноотпущенница; вольноотпущенники римских граждан принимали родовые имена своих бывших господ; Юлия – родственница автора письма). Среди упоминающихся в посланиях имен встречается и одно явно рабское прозвище – Филолог. Рабам часто давались клички, соответствующие их занятиям. Вероятно, в данном случае речь идет о каком-то греке, занимавшемся литературным трудом при богатом римлянине. В Послании к колоссянам автор специально оговаривает, что два упоминаемых им человека – Марк, племянник Варнавы, и Иисус, прозванный Юостом, – из «обрезанных». В Первом послании к коринфянам встречаются и латинские имена, например Фортунат (скорее всего имя раба или вольноотпущенника). Среди приверженцев Павла был некий Тит (типично римское имя), хо-

тя в одном из посланий он назван эллином (возможно, он тоже происходил из среды вольноотпущенников и был назван в честь бывшего господина).

Анализ имен в посланиях Павла показывает, что в первых христианских общинах, которым эти послания адресованы, преобладали греки или эллинизированные иудеи. Среди имен, названных в Деяниях апостолов и связанных с проповедью христианства в восточных провинциях, также преобладают греческие: Тимофей (характерно, что отец его был грек, а мать – иудейка), Тихик, Аристарх, Трофим и др. Встречаются отдельные латинские имена, например Гай, но оно принадлежит человеку, происходившему не из Италии, а из глухого малоазийского городка Дервии. Интересно, что среди новообращенных упомянуты люди, недавно переселившиеся в данный город, т. е. особенно остро чувствовавшие себя чужаками. Так, в Коринфе помощниками Павла, по словам автора Деяний апостолов, стали Акила, иудей, родом из малоазийской области Понт, затем живший в Риме и изгнанный оттуда при императоре Клавдии, и его жена Прискилла (18:1-2); в городе Филиппы на Балканском полуострове – некая Лидия, переселенка из Малой Азии; даже среди христиан Иерусалима упоминаются переселенцы (например, Мнасон с острова Кипр). Мы далеки от мысли считать достоверными все сведения, касающиеся этих людей, но для выяснения этнического состава христианских общин важно, чтобы в преданиях сохранились именно эти имена и именно эти указания на происхождение. Интересно также, что, согласно традиции, проповедь Павла, хотя он и стремился привлечь к себе язычников, не имела успеха в крупных греческих городах, таких как Эфес, где против него и его товарищей выступили местные ремесленники – серебряных дел мастера, или Афины, где его рассказ о воскресении мертвых вызвал насмешки. В Деяниях Апостолов названо только два имени людей, примкнувших к Павлу в Афинах, собственно афинянин по имени Дионисий и женщина с негреческим именем Дамарь. А из Фессалоник, спасаясь от преследований, Павел вынужден был уходить тайно.

Две тенденции в христианстве. Сочетание языческих представлений с христианскими символами в искусстве. Христианство объективно выступало как историческое явление, отрицавшее античную цивилизацию, но в то же время основывалось на синтезе всех достижений античного мира: Древнего Востока, Древней Греции, эллинизма и Древнего Рима. В силу этого в самом христианстве существовали две тенденции, одна из которых отвергала и отрицала классическую античность и ее достижения, а другая стремилась использовать античность для обогащения плодами античного гения самой христианской религии. Эти две тенденции нашли отражение как в борьбе христианства и язычества, шире – античности, так и в синтезе и сближении христианства и античной культуры. При-

чем эти тенденции проявлялись на уровне обыденного сознания населения Римской империи и на уровне лидеров церкви II–IV вв.

На уровне обыденного сознания сохранение античных традиций у последователей христианской религии находило свое выражение в сочетании языческих представлений с христианскими символами в искусстве (например, на надгробиях), в литературе (использование образов античной мифологии даже отцами церкви), в философии (неоплатонизм), в бытовой сфере и даже в самой религии (возрождение античного политеизма в культе христианских святых).

Христианство как историческое явление, отрицавшее античную цивилизацию. Существовала разрушительная тенденция, от которой пострадали в конце IV – начале V в. прежде всего языческие храмы и статуи, но порой уничтожались и произведения языческой литературы и подвергались насилию сами носители античной культуры, как это было с Александрийской библиотекой и знаменитой Ипатией. С самого начала возникновения христианства, его апологеты подчеркивали, что их мудрость «не от мира сего».

Среди христиан или, скорее, среди сочувствующих им могли быть отдельные философы или школьные учителя. По преданию, переданному Деяниями апостолов, Павел, изгнанный из синагоги в Эфесе, учил «в школе Тиранна». Ничего больше об этом Тиранне не сказано: вероятно, он не был христианином, но терпимо относился к различного рода религиозно-философским учениям и дал возможность Павлу учить там, где собирались его последователи. Можно предположить, что учеников Павла было не очень много или они не годились в ученики самому Тиранну. Время для присоединения к христианам значительного числа образованных людей еще не пришло.

Большинство христианских общин, возникших в городах восточных провинций, были бедны. Автор Апокалипсиса пишет о христианской общине в Смирне: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету...» (2:9). Павел, согласно посланиям и Деяниям апостолов, был человеком небогатым: переходя из города в город, он постоянно нуждался в помощи со стороны своих собратьев по вере. В Послании Филиппинцам выражается благодарность за оказанную ими помощь. Автор пишет, что, когда он вышел из Македонии, ни одна община «не оказала ему участия подаянием», а филиппийцы посылали помощь, когда он был в Фессалониках. Правда, не следует думать, что среди христиан I в. совсем не было людей более или менее зажиточных. Тот же автор Апокалипсиса пишет, что лаодикийская христианская община считает себя богатой и ни в чем не имеющей нужды, а на самом деле она слепая, нищая и нагая. Ряд ученых считают возможным утверждать, что в христианские общины с самого начала входили и более или

менее богатые люди, по тем или иным причинам чувствовавшие себя вне общества и испытывавшие глубокую духовную неудовлетворенность. Ведь христианская проповедь при всех выпадах против богатства не носила явно выраженного социального характера: она обращалась к обездоленным в широком смысле слова. Христиане – и это проходит через всю раннехристианскую литературу – призывали к себе нищих, сирот, вдов, калек, грешников, блудниц, т. е. всех, кто оказался вне существующих общественных связей, всех, кто, согласно античным представлениям, занимал приниженное положение. Проповедь, первоначально обращенная ко всем слоям палестинского общества, в том числе и к неиудеям, в условиях других восточных провинций оказалась наиболее привлекательной для тех, кто в городах Греции, Сирии, Италии по тем или иным причинам ощущали презрительное отношение к себе со стороны коренного населения этих городов. Христианская идея сострадания и спасения должна была привлекать самых разных людей, не только ущемленных социально, но и страдающих физически. Подход христиан отличался от понимания сострадания в античном мире.

Христианская традиция и следование христианских лидеров античным традициям. На уровне христианской церкви и ее лидеров следование античным традициям можно наблюдать в церковной политике. Император занимал ведущую роль в церкви. Он руководитель религиозного культа (доктрина цезарепапизма). Он арбитр в возникновении арианского спора (попытка рационального истолкования христианского триединства). Он также активно проявил себя в стремлении максимально приспособить церковные структуры к административно-территориальному устройству Римской империи.

Христианская вера быстрее и легче распространялась там, где была развита городская культура, и гораздо медленнее распространялась в сельских округах, т. н. «пагах» (от лат. *pagus* ‘село’, ‘деревня’). Они были в меньшей степени затронуты эллинизацией, здесь господствовали местные народные традиции и языческие культы. Отсюда и название язычников в последующую христианскую эпоху – «поганые» (от лат. *paganus* ‘деревенщина’). В церковнославянском языке, правда, закрепилось другое название – «языцы», т. е. люди, говорящие на другом языке. Христианская вера в таком контексте несла универсальную культуру, высшие духовные ценности и покрывала собой местные традиции, которые либо оставались нейтральными формами, либо переосмыслились и наполнялись новым христианским содержанием, либо отодвигались в разряд нетерпимых суевых обычаев.

От греко-римской культуры христианская Церковь переняла различные элементы. Это в первую очередь формы внешней организации. От

названия городских округов Римской империи берут свое имя церковные округа-епархии, в административных центрах крупных областей (провинций) образуются митрополии. Некоторые должностные названия вошли в церковный обиход, например «игумен» – настоятель монастыря (греч. ‘предводитель’). Тексты Священного Писания также употреблялись преимущественно на греческом языке. Ветхий Завет изучался в версии греческого перевода, т. н. Септуагинты. Кроме того, христианское богословие воспользовалось многими терминами античной философии для выражения своих высоких истин (логос, сущность, ипостась, бытие и др.). Церковное храмостроительство развило заимствованную от римских общественных зданий форму базилики, своды римских бань были применены для изображения неба в форме купола. На стенах в местах христианских богослужебных собраний одно время встречались рисунки мифических героев, которые символизировали подвиг Иисуса Христа, победившего ад и смерть (Геркул), просвещающего смертного человека как солнце (Гелиос), покоряющего мир евангельским учением как будто игрой на чудесной арфе (Орфей).

Отношение лидеров христианства и церкви к античному наследию. Одна из самых сложных проблем – вопрос об отношении лидеров христианства и церкви в целом к античному наследию. Были ли они гонителями язычества, а с ним и всей античной культуры или, напротив, стремились сохранить античное наследие?

Изучение церковной истории II–V вв. и патристической литературы позволяет увидеть весь спектр такого отношения – от яркой нетерпимости ко всему, что хоть каким-то образом ассоциируется с язычеством до прямого заимствования из языческих авторов и стремления использовать античную мудрость для обогащения самого христианства. Особый интерес в этом отношении представляет IV в. и начало V в. – время христианизации Римской империи и победы христианства над язычеством.

В начале IV в., когда христианство было легализовано в результате Миланского эдикта императора Константина, в трудах христианских апологетов Арнобия и Лактанция можно увидеть стремление соединения христианства с античной культурной традицией. Так, Арнобий полагал, что христианство должно использовать те ценности, которые произвел античный мир, и передать их потомкам. Лактанций считал, что следует соединить христианскую религию с античной образованностью и доказал, что никакая религия не может поддерживаться без мудрости и никакая мудрость не может быть достигнута без религии.

В середине IV в. в трудах Илария и Викторина прослеживается стремление перенести в христианство основные идеи греческой философии, попытки перенести в христианство основные идеи греческой фило-

софии и делаются попытки синтеза христианства и неоплатонизма. Эта традиция получила свое дальнейшее развитие в трудах Григория Нисского, которого можно назвать создателем христианского неоплатонизма.

В конце IV в. появляются идеи о том, что языческие авторы не были наделены истинной мудростью, а черпали ее из Ветхого Завета. Так, Амвросий Медиоланский находил возможным доказать заимствования из Библии у таких светочей античной мудрости, как Сократ, Платон, Аристотель, Пифагор, Цицерон. Эта идея вытекала, с одной стороны, из понимания того, что на просвещенных римлян невозможно воздействовать путем голого отрицания христианскими истинами всех достижений античной культуры, а с другой стороны, из возможно подсознательного стремления приобщить христиан к лучшим ценностям античного гения, приостановить процесс начинавшегося разрушения античной культуры, сохранить преемственность древней языческой и новой христианской культуры. Именно такое отношение позволило сохранить многие произведения языческих писателей и философов и обеспечить определенную преемственность античной и христианской культуры.

В целом отношение христианской церкви к античной культурной традиции определялось в IV в. в значительной степени образованностью ее лидеров и их личным отношением к прошлому. Пока сохранялось языческое образование, и пока лидерами церкви становились люди, воспитанные в рамках античных культурных традиций, сохранялось в целом терпимое отношение к этим традициям. С появлением же христианских школ и диаконий клириков изменяется и отношение к античному наследию, что было одной из причин культурного упадка V в. и последующего раннего Средневековья на западе. Византия в силу исторических обстоятельств сохранила большую преемственность с античной культурой, но и там отношение церкви к античному наследию стало более нетерпимым, чем в период христианизации IV в.

Тема 19. Православие

Формирование православия: причины и последствия раскола христианства (1054 г.): продолжение святоотеческой традиции в Византии.

Летом 1054 г. начался раскол христианства на католичество и православие: папский престол в Риме и патриарший в Константинополе обменялись анафемами. 17 июля 1054 г. переговоры между представителями Восточной и Западной церкви в Константинополе были прерваны. Так, начался раскол христианской церкви на две ветви: католическую (западную) и православную (восточную).

Христианство стало государственной религией в Римской империи на самом ее закате, в IV в., при принявшем крещение императоре Константине. Однако затем на некоторое время, при Юлиане II, империя снова стала языческой. Но уже с конца столетия христианство стало безраздельно господствовать на руинах империи. Христианская паства была разделена на пять патриархатов: Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Константинопольский и Римский. Именно два последних стали ведущими и самыми значительными с первых веков христианства. Сначала священник Арий проповедовал, что Христос не был одновременно и человеком и Богом (как предписывает догмат о Троице), а был только человеком. Арианство было названо ересью на Первом вселенском соборе в Никее, однако арианские приходы продолжали существовать, хотя в дальнейшем и стали ортодоксально-христианскими.

В VII в. после Халкидонского собора от основной ветви откололись армянская, коптская (распространенная на севере Африки, преимущественно в Египте), эфиопская и сиро-яковитская церкви (ее антиохийский патриарх имеет резиденцию в Дамаске, но большая часть ее верующих живут в Индии), которые не признали учение о двух естествах Христа, настаивая на том, что у него была только одна – Божественная – природа.

Западная церковь, опиравшаяся на папский престол в Риме, основывалась на латинском языке; византийский мир использовал греческий.

Но были и совсем мирские причины для противостояния: Византийская империя видела себя преемницей Римской, однако ее мощь из-за арабского наступления в середине VII в. снизилась. Варварские королевства Запада все больше христианизировались, и их правители все чаще обращались к папе как к судье и легитиматору их власти. Главным поводом для конфликта между Римом и Константинополем стал спор о филиокве: в западной церкви в «Символе веры» («Верую... И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго...») было добавлено слово *filioque* ('и сына' с латинского), что означало снисхождение Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, что вызвало дополнительные богословские дискуссии. Эта практика в IX в. еще считалась допустимой, но в XI в. христиане западного обряда полностью приняли филиокве. В 1054 г. в Константинополь прибыли легаты папы Льва IX, которые после безуспешных переговоров отлучили восточную церковь и патриарха. В 1204 г. противостояние церквей приобрело еще более жесткий характер: крестоносцы в ходе Четвертого Крестового похода взяли Константинополь и подвергли его разорению. Уже тогда отношение к православию у крестоносцев мало чем отличалось от отношения к «ереси»: храмы были осквернены, иконы разбиты.

В результате образовавшиеся православная и католическая церкви пошли каждая своим путем. Восточно-христианская традиция была продолжена в византийской империи и привела к формированию современных православных церквей. Православие (с греч. буквально 'правильное славение (прославление)', исторически, по смыслу 'правильное мнение') – одно из основных и древнейших направлений в христианстве, возникшее, как считается, около 33 г. в Иерусалиме и сложившееся в Византии в первом тысячелетии в эпоху 7 Вселенских соборов. Оно занимает третье место по численности (около 300 млн человек) среди христианских направлений после католицизма (1,25 млрд) и протестантизма (800 млн).

Православие, по смыслу слова рассматривающее себя, в отличие от ересей, как исповедание истинной апостольской веры, запечатленной в Священном Писании и Священном Предании, есть вероучение Православной церкви, под которой понимается сообщество административно независимых друг от друга автокефальных поместных Церквей, имеющих между собой евхаристическое общение. Православная церковь исповедует Никео-Цареградский Символ веры (без филиокве) и признает постановления семи Вселенских соборов, рассматривает себя как единственную, кафелическую церковь, основатель и глава которой – Иисус Христос.

Православие в настоящее время является преобладающей конфессией в следующих странах: Россия, страны Балканского полуострова (Греция, Сербия, Болгария, Румыния, Македония, Черногория), Украина, Беларусь, Молдавия, Грузия, Кипр.

Происхождение термина православие. Исторически, а также в богословской литературе «православие» обозначает апробированное кафелической церковью учение – в противоположность ереси. Термин появляется как антоним к слову «гетеродоксия» («инославие»), которым обозначались «иные», или нецерковные, богословские взгляды разного рода еретиков и тех учителей, мнения которых Церковь по каким-либо причинам отвергала. В христианском контексте слово «православие» встречается уже в сочинениях апологетов II в. (в частности, Климента Александрийского). Терминологическое значение за ним закрепляется у Евсевия Кесарийского (III в.), официально впервые фиксируется в актах Халкидонского (IV Вселенского) Собора (451 г.), а со времени Юстиниана (VI в.) слово «православие» употребляется достаточно широко для обозначения богословских взглядов, относительно которых существует мнение, что они точно соответствуют Евангелию и учению Церкви. В доктринальных документах термин иногда употреблялся как синоним термина «кафелический». В этом смысле он применяется также римско-католической церковью, в том числе и в ее литургических текстах, а для дохалкидонских

древневосточных православных церквей даже является частью их общепринятого названия.

Вероучение православной церкви базируется на Священном Писании (Библии) и Священном Предании, которые включают, в частности, постановления Вселенских Соборов. Вероучение выражено в Никео-Цареградском Символе веры (без филиокве), который утверждает: Спасение через исповедание веры «во единого Бога» (1-й член Символа); равенство Лиц Святой Троицы: Бога Отца, Бога Сына, Духа Святого и одинаковое поклонение Им и прославление Их (2, 8-й члены Символа), единосущие Бога Отца и Бога Сына; Исповедание Иисуса Христом, Господом и Сыном Божиим, рожденного от Бога Отца прежде начала времени (2-й член Символа); Боговоплощение (3-й член Символа); веру в распятие за людей, телесное воскресение, вознесение и предстоящее второе пришествие Иисуса Христа, всеобщее воскресение и «жизнь будущего века» (5, 6, 7, 11, 12-й члены Символа); исповедание Святого Духа Господом, дающим жизнь и исходящим от Бога Отца (8-й член Символа); веру в единство, святость и кафоличность Церкви (9-й член Символа); необходимость единокротного крещения для оставления грехов (10-й член Символа).

Кроме того, на I Вселенском соборе был утвержден Никейский символ веры, утверждающий, что Бог Отец – Свет, а Бог Сын – Свет от Света, на IV Вселенском соборе был утвержден догмат о двух естествах Иисуса Христа: божественном и человеческом, на VI Вселенском соборе – догмат о двух волях и двух действиях Христа: божественных и человеческих. На VII Вселенском соборе был провозглашен догмат об иконопочитании.

Структура православия. Единая православная Церковь не централизована и составляется сообществом поместных церквей – автокефальных и автономных. Каждая автокефальная церковь самостоятельна и независима в делах своего административного управления от других поместных церквей, но едина с ними в вероучении и пребывает с ними в литургическом (евхаристическом) общении. Автономные церкви находятся в канонической зависимости от той или иной автокефальной церкви.

Православные церкви в светской религиоведческой и церковной классификации делят на:

– Вселенское (мировое) православие – пять патриархатов: Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский и Московский и находящиеся с ними в евхаристическом общении (т. е. признанные как православные) поместные церкви;

– малочисленные православные церкви вне общения со Вселенским православием, не признанные мировым православием и являющиеся с его точки зрения неканоническими (соответственно, не находящиеся в евхаристическом общении с ними, а зачастую и между собой).

Православный культ – сложный комплекс действий и поведения, включающий обряды, таинства, молитвы богослужения, праздники и пр.

Православные религиозные обряды представляют собой символические коллективные действия и священнодействия, отражающие христианские идеи и представления об объекте, на который они направлены. В силу своего консерватизма и догматизма, неизменности на протяжении многих лет православная обрядность оказалась способна выполнять ряд функций: к примеру, культуuroохранительную и культуротранслирующую. Семантика слов «обряд», «обряжать» в русском языке достаточно богата: хозяйство, порядок, обиход, готовность, распорядок, быть готовым, ухаживать, заботиться, хозяйничать, опрятно/нарядно одеваться. Важнейшие из обрядов носят название таинств.

Таинство (лат. *sacramentum*) – изначально: всякая сокровенная мысль, вещь или действие; в дальнейшем: богоучрежденные священные действия, в которых под видимым образом сообщается верующим невидимая благодать Божия. Необходимыми признаками таинства считаются богоучрежденность, благодатность и наглядность образа совершения. В отличие от обрядов (освящения воды, погребения умерших, других треб), которые имеют церковное происхождение, считается, что таинства в православии являются установленными самим Иисусом Христом и призваны изменить не внешнюю, а внутреннюю жизнь человека.

Православие признает с XII–XIII вв. семь таинств: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение (собоование), из них три неповторяемые (крещение, миропомазание и священство), а остальные повторяемые. Из неповторяемых обязательными являются два первых, а из повторяемых: причащение, покаяние и елеосвящение. Брак и священство считаются необязательными. Мыслится, что каждое таинство сообщает человеку особый дар благодати: прощение грехов, возрождение к жизни во Христе, исцеление недугов.

Таинство крещения преимущественно совершается путем полного погружения крещаемого в купель с водой, лишь в крайних случаях допускается обливание или окропление.

Таинство миропомазания совершается сразу же после крещения; считается, что именно в момент миропомазания на новокрещенного нисходит благодать Духа Святого. Миром, особым благовонным составом, православный священник крестообразно помазывает лоб, грудь, глаза, уши, уста, руки и ноги неофита в знак освящения всех его чувств и поступков. Миропомазание повторяется над теми, кто после собственного крещения отрекся от православной веры, но затем пожелал вернуться в церковь (таинство крещения не повторяется).

К таинству причащения Православная церковь допускает всех «верных», т. е. православных христиан, специально подготовившихся к причастию путем поста и покаяния.

Таинство покаяния сопровождается говением (постом) и представляет собой исповедание грехов в присутствии священника перед крестом и евангелием. По окончании исповеди священник покрывает голову кающегося епитрахилью – полотном, входящим в набор обязательных священнических облачений, и читает над кающимся так называемую «разрешительную молитву». Православные верят, что в момент исповеди им прощаются все высказанные грехи, умышленно утаенные не прощаются.

Таинство священства совершается над поставляемым во диакона, пресвитера (священника) и епископа за литургией путем рукоположения – хиротонии. Право рукополагать имеют только представители высшей из трех степеней церковной иерархии – архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи). В момент хиротонии поставляемый в сан становится на колени перед алтарем, а двое или более епископов (архиереев) одновременно кладут ему свои руки на голову, призывая благодать Святого Духа, после чего совершается облачение клирика в соответствующие новому сану ризы.

Таинство венчания состоит из нескольких культовых действий: 1) обмена и обручения жениха и невесты кольцами, вынесенными из алтаря; 2) надевание на головы брачующихся венцов в знак их «царского» достоинства быть главами новой семьи; 3) хождение вокруг аналоя в знак супружеской верности; 4) отпивание вина из одной чаши в знак начала совместного ведения хозяйства.

Таинство елеосвящения (соборования) обычно совершается над тяжело больным православным христианином, но в последнее время вошло в практику собороваться хотя бы раз в год, обычно в дни Великого поста, независимо от состояния здоровья. Православные верят, что в таинстве соборования им прощаются все неумышленно забытые грехи и неблагоприятные поступки, которые сам «болящий» таковыми не считал.

Во время богослужения для православных христиан характерны крестное знамение, поясные и земные поклоны, коленопреклонения, чтение и пение молитв, возжжение свеч и лампад, каждение ладаном, принятие/подача благословения, колокольный звон, поклонение кресту, иконам, мощам святых. Все праздничные службы совершаются по особым чинопоследованиям, изложенным в богослужебных книгах «Типиконе», «Служебнике», «Часослове», «Октоихе», «Минее месячной», «Минее праздничной», «Минее общей», «Триоди постной», «Триоди Цветной», «Ирмологионе», «Требнике».

Православный «Служебник» содержит тексты трех различных литургий: Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Двоеслова (так называемую «Преждеосвященных Даров») и порядок подготовки клириков к служению литургии, отчего получил также название «Литургиархия». «Часослов» содержит неизменяющиеся молитвословия суточного круга богослужения: полунощницы (вседневной, субботней, воскресной). 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часов, чина изобразительных и повечерия, а также утренние и вечерние молитвы для священника и диакона.

«Октоих» (от греч. «Осмогласник») содержит для шести первых дней недели молитвословия и песнопения вечерни, повечерия, утрени и литургии, а для воскресных дней – еще и малой вечерни с полунощницей. В течение одной недели все песнопения поются единым музыкальным напевом – «гласом». Всего таких различных гласов церковной музыкальной культурой было создано восемь. Гласы последовательно чередуются. Таким образом, один и тот же напев звучит одну неделю интервалом в два месяца. Полный круг восьми напевов именуется «столп», и таких «столпов» в году шесть. Начало каждого «столпа» «Октоиха» – «плавающая» дата, которая регулируется пасхалией. «Типикон» регламентирует совмещение повседневных служб неподвижного круга, помещенных в «Октоихе» с великопостными, пасхальными и прочими службами подвижного круга, тексты которых приводятся в других богослужебных книгах.

Основные канонические нормы и институты:

1. Иерархическое священство (клир), имеющее три степени: епископ, пресвитер, диакон. В настоящее время клирики в православии – всегда лица мужского пола. В древней церкви женщины служили в чины диаконисс. Необходимое условие законности иерархии – прямое канонически законное апостольское преемство через непрерывную последовательность рукоположений. Каждый православный епископ (вне зависимости от титула, которым он обладает) имеет полноту канонической власти в пределах своей юрисдикции (епархии).

2. Институт монашества включает в себя так называемое черное духовенство, играющее ведущую роль во всех сферах жизни Церкви с IV в. Представители черного духовенства могут избираться на епископское служение в Церкви.

3. Установленные календарные посты: Великий (предпасхальный 40-дневный), Петров, Успенский, Рождественский, вместе с праздниками, составляющие литургический год. Постные дни на неделе православии среда и пятница.

Православные праздники. По традиционной церковной дифференциации праздников установлены и совершаются богослужения в честь и воспоминание важнейших событий в земной жизни Иисуса Христа и

в честь событий из жизни Его Матери. Особых праздников – двенадцать, поэтому они называются двенадцатыми (от древнерусского ‘два на десяти’ – двенадцать). По литургическому принципу внутри годового круга они, в свою очередь, разделяются на две категории. Первая категория – неподвижные (непереходящие) праздники: они всегда приходятся на строго определенное число месяца, вне зависимости от дня недели. К ним относятся девять двенадцатых праздников: Рождество Пресвятой Богородицы – 8 (21) сентября; Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября; Введение (Вход) во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря); Рождество Христово – 25 декабря (7 января); Богоявление, или Крещение Господне – 6 (19) января; Сретение Господне – 2 (15) февраля; Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта (7 апреля); Преображение Господне – 6 (19) августа; Успение Пресвятой Богородицы – 15 (28) августа.

Вторая категория двенадцатых праздников – переходящие (подвижные): они принадлежат к так называемому пасхальному циклу, всегда отстоят на известное число дней от Пасхи и переходят в разные годы на те или другие числа. Это три праздника: Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуется за неделю до Пасхи; Вознесение Господне (празднуется через 40 дней после Пасхи, т. е. всегда в четверг шестой недели по Пасхе); День Святой Троицы, Пятидесятница (через 7 недель, т. е. в неделю восьмую по Пасхе, всегда в воскресенье).

Сам праздник Пасхи – День светлого Христова Воскресения – в этот счет не входит, ибо он есть «праздников праздник и торжество из торжеств», и поэтому не может стоять в ряду других праздников и быть с ними сравниваем. Пасху считают отдельно, в зависимости от фаз луны. Праздник Пасхи перемещается – так называемые «пасхальные пределы» – в пределах 35 дней: с 4 апреля до 3 мая и может падать на любой из воскресных дней в этот период.

Православный храм обычно состоит из притвора, средней части и алтаря. Притвор – это западная часть храма. Чтобы войти в него, надо подняться по ступенькам на возвышенную площадку – паперть. В притворе в древности стояли оглашенные (так называют тех, кто готовится к принятию крещения). В более поздние времена притвор стал местом, где по уставу совершаются: обручение, лития во время всенощного бдения, чин оглашения, читается молитва родильниц в сороковой день. Притвор еще называют трапезой, так как в древности в этой части устраивались трапезы после литургии.

Из притвора проход ведет в среднюю часть, где во время богослужения располагаются молящиеся.

Алтарь обычно отделен от средней части храма иконостасом. Справа от царских врат – икона Спасителя, слева – Богородицы. Справа от образа

Спасителя обычно находится храмовая икона, то есть икона праздника или святого, которому посвящен храм. На боковых дверях иконостаса изображают Архангелов, или первых диаконов Стефана и Филиппа, или первосвященников Аарона и Моисея. Над царскими воротами помещается икона Тайной Вечери. Полный иконостас имеет пять рядов. Венчается иконостас в православном храме крестом.

