

Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра философии, психологии и гуманитарных дисциплин

Е. В. Пенионжек
О. С. Мантуров

Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму

Учебное пособие

Екатеринбург
2024

ББК 86.2
П25

Пенионжек Е. В.

П25 **Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму: учебное пособие** / Е. В. Пенионжек, О. С. Мантуров. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2024. – 112 с.

ISBN 978-5-907866-50-8

Рецензенты: **Блажевич Н. В.**, профессор кафедры философии, иностранных языков и гуманитарной подготовки сотрудников органов внутренних дел Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России, доктор философских наук, профессор;
Котенев А. Д., начальник кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, доктор экономических наук, доцент

В учебном пособии рассматриваются аспекты современного религиоведения и основ противодействия религиозному экстремизму. Дается характеристика основным мировым конфессиям. Анализируются вопросы свободы совести и веротерпимости. Рассматриваются принципы профилактики религиозного экстремизма, основанные на укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Учебное пособие предназначено для курсантов, слушателей, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка, 40.03.01 Юриспруденция, 40.02.02 Правоохранительная деятельность, а также для преподавателей, адъюнктов образовательных организаций системы МВД России, руководителей структурных подразделений и сотрудников кадровых подразделений органов внутренних дел, для интересующихся религиоведческим знанием в целом.

Обсуждено на заседании кафедры философии, психологии и гуманитарных дисциплин УрЮИ МВД России (протокол № 17 от 25 сентября 2024 г.).

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе методическим советом УрЮИ МВД России (протокол № 2 от 14 октября 2024 г.).

ISBN 978-5-907866-50-8

ББК 86.2

© Е. В. Пенионжек, О. С. Мантуров, 2024
© Уральский юридический институт
МВД России, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Тема 1. Происхождение и сущность религии. Теоретические основы религиоведения	7
Тема 2. Ранние и национальные религии	16
Тема 3. Буддизм	34
Тема 4. Христианство. Православие и русская культура	52
Тема 5. Ислам	81
Тема 6. Религиозно-политический экстремизм в современном мире и в России	96
Заключение	106
Список литературы	107
Приложение	111

ВВЕДЕНИЕ

Изучение учебной дисциплины «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» призвано сформировать у будущих юристов комплекс религиоведческих знаний, содействующих осуществлению правозащитной работы с населением. Знания о религиозной жизни, используемые в деятельности сотрудников органов внутренних дел, способствуют гармонизации отношений в современном российском обществе. В настоящее время востребованы креативно мыслящие сотрудники, умеющие творчески решать профессиональные задачи в сфере правоохранительной деятельности и профилактики религиозного экстремизма. Это возможно во многом на основе четких и системных знаний о религиях мира, умений и навыков по реализации этих знаний в практической деятельности. Такой опыт выстраивается исходя из изучения базовых категорий религиоведения, особенностей вероучений основных направлений мировых конфессий, а также исходя из умений распознать деструкции в религиозном плане и применить превенции.

В процессе профессионального развития обучающегося формируется целостное мышление посредством категорий и понятий, что расширяет его мировоззрение в области культуры, способствуя полноценной практической деятельности. Способность понимать социальную значимость своей профессии не может быть сформирована у сотрудника органов внутренних дел без актуализации вопросов, связанных со знанием религиоведения. При решении социальных и профессиональных задач в потенциально противоречивых ситуациях знание аспектов религиоведческого дискурса позволит сформировать критическое отношение к существующей практике, а значит, найти подходы к решению вопросов профилактики религиозного экстремизма и тем самым повысить качество ее проведения.

Освоение материала учебной дисциплины «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» должно помочь обучающимся овладеть интегративным анализом социальных процессов, многообразия ситуаций, явлений религиозной жизни, человеческих поступков, что позволит отработать профессиональные навыки и умения, научит формулировать и решать служебные задачи, целостно воспринимать практику социальных связей. Религиоведческие знания сотрудника органов внутренних дел не только способствуют пониманию мировоззренческих, социальных и личностных проблем человека, но и позволяют анализировать ценностно-мотивационную ориентацию человека с точки зрения гуманистических ценностей, что в свою очередь позволяет толерантно воспринимать социально-культурные различия в сфере социального и профессионального взаимодействия, ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, культурных традициях (к примеру, различающихся этнокультурных или конфессиональных) и при этом уметь предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе служебной деятельности.

Исходя из сказанного, учебное пособие «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» позволит рассмотреть содержательные стороны религиоведческого дискурса, освоить знания об особенностях религиозной жизни, изучить материал религиоведения применительно к реализации практики понимания сотрудниками органов внутренних дел аспектов религиозной жизни, выделить значимое для современной действительности, в которой живет и работает сотрудник, защищая жизнь, здоровье, права и свободы граждан Российской Федерации.

В учебном пособии «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» рассматриваются базовые категории религиоведения как науки, обосновываются базовые понятия религиоведческого дискурса применительно к деятельности органов внутренних дел, раскрывается исторический путь формирования основных направлений конфессий и принципы их вероучительной практики посредством изложения материала о межконфессиональных отношениях как весомой и важной части профессиональной подготовки сотрудников полиции, значимой для формирования следующих компетенций:

– способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4) – для обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности;

– способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) – для обучающихся по направлениям подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка и 40.03.01 Юриспруденция;

– способность осуществлять с позиции профессиональной этики и морали выбор норм поведения в конкретных служебных ситуациях; давать нравственную оценку коррупционным проявлениям и другим нарушениям норм профессиональной этики; взаимодействовать с гражданами с учетом этнокультурных и конфессиональных различий; соблюдать правила вежливости и культуры поведения в профессиональной служебной деятельности, нормы и правила служебного этикета (ПК-18) – для обучающихся по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, по направлениям подготовки 40.03.02 Обеспечение законности и правопорядка и 40.03.01 Юриспруденция;

– способность выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам (ОК-01) – для обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность;

– способность проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, принять стандарты антикоррупционного поведения (ОК-06) – для обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

В учебном пособии «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» предпринимается попытка выявить значимость знания религиозной жизни применительно к общению сотрудника органов внутренних дел с различными слоями современного общества с учетом правового воздействия участников процессуальной практики. В сложившейся в настоящее время социокультурной ситуации в Российской Федерации правовоспитательное направление деятельности полиции может иметь успех при реализации мер по защите личности от преступных и иных противоправных посягательств, в том числе деструктивного религиозного характера, но только в том случае, если они обеспечены потенциалом правовой воспитанности и правовой обученности каждого сотрудника органов внутренних дел. Освоение науки религиоведения поможет сотрудникам правоохранительных органов формировать общественное мнение об их работе на основе доверия и уважения граждан к их профессии.

Таким образом, данное учебное пособие будет использовано при изучении учебной дисциплины «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» и позволит *знать* и *понимать* потенциал использования основных понятий религиоведения, категорий этой науки, особенностей жизни религиозных институтов, правовых статусов субъектов религиозной жизни, правоотношений в этой сфере применительно к отдельным отраслям юридических наук. Также оно позволит сформировать у обучающихся *универсальные умения*: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, культурные, конфессиональные и иные различия; предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе профессиональной деятельности; выработать *интеллектуальные навыки* выбора норм поведения в конкретных служебных ситуациях с позиции профессиональной этики и морали, формирования нравственной оценки коррупционных проявлений и других нарушений норм профессиональной этики, взаимодействия с гражданами с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, соблюдения правил вежливости и культуры поведения в профессиональной деятельности, норм и правил служебного этикета. Все это направлено на складывание *практических навыков* применения методов проведения прикладных научных исследований религиоведческого дискурса, анализа современной религиозной жизни России в целях противодействия религиозному экстремизму.

ТЕМА 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

1. Предмет религиоведения и структура религии.
2. Классификация религий.
3. Структура современного религиоведческого знания.

1. ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРА РЕЛИГИИ

Человек современного типа, Человек Разумный, появился в эпоху Верхнего палеолита, примерно 35–40 тысячелетий назад. Люди той далекой эпохи имели схожие до степени смешения с сегодняшними людьми антропоморфные признаки: объем головного мозга и характеристики челюстно-лицевого аппарата, длина и эластичность голосовых связок, что позволяло формировать множество звуков для пролонгации функций речи, реберная коробка с сужением охвата реберного кольца, что способствовало меньшим затратам на обогрев внутренних органов, особенности опорно-двигательного аппарата, выражающиеся в прямохождении. Антропологические данные указывают на то, что людям прошлых тысячелетий свойственны те же константы мышления, что и человеку сегодняшнего дня.

Мыслительные процессы, опосредующие складывание интеллекта, воображения, эмоционально-волевой сферы человека прошлого и современного типов, формируют особые формы мировосприятия. Из представлений о мире и человеке, о месте человека в мире складывается *мировоззрение*. Его можно определить как сумму взглядов на мир наиболее общего характера и совокупность основанных на этих воззрениях идеалов, убеждений, когерентно выстраивающих жизненную позицию человека, принципы его поведения и ценностные ориентации. Именно мировоззрение выступает фундаментом регуляции общественных отношений. Картина мира опосредует модальности применения норм – правил выполнения действий.

Человеческая культура выработала в своем развитии различные формы проявления ценностных ориентаций, называемые феноменами культуры. Первоначально человеческое общество основывалось на реализации двух важнейших *феноменов культуры* как регуляторов общественных отношений: миф и искусство, которые издревле служили способами представления правил поведения и одновременно показа действительности такой, какая она есть.

Феноменом культуры, демонстрирующим происхождение правил от сверхъестественного непостижимого, стала религия. Человеческие устремления в познании этого непостижимого преобразовались в философское знание, которое в свою очередь опосредовало складывание науки, где знание дополнилось доказательством. Позднее на базе данных мировоззренческих систем формировались мощные регуляторы общественных отношений в виде морали и права, этикета и образования, несущие в определенные периоды развития

человечества конгломераты социальных норм, за нарушение которых следовало осуждение, и которые реализовались посредством принуждения, а также социальных норм, предписывающих выполнение конкретных действий и освоение умений по выполнению определенных действий.

Мировоззренческие системы являются одновременно исходными установками к управлению обществом и регуляторами общественных отношений. Миф, религия, философия и наука как формы систем мировоззрения характеризуются положениями, представляющими собой сущностные стороны процесса понимания человеком мира и своего места в нем, а также положениями, представляющими требования к организации этого понимания. Философия исторически считается более поздней по времени возникновения формой мировоззрения, ей предшествовали мифологическая и религиозная формы. Именно философия стала основанием для формирования научной формы мировоззрения.

Чтобы более четко описать проблемное поле религиозоведческого знания, указать на сущностные стороны противодействия религиозному экстремизму, следует обратиться к пониманию специфики религии. Человек пытается найти ответы на наиболее общие вопросы. Что представляет собой окружающий мир? Что управляет его развитием? Каково предназначение человека в мире? Что лежит в основе всего существующего – разум духовной сущности или материальные устремления человека? Подчинен ли мир каким-либо законам? Может ли человек познать окружающий мир? В чем смысл жизни? Какова цель жизни? Все эти вопросы называют мировоззренческими.

В рамках различных *верований* издревле формировались ответы на ключевые вопросы духовных устремлений человечества. Религия всегда объединяла людей в их решении. В течение своей жизни человек сталкивается с разнообразными проблемами (проблемы смерти и бессмертия, свободы воли, любви и смысла жизни), ставя и разрешая которые вновь или иными способами, человек становится полноценной, включенной в динамику общественных отношений личностью. Разрешая эти мировоззренческие коллизии, человек осмысляет себя как социальное существо, видит свое место в мире и намечает свои роли в социальном пространстве, а также в поле потусторонней жизни.

Религиоведение, изучая различные мировоззренческие конструкты религиозных систем, в первую очередь нацелено на наукоемкое рассмотрение сущности религии, значения связи материального и духовного для человека и общества. *Религиоведение* – это научная отрасль, исследующая особенности религиозных убеждений людей, особенности их поведения, обусловленного религией как социально-психологическим феноменом, и аспекты жизнедеятельности социальных институтов, связанных с религиозным мировидением. Религиоведение описывает и объясняет принципы вероучений, систематизирует аспекты культовой и внекультовой деятельности религиозных организаций, намечает связи в социально-исторической и социокультурной перспективах.

Предметом религиоведения является изучение многообразных феноменов и закономерностей возникновения, развития, функционирования религии, связи религии с самыми различными сферами жизни общества. Вопросы противодействия религиозному экстремизму, являясь значимым полем для научных исследований, выступают кластером применения сотрудниками органов внутренних дел компетенций в области охраны общественного порядка, защиты граждан от преступных посягательств.

Этимологически слово «религия» возникает в античном мире как указание на обязанность человека выполнять действия в отношении сверхъестественных сил. Впоследствии в христианском мире формируется новое понимание термина «религия» – связь, соединение, союз Бога и человека. В настоящее время именно такая характеристика закреплена за данным понятием. При этом в современности термин «религия» начинает наполняться содержанием, отражающим потенциал этого феномена в регуляции общественных отношений. Своеобразие религии как регулятора социальных связей качественно отличает ее от права, морали, этикета. Тесная связь с образованием и философией нарративов религиозного дискурса показывает их взаимодополняемость, возникающую при фиксации мировоззренческих конструкций человека.

Религия – это общественное явление, сопровождающее жизнь человечества и характеризующееся пониманием разделенности и одновременно сплетенности мира на полюса небесного и земного, духовного и материального, связь между которыми осуществляется посредством веры. Человеческая культура в рамках религиозного мировидения формирует особую систему норм и ценностей, которые основаны на вере в установление высшего порядка, детерминированного сверхъестественной реальностью.

Религия всегда характеризуется как личностным смыслом вероисповедания (субъективной религиозностью), так и институциональным, связанным с соблюдением религиозных обрядов (объективно конфессиональными отношениями). *Функции религии* определяются соразмерно таким смысловым конструктам и представляют собой роли, которые она выполняет в регуляции общественных отношений. Мировоззренческая (смыслообразующая) функция заключается в том, что религия выступает детерминантом смысла и цели жизни человека, опосредует складывание мировоззрения, ценностных установок, ориентирует в отношении решения таких базовых проблем человека, как проблема смерти и бессмертия, добра и зла. Компенсаторная функция позволяет на основании идеи равенства всех людей перед Богом смягчить проблемы социального неравенства в утверждении того, что все равны в греховности и страдании. При этом милосердие и забота выступают качественными агрегаторами приближенности к потусторонней реальности. Регулятивная функция определяет роль конструктов построения социальных связей, базирующихся на иерархии ценностного соотношения идей. Легитимирующая функция религии выражается в закреплении статуса законных требований к определенному типу общественного порядка и государства. Интегрирующая функция позво-

ляет людям объединяться в общности на основании единой системы моральных и правовых норм, образуя как этноконфессиональный облик общности, так и культуросозидающие факторы связи общественных отношений (экономические, образовательные). Коммуникативная функция опосредует общение людей, их возможности понимать друг друга и ставить задачи для интеракций как совместного духовного обогащения в межличностном диалоге. Особенную роль религия выполняет в разные исторические периоды развития человечества, но всегда наполняет смыслом понимание мира и места человека в нем, формирует стереотипы значимого для людей восприятия.

Базовые элементы религии, трансформируясь в рамках различных социально-исторических реалий, обуславливают четко выраженные отличия религиозного миропонимания. *Структура религии* опосредована таким ее первым компонентом, как религиозное сознание, т. е. отражение действительности, основанное на фундаменте – религиозной вере как особом психологическом состоянии уверенности в истинности идеального при недостаточности информации или знания о достижении цели, наступлении события, предполагаемом поведении человека. Второй составляющей является религиозная деятельность – реализация человеком установок и идей религиозного сознания в культовых практиках-действиях – обрядах, богослужениях, молитвах, проповедях, определяющихся конкретными способами (правилами), текстами, использующими конкретные культовые средства и предметы с особым символическим значением. Третьим элементом считаются религиозные организации – сообщества в виде системы учреждений, призванных регламентировать и регулировать поведение лиц, принадлежащих общине, церкви, конфессии, удовлетворять потребности людей в общении с Богом и между собой. Четвертым элементом выступают религиозные отношения религиозных групп: такие связи могут иметь исключительно культовый характер, но могут и обладать внекультовым характером объединения. К культовым группам относятся, собственно, служители культа как хранители религиозного знания, носители умений и навыков выполнять действия, соединяющие потустороннюю реальность и земной мир. К группам внекультового назначения относят мирян, а также организации управления и связей с представителями иных объединений (совещательный орган, пресс-служба, культурно-просветительные проекты). Целостность общины последователей определяется суммой действий как культовых, так и внекультовых групп, образующих религиозное объединение.