Алтарь – это святая святых православного храма. Там располагается престол, на котором совершается таинство причащения. В алтарь обычно ведут три двери. Центральные называются царскими воротами. Их открывают в особых, самых важных и торжественных местах службы. Боковые двери – диаконские. Алтарь располагается немного выше, чем средняя часть храма. Главная часть алтаря – престол, на котором во время литургии совершается Бескровная жертва. Внутри престола находятся мощи святых, ибо в древности, в первые века, христиане совершали Евхаристию на гробницах святых мучеников. На престоле находится антиминс – шелковый плат, на котором изображено положение Спасителя во гроб. Антиминс в переводе с греческого языка означает ‘вместопрестолье’, так как в нем также имеется частичка святых мощей и на нем совершают Евхаристию. На антиминсе в некоторых исключительных случаях (например, в военном походе) можно совершать Таинство причащения, когда нет престола. На престоле стоит дарохранительница, обычно сделанная в виде храма. В ней находятся запасные Святые Дары для причащения больных на дому и в больнице. Также на престоле – дароносица, в ней священники носят Святые Дары, когда идут причащать болящих. На престоле располагается Евангелие и крест. Сразу за престолом стоит семисвечник – большой подсвечник с семью лампадами. Семисвечник был еще в ветхозаветном храме.

За престолом с восточной стороны находится горнее место, которое символически знаменует собой небесный трон или кафедру вечного Первосвященника – Иисуса Христа. Поэтому на стене выше горнего места ставится икона Спасителя. На горнем месте обычно стоят запрестольный образ Богородицы и большой крест. Их используют для ношения во время крестных ходов.

Тема 20. Католицизм

Слово «католицизм» восходит к греческому слову, в переводе означающему «всеобщая», примененному в древних символах веры в качестве определения христианской церкви. Первым ‘кафолической’ назвал церковь Игнатий Антиохийский (умер около 110 г.). Термин «кафолическая церковь» встречается в послании Киприана Карфагенского (около 201–258),

затем в апостольском крестильном символе веры и в других изложениях вероучения. Окончательно эта формула была закреплена в Никео-Константинопольском символе веры 381 г. Викентий Леринский (умер около 450 г.) определил «католическое» как то, во что верили повсюду, всегда и все. После разделения восточной и западной церквей в 1054 г. обе они сохранили определение «кафолическая» в своих самоназваниях. В процессе исторического развития слово «католическая» стало относиться только к Римской церкви. В качестве католической (вселенской) она противопоставила себя в Средние века восточной Греческой церкви, а после Реформации – протестантским церквям. Почти все течения в христианстве претендовали и продолжают претендовать на «кафоличность».

В религиоведении под католицизмом понимается Римско-католическая церковь как целостность, включающая прежде всего специфическую доктрину и литургию.

У истоков Церкви и папства. Католическая церковь развивала свою деятельность в обстановке ожесточенной борьбы феодальных государств, возникших на развалинах Западной империи. Она была центром феодальной системы и объединяла всю феодальную Европу в одно политическое целое. Она поднимала роль и влияние главы церкви – римского папы. Здесь постепенно возвысились римские епископы, сначала как епископы столицы империи, затем как епископы, возглавившие всю западную церковь. Римские епископы выиграли от перенесения столицы в Византию, так как это способствовало ослаблению их зависимости от императорской власти. В руках римских епископов сосредоточились большие богатства.

Уже в V в. три римские церкви (Петра, Павла и Иоанна Латеранского) получали кроме доходов натурой еще 22 тыс. солидов чистого дохода. Римский епископ брал на себя сбор налогов, ссужал императоров деньгами и приобрел не только экономическое, но и политическое влияние.

IV–V вв. были веками усиления римского епископата. За римскими епископами закрепилось название «папа». Само слово «папа» греческого происхождения и в переводе означает ‘отец’. Так именовались главные жрецы в языческих культах Аттиса и Митры. Христиане перенесли это название на своих епископов, а епископы Рима сделали его своим титулом. Еще один титул папы – «великий понтифик» – таким был титул верховного жреца в Римской империи.

Пользуясь ослаблением императорской власти, римские епископы добились независимости от гражданской власти, а потом захватили ряд функций светской власти. Играя на противоречиях между образовавшимися различными феодальными государствами, заигрывая с правителями то одних, то других из этих государств, римские папы усиливали свое положение. В условиях политической раздробленности, характерной для сред-

невековой Западной Европы, католическая церковь, управляемая из единого центра – Рима, превратилась со временем в интернациональный центр феодализма.

В 756 г. на небольшой части территории нынешней Италии образовалось папское государство – Церковная область. Король франков Пипин Короткий отдал папе город Рим и Римскую область (отнятые им у захватившего ранее эти области племени лангобардов) в благодарность за то, что тот помог ему стать королем франков. Короли франков, преемники Пипина, расширили территорию папских владений, оставив, однако, за собой высшую власть над этой территорией.

Борьба в католицизме за реформы Церкви и ее возвышение (IX–XIII вв.). Следует отметить неправильность распространяемого католической церковью представления о том, что папство было совершенно независимо от государственных властей в средневековой Европе. В прошлом папство было зависимо и от франкских королей, и от германских императоров, и от французских королей. Правда, уже в ранний период папы претендовали на верховную власть в обществе и настойчиво боролись за верховную власть римского епископа над светскими властями. Особой силы борьба за папскую теократию достигла в XI–XIII вв. Папство временами добивалось значительных успехов в осуществлении своих притязаний, и все же с усилением феодальных монархий теократические притязания пап потерпели крушение.

Притязание средневековых пап на высшую церковную и светскую власть сталкивали их не только со светскими государями, но и со многими епископами христианского мира, в первую очередь с восточными. В 1054 г. произошло разделение церквей. В середине XI в. над Византией нависла угроза нашествия персов. Воспользовавшись этим, папа Лев IX потребовал от византийского императора и Константинопольского патриарха Михаила Керуллара территорию в Южной Италии, подаренную якобы папе еще императором Константином. Папские легаты, приехавшие в Константинополь для переговоров, получив отказ, предали патриарха анафеме и покинули столицу. В ответ на это византийский император созвал церковный собор, который предал анафеме папских представителей и обвинил папу в ереси.

С конца XI в. до 1270 г. по призыву церкви совершались так называемые «крестовые походы» на Ближний Восток под предлогом борьбы с мусульманами за освобождение «Гроба Господня» и «Святой Земли» (Палестины). Целью этих походов, помимо всего прочего, было расширение и укрепление власти папства. Крестовые походы возбудили религиозное воодушевление и подняли папский авторитет в феодальной Европе. Папство становится интернациональным центром западноевропейской фе-

одальной системы. В XI–XIII вв. католическая церковь, и в частности папство, выступила одним из главных организаторов крестовых походов на Восток, в которых были заинтересованы господствующие классы феодальной общества и сама церковь, сумевшая благодаря этим походам набить колоссальные богатства. Католическая церковь устраивала также крестовые походы против славянских народов. В XIII в. Тевтонский орден под предлогом распространения католицизма предпринял с благословения римского папы разбойничьи походы на Восток с целью захвата русских и других земель. В 1242 г. на льду Чудского озера крестоносцы были разгромлены Александром Невским.

Католицизм в XVI в. Реформация и Контрреформация. Глубокий кризис потряс католицизм в XVI в. Его социальной основой был начавшийся переход от феодализма к капитализму. Противоречие между средневековой концепцией христианства, выраженной в католицизме, и формирующимися буржуазными общественными отношениями разрешилось Реформацией. Появился протестантизм, новое направление в христианстве, более соответствовавшее нарождающимся буржуазным отношениям. Борьба крестьянства и горожан против феодализма в силу условий времени носила характер религиозной борьбы против католицизма, освящавшего традиционные институты, выступала как требование реформы церкви. Она была направлена против католической иерархии как первого феодального сословия. Дворянство и часть государей, участвовавших в этом движении, использовали реформу для устранения власти папства, подчинения церкви государству, секуляризации церковных земель. Реформация, начатая Лютером, осуществила разрыв единого христианского западного мира. Это стало самым знаменательным фактом в церковной истории со времени разделения Восточной и Западной церквей, намного превзошедшим воздействие «великого раскола» в Западной церкви. Феодальная реакция, еще весьма сильная в странах с замедленными темпами буржуазного развития, ответила Контрреформацией.

После выступлений Лютера и начала Реформации римские папы не только не отказались от задач мирового господства, выдвинутых их предшественниками, но и стали придавать им все большее догматическое значение. Лев X (1513–1521) в 1517 г. завершил работу V Латеранского собора, принявшего несколько общих рекомендаций о реформе в церкви. 15 июня 1520 г. была торжественно оглашена булла «Exurge Domine», осуждающая Лютера и приказывающая сжечь его труды, которых сам папа не читал. Римская курия тогда полагала, что этими каноническими мерами бунт горстки монахов, священников и мирян будет пресечен в корне.

Сменивший его папа Адриан VI (1522–1523) был сторонником реформы римской курии и искал соглашения с представителями Реформа-

ции. В 1523 г. он велел прочитать на рейхстаге в Нюрнберге обращение, которым были начаты осторожные католические реформы на немецких землях. Но папа скончался через год после начала своего понтификата. Новый понтифик, Климент VII (1523–1534), вступил в борьбу против австрийских Габсбургов и проиграл. Распри в католическом лагере существенно ослабляли контрреформацию. В последние годы понтификата Климента VII началось отделение от папства английской церкви.

Павел III в 1542 г. учредил Высший апостольский трибунал. Перед этим центральным инквизиционным судом в Риме должны были предстать подозреваемые в ереси, независимо от их сословия и положения. Инквизиция преследовала не только протестантов, но и всякое свободомыслие, антиклерикализм, прогресс научной мысли. Инквизиция давала огромные доходы от конфискации имущества казненных и осужденных. Высший инквизиционный трибунал в Риме мог вести процессы во всем мире.

В 1545–1563 г. в Триденте прошел Вселенский собор католической церкви. На нем победили сторонники папства, поддерживающие его притязания на прямое вмешательство в церковные и светские дела любой страны. Собор предал анафеме учения Лютера и Кальвина, догматизировал доктрины, всемерно поднимавшие папский авторитет. В противовес протестантизму католической церковью было сформулировано учение о Священном Писании и Священном Предании, первородном грехе и его наследственности, о благодати Божией, об оправдании человека и роли в этом церковной иерархии и таинств, о чистилище, о приоритете папской власти над соборами.

Католицизм в XX – начале XXI в. Папа Пий X (1903–1914) созвал комиссию по кодификации нового церковного права. Это дело было завершено при его преемнике Бенедикте XV (1914–1922). Новый Кодекс канонического права был провозглашен 27 мая 1917 г. Папство враждебно встретило Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Папа Пий XI (1922–1939) в годы социалистических революций в Европе выступил в защиту капитализма с резкой критикой социальных революций и коммунизма, хотя осуждал также Реформацию и либерализм. 11 февраля 1929 г. были подписаны Латеранские соглашения, т. е. заключен конкордат с правительством Муссолини. По этому договору папа получил светскую власть в Государстве-городе Ватикан (0,44 км² в границах Рима). При правлении Пия XI конкордаты и договоры были подписаны со многими странами, в том числе и с гитлеровским Третьим рейхом в 1933 г. Враждебный Советскому государству курс проводил и римский папа Пий XII (1939–1958). После Второй мировой войны Ватикан приветствовал создание Североатлантического военного блока НАТО как «гаранта западной христианской цивилизации».

Возникновение социалистических государств вызвало глубокую озабоченность Ватикана. Конгрегация Священной канцелярии декретом 1949 г. отлучила от церкви коммунистов и всех тех, кто поддерживал коммунистические партии, голосовал за коммунистов и сочувствовал коммунизму. Папский престол не осудил немецких кардиналов Фрингса и Венделя, благословивших политику атомного вооружения западногерманской армии, и выступление иезуита Гундлаха, заявившего, что атомная война не противоречит принципам католицизма.

Папа Иоанн XXIII (1958–1963) признал необходимость мирного сосуществования различных государственных систем, переговоров для разрешения международных конфликтов, осудил гонку вооружений, предложил обширную программу «ажорнаменто» (ит. *aggiornamento* осовременивания церкви).

В октябре 1962 г. был созван II Ватиканский собор, который закончил свою работу в понтификат Павла VI (1963–1978). На соборе был принят ряд модернизационных решений, разрешено проводить богослужения на национальных языках и использовать любые, в том числе и национальные, музыкальные инструменты. Павел VI реорганизовал римскую курию, были созданы три секретариата: единства христиан, по делам нехристиан и по делам неверующих, а также комиссия по реализации соборных решений. В 1965 г. он преобразовал важнейшую из римских конгрегаций – Священную канцелярию – в Конгрегацию вероучения.

Иоанн Павел II, став папой в 1978 г., стремился продемонстрировать свою открытость миру, завязать диалог со всеми людьми, в том числе и исповедующими другие религии, много времени уделял поездкам по странам мира и общению с верующими. Политика Ватикана в его понтификат характеризовалась стремлением установить отношения с социалистическими странами, но церковь поддержала в Польше движение «Солидарность», дестабилизировавшее польский социализм. Отношение церкви к социальным вопросам следовало принятому в пастырской конституции II Ватиканского собора курсу на то, что церковь в силу своей миссии и природы не связана ни с какой особой формой культуры, политической, экономической или социальной системами.

Понтификат Бенедикт XVI (2005–2013) был отмечен серией скандалов, так что папа запросился на покой. Его сменил папа Франциск, взявший имя святого, прославившегося скромным образом жизни. Однако скандалы вокруг католической церкви не утихают. В феврале 2019 г. состоялось официальное признание церкви случаев насилия со стороны священников в отношении монахинь. Несмотря на то что за последние сто лет авторитет папства серьезно пошатнулся, католическая церковь продолжает играть одну из важных ролей в мировой конфессиональной истории.

Структура католицизма. Основной структурной единицей церковного устройства является епархия, к которой приравниваются другие структуры (прелатуры, аббатства, викариаты и т. д.). Вся католическая церковь в целом состоит из епархий, которые возглавляются епископами (или апостолическими викариями). Каждая епархия состоит из приходов, в которых пастырскую заботу о прихожанах осуществляет священник, назначаемый епископом. Приходы объединяются в деканаты и диоцезы. Несколько епархий образуют митрополию, управляемую епископом в ранге митрополита. Епископы многих католических государств объединяются в конференцию епископов, которая имеет право решать некоторые вопросы жизни католической церкви в данной стране. Наряду с католиками латинского обряда к католической церкви принадлежат Восточные католические церкви древних обрядов (Александрийская, Антиохийская, Византийская, Халдейская и Армянская). Они сохраняют собственную иерархию во главе с патриархом или архиепископом, но при этом находятся в общении с папой римским и организационно ему подчинены. Власть папы в Церкви – высшая и юридически полная власть над всей католической церковью, независимая от какой бы то ни было человеческой власти и распространяющаяся не только на вопросы веры и нравственности, но и на все управление Церковью.

Особенности католического вероучения и культа. По решению Толедского собора (589 г.) в католический символ веры добавлена формула «филиокве» («и от Сына»), что означает исхождение Святого Духа одновременно и от Бога Отца, и от Бога Сына (тогда как в православии утверждается исхождение Святого Духа только от Бога Отца через Бога Сына). Из других особенностей католического учения и культа следует упомянуть: о существовании, кроме рая и ада, чистилища; о божественном происхождении власти и непогрешимости Римского папы; о безбрачии духовенства (целибат); об оставленном Христом и святыми «запасе добрых дел», которыми церковь вправе распоряжаться по своему усмотрению (на основе этого учения в Средние века, вплоть до XIX в., широкое распространение в католицизме получила практика продажи индульгенций); о непорочном зачатии Девы Марии (в православии она является обычной женщиной и рождена обычным земным способом).

Своеобразие католицизма проявляется не только в вероучении, но и культовой деятельности, в том числе и в совершении семи таинств. Так, например, таинство крещения производится путем обливания водой или погружения в воду. Таинство миропомазания в католицизме называется «конфирмацией». Если у православных это таинство совершается вскоре после рождения, то в католицизме конфирмация совершается над детьми и подростками в возрасте 7–12 лет. Таинство причащения (евхаристии) у пра-

вославных) совершается на квасном тесте. В литургии используется сухое вино (в православии – сладкое вино).

Различается и процесс богослужения. Как правило, в православном храме богослужение совершается стоя, а в католическом храме верующие сидят во время богослужения и встают только при пении определенных молитв. В православном храме в процессе богослужения в виде музыкального оформления звучит только человеческий голос: поет священник, дьякон, хор и верующие, а в католическом храме присутствует инструментальное сопровождение: звучит орган или фисгармония.

В православном храме преобладают живописные произведения – иконы, алтарь отгорожен от основного зала иконостасом. В католическом храме обычно находятся скульптурные изображения Иисуса Христа, Богородицы, святых. Однако во всех католических храмах на стенах развешаны четырнадцать икон, изображающих различные этапы «Крестного пути Господня». В католическом храме алтарь открыт для всех взоров и совершающееся там таинство причащения священников видят все люди.

Тема 21. Реформация и протестантизм

Истоки реформации. На протяжении всего Средневековья церковь играла значительную роль в жизни общества, идеально вписываясь в господствующий на Западе феодальный строй. Церковная иерархия была полным отражением иерархии светской. Являясь крупным феодалом, церковь в разных государствах Западной Европы владела до трети площади всей обрабатываемой земли, на которой использовала труд крепостных, применяя те же методы и приемы, что и светские феодалы.

Феодальная католическая церковь, бывшая идейной санкцией средневекового общества, могла существовать и процветать до тех пор, пока господствовала ее материальная основа – феодальный строй. Но уже в XIV–XV вв. сначала в Средней Италии и Фландрии, а с конца XV в. и повсюду в Европе началось формирование нового социального класса, который постепенно захватывал в свои руки экономику, а затем устремлялся и к политической гегемонии, – буржуазии. Новому классу, претендующему на господство, нужна была и новая идеология. Собственно, она не была такой уж и новой: буржуазия не собиралась отказываться от христианства, но ей было нужно вовсе не то христианство, которое обслуживало старый мир. Новая религия должна была отличаться от католицизма в первую очередь простотой и дешевизной: меркантильной буржуазии деньги были нужны не для того, чтобы строить величавые соборы и проводить пышные церковные службы, а для того, чтобы вкладывая их в производство, создавать и приумножать свои разрастающиеся предприятия. И в соответствии

с этим становилась не только ненужной, но и просто вредной вся дорогостоящая организация церкви с ее папой, кардиналами, епископами, монастырями и церковным землевладением. В тех государствах, где сложилась сильная королевская власть, идущая навстречу национальной буржуазии (например, в Англии или Франции), католическая церковь особыми декретами была ограничена в своих претензиях и этим на время спасена от гибели. В Германии, к примеру, где центральная власть была призрачной и папская курия получила возможность хозяйничать, как в своей вотчине, католическая церковь с ее бесконечными поборами и вымогательствами вызывала всеобщую ненависть, а непристойное поведение первосвященников многократно эту ненависть усиливало.

Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. В XVI в. усилилось стремление государей поставить под свой контроль церковное управление. В связи с ростом влияния городов муниципалитеты стали влиять на церковные институты, занялись вопросами обучения, благотворительности и нравственности, которые ранее были прерогативой церкви.

Торговля индульгенциями, основанная на католическом учении о праве римского папы давать отпущение грехов, послужила поводом к выступлению немецкого богослова Мартина Лютера (1483–1546), профессора Виттенбергского университета и монаха ордена августинцев. 31 октября 1517 г. он прибил на двери собора 95 тезисов о покаянии и отпущении грехов. Этот день традиционно считается началом Реформации в Западной Европе. Лютер отверг папскую власть, особую благодать священства и его посредничество в спасении, выдвинул требование упростить обрядность, подчинить церковь государям в мирских делах. Главный тезис учения Лютера: человек не спасается выполнением религиозных обрядов, он спасается только верой. Все это отвечало интересам бюргерства и части дворянства. В реформе были заинтересованы и некоторые государи, недовольные тем, что церковь сосредоточила в своих руках огромные земельные владения и богатства, что приходилось выплачивать римским папам крупные денежные средства и терпеть их вмешательство в политику. Группа немецких князей решилась на проведение в своих владениях евангелические реформы.

Это вызвало противодействие католических кругов. В 1555 г. был заключен так называемый Аугсбургский религиозный мир между императором-католиком Карлом V и протестантскими князьями, что ослабило накал религиозной борьбы в Германии и укрепило позиции протестантизма: лютеране ограждались от преследований; провозглашался принцип «чья страна, того и вера» – подданные должны следовать вере правителя.

Более последовательный буржуазный характер приняла Реформация в городах, расположенных по Рейну, и в Швейцарии. В Цюрихе развивал

свою реформаторскую деятельность Ульрих Цвингли (1484–1531), склонявший граждан кантона к организации автономной христианской общины. В 1525 г. он опубликовал работу «О истинной и ложной религии», в которой принял некоторые положения Лютера, интерпретируя их более последовательно. Наиболее активным организатором и теоретиком швейцарской Реформации стал Жан Кальвин (1509–1564). В 1536 г. он написал свое известное сочинение «Наставление в христианской вере» (окончательная редакция в 1559 г.). Кальвинизм называют также реформатством.

Исходным пунктом реформы у Кальвина, как и у Лютера, было возвращение к Библии и Христу, его моральному учению. Вместе с тем в кальвинизме большее значение придается Ветхому Завету и образу Бога Отца. В центре кальвинистской теологии находится учение о Боге как абсолютной суверенной воле, источнике любых норм и установлений.

Чрезвычайную важность в кальвинистском вероучении получила доктрина о предопределении, согласно которой Бог избрал одних людей к вечному блаженству, других – к гибели.

В культовых вопросах кальвинистский ригоризм выразился в очищении литургии от всех средневековых наслоений. Реформаты отбросили почти все внешние атрибуты культа (алтарь, иконы, свечи, крест). Кальвин отрицал лютеранский догмат о вещественном пребывании тела и крови Христа в евхаристии. Крещение и причащение рассматриваются как символические обряды. Согласно Кальвину, дети, рожденные в семье верующих родителей, принадлежат к завету благодати и потому должны быть крещены вскоре после рождения. Кальвинистское богослужение отличается суровостью и простейшим музыкальным сопровождением. Это культ, сосредоточенный вокруг Библии, которая читается и истолковывается в проповедях. Устранение кальвинистами икон и статуй, популярных в народных массах, затрудняло распространение кальвинизма за пределами буржуазных слоев.

Кальвин в противоположность Лютеру и Цвингли подчеркивал отделение церкви от светской власти. Он учил, что все церковные установления определяются Библией и настаивал на независимости церкви от государства.

Церковь в Англии развивалась во многих отношениях независимо от Рима благодаря своей отдаленности и островной изоляции. Королевская власть, более сильная, чем в континентальной Европе, стремилась утвердить свое влияние и ограничить вмешательство Рима в свои дела. Во время вступления на престол короля Генриха VIII (1509–1547) в английских городах и селах распространялись протестантские идеи. Утверждалось, что папа не преемник апостола Петра и не имеет права на управление всей церковью, что почитание святых и таинства – это идолослужение; учение

о чистилище, паломничества, посты и эпитимии не обоснованы Священным Писанием. Между тем король Генрих VIII желал разрешить свой личный конфликт с папой по матримониальным делам, которые в то время имели политическое значение. В 1527 г. он потребовал от папы Климента VII признать незаконным данное в 1509 г. папой Юлием II позволение на его брак с Екатериной Арагонской, вдовой его брата Артура, противоречивший каноническому праву. Отказ папы побудил короля к решительным действиям и усилил его стремление сделать церковь Англии независимой от Рима и подчиненной монарху. Аргументы и формулировки, которые помогли оформить королевское верховенство над церковью, были заимствованы из сочинений сторонников Реформации. В 1532 г. по желанию Генриха VIII архиепископом Кентерберийским был поставлен Томас Кранмер, который объявил этот брак короля недействительным с самого момента его заключения. В Англии закрывались монастыри, производилась секуляризация церковных владений, отменялся культ святых, икон, реликвий. Был издан обновленный и одобренный архиепископом Кентерберийским перевод Библии на английский язык («Большая Библия»).

Баптизм. Баптисты (от греч. *baptize* ‘погружаю в воду’, ‘крещу в воде’) являются последователями протестантского направления, возникшего в ходе развития пуританизма (движение за более последовательную реформацию англиканской церкви) в Англии в начале XVII в. Единственным источником вероучения у баптистов является Библия (прежде всего Новый Завет). Они не признают святых, монашества, считая Иисуса Христа единственным посредником между людьми и Богом, который своей жертвой спас грешников.

Главный принцип баптистов: «Жить в мире, но быть не от мира сего». Проповедь неизбежной греховности мира, лежащего за границами общины, отказ от употребления алкоголя, сквернословия, взаимная поддержка и помощь оказываются весьма привлекательными. Центр его активности составляет община, включающая лишь верующих, сознательно и публично принявших крещение в совершеннолетнем возрасте.

Баптизм отказался от ряда церковных обрядов: поклонения кресту и иконам, крестного знамения, крещения новорожденных, священнических облачений и т. п. Два раза в неделю (прежде всего в воскресенье) баптисты приходят на молитвенные собрания. Они отмечают большие праздники, хотя и не сопровождают их особым ритуалом. У баптистов имеются свои специфические праздники. Например, Праздник жатвы (отмечается в сентябре и посвящен окончанию сельскохозяйственных работ) и День единства (отмечается 27 октября в честь создания Союза евангельских христиан-баптистов).

Пятидесятничество. Христиане веры евангельской и евангельские христиане в духе апостольском (пятидесятники) – последователи одного из позднепротестантских христианских вероисповеданий. Первые пятидесятники появились в США в начале XX в. Особое значение в религиозной жизни они придают так называемым дарам Святого Духа. По Библии впервые эти дары были получены учениками Иисуса Христа (апостолами) на древнееврейском празднике Пятидесятницы (по новозаветной книге «Деяния апостолов» Святой Дух сошел на апостолов на пятидесятый день после Пасхи), отсюда и название – пятидесятники. Согласно учению пятидесятников, дары даются через крещение Духом Святым лишь истинным последователям. В период крещения очищающийся наделяется природой Иисуса и отчасти качествами, которыми он обладал. По мнению пятидесятников, через этот обряд Дух Святой может наделить человека силой свыше и полным набором определенных даров.

Обязательным признаком крещения Духом Святым, его внешним свидетельством большинство пятидесятников признают разговор с Богом на «иных языках» (глоссолалия), который они отличают от аналогичного дара Святого Духа. Разговор с Богом на ином языке как свидетельство крещения происходит лишь однажды, а в качестве дара такой монолог может регулярно практиковаться в религиозной жизни.

Церкви пятидесятников отличаются друг от друга. Разница связана, во-первых, с количеством божьих благословений, а во-вторых, с формулой водного крещения. Пятидесятники, вышедшие из церквей святости, например, верят в три благословения: обращение (переход человека на позиции религиозной веры под влиянием божественной благодати), освящение (рождение свыше) и крещение Духом Святым. Пятидесятники из бывших баптистов и некоторых других церквей признают лишь два благословения: обращение и крещение Духом Святым.

В настоящее время руководители большого количества разнообразных самостоятельных церквей и сект пятидесятников довольно регулярно (через каждые 2–3 года) собираются на Всемирную пятидесятническую конференцию. Течение пятидесятников – наиболее динамичная разновидность протестантизма – бурно растет за счет вовлечения в свои ряды людей, неудовлетворенных индивидуальным и общественным бытием, потерявших личностную и социальную ориентацию. В мире насчитывается более 50 млн пятидесятников.

Адвентизм. Адвентисты (от лат. *adventus* ‘пришествие’) – последователи протестантского течения, возникшего в 30-е гг. XIX века в США. Его основатель Уильям Миллер (1782–1849), исходя из пророческих книг Библии, предсказал, что в 1843–1844 гг. состоится Второе пришествие Христа. Несмотря на провал пророчества У. Миллера, учение о близком

Втором пришествии остается центральным догматом адвентистов. Библия – единственный источник вероучения для адвентистов – рассматривается ими как «Слово Божье», написанное по вдохновению свыше. Согласно догматам-предсказаниям адвентистов мир будет уничтожен огнем, а для верующих будет создана новая земля; скоро (но когда – неизвестно) состоится Второе пришествие, которое будет сопровождаться воскрешением праведников; после тысячелетнего царствования Христа воскреснут и неправедные; для того чтобы попасть в это царство, надо вести праведную жизнь в соответствии с заповедями Библии. От баптистов адвентисты позаимствовали ритуалы водного крещения взрослых. Особенность адвентистской евхаристии – обычай омовения ног друг другу. В ходе споров по вопросам догматики адвентисты раскололись на несколько течений. Самое крупное из них – Адвентисты седьмого дня. В 1863 г. они оформились в самостоятельную церковь. Обязательным для них является соблюдение субботы. В субботу нельзя работать и даже готовить пищу. Отсюда еще одно название адвентистов – «субботники». Адвентисты седьмого дня отрицают бессмертие души, учение об аде и рае. В церковь принимаются те, кто признает Христа как личного спасителя. Верующим запрещаются всякие развлечения, не одобряется даже чтение художественной литературы. Для адвентистов седьмого дня характерна высокая миссионерская активность, поскольку считается, что Второе пришествие Христа зависит от того, как скоро все люди услышат адвентистскую проповедь.

Среди адвентистов, признающих субботу большим праздником, кроме адвентистов седьмого дня, имеется еще свыше десятка более или менее крупных церквей, например адвентисты-реформисты, Церковь Бога (Седьмого дня) и др. Есть также адвентистские церкви, по заповеди соблюдающие не субботу, а воскресенье, например Адвентистская христианская церковь или Адвентистская христианская генеральная конференция Америки.

Протестантская теология XX в. В начале XX в. в протестантизме усилилось ортодоксальное направление, обвинявшее либеральную теологию в отступлении от вероучения. В США оформился фундаментализм (от выпускавшегося с 1912 г. издания «Основы»), который занял неприязненную позицию к модернизации христианства. В 1919 г. была создана Всемирная христианская фундаменталистская ассоциация.

Решающую роль в подрыве влияния либеральной теологии в Европе сыграла Первая мировая война, а в США – кризис 1929–1933 гг., которые показали утопизм исторического оптимизма, идеи гуманистического царства Божия на земле. В Европе, а затем и в США признание получает «теология кризиса», или «диалектическая теология», которая подчеркивает кризис, разрыв между откровением и естественным познанием и использу-

ет экзистенциальную диалектику Серена Кьеркегора (1813–1855), фиксирующую парадоксальные противоречия трагического индивидуального существования. Создателем диалектической теологии был швейцарский реформатский священник Карл Барт (1886–1968). Используя идею Барта о самооткровении Бога, немецкий богослов Отто Вебер (1902–1966) попытался преодолеть в своем труде «Основания догматики» (1933) антитезу между «теологией воплощения» и «теологией креста». Под воздействием бартовского поворота к теологии откровения возникло целое «библейское теологическое движение», смещающее внимание с исторического аспекта Библии к теологическому.

Швейцарский теолог Эмиль Бруннер (1889–1966) развивал вместе с Бартом диалектическую теологию, но затем отошел от основной идеи Барта о непреодолимой пропасти между Богом и грешным человеком. В ряде своих сочинений («Природа и благодать», 1934 и др.) Э. Бруннер высказывается за разработку богословской антропологии и «естественной», «философской» теологии. Он утверждал, что во всеобщих антропологических определениях – в разумности, личности и ответственности человека – заложен некий род «естественного познания» Бога, он обращает внимание на связь между Богом и человеком, «диалог» между ними.

Рудольф Бультман (1884–1976), немецкий лютеранский теолог, выступил в своей первой большой работе «История синоптической традиции» (1921) с идеей, что Библия включает заимствованные сказания различных народов и воспринимается как фантастические мифы. В 1942 г. в программном сочинении «Новый Завет и мифология» он ставит проблему демифологизации новозаветного благовестия и развивает ее в своих трудах «Теология Нового Завета» (1952), «Вера и понимание» (1952, 1965).

Стремление обновить теологию с помощью экзистенциальной философии (М. Хайдеггера, К. Ясперса и др.) было свойственно и лютеранскому священнику Паулю Тиллиху (1886–1965). Он трактует богословские понятия в духе феноменологии как символы экзистенциального понимания человека в его отношении с Богом и выдвигает метод корреляции теологии и человеческой действительности.

В середине XX в. в протестантской теологии разворачиваются дискуссии о секуляризации и «смерти Бога», укрепляется неолиберализм, который принимает радикальный характер и выступает в виде целого спектра близких друг к другу разработок: «безрелигиозного христианства», «теологии смерти Бога», «секулярной теологии», «критической теологии», «политической теологии», «феминистской теологии», «теологии освобождения», «теологии революции», «деконструктивистской теологии».

Особой разновидностью авангардизма стала так называемая «феминистская теология», которая разрабатывается такими протестантскими ав-

торами, как Элизабет Мольтман-Вендель, Луиза Шотроф и др. Они выступают за равноправие женщины и требуют пересмотреть «андроцентристское» (ставящее в центр мужчину) понимание Бога и человека, свойственное «патриархальной» теологии, привлечь к учению о Боге не только мужские, но и женские символы, освободить христианство от «сексизма» – эксплуататорского и угнетательского отношения к женщине.

Тема 22. Христианское сектантство

Происхождение термина «христианское сектантство». Сектантство (греч. ‘учение, направление, школа’) – совокупность религиозных организаций и групп, отличающихся определенной враждебностью к инакомыслящим, склонностью к фанатизму и догматизму, которые на почве антицерковного или социального протеста обособились от каких-либо мировых религий и господствующих церквей и настроены по отношению к ним враждебно или оппозиционно. Для сектантства свойственен индивидуализм, который, с одной стороны, сочетается с отдельными положениями мистического пантеизма, а с другой стороны – рационализма.

К сектантству относятся религиозные течения с иной отличной от неизменного религиозного первоисточника трактовкой Библии, Торы и т. д. То, что в Средние века на церковном языке обозначалось как «ересь», сегодня в Российском религиоведении это и различные варианты православного «обновленчества», «неопятидесятничество».

В христианстве под сектантством понимается принадлежность человека к секте, под которой понимается отделившаяся от вселенской Церкви замкнутая группа, где как ложное отрицается все относящееся к жизни и вере во внешнем мире, имеет место жесткое требование к членам признать правильность внутреннего вероучения, а также связанных с ним образом жизни и морали.

Наиболее широкое развитие христианского сектантства пришлось на Средние века, когда различные общественные движения выступали против господствующей церкви – Русской православной церкви в России и Римско-католической церкви в Западной Европе. Произошедшие в XVI–XVII вв. в различных западноевропейских странах революции стали концом политического сектантства. В дальнейшем дробление стало происходить внутри протестантизма, откуда выделился ряд течений, таких как мормоны и свидетели Иеговы. В России XIV–XVI вв. различные сектантские еретические движения обосновались в больших городах, но до произошедшего в XVII в. раскола Русской церкви не имели широкой поддержки в народных массах, когда главными носителями сектантства вплоть до XVII в. являлись крестьяне. В 1860-е гг. сектантство приобрело

религиозно-политическую окраску в лице христоверов (появились во второй половине XVII в. и уже во второй половине XVIII в. породили скопцов, в свою очередь разветвившихся уже в XIX в. на новоизраильтян, староизраильтян и постников, а также появившихся в 1860-х гг. духоборов и молокан, которые впоследствии распались еще на ряд течений).

Под религиозной оболочкой сектантство выступало против существующего общественно-политического уклада, противопоставляя ему в политическом смысле создание на земле «Царства Божия» и равенство верующих в общинах (отдельные течения сектантства даже пытались создать производственные и производственно-бытовые коммуны), а в религиозном смысле, провозглашая этику добрых дел и отказ от традиционной церковной догматики и обрядности.

Причины появления христианского сектантства. Кризис христианской церкви, начавшийся XVIII в., активно прогрессирующий в середине XIX в. и достигший апогея в период I Мировой войны, совпал с научными, а чаще околonaучными исследованиями этнографии Японии, Тибета, Индии и Китая. Ажиотажный интерес к так называемым «восточным религиям», не угасший и по сей день, в сочетании с идеей реформирования христианства породил заманчивую идею «синтеза религий» на основе, за редким исключением, индуистских или буддистских вероучений, но без отказа от христианской идеологии. Эта идея дала толчок десяткам и сотням сект, как правило, синкретических.

Мощнейший удар по традиционному христианству был нанесен в середине XIX в. естественными науками, преуспевшими в демифологизации и очеловечивании личности Христа методами филологии и этимологии, в результате чего раннее христианство превратилось из мирового вероучения в достаточно заурядную беллетристическую историю небольшого народа, а Христос перешел из категории уникального спасителя мира в разряд духовного учителя, стоящего в одном ряду с Лао-Цзы, Кун-Цзы, Аристотелем, Гаутамой и Мухаммедом. Подобная смена приоритетов породила в европейском обществе XIX в. стремление к поиску истинной духовности, единой вероучительной доктрины и единого ключа к тайнам Вселенной и человечества, а как следствие – маниакальный интерес к мистике, тайным учениям и древней философии.

Одним из последствий кризиса церкви и интереса к философии стал расцвет оккультных псевдонаук, течений и сект. Важным элементом этих околорелигиозных образований является эзотеризм, т. е. идея о наличии некоего тайного знания, доступного лишь посвященным, т. е. руководителям и основателям этих движений. Оккультизм быстро встал на коммерческие рельсы, породив известный принцип «хочешь стать богатым – создай свою религию».

К подобным искусственным псевдо-религиям относятся все течения так называемого «Нового века», порожденные воспаленным воображением Г. Олкотта, Е. Блаватской, А. Безант и Е. Рерих, а также многочисленные сайентологи, спиритуалисты и т. д.

Первая половина XX в., породившая бурю революционных преобразований разного толка (от крайне левых коммунистических до крайне правых фашистских), вызвала также и крайнее разочарование в религии вообще и в христианстве в частности. Нарастающий утилитаризм бытовой жизни в сочетании с высокой информатизацией всех слоев общества развил кризис церкви и перевел ее из категории вероисповедальной в ранг традиции. Католическая церковь попыталась приспособиться к изменившейся среде, в корне пересмотрев догматику и концепцию отношения к миру (II Ватиканский собор 1962–1965 гг.), стремясь максимально упростить ритуал церковной службы и ориентируясь на достижение эффективного социального влияния.

Весьма интересным, хотя и не уникальным для христианства, событием является появление «черных» сект, как правило, объединяемых общим термином «афрохристианство». В основе практически всех афрохристианских сект лежит идея о чернокожести Христа, обычно подтверждаемой цитатой из Библии «сотворим человека по образу Нашему и подобию Нашему». «Черные» секты переворачивают с ног на голову все христианские компоненты, относящиеся к цвету кожи (т. е. общепринятое в Библии и христианстве негативное восприятие черного цвета как относящегося к злу становится позитивным, а силы зла, напротив, приобретают белые оттенки). Однако на этом отличия этих сект от христианства не заканчивается. Практически все «черные» секты вносят в христианское вероучение большое количество местных традиционных африканских верований, провозглашают богоизбранность африканцев и обвиняют европейцев в изначальном искажении христианства.

Одновременно с развитием этого кризиса наблюдается устойчивое увеличение разного рода сект, в том числе и христианской направленности. Явление это достаточно парадоксально, так как по логике вещей современный уровень информатизации общества должен полностью отвергнуть какие-либо иллюзии относительно существования Бога, потусторонней жизни и прочих атрибутов религии. С другой стороны, вероятно, именно отсутствие четких критериев добра и зла, размытость нравственных категорий, отсутствие четких доказательств в отношении высших сил, раздувание средствами массовой информации ажиотажа относительно разного рода паранормальных явлений в сочетании с неспособностью ортодоксальной церкви дать ответы на эти вопросы и вызывают потребность в формировании каких-либо новых общефилософских концепций, что при-

водит к возникновению все новых и новых религиозных образований. Рождение такими течениями принципиально новых философских и религиозных идей наблюдается крайне редко (прежде всего в силу сложности их создания в непротиворечивой форме), поэтому за концептуальную основу берутся, как правило все те же старые догматы, в данном случае христианской церкви, и корректируются в соответствии с потребностями основателей течения и с их способностью изобретать новое.

Осознание необходимости реформирования христианского вероучения либо в его изначальном толковании, либо в его современной интерпретации разделило всех реформаторов на универсалистов, стремящихся выработать общую доктрину вероучения, как правило, синкретическую, и индивидуалистов, настаивающих на приоритете индивидуального понимания бога каждым человеком.

Важное значение в картине кризиса христианской церкви и формирования современного сектантства имеет нарастающая неудовлетворенность христианской традицией. Двухтысячелетнее отрицание гностицизма дало в результате свои плоды: в современном мире, которому потребовался именно «гнозис», исчез интерес к чистой, бездоказательной духовности. В личном же плане информационный хаос и высокая социальная нагрузка современной цивилизации неизбежно приводят к выводу о ничтожности и бессмысленности существования отдельного индивида, в результате чего резко возрастает значимость отсутствующего в христианстве (и присутствующего во многих сектах) личного посвящения в некие тайны и таинства. Подобное «посвящение» неизбежно придает адепту секты новый статус причастности к «избранным», как минимум с его собственной точки зрения, что резко повышает его самооценку и создает уникальное состояние внутреннего психического комфорта.

Другой путь образования сект, характерный для XX в. – это появление различных пророков, мессий, провозвестников и т. д. В отличие от предыдущих столетий, когда подобные личности воспринимались или как еретики (с соответствующими последствиями), или как проповедники и святые ортодоксальной религии, в современном мире такие явления вызывают ажиотажный интерес и, как следствие, – появление либо новых религиозных течений, либо разного рода сект.

Формы и методы влияния на верующих. Специалисты отмечают, что потенциальной жертвой сект является каждый человек, пребывающий в состоянии разочарования, наивности, безнадежности, хотя бы кратковременной дезадаптированности и фрустрации и даже в состоянии авитаминоза. Большинство будущих адептов страдают от сильного чувства одиночества, также для них характерны серьезные неудачи в семейной жизни. В секты приходят люди с неразрешенными проблемами, комплексами, не-

реализованными мотивами (самоутверждения, стремления к человеческим отношениям, личностного роста). Согласно исследованиям, на момент вовлечения в секты отсутствие семьи отмечалось у 78,4 % обследованных. Другие микросоциальные факторы по возрастанию значимости распределяются следующим образом: переезд в другой регион; учеба в чужом городе; болезнь близких; патологический тип семьи; ситуация развода; соматическая патология самих пациентов; социальный кризис.

Влияние сект на человека основывается не только на манипулятивных стратегиях, но и на несформированности качеств личности, обуславливающих ее психологическую устойчивость. Наиболее часто жертвами манипулятивного «контроля сознания», или «реформирования мышления», становятся молодые люди, решающие проблемы духовного самоопределения. Опасность для молодых усугубляется в связи с возрастной неопытностью, недостаточной ответственностью, тяготением к простым ответам на сложные вопросы. Также к группе риска относят людей поздней зрелости (после 60 лет).

Личностными качествами, обеспечивающими психологическую устойчивость к деструктивным влияниям, являются самостоятельность, критичность мышления, стабильность ценностно-смысловых ориентаций, высокий уровень ответственности за собственные поступки.

Группой риска являются также люди с различными формами психических расстройств и заболеваний, имеющие зависимые, ригидные, импульсивные и шизоидные черты личности. Например, культы, практикующие медитации, состояния транса и мистического экстаза особенно привлекательны для истериков; депрессантов притягивают группы, акцентирующие внимание на переживании сострадания и жертвенности; идея ненависти к врагам вероучения притягивает параноиков; проповедь собственной духовной элитарности и исключительности влечет людей с нарциссическими комплексами и т. д.

Примеры христианских сект. Примерами христианских сект могут быть авдияне, алоги, ангелики, апеллиане, белорусизцы, бессмертники, борбориты, валезиане, вардисцианиты, ветвь Давидова, дырники, иеракиты, иннокентьевцы, инспирационисты, ирвингиане, колорвасеи, лукианиты, малеванцы, маркиониты, мелхиседекиане, менандриане, Новый Израиль, ноетиане, оригенисты, подгорновцы, прыгуны, птолеми, саторнилиане, секундиане, симониане, скопцы, татиане, темплеры, тондракийцы, тюкальщики, феодотиане, хлысты, шалопуты.

Примером христианской секты, вызвавшей в последние годы широкий резонанс в СМИ, может быть «Горний Иерусалим», они же Пензенские затворники, существовавшей с 2006 по 2008 гг. в религиозной группе, основанной Петром Кузнецовым. Они называли свою группу «Горним

Иерусалимом» и считали себя православными христианами, но при этом не подчинялись ни одной из канонических поместных православных церквей. По словам местного православного священника, участники религиозной группы заявили о себе, «что они христиане и что Церковь не выполняет возложенную на нее миссию, поэтому «конец света» близок и они лишь спасают себя».

Затворничество началось в середине октября 2007 г., когда 35 человек из этой религиозной группы (включая 4 детей) спустились в подземные укрытия на окраине села Никольское Бековского района Пензенской области и отказались выходить на поверхность, угрожая сжечь себя в случае насильственной эвакуации. Там они ожидали конца света, который, по их мнению, должен был произойти в 2012 г. в результате падения на землю кометы «Армагеддон», позже дата конца света была изменена на май 2008 г. С такой инициативой выступил лидер группы 43-летний Петр Кузнецов, который сам не спустился под землю и 16 ноября 2007 г. был арестован и помещен в Пензенскую областную психиатрическую больницу с диагнозом «бредовое состояние личности». Второго апреля, предводитель пензенских сектантов Петр Кузнецов пытался покончить с собой. Его нашли в сарае на территории собственного дома и отвезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Мотивом к суициду могло стать разочарование в том, что не наступил «конец света».

В дальнейшем против Петра Кузнецова было возбуждено два уголовных дела по статьям «создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью» и «возбуждение ненависти либо вражды по религиозным и национальным признакам». После ареста Петра Кузнецова группой подземных затворников руководила 82-летняя Ангелина Рукавишникова, которую ее подчиненные называли игуменьей Антонией. К 16 мая 2008 г. все затворники, кроме двух умерших в землянке, вышли на поверхность земли.

В декабре 2012 года в Никольском из всех участников той религиозной группы оставался только Виталий Недогон с женой и тремя детьми. Они по-прежнему отказывались от электричества и паспортов и ждали скорого конца света. Еще несколько участников группы поселились в до конца не установленной деревне в Беларуси, остальные прекратили участие в этой религиозной группе. В ноябре 2014 г. Петр Кузнецов по-прежнему находился в психиатрической больнице на принудительном лечении, срок которого был тогда продлен судом еще на полгода. Особую неприязнь участники группы испытывали к индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН), считая его печатью дьявола.

Архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет в своем интервью 15 апреля 2008 г. заявил, что считает неправильным применение термина «секта» по отношению к этой группе людей: «Это обычные православные христиане. Они не сектанты». Клирик Пензенской епархии игумен Климент (Родайкин) сообщил, что епархиальное начальство считает «закопавшихся» православными людьми, из-за своего невежества попавшими под влияние психически ненормальных лидеров».

Миссионер, протодиакон русской православной церкви Андрей Кураев также заявил о том, что «никакие это не сектанты, это наши православные люди», «люди из пещеры сначала были нормальными православными людьми и лишь потом попали под обаяние этого Петра Кузнецова».

Тема 23. Ислам

Религиозная и историческая ситуация в Аравии накануне зарождения Ислама. Во время возникновения ислама в VII в. н. э. Аравийский полуостров представлял собой территорию, крайне неоднородную по составу населения и религиозным традициям. На полуострове проживали многочисленные кочевые семитские племена, которые принято называть арабами. К моменту зарождения ислама религиозная картина в Аравии была довольно разнообразной. К концу VI – началу VII в. н. э. на территории полуострова находились и христианские общины, и иудейские поселения, и святилища местных божеств. Часть арабских племен исповедовали христианство, правда, в основном еретического направления. В частности, гассаниды и лахмиды были христианами монофизитского и несторианского толка. Разногласия в исповедании веры приводили к тому, что аравийские христиане нередко враждовали друг с другом. На юге Аравии распространение получил иудаизм. Довольно успешной была иудейская проповедь в центральной и северной части Аравийского полуострова, где в оазисах возникло немало иудейских поселений.

Большая часть арабов придерживалась все же политеистических верований и поклонялась звездам и камням-идолам. В разных аравийских городах существовали свои святилища. Но главная святыня доисламской Аравии располагалась в районе Хиджаз, в городе Мекке. Здесь находилась Кааба (с араб. букв. 'куб') – святилище кубической формы, в котором было собрано около 360 идолов от всех племен, населяющих полуостров.

Арабы верили в существование добрых и злых духов – джинов и шайтанов, которые играли роль посредников между богами и людьми.

К VII в. арабские племена переходят от кочевого образа жизни к оседлому. Создается государственность. Для укрепления государственного строя была необходима новая религия, которая бы поднялась над

родоплеменными религиями. Переход от родоплеменных отношений к феодальному способу производства стал основной социально-экономической предпосылкой. Производная от нее вторая предпосылка – создание государственности.

Особенности вероучения и культа.

Основные догматические принципы:

1. Вера в Аллаха. Формула ислама «Нет бога кроме Аллаха и Магомет пророк его». Аллах не имеет образа, его нельзя изображать, у него не может быть сыновей и соправителей. Если Бог может иметь сына, а сын во всем подобен отцу, то у Бога Сына может быть свой Бог Сын. Но тогда по отношению к первому Богу Отцу он будет внуком. Это абсурд. У Бога не может быть внуков. Слово «Аллах» по-арабски значит 'бог'. Догмат о единственности и единстве Аллаха (ат-таухид) – главный догмат ислама.

Среди различных племен до возникновения Арабского Халифата были распространены свои боги. Племя курейшитов поклонялось богу дождя Аллах Тали. Арабские племена кочевали в пустыне, где очень важен дождь. Это объясняет возвышение бога дождя, ему больше всего поклонялись. Племя курейш было самое сильное. Оно становится центром объединения арабских племен. Их бог становится главным, а затем и единственным богом всех мусульман.

2. Вера в пророка Мухаммеда. Всего в исламе пророков десятки тысяч, но главных шесть: Адам, Ной, Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммед.

Мухаммед – историческая личность. Родился в 570 г. в бедной семье пастуха. Умер в 632 г., считается совершенным человеком. Пас скот у других, служил караванщиком. В 610 г. умер его хозяин, на вдове которого он женился. (всего у пророка было 14 жен) стал богат. Едет в Мекку (город, где жили курейшиты) и начинает там проповедовать новое учение (говорил, что прислан Аллахом). Ему сказали, что Иисус Христос творил чудеса и потребовали чуда и от него. Мухаммед отказался, говоря, что должны поверить и сами. Вскоре оставаться в Мекке ему стало опасно. В 622 г. он бежал из Мекки в Медину, и это событие считается началом ислама. В то время была молодая луна, и поэтому полумесяц стал символом ислама. В 622 г. Мухаммед основал в Медине общину, долго вел переговоры с курейшитами, которые к 630-му г. согласились принять его учение.

3. Вера в предвечность Корана. Коран – священная книга мусульман. Он состоит из 114 сур (глав), каждая сура состоит из аятов (стихов). Распределение глав в Коране, за исключением 1-й суры, подчинено принципу убывания (114-я сура самая маленькая). В переводе на другие языки этот принцип может не соблюдаться. Писался Коран в 610–632 гг. Это проповеди Мухаммеда в форме пророческих откровений. Одна от другой суры отделены басмалой, которая отсутствует лишь в начале 9-й суры. Язык

Корана очень поэтичен. Большая часть Корана написана рифмованной прозой, т.е. несколько аятов оканчиваются на один и тот же слог. Мусульмане считают Коран несотворенным словом Аллаха и предвечным атрибутом его бытия. На русский язык Коран в разные годы переводили М. И. Веревкин, А. В. Колмаков, А. К. Казембек, К. Николаев, Д. Н. Богуславский, Г. С. Саблуков, И. Ю. Крачковский, Т. А. Шумовский, В. М. Порохова, М.-Н. О. Османов, Э. Р. Кулиев, Б. Я. Шидфар, Аль-Мунтахаб, Абу Адель.

В Коране многое перекликается с Библией: Бог творит мир за 6 дней, на 7-й отдыхает. Есть Адам и Ева (Иехева). Основное отличие состоит в том, что главный пророк и посланник – Мухаммед.

4. Вера в загробное воздаяние. По исламским представлениям существует ад и рай. В рай попадут лишь правоверные мусульмане. У мусульман ангелы определяют, кого отправить в рай, а кого в ад. Если мусульманин попадет в ад, то в конце концов все равно окажется в раю. Путь в рай – мост волос. В раю будут мужчины и каждому Аллах даст от 70 до 500 гурий – симпатичных существ женского пола («Гурия» в переводе означает ‘светящаяся’). В раю тенистые сады с каналами и прудами, реки из молока, вина и меда, кругом плоды, ковры. Основные наслаждения: прохлада и тень, покой, роскошные одежды, приятная еда и питье. Вечно молодые супруги из райских дев и собственных жен (вечно молодых). Ад – огонь, а когда сторит кожа и появится новая, то она снова начнет гореть. Одевания из смолы.

5. Вера в бессмертие души, предопределение, ангелов и демонов.

В исламе очень сильны традиции провиденциализма. Вера мусульман в то, что все предопределено, очень сильна. Вера в предопределение называется кадар: все прошедшие дела и события будущего известны Аллаху, все им предопределено.

С точки зрения ислама ангелы – добрые бестелесные существа созданные из света, беспрекословно выполняющие волю Бога, которые служат Богу. Самые известные ангелы: Джибриль (Гавриил) хранит и несет пророкам божественное Откровение; Михаил (Михаил) печется о пропитании всех творений; Исрафил возвещает о наступлении Судного дня и воскресении из мертвых; ангел смерти (Азраил) изымает души умерших. Раем ведает ангел Ридван, адом – ангел Малик. Считается, что каждому человеку приставлены ангелы-хранители и два ангела, записывающих все его поступки в книгу, которую он получит в Судный день.

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

Особенности мусульманского культа:

1. Исповедание веры (призывание Аллаха и Мухаммеда). Исповедание – центральный принцип в исламе. Чтобы стать мусульманином, достаточно произнести фразу: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». Произнеся эту фразу, человек становится мусульманином (покорным Аллаху) и обязан соблюдать остальные обязанности правоверного.

2. 5-кратное ежедневное совершение молитвы (намас). Молитва – ритуальное состояние покорности, при котором определенные телодвижения так же важны, как и сопровождающее их состояние ума. От молитвы могут быть освобождены больные, немощные и дети. Молитва совершается в мечети или другом чистом месте лицом на восток. Она совершается: на восходе солнца, в 12.00, в 14.00, на заходе солнца и перед сном. Перед молитвой необходимо совершить омовение, так как чистота телесная – символ духовной чистоты. Умыть надо лицо, руки, локти, ноги, 4-ю часть головы омыть 1 раз, кисти рук, рот, ноздри – 3 раза, уши смачивать остатком воды, вначале левая сторона, затем моется правая.

При молитве следует быть с покрытой головой, не разрешается иметь при себе украшений, предметов из кости и сидеть на ковре из меха: Аллах не услышит. Молитву совершают в одежде, в чистом месте, повернувшись лицом к Мекке. Вначале необходимо сообщить о своем намерении совершить молитву. Во время молитвы необходимо выполнить определенное количество ритуалов (ракатов). Чтобы мусульмане не забывали о времени молитвы, при мечетях воздвигаются высокие башни – минареты, откуда служители – муэдзины – возвещают азан – призыв к молитве. В выходные, праздничные дни, а также по особым случаям совершаются молитвы в мечетях в полдень. На такую молитву собирается все взрослое мужское население общины. Женщины молятся отдельно от мужчин, стоя сзади или в специальной секции мечети, отгороженной ширмой.

3. Раздача милостыни (закят, что в переводе ‘очищение’). Каждый мусульманин должен подавать милостыню. Если у него просят, то дать хлеба хотя бы немного. Кто не раздает милостыни платит налог мечети (1/40 дохода) раз в год. Закят взимается с любого имущества и плодов земледелия, не предназначенных для удовлетворения личных нужд или ведения хозяйства. Ежегодно до наступления праздника Ураза-байрам каждый мусульманин обязан выплатить закят аль-фитр. Помимо обязательной милостыни, ислам поощряет и добровольное пожертвование – садака.

4. Соблюдение поста. Пост длится 28 дней (месяц по лунному календарю). Во время поста в 9-й месяц мусульманского календаря – Рамадан, постящимся мусульманам с рассвета до заката солнца следует воздерживаться от любой пищи, питья, курения и иных чувственных наслаждений, включая супружескую близость. Постящимся желательно поесть за не-

сколько минут до рассвета и сразу же после захода солнца. От поста освобождаются несовершеннолетние, больные, престарелые, беременные и кормящие женщины, путники и другие категории мусульман.

Священный характер месяца связан с тем, что в ночь 27 рамадана (Ляйлят аль-кадр) началось ниспослание Корана пророку Мухаммеду. Целью соблюдения поста является способствование пробуждению в мусульманине духовных начал и способности к физическому самоограничению.

Невыполненный пост может быть перенесен на другие дни.

4. Паломничество к святым местам. Каждый правоверный мусульманин обязан раз в жизни совершить хадж – паломничество в Мекку. Паломничество совершается между 7-м и 10-м днями 12-го месяца зу-ль-хиджа. Оно состоит из посещения Заповедной мечети, холмов ас-Сафа и аль-Марва и других священных мест Мекки, а также в выполнении различных очистительных обрядов. В число рекомендуемых, но не обязательных действий входит посещение могилы пророка Мухаммеда в Медине. Совершивший хадж получает почетное звание хаджи и пользуется в мусульманском обществе особым уважением. Наряду с коллективным хаджем рекомендуется индивидуальное паломничество – умра, которое можно совершить в любое время года.

Ислам в современном мире. Число приверженцев – более 1,8 млрд человек, проживающих в более чем 125 странах мира. Регион традиционного распространения ислама охватывает Ближний и Средний Восток, Северную Африку, Центральную Азию, Северный Кавказ и часть Закавказья, Центральную Россию (Поволжье и Приуралье). За пределами региона традиционного распространения крупные мусульманские общины имеются в странах Западной и Южной Европы, Северной Америки, Тропической и Южной Африки. В 35 странах мусульмане составляют большинство населения, а в 29 странах – влиятельные меньшинства. В 28 странах, среди которых Египет, Кувейт, Иран, Ирак, Марокко, Пакистан, Саудовская Аравия и др., ислам признан государственной или официальной религией. Подавляющее большинство мусульман проживают в Западной, Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африке.