Конфессия – это объединение верующих, исповедующих определенное религиозное учение с идейными, культурными, организационными принципами. Организовывая религиозную жизнь людей посредством правил, конфессия одновременно создает установки для развития личности и контролирует поведение человека, воздействуя на сознание, определяя тот набор действий, которые и отличают приверженца одной религии от другой.

Религиозные ценности осваиваются человеком, благодаря его личностному потенциалу. Человек – это понятие обозначает общие свойства вида живых

существ, который имеет название Homo sapiens. Личность – это совокупность общественных отношений индивида, сформированных культурой в конкретной социальной среде его жизни. Религиозные отношения позволяют личности активно участвовать в социокультурных процессах, обновляя содержание ценностного, воспроизводство которого в религиозном плане возможно при наличии у человека определенного уровня интеллекта, а также качеств духовности, свободы и творческой составляющей в повторении культурных ценностей. Интеллект – это такой уровень работы психики, который достигается только человеком. Интеллект формируется в процессе практической деятельности личности. Он связан с инкультурацией в образовательном процессе обучения речи, счету, чтению, этикетному общению. Именно такие составляющие поведения, прежде всего, опосредуются религией. При этом освоение ценностного характеризуется инкультурацией как процессом осознания значимости того, что воспроизводится. Духовность – это осмысление, переживание человеком его отношений с другими людьми, с реальностью, с Богом. Она вырабатывается в процессе деятельности человека, в общении с другими людьми, в мистическом погружении в закодированное непостижимое, в ходе освоения историко-культурного наследия конфессии. Духовность – это необходимое условие объединения людей в целях регуляции их поведения в процессе освоения ими ценностей другого человека или социальной группы. Опыт не передать, если человек не проживает его значимость. Духовные качества человека, нацеленные на общее переживание ценностного, позволяют ему объединяться с другими людьми внутри того или иного социокультурного пространства, чем и является конфессия, где бытует собственный язык как основное средство обмена интеллектуальной информацией. Формы духовности проявляются в нравственности человека, в его убеждениях мировоззренческого характера.

Свобода – это возможность сознательного или интуитивного выбора действия в соответствии с внутренними волевыми импульсами, за который человек несет полную ответственность, вытекающую из необходимого столкновения с потребностями других. Полная ответственность характеризуется способностью, признавая вину, ответить за свои поступки перед самим собой, перед группой, перед коллективом, перед обществом и перед законом (юридическая ответственность). Освоение религиозных ценностей человеком призвано ограничить столкновение интересов от открытого противоборства, сгладить его с помощью культурных кодов в виде религиозных ритуалов и церемоний, обычаев, моральных и правовых норм. Сделать выбор в обстоятельствах ответственности – это и есть культурная деятельность.

Творчество – это завершающая стадия освоения культурного опыта религиозности, проявляющаяся в формировании значимого для конкретной личности, ее социального окружения. Творчество – это созидательная деятельность человека, не кодируемая генетически, но вырабатываемая в процессе культурного развития не посредством повторения, а с помощью инноваций, обновления, ценностного наполнения религии собственным содержанием. Человек по

необходимости творит культуру, потому что процесс освоения значимого завершается оформлением собственного значимого для него. Личность обновляет религиозные ценности благодаря самосознанию и потребности в самовыражении.

Общество является средой функционирования религиозных ценностей, освоение которых непосредственно связано с общением людей как способом саморганизации при коллективной выработке коммуникации, рассматриваемой в качестве процесса передачи информации. Освоение ценностей возможно только в обществе, т. к. это реальная среда функционирования и накопления культурных ценностей. Они в свою очередь детерминируют смену одного состояния общества другим, но при этом оставляют возможность общения с прошедшим как с процессом освоения ценностного в иллюзорной реальности. Более того, именно религиозные ценности в реальной практике общественных отношений стремятся интегрировать взаимодействие общества и культуры.

Таким образом, порядок бытия религии сложный и многофакторный процесс проявления общечеловечески значимого в истории человечества и в жизни отдельного индивида.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИЙ

Изучение религий в рамках научных изысканий начинается с апробированных поисков в XVIII веке, когда французский историк Н. Фрере предложил выделить *политеистические* и *монотеистические* религии. В сочинении 1723 г. «Религиозные обряды и церемонии всех народов мира» он указывал, что объекты верования, а именно Бог или божества, определяют базовые различия религиозных взглядов. В XIX веке такой подход сменился тактикой эволюционизма, предлагавшего видеть *живые* религии, имеющие последователей, и никем не исповедующиеся так называемые мертвые религии. Диапазон живых религий был расширен содержательным пониманием сути религиозного учения, что обусловило в начале XX века выделение следующей классификации:

- народно-традиционные религии (языческие верования, свойственные определенным народностям);
- дуалистические религии, характеризующиеся представлением борьбы независимых начал (свет и тьма, добро и зло);
- пророческие религии, предусматривающие роль посланника в изменении социальных отношений.

Российское религиоведение основывается на типологии С. А. Токарева, которым в 1964 г. был предложен критерий отражения религиозной практики в социальной организации. Так, выделяются племенные культы, национально-государственные религии и мировые конфессии. В конце XX века ученые заявили о новых религиозных движениях (неорелигии), а в настоящее время начинает активно использоваться понятие «киберрелигии», означающее развитие религиозных практик в интернет-пространстве. *Мировые* конфессии характеризуются универсальностью обращения к человеку. Каждый вне зависимости

от национальности, половой принадлежности, места проживания, языка, специфики социальных связей может доверять какому-либо религиозному учению и войти в общность последователей. В противоположность этому *национальные* религии обращены к постановке и решению проблем конкретного одного народа, государства, образованного данной ойкуменой.

В России подтверждается право каждого гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания. Российская Федерация, провозглашая равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений, с учетом понимания роли государства определяет его как светское. Значимыми для развития страны считаются христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Так, можно указать на то, что важную роль в осмыслении религиозно-философских конструктов будет играть признак авраамических и индийских религий.

Авраамические религии – это конфессии, имеющие общую церковную историю, выраженную в повествованиях иудаизма, христианства и ислама и транслирующую идеи подчинения Богу человека Авраама, который согласно священным писаниям формирует традицию понимания истории поклонения Богу и испытания человеческих качеств.

Индийские религии – это конфессии, не основывающие свое учение на фигуре Бога (Создателя), но понимающие мир как совокупность циклов развития материи и духа на основании такого универсального закона бытия, как кармическая смена перерождений.

Так, история российского государства, где органично сплетены судьбы представителей различных конфессий в образе народа-защитника, показывает, что становление и развитие духовности и культуры россиян немислимо без влияния религии на жизнь общества и формирует межрелигиозное согласие на основе взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания.

3. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В настоящее время *религиоведческий дискурс* представлен различными научными отраслями, где ведутся самые разнообразные теоретические и прикладные научные изыскания. В отличие от богословия религиоведение анализирует элементы, составляющие религиозное знание, раскрывает значимость религии для регуляции общественных отношений, никак не основывается на пропаганде религиозных концептов и религиозном просвещении в целях присоединения к той или иной апологетике. Теология направлена на трактовку действий трансцендентных или сверхъестественных сил, тогда как религиоведение нацелено на изучение религиозного поведения и религиозных убеждений не независимо от идей конкретной конфессии или религиозной группы.

Религиоведение задействует в своем анализе самые разные данные научных отраслей и использует широкий спектр методов. Современное религиоведение соединяет факты истории философии и социальной философии, социо-

логии и антропологии, психологии и истории, этнологии и археологии, а также многих иных наук. Исследуя религии, религиоведение указывает, что все они являются компонентами культуры человечества.

Философия религии как важнейшая научная отрасль религиоведческого дискурса рассматривает религию как определенную картину мира в рамках учения какой-либо конфессии, уделяя внимание мировоззренческим и смысло-жизненным основаниям мировидения. Так, философия религии описывает и анализирует сущность религии в контексте культуры человечества.

История религии рассматривает возникновение и последовательное развитие религий прошлого и настоящего, изучает генезис и трансформации религиозных учений (причем в самых различных ареалах исторических общностей). Методологически выверенными считаются факты выявления и достоверного описания объективного существования той или иной религии или совокупности религиозных представлений. В пространстве и временных характеристиках история религии пытается отследить развитие религиозных доктрин и практик, а также установить факты межкультурных коммуникаций и воздействия на ход общественно-исторического развития.

Психология религии раскрывает психологические законы функционирования таких религиозных явлений, как религиозное чувство, религиозные настроения, религиозная потребность и иные, которые могут влиять на нерелигиозные области жизни людей. Психология религии исследует константы религиозных символов, оказывающих воздействие на сознательную и бессознательную сферы личности, на особенности поведения социальных групп, что эффективно для изучения практических аспектов религиоведческой экспертизы, а также может быть использовано в области практической психологии.

В настоящее время востребованы поиски *антропологии религии*, которая способствует обогащению культурологического знания путем изучения человеческого поведения, фактов религиозных поступков, особенностей регуляции общественных отношений. Раскрывая возможности ритуализированных практик воздействия на поведение человека, антропология религии рассматривает потенциал гуманистичности в культурной деятельности религиозных организаций.

Социология религии, базируясь на рассмотрении социальных факторов возникновения религии, разъясняет особенности места и роли религии в функционировании и развитии социальных систем. Рассматривая религиозные системы в их становлении и развитии, социология религии раскрывает срез каузального анализа – принципа причинного объяснения появления и функционирования религиозных объектов в социуме.

Феноменология религии формирует систематическое описание и классификацию явлений религиозной жизни на основе сопоставления фактов и сравнения особенностей религиозного поступка. Так, вскрываются аспекты разнообразных проявлений религиозного мышления, а значит, и поведения.

Вслед за данной наукой *герменевтика религии* стремится понимать смысл религиозных идей, реконструируя для новых поколений исходные данные

толкования священных текстов, перевода их с языка оригинала на иные языки, проблематику, заявленную в первоисточниках, и разрабатывая понятия традиции и экзегетики.

Таким образом, современное религиоведение – это комплекс дискриптивно-аналитических научных дисциплин, основывающих свои практики на фундаменте междисциплинарных связей, что позволяет с позиций сравнения и историзма логично установить связи религии и общества, выявить аспекты развития религиозных практик современности и объективно описать возможные угрозы роста этноконфессиональной напряженности.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Охарактеризуйте понимание религии как феномена культуры.
2. Назовите основные методологические проблемы изучения мировоззрения и его составляющих.
3. Дайте характеристику отличительных черт религиоведения как научной отрасли.
4. Охарактеризуйте предметную область религиоведения.
5. Охарактеризуйте религию как форму общественного сознания.
6. Назовите актуальные проблемы современного религиоведения и профилактики религиозных деструкций.
7. Назовите функции религии.
8. Раскройте содержательные компоненты структуры религии.
9. Сформулируйте существующие виды религиозных организаций и их отличия друг от друга.
10. Назовите основные элементы жизни конфессии.
11. Раскройте понимание политеизма и монотеизма.
12. Охарактеризуйте практику существования мировых и национальных религий.
13. Рассмотрите особенности авраамических религий.
14. Охарактеризуйте аспекты мировоззренческих практик, выработанных в рамках индийских религий.
15. Сформулируйте значимость религиоведческого дискурса в деятельности следователя, дознавателя, криминалиста, участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченных уголовного розыска и подразделений по противодействию экономическим преступлениям.

ТЕМА 2. РАННИЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

1. Архаические формы религий.
2. Государственно-национальные религии.

1. АРХАИЧЕСКИЕ ФОРМЫ РЕЛИГИЙ

Современный верующий человек чаще всего считает, что религия присуща человеку с самого начала его существования. В рамках религиоведческого дискурса отстаивается предположение о дорелигиозном периоде истории человечества. Сторонники этой точки зрения утверждают, что далекие предки людей, в сообществах которых формировались зачатки общественной жизни, не имели религиозных представлений, т. к. их сознание не рождало абстракций. Но полевые исследования этнографов, культурологов не подтверждают это предположение, потому что зачатки религиозного мышления были обнаружены у самых примитивных племен. Причем была вскрыта важная закономерность: чем больше труда необходимо приложить для выживания (получение пропитания, приготовление еды или сопротивление неблагоприятным климатическим условиям), тем сложнее оказывались религиозные представления.

Выделение человека из животного мира охватывает более 2 млн лет, и сегодня вскрыть многие формы архаических религиозных воззрений не представляется возможным. Но современные историки культуры с уверенностью утверждают, что у *неандертальцев* существовали формы понимания загробного мира, вследствие чего они, осуществляя похоронные обряды в отношении умерших соплеменников, формировали представления о потустороннем мире: хоронили соплеменников в специально отведенных для этого местах, подвергали тела подготовке к загробной жизни души, покрывая краской (например, охрой), размещая рядом с телом предметы, оружие, домашний инвентарь, украшения и др. Деятельность *кроманьонцев* в этом смысле имела более развитые формы, что опосредованно подтверждается их физическим строением, физиологическими и психологическими характеристиками. Это позволило им формировать религиозно мистические взгляды, связанные с пониманием того, что душа умершего продолжает жить в ином мире, который существует наряду с реальным миром. Так можно утверждать, что простейшие формы религиозных верований существовали уже 40 тыс. лет назад. Человек современного типа (*Homo Sapiens*) был способен к анализу конкретной ситуации, созданию обобщенных понятий и высшего уровня абстракций. Религиозные воззрения позволяли первобытным людям осознать самого себя и осмыслить собственное место в окружающем мире. Синкретичное мышление древних людей не позволяло им разделить такие феномены культуры, как искусство и религию. Арт-находки XIX–XX вв. в Южной Франции и Северной Италии свидетельствуют, что в рамках наскальной живописи изображались сцены охоты, люди и животные, связь между ними подчеркивалась потенциалом воздействия на животных магическими приемами, для чего использовались предметы, почи-

тание которых приносило удачу, предотвращало опасности и даже характеризовало статусность человека.

Используя эволюционистский подход, присущий религиоведческому знанию с XIX в., можно ориентироваться на данные о генезисе религии, которые приводит в книге «Первобытная культура» (1871 г.) английский антрополог Э. Тайлор. Он полагает, что в первобытном обществе религиозные воззрения первоначально оформились в виде культа предков (почитание умерших). Затем трансформации религиозных взглядов привели к формированию демонизма как почитания добрых и злых духов. И впоследствии складывается фетишизм как поклонение предметам, в которые «входят духи». Далее формируется стадия идолопоклонства, основанная на поклонении изображениям, скульптурам и тотемизму, направленном на складывание социальной организации, связанной с почитанием определенных животных или растений в качестве покровителей (первопредков). Затем человечество обретает в своих абстрактных воззрениях политеистические верования, которые трансформируются в монотеистические религии. В XX в. концепты Э. Тайлора то вновь находили подтверждение, то резко критиковались учеными. Так, были выделены стадии развития религии, а именно: низшие ступени религиозного знания в формах фетишизма, шаманизма, высшие ступени в форме политеистических религий и так называемых этических религий, т. е. религий, транслирующих откровение. С другой стороны, религиоведы постоянно приводят новые аргументы в пользу того, что следует отрицать примитивность первобытных верований, т. к. они отличаются широким спектром абстракций и идей взаимосвязи земного и сверхъестественного.

И все же *первобытные верования* и культовая деятельность людей складывались постепенно, равно как и аспекты социальной организации. Можно сказать, что религиозные воззрения являются своего рода отражением системности и развитости общественных отношений. Первичной формой религии являлось поклонение природе. Сущность такого поклонения состояла в почитании безличной природной силы, обозначенной, к примеру, в признаках так называемой маны. Аборигены Полинезии и Меланезии так называли мощь управления природными процессами. Они считали, что и человек обладает маной, когда он счастлив, удачлив и демонстрирует какие-то необычные успехи, например, как земледelec, воин или вождь. Согласно таким верованиям, мана создается богами и передается в земной мир людям. Так, появились представления о разделенности мира и соединении его же силой управления некими верховными существами, что понимается на основании душевных устремлений человека, где вера обретает свою реализацию в абстрактном конструкте «душа».