Более трети мусульман-суннитов являются приверженцами ханифитской юридической школы. Они проживают в Южной и Средней Азии, Китае, Турции и других странах. Маликиты преобладают в странах Магриба и в Судане. Шафиитская школа получила распространение в Сирии, Индонезии и частично в Пакистане. Влияние ханбалитского мазхаба распространяется на население Аравийского полуострова. В шиизме распространен джафаритский мазхаб. В настоящее время приверженцы шиизма живут в основном в Иране, Ираке, Ливане, Йемене, Бахрейне и Азербайджане.

Небольшие группы шиитов есть в Афганистане, Пакистане, Индии, Сирии и Таджикистане.

Социально-культурные особенности Ислама. Спецификой ислама является слияние духовного и светского начал, политической администрации и религиозной власти. В исламских государствах не существовало организованной церкви, которая противостояла бы государству. Это не означает, что интересы мусульманского духовенства никогда не входили в противоречие с политикой светского руководства страны, – такое случилось и нередко случается и в наши дни. Но церкви, подобной католической или православной, сплоченной и организованно отстаивающей церковные интересы и интересы обслуживающего ее сословия, резко отделенного от других, в мусульманском мире не существовало.

В отличие от христианства, ислам формировался в условиях религиозно-политического единства, а предводителями его были сами политические и одновременно религиозные вожди: пророк, халифы, эмиры и их помощники на местах. Это слияние светского и духовного начал в единое целое способствовало абсолютизации религиозного авторитета, с одной стороны, и снижению значения административно-бюрократической иерархии, ограничению ее влияния – с другой. Такое слияние при формально высшей значимости религии оказало воздействие на многие стороны религиозно-культурной традиции ислама.

Направления в Исламе. Начиная с VII в. в исламском богословии возникает интерес к таким теоретическим проблемам, как проблема веры, статуса человека, совершившего тяжкий грех, предопределения, соотношение божественной сущности и атрибутов, «сотворенности» Корана и т. д. Расхождения по этим вопросам привели к возникновению ряда течений, среди которых выделяются сунниты, шииты, хариджиты, мурджииты и мутазилиты. В результате в исламе не было выработано официальной ортодоксии, а богословская полемика оставалась на протяжении многих веков неотъемлемой частью исламской религиозной жизни. Сформировавшийся более или менее стихийным образом баланс взглядов и интересов, одной из характерных черт которого является существование множества локальных (региональных и этнических) интерпретаций ислама при сохранении общего духовного и цивилизационного единства мусульман.

Первый религиозно-политический раскол в исламе возник во второй половине VII в. Расхождения по вопросу о характере и преемственности власти в халифате привели к разделению мусульман на суннитов, шиитов (араб. 'приверженцы', 'партия') и хариджитов (араб. 'выступить'). Сунниты признавали законность власти первых четырех Праведных халифов, а шииты считали единственным законным главой мусульманской общины четвертого Праведного халифа и первого шиитского имама Али (умер

661), а после его смерти – его потомков (Алидов). Следствием этого раскола была гражданская война в Арабском халифате.

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

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

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

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

Суфизм – мистическое направление: каждый человек способен добиться общения с Богом путем самоотречения, аскетизма и молитв.

Тема 24. Религия и культура

Этносы и религиозная принадлежность, надэтнический характер вероисповеданий. Если в эпоху древних государств и Средних веков этноязыковые различия между людьми и странами заслонялись вероисповеданием, то в Новое время среди народов Европы, Америки, Южной и Восточной Азии, в Африке к югу от Сахары этничность («национальность») осознается как более весомое, более информативное измерение, чем конфессиональная принадлежность. Однако не так в исламском мире: вероисповедание понимается мусульманами как главная, определяющая черта человека или этнической общности.

Современные этносы наследовали ментальные и культурные традиции своей религии, однако эти традиции носили и носят преимущественно надэтнический характер. Однонациональные религии (такие как иудаизм евреев, синтоизм японцев или армяно-григорианская церковь Армении) – достаточно редкое явление. Обычно одну религию исповедуют несколько или много народов.

Таковы прежде всего основные мировые религии (буддизм, христианство, ислам) и некоторые локальные религии, вышедшие за пределы одного этноса (например, индуизм исповедуют не только в Индии, но и в Непале, Шри-Ланка, Индонезии; конфуцианство, кроме Китая, – в Корее, Таиланде; зороастризм – в Иране и Индии). С другой стороны, в современном мире достаточно обычно сосуществование в рамках нации нескольких конфессий. Так, среди белорусов и украинцев есть православные, католики, униаты, протестанты; среди венгров – католики, протестанты (кальвинисты и лютеране), православные; среди египтян – мусульмане, христиане (католики, протестанты, униаты). Исключительное конфессиональное многообразие характерно для США, где зарегистрировано 260 деноминаций, в том числе 86 из них насчитывают свыше 50 тыс. последователей.

Относительное конфессиональное единство сохраняют испанцы, итальянцы, литовцы, поляки, португальцы, французы, хорваты, датчане, исландцы, норвежцы, шведы, греки, болгары, русские, румыны, сербы.

В некоторых культурах один человек может исповедовать несколько религий. Например, в Китае, в зависимости от времени года и суток, характера религиозной настроенности или потребности, верующий обращается то к Конфуцию, то к практике даосизма или буддизма. В японском религиозном сознании уживаются синтоизм, конфуцианство и буддизм.

В отличие от буддизма, теистические религии (иудаизм, христианство, ислам) категорически не допускают принадлежности одного человека двум конфессиям сразу.

Таким образом, применительно к историческим (письменным) эпохам религию не приходится рассматривать в качестве этнообразующего, тем более этноразделяющего фактора. Однако в содержательном плане (в сфере смыслов, идей, образов, представлений) вклад религий в формирование культуры и менталитета народа огромен.

Религия в качестве определенного вероучения и культовой практики и церковь как социальная институция, объединяющая последователей той или иной религии, – это важнейшие сферы социальной действительности. На протяжении многих веков религиозные представления, церковные институты и религиозная практика господствовали и радикально влияли на все другие проявления общественного сознания, социальной организации и культуры. Поэтому воздействие религии на менталитет народа исключительно глубоко и разнообразно.

Однако поскольку большинство конфессий не являются этнонациональными церквями, а многие этносы не являются едиными по конфессиональному признаку, то принадлежность определенного народа к той или иной конфессии «сама по себе» не могла бы обусловить его самобытность, непохожесть на другие народы. В современном мире границы вероисповеданий в целом соответствуют исторически сложившейся географии религий и не совпадают с границами языков, этносов и государств. Особенности культуры народа, обусловленные его вероисповеданием, оказываются в значительной степени общими для ряда этносов, входящих в определенный культурно-религиозный мир (мир буддизма, мир ислама, протестантский мир, мир православия и т. д.). В Новое время, как и в прошлом, религиозные традиции не столько разъединяют, сколько объединяют народы в культурные миры.

Что касается самобытности конкретного народа, то она создается соединением всех факторов этнообразования, а главное – неповторимостью исторического пути каждого народа, включая историю его религиозного развития.

Религия как фактор культурно-психологического своеобразия народов, религиозная культура. Область религиозного составляет значительную часть жизни общества, всей истории человечества. Это огромный и сложный мир особой человеческой деятельности: религиозных чувств, религиозных или относящихся к религии мыслей, речей, желаний, поступков, взаимоотношений людей, социальных институций.

Религиозное мироощущение, обрядовая практика, религиозная мораль, церковные установления глубоко проникают в повседневную жизнь

народа, многое в ней определяют и сами являются частью местного (этно-регионального) своеобразия. Поэтому даже мировые религии (т. е. по существенным признакам – религии надэтнические), в силу взаимодействия с повседневным бытом народа, в разных странах отличаются определенным национальным колоритом. Между прочим, это видно уже по церковной терминологии: ее часто не переводят, потому что ощущают как экзотическую лексику, с отпечатком «местного колорита»: церковь – кирха – костел – синагога – мечеть; священник, поп (батюшка) – пастор – ксендз – раввин – мулла – лама; обедня – месса – имша; игумен (настоятель православного монастыря) – аббат (настоятель католического монастыря) и т. д.

В целом воздействие религиозно-конфессиональных факторов на все другие стороны жизни общества чрезвычайно глубоко, разнообразно и настолько органично, что перечисление аспектов такого воздействия было бы тавтологией. В сущности, это не «воздействие» на жизнь, а сама жизнь.

Религиозная культура представляет собой сложное, комплексное образование, все аспекты религии как общественной подсистемы находят выражение в социокультурной области. Религиозная культура – это совокупность способов и приемов обеспечения и осуществления бытия человека, которые (способы и приемы) реализуются в ходе религиозной деятельности и представлены в ее несущих религиозные значения и смыслы продуктах, передаваемых и осваиваемых новыми поколениями. Деятельностным центром является культ.

Содержание культурных ценностей задается религиозным сознанием. Они организуются вокруг религиозного мировоззрения, наполнены соответствующими образами, представлениями, понятиями, повествованиями, притчами, ориентируют сознание и поведение людей на гипостазированные существа, атрибутизированные свойства и связи, удовлетворяют разнообразные потребности человека. В качестве материального носителя верований выступает устная речь, в которой излагаются предание, священная литература, ритуальные тексты, произведения искусства.

В религиозных системах шло накопление опыта развертывания отношений, отлаживания организации, структурирования взаимосвязей, управления поведением людей. Организационная сторона религиозной культуры осуществляется в различных звеньях управления культовой деятельностью, в обеспечении теолого-теоретических исследований и образования, в проведении экономической, коммерческой, благотворительной деятельности.

Можно выделить две части религиозной культуры. Одну образуют те компоненты, в которых верование выражается прямо и непосредственно: сакральные тексты, теология, различные элементы культа и пр. Другую составляют те явления из области философии, морали, искусства, которые

исторически вовлекаются в религиозно-духовную и культовую деятельность, в церковную жизнь.

Религиозная культура неодинакова в различных религиях и конфессиях, соответственно она предстает как культура родоплеменных религий, индуистская, конфуцианская, синтоистская, буддийская, христианская, исламская и пр. (в их многочисленных конфессиональных разновидностях).

Известно, что исторически сложилась секулярная (от лат. *secularis* 'светский') культура. Но и секулярная культура несет в себе реминисценции, отпечатки, оставленные теми или иными религиозными системами. В частности, в европейской и североамериканской секулярных культурах опредмечены, объективированы христианские принципы. Постольку можно принять классификацию типов культур по религиозному признаку. Религиозная культура, в зависимости от исторических обстоятельств, в большей или меньшей мере оказывает влияние на светскую культуру в целом, а также на отдельные ее части.

Существенными компонентами религиозной культуры являются религиозные мораль, искусство, философия. Религиозная мораль – это развиваемая и проповедуемая религией система нравственных представлений, понятий, норм, чувств, заповедей, наполняемых конкретным вероучительным содержанием; ее основой является религиозная вера. В соответствии с принципами религиозного сознания, различными видами религиозной деятельности и отношений предписываются разные векторы нравственных ориентаций: с одной стороны, устанавливаются обязанности по отношению к гипостазированным существам, а также к предметам с атрибутизированными свойствами («вертикальный вектор»), с другой – утверждаются правила отношений людей друг к другу и к обществу («горизонтальный вектор»). «Вертикальный вектор» считается главным: лишь при условии служения в направлении этого вектора могут приобрести нравственную ценность межчеловеческие взаимоотношения. Наряду с указанным разделением нравственных обязанностей различаются моральные предписания, которые требуется соблюдать по отношению к религиозной общности, к церкви и ее членам, и нормы, которыми следует руководствоваться во внерелигиозных сферах. Те и другие могут находиться в согласии и гармонии, но могут и не соответствовать друг другу. В религиозной морали отражены условия бытия людей в различных типах обществ, представлены нравственные установки разных социальных слоев и групп, а также простейшие нормы человеческого общежития. В религиозных системах осмысливаются вечные вопросы человеческого существования: о добре и зле, смысле жизни и долге, об ответственности, о любви к ближнему, о милосердии, страдании, сострадании и пр. Религии задают определенные нравственные Абсолюты. Но как указывает история, практические след-

ствия, вытекающие из их нравственных установок, неоднозначны. Раскрытие этих следствий правомерно вести с учетом принципов анализа роли религии в обществе.

Религиозное искусство представляет собой вид художественного освоения мира. Основное содержание этого искусства составляют религиозные образы, сюжеты, фабулы, символы, слитые с религиозной верой. Различают религиозное искусство: а) непосредственно связанное с культом – культовое искусство, б) непосредственно не связанное с культом – внекультовое религиозное искусство. Оно предстает в разных видах и жанрах: литература («житийная»), орнамент, живопись (фресковая, иконографическая), скульптура, музыка (хорал, акафист), храмовая архитектура, танец (в ряде восточных религий) и др. Религиозное искусство выполняет двуединую функцию: с одной стороны, оно укрепляет религиозную веру, актуализирует религиозные представления, усиливает переживание религиозных чувств, т. е. удовлетворяет религиозные потребности, а с другой – возбуждает эстетические чувства и суждения, т. е. удовлетворяет эстетические потребности. Разработаны каноны (греч. ‘плотницкий отвес, прямая палка, прямой шест’; ‘правило, норма, образец’) церковного культового искусства, представляющие собой своды правил творения и использования произведений этого искусства. Канон предписывает тип архитектурного решения храма, сорасположение сюжетов в изобразительном искусстве, иконописные правила, последовательность исполнения музыкальных произведений (гимнов, хоралов, акафистов, кондаков, икосов).

Язык и религия в структуре общественного сознания. В истории духовной культуры человечества язык и религия занимают особое место. Это древнейшие, исключительно важные и при этом глубоко различные формы общественного сознания.

Своеобразие языка как формы общественного сознания состоит в том, что язык, наряду с психофизиологической способностью отражать мир, является предпосылкой общественного сознания, его семантическим фундаментом и универсальной оболочкой разных форм общественного сознания. По своему содержанию семантическая система языка ближе всего к обыденному сознанию. Посредством языка осуществляется специфически человеческая форма передачи социального опыта (культурных норм и традиций, естественно-научного и технологического знания).

Своеобразие языка как общественного явления, по сути дела, коренится в его двух особенностях: во-первых, в универсальности языка как средства общения и, во-вторых, в том, что язык – это средство, а не содержание и не цель общения; семантическая оболочка общественного сознания, но не само содержание сознания. Роль языка по отношению к духовной культуре общества сопоставима с ролью словаря по отношению ко

всему разнообразию текстов, которые можно написать с использованием этого словаря. Один и тот же язык может быть средством выражения полярных идеологий, разноречивых философских концепций, бесчисленных вариантов житейской мудрости.

Итак, язык выступает как универсальное средство общения народа. Он сохраняет единство народа в исторической смене поколений и общественных формаций, вопреки социальным барьерам, тем самым объединяя народ во времени, в географическом и социальном пространстве.

Если язык – это универсальная оболочка общественного сознания, то религия, точнее, мифолого-религиозное сознание человечества – это общий источник самых глубоких и жизненно важных смыслов общественного сознания. Из мифолого-религиозного сознания развилось все содержание человеческой культуры, постепенно приобретавшее семиотически различные формы общественного сознания (такие как обыденное сознание, искусство, этика, право, философия, наука).

Язык и религия: две семиотики, два образа мира, две стихии в душе человека, уходящие корнями в подсознание, два самых глубоких, несхожих и взаимосвязанных начала в человеческой культуре.

Тема 25. Религия в современном мире

Функции и роль религии. В современном обществе функции и роль религии подвергаются перманентной трансформации. Понятия «функция» и «роль» связаны, но не тождественны. Функции – это способы действия религии в обществе, роль – суммарный результат, последствия выполнения ею функций.

Религия, являясь составной частью культуры, выполняет культуротранслирующую функцию. Эта функция религии осуществляется в рамках традиции передачи накопленного культурного наследия от поколения к поколению.

Легитимирующая функция религии означает узаконивание некоторых общественных порядков, институтов (государственных, политических, правовых и др.), отношений, норм. Религия выдвигает высшее требование – максимум, в соответствии с которым дается оценка практически всех явлений и формируется определенное отношение к ним. Максимум придает обязательный и непреложный характер.

Таким образом, основная функция религии состоит в придании нормам, ценностям и образцам овладения характера абсолютного, неизменного, независящего от конъюнктуры пространственно-временных координат человеческого бытия, социальных институтов и т. д., укоренение человеческой культуры в трансцендентное. Эта функция реализуется через форми-

рование духовной жизни человека. Духовность – это область связи человека с Абсолютом, с Бытием как таковым. Эту связь оформляет религия. И как бы ни менялся окружающий социальный мир, какими бы не были достижения науки и техники, эта роль религии не изменится. Изменению может подвергнуться степень сакрализации и секуляризации жизни.

Сакрализация (лат. *sacer* ‘священный’) может быть охарактеризована как вовлечение в сферу религиозного санкционирования различных форм общественного, группового и индивидуального сознания, деятельности и поведения людей, социальных отношений и институтов. Подобный процесс связан с ростом влияния религии на общественную систему в целом и отдельные ее подсистемы, расширением поля действия функций религии в обществе.

Секуляризация (позднелат. *saecularis* ‘мирской, светский’) представляет собой освобождение от влияния религии, выражается в сужении круга выполняемых ею функций; переходе ряда из них к другим социальным институтам; отчуждении церковной собственности в пользу государства или иных учреждений; освобождении от религиозного санкционирования государственно-правовых отношений; изъятии образования из ведения церкви; развитию светского искусства, морали и т. д.

Различные типы цивилизаций и цивилизационного развития, их диахронные и синхронные взаимосвязи оказали и оказывают влияние на направленность религиозных процессов. Различают три типа цивилизаций и цивилизационного развития.

Традиционный тип, характерный для прошлых исторических эпох, нашел выражение в Древней Индии, Китае, в европейской христианской цивилизации, представлен в ряде регионов, государств и в XXI в. Традиционные общества и структуры тяготеют к устойчивости и стагнации. В них не сформировалась суверенная личность, человек включен в целое (племя, клан, патриархальную, соседскую, земледельческую общину, сословие, касту и т. д.). Деятельность не понимается как креативный процесс, идея прогресса не разработана, время считается циклическим, «золотой век» отодвинут в прошлое, образы предков выступают в качестве ориентиров при построении матриц поведения и взаимоотношений ныне живущих.

Техногенный тип, положивший начало западной цивилизации, появляется в эпоху Просвещения в XVII–XVIII вв. в Европе и включает синтез античной и христианской культур. Техногенная цивилизация динамична, личность освобождается от свойственных традиционным обществам уз, главными антистагиационными факторами становятся естественные науки, а затем – научно-техническая революция. Деятельность осознается как творчество с целью господства над объектом, обосновывается идея общественного прогресса, время мыслится устремленным в будущее, а «золотой

век» – предстоящим. Утверждаются принципы классической рациональности, проповедуются идеалы гуманности, образованности, индивидуализма, либерализма, равенства всех людей перед законом.

В XIX в. обнаружилось некоторые разрушительные последствия индустриального типа развития и на Западе начинается отход от взглядов Просвещения. В XX в., особенно в его второй половине, техногенная цивилизация поставила человечество на грань катастрофы. На исходе XX в. различные слои общества в значительной мере утратили оптимистические ожидания благоприятных результатов дальнейшего развития техногенной цивилизации. Понятие прогресса поставлено под сомнение, усиливаются иррационалистические тенденции и т. д. В этой ситуации произошло возрождение интереса к религиям, особенно традиционным.

Посттехногенный тип, наступление которого ожидают в XXI в., обсуждается в порядке прогноза. Контуры этой глобальной цивилизации прописываются не вполне отчетливо, обычно ее понимают как путь устойчивого развития. Общество перейдет от индустриальных к постиндустриальным технологиям.

Традиционный тип развития обуславливал и обуславливает устойчивость религиозных структур, тенденцию к сакрализации, сохранению моноконфессиональности этносов, социальных групп, подданных данного государства, монополии той или иной религиозной системы. Становление и развитие техногенной цивилизации, индустриальных обществ оказывает на религию противоречивое влияние. С одной стороны, развертывается процесс секуляризации, совершается переход от религиозной монополии к религиозному плюрализму, с другой – секуляризация может затормаживаться и усиливается тенденция к сакрализации, тогда религия начинает активнее претендовать на ведущую роль и некогда «расколдованные» области бытия вновь «околдовываются», фетишизируются.

Религиозные войны. Религиозные войны – ряд вооруженных столкновений в Европе XVI и XVII вв. между протестантами и католиками. За непродолжительными и имевшими местный характер религиозными войнами в Швейцарии и Германии в конце первой половины XVI в. наступила эпоха религиозных войн, получивших международный характер – эпоха, охватывающая целое столетие (от начала шмалькальденской войны в 1546 г. до вестфальского мира в 1648 г.) и распадающаяся на время Филиппа II Испанского (1554–1598), главного деятеля международной реакции во второй половине XVI в., и времена тридцатилетней войны в первой половине XVII в. Реакционным попыткам Филиппа II был дан отпор. В 1588 г. потерпела крушение его «непобедимая армада», посланная для завоевания Англии: в 1589 г. во Франции вступил на престол Генрих IV, умиротворивший страну и в одно и то же время в 1598 г. давший свободу

вероисповедания протестантам и заключивший мир с Испанией. Наконец, Нидерланды успешно вели борьбу с Филиппом II и принудили его преемника заключить перемирие. Едва окончились эти войны, раздиравшие крайний запад Европы, как в другой ее части начала готовиться новая религиозная борьба.

В силу перемирия, заключенного на двенадцать лет (1609), прекратилась война между католической Испанией и протестантской Голландией; в Германии были уже заключены протестантская уния (1608) и католическая лига (1609), которым вскоре после того пришлось вступить между собой в вооруженную борьбу. Тогда же снова началась война между Испанией и Голландией; во Франции гугеноты произвели новое восстание; на северо-востоке шла борьба между протестантской Швецией и католической Польшей, король которой, католик Сигизмунд III (из шведской династии Васа), лишившись шведской короны, оспаривал права на нее у своего дяди Карла IX и его сына Густава-Адольфа, будущего героя тридцатилетней войны. Мечтая о католической реакции в Швеции, Сигизмунд действовал заодно с Австрией.

Тридцатилетняя война – военный конфликт за гегемонию в Священной Римской империи германской нации и Европе, продолжавшийся с 1618 по 1648 гг. и затронувший в той или иной степени практически все европейские страны. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками Германской империи, но затем переросла в борьбу против доминирования Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней крупной религиозной войной в Европе и породил Вестфальскую систему международных отношений. В западной истории Тридцатилетняя война осталась одним из самых тяжелых европейских конфликтов до мировых войн XX в. Общие потери по разным оценкам колебались от 5 до 8 млн человек. Многие регионы потерявшей от 20 до 45 % своего населения Священной Римской империи были опустошены и долгое время оставались безлюдными. На территории Германии от войны, голода и эпидемий погибло около 40 % сельского населения и около трети городского. Распределение потерь было неравномерным. Особенно сильно пострадали регионы, где проходили или останавливались армии. В затронутых войной областях Мекленбурга, Померании, Пфальца, в частях Вюртемберга и Тюрингии убыль населения значительно превышала 50 %, а местами – и 70 %.

Численность последователей современных религий. Большинство жителей Земли являются религиозными, исповедуя ту или иную форму религии. Крупнейшей (по числу последователей) религией мира является христианство; на протяжении XX века доля христиан в общем населении Земли практически не изменялась, оставаясь равной 33 %. Второй мировой религией считается ислам (23 % населения мира). Численность неверую-

ших является дискуссионной и оценивается исследованиями в 11–16 % населения планеты. Сведения о распределении населения по различным религиозным направлениям представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

религии и мировоззрения	2010 (млн.чел.)	2010, кроме детей до 14 лет (млн. чел.)
католики западного обряда	1150,00	759,00
католики восточного обряда	17,00	11,22
православные	245,08	161,75
армяно-григориане	66,00	43,56
другие нехалкидонские церкви	9,00	5,94
пятидесятники	105,00	69,30
методисты	70,00	46,20
баптисты	70,00	46,20
лютеране	64,00	42,24
пресвитериане и близкие течения	75,00	49,50
другие протестанты	16,00	10,56
англикане	70,00	46,20
сунниты	799,93	527,95
шииты и шиитские секты	141,16	93,17
индуисты	846,33	558,58
конфуциане	490,15	323,50
буддисты	490,15	323,50
синтоисты	99,66	65,78
даосы	50,65	33,43
иудеи	24,51	16,18
политеисты Африки, Америки и Австралии	147,05	97,05
сикхи	16,00	10,56
зороастрийцы	0,20	0,13
джайны	4,90	3,23
вудуисты	50,00	33,00
мандеи	0,10	0,07
свидетели иеговы	30,00	19,80
мормоны	13,20	8,71
джедаисты		0,5
нерелигиозные	811,73	535,74
атеисты	156,89	103,55
прочие	691,60	456,46

Тема 26. Свобода вероисповедания

Исторические периоды свободомыслия. Свободомыслие – течение общественной мысли, отвергающее религиозные запреты на рациональное осмысление догматов веры и отстаивающее свободу разума в поисках истины. Свободомыслие является органическим элементом духовной культуры народов мира, оно питается наиболее плодородными достижениями. Глубина и основательность знаний о свободомыслии невозможны без разносторонних связей его с другими сферами духовной культуры.

Термин «свободомыслие» вошел в употребление в XVIII в. после публикации трактата английского деиста Джона Коллинза «Рассуждение о свободомыслии» (1713), и означал свободомыслие в религии. В XIX в. концепции свободомыслия распространились в Европе и Северной Америке. В 1881 г. в Великобритании был основан журнал «Свободомыслящий».

Зачатки свободомыслия и атеистических воззрений появились в Древней Элладе. Так, древнегреческий философ Ксенофан (около 570 – после 478 г. до н. э.), критикуя антропоморфизм греческого пантеона богов, которому он противопоставлял некое единое мировое божество, выдвинул идею о том, что именно люди создали богов по своему образу и подобию. Философ Демокрит (родился около 470 – 460 г. до н. э.), выдвигал идею о возникновении веры в богов из страха человека перед грозными силами природы. Демокрит утверждал, что атомы это первоначало мира, большое их количество вечно движется в пустоте, постоянно рождая и разрушая множество предметов, даже и миры. Мир существует вечно и бесконечно, существует огромное количество миров. Демокрит считал, что душа состоит из атомов, разрушающихся вместе с телом. Боги по Демокриту тоже состоят из атомов, однако атомы имеют более прочное сцепление, поэтому боги живут дольше за людей.

Утверждение в Европе христианства как господствующей религии сопровождалось подавлением любых попыток инакомыслия, считающихся ересью (отступление от общепринятых правил) по отношению к ортодоксальной доктрине. В зависимости от конкретно-исторической ситуации ереси представляли то как мистические учения и поиски «лучшей» религии, то в виде идеализации раннего христианства, то в форме радикальных оппозиционных феодализму социально-политических движений.

В рамках христианства практически всегда существовали течения, противостоявшие доктринальному официозу и составлявшие пеструю картину противоборствующих точек зрения, направлений и школ.

Основой для возникновения различных ересей и толков в христианстве чаще всего служила Библия. Так, отсутствие единого мнения о том,

какие книги Библии считать божественными, а какие нет, явилось одним из основных раздоров внутри христианства между католической и православной церквями. Свободное истолкование библейских текстов в эпоху Средневековья было запрещено, только церковь владела всей полнотой этого провозглашения истины, только через церковь и ее священнослужителей библейская истина могла достичь сознания верующего человека.

Выход на историческую арену новых производительных сил и утверждение в социальной структуре нового класса – буржуазии – сопровождалось острой идеологической борьбой между противоборствующими социальными силами. Старая феодальная знать (а церковные иерархи, как и сама церковь, были крупными феодалами) не желала добровольно уступать свои права и привилегии и ожесточенно отстаивала их. Буржуазия же, борясь за политическое и экономическое господство, старалась ограничить власть католической церкви и приспособить религиозную идеологию к своим потребностям.

Прогресс производства и науки сопровождался утверждением социальной значимости буржуазной интеллигенции: юристов, врачей, педагогов, художников. Деятели этого слоя выступали с требованиями утверждения идеалов светского гуманизма, всестороннего развития личности, мировоззренческого обновления идей религиозной свободы. В поисках веских аргументов гуманисты обращались к культуре и философии античности, возрождая их идеи и идеалы в противовес религиозно-созерцательной и практической деятельности современности. Важную роль в становлении новой идеологии сыграл переход от теоцентристского мировоззрения к антропоцентризму, сделавшему человека центром бытия.

В Новое время возникает светская философия, которая предлагает тип мышления и мировоззрения, принципиально отличающийся от религиозного. Возникают идеи секулярного общества.

Понятие свободы совести и свободы вероисповеданий. Свобода вероисповедания – право исповедовать и практиковать любую религию. Исторически значение термина расширилось, и в настоящее время свобода вероисповедания обычно понимается также как право не исповедовать и не практиковать никакой религии, проповедовать религиозные или другие мировоззрения и/или пропагандировать отказ от них.

Основные даты свободы вероисповеданий:

313 г. – Миланский эдикт – письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную терпимость на территории Римской империи.

После 1206 г. – Великая Яса Чингисхана, которой среди прочего провозглашена ограниченная веротерпимость: не запрещалось верить в своих богов, но требовалось верить в единого Бога.

1568 г. – закон о свободе совести и вероисповедания, принятый парламентом Венгрии в городе Торда.

1573 г. – Варшавская конфедерация в Речи Посполитой.

1598 – 1685 гг. – действие Нантского эдикта о веротерпимости (к гугенотам) во Франции.

1689 г. – Акт о веротерпимости в Англии.

1789 г. – Декларация прав человека и гражданина во Франции.

1791 г. – свобода вероисповедания закреплена Первой поправкой к Конституции США.

1844 г. – Эдикт о веротерпимости в Святой земле.

17 апреля 1905 г. – императорский указ «Об укреплении начал веротерпимости в России».

1918 г. – отделение церкви от государства в Советской России (Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви).

Свобода совести – естественное право человека формировать свои убеждения. Свобода совести – более широкое понятие, чем свобода вероисповедания. Это понятие предполагает не только право исповедовать любую религию, но и не исповедовать никакой или же самостоятельно формировать свои собственные взгляды из любых сочетаний религиозных и атеистических систем. Право также предполагает свободное выражение своих религиозных или атеистических взглядов.

Ни древний мир, ни Средневековье «свободы совести» не знали. По сути, датой ее рождения можно считать окончание Тридцатилетней войны в Европе и Вестфальский мир 1648 г. Тогда подданным Священной Римской империи было даровано право принадлежать к одной из трех христианских конфессий: католичеству, лютеранству или кальвинизму. Но поскольку Священная Римская империя состояла из множества государств, то было решено, что подданные должны принадлежать к той вере, что исповедовал их правитель. Следовательно, у человека, придерживающегося иной религии, выбор был невелик: или менять веру, или эмигрировать. Право на эмиграцию впервые было юридически оформлено.

Сейчас нам это кажется дикостью. Бросать все и уезжать? И тем не менее для тех времен это был большой шаг вперед. Раньше иноверца могли казнить, а теперь – отпускали. Даже в XX в. некоторыми государствами отрицалось право на эмиграцию по религиозным мотивам.

Со временем в Европе тоже начало развиваться уважительное отношение к инакомыслию и инаковерию. Росла мобильность населения, учащались смешанные браки – и это, по мере развития концепции личного гражданства, постепенно привело к появлению концепции личной религиозной свободы.

В итоге Европа пришла к тому, что религиозная идентичность – это не просто принадлежность к той или иной общине верующих, но также и индивидуальные права – свобода вероисповедания, свобода изменить свою веру. И если на эти права кто-либо посягает – государство ли, господствующая ли Церковь, – то человек должен отстаивать свои права любыми законными средствами. Т. е., европейская концепция свободы совести – это концепция личного права.

В Америке ситуация развивалась иначе. Приезжавшие туда иммигранты фактически основывали мини-государства по религиозному принципу. Например, штат Мериленд основан католиками, которых выгоняли из Англии, а Массачусетс осваивали пуритане, когда их изгоняли из Англии. Для Америки – это свобода небольшой религиозной группы, которая отстаивает свою идентичность против государства или против критиков. Конечно, понятие личной религиозной свободы там тоже присутствует, но все же среднестатистический американец понимает свободу совести в первую очередь как корпоративное право.

Правовое регулирование свободы совести и вероисповедания в белорусском и международном законодательстве. В современном белорусском государстве, в отличие от долгого предшествующего периода (в Речи Посполитой, в Российской империи и СССР), нет преследований человека за веру. И священники, и миряне пережили страшную пору гонений, общество пережило время тотальной атеистической пропаганды. Белорусское государство много делает, чтобы реально обеспечить право каждого человека свободно определять свое отношение к религии, единолично или с иными лицами совместно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

Базовыми для этого являются ст. 16 и 31 Конституции Республики Беларусь. Ст. 16 Конституции Республики Беларусь претерпела изменения после референдума 1996 г. Согласно первоначальной редакции ст. 16 Конституции все религии и вероисповедания равны перед законом. Установление каких-либо преимуществ или ограничений одной религии или вероисповедания по отношению к другим не допускается. Частью второй этой статьи запрещалась деятельность конфессиональных организаций, их органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан. Согласно части третьей отношения государства и конфессий регулируются законом.

В новой редакции ст. 16 закреплены иные подходы. Предусмотрено, что религии и вероисповедания равны перед законом. Однако во второй части ст. 16 закреплено, что взаимоотношения государства и религиозных

организаций регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа.

Часть третья получила более полное развитие: запрещается деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, которая направлена против суверенитета Республики Беларусь, ее конституционного строя и гражданского согласия либо сопряжена с нарушением прав и свобод граждан, а также препятствует исполнению гражданами их государственных, общественных, семейных обязанностей или наносит вред их здоровью и нравственности.

Ст. 31 также несколько дополнена. Так, каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов, но только тех, которые не запрещены законом.

Деятельность религиозных организаций регулирует закон «О свободе совести и религиозных организациях» в редакции от 31 октября 2002 г., который устанавливает правоотношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также определяет правовые основы создания и деятельности религиозных организаций исходя из: права каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии; равенства религий перед законом; признания определяющей роли Православной церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа; духовной, культурной и исторической роли Католической церкви на территории Беларуси; неотделимости от общей истории народа Беларуси Евангелическо-лютеранской церкви, иудаизма и ислама; необходимости содействия достижению взаимного понимания, терпимости и уважения религиозных чувств граждан в вопросах свободы совести и вероисповедания.

Государство не возлагает на религиозные организации выполнение каких-либо государственных функций, не вмешивается в деятельность религиозных организаций, если они не противоречат законодательству. Оно не финансирует деятельность религиозных организаций. Религиозные организации не выполняют государственных функций. Они вправе участвовать в общественной жизни, а также использовать наравне с другими общественными объединениями средства массовой информации. Религиозные организации не участвуют в деятельности политических партий и других общественных объединений, преследующих политические цели, и не оказывают им финансовой и иной поддержки. В местах богослужений не допускается использование государственной символики, проведение

собраний, митингов и других мероприятий политического характера, а также выступлений, призывов, оскорбляющих представителей органов власти, должностных лиц и отдельных граждан. Государство способствует установлению отношений терпимости и уважения между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими ее, религиозными организациями различных исповеданий, а также между их последователями. Важно иметь в виду, что руководителем религиозной организации может быть только гражданин Республики Беларусь.

Согласно новой редакции Закона религиозные общины образуются по инициативе не менее 20 граждан Республики Беларусь, достигших совершеннолетнего возраста и постоянно проживающих в одном или нескольких населенных пунктах, имеющих смежные территориальные пределы, и действуют только на их территории. Религиозные организации подлежат обязательной государственной регистрации. С момента государственной регистрации религиозная организация приобретает статус юридического лица. Государственную регистрацию религиозных организаций осуществляют: религиозных общин – областные и Минский городской исполнительные комитеты; религиозных объединений, а также монастырей и монашеских общин, религиозных братств и сестричеств, религиозных миссий, духовных учебных заведений, создаваемых по решению органов управления религиозных объединений, – республиканский орган государственного управления по делам религий. Религиозная организация осуществляет свою деятельность на основании устава. В собственности религиозных организаций могут находиться здания, предметы культа, объекты производственного и социального назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности.

Граждане и религиозные организации вправе приобретать, использовать религиозную литературу на языке по своему выбору, а равно другие предметы и материалы религиозного назначения.

Выпуск периодических изданий религиозного характера и иной религиозной литературы, не имеющей богослужебного назначения, осуществляется в соответствии с законодательством о печати и средствах массовой информации.

Законодательством предусмотрены праздничные нерабочие дни, приходящиеся на некоторые религиозные праздники православной и католической конфессий: Рождество Христово, Пасха, Радуница, День памяти (Указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках и праздничных днях в Республике Беларусь» с последующими изменениями).

12 июня 2003 г. заключено Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью, согласно

которому государство признает, что: Церковь является одним из важнейших социальных институтов, чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное наследие оказали в прошлом и оказывают в настоящем существенное влияние на формирование духовных, культурных и национальных традиций белорусского народа; духовные и культурные ценности, хранимые Церковью, представляют собой составную часть исторического достояния Беларуси и национального самосознания; взаимодействие с Церковью выступает важным фактором общественной стабильности, гражданского единства и межконфессионального мира на белорусской земле.

Церкви гарантируются свобода внутренней организации, исполнения культовых обрядов и иных видов деятельности, а также право церковной юрисдикции на своей канонической территории в рамках Конституции и законодательства Республики Беларусь.

1 декабря 2005 г. Указом Президента Республики Беларусь религиозные организации были освобождены от обложения земельным налогом и налогом на недвижимость. Органы государственного управления оказывают необходимую поддержку в вопросах строительства культовых зданий.

Свобода совести закреплена во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Закончить хотелось бы словами известного религиозного философа, русского ученого-правоведа И. А. Ильина, который писал: «Истинная религия не враждебна истинной государственности; она не уводит от нее, но ведет ее к расцвету».

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Формы первобытных религиозных верований

Основные вопросы. Уровень 1

1. Эволюция религиозных представлений: этапы.
2. Основные формы первобытных религиозных представлений.
3. Синкретизм как одна из главных характеристик первобытных религиозных верований.
4. Уровни мировоззрения. Мифологическое мировоззрение.
5. Магия как верование и форма отношения к миру.
6. Специфика анимизма как формы первобытных религиозных верований.
7. Особенности тотемизма.
8. Характерные черты и проявления фетишизма.
9. Солярные и лунные культы. Промысловый культ.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение на «Нагуализм как форма первобытных религиозных верований». Обратите внимание на то, как эти представления трансформировались в современных нетрадиционных религиозных системах.
2. Прочитайте работу Дж. Фрэзера «Золотая ветвь: исследование магии и религии». Проанализируйте то, как автор раскрыл культ священных царей. Проиллюстрируйте свой ответ примерами из его работы.
3. Прочитайте работу З. Фрейда «Тотем и табу». Как он объясняет происхождение тотемизма?
4. Как обосновывает Э. Тайлор свою гипотезу о том, что анимизм представляет собой минимум религии? Свой ответ подтвердите цитатами из его работы «Первобытная культура».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Самостоятельно ознакомьтесь с шаманизмом как формой первобытных религиозных верований. Прочитайте работу В. Серкина, в которой он в художественной форме изложил свой опыт общения с шаманом. Что из изложенного характерно шаманизму в целом, а что нет. Обоснуйте свой ответ цитатами из книги.
2. Познакомьтесь с содержанием одной из книг К. Кастанеды, посвященных индейцу из племени яки дону Хуану Матусу. Какие первобытные религиозные верования там описаны? Проиллюстрируйте свой ответ цитатами из книги.

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энцикл. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Академ. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Адзіночанка, В. А. Рэлігіязнаўства : вучэб. дапам. для студэнтаў ВНУ / В. А. Адзіночанка. – Мінск. : Універсітэцкае, 2001. – 240 с.
3. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
4. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
5. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
6. Дьяченко, А. П. Религиоведение: учеб. для вузов / А. П. Дьяченко, П. Г. Дьяченко. – Львов : Афиша, 2004. – 320 с.
7. Кастанеда, К. Отдельная реальность : перевод. с англ. / К. Кастанеда. – М. : София, 2008. – 352 с.
8. Костюкович, П. И. Религиоведение: учеб. пособие для вузов / П. И. Костюкович. – Минск : Акад. МВД РБ, 2005. – 240 с.
9. Серкин, В. Хохот шамана / В. Серкин. – М. : АСТ, 2016. – 288 с.
10. Рогалевич, Н. Религиоведение. Экспресс-курс : учеб. пособие для вузов / Н. Рогалевич, Б. Сумароков, А. Островцев. – М. : Новое знание, 2005. – 207 с.
11. Старостенко, В. В. Основы религиоведения : курс лекций: учеб. пособие для вузов / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 212 с.
12. Тайлор, Э. Б. Первобытная культура : / пер. с англ. / Э. Б. Тайлор. – М. : Политиздат, 1989. – 572 с.
13. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгоград. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – 218 с.
14. Фрейд, З. Тотем и табу / З. Фрейд. – М. : Акад. Проект, 2007. – 158 с.
15. Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии : / пер. с англ. / Дж. Дж. Фрэзер. – М. : АСТ, 1998. – 784 с.
16. Элиаде, М. История веры и религиозных идей : от каменного века до элевсинских мистерий / М. Элиаде. – М. : Акад. Проект, 2009. – 622 с.

Тема 2. Религия Древнего Египта

Основные вопросы. Уровень 1

1. Основные источники по истории религии Древнего Египта.
2. Основные циклы мифов.
3. Особенности образования жрецов. Категории жрецов.
4. Внешнее и внутреннее устройство древнеегипетских храмов.
5. Специфика культовых практик. Заупокойный культ.
6. Влияние древнеегипетских религиозных представлений и культовых практик на мировые религии.
7. Отражение древнеегипетских религиозных традиций в европейской культуре XIX–XXI вв.: живопись, кинематограф, литература.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Составьте схему классического варианта древнеегипетского пантеона в виде гелиопольской Девятирицы главных богов (Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осирис Исида, Сет, Нефтида). Объясните наличие альтернативных вариантов пантеона. Приведите примеры.
2. Подготовьте сообщение на «Религиозная реформа Эхнатона: причины, реализация, последствия».
3. Подготовьте презентацию на «Почитание фараона в религии Древнего Египта: специфика и трансформация».
4. Каким образом претензии на главенство среди богов отражены в сказке «Тяжба Гора и Сета»?

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Как З. Фрейд объясняет влияние древнеегипетской религии на становление иудаизма? Свои выводы подтвердите цитатами из его работы.
2. В какой религиозной традиции существует идея умирающего и воскресающего Бога? Напишите эссе на эту тему.
3. Как описывают богов востоковеды Д. Брестед и Б. Тураев в исследовании «Боги древнего Египта»? Выберите трех богов и подробно и в соответствии с концепцией авторов раскройте их особенности.

Список рекомендованной литературы:

1. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
2. Брестед, Д. История древнего Египта / Д. Брестед, Б. Тураев. – Минск : Харвест, 2003. – 832 с.
3. Винокуров, В. Введение в феноменологию религии: религия Древнего Египта: история и феномен / В. Винокуров. – М. : Маска, 2011. – 285 с.

4. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
5. Данилов, А. В. Феноменология религиозного символа / А. В. Данилов. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 463 с.
6. Дьяченко, А. П. Религиоведение : учебник для вузов / А. П. Дьяченко, П. Г. Дьяченко. – Львов : Афиша, 2004. – 320 с.
7. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
8. Костюкович, П. И. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / П. И. Костюкович. – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2005. – 240 с.
9. Круглов, А. А. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / А. А. Круглов. – Минск : Тесей, 2008. – 648 с.
10. Ленсу, М. Я. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич. – 2-е изд. – Минск : Новое знание, 2004. – 421 с.
11. Лобазова, О. Ф. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / О. Ф. Лобазова, П. Г. Дьяченко. – Изд. 4-е. – М. : Дашков и К, 2008. – 488 с.
12. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; Санкт-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
13. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни : учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 2001. – Кн. 1. – 216 с.
14. Мифологический словарь / под. ред. Е.М. Мелетинского. – М. : Совет. энцикл., 1991. – 736 с.
15. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
16. Религиоведение : хрестоматия: учеб. пособие для вузов / под ред. А. Н. Красникова. – М. : Юрайт, 2000. – 800 с.
17. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
18. Сказки и повести Древнего Египта ; пер. и комментарии И. Г. Лившиц. – Ленинград : Наука, 1970. – 285 с.
19. Фрейд, З. Человек Моисей: психология религии / З. Фрейд. – М. : Акад. Проект, 2007. – 185 с.
20. Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии / пер. с англ. / Дж. Дж. Фрэзер. – М. : АСТ, 1998. – 784 с.

Тема 3. Религия Древней Месопотамии

Основные вопросы. Уровень 1

1. Проанализируйте основные источники по религии Древней Месопотамии.
2. Назовите основные мифологические сюжеты древнемесопотамской религии. Как можно классифицировать основные циклы мифов?
3. В чем заключалась специфика жречества как класса?
4. Объясните внешнее и внутреннее устройство храмов Древней Месопотамии. Как ее жители воспринимали свои храмы?
5. Какие культовые практики существовали в Древней Месопотамии на протяжении различных периодов?
6. Проанализируйте направления влияния религии Древней Месопотамии на современную культуру.
7. Каким образом древнемесопотамские мифологические сюжеты трансформировались в Ветхом Завете?

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Как американский шумеролог Т. Якобсен характеризует развитие древнемесопотамской религии?
2. Подготовьте сообщение «Роль Владимира Казимировича Шилейко в исследовании религии шумеров».
3. Какие сюжетные линии присутствуют в эпосе о Гильгамеше? Почему царь Урука задумался о бессмертии и каким образом пытался его достичь?

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Прочитайте работу Т. Якобсена «Сокровища тьмы. История месопотамской религии». Как автор характеризует богиню Инанну? Свои тезисы подтвердите цитатами из исследования Т. Якобсена.
2. Как был сотворен мир в поэме «Энума элиш»? Свои высказывания подтвердите цитатами из источника.
3. Каким правителем, другом Энкиду, человеком Владимир Емельянов описывает Гильгамеша? Свое сообщение подтвердите цитатами из исследования В. Емельянова.
4. Как британский религиовед Карен Армстронг обосновывает преемственность в религии древних шумеров и евреев?

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение: энцикл. словарь / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.

2. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
3. Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн, 2010. – 498 с.
4. Ассиро-вавилонский эпос / пер. В. К. Шилейко. – С.-Петер. : Наука, 2007. – 320 с.
5. Емельянов, В. Гильгамеш / В. Емельянов. – М. : Молодая гвардия, 2015. – 384 с.
6. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
7. Круглов, А. А. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / А. А. Круглов. – Минск : Тесей, 2008. – 648 с.
8. Кудрявцев, В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / А. А. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384с.
9. Миркина, З. А. Великие религии мира / З. А. Миркина, Г. С. Померанц. – М. : РИПОЛ, 1995. – 400 с.
10. Мифологический словарь / под.ред. Е. М. Мелетинского. – М. : Совет. энциклоп., 1991. – 736 с.
11. Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций / А. А. Радугин. – М. : ЦЕНТР, 1997. – 237 с.
12. Религиозные традиции мира : в 2 т. двух томах. – М. : Крон-Пресс, 1996. – Т. 2. – 640 с.
13. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
14. Старостенко, В. В. Основы религиоведения : курс лекций: учеб. пособие для вузов / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 212 с.
15. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгоград. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – 218 с.
16. Эпос о Гильгамеше («о все выдавшем») / пер. с аккад. И. М. Дьяконова. – С.-Петер. : Наука, 2015. – 345 с.
17. Эриашвили, Н. Д. Религия. История и современность : учеб. пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 264 с.
18. Якобсен, Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии / пер. с англ. / Т. Якобсен. – М. : Восточная литература, 1995. – 293 с.

Тема 4. Религия «Вед»

Основные вопросы. Уровень 1

1. Характерные черты ведической религии.
2. Классификация и характеристика Вед.
3. Специфика культовой практики в ведический период.
4. Брахманизм как логическое продолжение религии «Вед».
5. Узурпация вероучения и культа брахманами.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Трансформация религиозной системы в Индии (религия «Вед», брахманизм, индуизм, буддизм).
2. Каким образом изменилось положение богов во время религии «Вед» и брахманизма? Кто выдвинулся на первые позиции? Кто утратил свое изначальное положение? Рекомендуются составить таблицу.
3. Подготовьте сообщение «Движение муни».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте сообщение «Содержание Упанишад: философское учение о высшем Божественном начале».
2. Подготовьте эссе на «Представления о Брахмане и Атмане».
3. Как православный богослов Александр Мень характеризовал ведический период в развитии религиозных идей в Индии?

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энциклопедич. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
3. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
4. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
5. Дьяченко, А. П. Религиоведение : учеб. для вузов / А. П. Дьяченко, П. Г. Дьяченко. – Львов : Афиша, 2004. – 320 с.
6. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
7. Круглов, А. А. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / А. А. Круглов. – Минск : Тесей, 2008. – 648 с.

8. Кудрявцев, В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / А. А. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384 с.
9. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; С.-Петер. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
10. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни : учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 2001. – Кн. 1. – 216 с.
11. Мифологический словарь / под ред. Е.М. Мелетинского. – М. : Совет. энциклоп., 1991. – 736 с.
12. Мудрость тысячелетий / Автор-сост. В. Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.
13. Мюллер, М. Шесть систем индийской философии / М. Мюллер. – М. : Альма Матер, 2009. – 431 с.
14. Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.
15. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
16. Радхакришнан, С. Индийская философия / С. Радхакришнан. – М. : Акад. Проект, 2008. – 1007 с.
17. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
18. Элбакян, Е. С. Религиоведение: словарь / ред. Е. С. Элбакян. – М. : Академический проект, 2007. – 637 с.
19. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде. – СПб. : Прайм-Еврознак, 1997. – 350 с.
20. Эриашвили, Н. Д. Религия. История и современность : учеб. пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 264 с.
21. Яблоков, И. Н. Основы религиоведения : учеб. пособие для вузов / И. Н. Яблоков. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 2005. – 508 с.
22. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии / Е. Г. Яковлев. – М. : Высш. шк., 1985 – 287 с.
22. Языкович, В. Р. Религиоведение : ответы на экзаменац. вопр. / В. Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 112 с.

Тема 5. Зороастризм

Основные вопросы. Уровень 1

1. Охарактеризуйте этапы развития зороастризма. Когда у этой религии были предпосылки для того, чтобы стать мировой религией?
2. Классифицируйте основные источники по истории зороастризма. В чем заключается их специфика в целом?
3. Как был сотворен мир и человек? Почему появилось зло? Какой бог олицетворял собой добро? Какое место занимает человек в зороастрийской космогонической системе?
4. Какие обязательные сакральные элементы должны присутствовать в одежде зороастрийца? Что именно эти предметы собой символизируют?
5. Сопоставьте обязанности жрецов и обывателей в зороастризме. Какие обязательные требования предъявлялись к жречеству?
6. Какая информация существует об основных периодах жизни пророка Заратуштры? Версии о времени и месте его жизни.
7. Каких вероучительных принципов придерживаются зороастрийцы? Каким образом они отражаются в культовой практике?
8. Как устроены храмы в зороастризме? В чем заключается специфика молитвенных практик?
9. Проанализируйте влияние зороастризма на современную культуру.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение на «Зороастризм в Иране: история и современность».
2. Подготовьте презентацию «Особенности зороастризма в Азербайджане».
3. Подготовьте сообщение на «Российские и советские исследователи зороастризма в общем контексте развития русскоязычного востоковедения».
4. Подготовьте презентацию «Символы зороастризма».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Назовите основные черты религиозной жизни общин парсов в Индии.
2. Подготовьте сообщение «Вклад Мери Бойс в изучение зороастризма».
3. Подготовьте презентацию «Праздники в зороастризме: сущность, регионально-национальная специфика».

Список рекомендованной литературы:

1. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс; пер. с англ. и примеч. И. М. Стеблин-Каменского. – М. : Наука, 1987. – 303 с.
2. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
3. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
4. Гоголев, А. К. Очищение здравым смыслом : взгляд на мировые религии и современную историю / А. К. Гоголев. – М. : Торус пресс, 2003. – 431 с.
5. Дмитриева, Л. М. Религиозная парадигма в духовной культуре общества / Л. М. Дмитриева, Ю. С. Бернадская, И. Г. Пендикова. – М. : Наука, 2006. – 286 с.
6. Дьяченко, А. П. Религиоведение : учеб. для вузов / А. П. Дьяченко, П. Г. Дьяченко. – Львов : Афиша, 2004. – 320 с.
7. Костюкович, П. И. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / П. И. Костюкович. – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2005. – 240 с.
8. Круглов, А. А. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / А. А. Круглов. – Минск : Тесей, 2008. – 648 с.
9. Кудрявцев, В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / А. А. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384 с.
10. Кудрявцев, В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / А. А. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384 с.
11. Ленсу, М. Я. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич. – 2-е изд. – Минск : Новое знание, 2004. – 421 с.
12. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина ; С.-Петер. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
13. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 2001. – Кн. 1. – 216 с.
14. Миркина, З. А. Великие религии мира / З. А. Миркина, Г. С. Померанц. – М. : РИПОЛ, 1995. – 400 с.
15. Мистика. Религия. Наука: классики мирового религиоведения: антология / пер. с англ., нем., фр. / сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М. : Канон+, 2011. – 430 с.

16. Мифологический словарь / под. ред. Е.М. Мелетинского. – М. : Совет. энциклоп., 1991. – 736 с.
17. Мудрость тысячелетий / авт.-сост. В. Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.
18. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
19. Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.
20. Радугин, А. А. Введение в религиоведение : теория, история и современные религии: курс лекций / А. А. Радугин. – М. : ЦЕНТР, 1997. – 237 с.
21. Религиозные традиции мира : в 2 т. – М.: Крон-Пресс, 1996. – Том 2. – 640 с.
22. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
23. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгоград. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Научное изд-во, 2007. – 218 с.
24. Шахнович, М. М. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / М. М. Шахнович. – СПб. : Питер Пресс, 2008. – 430 с.
25. Элбакян, Е. С. Религиоведение: словарь / ред. Е. С. Элбакян. – М. : Академический проект, 2007. – 637 с.
26. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде. – СПб. : Прайм-Еврознак, 1997. – 350 с.
27. Элиаде, М. История веры и религиозных идей : от каменного века до элевсинских мистерий / М. Элиаде. – М. : Акад. Проект, 2009. – 622 с.
28. Энциклопедия мистицизма / сост. Н. Дядьков. – СПб., 1995. – 560 с.
29. Энциклопедия мистических терминов / авт.-сост. С. Васильев. – М., 2001. – 450 с.
30. Яблоков, И. Н. Основы религиоведения : учеб. пособие для вузов / И. Н. Яблокова. – 4-е изд. – М. : Высш. шк., 2005. – 508 с.

Тема 6. Индуизм

Основные вопросы. Уровень 1

1. Выделите основные этапы в развитии индуизма. Назовите его основные характерные черты.
2. Классифицируйте источники по истории индуизма. Какие тексты в индуизме считаются особо священными?
3. Каким образом возник мир и человек в соответствии с мифологическими сюжетами индуизма?
4. Каким образом можно стать брахманом? Назовите внешние отличительные черты индуистского жреца.
5. Раскройте особенности культовых практик в индуизме. Какие обязательные атрибуты, которым придается сакральный статус, должны присутствовать в доме индуиста?
6. Опишите внешние и внутренние особенности индуистских храмов. Как изображаются боги в них?
7. Проанализируйте влияние индуизма на современную культуру по направлениям: живопись, архитектура, литература, кинематограф.
8. Объясните значение термина «аватар». Приведите примеры из индуистского пантеона.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте презентацию «Специфика религиозных представлений и культовых традиций тамиллов».
2. Подготовьте сообщение «Отражение основных религиозных положений индуизма в поэме «Рамаяна».
3. Дайте характеристику социально-культурного и религиозного положения Индии во время Тулси Даса.
4. Подготовьте сообщение «Индуистский пантеон и священные тексты».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте сообщение на «Неоиндуистские культы на постсоветском пространстве: особенности вероучения и культа». Основное внимание в своей работе обратите на то, какую трансформацию традиционные индуистские представления претерпели. В заключении попытайтесь обосновать причины.
2. Подготовьте презентацию «Основные символы индуизма».
3. Подготовьте презентацию «Религиозные традиции города тысячи храмов – Варанаси».

4. Раскройте особенности сюжетных линий эпоса «Махабхарата». Сколько частей она содержит?
5. Охарактеризуйте содержание третьей книги «Махабхараты» под названием «Араньякапарва».
6. Ознакомьтесь с содержанием одного из сказаний «Араньякапарвы» на выбор. Какой философский смысл, на ваш взгляд, зашифрован в этом сказании?

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энциклопедич. словарь / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
3. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
4. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
5. Гусева, Н. Р. Индия. Гоа. Древние храмы и золото пляжей / Н. Р. Гусева, С. И. Потабенко. – М. : Вече, 2007. – 384 с.
6. Дьяченко, А. П. Религиоведение : учеб. для вузов / А. П. Дьяченко, П. Г. Дьяченко. – Львов : Афиша, 2004. – 320 с.
7. Дас, Т. Рамаюна или рамачаритаманасана. Море подвигов Рамы / Т. Дас / пер. с хинди, коммен. и вступ. ст. А. П. Баранниковой. – М. : Акад. наук СССР, 1948. – 965 с.
8. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
9. Круглов, А. А. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / А. А. Круглов. – Минск : Тесей, 2008. – 648 с.
10. Кудрявцев, В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / А. А. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384с.
11. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньяка-парва) / пер. с санскрита, предисл. и коммент. Я. В. Василькова, Л. С. Невеловой. – М. : Наука, 1987. – 799 с.
12. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; С.-Петер. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
13. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 2001. – Кн. 1. – 216 с.