Используя признаки понятия «душа», первобытные люди формировали свои первичные религиозные верования – *анимизм* (от латинского «анима» - душа), согласно чему каждый человек имеет душу и в потустороннем мире становится духом. Детальный анализ анимистических верований был дан Э. Тейлором в книге «Первобытная культура». Согласно его теории эти веро-

вания формировались и развивались в двух направлениях. Первый ряд анимистических представлений возник в ходе размышления древнего человека над такими явлениями, как сон, видения, болезнь, смерть и переживания транса и галлюцинаций. Объяснение этих сложных явлений приводило к разработке понятийных представлений о душе, находящейся в теле человека и покидающей его время от времени. Это обусловило складывание воззрений о существовании души после смерти тела, о переселении душ в новые тела, о загробном мире и об иных компонентах. Второй ряд анимистических верований возник на основании присущего первобытным людям стремления к олицетворению и одухотворению окружающей действительности. Древний человек рассматривал все предметы как нечто подобное себе, наделяя их состояниями, свойственными человеку, желаниями, волей, чувствами, мыслями и др. Так, возникли элементы верования в духов, существующих самостоятельно, не связанных с душой человека, коими считали грозные силы природы, растения, животных. Именно эти воззрения и обусловили складывание политеистических компонентов религиозного мировидения, согласно чему непостижимые боги управляют обществом и человеком. Впоследствии эволюция таких взглядов привела к формированию монотеистических религий, к которым относятся и современные мировые религии.

Анимистические верования являются составной и весьма существенной частью всех религий мира. Вера в духов, нечистую силу, бессмертную душу – все это является модификацией анимистических представлений первобытной эпохи, часть из которых ассимилирована сменившими их мировыми религиями, а другая часть оттеснена в сферу бытовых суеверий и предрассудков.

Далее формируется иной тип религиозных верований – *тотемизм* (на языке североамериканских индейцев племени оджибве «ототем» означает «род его»), представляющий собой верование в существование родственной связи между какой-либо группой людей (племя, род) и определенным видом животных или растений. Тотемизм стал формой осознания единства человеческого коллектива и его связи с окружающим миром. Жизнь рода была теснейшим образом связана с определенными видами животных, на которых охотились. Для людей это обрело форму осознания связи и защиты от устрашающей их действительности. Тотем возникает как осознание связи с животными, которые являются предком рода, т. к. позволяют выжить всей общине, покровительствуя роду.

В более поздние времена в пространство тотемных верований были принесены элементы социальных, в первую очередь, кровнородственных отношений. Члены родовой группы (кровные родственники) стали верить в то, что они произошли от предков, сочетавших в себе признаки людей и их тотема. Это привело к усилению культа предков и веры в их специфические возможности, и к изменению отношения к самому тотему, в частности, к появлению запретов на употребление в пищу элементов тотема, а иногда и символического почитания тотема (например, поедание в определенный момент цикла) в рамках

ритуала связи с ним, что формировало нормативные особенности поведения человека. Так, в качестве механизмов регулирования общественных отношений были сформированы табу. Например, половозрастное табу исключало половые связи между близкими родственниками. Пищевые табу строго регулировали характер пищи, которая предлагается вождю, воинам, женщинам, старикам или детям. Иные табуированные правила призваны были гарантировать неприкосновенность жилища или очага, регулировать процесс погребения, фиксировать социальный статус, обеспечивать защиту прав членов первобытного коллектива и исполнение ими своих обязанностей, что и сегодня реализуется в рамках развитого феномена культуры – права.

Иным важнейшим типом религиозных верований стал *фетишизм* (от португальского «фетиш» – сделанный). Согласно ему приобрело значение почитание различных предметов, например, приносящих удачу и отводящих какие-то опасности. Фетишем выступает любой предмет, поразивший воображение человека: камень необычной формы, кусок дерева, зуб ископаемого животного, ювелирное изделие. Этому предмету приписывались определенные свойства: исцелять, предохранять от опасности, помогать в делах. Чаще всего, предмет, который становился фетишем, выбирался методом проб и ошибок в достижении цели. Обращение первобытных людей с фетишами говорит о том, что они не всегда относились с должным уважением к выбранному ими предмету. Так, за помощь выказывали благодарность, а за беспомощность наказывали или побуждали к действию, внося дополнительные элементы в обрамление фетиша. При этом следует отметить, что в фетишистских представлениях нет наделения предмета поклонения человеческим свойствами: человек усматривал в поразивших его воображение предметах свойства, которые обнаруживались посредством органов чувств. Поступая так, он характеризовал предметы как чувственно-сверхчувственные, и сверхчувственные качества приписывались фетишам либо на основании случайных ассоциаций, либо благодаря причинно-следственным связям. Распространенной формой фетишизма стало поклонение камням и кускам дерева с подношением даров и жертвоприношениями.

К выработанным в первобытном обществе относится и такой тип религиозных верований, как *магия* (в буквальном переводе с греческого – колдовство). Возникшая потребность верить в возможность воздействия на какие-либо естественные явления реализовалась в формирование способов действовать через условные и символические сигналы – заклинания и иное. Первоначально магические представления и обряды имели унифицированный характер, но впоследствии они стали дифференцироваться по методу или цели воздействия. По методам воздействия магия подразделяется на контактную (непосредственное соприкосновение носителя магической силы с объектом, на который направлено действие), инициальную (магический акт в этом случае направлен на объект, который недостижим для субъекта магической деятельности), парациальную (опосредованное воздействие, к примеру, посредством остриженных волос или ногтей, остатков пищи, которые тем или иным образом попадают к

обладателю магической силы), имитативную (воздействие на подобие субъекта). По целям воздействия магия подразделяется на вредоносную, промысловую, лечебную, любовную, защитную и иное. Магические приемы реализуются особыми людьми – колдунами или шаманами, которым доступна искренняя вера в свою способность общаться с духами, передавать им просьбы, надежды соплеменников, воздействовать на сверхъестественные силы, на основании чего остальные члены первобытного коллектива почитали и уважали таких людей. Впоследствии выделение лиц, занимающихся обрядовой деятельностью, характеризует и развитие религий, в том числе и современных мировых.

На ранних этапах развития человеческого общества первобытные формы религиозных верований не существовали отдельно друг от друга, синкретическое мышление древних людей сплетало воедино типы религиозных верований. Поэтому ответить на вопрос, какой из вышеописанных типов характеризует хронологически более ранние воззрения, не представляется возможным. В разных уголках Земли складывался собственный и самостоятельно выработанный комплекс религиозных верований. И композиционно его черты были самыми разнообразными. Например, среди многочисленных народов Сибири и Дальнего Востока явно доминировали магия и тесно связанная с ней практика шаманизма. У аборигенов Австралии наиболее предпочтительным элементом их религиозного комплекса был тотемизм с тщательно разработанной системой табу. Что касается народов Африки, то они отличались своей склонностью к фетишизму, что впоследствии было перенесено в культы центральной и южной Америки. Однако в каждом конкретном случае выдвижение на первый план какой-либо части религиозного комплекса не означает, что первобытные люди не были знакомы с остальными его элементами. Именно комплекс рассмотренных первобытных верований стал стержневым для так называемых племенных религий, которые отличаются тем, что отражают специфические условия обитания, общественные отношения, особенности материальной и художественной культуры.

Соединенные практики анимизма, фетишизма, тотемизма и магии повлекли образование такого сложного религиозного культа как *шаманизм*, характеризующегося как верование и практика общения особого человека – шамана, с духами в состоянии транса (камлания). Специфика шаманизма состоит в понимании связи мира человеческого и духов (душ умерших предков), которых не следует впускать в мир человеческий, необходимо ограничивать их влияние на людей, которое вообще непредсказуемо. Именно медиатор, шаман – человек, имеющий способности проникать в потусторонний мир и возвращаться обратно, в состоянии задобрить духов, но даже он не управляет этой силой. Верование шаманизма в различных регионах наполняется самобытными мифами, объясняющими структурные уровни мира и роль шамана, который может перемещаться по ним.

В доклассовых обществах с достаточно низким уровнем развития производительных сил в сфере экономики и несложными общественными отношениями

ми получили распространение *племенные религии*, где объектом поклонения стала природа. На ранних этапах родового строя общество не характеризовалось выработкой социального расслоения и в зависимости от географической среды и хозяйственной специализации сверхъестественными свойствами наделялись различные стороны окружающей человека действительности. Например, племена, занимавшиеся собирательством и земледелием, поклонялись растениям и небесным светилам, охотничьи племена – животным. В религиозных представлениях отражалось равенство в общественных отношениях: духи не были персонифицированными, они носили безличный характер. В культовой деятельности принимали участие все члены коллектива.

Изменение общественных отношений находило отражение в формировании иных мировоззренческих констант племенных религий. Так, например, формирование патриархальных отношений, сменивших власть матриархата, привело к складыванию практики почитания мужских духов, культовая деятельность перешла в руки мужчин. Последующая социальная дифференциация внутри племени опосредовала изменения, связанные с накоплением материальных благ отдельными членами коллектива, что позволило им формировать эксплуататорские тенденции. Выделение вождей и усиление их роли в жизни племени постепенно привело к их сакрализации, формированию понимания их святости, они становятся объектами религиозного почитания и при жизни, и после смерти. Социальное расслоение внутри племен и формирование племенной аристократии нашли отражение в содержании религиозных представлений: безличные духи наделяются именами, за ними закрепляются определенные функции, формируется иерархия сверхъестественных существ, которая во многих чертах воспроизводит иерархичность общественных отношений.

Так формируются *политеистические религии*, где объектом поклонения уже выступают не духи, а божества, наделенные сакральными элементами, влияние которых не было ограничено локальными родовыми или племенными интересами. Иллюстрацией становления политеистической религии могут служить религиозные представления кондов – племен, обитающих в горных районах на севере Индии. Изучая их жизнь, ученые обнаружили, что мировоззрение кондов характеризуется иерархией духов и божеств, влияющей на жизнь человека. Так, мир, по мнению представителя этого племени, населен огромным количеством местных духов, они управляют природными явлениями и влияют на человеческую жизнь. Над местными духами стоят души выдающихся людей, которые считаются божественными покровителями племен. Выше них стоят 6 великих богов: бог дождя, богиня первых плодов, бог плодородия, бог охоты, бог войны, бог-судья умерших. Еще выше этих богов стоят бог солнца и его жена – могучая богиня земли. Аналогичные структуры мировоззрения были обнаружены у азиатского племени самоедов, у коренных жителей Мексики, у многих племен Африки и Австралии. Высшее место в подобных иерархиях чаще всего занимают боги, связанные с небом или небесными явлениями. Однако эти боги не являются безличными существами, они

наделены атрибутами общественной жизни и выполняют определенные социальные функции. В одном ряду с небесными богами располагаются и божества земли. К примеру, в древнегреческой олимпийской религии олицетворением земли была Гея, которая породила небо, море, горы.

Высокое положение в политеистической иерархии занимали боги-воители, что было связано с истребительными войнами, характерными для периода перехода от родоплеменных отношений к классовому обществу. В ходе этих войн происходило объединение племен, образование новых племенных союзов, что требовало синтеза религиозных представлений. Во главе политеистического пантеона обычно оказывался бог племени-гегемона. Так появился *генотеизм* как одна из разновидностей политеизма, заключающаяся в том, что, признавая существование многих богов, та или иная общность людей считала своим покровителем лишь одного из множества богов и поклонялась только ему. Именно такие тенденции развития религиозных представлений обусловили складывание монотеистической религии как аспекта мировидения в обстоятельствах развития классового общества.

В период перехода от родоплеменного строя к классовому обществу произошли существенные изменения и в практике культовой деятельности. Понимание мира богов обусловило формирование иного к ним отношения, нежели к духам умерших людей. Если на ранних этапах развития человеческого общества отношения с душами умерших и духами рассматривались как дальнейшее развитие повседневного общения людей между собой, то впоследствии эти отношения приобретали характер общения несоизмеримых по своему статусу существ. С появлением божеств, занимающих в иерархии сверхъестественного высшие позиции, человек понимает себя как принципиально подчиненное существо, которое с покорностью просит и ожидает благодати. Такие тенденции влекут за собой трансформацию характера жертвоприношений: многочисленные жертвы, в том числе и человеческие, приносились не только душам высоко стоящих в социальной иерархии людей, но и в первую очередь богам. Практика жертвоприношения обрела многочисленные элементы, строго регламентировалась жреческим коллективом, выделившимся в самостоятельное образование, занимавшее одно из самых высоких мест в иерархии общественных отношений. Впоследствии жречество становилось наследственной профессией, переходившей из поколения в поколение. Центры религиозной жизни формировались на основании введения в действие мест постоянных святилищ и храмов, аккумулирующих материальные блага и тем самым укрепляющих экономическое и политическое положение жречества, что позволило говорить о развитии и функционировании религиозных систем государственно-организованных народов.

2. ГОСУДАРСТВЕННО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ

В настоящее время известны *национальные религии*, которые находят свою реализацию в рамках определенного этноса, и при этом их возникновение свя-

зано с локализацией в границах конкретного государства. За длительную историю своего существования государственно-национальные религии значительно эволюционировали, и сейчас они отличаются от тех родоплеменных культов, которые выступили источником их возникновения. Некоторые не имеют живых носителей религиозного мировидения, но стали частью историко-культурного наследия того или иного региона, а некоторые, заметно трансформировавшись, продолжают свое развитие. Специфической чертой государственно-национальных религий является закрепление принципов вероучения в письменных текстах, обуславливавших складывание письменной традиции религиозных практик, передающейся из поколения в поколение.

В условиях Древнего мира политеистические религии были сконцентрированы в пределах почитания ряда богов, каждый из которых выступал как олицетворение определенного явления, присущего природе, обществу или человеческой психике, причем такое олицетворение было более высокого порядка, чем у первобытного человека. В образах божеств нашли отражение представления о том общем, что характерно для группы однородных предметов. Так, например, из представлений о душе отдельного дерева постепенно формировалось представление о духах отдельных рощ и лесов, а затем уже сложился образ бога леса, повелителя духов рощ и лесов. В дальнейшем происходил процесс персонификации божеств: они стали приобретать собственные имена и «биографии».

Классическим образцом многобожия является древнегреческая *олимпийская* религия. Верховным божеством древнегреческого пантеона считался владыка неба – Зевс, его брат Посейдон был повелителем морей, другой брат Аид – повелителем подземного царства, жена Зевса Гера – покровительницей супружества, Афродита – богиней любви и красоты, Афина – богиней мудрости, Дионис – богом виноградарства и виноделия. Более восьмидесяти храмов в греческих полисах были посвящены Артемиде – покровительнице живых существ и охоты. Хозяйственную и культурную жизнь людей олицетворяла большая группа богов, среди которых наиболее популярными были Гефест – бог огня и кузнечного ремесла, Гермес – покровитель путников и торговцев, Асклепий – бог-целитель, Пан – бог природы и пастухов и др.

Мировоззрение древних греков было ориентировано не только на земную жизнь, их волновали проблемы потустороннего мира. Разделяя учение о реинкарнации (переселении души), они считали, что после смерти душа умершего попадает в царство Аида, куда ее приводит проводник, а затем Харон перевозит душу через реку Стикс. Поэтому греки клали в гробницу медную монету – для расплаты с Хароном. В царство Аида пропускать трехголовый пес Кербер, но только в одну сторону. В исключительных случаях возможен был возврат из этого царства, но для этого нужна была особая воля богов. Богослужения древних греков состояли из жертвоприношений: как бескровных, так и кровавых, когда совершались ритуальные убийства животных. В многочисленных храмах пелись гимны, читались молитвы, совершались торжественные омовения.

ния статуй богов. Особыми событиями в религиозной жизни были мистерии. К этим тайным религиозным обрядам допускались только посвященные.

Религиозные представления древних греков строились по образцу их собственной жизни. Так жизнь богов мало чем отличалась от человеческих устремлений. Но боги были бессмертны и могущественны. Судьбы людей, их жизнь и смерть полностью находились в руках тех или иных богов. От воли или прихоти богов зависели даже могущество или гибель народов и государств. Поэтому в честь отдельных богов строились великолепные храмы, украшенные их статуями, золотой либо серебряной утварью, там небесным властителям делались жертвоприношения. Верховный бог олимпийской религии Зевс был первым среди равных. Подобная иерархия отражала особенности исторического развития Древней Греции, где существовали самостоятельные города-государства: Афины, Спарта, Фивы и иные. Их объединение не шло дальше возникновения военных союзов во главе с наиболее могущественными государствами. Представления о загробном мире, где властителем был Аид, отражали классовую структуру древнегреческого общества. Души царей и героев занимали главенствующее положение и в потустороннем мире, рабы и бедняки влачили на том свете такое же жалкое существование, как и в жизни.

Трансформацией олимпийской религии стали религиозные представления древних римлян. Во главе пантеона располагался Юпитер – римский аналог Зевса. К числу наиболее почитаемых божеств относились: Юнона – супруга Юпитера, Минерва – богиня мудрости, Марс – бог войны и иные. В римском культе большое место отводилось поклонению ларам – духам предметов и покровителям домашнего очага. После образования могущественной Римской империи римляне часто включали тех или иных богов покоренных ими народов в свой пантеон. Именно таким образом в империи распространился культ иранского бога Митры, египетской богини Исиды, малоазиатской богини Кибелы и др. В период империи началось обожествление императоров: уже император Октавиан добавил к своему имени титул Август, т. е. священный, и был объявлен богом. При этом Август провел большую религиозную реформу, упорядочив поклонение богам, сделав религию опорой собственной императорской власти. Когда могущественная Римская империя стал клониться к закату, на ее окраине, а затем и в самом Риме нашло свое распространение христианство.

Одной из самых крупных национальных религий мира является *индуизм*. В Индии индуисты составляют свыше 80 % всего населения, Непале – 89 %, в иных азиатских странах они также представляют существенную долю. Проблема происхождения индуистской религии довольно сложна. Она возникла в результате трансформации брахманизма – религии, сложившейся в начале I-го тысячелетия до н. э. в Индостане. Брахманизм, в свою очередь, представлял собой синтез верований мигрировавших в Южную Азию арийских племен и религиозных представлений местного населения о трансформациях мира в периоды четырех юг – это эры, циклично сменяющие друг друга и представ-

ляющие собой доминирование различных сущностей: Сатъя-юга (Крита-юга) – век чистоты и истины, Трета-юга – это время милосердия, Двапара-юга – это время распространения несчастий и болезней, Кали-юга – это 432 тыс. лет духовной деградации. Завершение последнего периода, когда зло и насилие заполняют весь мир, приводит к разрушению мира, и наступает пралай (растворение). Мир заканчивается, а потом все эпохи повторяются ровно в той же последовательности и теми же деталями, как это было ранее. Кали-югу сопровождается практика воспевания святых имен Бога, что удерживает мир от распада, от уменьшения понимания истины, поэтому важнейшим становится чтение Священного писания – книг Веды. Это собрание гимнов, магических заклинаний, ритуальных предписаний и иного.

Для индуистской религии характерно многобожие. Важнейшими из многочисленных богов индуизма считаются Брахма, Шива и Вишну. Обычно отмечают, что эти боги поделили между собой созидательную, разрушительную и охранительную функции, присущие верховному богу. Брахма почитается как бог, который создал мир. С ним связан рассказ о сотворении мира: в первобытных водах появилось золотое яйцо, в яйце Брахма. Силой своего духа он разделил яйцо на две половины: небо и землю. Затем Брахма сотворил атмосферу, богов, время, планеты, горы и реки, людей с их чувствами, животных и растения.

Подавляющее большинство индуистов делится на шиваитов и вишнуитов, почитающих соответственно Шиву и Вишну. Культ Шивы очень противоречив, ведущей его функцией считается разрушение, ведь он является богом смерти, разрушения, изменения. Но в культе Шивы сформированы и созидательные элементы – культ жизненной силы и мужского начала. Этот аспект проявляется в индуизме в форме почитания линчала, мужского животворящего качала. Культ линчала в Индии приобрел широкое распространение. К Шиве и символизирующему его линчалу обращаются жаждущие потомства. Шива считается также грозой демонов, в битвах с которыми он проявляет чудеса героизма. Существует миф о выпитом им яде, который иначе мог бы уничтожить все. От этого яда белая шея Шивы посинела, чему свидетельством являются его изображения. Индуисты, особенно шиваиты, находят у великого Шивы множество заслуг и приписывают ему важные функции. Однако при этом считается, что вся сила и мощь Шивы находится не столько в нем самом, сколько в его шакти, духовной энергии, которая появляется и проявляется лишь при определенных обстоятельствах – в условиях аскетической жизни и в связи с мужскими потенциями Шивы.

Вишнуиты почитают бога Вишну, которого изображают с четырьмя руками, восседающим на плывущем по водам Вселенной тысячеглавом драконе, или в виде белого лотоса. Основная функция Вишну – созидательная. Этот бог предстает перед верующими во множестве превращений, среди которых основными считаются десять. В первых четырех он выступает в облике животных: в качестве рыбы он спасает легендарного царя Ману от потока, в качестве черепахи дает советы о напитке бессмертия, в облике вепря извлекает землю

из вод, в облике человека-льва помогает поразить царя-демона. Это же он делает и в своем пятом превращении в карлика-великана. Остальные пять известных превращений Вишну – Парашурама (прославившийся своим подвигом воин), Рама (герой, благородный муж и умелый монарх), Кришна (общеиндийское божество высокого статуса), Будда и мессия – Калка, приход которого еще ожидается. Наиболее известными трансформациями Вишну объявляются Рама и Кришна.

Значимую роль в индуизме играет жреческий аппарат, представители которого являются советниками правителей и чиновниками, формирующими нормативность жизни человека. Жрецы также стали наиболее авторитетными религиозными учителями – гуру, которые обучают мудрости индуизма. Авторитет жрецов проявляется во многих аспектах жизни, но прежде всего в исключительном праве приносить жертвы богам в храмах, где верующие имеют возможность благоговейно созерцать статуи почитаемых богов, ощущать причастность к божественному величию. Важным элементом индуистских религиозных практик являются многочисленные обряды и праздники. По мнению некоторых исследователей, именно совокупность ритуалов и обрядов и делает жителя Индии индусом. Они торжественно отмечают праздники в честь Рамы и Кришны, привлекающие миллионы людей и являющиеся событиями первостепенной значимости. Именно в эти торжественные дни всенародных праздников наглядно ощущается та сила индуизма, которая цементирует в единую религиозно-культурную общность людей, принадлежащих к разным расам и кастам и говорящих на разных языках.

Видное место среди важнейших праздников занимает великое паломничество Кумбхамелла – празднование в честь древних богов и амриты, напитка бессмертия, добытого ими. Сын бога Индры, несший сосуд с амритой Кумбху, несколько раз опускал его на землю, когда, спасаясь от демонов, приземлялся для отдыха. Места его приземления считаются священными. Важнейшее из них – Праяга, где раз в 12 лет совершаются особо праздничные обряды. Сюда со всех сторон собираются миллионы паломников для омовения в священных водах Ганга. Буквально все граждане Индии считают своим долгом раз в 12 лет посетить Праягу и оставить там свои приношения. Кроме общеиндийских существует много праздников, касающихся того или иного региона. Все они тесно связаны с индуистскими легендами. Существует великое множество праздников и обрядов, связанных с покровителями разных профессий, родов ремесленничества. Также в индуизме значительная роль отводится домашним и семейным обрядам, связанным со свадьбой, рождением в семье мальчика, похоронами. Характерно, что в Индии нет кладбищ, а существуют только священные места, где сжигают умерших. После кремации останки умершего помещают в сосуд, который топят в реке. Кроме индуизма к локальным религиям Индии следует отнести также джайнизм и сикхизм.

Мир китайской культуры пронизан особым пониманием деления мира на человеческий и духовный. Необходимость подчиняться неведомому заставля-

ет человека находить в формах религиозного мировидения ответ непостижимому. Для культуры Китая таким ответом стала религиозность мировоззрения *конфуцианства*. Государственная идеология, основанная на идеях Конфуция, является фундаментом общественной жизни, оказывает влияние на характер и взгляды людей. Основной чертой такого мировоззрения считается совмещение понятий государственности и человечности: государственная жизнь основывается на принципе семейственности, и тем самым весь общественный уклад жизни пронизывается традициями ритуализированного этикета. Ему свойственны по отношению к людям правила благопристойности, которые не характеризуются юридическими отношениями. Они основаны на чувстве кланового единства и семейного долга и становятся нормой поведения гражданина.

Конфуцианство – это этико-философское учение, сформулированное в ряде положений Конфуцием в V веке до н. э. и ставшее фундаментальным аспектом комплекса религиозных верований Китая, Кореи, Японии и иных стран. Имя систематизатора религиозного мировосприятия – Конфуций, не является аутентичным для китайской культуры, т. к. было латинизировано от имени Кун-цзы или Кун Цю, что дословно можно перевести как «учитель Кун». Конфуций родился около 551 г. до н. э. в семье воина, его матерью была третья и самая младшая жена, поэтому вследствие того, что отец вскоре умер, мальчик с матерью покинули дом. Вынужденные жить самостоятельно мать и сын были бедны, и Конфуций, даже будучи ребенком, не мог оставаться в стороне и не работать. Тогда у него созрело представление о том, что он должен сыграть значимую роль, достойную его рода. Заняв весомое положение в обществе, примерно в 20–25 лет женившись, родив сына, он обратился к размышлениям о социальных отношениях, свойственных его времени: междоусобицам и бедности народа. Эти мысли способствовали тому, что он, покинув дом, отправился путешествовать по стране, вплоть до достижения им 60 лет.

Вернувшись с многочисленными учениками (их насчитывают до 3 тысяч, среди которых ближайшими были 70, однако известны имена только 26), он начал систематизацию великих исторических книг: Ши-цзин (Книга Песен) и И цзин (Книга Перемен). Отдельные его высказывания как некое откровение были составлены в единый текст его сыном Ли (или Бо Юем) и представляют собой книгу «Лунь Юй» («Беседы и суждения»). Жизнь Конфуция как некоего пророка описана в книге «Исторические записки» Сымом Цянем.

Принципы вероучения были сформулированы Конфуцием как этические положения, где образцом является создание и функционирование гармоничного общества, ориентированного на эталон устройства общества в древности. Каждый человек в таком обществе понимается как личность, выполняющая собственное предназначение – функцию. Иерархизм является нормой отношений между людьми: каждый исполняет свою социальную роль. Социально-семейная иерархия исходит из взаимного признания гражданами значимости семейного и социального статуса. Моральные правила поведения основываются на стремлении установить порядок, начиная с порядка в собственном ду-

шевном состоянии. Овладение собой начинается с самовоспитания как усвоения этикета в ритуале. Самовоспитание заключается в формировании привычки выражать свои чувства раз и навсегда установленным образом. Так, ритуализированный этикет является внутренним содержанием поведения человека и выражением конфуцианской культуры, стержнем которой считаются ценности семейного долга и уважения родства, распространяющиеся на всех членов общества. Каждый человек является «благородным мужем», от которого зависит благосостояние общества и государства, что характеризуется практицизмом конфуцианского мировоззрения. Соблюдение моральных устоев обеспечивает государственное управление, т. к. мораль Конфуция была основана не на личном (совесть и выбор), а на чувстве стыда и корпоративного долга. Человеческое воспринимается как часть целого, рода, семьи. Ценности конфуцианского мировоззрения остаются автономными в их опоре на традиции семьи и рода, где главенствует правило – «не делай человеку того, чего не желаешь себе».

Праведному человеку Конфуций предписывает соблюдать пять так называемых постоянств. Первым является «Жэнь» – любовь к людям, что противопоставлено таким животным качествам, как жестокость и подлость. Вторым – «И» как справедливость, выражающаяся во взаимности по отношению к людям, что направлено на отрицание эгоизма и формирует строгость в отношениях. Третьим постоянством Конфуций называет «Ли» – ритуал, направленный на сохранение устоев общественных связей. Четвертым – «Чжи» в виде рассудительности, что позволяет прогнозировать, определить, во что выльются те или иные действия. И пятым Конфуций указывает на «Синь» в качестве добросовестности, что характеризует искренность намерений человека. Такие обязанности, имея ореол нравственных, неукоснительно должны соблюдаться последователями идей Конфуция как религиозные предписания, символично выраженные в то, что окружает человека – дерево, металл, огонь, вода и земля.

Надеяться остается праведному последователю конфуцианства как одной из государственно-национальных религий на то, что он является благодаря соблюдению ритуалов, воспитанности и образованности частью человеческой культуры вообще, что получило выражение в категории «Вэнь». «Вэнь» – это культурный смысл бытия человечества и некоей противоположности этой категории не существует, т. к., разрабатывая ее, Конфуций указал на способ существования пороков в обществе. И, действительно, трудно соотнести содержание этой категории с чувственными образами Рая как понятия авраамических религий, тем не менее именно «Вэнь», благодаря духовной устремленности людей, является залогом успешности процветания общества в земных условиях.

Иудаизм является древнейшей монотеистической религией, связанной с историей древнееврейских племен. Он начал складываться в древней Иудее (отсюда его название) в конце II-го тыс. до н. э. История этой религии тесно связана с богатой историей еврейского народа, с развитием его государственности и жизнью в условиях диаспоры. Своими корнями иудаизм уходит в первобыт-

ные религиозные верования древнееврейских кочевых племен. Согласно библейскому повествованию, эти племена в XIII в. до н. э. завоевали Палестину, населенную оседлыми земледельцами-семитами.

История иудаизма начинается с эпизода перемещения по повелению Бога некоего Авраама из города Ур, предположительно находящегося на территории современного Ирана. Получив указание идти в город Иерусалим вместе с женой Саррой и племянником Лотом, тогда уже 80-летний бездетный Аврам покидает насиженные места и в своем путешествии обретает искомый город. Там он получает новое имя Авраам и ожидает рождение долгожданного потомства. Сарра разрешает ему прижить ребенка со служанкой Агарью. Рождается Исмаил, воспитывающийся Авраамом и Саррой при участии его родной матери. В возрасте 130 лет Авраам получает радостную новость: Сарра ждет сына. Родился Иссаак, он растет, проводит время в играх со старшим братом. Но Авраам получает следующее указание – отнести родного сына на высокую гору и заколоть его там. Страшно горюя, Авраам подчиняется воле Бога, несколько дней они поднимается в горы. Ничего не подозревающий Исаак воспринимает поход с отцом как увеселительное мероприятие. Достигнув пункта назначения, Авраам в последнюю, как ему думается, ночь, проведенную с сыном, взволнованно размышляет о покорности Богу, а утром, уже занеся кинжал над горлом сына, он слышит глас божий: устами ангела Господь предлагает ему заколоть ягненка и уверяет, что увидел полную подчиненность и смирение человека.

Закон божественного провидения указывает иудею, что замысел Бога непостижим, но следует неукоснительно выполнять волю Бога. С этого времени начинается широкое почитание бога Яхве, бывшего сначала одним из 12 богов 12 племен иудеев, которые верховным богом почитали бога войны – Саваофа.