14. Мифологический словарь / под. ред. Е.М. Мелетинского. – М. : Совет. энциклоп., 1991. – 736 с.
15. Мудрость тысячелетий / авт.-сост. В. Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.
16. Мюллер, М. Шесть систем индийской философии / М. Мюллер. – М. : Альма Матер, 2009. – 431 с.
17. Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.
18. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
19. Радхакришнан, С. Индийская философия / С. Радхакришнан. – М. : Акад. Проект, 2008. – 1007 с.
20. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
21. Фурника, В. От рождения до погребального костра. Томильские этюды / В. Фурника. – М. : Наука, 1985. – 200 с.
22. Элбакян, Е. С. Религиоведение: словарь / ред. Е. С. Элбакян. – М. : Академический проект, 2007. – 637 с.
24. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде. – СПб. : Прайм-Еврознак, 1997. – 350 с.
25. Эриашвили, Н. Д. Религия. История и современность: учеб. пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 264 с.
26. Яблоков, И. Н. Основы религиоведения : учеб. пособие для вузов / И. Н. Яблокова. – 4-е изд. – М. : Высшая школа, 2005. – 508 с.
27. Языкович, В. Р. Религиоведение : ответы на экзаменац. вопр. / В. Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 112 с.

Тема 7. Даосизм

Основные вопросы. Уровень 1

1. Назовите основные источники по истории даосизма.
2. Какие предания существуют о Лао цзы? Можем ли мы говорить о нем как о реально существовавшей личности?
3. Как создан мир в представлении последователей даосизма?
4. Что представляет собой дао?
5. Как можно объяснить принцип увэй?
6. Как и когда формировался институт монашества в даоской традиции?
7. Каким образом даосизм повлиял на молодежные движения XX в.? Чем обусловлено это влияние?
8. Почему даосизм формировался как оппозиция конфуцианству? Как предания и легенды описывают взаимоотношения Конфуция и Лао цзы?
9. Как последователи даосизма реализовывали на практике идею всеобщего равенства и социальной справедливости?

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Как Вы думаете, даосизм в большей степени является религией или же философией? Обоснуйте свою точку зрения.
2. Подготовьте доклад «Психотехнические практики даосизма».
3. Подготовьте презентацию «Даосский пантеон небожителей во главе с Нефритовым императором».
4. Подготовьте сообщение «История перевода Дао дэ цзин на русский язык».
5. Подготовьте презентацию «Исследование даосизма русским востоковедом Е. А. Торчиновым».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте доклад «Содержание книги «Дао дэ цзин».
2. Вклад мыслителя Чжуан цзы (IV в. до н. э.) в формирование даосизма.
3. Подготовьте презентацию «Основные положения (дао, дэ) и формы (философский, мистический, протонаучный) даосизма».
4. Подготовьте сообщение «Создание даосами дыхательных практик (цигун) и боевых искусств (ушу)».
5. Ознакомившись с содержанием книги Е. А. Торчинова «Даосизм», подготовьте сообщение о способах обретения бессмертия в соответствии с концепциями Баопу-цзы.

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энциклопедич. словарь / И. В. Аверченко. – М. : Академ. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
3. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
4. Костюкович, П. И. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / П. И. Костюкович. – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2005. – 240 с.
5. Костюкович, П. И. Практикум по религиоведению: учеб. пособие / П. И. Костюкович. – Минск : Академ. МВД РБ, 2003. – 127 с.
6. Лао-цзы. Дао дэ цзин / Лао-цзы ; пер. Ян Хин-шун. – М. : Азбука, 2014. – 144 с.
7. Лобазова, О. Ф. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / О. Ф. Лобазова, П. Г. Дьяченко. – Изд. 4-е. – М. : Дашков и К, 2008. – 488 с.
8. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
9. Миркина, З. А. Вели Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.
10. Мифологический словарь / под ред. Е.М. Мелетинского. – М. : Совет. энциклоп., 1991. – 736 с.
11. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
12. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
13. Торчинов, Е. А. Даосизм / Е. А. Торчинов. – М. : Азбука, 2007. – 608 с.
14. Шелковая, Н. В. Введение в религиоведение / Н. В. Шелковая. – М.: Феникс, 2007. – 416 с.
15. Яблоков, И. Н. Основы религиоведения : учеб. пособие для вузов / И. Н. Яблоков. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 2005. – 508 с.
16. Языкович, В. Р. Религиоведение : ответы на экзаменац. вопр. / В. Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 112 с.

Тема 8. Конфуцианство

Основные вопросы. Уровень 1

1. Охарактеризуйте основные источники по истории возникновения и развития конфуцианства.
2. Опишите основные этапы жизни основателя в соответствии с конфуцианской традицией.
3. Назовите основные положения этической системы конфуцианства. Можно ли эту систему однозначно назвать вероучением?
4. Раскройте сущность культовой практики конфуцианства.
5. Опишите внешнее и внутреннее устройство храмов.
6. Какие тенденции и сферы можно выделить во влиянии конфуцианства на современную культуру?

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение о биографии Конфуция.
2. Подготовьте презентацию «Международный фестиваль культуры, посвященный Конфуцию, в г. Цуй Фу».
3. Подготовьте сообщение «Образ Конфуция в исследованиях Бронислава Виноградского».
4. Проанализируйте процесс изучения конфуцианства русскими исследователями, выделив основные этапы работы.

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте сообщение «Теория сяо – канон сыновьей почтительности».
2. Подготовьте презентацию «Конфуцианское «Четверокнижие» (Сы-шу)»
3. Подготовьте презентацию «Традиционные гадания по И-цзин (Книге перемен)».
4. Подготовьте презентацию «Символы конфуцианства».

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энцикл. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Академ. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
3. Алпеева, Т. М. Религия. Человек. Общество : учеб.-метод. комплекс / Т. М. Алпеева. – 2-е изд. – Минск : Веды, 1999. – 136 с.
4. Виноградский, Б. Конфуций. Рассуждения в изречениях / Б. Виноградский. – М. : Эксмо, 2013. – 324 с.

5. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
6. Вторые Торчинские чтения. Религиоведение и востоковедение : материалы науч. конф., С.-Петер., 17-19 февр. 2005 г. / сост. С. В. Пахомов. – СПб. : Изд-во С.-Петер. ун-та, 2005. – 332 с.
7. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
8. Гусев, И. Е. Все знаки и символы. Большая толковая энциклопедия символов / И. Е. Гусев. – Минск : Харвест, 2011. – 400 с.
9. Конфуций. Суждения и беседы «Лунь юй» / Конфуций ; пер. с кит. А. Е. Лукьянова, В. П. Абраменко. – М. : Шанс, 2019. – 423 с.
10. Костюкович, П. И. Практикум по религиоведению : учеб. пособие / П. И. Костюкович. – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2003. – 127 с.
11. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; С.-Петер. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
12. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни : учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 2001. – Кн. 1.– 216 с.
13. Мудрость тысячелетий / авт.-сост. В. Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.
14. Переломов, Л. С. Конфуцианское «Четверокнижие». Сы шу / Л. С. Переломов ; пер. с кит. и коммент. А. И. Кобзева, А. Е. Лукьянова, П. С. Попова. – М. : Ин-т Дальн. Востока, 2004. – 432 с.
15. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
16. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
17. Титаренко, М. Л. Конфуцианский трактат «Чжун Юн» / Л. М. Титаренко. – М. : Вост. Лит., 2003. – 250 с.
18. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде. – СПб. : Прайм-Еврознак, 1997. – 350 с.
19. Элиаде, М. История веры и религиозных идей : от каменного века до элевсинских мистерий / М. Элиаде. – М. : Акад. Проект, 2009. – 622 с.

Тема 9. Иудаизм

Основные вопросы. Уровень 1

1. Предпосылки возникновения иудаизма.
2. Базовые принципы иудаизма.
3. Избранность евреев в соответствии с иудейской традицией.
4. Основные течения в иудаизме.
5. Мессианские ожидания иудаизма: Иисус Христос, Бар-Кохба, Шабтай Цви, Яков Франк.
6. Отличительные особенности Талмуда и Торы от Библии.
7. Специфика иудейского храма.
8. Основные праздники в иудейской религиозной традиции.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Что символизирует собой менора, «маген Давид», «скрижали Союза»?
2. Особенности обрядов: брит-мила, бар-мицва.
3. Охарактеризуйте специфику «литваков», «хасидов», «сефаров» как ортодоксальных течений иудаизма.
4. Подготовьте сообщение «Заповеди у иудеев».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте сообщение «Неортодоксальные направления иудаизма».
2. Подготовьте презентацию «Пурим в контексте иудейских праздников».
3. Подготовьте сообщение «Основные символы иудаизма: сущность, значение».
4. Раскройте особенности почитания субботы как одной из заповедей иудаизма.
5. Подготовьте презентацию «Влияние иудаизма на современную культуру».

Список рекомендованной литературы:

1. Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн, 2010. – 498 с.
2. Барановский, В. А. Иудаизм / В. А. Барановский, Ю. Н. Иванов. – Минск : Книж. Дом, 2006. – 384 с.
3. Бен-Шломо, И. Введение в философию иудаизма / И. Бен-Шломо. – Иерусалим, 1994. – 105 с.

4. Боярин, Д. Израиль во плоти / Д. Боярин. – М. : Эксмо, 2012. – 234 с.
5. Вирхович, В. Л. Иудаизм / В. Д. Вирхович. – С.-Петер.: Лит-пресс, 2006. – 345 с.
6. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
7. Горбацикй, А. А. Введение в историю религии : учеб. пособие / А. А. Горбацикй. – Минск : Четыре четверти, 2005. – 152 с.
8. Данилов, А. В. Единство и многообразие религии: аналитическое религиоведение и теология диалога / А. В. Данилов. – Минск : Изд. центр Белорус. гос. ун-та, 2004. – 325 с.
9. Иудейско-христианский диалог : слов.-справ. / под ред. Л. Кленицкого, Д. Вайгодера. – М. : Библ.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2004. – 320 с.
10. Круглов, А. А. Основы религиоведения / А. А. Круглов. – Минск : ТетраСистемс, 2002. – 192 с.
11. Ланж де Н. Иудаизм. Древнейшая мировая религия / Н. де Ланж. – М. : Аст, 2012. – 345 с.
12. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
13. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
14. Фридман, Р. Как создавалась Библия / Р. Фридман. – М. : Астрель, 2011. – 235 с.
15. Чаковская, Л. Воплощенная память о Храме. Художественный мир синагог Святой земли III–IV до н. э. / Л. Чаковская. – М. : Аст, 2011. – 345 с.
16. Шиффман, Л. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху второго храма и период Мишны и Талмуда / Л. Шиффман. – М. : Иерусалим, 2001. – 453 с.
17. Элиаде, М. История веры и религиозных идей : от Гаутамы Будды до триумфа христианства / М. Элиаде. – М. : Акад. Проект, 2012. – 679 с.

Тема 10. Возникновение христианства

Основные вопросы. Уровень 1

1. Население Палестины в I в. н. э.
2. Движения zelотов и сикариев в конце I в. до н. э. – начале I в. н. э.
3. Распространение в Палестине религиозных течений: саддукеев, фарисеев, ессеев.
4. Кумранская община.
5. Иосиф Флавий и его произведения.
6. Античная философская традиция и становление христианства.
7. Мифологическая и историческая школы об образе Иисуса Христа.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Связь первых христиан с Кумранской общиной».
2. Апостол Павел: трансформация из гонителя в активного распространителя христианства.
3. Особенности быта и культовой практики первых христианских общин.

Дополнительные задания. Уровень 3.

1. Подготовьте сообщение «Христиане-гностики».
2. Раннее христианство в исследованиях Ирины Сергеевны Свенцицкой.
3. Как богослов Александр Мень описывает развитие христианства в первые века нашей эры? Свои тезисы подтвердите цитатами из его работы «История религий».
4. Подготовьте презентацию «Символы христианства».

Список рекомендованной литературы:

1. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
2. Библейская энциклопедия. – Репр. изд. – М. : ТЕРРА, 1990. – 902 с.
3. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
4. Волкова, П. Мост через бездну. В пространстве христианской культуры / П. Волкова. – М. : АСТ, 2015. – 304 с.

5. Всемирная энциклопедия: христианство : справ. изд. / В. В. Адамчик, М. В. Адамчик, Э. В. Андерсен; под ред. М. В. Адамчика, В. В. Адамчика. – Минск : Современный литератор, 2004. – 832 с.
6. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
7. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. I : От основания Церкви до эпохи Реформации. – СПб. : Библия для всех, 2008. – 400 с.
8. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. 2 : От эпохи Реформации до нашего времени. — 404 с.
9. Горбацкий, А. А. Христианство : курс лекций в 3 ч. / А. А. Горбацкий. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – Ч. 1. – 298 с.
10. Дмитриева, Л. М. Религиозная парадигма в духовной культуре общества / Л. М. Дмитриева, Ю. С. Бернадская, И. Г. Пендикова. – М. : Наука, 2006. – 286 с.
11. Дьяченко, А. П. Религиоведение : учеб. для вузов / А. П. Дьяченко, П. Г. Дьяченко. – Львов : Афиша, 2004. – 320 с.
12. Еротич, В. Христианство и психологические проблемы человека / В. Еротич. – М. : Изд-во Совет Рус. православ. церкви, 2009. – 474 с.
13. Иисус и Евангелия : словарь / под ред. Дж. Грина, С. Макнайта, Г. Маршалла. – М. : Библ.-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 2003. – 830 с.
14. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
15. Классики мирового религиоведения : монография. – М. : Канон +, 1996. – 496 с.
16. Костюкович, П. И. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / П. И. Костюкович. – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2005. – 240 с.
17. Круглов, А. А. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / А. А. Круглов. – Минск : Тесей, 2008. – 648 с.
18. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни : учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М, 2001. – Кн. 1. – 216 с.
19. Новейший словарь религиоведения. – М. : Феникс, 2010. – 448 с.
20. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба,

конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.

21. Радугин, А. А. Введение в религиоведение : теория, история и современные религии: курс лекций / А. А. Радугин. – М. : ЦЕНТР, 1997. – 237 с.

22. Санников, С. В. Двадцать веков христианства : учеб. пособие для вузов : в 2 т. / С. В. Санников. – Одесса : Богомыслие, 2001. – Т. 1 : Первое тысячелетие. – 668 с.

23. Санников, С. В. Двадцать веков христианства : учеб. пособие для вузов : в 2 т. / С. В. Санников. – Одесса : Богомыслие, 2002. – Т. 2 : Второе тысячелетие. – 704 с.

24. Свенцицкая, И. С. Раннее христианство: страницы истории / И. С. Свенцицкая. – М. : Политиздат, 1978. – 234 с.

25. Свенцицкая, И. С. Тайные писания первых христиан / И. С. Свенцицкая. – М. : Политиздат, 1980. – 196 с.

26. Свенцицкая, И. С. Апокрифы древних христиан / И. С. Свенцицкая, М. К. Трофимова. – М. : Политиздат, 1989. – 336 с.

27. Спасский, А. А. Эллинизм и христианство. История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством в ранний период христианской истории (150–254) / А. А. Спасский. – М. : Альпина Нонфикшн, 2006. – 345 с.

28. Старостенко, В. В. Религиоведение : учеб. для вузов / В. В. Старостенко. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 288 с.

29. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгогр. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – 218 с.

30. Яблоков, И. Н. Основы религиоведения : учеб. пособие для вузов / И. Н. Яблокова. – 4-е изд. – М. : Высш. шк., 2005. – 508 с.

31. Языкович, В. Р. Религиоведение : ответы на экзаменац. вопр. / В. Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 112 с.

Тема 11. Античное христианство и античная культурная традиция

Основные вопросы. Уровень 1

1. Идеологическая борьба раннего христианства с античными традициями.
2. Критика раннего христианства философами.
3. Становление христианского вероучения и культа.
4. Формирование апологетики.
5. Отношение лидеров христианства и церкви к античному наследию.
6. Созыв первого Вселенского собора в Никее. «Символ веры».
7. Указ Феодосия II о закрытии языческих храмов.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Как античная философия способствовала становлению христианского вероучения?
2. Подготовьте сообщение «Трансформация христианской апологетики: Арнобий, Лактанций, Иларий, Викторин».
3. Подготовьте презентацию «Сохранение античных традиций и ценностей Византией».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Раскройте позицию православного богослова Алексея Ильича Осипова относительно положения христианства до разделения 1054 г.
2. Подготовьте сообщение «Разрушение языческих святынь и образовательных центров христианами».
3. Подготовьте презентацию «Деятельность Фасция Цециллия Киприана в контексте становления христианской церкви».
4. Подготовьте сообщение «Неканонические Евангелия».

Список рекомендованной литературы:

1. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
2. Библейская энциклопедия. – Репр. изд. – М. : ТЕРРА, 1990. – 902 с.
3. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский, [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
4. Волкова, П. Мост через бездну. В пространстве христианской культуры / П. Волкова. – М. : АСТ, 2015. – 304 с.

5. Всемирная энциклопедия: христианство : справ. изд. / В. В. Адамчик, М. В. Адамчик, Э. В. Андерсен; под ред.: М. В. Адамчика, В. В. Адамчика. – Минск : Современ. литератор, 2004. – 832 с.
6. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
7. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. I : От основания Церкви до эпохи Реформации. – СПб. : Библия для всех, 2008. – 400 с.
8. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. 2 : От эпохи Реформации до нашего времени. — 404 с.
9. Горбацкий, А. А. Христианство : курс лекций в 3 ч. / А. А. Горбацкий. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – Ч. 1. – 298 с.
10. Иисус и Евангелия : словарь / под ред. Дж. Грина, С. Макнайта, Г. Маршалла. – М. : Библ.-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 2003. – 830 с.
11. Круглов, А. А. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / А. А. Круглов. – Минск : Тесей, 2008. – 648 с.
12. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М., 2001. – Кн. 1. – 216 с.
13. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
14. Санников, С. В. Двадцать веков христианства : учеб. пособие для вузов : в 2 т. / С. В. Санников. – Т. 1 : Первое тысячелетие. – Одесса : Богомыслие, 2001. – 668 с.
15. Санников, С. В. Двадцать веков христианства : учеб. пособие для вузов : в 2 т. / С. В. Санников. – Т. 2 : Второе тысячелетие. – Одесса : Богомыслие, 2002. – 704 с.
16. Словарь античности : пер с нем. – М. : Прогресс, 1989. – 709 с.
17. Лисовый, И. А. Античный мир в терминах, именах и названиях: слов.-справ. по истории и культуре Древ. Греции и Рима / И. А. Лисовый, К. А. Ревяко; науч. ред. А. И. Немировский; предисл. Г. И. Шевченко. – 3-е изд. – Минск : Беларусь, 2001. – 253 с.
18. Федосик, В. А. Киприан и античное христианство / В. А. Федосик. – Минск : Университетское, 1991. – 208 с.
19. Фридман, Р. Как создавалась Библия / Р. Фридман. – М. : Астрель, 2011. – 235 с.

Тема 12. Православие

Основные вопросы. Уровень 1

1. Типологические черты православия.
2. Православные Поместные Церкви.
3. Степени священства.
4. Священное Писание и Священное Предание.
5. Специфика богослужения. Таинства. Праздники.
6. История Русской православной церкви:
 - а) домонгольский период;
 - б) монгольский период;
 - в) московский период;
 - г) петербургский период;
 - д) советский период;
 - е) современный период.
6. Белорусский экзархат Московского Патриархата.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Положение Православной церкви в Западной Беларуси (1921–1939 гг.)».
2. Подготовьте презентацию «Православный храм».
3. Подготовьте сообщение «Система православного богословского образования».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте презентацию «Православные монастыри Беларуси: история и современность».
2. Подготовьте сообщение «Идеи Владимира Соловьева в контексте русской религиозной философии».
3. Подготовьте презентацию «Символика православного богослужения».
4. Подготовьте эссе на тему «Актуальность православного образования в школе».

Список рекомендованной литературы:

1. Абачиев, С. К. Православное введение в религиоведение : Курс лекций / С. К. Абачиев. – М. : РОХОС, 2010. – 472 с.
2. Актуальные проблемы научного изучения религии в России XX – начала XXI века. – М. : Православ. Свято-Тихонов. гуманитар. ун., 2014. – 264 с.

3. Алмазов, С. Ф. Праздники православной церкви / С. Ф. Алмазов, П. Я. Питерский. – М. : Госполитиздат, 1996. – 254 с.
4. Антоненко, В. В. Генезис проблемы теодицеи / В. В. Антоненко // Религия и общество-9 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2015. – С. 122–124.
5. Банников, Е. Г. Славянские и православные праздники и обряды / Е. Г. Банников. – М. : Гелиос, 2008. – 416 с.
6. Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. – Минск : Беларусь, 1990. – 1376 с.
7. Верещагина, А. В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси / А.В. Верещагина. – Минск : Беларус. наука, 2009. – 232 с.
8. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. II : От эпохи Реформации до нашего времени. – 404 с.
9. Горбачкий, А. А. Христианство : курс лекций в 3 ч. / А. А. Горбачкий. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – Ч. 1. – 298 с.
10. Данилов, А. В. Феноменология религиозного символа / А. В. Данилов. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 463 с.
11. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
12. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
13. Православие / авт.-сост. Ю. Н. Иванов. – Минск : Книж. Дом, 2006. – 384 с.
14. Раскин, А. И. Россия, или Четвертый вопрос философии / А. И. Раскин ; послесл. и науч. ред. А. Б. Демидова. – Минск : Экономпресс, 2010. – 496 с.
15. Санников, С. В. Двадцать веков христианства : учеб. пособие для вузов : в 2 т. / С. В. Санников. – Одесса : Богомыслие, 2001. – Т. 1 : Первое тысячелетие. – 668 с.
16. Старостенко, В. В. Основы религиоведения : курс лекций: учеб. пособие для вузов / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 212 с.
17. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин ; Волгогр. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – 218 с.
18. Яблоков, И. Н. Основы религиоведения : учеб. пособие для вузов / И. Н. Яблоков. – 4-е изд. – М.: Высш. шк., 2005. – 508 с.

Тема 13. Католицизм

Основные вопросы. Уровень 1

1. Происхождение и значение термина «католицизм».
2. Численность и распространенность приверженцев католицизма в современном мире.
3. Характерные черты католицизма.
4. Догматические расхождения с Католической церковью.
5. Иерархия и устройство Католической церкви.
6. Особенности литургической практики.
7. Классификация католических праздников.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Учение святого Фомы Аквинского».
2. Подготовьте презентацию «История Католической церкви: основные тенденции».
3. Попробуйте проанализировать, как решения II Ватиканского собора повлияли на современное положение Католической церкви.

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте презентацию «Католические религиозные ордена и конгрегации: история и современность».
2. Подготовьте сообщение «Католический экуменизм».
3. Подготовьте презентацию «Жизнь и деятельность Иоанна Павла II».

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энцикл. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
3. Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн, 2010. – 498 с.
4. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
5. Волкова, П. Мост через бездну. В пространстве христианской культуры / П. Волкова. – М. : АСТ, 2015. – 304 с.

6. Всемирная энциклопедия: христианство : справ. изд. / В. В. Адамчик, М. В. Адамчик, Э. В. Андерсен; под ред.: М. В. Адамчика, В. В. Адамчика. – Минск : Современ. литератор, 2004. – 832 с.
7. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. I : От основания Церкви до эпохи Реформации. – 400 с.
8. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. II : От эпохи Реформации до нашего времени. – 404 с.
9. Горбачкий, А. А. Христианство : курс лекций в 3 ч. / А. А. Горбачкий. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – Ч. 1. – 298 с.
10. Грицанов, А. А. Католичество / авт.-сост. А. А. Грицанов. – 2-е изд. – Минск : Книжн. Дом, 2009. – 384 с.
11. Гусев, И. Е. Все знаки и символы. Большая толковая энциклопедия символов / И. Е. Гусев. – Минск : Харвест, 2011. – 400 с.
12. Дьяченко, А. П. Религиоведение : учеб. для вузов / А. П. Дьяченко, П. Г. Дьяченко. – Львов : Афиша, 2004. – 320 с.
13. Еротич, В. Христианство и психологические проблемы человека / В. Еротич. – М. : Совет Рус. православ. церкви, 2009. – 474 с.
14. Кимелев, Ю. А. Современная западная философия религии / Ю. А. Кимелев. – М. : Мысль, 1989. – 285 с.
15. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
16. Круглов, А. А. Основы религиоведения / А. А. Круглов. – Минск : ТетраСистемс, 2002. – 192 с.
17. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; С.-Петер. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
18. Миркина, З. А. Великие религии мира / З. А. Миркина, Г. С. Померанц. – М. : РИПОЛ, 1995. – 400 с.
19. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
20. Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.

Тема 14. Реформация и протестантизм

Основные вопросы. Уровень 1

1. Распространенность протестантизма в мире.
2. Понятие и сущность реформации как религиозного, социокультурного и общественно-политического движения.
3. Доктринальные особенности протестантизма.
4. Типологические особенности протестантизма.
5. Основные протестантские направления:
 - а) лютеранство;
 - б) кальвинизм;
 - в) англиканство;
 - г) баптизм;
 - д) пятидесятничество;
 - е) адвентизм.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Личность Мартина Лютера и его роль в зарождении и становлении протестантского движения».
2. Подготовьте презентацию «Специфика протестантских богослужений».
3. Подготовьте эссе «Влияние протестантизма на развитие европейской цивилизации».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте сообщение «Духовная революция Жана Кальвина в Женеве».
2. Подготовьте презентацию «Протестантские мыслители о происхождении и развитии христианства (Фердинанд Христиан Баур, Давид Фридрих Штраус, Адольф фон Гарнак)».
3. Подготовьте сообщение «Современная протестантская богословская мысль (Пауль Тиллих, Карл Барт, Рудольф Бультман)».
4. Подготовьте сообщение «Новейшая протестантская теология: диалектическая теология, секулярная теология, процесс-теология, теология надежды».

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энцикл. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.

2. Быкова, М. Ф. Абсолютная идея и абсолютный дух в философии Гегеля / М. Ф. Быкова. – М. : Наука, 1993. – 271 с.
3. Голованов, М. В. Вера как ощущение опоры в быту, науке и религии / М. В. Голованов. – М. : Ленанд, 2007. – 174 с.
4. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2008. – Т. I : От основания Церкви до эпохи Реформации. – 400 с.
5. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. II : От эпохи Реформации до нашего времени. – 404 с.
6. Горбачкий, А. А. Христианство : курс лекций в 3 ч. / А. А. Горбачкий. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – Ч. 1. – 298 с.
7. Грицанов, А. А. Протестанство / авт.-сост. А. А. Грицанов, В. Н. Семенова. – Минск : Книжный Дом, 2006. – 384 с.
8. Двойнин, А. Психология верующего: ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности / А. Двойнин. – СПб. : Речь, 2012. – 222 с.
9. Кимелев, Ю. А. Современная западная философия религии / Ю. А. Кимелев. – М. : Мысль, 1989. – 285 с.
10. Кимелев, Ю. А. Философский теизм: типология современных форм / Ю. А. Кимелев. – М. : Наука, 1993. – 127 с.
11. Кудрявцев, В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / А. А. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384с.
12. Кудрявцев-Платонов, В. Д. Философия религии / В. Д. Кудрявцев-Платонов. – М. : ФондИВ, 2008. – 573 с.
13. Митрохин, Л. Н. Философия религии / Л. Н. Митрохин. – М. : Республика, 1993. – 416 с.
14. Моррис, Т. Наша идея Бога: введение в философское богословие / Т. Моррис. – М. : ББИ, 2011. – 201 с.
15. Мюррей, М. Введение в философию религии / М. Мюррей, М. Рей. – М. : Библ.-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 2010. – 409 с.
16. Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.
17. Религиозные традиции мира : в 2 т. – М. : Крон-Пресс, 1996. – Том 2. – 640 с.
18. Санников, С. В. Двадцать веков христианства : учеб. пособие для вузов : в 2 т. / С. В. Санников. – Одесса : Богомыслие, 2002. – Т. 2 : Второе тысячелетие. – 704 с.
19. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгогр. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – 218 с.

Тема 15. Христианское сектанство

Основные вопросы. Уровень 1.

1. Историография христианского сектанства.
2. Понятие «христианское сектанство». Правомерность словосочетания. Термин «ересь».
3. Духовно-нравственные причины ересей.
4. Классификации ересей:
 - а) по именам основателей;
 - б) по решаемой догматической задаче;
 - в) по отношению к основным христианским церквям;
 - г) по гносео-мировоззренческим установкам;
 - д) по характеру синкретизма;
 - е) по отношению к структурным частям Библии;
 - ж) по культурным истокам.
5. Апологеты христианства об истоках ересей.
6. Особенности средневековых ересей.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Основные положения и сущность арианства».
2. Подготовьте презентацию «Оккультизм как движение, противопоставляющее себя христианству».
3. Подготовьте сообщение «История развития религиозного движения бегардов».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте сообщение «Религиозные движения юга Франции: вальденсы, альбигойцы».
2. Подготовьте эссе на «Необходимость возвращения к нравственным истокам в христианстве как причина появления новых религиозных движений».
3. Подготовьте презентацию «Борьба Католической церкви против ересей».
4. Подготовьте сообщение «Христианское сектанство в России».

Список рекомендованной литературы:

1. Алпеева, Т. М. Религия. Человек. Общество : учеб.-метод. комплекс / Т. М. Алпеева. – 2-е изд. – Минск : Веды, 1999. – 136 с.

2. Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн, 2010. – 498 с.
3. Волкова, П. Мост через бездну. В пространстве христианской культуры / П. Волкова. – М. : АСТ, 2015. – 304 с.
4. Всемирная энциклопедия: христианство : справ. изд. / В. В. Адамчик, М. В. Адамчик, Э. В. Андерсен; под ред.: М. В. Адамчика, В. В. Адамчика. – Минск : Современ. литератор, 2004. – 832 с.
5. Еротич, В. Христианство и психологические проблемы человека / В. Еротич. – М. : Изд. Совет РПЦ, 2009. – 474 с.
6. Знаменский, П. В. Руководство к русской церковной истории / П. В. Знаменский. – Минск : Белорус. Экзархат, 2005. – 575 с.
7. Зенько, Ю. М. Христианская антропология и психология в лицах: основные авторы и работы с древнехристианского периода по настоящее время : библиограф. справ. / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009. – 192 с.
8. Косиченко А. Религия: сущность и актуальные проблемы : сборник / А. Косиченко; Ин-т философии, политологии и религиоведения. – Казахстан. – Алматы : ИФПР, 2012. – 220 с.
9. Лизина, Т. И. Христианское сектантство в России: история изучения / Т. И. Лузина // Вестн. С.-Петербург. ун. – 2004. – № 4. – С. 15–25.
10. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М., 2001. – Кн. 2. – 224 с.
11. Мистика. Религия. Наука: классики мирового религиоведения: антология / пер. с англ., нем., фр. / сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М. : Канон+, 2011. – 430 с.
12. Мурманцев, В. С. Внеканоническая религиозная философия : теорет. курс авторизир. излож. / В. С. Мурманцев, В. М. Федоров. – М. : Акад. изд-во МЭГУ, 1994. – 164 с.
13. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
14. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
15. Христианство : энцикл. слов. : в 3 т. – М., 1993–1995. – 450 с.
16. Парнов, Е. Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма / Е. Парнов. – М. : Политиздат, 1991. – 302 с.

Тема 16. Ислам

Основные вопросы. Уровень 1

1. Происхождение и значение термина «ислам».
2. Распространенность мусульман в мире.
3. Типологические черты ислама.
4. Происхождение ислама. Пророк Мухаммед.
5. Влияние иудаизма и христианства на становление ислама.
6. Коран и Сунна.
7. Основные положения вероучения.
8. Культовая практика в исламе.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Какие из ветхозаветных пророков почитаемы в исламской традиции? Попробуйте объяснить эту преемственность.
2. Когда и при каких обстоятельствах началось знакомство европейцев с содержанием Корана?
3. Подготовьте презентацию «История перевода Корана на русский язык».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Объясните, почему Ибн Касир особо почитаем в исламе? Какой статус он имеет?
2. Подготовьте презентацию «Основные направления в исламе: суннизм, шиизм, суфизм».
3. Выберите одну из историй о пророках, изложенных Ибн Касиром. Сопоставьте ее с ветхозаветной традицией.
4. Подготовьте презентацию «Символы ислама: история и современность».

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энцикл. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
3. Гараджа, В. И. Религиоведение : учебное пособие для вузов и преподавателей СШ / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
4. Гоголев, А. К. Очищение здравым смыслом : взгляд на мировые религии и современную историю / А. К. Гоголев. – М. : Торус пресс, 2003. – 431 с.

5. Гуили, Р. Э. Энциклопедия ангелов / Р. Э. Гуили. – М. : Вече, 2008. – 416 с.
6. Гусев, И. Е. Все знаки и символы. Большая толковая энциклопедия символов / И. Е. Гусев. – Минск : Харвест, 2011. – 400 с.
7. Данилов, А. В. Феноменология религиозного символа / А. В. Данилов. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 463 с.
8. Истории о пророках. От Адама до Мухаммада. Со слов Ибн Касира : пер. с араб. – СПб. : ДИЛЯ, 2007. – 464 с.
9. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
10. Коран / пер. И. Ю. Крачковского. – 10-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 537 с.
11. Миркина, З. А. Великие религии мира / З. А. Миркина, Г. С. Померанц. – М. : РИПОЛ, 1995. – 400 с.
12. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
13. Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.
14. Петраш, Ю. Г. Ислам: происхождение, вероучение, современность: философско-культурный взгляд / Ю. Г. Петраш. – М. : Республика, 2005. – 350 с.
15. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
16. Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций / А. А. Радугин. – М. : ЦЕНТР, 1997. – 237 с.
17. Религиозные традиции мира : В 2 т. – М.: Крон-Пресс, 1996. – Т. 2. – 640 с.
18. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгогр. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – 218 с.
19. Шахнович, М. М. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / М. М. Шахнович. – СПб. : Питер Пресс, 2008. – 430 с.

Тема 17. Буддизм

Основные вопросы. Уровень 1

1. Распространенность буддизма в мире.
2. Типологические черты буддизма.
3. Сидхартха Гаутама.
4. Становление буддийской традиции и оформление учения.
5. Четыре благородные истины.
6. Священные тексты буддизма. Трипитака.
7. Основные направления буддизма.
 - а) тхеравада;
 - б) махаяна;
 - в) ваджраяна;
 - г) ламаизм.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Ученики Будды: Кашьяпа».
2. Подготовьте презентацию «Трансформация Сидхартхи Гаутамы в Будду: основные этапы».
3. Подготовьте сообщение «Значение бодхисатв в махаяне».
4. Подготовьте презентацию «Буддизм в России: история и современность».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте эссе «Буддизм как закономерный этап трансформации религии в Индии».
2. Подготовьте сообщение «Содержание Виная-питаки».
3. Подготовьте презентацию «Джатаки – сказания о предыдущих жизнях Будды».

Список рекомендованной литературы:

1. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
2. Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн, 2010. – 498 с.
3. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
4. Гийон, Э. Философия буддизма / Э. Гийон. – М. : АСТ, 2004. – 158 с.

5. Гоголев, А. К. Очищение здравым смыслом : взгляд на мировые религии и современную историю / А. К. Гоголев. – М. : Торус пресс, 2003. – 431 с.
6. Гусева, Н. Р. Индия. Гоа. Древние храмы и золото пляжей / Н. Р. Гусева, С. И. Потабенко. – М. : Вече, 2007. – 384 с.
7. Гусев, И. Е. Все знаки и символы. Большая толковая энциклопедия символов / И. Е. Гусев. – Минск : Харвест, 2011. – 400 с.
8. Данилов, А. В. Единство и многообразие религии: аналитическое религиоведение и теология диалога / А. В. Данилов. – Минск : Изд. центр Белорус. гос. ун-та, 2004. – 325 с.
9. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; С.-Петер. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
10. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М., 2001. – Кн. 1. – 216 с.
11. Миркина, З. А. Великие религии мира / З. А. Миркина, Г. С. Померанц. – М. : РИПОЛ, 1995. – 400 с.
12. Моаканин, Р. Психология Юнга и буддизм / Р. Моаканин. – М. : Коло, 2004. – 158 с.
13. Мудрость тысячелетий / авт.-сост. В. Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.
14. Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.
15. Религиозные традиции мира : в 2 т. – М.: Крон-Пресс, 1996. – Том 2. – 640 с.
16. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгогр. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч/ изд-во, 2007. – 218 с.
17. Шахнович, М. М. Религиоведение: учеб. пособие для вузов / М. М. Шахнович. – СПб. : Питер Пресс, 2008. – 430 с.
18. Элбакян, Е. С. Религиоведение : словарь / под ред. Е. С. Элбакян. – М. : Академ. Проект, 2007. – 637 с.
19. Эриашвили, Н. Д. Религия. История и современность : учеб. пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 264 с.
20. Яблоков, И. Н. Основы религиоведения : учеб. пособие для вузов / И. Н. Яблоков. – 4-е изд. – М. : Высш. шк., 2005. – 508 с.
21. Языкович, В. Р. Религиоведение : ответы на экзаменац. вопр. / В. Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 112 с.
22. Keller, J. Zarys dziejów religii / J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch. – Warszawa : ISKRY, 1986. – 769 s.

Тема 18. Религия и культура

Основные вопросы. Уровень 1

1. Структура религиоведения.
2. Понятие «религия». Происхождение.
3. Интерпретации религии в современном гуманитарном знании.
4. Сущностные аспекты религии.
5. Структура религии.
6. Функции религии.
7. Место религии в культуре.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Сущность подходов к пониманию религии в культуре».
2. Подготовьте презентацию «Павел Флоренский о происхождении культуры».
3. Напишите эссе «Отражение христианских ценностей в культуре Беларуси».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте сообщение «Позиция протестантского теолога Пауля Тиллиха: религия как основание культуры».
2. Подготовьте презентацию «Отражение религиозных представлений в живописи периода Средневековья».
3. Напишите эссе «Влияние религии на культуру Нового времени».

Список рекомендованной литературы:

1. Алпеева, Т. М. Религия. Человек. Общество : учеб.-метод. комплекс / Т. М. Алпеева. – 2-е изд. – Минск : Веды, 1999. – 136 с.
2. Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн, 2010. – 498 с.
3. Блягоз, З. Н. Религиозность современной молодежи: основные социальные причины возрождения / З. Н. Блягоз // Вестн. Майкоп. гос. технолог. ун. – 2013. – № 2011. – С. 40–44.
4. Бондаренко, Э. О. Праздники христианской Руси / Э. О. Бондаренко – Калининград : Книж. изд., 1993. – 416 с.
5. Бытие культуры: сакральное и светское : сб. ст. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; редкол.: А. В. Медведев (отв. ред.) [и др.]. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1994. – 256 с.

6. Волкова, П. Мост через бездну. В пространстве христианской культуры / П. Волкова. – М. : АСТ, 2015. – 304 с.
7. Вундт, В. Проблемы психологии народов / В. Вундт. – М. : URSS, 2010. – 132 с.
8. Георгиева, Т. С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учеб. пособие / Т. С. Георгиева. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 397 с.
9. Гусев, И. Е. Все знаки и символы. Большая толковая энциклопедия символов / И. Е. Гусев. – Минск : Харвест, 2011. – 400 с.
10. Данилевич, С. А. Религиозное сознание как возможное пространство мировоззренческого диалога / С. А. Данилевич // Религия и общество-9 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2015. – С. 58–60.
11. Джемс, В. Многообразие религиозного опыта / В. Джемс. – М. : Наука, 1993. – 432 с.
12. Зенько, Ю. М. Христианская антропология и психология в лицах: основные авторы и работы с древнехристианского периода по настоящее время : библиограф. справ. / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009. – 192 с.
13. Лосский, Н. О. Бог и мировое зло / Н. О. Лосский. – М. : Республика, 1994. – 432 с.
14. Мартысюк, П. Г. Мифологическая идея вечного возвращения в эволюции культуры / П. Г. Мартысюк. – М. : Адукацыя і выхаванне, 2004. – 288 с.
15. Маслоу, А. По направлению к психологии бытия. Религии, ценности и пик-переживания / А. Маслоу. – М. : ЭКСМО-пресс, 2002. – 270 с.
16. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; С.-Петер. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
17. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М., 2001. – Кн. 1. – 216 с.
18. Мудрость тысячелетий / авт.-сост. В. Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.
19. Раскин, А. И. Россия, или Четвертый вопрос философии / А. И. Раскин ; послесл. и науч. ред. А. Б. Демидова. – Минск : Экономпресс, 2010. – 496 с.
20. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
21. Языкович, В. Р. Культурология: учеб.-метод. пособие / В. Р. Языкович. – Минск : РИВШ, 2010. – 364 с.

Тема 19. Религия в современном мире

Основные вопросы. Уровень 1

1. Основные тенденции современной религиозной жизни.
2. Религиозный фундаментализм.
3. Харизматическое обновление.
4. Теология освобождения.
5. Экуменическое движение.
6. Конфессиональная структура современной Беларуси.
7. Новые религиозные организации.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте презентацию «Сатанизм как противопоставление христианству».
2. Подготовьте сообщение «Рон Хаббард – основатель дианетики и сайентологии».
3. Напишите эссе на «Причины возникновения нетрадиционных религиозных организаций».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Подготовьте сообщение «Церковь Последнего Завета».
2. Подготовьте презентацию «Нетрадиционная религиозность современной Беларуси».
3. Напишите эссе «Нетрадиционная религиозность как мировоззренческая альтернатива».

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энцикл. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алпеева, Т. М. Религия. Человек. Общество : учеб.-метод. комплекс / Т. М. Алпеева. – 2-е изд. – Минск : Веды, 1999. – 136 с.
3. Антоненко, В.В. Генезис проблемы теодицеи / В.В. Антоненко // Религия и общество-9 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В.В. Старостенко. – Могилев, 2015. – С. 122–124.
4. Белик, А. А. Культура и личность: психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии : учеб. пособие / А. А. Белик; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М. : Изд. центр РГГУ, 2001. – 377 с.
5. Блягоз, З. Н. Религиозность современной молодежи: основные социальные причины возрождения / З. Н. Блягоз // Вестн. Майкоп. гос. технолог. ун. – 2013. – № 2011. – С. 40–44.

6. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
7. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
8. Гоголев, А. К. Очищение здравым смыслом : взгляд на мировые религии и современную историю / А. К. Гоголев. – М. : Торус пресс, 2003. – 431 с.
9. Грановская, Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. – СПб. : Речь, 2004. – 573 с.
10. Данилов, А. В. Единство и многообразие религии: аналитическое религиоведение и теология диалога / А. В. Данилов. – Минск : Изд. центр Белорус. гос. ун-та, 2004. – 325 с.
11. Двойнин, А. Психология верующего: ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности / А. Двойнин. – СПб. : Речь, 2012. – 222 с.
12. Дмитриева, Л. М. Религиозная парадигма в духовной культуре общества / Л. М. Дмитриева, Ю. С. Бернадская, И. Г. Пендикова. – М. : Наука, 2006. – 286 с.
13. Зенько, Ю. М. Психология религии / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009. – 543 с.
14. Малявина, С. С. Конфессиональные стереотипы современной молодежи / С. С. Малявина. – Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева, 2008. – 123 с.
15. Моррис, Т. Наша идея Бога: введение в философское богословие / Т. Моррис. – М. : ББИ, 2011. – 201 с.
16. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
17. Олейник, И. В. Тоталитарная секта: как противостоять ее влиянию / И. В. Олейник, В. А. Соснин. – М. : Генезис, 2005. – 78 с.
18. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгогр. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – 218 с.
19. Языкович, В. Р. Религиоведение : ответы на экзаменац. вопр. / В. Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 112 с.

Тема 20. Свобода вероисповедания

Основные вопросы. Уровень 1

1. Формы свободомыслия.
2. Особенности и проявления пантеизма.
3. Специфика деизма.
4. Атеизм как высшая форма развития свободомыслия.
5. Основные этапы развития свободомыслия в России.
6. Специфика развития свободомыслия в Беларуси.
7. Формирование научного мировоззрения.

Дополнительные задания. Уровень 2

1. Подготовьте сообщение «Поляризация науки Клинтон Ричардом Докинзом».
2. Подготовьте презентацию «Проявления свободомыслия в Древнем мире».
3. Подготовьте сообщение «Казимир Лещинский и его трактат «О не существовании Бога»».

Дополнительные задания. Уровень 3

1. Напишите эссе на «Популяризация научных знаний как альтернатива противодействия религиозному мировоззрению».
2. Подготовьте презентацию «Формы атеистической пропаганды в СССР».
3. Подготовьте сообщение на «Французские просветители в борьбе с религией».

Список рекомендованной литературы:

1. Аверченко, И. В. Религиоведение : энцикл. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.
2. Алпеева, Т. М. Религия. Человек. Общество : учеб.-метод. комплекс / Т. М. Алпеева. – 2-е изд. – Минск : Веды, 1999. – 136 с.
3. Антоненко, В. В. Генезис проблемы теодицеи / В. В. Антоненко // Религия и общество-9 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2015. – С. 122–124.
4. Белик, А. А. Культура и личность: психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии : учеб. пособие / А. А. Белик; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М. : Изд. центр РГГУ, 2001. – 377 с.
5. Блягоз, З. Н. Религиозность современной молодежи: основные социальные причины возрождения / З. Н. Блягоз // Вестн. Майкоп. гос. технолог. ун. – 2013. – № 2011. – С. 40–44.

6. Гоголев, А. К. Очищение здравым смыслом : взгляд на мировые религии и современную историю / А. К. Гоголев. – М. : Торус пресс, 2003. – 431 с.
7. Голованов, М. В. Вера как ощущение опоры в быту, науке и религии / М. В. Голованов. – М. : Ленанд, 2007. – 174 с.
8. Грановская, Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. – СПб. : Речь, 2004. – 573 с.
9. Данилов, А. В. Единство и многообразие религии: аналитическое религиоведение и теология диалога / А. В. Данилов. – Минск : Изд. центр Белорус. гос. ун-та, 2004. – 325 с.
10. Двойнин, А. Психология верующего: ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности / А. Двойнин. – СПб. : Речь, 2012. – 222 с.
11. Дмитриева, Л. М. Религиозная парадигма в духовной культуре общества / Л. М. Дмитриева, Ю. С. Бернадская, И. Г. Пендикова. – М. : Наука, 2006. – 286 с.
12. Зенько, Ю. М. Психология религии / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009. – 543 с.
13. Кимелев, Ю. А. Философский теизм: типология современных форм / Ю. А. Кимелев. – М. : Наука, 1993. – 127 с.
14. Кудрявцев, В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / А. А. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384 с.
15. Кудрявцев-Платонов, В. Д. Философия религии / В. Д. Кудрявцев-Платонов. – М. : ФондИВ, 2008. – 573 с.
16. Малявина, С. С. Конфессиональные стереотипы современной молодежи / С. С. Малявина. – Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева, 2008. – 123 с.
17. Митрохин, Л. Н. Философия религии / Л. Н. Митрохин. – М. : Республика, 1993. – 416 с.
18. Мюррей, М. Введение в философию религии / М. Мюррей, М. Рей. – М. : Библ.-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 2010. – 409 с.
19. Олейник, И. В. Тоталитарная секта: как противостоять ее влиянию / И. В. Олейник, В. А. Соснин. – М. : Генезис, 2005. – 78 с.
20. Пивоваров, Д. В. Дух, душа и смысл жизни : философия религии : учеб. пособие / Д. В. Пивоваров. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1993. – 90 с.
21. Шахнович, М. М. Философия религии : учеб. пособие / М. М. Шахнович. – М. : Юрайт, 2015. – 273 с.
22. Эриашвили, Н. Д. Религия. История и современность : учеб. пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 264 с.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

1. Формы первобытных религиозных верований.
2. Основные циклы мифов Древней Месопотамии.
3. Характерные черты религии Древней Месопотамии.
4. Храмы Древней Месопотамии как отражение религиозных представлений.
5. Представление о загробной жизни в религиозной традиции Древнего Египта.
6. Особенности религии Древнего Египта.
7. Основные мифологические сюжеты Древнего Египта.
8. Основные положения вероучения зороастризма.
9. Специфика заупокойного культа в зороастризме.
10. Характерные черты ведической религии.
11. Классификация и характеристика Вед.
12. Брахманизм как логическое продолжение религии «Вед».
13. Религиозные представления и культовая практика в индуизме.
14. Характерные черты даосизма.
15. Становление института монашества в даосской традиции.
16. Сущность и специфика культовой практики в конфуцианстве.
17. Базовые принципы иудаизма.
18. Праздники в иудаизме.
19. Предпосылки становления христианства.
20. Особенности вероучения и культа первых христиан.
21. Идеологическая борьба раннего христианства с античными традициями.
22. Критика раннего христианства философами.
23. Отношение лидеров христианства и церкви к античному наследию.
24. Созыв первого Вселенского собора в Никее. «Символ веры».
25. Указ Феодосия II о закрытии языческих храмов.
26. Особенности вероучения и культа православия.
27. Специфика православного богослужения и культа.
28. Иерархия и устройство Католической церкви.
29. Особенности обрядовой практики в католической традиции.
30. Особенности вероучения и культа в протестантизме.
31. Лютеранство.
32. Специфика вероучения и культа в кальвинизме.
33. Христианские ереси.
34. Социально-политические и идейные предпосылки ислама.

35. Коран как Священное Писание мусульман и памятник мировой культуры.
36. Особенности культовой практики в исламе.
37. Основные направления в буддизме.
38. Характерные черты культовой практики в ламаизме.
39. Личность основателя буддизма.
40. Личность основателя ислама.
41. Религия и культура.
42. Основные тенденции современной религиозной жизни.
43. Религиозный фундаментализм.
44. Экуменическое движение.
45. Конфессиональная структура современной Беларуси.
46. Формы свободомыслия.
47. Пантеизм.
48. Деизм.
49. Атеизм как высшая форма развития свободомыслия.
50. Основные этапы развития свободомыслия в России.
51. Специфика развития свободомыслия в Беларуси.
52. Формирование научного мировоззрения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ И РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература:

1. Абачиев, С. К. Православное введение в религиоведение : Курс лекций / С. К. Абачиев. – М. : РОХОС, 2010. – 472 с.
2. Аверченко, И. В. Религиоведение : энцикл. слов. / И. В. Аверченко. – М. : Акад. Проект, 2006. – 1256 с.
3. Адзіночанка, В. А. Рэлігіязнаўства : вучэб. дапам. для студ. ВНУ / В. А. Адзіночанка. – Мінск : Універсітэцкае, 2001. – 240 с.
4. Актуальные проблемы научного изучения религии в России XX – начала XXI века. – М. : Православ. Свято-Тихонов. гуманитар. ун., 2014. – 264 с.
5. Алов, А. А. Мировые религии / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров, Ф. Г. Овсиенко. – М. : ПРИОР, 1998. – 480 с.
6. Аринин, Е. И. Философия религии. Принципы сущностного анализа / Е. И. Аринин. – Архангельск : Помор. гос. ун-т, 1998. – 295 с.
7. Барановский, В. А. Иудаизм / В. А. Барановский, Ю. Н. Иванов. – Минск : Книж. Дом, 2006. – 384 с.
8. Белик, А. А. Культура и личность: психологическая антропология. Этнопсихология. Психология религии : учеб. пособие / А. А. Белик; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М. : Изд. центр РГГУ, 2001. – 377 с.
9. Бойс, М. Зороастрийцы. Верования и обычаи / М. Бойс ; пер. с англ. и примеч. И. М. Стеблин-Каменского. – М. : Наука, 1987. – 303 с.
10. Боярин, Д. Израиль во плоти / Д. Боярин. – М. : Эксмо, 2012. – 234 с.
11. Буряковский, А. Л. Лекции по истории религии : учеб. пособие / А. Л. Буряковский [и др.]; науч. ред. А. Н. Типсина. – СПб. : ЛАНЬ, 1997. – 268 с.
12. Быкова, М. Ф. Абсолютная идея и абсолютный дух в философии Гегеля / М. Ф. Быкова. – М. : Наука, 1993. – 271 с.
13. Введение в общее религиоведение / под ред. И. Н. Яблокова. – М.: КДУ, 2008. – 480 с.
14. Верещагина, А. В. Праздники, обряды и таинства в жизни христиан Беларуси / А. В. Верещагина. – Минск : Белорус. наука, 2009. – 232 с.
15. Винокуров, В. Введение в феноменологию религии: религия Древнего Египта: история и феномен / В. Винокуров. – М. : Маска, 2011. – 285 с.
16. Вирхович, В. Л. Иудаизм / В. Д. Вирхович. – С.-Петер. : Лит-пресс, 2006. – 345 с.

17. Гараджа, В. И. Религиоведение : учеб. пособие / В. И. Гараджа. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 351 с.
18. Гоголев, А. К. Очищение здравым смыслом : взгляд на мировые религии и современную историю / А. К. Гоголев. – М. : Торус пресс, 2003. – 431 с.
19. Голованов, М. В. Вера как ощущение опоры в быту, науке и религии / М. В. Голованов. – М. : Ленанд, 2007. – 174 с.
20. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2008. – Т. I : От основания Церкви до эпохи Реформации. – 400 с.
21. Гонсалес, Х. Л. История христианства : в 2 т. : [пер. с англ.] / Х. Л. Гонсалес. – СПб. : Библия для всех, 2006. – Т. II : От эпохи Реформации до нашего времени. – 404 с.
22. Горбачик, А. А. Введение в историю религии : учеб. пособие / А. А. Горбачик. – Минск : Четыре четверти, 2005. – 152 с.
23. Горбачик, А. А. Христианство : курс лекций в 3 ч. / А. А. Горбачик. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2008. – Ч. 1. – 298 с.
24. Горбачик, А. А. Христианство : курс лекций в 3 ч. / А. А. Горбачик. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2010. – Ч. 2. – 190 с.
25. Грановская, Р. М. Психология веры / Р. М. Грановская. – СПб. : Речь, 2004. – 573 с.
26. Грицанов, А. А. Католичество / авт.-сост. А. А. Грицанов. – 2-е изд. – Минск : Книж. Дом, 2009. – 384 с.
27. Грицанов, А. А. Протестанство / авт.-сост. А. А. Грицанов, В. Н. Семенова. – Минск : Книж. Дом, 2006. – 384 с.
28. Данилов, А. В. Единство и многообразие религии: аналитическое религиоведение и теология диалога / А. В. Данилов. – Минск : Изд. центр Белорус. гос. ун-та, 2004. – 325 с.
29. Данилов, А. В. Феноменология религиозного символа / А. В. Данилов. – Минск : Зорны Верасок, 2010. – 463 с.
30. Двойнин, А. Психология верующего: ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности / А. Двойнин. – СПб. : Речь, 2012. – 222 с.
31. Дмитриева, Л. М. Религиозная парадигма в духовной культуре общества / Л. М. Дмитриева, Ю. С. Бернадская, И. Г. Пендикова. – М. : Наука, 2006. – 286 с.
32. Дьяченко, А. П. Религиоведение: учебник для вузов / А. П. Дьяченко, П. Г. Дьяченко. – Львов : Афиша, 2004. – 320 с.
33. Ермишин, О. Т. Философия религии: концепции религии в зарубежной и русской философии : учеб. пособие / О. Т. Ермишин ; Православ. Свято-Тихонов. Гуманитар. ун-т. – М. : ПСТГУ, 2012. – 221 с.

34. Залоско, Ю. И. Философия религии Люблинской школы / Ю. И. Залоско. – Минск : Книгосбор, 2009. – 143 с.
35. Зенько, Ю. М. Психология религии / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009. – 543 с.
36. Православие / авт.-сост. Ю. Н. Иванов. – Минск : Книж. Дом, 2006. – 384 с.
37. Кимелев, Ю. А. Современная западная философия религии / Ю. А. Кимелев. – М. : Мысль, 1989. – 285 с.
38. Кимелев, Ю. А. Философский теизм: типология современных форм / Ю. А. Кимелев. – М. : Наука, 1993. – 127 с.
39. Кислюк, К. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / К. В. Кислюк, О. Н. Кучер. – 3-е изд., доп. – Ростов н/Д : Феникс : Торсинг, 2004. – 512 с.
40. Костюкович, П. И. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / П. И. Костюкович. – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2005. – 240 с.
41. Красников, А. Н. Методологические проблемы религиоведения / А. Н. Красников. – М.: Акад. Проект, 2007. – 240 с.
42. Круглов, А. А. Основы религиоведения / А. А. Круглов. – Минск : ТетраСистемс, 2002. – 192 с.
43. Круглов, А. А. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / А. А. Круглов. – Минск : Тесей, 2008. – 648 с.
44. Кудрявцев, В. В. Лекции по истории религии и свободомыслия / А. А. Кудрявцев. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – 384 с.
45. Кудрявцев-Платонов, В. Д. Философия религии / В. Д. Кудрявцев-Платонов. – М. : ФонДИВ, 2008. – 573 с.
46. Ланж де Н. Иудаизм. Древнейшая мировая религия / Н. де Ланж. – М. : Аст, 2012. – 345 с.
47. Лао-цзы. Дао дэ цзин / Лао-цзы ; пер. Ян Хин-шун. – М. : Азбука, 2014. – 144 с.
48. Ленсу, М. Я. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / М. Я. Ленсу, Я. С. Яскевич. – 2-е изд. – Минск : Новое знание, 2004. – 421 с.
49. Лисовенко, Н. А. Философия религии Марбургской школы неокантианства / Н. А. Лисовенко. – Киев : Наук. думка, 1983. – 96 с.
50. Лобазова, О. Ф. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / О. Ф. Лобазова, П. Г. Дьяченко. – Изд. 4-е. – М. : Дашков и К, 2008. – 488 с.
51. Малявина, С. С. Конфессиональные стереотипы современной молодежи / С. С. Малявина. – Саранск : Мордов. гос. пед. ин-т им. М. Е. Евсевьева, 2008. – 123 с.