Иудейские племена, территориально располагающиеся на севере Аравийского полуострова, постоянно подвергались набегам арабов-язычников. В очередной раз изгнанные евреи идут, возглавляемые Моисеем, на север африканского континента. Там в течение 40 лет они ожидают, что можно будет вернуться в Иерусалим. Но с каждым новым поколением надежда гаснет. И однажды Моисей в пустынной местности среди каменной равнины видит куст, который загорается, но не сгорает – неопалимая купина. Раздается голос Бога: «Аз есмь сущий». Устами ангела Господь призывает Моисея привести народ к скалам для заключения договора. Обратившись к людям, Моисей приводит их в течение трех месяцев через Красное море к каменным скрижалям в земле обетованной, на родине, на которых проступают по воле Бога письмена, указующие соблюдать Декалог – 10 заповедей-правил (не убей, не укради, не прелюбодействуй и иные). Передав Моисею Танах – пять книг (Тора, закон, Невим, о пророках или Каббала, Кетувим, писания) о сотворении мира и человека, о заповедях, об истории еврейского народа (все они впоследствии вошли в корпус библейского Ветхого завета), Господь со своей стороны обязуется вернуть утраченное евреями государство. Заключенный договор между еврейским народом и Богом оседлости Яхве указывает, что подчинение иным богам

невозможно. Имя Бога евреям строжайше запрещено называть, они говорят: «Адонай», что в переводе с иврита означает «мой Господь». Бог войны не защитил народ Иудеи, отныне иудеи объявляют себя народом, чтящим Одного Бога, и ожидают возвращения государства-рая. В каждом месте мира создают прообраз этого рая, возводя в культ законы еврейского государства и умаляя порой законность государства, предоставившего территорию для гетто.

Приверженцы иудаизма были лишены своего религиозного центра, поэтому религиозность сводится к обещанию возвращения утраты родины, т. к. они не могли выполнять требования Священного Писания и три раза в год посещать храм в Иерусалиме. К тому же многие из них оказались за пределами Палестины. В рассеянии они объединялись в религиозные общины – синагоги (от греч. «синагогос» – собрание, сборище), которые выполняли не только культовые, но и административные функции. Вступить в лоно иудаизма допустимо на основании иудейского права (галаха) только тем, кто рожден матерью-еврейкой, или тем, кто прошел обряд обрезания, омовения и окропления (гиюр). Возглавляются синагоги раввинами-законоучителями и судьями иудейской общины, от членов которой требовалось только слепое повиновение им.

Принципы вероучения иудаизма изложены в Торе (первые 5 книг Ветхого Завета – Пятикнижие Моисея), предписания которого содержат «великую тайну» и имеют непреходящую ценность, т. к. они вдохновлены Богом и переданы людям через пророков. Принципы вероучения образуют 13 положений Символа веры. Основание иудаизма составляет вера во всемогущего Бога-Творца, создавшего мир. Составной частью иудейского вероучения о Боге Яхве является догмат о приходе мессии. Мессия – это спаситель, который придет, чтобы совершить праведный суд, воздать людям по их заслугам и создать в земном мире райское существование. С верой в приход мессии связаны представления о предвестниках появления божьих помощников, число которых, по учению раввинов, равно девяти. Откровение божественной воли человеку создает условия для трактовки особенностей свободы воли человека как фундамента религиозно-нравственной ответственности. Посредниками между Богом и человеком выступают ангелы. Человек как и ангелы бессмертен душой, но воскресает в телесной форме. Поэтому следует передавать устные традиции восприятия Торы, которые транслируются Талмудом, многотомным сборником еврейской религиозной литературы, сложившимся с III в. до н. э. по IV в. н. э. Расширенное толкование библейских законоположений получило название Мишны (повторение закона). Мишна вскоре сама стала предметом толкования. Собрание толкований Мишны называется Гематрой. Мишна и Гематра составляют Талмуд. С давних времен установился обычай печатать все издания Талмуда с одинаковым числом страниц и давать на каждой странице точно определенный текст. Поэтому в любом издании Талмуда имеется 2947 листов или 5894 страницы.

Бог понимается в иудаизме как образец праведности и святости, согласно чему создается и человек как наместник Бога на земле. Поэтому и еврейский

народ был выбран Богом, чтобы показать людям пример благословения Бога в установлении вечного Царства Бога на земле – рая. Но история еврейского народа указывает, что люди имеют свойство отклоняться от правильного пути, грешат. Поэтому Бог посылает им все новые проверки, стремясь задать правильный путь: например, посылает потоп, во время которого Ной берет на ковчег только искренних в вере. Многие иные пророки также призывают людей к святости.

В *культуровой жизни* каждого иудея важное место занимают обряды и праздники. Наиболее распространенным обрядом в иудаизме является *молитва*: в представлении верующих молитвенное слово и песнопение достигают неба и влияют на решения Бога. Верующим предписывается ежедневно во время утренней молитвы (кроме субботы и праздников) надевать на лоб и левую руку тефиллин или филактерии. Тефиллин представляет собой два плотно закрытых ящика кубической формы с прикрепленными к их основанию ремнями. Кубики заполнены пергаментом, исписанным ветхозаветным текстом. Обряд ношения тефиллина связан с древним обычаем ношения амулетов, играющих роль защитников человека. Обряды иудаизма составлены таким образом, чтобы они проходили через всю жизнь верующих, поэтому раввины предписывают им трижды на день молиться «бецибур», т. е. совершать богослужение при наличии молитвенного десятка, общинного кворума и, кроме того, любое действие (прием пищи, оправление естественных потребностей и т. п.) должно сопровождаться славословием в адрес Бога. От иудеев в обязательном порядке требуется развешивать мезузу и цицит. Мезуза – кусок пергамента, на котором написаны стихи из Второзакония. Свернутый список помещается в деревянный или металлический футляр, прикрепленный к косяку дверей. Мезуза – магическое средство, способное, как полагают верующие, уберечь их от нежелательных действий злых духов. Цицит – кисти из шерстяных ниток, прикрепленных к краям четырехугольного куска материи, одеваемого религиозными евреями под верхнюю одежду. Как и мезуза цицит «оберегает от всякого зла».

Первое место среди иудейских *праздников* занимает Песах. Связывается этот праздник с началом уборки урожая и рассматривается верующими как праздник свободы. При этом подчеркивается, что свободу не завоевывают, она приходит по волеизъявлению Всевышнего. Праздник Шабуот справляется на 50-й день после второго дня Пасхи, поэтому носит название пятидесятницы. В древности он был связан с земледелием и отражал радость и ликование земледельцев, собиравших плоды своего труда. В диаспоре Шабуот потерял свое назначение праздника урожая, и евреи связали его с Пасхой. Шабуот – праздник в память дарования пророку Моисею Торы на горе Синае через семь дней после исхода. Праздником, связанным с сельскохозяйственным трудом древних евреев, является Суккот. Это праздник «собираения плодов в конце года». Раввины связали его с библейским рассказом об исходе евреев из Египта, «когда сыны Израиля жили в шатрах». В последний день Суккота в синагогах совер-

шаются торжественные процессии со свитками Торы и с пением хвалебных псалмов в адрес Бога. Именно в этот день в синагогах заканчивается публичное чтение Пятикнижия Моисеева.

В культуре иудаизма большую роль играют *посты*, которых семь. Два больших поста длятся с заката солнца до вечера следующего дня. А малые продолжаются с утра до вечера (от восхода солнца до заката). В постное время должны соблюдаться пять запретов: нельзя ничего есть и пить, умываться, находиться в близости, носить кожаную обувь, пользоваться косметикой, маслами. Большой пост, день Покаяния Йом Кипур – это время, когда Господь оценивает то, как вел себя человек весь год. Проводить весь этот день необходимо в молитве. Пост «Девятое ава» в память о разрушении иерусалимских храмов предваряет тремя траурными неделями, при этом в течение последней недели нельзя мыться горячей водой и употреблять в пищу мясо и вино, накануне нужно спать без подушки, а в сам день следует сидеть на полу или хотя бы на низкой скамейке (не выше 30 см) до полудня и читать тексты, выражающие скорбь и печаль, а вечером посещать синагогу.

У иудеев есть представление о том, что весь предстоящий год сложится так, как предопределит Бог в дни поста: от молитв зависят благополучие, удача и здоровье людей в течение всего года.

Значительное место в иудейском культе занимает обряд ташлих. В день иудейского нового года верующие собираются у реки, читают отрывки из ветхозаветной книги Моисея и распевают религиозные гимны. Во время чтения молитв верующие вытряхивают карманы и бросают в воду крошки хлеба, полагая, что тем самым они освобождаются от грехов.

Брачно-семейные отношения рассматриваются иудеями как идеальное состояние человеческого бытия. Считается, что мужчина без жены или женщина без мужа – это не совсем полноценные личности. Пройдя обряд помолвки, заключающийся в передаче от мужчины чего-то ценного, например, кольца, пара вступала в брак с обязательным чтением и подписанием брачного контракта или свидетельства о браке. Брак еврея и еврейки несет гармонию, смешанные браки запрещены.

Итак, история религиозных верований и культов является уникальной страницей в становлении культуры человечества, в оформлении государственных отношений. Являясь значимым феноменом культуры, религия при всей ее трансформации не утрачивает своей актуализации для регулирования общественных отношений, но приобретает развитые формы, выступающие детерминантой мировоззрения современных людей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Охарактеризуйте содержательные аспекты первобытных верований.
2. Раскройте значение анимизма как формы верования для современности.
3. Охарактеризуйте аспекты связи тотемизма и фетишизма в первобытном обществе.

4. Рассмотрите значение магии и шаманизма как верований, представляющих роль человека во влиянии на мир.
5. Охарактеризуйте появление и востребованность племенных религий (язычества) в истории человечества.
6. Раскройте трансформации политеизма в генотеистические формы верования.
7. Рассмотрите особенности бытования олимпийской религии в эллинистическом мире.
8. Сформулируйте понимание судьбы мира и человека в индуизме.
9. Раскройте значимость конфуцианства для регуляции общественных отношений.
10. Охарактеризуйте содержание принципов вероучения иудаизма как ответ верующего на вопрос «Во что я верю?»
11. Рассмотрите положения Символа веры иудеев.
12. Охарактеризуйте аспекты происхождения и развития иудаизма как ответ верующего на вопрос «Что я знаю?»
13. Раскройте понимание последователями иудаизма подвига Авраама, ставшего Авраамом, и значимость его действий как верного воле Бога.
14. Укажите особенности Священного Писания иудеев – Танаха, и его структурные элементы.
15. Охарактеризуйте аспекты понимания рая иудеем как ответ верующего на вопрос «На что я могу надеяться?»
16. Охарактеризуйте аспекты культовой практики иудаизма как ответ верующего на вопрос «Что я должен делать?»
17. Расскажите о значимости молитвы для верующего.
18. Охарактеризуйте значимость выполнения правил Декалога для иудея.
19. Раскройте характеристики постных дней в иудаизме.
20. Охарактеризуйте особенности праздничных дней у иудеев.
21. Опишите значимые составляющие синагоги.
22. Назовите особенности поведения в храме.
23. Раскройте аспекты сходства и расхождения авраамических религий – иудаизм и христианство, иудаизм и ислам.

ТЕМА 3. БУДДИЗМ

1. Основы вероучения Будды и его особенности.
2. Происхождение, состав и основное содержание сакральных книг буддизма. Священное писание буддизма – Типитака.
3. Историческая судьба учения Будды. Основные направления буддизма.

1. ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ БУДДЫ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Пророк религии буддизма Сиддхартха Гаутама достигает подлинного пробуждения согласно религиозному концепту в 35 лет и становится Буддой. С этого момента начинается его проповедническая деятельность. Первая же проповедь, называемая Бенаресской (по названию местечка, близ которого она была произнесена), содержит в себе основу буддийского вероучения: Четыре Благородные Истины, Восьмеричный путь спасения и концепция нирваны.

В кратком изложении *Четыре Благородные Истины* как принципы вероучения буддизма можно сформулировать следующим образом:

1. Все есть страдание.
2. Источник страданий – наши желания.
3. Прекращение страданий – отказ от желаний.
4. Есть путь, который ведет к нирване (полному и окончательному прекращению страданий).

Итак, Первая Благородная Истина – это Благородная Истина о страдании (духха). Обратимся напрямую к словам Будды: «И вот, о монахи, благородная истина о страдании: рождение – страдание, старость – страдание, болезнь – страдание, смерть – страдание. Печаль, плач, уныние и отчаяние – страдание. Соединение с неприятными вещами – страдание, недоступность желаемого – страдание. Одним словом, пять кханд привязанностей – это страдание». Эта истина гласит, что страдание есть фундаментальная характеристика всего бытия. Конечно, есть в мире и удовольствия, но их прекращение приносит нам еще большие страдания. При этом страдание является не только уделом человека, способного его ощутить, им пронизан весь мир. Страдание в буддизме – не этическая, но онтологическая категория.

Вторая Благородная Истина – это Благородная Истина о причине страдания. Обратимся вновь к Канону: «И вот, о монахи, благородная истина о причине страдания: стремление, ведущее к перерождению, соединенное с удовольствием и страстью, которое находит повсюду удовольствие, а именно стремление к страсти, стремление к существованию, стремление к несуществованию». Причина страдания кроется в нашем стремлении к жизни, связываемой нами с реализацией наших желаний, страстей и удовольствий. Жаждой жизни пропитано любое существо в этом мире, а существование всех существ обуславливается законом *кармы*. Слово «карма» уместно переводить как «дело», «действие». Любое наше действие (причем не только физическое в виде поступка, но и слова, мысли, намерения, желания) приводит к какому-либо

следствию. Совокупность всех действий, совершенных нами на протяжении жизни, также имеет свое следствие – необходимость следующего рождения, благодаря которому мы и получаем воздаяние. Именно карме мы обязаны тем, насколько благоприятной или неблагоприятной будет наша следующая жизнь. Если нам повезет вновь родиться человеком, то именно карма определяет страну нашего рождения, семью, в которую мы попадем, пол, болезни, склад характера и т. д. Ведомый своими желаниями и страстями, человек вовлекает себя в необходимость бесконечных перерождений – *сансару*, круговорот рождений и смертей. Сансара вечна и безначальна, таким образом, ни у одного живого существа не было «первой жизни», с которой начался этот круговорот. В буддизме нет фигуры Бога, поэтому в отличие от остальных мировых религий карма определяется не как воздаяние за грехи или праведную жизнь, а как безличный неотвратимый закон существования мира. В круговороте сансары в зависимости от кармы можно переродиться в дэва (божественную сущность), асура (воинственного титана), человека – эти три формы перерождения самые благоприятные, животного, прету (голодный дух) и обитателя ада. Причем самым удачным вариантом перерождения остается воплощение в человека, поскольку только человек способен своими поступками определять карму, осознать природу страданий, освободиться от круговорота-сансары и достигнуть *нирваны* – вечного блаженного покоя.

Третья Благородная Истина – это Благородная Истина о прекращении страдания: «И вот, о монахи, благородная истина о прекращении страдания: прекращение без остатка этого стремления, отказ, отречение, освобождение, отсутствие привязанностей». Состояние подлинного отсутствия страдания называется нирвана (нир – угасание, затухание). При этом достижение нирваны не означает конца бытия, подлинной смерти; это только лишь окончание страданий, отказ от любых желаний и страстей, ведущий к подлинному покою, обретению полноты всеобщего бытия. Достижение нирваны – главная цель для любого человека, как только он будет в состоянии это осознать.

И наконец, Четвертая Благородная Истина – это Благородная Истина о пути, ведущем к прекращению страдания. В буддизме за ним закрепилось название *Восьмеричного пути*. Это восемь ступеней, которые должен последовательно пройти человек для освобождения от сансары и достижения нирваны:

1. Правильное понимание (правильные взгляды): на этой ступени человек должен усвоить Четыре Благородные Истины и прочие положения буддизма и сделать их основой своих действий.

2. Правильное стремление (намерение): на этой ступени человек должен решиться окончательно отказаться от страстей и желаний и встать на путь, ведущий к нирване.

3. Правильная речь: человек должен избегать в своей речи лжи, клеветы, оскорблений, распространения слухов и сплетен.

4. Правильное действие (правильное поведение) – это обеты, которые добровольно принимают как монахи-буддисты, так и остальные люди, ставшие на

путь освобождения. Для обычного человека эти правила нравственности сводятся к следующим минимальным запретам: причинение вреда любым живым существам, отказ от дурной речи, воровства, употребление опьяняющих напитков и распутство в сексуальной жизни.

5. Правильный образ жизни – это такое же правильное поведение, но уже в социальном аспекте. Человек не должен совершать никаких действий, которые могут осознанно или неосознанно причинить вред другим людям: любые действия, связанные с обманом и шарлатанством (включая составление гороскопов и гадание), торговля людьми, оружием или алкоголем, распространение наркотиков, занятие проституцией и т. п.

Последние три этапа Пути предназначены главным образом для монахов и включают в себя разнообразные духовные практики.

6. Правильное усилие (усердие): монах должен приложить усердие при занятиях йогой, которая считается определенной формой психопрактики, направленной на концентрацию и сосредоточение всех сил для достижения нирваны.

7. Правильная внимательность: осознанный контроль над своими психофизическими силами, заключающийся в успокоении сознания, устранении смятений, любых мятежных и неблагих состояний сознания.

8. Правильная концентрация (сосредоточение): это достижение самадхи, правильной формы созерцания, исключающей посредничество чувств, разума и рассудка, в результате чего сливаются воедино субъект, объект и процесс созерцания. Правильная концентрация и достижение монахом самадхи приводит к полному освобождению, и с этого момента он именуется архатом.

Не менее важной для понимания основ буддийского вероучения является и вторая проповедь Будды, в которой поднимается проблема сущности анатмана (Анатманлакшана Сутра) – учение о человеке и отсутствии у него единой бессмертной души. Центральным элементом учения брахманизма было представление о единстве Атмана (неизменная сущность человека) и Брахмана (начало мира, первооснова всех вещей и явлений). В противоположность этому Будда выдвигает доктрину анатмана – отсутствие у индивида самости, подлинного Я.

Итак, буддизм отрицает классическое для большинства религий представление о бессмертной душе человека, выступающей в качестве единой неизменной субстанции. Личность человека определяется не душой, а совокупностью психофизических элементов, каковой она, по сути, и является. Эти совокупности элементов в буддизме называются *скандхами*, через категории которых объясняется привязанность человека к этому миру, природа его желаний и страстей. Каждая из них делится на составные части (дхармы): эторупа (материальность нашего тела, связанного с окружающим миром через органы чувств), ведана (телесные и ментальные ощущения, например, приятное / неприятное), санджня (ощущения, представления и понятия, появляющиеся благодаря работе нашего сознания, например, восприятие цвета), санскара (группа мотивирующих факторов – намерение, внимание, решимость, энергия и т. д.; именно эта скандха отвечает за формирование кармы) и виджняна (сознание

как таковое). Порядок скандх (тело – чувство – восприятие – мышление – сознание) отражает порядок схватывания сознанием человека объекта. Таким образом, можно смело утверждать, что объективный материальный мир важен в философии буддизма только в том отношении, насколько он является частью сознания человека.

Учение о скандхах подводит нас еще к одному наиважнейшему понятию в философии буддизма – понятию дхармы. Единого определения, что это такое, не существует. Образованное от корня *dhṛ* – «держатель», «поддерживать», это слово в буддийских текстах употребляется в самых разных контекстах и значениях. Вслед за Е. Торчиновым мы можем определить дхарму как неделимый элемент нашего индивидуального психофизического опыта или элементарное психофизическое состояние. Наше сознание порождено дхармами, при этом описать его мы также можем только через описание дхарм. Различные школы буддизма оперируют списком порядка ста дхарм, описывающих психофизический опыт переживания нашего сознания. Дхармы сменяют друг друга на протяжении всей нашей жизни, подчиняясь закону кармы. Таким образом, личность человека понимается в философии буддизма не как единая цельная субстанция, но как поток постоянно меняющихся элементарных психофизических состояний. Дхармы образуют воспринимаемую нами реальность, которая в каждое мгновение своего существования уникальна и неповторима.

И наконец, стоит сказать несколько слов о третьей проповеди Будды, которую он возгласил монахам в монастыре Анатхапиндики в Саваттхе. Она представляет собой учение о законе кармического бытия на уровне сансары – законе взаимозависимого происхождения. Главная проблема философии буддизма – проблема необходимости достижения освобождения человека от мук сансары. Но для того, чтобы достичь этого освобождения, необходимо понять закон, который приводит человека к неизбежности страдания.

Согласно Закону взаимозависимого происхождения (Пратитья-самутпада) корнем возникновения страданий является неведение (авидья) истинной природы вещей. Авидья в философии буддизма – основной корень зла в этом мире, из которого вытекают два остальных – гордыня и гнев. Благодаря авидье люди выстраивают ложные концепции, пытаются познать причины страдания и удовольствий. Так появляется самсара – индивидуальный опыт человека, результат его прошлой кармы. Он определяет мотивацию и намерения человека, формируя тем самым его сознание (виджняна), благодаря которому человек избирательно реагирует на стимулы внутреннего и внешнего характера. Именно виджняна участвует в процессе перерождения и освобождения. Из сознания возникает нама-рупа (букв. «имя – образ») – два компонента любого сущего, его языковое наименование и образ, данный органами чувств. Благодаря нама-рупе появляются шесть органов чувств (шад-аятана): глаз, ухо, нос, язык, тело, ум. Они в свою очередь ведут к появлению спарша – контакта, соприкосновения органов чувств и объекта, из которого возникает чувствование – ведана. Благодаря ей индивид оценивает объекты как приятные, неприятные или ней-

тральные. Ощущения в конечном итоге приводят к появлению тришны (букв. «жажда») – страстных желаний, которые требуют удовлетворения. Именно они выступают главным источником (а вместе с тем и виновником) необходимости перерождений. Этим желаниям подчиняют себя чувства, воля и ум человека, что ведет его к необходимости упаданы (с санскрита – «присвоение») – привязанности, ощущения, когда объект перестает просто восприниматься, но становится желанным для обладания.

Человек может изменить свою дхарму именно на этом этапе, если соберет в кулак свои силы и волю и сможет отказаться от присвоения. В противном случае последует бхава – становление, которое неизбежно приводит к рождению – джати, а то в свою очередь – к старению и смерти (джара-марана). Таков источник всех наших страданий – духкхи. Для того чтобы освободить себя от страданий, нам необходимо запустить данное колесо в обратную сторону: если исчезает без остатка неведение, то прекращают действовать кармические факторы; с их исчезновением прекращается виджняна, отключается весь психотелесный комплекс ощущений, без которых невозможно представить себе желания и привязанности. В их отсутствие исчезает становление, приводящее к рождению, старости, смерти, скорби, страданию, тяготам и разочарованиям.

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СОСТАВ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ САКРАЛЬНЫХ КНИГ БУДДИЗМА. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ БУДДИЗМА – ТИПИТАКА

Буддизм – самая ранняя мировая религия из трех существующих. Буддизм возник в середине I тыс. до н. э. в Древней Индии и распространился в странах Южной и Юго-Восточной Азии. Считается, что в настоящий момент буддизм исповедует около полумиллиона человек во всем мире, большинство из них проживает в Китае, Японии, Корее, Вьетнаме, Монголии, Шри-Ланка и т. д. В Таиланде, Камбодже, Лаосе, Мьянме и Бутане буддизм обладает статусом государственной религии. В России влияние буддизма наиболее широко в таких регионах, как Тува, Бурятия и Калмыкия.

Социальная и духовная ситуации в Индии в середине I тыс. до н. э., когда и возникает учение Сиддхартхи Гаутамы, характеризовались сложными аспектами кастового строя. Особенностью жизни в Древней Индии служила жесткая социальная структура. Все общество делилось на *варны* (часто их называют касты, хотя это ошибочный термин) – замкнутые социальные слои, принадлежность к которым определялась рождением и оставалась неизменной. Варны составляли брахманы (жрецы, занимающиеся умственным трудом), кшатрии (воины), вайшьи (земледельцы, ремесленники и торговцы) и шудры (низшая варна, к которой по всей видимости относилось основное население). Первые три варны считались привилегированными.

С XV по XVI вв. до н. э. в Индии складываются *Веды* – одно из наидревнейших священных писаний в мире. В этих священных текстах мы можем проследить постепенный процесс перехода древнего общества от мифологии к философским построениям. Вся ведическая литература условно делится на 4

вида. Основной частью Вед являются самхиты – собрание гимнов, обращенных к богам. Всего самхиты четыре: Ригведа, Атхарваведа, Самаведа и Яджурведа. Изучать самхиты могли только мужчины из первых трех варн. К самхитам примыкали брахманы, араньяки и упанишады – особые тексты, составленные как комментарии к самхитам. В них все больше внимания уделяется философской проблематике: появляются антропоморфные модели космогенеза, в основании творения мира оказывается человеческая мысль. Именно в ведической литературе начинают складываться основные представления и понятия, в будущем составившие основу буддистского вероучения.

Человек представляется в Ведах относительно его духовного и телесного начал. Появляется концепция *Атмана* – вечной бессмертной души, которая может воплотиться как в человеке, так и в животном или в растении. Атман бессмертен и вечен, он не погибает вместе с телом, а переселяется вновь и вновь в бесконечном круговороте перевоплощений – сансаре. То, в какое тело в очередной раз воплотится атман, зависит от кармы – поступков человека в прошлой жизни, а особенно от его следования дхарме – закону, упорядочивающему все во Вселенной. Каждая варна имела собственную дхарму, и если человек ей не соответствовал, его ждало перерождение в более низкую варну, а то и вовсе в животное или растение. И наоборот, следование дхарме приводило к улучшению социального положения человека в следующей жизни. Но наиболее желанным представлялся путь богов, ведущий человека к завершению жизни, смерть считалась вознаграждением. Это и есть путь брахмана, мудреца, ведущий к достижению мокши – состоянию высшего блаженства, освобождения от круговорота страданий. Все эти идеи, высказанные в ведической литературе, легли в основу как всей древнеиндийской философии, так и религиозной системы буддизма.

В Упанишадах было провозглашено представление о мудрости варны кшатриев, тем самым, занятия мудростью начинают терять характер сословной принадлежности. Неизбежно варны брахманов и кшатриев вступают в противоборство. Брахманы максимально усложняют религиозные ритуалы, воплощенные в ведах, делая себя фактически единственными носителями духовного учения. Постепенно создается новая религиозная система – *брахманизм* с верховным божеством по имени Брахма. В этот же исторический период появляется масса альтернативных религиозных учений, последователи которых старались максимально дистанцироваться от конфликтов между брахманами и кшатриями и тем более от господства первых. Прежде всего, это движение шраманов – странствующих подвижников-аскетов, отвергающих авторитет вед и брахманов и пытающихся собственными усилиями прийти к Истине (во многом благодаря занятиям йогой, аскезе, духовным психопрактикам по преобразованию собственного сознания). Одним из таких шраманов и был основатель буддизма – Будда Шакьямуни.

Буддизм возникает в северо-восточной части Индии, где варна кшатриев смогла удержать господствующие позиции по отношению к брахманам, как

оппозиционное брахманизму течение, опирающееся в первую очередь на светскую власть царей. К VII–XV вв. н. э. буддизм окончательно утрачивает свои позиции в Индии, уступая место индуизму, возникшему на основе брахманизма – господствующей религии в современной Индии. Удивительно, но факт: возникнув в Индии, буддизм был на многие века вытеснен за ее пределы последователями индуизма. Несмотря на статус мировой религии, буддизм в современной Индии по сей день занимает достаточно шаткое положение.

В зависимости от принятия за основу ведийского учения все философские школы Древней Индии делят на две категории – астика и настика (асти – существует, настии – не существует). К первым, придерживающимся авторитета Вед, относят такие философские школы, как миманса, веданта, санкхья, йога, ньяя, вайшешика. К неортодоксальным школам, во многом противостоящим первым, относятся буддизм, джайнизм и локаята. Через два тысячелетия возникнет еще философия сикхов, которая также была оппозиционно настроенной к учениям астики.

Основателем буддизма является Сиддхартха Гаутама. В отличие от христианства или ислама приверженцы данной религии не располагают единым Священным текстом, в котором были бы подробно изложены биография и основные моменты проповеднической деятельности пророка. По сути, жизнеописание Сиддхартхи Гаутамы (Будды) – это результат реконструкции, в основе которой лежат канонические тексты (прежде всего, Палийский канон), комментарии к ним, многочисленные предания и легенды.

В настоящий момент существуют две альтернативные даты смерти Сиддхартхи Гаутамы (паринирвана – завершение жизни в физическом теле): 544 г. до н. э. (именно эта дата официально принята ЮНЕСКО) и 486 г. до н. э. Традиционно считается, что он провел на земле в свое последнее перерождение ровно 80 лет. Согласно этому мы можем лишь косвенно утверждать, что время жизни Сиддхартхи Гаутамы приходится на V в. до н. э. Таким образом, он являлся современником таких великих философов и мыслителей, как Софокл, Сократ, Демокрит, Геродот.

Будущий Будда до момента своего последнего появления на свет прожил сотни жизней, совершая подвиги и приближаясь к состоянию мудреца, способного разорвать круговорот рождений и смертей. Благодаря всем совершенным в прежних жизнях подвигам будущий Будда смог сам выбрать время и место для своего последнего рождения. Этим местом стало небольшое государство в северо-восточной части Индии (на территории современного Непала), население которого представлял народ шакьев. Именно семью царя шакьев Шуддходана и избрал Бодхисаттва (бодхи – пробуждение, просветление; саттва – существо) для своего последнего появления на свет.

Рождение Будды во многом напоминает легенду. Его мать, царица Махамая, однажды увидела сон, в котором в ее правый бок вошел белый слон с шестью бивнями. Это служило предзнаменованием рождения великой личности. Через 10 месяцев ее настигли роды, в ходе которых «сотрясалась вся зем-

ля». Мальчик родился, не причинив ей боли, сразу же встал на ноги и, сделав семь шагов на север, изрек: «Я величайший и наилучший в мире. Это мое последнее рождение». В этот момент по всему миру произошла череда чудотворений. Царица скончалась на седьмой день, и ребенок остался без матери. Астрологи предрекли ему великое будущее: ему было суждено стать либо царем, властителем мира, либо мудрецом, познавшим истину – Буддой. В соответствии с этим предсказанием ребенку дали имя Сиддхартха Гаутама (Сиддхартха – «полностью достигший цели»; Гаутама – родовое имя).

Царь Шуддходана стремился сделать все для того, чтобы ребенок стал великим правителем, ведь, став пророком, он вынужденно отказывался от царства, встав на путь просветления. Ребенку ни в чем не отказывали, он рос спокойным и здоровым, превосходил своих сверстников в науках и занятиях спортом, проявлял склонность к глубоким размышлениям. А однажды он невольно погрузился в состояние глубокого транса. В 16 лет царь женил его на принцессе из соседнего племени Яшодхаре, от которой у него родился наследник – сын Рахула, посвятивший в дальнейшем свою жизнь делу отца.

Но все усилия царя были тщетны. В 29 лет Сиддхартха отправился на охоту и, увидев, как птицы питаются червями, он задумывается о несправедливости мира, наполненного страданиями живых существ. Еще большее потрясение ждало его, когда он выехал за пределы дворца. По дороге ему встретился согбенный старик, немощный вид которого заставляет царевича задуматься о том, что никакие богатства не спасут человека от старости и смерти. В следующую свою прогулку он встретил на улицах города прокаженного, который просил милостыню, чтобы продлить как можно дольше свое существование, наполненное болью от болезни. Еще больший ужас охватил принца, когда на его пути встретилась похоронная процессия. Он понял, что человек умирает для того, чтобы вновь родиться в этом мире и прожить очередную жизнь в муках и страдании. Но все изменилось, когда Сиддхартха встретил на дороге мудреца, чье лицо выражало спокойствие и безразличие к происходящему в этом мире. Тогда царевич поставил перед собой цель – найти выход из круга страданий, который и представляет собой жизнь. В поисках этого пути он навсегда покинул дворец.

В своих духовных поисках Сиддхартха сменил несколько наставников, приобщаясь к самым разным учениям брахманов. Не найдя в них желанного ответа, он встал на путь аскезы, умерщвления плоти. Но и это не принесло ему долгожданного избавления. Тогда в отчаянии он сел под баньяновое дерево, получившее название «Древо пробуждения» (бодхи), и дал обет, что не сойдет с места до тех пор, пока ему не откроется Истина. Сиддхартху атаковали полчища демонов, возглавляемые богом смерти Марой, стремящиеся сбить его с пути к просветлению, но он одержал над ними духовную победу. И именно в этот момент перед ним открылись Четыре Благородные истины о страдании, его причинах, необходимости прекращения страданий и пути, ведущему к этому (речь о них пойдет ниже). Постепенно вспомнились тысячи жизней, ко-

торые он прожил ранее (рассказы о прежних рождениях Будды в это мире много позже будут собраны его учениками в особые сборники – джатаки). Все глубже погружаясь в состояние транса, постепенно он понял закон причинной зависимости, которой обусловлено все в этом мире. Так Сиддхартха достиг состояния нирваны и окончательно стал Буддой (букв. Пробужденный, Просветленный). С того момента и по сей день его имя – Будда Шакьямуни (Пробужденный мудрец из рода Шакьев).