52. Мамедова, А. С. Вопросы религии в философии Романтизма / А. С. Мамедова // Религия и общество-5 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2010. – С. 131–134.
53. Миркина, З. А. Великие религии мира / З. А. Миркина, Г. С. Померанц. – М. : РИПОЛ, 1995. – 400 с.
54. Мистика. Религия. Наука: классики мирового религиоведения: антология / пер. с англ., нем., фр. / сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М. : Канон+, 2011. – 430 с.
55. Митрохин, Л. Н. Понятие религии / Л. Н. Митрохин; Современ. гуманитар. ун-т. – М. : СГУ, 2003. – 293 с.
56. Митрохин, Л. Н. Философия религии / Л. Н. Митрохин. – М. : Республика, 1993. – 416 с.
57. Митрохин, Л. Н. Философские проблемы религиоведения / Л. Н. Митрохин. – СПб. : Изд-во Рус. христиан. Гуманитар. акад., 2008. – 1045 с.
58. Моаканин, Р. Психология Юнга и буддизм / Р. Моаканин. – М. : Коло, 2004. – 158 с.
59. Моррис, Т. Наша идея Бога: введение в философское богословие / Т. Моррис. – М. : ББИ, 2011. – 201 с.
60. Мюррей, М. Введение в философию религии / М. Мюррей, М. Рей. – М. : Библио-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 2010. – 409 с.
61. Никитин, В. Н. Религиоведение: вероучения религий мира: представление о богах, ангелах и демонах, о душе, загробной жизни, конце света, священных книгах : учеб. пособие для вузов / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – СПб. : Химиздат, 1999. – 320 с.
62. Олейник, И. В. Тоталитарная секта: как противостоять ее влиянию / И. В. Олейник, В. А. Соснин. – М. : Генезис, 2005. – 78 с.
63. Оливер, П. Мировые религиозные верования / П. Оливер. – М. : Фаир-Пресс, 2003. – 240 с.
64. Петраш, Ю. Г. Ислам: происхождение, вероучение, современность: философско-культурный взгляд / Ю. Г. Петраш. – М. : Республика, 2005. – 350 с.
65. Пивоваров, Д. В. Дух, душа и смысл жизни : философия религии : учеб. пособие / Д. В. Пивоваров. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1993. – 90 с.
66. Радугин, А. А. Введение в религиоведение: теория, история и современные религии : курс лекций / А. А. Радугин. – М. : ЦЕНТР, 1997. – 237 с.
67. Рогалевич, Н. Религиоведение. Экспресс-курс : учеб. пособие для вузов / Н. Рогалевич, Б. Сумароков, А. Островцев. – М. : Новое знание, 2005. – 207 с.

68. Романин, А. Н. Практическая психология философии и религии : учеб. пособие / А. Н. Романин. – М. : Кнорус, 2006. – 339 с.
69. Самыгин, С. И. Религиоведение: социология и психология религии : учеб. пособие для вузов / С. И. Самыгин, В. Н. Нечипуренко, И. Н. Полонская. – Ростов н/Д : Феникс, 1996. – 669 с.
70. Санников, С. В. Двадцать веков христианства : учеб. пособие для вузов : в 2 т. / С. В. Санников. – Т. 1 : Первое тысячелетие. – Одесса : Богомыслие, 2001. – 668 с.
71. Санников, С. В. Двадцать веков христианства : учеб. пособие для вузов : в 2 т. / С. В. Санников. – Одесса : Богомыслие, 2002. – Т. 2 : Второе тысячелетие. – 704 с.
72. Солдатов, А. В. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / под ред. А. В. Солдатова. – Краснодар : Лань, 2004. – 800 с.
73. Старостенко, В. В. Основы религиоведения : курс лекций : учеб. пособие для вузов / В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – 212 с.
74. Старостенко, В. В. Религиоведение : учеб. для вузов / В. В. Старостенко. – Минск : ИВЦ Минфина, 2008. – 288 с.
75. Тинина, З. П. Мировые религии: история, философия, культура : учеб. пособие для вузов / З. П. Тинина, Д. Н. Устинкин; Волгогр. гос. ин-т искусств и культуры. – Волгоград : Науч. изд-во, 2007. – 218 с.
76. Томпсон, М. Философия религии / М. Томпсон. – М. : Фаирпресс, 2001. – 382 с.
77. Торгашев, Г. А. Основы религиоведения / Г. А. Торгашев. – СПб. : Питер принт, 2004. – 364 с.
78. Торчинов, Е. А. Даосизм / Е. А. Торчинов. – М. : Азбука, 2007. – 608 с.
79. Угринович, Д. М. Введение в религиоведение / Д. М. Угринович. – М. : Мысль, 1985. – 272 с.
80. Федосик, В. А. Киприан и античное христианство / В. А. ёФедосик. – Минск : Университетское, 1991. – 208 с.
81. Фридман, Р. Как создавалась Библия / Р. Фридман. – М. : Астрель, 2011. – 235 с.
82. Чаковская Л. Воплощенная память о Храме. Художественный мир синагог Святой земли III–IV вв. / Л. Чаковская. – М. : Аст, 2011. – 345 с.
83. Шахнович, М. М. Очерки по истории религиоведения / М. М. Шахнович. – М. : Изд. С.-Петер. университета, 2006. – 292 с.
84. Шахнович, М. М. Религиоведение : учеб. пособие для вузов / М. М. Шахнович. – СПб. : Питер Пресс, 2008. – 430 с.

85. Шахнович, М. М. Философия религии : учеб. пособие / М. М. Шахнович. – М. : Юрайт, 2015. – 273.
86. Шелковая, Н. В. Введение в религиоведение / Н. В. Шелковая. – М. : Феникс, 2007. – 416 с.
87. Шиффман, Л. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху второго храма и период Мишны и Талмуда / Л. Шиффман. – М. : Иерусалим, 2001. – 453 с.
88. Элбакян, Е. С. Религиоведение: словарь / под ред. Е. С. Элбакян. – М. : Акад. Проект, 2007. – 637 с.
89. Эриашвили, Н. Д. Религия. История и современность : учеб. пособие для вузов / Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 264 с.
90. Яблоков, И. Н. Основы религиоведения : учеб. пособие для вузов / И. Н. Яблоков. – 4-е изд. – М. : Высш. шк., 2005. – 508 с.
91. Языкович, В. Р. Культурология: учеб.-метод. пособие / В. Р. Языкович. – Минск : РИВШ, 2010. – 364 с.
92. Языкович, В. Р. Религиоведение : ответы на экзаменац. вопр. / В. Р. Языкович. – Минск : ТетраСистемс, 2010. – 112 с.

Дополнительная литература:

93. Алмазов, С. Ф. Праздники православной церкви / С. Ф. Алмазов, П. Я. Питерский. – М. : Госполитиздат, 1996. – 254 с.
94. Алпеева, Т. М. Религия. Человек. Общество : учеб.-метод. комплекс / Т. М. Алпеева. – 2-е изд. – Минск : Веды, 1999. – 136 с.
95. Антоненко, В. В. Генезис проблемы теодицеи / В. В. Антоненко // Религия и общество-9 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2015. – С. 122–124.
96. Армстронг, К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг. – М. : Альпина нон-фикшн, 2010. – 498 с.
97. Ассиро-вавилонский эпос / пер. В. К. Шилейко. – С.-Петербург : Наука, 2007. – 320 с.
98. Банников, Е. Г. Славянские и православные праздники и обряды / Е. Г. Банников. – М. : Гелиос, 2008. – 416 с.
99. Бен-Шломо, И. Введение в философию иудаизма / И. Бен-Шломо. – Иерусалим, 1994. – 105 с.
100. Библейская энциклопедия. – Репр. изд. – М. : ТЕРРА, 1990. – 902 с.
101. Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. – Минск : Беларусь, 1990. – 1376 с.

102. Битбунов, Г. С. Дванадцатые праздники (историко-литургическое описание) / Г. С. Битбунов – М. : Изд. Сретен. монастыря, 2009. – 298 с.
103. Блягоз, З. Н. Религиозность современной молодежи: основные социальные причины возрождения / З. Н. Блягоз // Вестн. Майкоп. гос. технолог. ун. – 2013. – № 2011. – С. 40–44.
104. Бондаренко, Э. О. Праздники христианской Руси / Э. О. Бондаренко – Калининград : Книж. изд., 1993. – 416 с.
105. Брестед, Д. История древнего Египта / Д. Брестед, Б. Тураев. – Минск : Харвест, 2003. – 832 с.
106. Бубер, М. Избранные произведения / М. Бубер. – Иерусалим : [б. и.], 1977. – 345 с.
107. Бытие культуры: сакральное и светское : сб. ст. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького ; редкол.: А. В. Медведев (отв. ред.) [и др.]. – Екатеринбург : Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, 1994. – 256 с.
108. Вениамин митрополит (Федченков). Размышления о двенадцатых праздниках. От Рождества Богородицы до Сретения Господня / Митрополит Вениамин (Федченков). – М. : Правило веры, 2008. – 480 с.
109. Вера и знание = Glauben und Wissen: соотношение понятий в классической немецкой философии : сб. ст. / отв. ред. Д. Н. Разеев; СПб. : Изд-во С.-Петер. ун-та, 2008. – 295 с.
110. Виноградский, Б. Конфуций. Рассуждения в изречениях / Б. Виноградский. – М. : Эксмо, 2013. – 324 с.
111. Волкова, П. Мост через бездну. В пространстве христианской культуры / П. Волкова. – М. : АСТ, 2015. – 304 с.
112. Всемирная энциклопедия: христианство : справ. изд. / В. В. Адамчик, М. В. Адамчик, Э. В. Андерсен; под ред.: М. В. Адамчика, В. В. Адамчика. – Минск : Современ. литератор, 2004. – 832 с.
113. Вторые Торчинские чтения. Религиоведение и востоковедение : материалы науч. конф., Санкт-Петербург, 17–19 февр. 2005 г. / сост. С. В. Пахомов. – СПб. : Изд-во С.-Петер. ун-та, 2005. – 332 с.
114. Вундт, В. Проблемы психологии народов / В. Вундт. – М. : URSS, 2010. – 132 с.
115. Георгиева, Т. С. Культура повседневности. Русская культура и православие : учеб. пособие / Т. С. Георгиева. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 397 с.
116. Гийон, Э. Философия буддизма / Э. Гийон. – М. : АСТ, 2004. – 158 с.
117. Глаголева, О. Великие православные праздники / О. Глаголева. Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127 с.

118. Грифцова, И. Н. Неокантианство немецкое и русское: между теорией познания и критикой культуры / И. Н. Грифцова, Н. А. Дмитриева. – М. : Росспэн, 2010. – 567 с.
119. Гуили, Р. Э. Энциклопедия ангелов / Р. Э. Гуили. – М. : Вече, 2008. – 416 с.
120. Гусев, И. Е. Все знаки и символы. Большая толковая энциклопедия символов / И. Е. Гусев. – Минск : Харвест, 2011. – 400 с.
121. Гусева, Н. Р. Индия. Гоа. Древние храмы и золото пляжей / Н. Р. Гусева, С. И. Потабенко. – М. : Вече, 2007. – 384 с.
122. Данилевич, С. А. Религиозное сознание как возможное пространство мировоззренческого диалога / С. А. Данилевич // Религия и общество-9 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2015. – С. 58–60.
123. Данилова, В. Е. Философия религии : хрестоматия / В. Е. Данилова. – М. : Флинта, 2009. – 534 с.
124. Дас, Т. Рамайна или рамачаритаманасана. Море подвигов Рамы / Т. Дас ; пер. с хинди, коммен. и вступ. ст. А. П. Баранникова. – М. : Академия наук СССР, 1948. – 965 с.
125. Деборин, А. М. Людвиг Фейербах: личность и мировоззрение / А. М. Деборин. – М. : URSS, 2012. – 360 с.
126. Джеймс, У. Прагматизм: новое название для некоторых старых методов мышления / У. Джеймс. – СПб. : Шиповник, 1990. – 237 с.
127. Джеймс, В. Многообразии религиозного опыта / В. Джеймс. – М. : Наука, 1993. – 432 с.
128. Емельянов, В. Гильгамеш / В. Емельянов. – М. : Молодая гвардия, 2015. – 384 с.
129. Еротич, В. Христианство и психологические проблемы человека / В. Еротич. – М. : Совет Рус. православ. церкви, 2009. – 474 с.
130. Жукоцкая, З. Р. И. Кант: эволюция религиозных форм / З. Р. Жукоцкая // Религия и общество-6 : сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2011. – С. 219–121.
131. Зенько, Ю. М. Христианская антропология и психология в лицах: основные авторы и работы с древнехристианского периода по настоящее время : библиограф. справ. / Ю. М. Зенько. – СПб. : Речь, 2009. – 192 с.
132. Знаменский, П. В. Руководство к русской церковной истории / П. В. Знаменский. – Минск : Белорусский Экзархат, 2005. – 575 с.
133. Игнатенко, А. А. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья / А. А. Игнатенко. – М. : Мысль, 1989. – 346 с.

134. Иисус и Евангелия : словарь / под ред. Дж. Грина, С. Макнайта, Г. Маршалла. – М. : Библ.-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 2003. – 830 с.
135. Иодль, Ф. Л. Фейербах : его жизнь и учение / Ф. Иодль. – М. : URSS, 2009. – 127 с.
136. Исаева, Е. Л. Православные праздники / Е. Л. Исаева – М. : РИПОЛ классик, 2008. – 64 с.
137. Истории о пророках. От Адама до Мухаммада. Со слов Ибн Касира ; пер. с араб. – Спб. : ДИЛЯ, 2007. – 464 с.
138. Иудейско-христианский диалог : слов.-справ. / под ред. Л. Кленицкого, Д. Вайгодера. – М. : Библ.-богослов. ин-т св. апостола Андрея, 2004. – 320 с.
139. Кант, И. Религия в пределах только разума / И. Кант. – М. : URSS, 2014. – 231 с.
140. Кастанеда, К. Отдельная реальность; пер. с англ. / К. Кастанеда. – М. : София, 2008. – 352 с.
141. Колесникова, В. С. Краткая энциклопедия Православия. Путь к храму / В. С. Колесникова. – М. : Центрполиграф. – 2004. – 589 с.
142. Конфуций. Суждения и беседы «Лунь юй» / Конфуций ; пер. с кит. А. Е. Лукьянова, В. П. Абраменко. – М. : Шанс, 2019. – 423 с.
143. Коран / пер. И. Ю. Крачковского. – 10-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 537 с.
144. Коржевский, В. Пропедевтика аскетике: компендиум по православной святоотеческой психологии / В. Коржевский. – М. : Центр информ. технологий информатики и информ., 2004. – 645 с.
145. Косиченко, А. Религия: сущность и актуальные проблемы : сборник / А. Косиченко; Ин-т философии, политологии и религиоведения. – Казахстан. – Алматы : ИФПР, 2012. – 220 с.
146. Костюкович, П. И. Практикум по религиоведению : учеб. пособие / П. И. Костюкович. – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2003. – 127 с.
147. Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / О. В. Котович, И. И. Крук. – Минск : Выхаванне і адукацыя, 2016. – 590 с.
148. Котович, О. В. Колесо времени: традиции и современность / О. В. Котович, И. И. Крук. – Минск : Издательство Беларусь, 2003. – 350 с.
149. Крук, Я. Сімволіка беларускай народнай культуры / Я. Крук – Минск : Беларусь, 2003. – 350 с.
150. Крук, Я. Колесо времени: традиции и современность / Я. Крук, О. Котович. – 2-е изд. – Минск : Беларусь, 2005. – 350 с.

151. Кублицкая, А. Е. Традиционная и нетрадиционная религиозность: опыт социологического изучения / А. Е. Кублицкая // Социол. исслед. – 1990. – № 5. – С. 95–103.
152. Кублицкая, А. Е. Особенности изучения религиозности в современной России / А. Е. Кублицкая // Социол. исслед. – 2009. – № 4. – С. 96–107.
153. Кук, А. И. Философия иудаизма : избр. ст. // А. И. Кук. – Иерусалим, 1985. – 100 с.
154. Левинская, И. А. Деяния апостолов: историко-филологический комментарий / И. А. Левинская. – М. : Библ.-богосл. институт св. Апостола Андрея, 1999. – 307 с.
155. Лизина, Т. И. Христианское сектантство в России: история изучения / Т. И. Лузина // Вестн. С.-Петерб. ун. – 2004. – № 4. – С. 15–25.
156. Лисовый, И. А. Античный мир в терминах, именах и названиях : слов.-справ. по истории и культуре Древ. Греции и Рима / И. А. Лисовый, К. А. Ревяко; науч. ред. А. И. Немировский; предисл. Г. И. Шевченко. – 3-е изд. – Минск : Беларусь, 2001. – 253 с.
157. Лопухин, А. П. Библейская история Нового Завета: в 3 т. / А. П. Лопухин. – Минск : Харвест, 2005. – Т. I. – 1080 с.
158. Лопухин, А. П. Библейская история Нового Завета: в 3 т. / А. П. Лопухин. – Минск : Харвест, 2005. – Т. II. – 995 с.
159. Лопухин, А. П. Библейская история Нового Завета: в 3 т. / А. П. Лопухин. – Минск : Харвест, 2005. – Т. III. – 980 с.
160. Лосева, И. Н. Мифологический словарь / И. Н. Лосева. – Ростов-н/Д : Феникс, 1997. – 576 с.
161. Лосский, Н. О. Бог и мировое зло / Н. О. Лосский. – М. : Республика, 1994. – 432 с.
162. Лотман, Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю. М. Лотман. – М. : Яз. рус. культуры, 1996. – 464 с.
163. Мартысюк, П. Г. Мифологическая идея вечного возвращения в эволюции культуры / П. Г. Мартысюк. – М. : Адукацыя і выхаванне, 2004. – 288 с.
164. Маслов, А. А. Классические тексты дзэн / А. А. Маслов. – Ростов-н/Д : Феникс, 2004. – 480 с.
165. Маслоу, А. По направлению к психологии бытия. Религии, ценности и пик-переживания / А. Маслоу. – М. : ЭКСМО-пресс, 2002. – 270 с.
166. Махабхарата. Книга третья. Лесная (Араньяка-парва) / пер. с санскрита, предисл. и коммент. Я.В. Василькова, Л.С. Невеловой. – М. : Наука, 1987. – 799 с.

167. Махлина С. Т. Семиотика сакрально-религиозных представлений / С. Т. Махлина; С.-Петер. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : Алетейя, 2008. – 170 с.
168. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М., 2001. – Кн. 1. – 216 с.
169. Мень, А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни: учеб. пособие : в 2 кн. / А. В. Мень. – М. : ФОРУМ – ИНФРА-М., 2001. – Кн. 2. – 224 с.
170. Мистика. Религия. Наука: классики мирового религиоведения: антология / пер. с англ., нем., фр. / сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. – М. : Канон+, 2011. – 430 с.
171. Мифологический словарь / под. ред. Е. М. Мелетинского. – М. : Совет. энциклоп., 1991. – 736 с.
172. Монастыри и храмы Русской православной церкви. – Минск : Харвест, 2005. – 315 с.
173. Мудрость тысячелетий / авт.-сост. В. Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 304 с.
174. Мурманцев, В. С. Внеканоническая религиозная философия : теорет. курс авторизир. излож. / В. С. Мурманцев, В. М. Федоров. – М. : Акад. изд-во МЭГУ, 1994. – 164 с.
175. Мюллер, М. Шесть систем индийской философии / М. Мюллер. – М. : Альма Матер, 2009. – 431 с.
176. Наука – философия – религия в поисках общего знаменателя : сб. статей / Росс. акад. наук, Ин-т философии ; редкол.: П. П. Гайденко [и др.]. – М. : Наука, 2003. – 281 с.
177. Ницше, Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей ; пер. с нем. Е. Герцык [и др.]. / Ф. Ницше. – М. : Культурная революция, 2005. – 880 с.
178. Павлов, С. Е. Радуга времени / С. Е. Павлов, Я. И. Павлова. – Минск : Ураджай, 1997. – 302 с.
179. Парнов, Е. Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма / Е. Парнов. – М. : Политиздат, 1991. – 302 с.
180. Переломов, Л. С. Конфуцианское «Четверокнижие». Сы шу / Л. С. Переломов ; пер. с кит. и коммент. А. И. Кобзева, А. Е. Лукьянова, П. С. Попова. – М. : Ин-т Дальн. Востока, 2004. – 432 с.
181. Пилат, Б. В. Две тайны Христа : истор. лит. / Б. В. Пилат. – 2-е изд. – М. : Когелет, 2001. – 477 с.
182. Прокофьева, Е. П. Православные праздники / Е. П. Прокофьева – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 256 с.

183. Протеро, С. Восемь религий, которые правят миром: все об их соперничестве, сходстве и различиях: ислам, даосизм, религия йоруба, конфуцианство, буддизм, иудаизм, индуизм, христианство, атеизм / С. Протеро. – М. : Эксмо, 2014. – 395 с.
184. Пылаев, М. А. Категория «священное» в феноменологии религии, теологии и философии XX века / М. А. Пылаев; Росс. гос. гуманитар. ун-т. – М. : РГГУ, 2011. – 215 с.
185. Пылаев, М. А. Феноменология религии Рудольфа Отто *Phanomenologie der religion von R.Otto* / М. А. Пылаев. – М. : МКЛ, 2000. – 75 с.
186. Радхакришнан, С. Индийская философия / С. Радхакришнан. – М. : Акад. Проект, 2008. – 1007 с.
187. Раскин, А. И. Россия, или Четвертый вопрос философии / А. И. Раскин ; послесл. и науч. ред. А. Б. Демидова. – Минск : Экономпресс, 2010. – 496 с.
188. Религиоведение : хрестоматия : учеб. пособие для вузов / сост. П. И. Костюкович. – Минск : Новое знание, 2000. – 480 с.
189. Религиоведение : хрестоматия: учеб. пособие для вузов / под ред. А. Н. Красникова. – М. : Юрайт, 2000. – 800 с.
190. Религия и общество – 3: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 327 с.
191. Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения : сб. науч. трудов / под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – 323 с.
192. Ренан, Э. Апостолы / Э. Ренан. – Репр. воспр. изд. Н. Глаголева. – Ярославль : Terra-Terra, 1991. – 240 с.
193. Рыжов, К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. – М. : Вече, 2005. – 688 с.
194. Савруцкая, Е. П. Отношение молодежи к религии / Е. П. Савруцкая, Н. В. Устинкина, М. В. Федорова // Власть. – 2014. – № 12. – С. 47–52.
195. Савченко, И. А. Религия в восприятии современной молодежи: цифры и комментарии / И. А. Савченко, С. В. Устинкин // Соврем. исслед. социал. проблем. – 2016. – № 7. – С. 232–263.
196. Свенцицкая, И. С. Апокрифы древних христиан / И. С. Свенцицкая, М. К. Трофимова. – М. : Политиздат, 1989. – 336 с.
197. Свенцицкая, И. С. Раннее христианство: страницы истории / И. С. Свенцицкая. – М. : Политиздат, 1978. – 234 с.
198. Свенцицкая, И. С. Тайные писания первых христиан / И. С. Свенцицкая. – М. : Политиздат, 1980. – 196 с.

199. Сельченко, К. В. Психология религиозности и мистицизма: хрестоматия / сост. К. В. Сельченко. – Минск : Харвест, 2001. – 541 с.
200. Серкин, В. Хохот шамана / В. Серкин. – М. : АСТ, 2016. – 288 с.
201. Слободский, С. Закон Божий. Руководство для семьи и школы / сост. протоиерей С. Слободский. – Свято-Успен. Почаев. Лавра, 2000. – 704 с.
202. Словарь библейских образов = DICTIONARY of BIBLICAL IMAGERY: энциклопедическое исследование образов, символов, основных тем, метафор, речевых оборотов и литературных стилей Библии / под ред. Л. Райкен. – СПб. : Библия для всех, 2008. – 1423 с.
203. Снегирев, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды / И. М. Снегирев. – М. : Универ. тип., 1837. – Т. 1. – 257 с.
204. Снегирев, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды / И. М. Снегирев – М. : Универ. тип., 1838. – Т. 2. – 147 с.
205. Соловьев, В. С. Сочинения / В. С. Соловьев ; сост., вступ. ст., примеч. А. В. Гулыги. – М. : Раритет, 1994. – 446 с.
206. Спасский, А. А. Эллинизм и христианство. История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством в ранний период христианской истории (150–254) / А. А. Спасский. – М. : Альпина Нонфикшн, 2006. – 345 с.
207. Тажуризина, З. А. Религия в интерпретациях представителей философии жизни / З. А. Тажуризина // Религия и общество-6: сб. науч. ст. / Могилев. гос. ун-т ; под общ. ред. В. В. Старостенко. – Могилев, 2011. – С. 149–151.
208. Тайлор, Э. Б. Миф и обряд в первобытной культуре / Э. Б. Тайлор; пер. с англ. – Смоленск : Русич, 2000. – 624 с.
209. Тайлор, Э. Б. Первобытная культура ; пер. с англ. / Э. Б. Тайлор. – М. : Политиздат, 1989. – 572 с.
210. Тейяр де Шарден, П. Феномен человека. Божественная среда / П. Тейяр де Шарден. – М. : АСТ, 2011. – 446 с.
211. Типсина, А. Н. Философия религии К. Ясперса : критич. Анализ / А. Н. Типсина. – СПб. : Наука, 1999. – 200 с.
212. Титаренко, М. Л. Конфуцианский трактат «Чжун Юн» / Л. М. Титаренко. – М. : Восточ. лит., 2003. – 250 с.
213. Тугай, О. Н. Христианская психология : методические рекомендации / О. Н. Тугай. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2008. – 220 с.
214. Угринович, Д. М. Психология религии / Д. М. Угринович. – М. : Политиздат, 1986. – 350 с.

215. Уилсон, Н. С. Сборник библейских таблиц и карт / Н. С. Уилсон, Л. К. Тейлор. – СПб. : Библия для всех, 2007. – 608 с.
216. Уильямс, Р. О христианском богословии / Р. Уильямс. – М. : ББИ св. апостола Андрея, 2004. – 340 с.
217. Флоренский, П. Оправдание Космоса / П. Флоренский; Рус. христиан. гуманитар. ин-т. – СПб. : РХГИ, 1994. – 221 с.
218. Франкл, В. Э. Доктор и душа : сборник / В. Э. Франкл. – СПб. : Ювента, 1997. – 285 с.
219. Франкл, В. Э. Основы логотерапии. Психотерапия и религия / В. Э. Франкл. – СПб. : Речь, 2000. – 285 с.
220. Фрейд, З. Тотем и табу / З. Фрейд. – М. : Акад. Проект, 2007. – 158 с.
221. Фрейд, З. Воспоминания Леонардо да Винчи о раннем детстве / З. Фрейд. – М. : Эксмо, 2010. – 605 с.
222. Фрейд, З. Психопатология обыденной жизни / З. Фрейд. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 224 с.
223. Фрейд, З. Томас Вудро Вильсон, 28-й президент США : психол. исслед. / З. Фрейд. – М. : Прогресс, 1999. – 285 с.
224. Фрейд, З. Человек Моисей: психология религии / З. Фрейд. – М. : Акад. Проект, 2007. – 185 с.
225. Фрейджер, Р. Гуманистический психоанализ: К. Хорни, Э. Эриксон, Э. Фромм / Р. Фрейджер, Дж. Фейдимен. – СПб. : Прайм-Евразнак, 2007. – 156 с.
226. Фролова, Е. А. Проблемы веры и знания в арабской философии / Е. А. Фролова. – М. : Наука, 1983. – 314 с.
227. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 392 с.
228. Фромм, Э. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М. : АСТ, 2008. – 349 с.
229. Фрэзер, Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии : пер. с англ. / Дж. Дж. Фрэзер – М. : АСТ, 1998. – 784 с.
230. Фурника, В. От рождения до погребального костра. Томильские этюды / В. Фурника. – М. : Наука, 1985. – 200 с.
231. Хабермас, Ю. Между натурализмом и религией : философские статьи / Ю. Хабермас. – М. : Весь Мир, 2011. – 331 с.
232. Христианство : словарь / под ред. Л. Н. Митрохина. – М. : Республика, 1994. – 240 с.
233. Христианство : энцикл. слов : в 3 т. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1993–1995. – 450 с.

234. Целуйко, В. М. Психология нетрадиционных религий в современной России : книга для работников социал. сферы / В. М. Целуйко. – Волгоград : ПринТерра-Дизайн, 2004. – 206 с.
235. Чернышев, Д. Гештальт-психология и социально-когнитивная теория личности : К. Левин, А. Бандура / Д. Чернышев, И. Загашев. – СПб. : Прайм-Еврознак, 2007. – 125 с.
236. Черняева, С. А. Развитие личности и психологическая помощь в свете христианского мировоззрения : монография / С. А. Черняева; Акад. постдиплом. пед. образования. – СПб. : Речь, 2007. – 184 с.
237. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований / М. Элиаде. – СПб. : Прайм-Еврознак, 1997. – 350 с.
238. Элиаде, М. История веры и религиозных идей : от Гаутамы Будды до триумфа христианства / М. Элиаде. – М. : Акад. Проект, 2012. – 679 с.
239. Элиаде, М. История веры и религиозных идей : от каменного века до элевсинских мистерий / М. Элиаде. – М. : Акад. проект, 2009. – 622 с.
240. Энциклопедия мистицизма / Н. Дядьков. – СПб. : Литера, 1997. – 480 с.
241. Энциклопедия мистических терминов / сост. С. Васильев. – М. : Локид, 1998. – 450 с.
242. Эпос о Гильгамеше («о все видавшем») / пер. с аккад. И. М. Дьяконова. – С.-Петер. : Наука, 2015. – 345 с.
243. Юрчук, В. В. Буддизм / сост. В. В. Юрчук. – 2-е изд. – М. : Современ. слово, 2006. – 320 с.
244. Юрчук, В. В. Мухаммед / сост. В. В. Юрчук. – 4-е изд. – Минск : Современное слово, 2006. – 320 с.
245. Якобсен, Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии : пер. с англ. / Т. Якобсен. – М. : Восточ. лит., 1995. – 293 с.
246. Dargon, G. Historia chrześcijaństwa. Biskupi, mnisi i cesarze / G. Dargon, C. Hannick, A. Jacob. – Warszawa : Wydawnictwo Krupicki i S-ka, 1999. – 780 s.
247. Keller, J. Zarys dziejów religii / J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch. – Warszawa : ISKRY, 1986. – 769 s.