Выйдя на восьмой день из транса, Будда отправился проповедовать в различные города Индии. Постепенно вокруг него образовалась монашеская община – *сангха*. Так проявила себя в мире религиозная основа нового вероучения – Будда, Дхарма (его учение) и Сангха (монашеская Община).

Согласно Канону Сиддхартха Гаутама стал Буддой в 35 лет. Последующие 45 лет своей жизни он проповедовал по всей Индии. Уже при жизни Будды численность сангхи достигла 12 500 человек, при этом была создана и женская община. В возрасте 80 лет в местечке Кушинагара Будда окончательно ушел в нирвану, оборвав круг своих перерождений. Его тело было кремировано учениками в соответствии с обычаями тех мест.

Вскоре после ухода Будды его ученики (самые известные из которых – Ананда, Махакашьяпа и Махамаудгальяяна) создали первый буддийский сбор, согласно преданию они по памяти воспроизвели все, чему учил их Учитель: нормы и правила жизни в монашеской общине (Виная), проповеди и поучения Будды (Сутры) и его философское учение (Абхидхарма). На основе этого и возникли канонические тесты буддизма – Типитака.

В отличие от остальных мировых религий, трудно со всей определенностью говорить о буддизме как о едином религиозном движении. Менее чем за два века после смерти Будды на основе его учения возникло как минимум 18 различных школ, некоторые из них оформились в самостоятельные религиозные течения со своими собственными сакральными текстами. Первые буддийские тексты писались на языке пали, которому пытались придать статус официального языка буддизма, максимально дистанцируясь от санскрита – языка брахманов и Вед. Но вся более поздняя буддийская литература писалась уже на санскрите. К сожалению, большинство этих текстов до наших дней не дошло, некоторые сохранились лишь во фрагментарном виде. Еще одна трудность изучения буддизма заключается в том, что в отличие от догматических религий, основные положения которых следует воспринимать на веру, какими бы иррациональными они ни казались, буддистская философия предполагает работу сознания, понимания учения с помощью разума. Это привело к существованию множества философских течений, которые не стеснялись вступать в диспуты друг с другом даже на страницах религиозных текстов и проповедей.

Один из самых древних религиозных Канонов принадлежит школе Тхеравады (букв. «школа старших», само слово «вада» означает «точка зрения» или «школа», а также «споры»). Считается, что палийский тхеравадинский Канон сформировался к 80 г. до н. э. Палийская типитака (так это слово пишется на

пали, на санскрите – это трипитака) в настоящей момент считается священной у буддистов-тхеравадинов Таиланда, Бирмы, Камбоджи и Лаоса. Еще два существующих варианта трипитаки были созданы уже последователями школы *махаяны*: одна на китайском языке (этот вариант Канона окончательно сформировался к VII в. н. э. и считается авторитетным у буддистов Китая, Японии, Кореи и Вьетнама), а вторая – на тибетском (этот вариант сформировался к XIII в. н. э., его придерживаются буддисты Тибета, Монголии и России). Они схожи друг с другом в основных вопросах учения, но в каждом из них не меньше противоречий и дополнений. Вообще буддийские сутры сочинялись в Индии вплоть до середины I тыс. н. э., и «авторство» их для придания текстам значимости приписывалось самому Будде или его первым ученикам, что еще более осложнило первоначальное учение самого Будды.

Первые буддийские тексты писались на пальмовых листьях и хранились в плетеных коробах-корзинах. Отсюда и обозначение всей канонической литературы – Трипитака (в переводе – «три корзины»). Каждый из священных текстов прошивался или связывался одной нитью, называемой сутра (на языке пали – сутты). Сутры – особый жанр индийской литературы, по форме напоминающий краткие изречения, приписываемые какому-либо авторитетному автору. Поскольку сам Будда не оставил после себя каких-либо письменных текстов и проповедовал главным образом в форме диалога, некоторые исследователи переводят слово «сутра» применительно к буддийской литературе как «беседа» или «диалог». Многие сутры, авторство которых принадлежит ученикам Будды, традиционно начинаются со слов «Так я слышал однажды...». В них передаются как внешние обстоятельства диалога, так и определенные моменты верования, отсылающие к большему религиозному контексту.

Все буддийские тексты разделены на три части (собственно, три Корзины): Виная-питака, Сутта-питака и Абхидхамма-питака.

Виная-питака («Корзина дисциплины» или «Корзина Устава») представляет собой группу текстов, в которых содержатся правила жизни в монашеской общине. Данная Корзина в свою очередь состоит из трех частей: Сутта-вибханга (свод основных правил поведения в монашеской общине – 227 обетов для монахов и 331 для монахинь), Кхандхакка – свод правил для повседневной жизни, разбавленный различными историческими легендами, и Париваранапатха – 19 текстов катехизиса, отвечающих на вопросы дисциплинарного характера. В них не содержится каких-либо философских построений, наибольший интерес они представляют для самих членов монашеской общины.

Основная часть Типитаки – Сутта-питака («Корзина сутр»), содержит в себе свыше 17 тысяч сутр, приписываемых самому Будде или его ближайшим ученикам. Данная корзина также разделена на пять сводов текстов: Дигханикая, Маджджхима-никая, Самьютта-никая, Ангуттара-никая и Кхуддаканикая. Большинство сутр написаны в прозе, но есть и поэтические тексты (например, Дхаммапада – сборник приписываемых Будде стихотворных изречений). Сутта-питака содержит основу учения буддизма о Дхарме и является

фундаментом вероучения и философских представлений практически каждой школы буддизма.

Третья часть Типитаки – Абхидхамма-питака (букв. «высшая Дхарма»), представляет собой наиболее поздние по времени написания тексты (III в. до н. э. – II в. н. э.), классифицирующие и анализирующие отдельные моменты учения Будды, а также объясняющие понятия, встречающиеся в сутрах. В отличие от первых двух Корзин, тексты Абхидхаммы выражают идеи и учения самых разных буддийских школ. Это метафизически наиболее нагруженная часть Канона, в которой рассматриваются самые разные вопросы этико-психологического и мировоззренческого характера.

Типитака в самых разных ее изложениях представляет собой библиотеку буддийской литературы, формирование которой не закончилось и в наши дни. Современный текст палийского Канона был сформирован в V в. н. э. Буддагхосой, его издание в 1900 году «уместилось» в 38 томов по 400 страниц каждый. Китайская трипитака в своей «наименьшей» версии содержит 100 томов, в максимальной – в три раза больше.

Несмотря на всю противоречивость и разнородность сакральных книг буддизма, мы можем выделить основу вероучения Сиддхартхи Гаутамы, которая является канонической и бесспорной для представителей всех буддийских школ. О ней и пойдет речь ниже.

3. ИСТОРИЧЕСКАЯ СУДЬБА УЧЕНИЯ БУДДЫ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БУДДИЗМА

Согласно каноническим текстам первыми проповедниками учения Будды после его паринирваны были *шраваки* – его ученики (как монахи, так и миряне), которые непосредственно внимали его проповеди. При жизни Будды его учения и монашеский Устав передавались исключительно в устной форме, поэтому одной из первых задач, стоящих перед его учениками, было записать речи учителя, сказанные когда-то им лично. С этой целью в городке Раджагрихе собирается первый буддийский собор, особую роль в проведении которого играют два ученика Будды – Махакашьяпа и Ананда. Второй буддийский собор состоялся в 375 или 386 г. до н. э. Его описание показывает нам, что уже тогда в буддийской общине возникали многочисленные разногласия, приведшие к появлению многочисленных обособившихся друг от друга школ. Из самых ранних школ, сформировавшихся за два века, доподлинно известно о существовании 18. Некоторые из них оформились в настоящие философские течения с собственным набором священных Писаний. В 250 г. до н. э. при царе Ашоке в Паталипутре состоялся Третий буддийский собор, деятельность которого была направлена главным образом на выявление еретиков среди сангхи. Помимо этого, царь Ашока распорядился отправить наиболее начитанных монахов, помнивших на память полное учение Будды, в девять стран, в числе которых были Египет, Греция, Таиланд, Шри-Ланка и Гималаи, положив тем самым начало распространения буддизма по всему миру.

К Третьему буддийскому собору окончательно сформировались две противоборствующие школы – махасангхиков («члены большой общины») и Стхавиравады (букв. «старейшина»). Основой для их раскола послужили взгляды на природу архатов – монахов, достигших состояния просветления, а также несогласие некоторых членов общины с тем, что учение, записанное когда-то Анандой, надо считать каноническим. За достаточно короткий срок каждая из этих школ претерпела еще несколько делений (во многом благодаря этому исследователи и называют первый период истории буддизма «сектантским»). Несмотря на то, что каждая из этих школ отделялась от предыдущей, все они продолжали сосуществовать друг с другом на протяжении нескольких столетий. К XIII в. н. э. окончательно вытесненная буддизмом за пределы Индии школа стхавиравады (известна также на пали как Тхеравада) продолжала свою деятельность в таких странах, как Лаос, Камбоджа, Бирма, Шри-Ланка, Сиам, где и по сей день играет важную роль. Школа же махасангхики сформировала северную традицию буддизма, давшую начало учениям еще 20 школ. Для нас же важным остается тот факт, что именно благодаря этому расколу к I в. до н. э. формируются *два основных направления буддизма* – Хинаяна и Махаяна.

Название «хинаяна» было предложено махаянистами и означало «малая колесница» (малая – в значении «низшая», «незначительная»). Махаяна – «великая колесница» («великий путь»), претендовала на владение наиболее полным и совершенным учением Будды. Неудивительно, что столь пренебрежительное обозначение никогда не использовалось самими последователями школ хинаяны, и они называли себя именем наиболее старейшей из всех буддийских школ – Тхеравады («учение старейшин»). Идеологические расхождения двух направлений буддизма касаются главным образом двух вопросов: природа Будды и представление об идеальной личности и правильном пути.

Религиозная традиция хинаяны сформировалась к 80 г. до н. э., когда была записана палийская Типитака – канонический текст Тхеравады. Хинаяна провозгласила индивидуальный путь достижения нирваны, характеризующий архата. Только архат через процесс духовных практик собственными усилиями был способен достичь нирваны. Поэтому считается, что буддизм Хинаяны представляет собой «элитарное» направление, провозглашающее достижимость окончательного освобождения только для монахов. На пути к окончательному освобождению монах-архат проходит три ступени:

– ступень «вступившего в поток» (сротапанна), когда он встает на путь освобождения и не сможет сойти с Восьмеричного пути;

– ступень «единожды возвращающегося» (сакридагамин), когда монах готовит себя к последнему перерождению перед уходом в нирвану;

– ступень «более не возвращающегося» (анагамин), когда архат окончательно погружается сознанием в медитативное сосредоточение и вступает в нирвану целиком. Также и Будда, согласно представлениям Хинаяны, до своей паринирваны был обычным человеком, хотя и наделенным святостью, и, только став на путь архата, он обрел просветление и освобождение от сансары. Он ушел в нир-

вану окончательно и перестал существовать для этого мира, поэтому поклонение ему представляется последователям Хинаяны чем-то бессмысленным.

Формирование самого раннего из известных нам махаянских канонических текстов – Аштасахасрика Праджня-парамита сутра («Сутра о Запредельной Премудрости в восемь тысяч стихов»), также происходило в I в. до н. э. Название направления (Большая или Великая колесница) претендует на признание доктринальным наибольшего объема буддийских текстов, а также на доступность пути окончательного освобождения для большего числа людей (как монахов, так и мирян). Махаянисты считали, что принесение монашеских обетов не является обязательным шагом для достижения просветления. В рамках направления Махаяны формируется представление о Будде как о локоттаре – «того, кто находится за пределами чувственно воспринимаемого мира». Таким образом, Будда понимается как метафизическая реальность, вбирающая в себя весь Универсум и являющая себя для людей в виде человека – Будды Шакьямуни (как и многочисленные Будды до него и после него).

Представители махаяны проповедуют необходимость более полного погружения в нирвану, ведущего к достижению состояния Будды, заключающегося в окончательном и всецелом пробуждении. Человек, стремящийся к пробуждению, должен следовать следующему девизу, повторяющемуся в многочисленных махаянистских текстах – «Да стану я Буддой на благо всех живых существ». В рамках данного направления формируется представление о *махакаруне* – великом сострадании. Согласно данному принципу, достигнув просветления, настоящий Бодхисаттва должен остаться в мире сансары ради спасения от блуждания в ней всего живого. Для достижения этого вовсе не обязательно практиковать йогическое созерцание и иные психофизические техники. Для обычного человека, не являющегося монахом, достаточно следовать необходимости постоянного взращивания в себе добродетелей – запредельного терпения, мудрости, сострадания, готовности к самопожертвованию и т. д.

Необходимо отметить также, что именно благодаря направлению махаяны буддизм стал мировой религией, распространившейся по всему миру. Представление хинаяны о достижении цели пути исключительно монашествующими никогда бы не позволило выйти буддизму за пределы региональной сангхи. В традициях махаяны буддизм стал известен в Японии и Китае, Европе и Америке, Калмыкии и Бурятии. В наши дни это направление буддизма известно в двух «версиях»: дальневосточная Махаяна, сформированная на основе китайских буддийских текстов (ее охвачены Япония, Китай, Вьетнам и Корея), и тибетско-монгольская Махаяна (ее также называют ламаизмом, она распространена в Тибете, Монголии, Гималаях и в России). На этих ответвлениях мы и остановимся далее.

Заключительным этапом развития буддизма в Индии считается появление школы ваджраяны, известной также как тантрический буддизм. Само слово ваджраяна можно перевести как «алмазная колесница». Это одно из ответвлений махаяны, получившее распространение сначала в Индии во второй поло-

вине I тыс., затем в Таиланде, Шри-Ланке и Индонезии, пока окончательно не было вытеснено Тхеравадой. В дальнейшем направление ваджраяна стало господствующим на Тибете, откуда оно пришло в Монголию и Россию.

Ваджраяну нередко называют «тайной колесницей» – это эзотерическое направление буддизма, провозглашающее особую роль духовных практик, пробуждающих «высшие сиддхи» (состояние Будды). Считается, что эти практики подходят лишь избранным людям, тем, кто хочет достичь состояния Будды как можно быстрее, чтобы освободить других от страдания. Подобно сутрам тантры представляют собой слова Будды, но их значительно больше. Многие из них дошли до нас исключительно на тибетском языке.

Последователи ваджраяны изменили традиционные буддийские практики, создав в некотором роде «телесно-ориентированную» йогу. Она направлена на работу с тонким телом, визуализацию чакр, каналов и энергий, которые и составляют его сущность. При этом предполагалось более интенсивное использование человеческого тела в духовных практиках. Нередко последователи данных учений использовали мистические ритуалы, разнообразные техники визуализации, практику мантр – коротких текстов, управляющих посредством звучания активностью сознания. Некоторые из них предписывалось читать вслух или про себя сотни тысяч раз. Ваджраяна утверждает, что преимущество данных практик состоит в том, что они позволяют достичь состояния Будды в течение одной человеческой жизни.

Тех людей, кто смог в течение жизни достичь через психопрактики состояния Будды, именовали махасиддхами (букв. «обретший великое достижение»). Один из махасиддх, Тилопа, создал единую систему йогической практики, известную как «Шесть йог Наропы». Она включала в себя следующее:

- йога внутреннего тепла, предполагающая контроль над чакрами и каналами, по которым жизненная энергия (прана) циркулирует по телу;
- йога иллюзорного тела, предполагающая замену грубого физического тела тонким энергетическим;
- йога сновидений, которая учит практиковать йогу и во сне, сохраняя при этом осознание;
- йога ясного света, концентрирующаяся на энергетическом центре, находящемся в области сердца, для достижения состояния «сияющей ясности»;
- йога промежуточного состояния, предполагающая умение йогина входить в промежуточное между смертью и новым рождением состояние, когда исчезает ощущение тела, а сознание может свободно перемещаться в пространстве;
- йога переноса сознания, заключающаяся в открытии на темени особого канала («отверстие Брахмы») для выхода из него в момент смерти сознания и переноса его в Будду.

Данное учение и присущие ему психофизические практики станут основой появления тибетского варианта буддизма.

Под термином «ламаизм» обычно понимают тибетскую версию буддизма, хотя это обозначение и не совсем верно. Данное словоупотребление вошло в

традицию благодаря европейцам, подчеркивающим особую роль данной религии лам – духовных учителей (в переводе с тибетского «лама» – «высочайший»). Считается, что буддизм начал свое распространение в Тибете не раньше VII в., неоднократно исчезая и возрождаясь из-за внутригосударственных смут. Начало его распространения связывают с именем проповедника Падмасамбхавы (в переводе – «Лотосорожденного»), которого тибетцы по сей день почитают наравне с Буддой.

Традиционно тибетский буддизм подразделяют на четыре большие школы, сформировавшиеся окончательно к XIV в.: Ньингма-па, Кагью-па, Сакья-па и Гелуг-па. В рамках последней утвердился титул далай-ламы (букв. «лама, чья мудрость подобна океану»). Далай-лама родился в 1391 г., но только пятого носителя этого титула стали почитать, видя в нем воплощение Бодхисаттвы Авалокитешвары (Бодхисаттвы сострадания). При этом каждый новый далай-лама считался воплощением своего предшественника. Вплоть до 1959 г. далай-ламы возглавляли теократическое тибетское государство. В настоящее время духовным лидером тибетского буддизма является Далай-лама XIV.

Центром политической, культурной и религиозной жизни стали монастыри с иерархически организованным ламством. Одной из черт тибетского буддизма выступает его обрядовость, ведь именно обряд играл для приверженцев данного направления буддизма особую роль для выхода из череды перерождений. Основными целями буддистами провозглашались исполнение дхармы через достойные поступки, почитание сангхи, очищение от греха и регулярное выполнение молитвенных правил. Именно тибетской версии буддизма принадлежит особая обрядовость богослужений: использование в ритуалах реликвариев и музыкальных инструментов, изображений наиболее почитаемых божеств и лам, строительство впечатляющих культовых сооружений и т. д.

С XVI в. тибетский буддизм в версии школы Гелуг-па получает быстрое распространение в Монголии, а с конца XVII в., при вхождении Бурятии в состав России, проникает и в нашу страну. В 1741 г. императрицей Елизаветой Петровной был принят указ, согласно которому «вероисповедание лам» официально признавалось в Российской империи. При этом строжайше запрещалась принудительная христианизация буддистов. К середине XIX в. численность лам в России достигла 5,5 тыс., а к 1917 г. – более 10 тыс. человек. При этом никогда не было конфликтов между христианским и буддийским населением Забайкалья. Репрессии, проводимые в 30-х гг. прошлого века на территории СССР, коснулись буддистов Бурятии наравне с верующими других конфессий. Массово разрушались дацаны, происходили массовые расстрелы их насельников, произведения буддийского искусства и культа были разграблены и истреблены. Первый возрожденный дацан был открыт только в 1946 г. При этом неприкрытое враждебное отношение к буддизму в стране сохранялось. Возродиться буддизм в Бурятии стал лишь к середине 80-х гг. В настоящий момент около 90 % населения этого региона относят себя к буддистам.

Распространение буддизма в Туве начинается с XIII в. при завоевании ее земель монгольским государством, но официальное принятие тувинцами буддизма произошло только в 1753 г. С июня 1914 г. Тува находилась под протекторатом Российской империи, и только в 1944 г. официально Тувинская Народная Республика была присоединена к СССР на правах автономии. Как и в Бурятии в годы советской власти там велось масштабное искоренение буддизма, прекратившееся только к концу 80-х гг., однако прерванные духовные традиции до сих пор нуждаются в восстановлении.

Единственный этнос в Европе, исторически исповедующий буддизм, – калмыки. В 1609 г. они приняли присягу на подданство русскому царю. Буддизм получил всепроникающее влияние на калмыков лишь к XVII в. Вместе с ним появляется национальная письменность, на которую переводилась буддийская литература Тибета, первые храмовые комплексы. На протяжении веков калмыки сохраняли духовную связь с Тибетом, укрепляясь в духовном авторитете далай-ламы. Россия старалась не вмешиваться в духовные дела калмыков, поощряя при этом их переход в православие. Калмыцкое ханство в составе России было окончательно ликвидировано в 1771 г., и большая часть калмыцкого населения была вынуждена перебраться в Джунгарию. Это привело к разрыву отношений с Тибетом и постепенному размытию религиозности. Возрождение калмыцкого буддизма началось только в начале XX в., но в годы советской власти их ждала не менее печальная участь, что и собратьев по вере. Первая буддийская община была зарегистрирована в Калмыкии только в 1988 г.

В Китае буддизм проникает в I в. н. э., где становится одним из альтернативных философско-религиозных учений наравне с конфуцианством и даосизмом. Это межкультурное взаимодействие привело к удивительному симбиозу, именуемому Сань цзяо, объединившему три религиозные системы воедино и определившему тем самым основные особенности китайского буддизма. Расцвет буддизма в Китае относится к VI в., когда он приобретает статус государственной религии. В этот период формируются основные школы китайского буддизма: Фасян-цзун, Сяньлунь-цзун, Хуаянь-цзун, Чжэньянь-цзун и т. д. Наиболее выдающаяся роль в развитии китайского буддизма принадлежит школе Чань.

Основатель чань-буддизма – легендарный проповедник Бодхидхарма, прибыл в Китай в V в. Основной упор в этой школе делался на интуитивное проникновение в природу вещей – сатори (метод «внезапного озарения»). Чань соединяла в себе взгляды и практики буддизма махаяны и даосизма, считая, что сущность Будды присуща всем живым существам. Ее можно ощутить интуитивно, минуя изучение канонических текстов, через связь ученика с Учителем («от сердца к сердцу»). Для этой цели использовались весьма неожиданные методы: решение коанов (по кит. гун-ань) – специфических задаголоволок, необычные медитации, физическая работа, а иногда даже побои, крики или громкий хохот. Основная цель при этом – пробудившись, обрести состояние Будды уже в этой жизни. Своеобразным девизом данной школы

могут служить легендарные слова одного из монахов: «Будда – это твое собственное сердце, и вне его никакого другого Будды нет».

На основе чань-буддизма появились вьетнамская школа «тхиен», корейская «сон» и японская «дзэн».

В Японию буддизм пришел в 522 г. и уже через столетие стал официальной религией. Характерная черта японского буддизма – пренебрежение вербальными средствами в пользу художественных. Как и во всем остальном мире на протяжении своего развития буддизм приобрел последователей в десятках разных школ, самые известные из которых школы Дзэн, появившиеся в 1191 г. Самыми значительными на настоящий момент являются школы Риндзай и Сото.

Школа Риндзай провозглашает необходимость медитации, опирающейся на самые парадоксальные техники. Это может быть художественная деятельность, чайная церемония, аранжировка цветов, разгадывание коанов и т. д. Школа Сото, напротив, предпочитает технику молчания, цель которой – очистить свое сознание от мыслей, образов, объектов, какими бы возвышенными они ни казались. Только такой путь ведет к Просветлению. Дзэн-буддизм воспринял практику сокусиндзэбуцу – достижение просветления в своем собственном теле в кругу сансары. Отсюда следует и позитивное отношение японского буддизма к нынешней человеческой жизни: нельзя подавлять человеческие желания, их необходимо только направить в правильное русло.

Расцвет дзэн-буддизма пришелся на XIV–XVI вв. Он дал толчок развитию новых направлений живописи, поэзии, заложил основы чайной церемонии и некоторых боевых искусств. Привлекательность дзэн-буддизма привела к его популярности в странах Европы и Америки, где он постепенно проник в литературу, философию, психологию, музыку и т. д.

Этическая сторона буддийского учения оказывается как никогда важной в современном мире. Главный постулат, которому учит нас буддийская этика – это любовь и милосердие ко всему живому. Будда учил, как должен жить человек, не принося зла и страдания другим живым существам. На это направлено и учение о Восьмеричном пути спасения. Даже не принимая во внимание религиозную сторону буддизма, мы можем заметить, что ступени данного пути, как правильная речь, правильное действие и правильный образ жизни должны стать регулятивами повседневных действий каждого добродетельного человека вне зависимости от его национальной принадлежности или религиозных взглядов.

В 1989 г. Нобелевская премия мира была присуждена Далай-ламе XIV – «За неустанную проповедь добросердечия, любви и терпимости в отношениях между отдельными людьми, сообществами и народами». Миротворческий потенциал буддизма фактически не используется современными политиками. За вторую половину прошлого века известны десятки вооруженных конфликтов, вспыхивавших в странах с господствующим положением буддизма. Сангха в этих странах до сих пор остается важным игроком на политической арене.

Наряду с православием, исламом суннитского толка и иудаизмом буддизм провозглашен одной из четырех традиционных для России религий. На настоящий момент времени его исповедует порядка 1–2 % населения страны. Регионы с всеобъемлющим распространением буддизма – Бурятия, Тува и Калмыкия. Отдельные буддийские храмы есть в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Свердловской областях, строится храм в Омске. Буддийские дацаны функционируют также в Иркутской области и Забайкальском крае.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Охарактеризуйте содержательные аспекты принципов вероучения буддизма как ответ верующего на вопрос «Во что я верю?»
2. Рассмотрите положения четырех Благодородных истин.
3. Охарактеризуйте происхождение и развитие буддизма как ответ верующего на вопрос «Что я знаю?»
4. Раскройте понимание чуда рождения Сидхартхи Гаутамы последователями буддизма.
5. Укажите особенности проповеднической деятельности Сидхартхи Гаутамы.
6. Расскажите, чем характеризуется понимание восьмеричного пути в буддизме.
7. Рассмотрите особенности организации конфессии в буддизме.
8. Рассмотрите направления буддизма в настоящее время.
9. Охарактеризуйте аспекты понимания нирваны буддистом как ответ верующего на вопрос «На что я могу надеяться?»
10. Охарактеризуйте аспекты культовой практики буддизма как ответ верующего на вопрос «Что я должен делать?»
11. Расскажите о значимости молитвы для верующего.
12. Охарактеризуйте значимость выполнения правил для буддиста.
13. Раскройте характеристики просветления бодхисатвы согласно буддизму.
14. Охарактеризуйте структурные элементы Священного Писания для буддистов.
15. Опишите значимые составляющие буддистского храма.
16. Назовите особенности поведения в храме.

ТЕМА 4. ХРИСТИАНСТВО. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

1. Принципы христианского вероучения.
2. Происхождение и развитие христианства.
3. Культурная практика христиан.
4. Православие в истории отечественной культуры.

1. ПРИНЦИПЫ ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

Четыре вопроса философского дискурса позволяют раскрыть гуманистический потенциал религиозного знания. Эти вопросы заимствованы из учения Им. Канта (1724–1804) и нацелены не на религиозное просвещение, но на формирование умения распознавать подлинно относящееся к особенностям той или иной мировой религии, а также то, что может выступать в религиозном плане как деструкция. При взаимодействии с представителями любой конфессии можно разделять религиозное знание на 4 блока и соотносить аспекты ортодоксального вероучения с возможными деструкциями, которые могут стать основанием для религиозного экстремизма. Задачами сотрудника органов внутренних дел является:

- на основании вопроса «Во что я верю?» выяснить, как ответил бы на него представитель конфессии, ориентирующийся на базовые принципы вероучения;
- на основании вопроса «Что я знаю?» выяснить, что представитель религиозного объединения понимает под аспектами происхождения вероучения;
- на основании вопроса «На что я могу надеяться?» выяснить, как человек представляет связь между миром земного и миром сверхъестественного;
- на основании вопроса «Что я должен делать?» выяснить, как мирянин или священник представляет особенности реализации вероучительной практики и культовой деятельности.

Для христианина ответом на вопрос «Во что я верю?» выступают 12 положений Символа веры. На основе Священного Писания и Священного предания были сформулированы двенадцать членов (частей) Символа веры, представляющих собой изложение главных христианских догматов, которые должны быть признаны безусловными и стать обязательными для каждого, исповедующего учение Иисуса Христа. Символ веры как краткое изложение основ христианского вероучения был принят на I Никейском соборе в 325 г. В 381 г. на II Вселенском церковном Соборе в Константинополе Символ веры с правками был окончательно утвержден.

Символ веры – это христианская молитва, начинающаяся со слов «Верую во Единого Бога...» и заканчивающаяся традиционно, как и все молитвы, словом «Аминь»: «1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, едиnorodного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3. Нас ради человек и нашего ради спасения

шедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. 8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11. Чаю воскресения мертвых. 12. И жизни будущаго века. Аминь».

Символ веры провозглашает следующие догматы христианства:

– единобожие утверждает веру в *единого Бога*, который существует в трех равносущных ликах (ипостасях), составляющих Святую *Троицу*: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа;

– признание Бога-Отца *творцом* мира;

– признание Божественной природы Иисуса Христа, его единосущности (тождественности природе) с Богом-Отцом и несотворенности (вечности) утверждает веру в *спасительную* миссию Бога-Сына, Иисуса Христа, его крестную *жертву* ради преодоления первородного греха, который совершили первые люди (Адам и Ева), веру в *воскресение* и вознесение к Богу-Отцу, а также во второе *пришествие* Иисуса Христа на Землю «в силе и славе», чтобы «судить живых и мертвых» и «установить вечное Царство», которому «не будет конца»;

– божественность Бога-Святого Духа, его *исхождение* от Бога-Отца (у католиков – также и от Бога-Сына);

– спасительная сила «единой святой соборной апостольской *Церкви*»;

– необходимость *крещения*;

– *бессмертие* души утверждает веру в воскресение мертвых и жизнь вечную, в существование рая и ада, где находятся души умерших до Страшного суда.

Догмат о «филиокве» (лат. – «и от Сына») был введен западными Отцами Церкви для утверждения о том, что Благодать Божья – Святой Дух исходит не только от Бога-Отца, но и от Иисуса Христа, что связано с пониманием особой роли пророка и значимости вещей, относящихся к периоду земного воплощения Бога-Сына, каждая из которых транслирует в земной мир божественную благодать. Вследствие этого оказались возможны многие трансформации христианского вероучения, неприемлемые для православия.

Ключевые понятия христианства как особенности христианской церковной догматики отражены в принципах вероучения христианства – в 12-ти положениях Символа веры, которая является одной из тех молитв, которые знает каждый христианин. Если сотрудник органов внутренних дел видит несоответствие высказываний лица с базовыми положениями принципов вероучения христианства, то это дает возможность выявить деструкции религиозного характера, и на основании этого распознать элементы религиозного экстремизма в действиях человека и сформировать постановление о назначении религиозно-экспертизы.

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСТВА

Для христианина ответом на вопрос «*Что я знаю?*» выступает понимание истории появления, развития христианства. Верующий знает, что в I в. н. э. с деятельностью пророка Иисуса Христа на территории Палестины начинается свое распространение учение христианской доктрины. Для понимания особенностей религиозного сознания христианина необходимо трактовать видение им Пришествия в мир Спасителя – Богочеловека Христа («Христос» от греч. – «Помазаннык») как синкретичной, слитой воедино в своих сторонах, личности – Бога и одновременно сына плотника Иосифа и Марии – молодого человека Иисуса.

История *рождения* младенца Иисуса повествует о чуде – благовещении Деве Марии, юной девушке, отданной замуж за Иосифа, который хранил в ней девство и считал, что призван защищать девушку. Девушка узнает от возвестившего ей ангела, что ждет сына, который рождается в положенный срок. О его детстве много написано у евангелистов. Однако с подросткового возраста до 30 лет об Иисусе ничего не известно. Есть научные версии о том, что он путешествовал и был знаком с практиками буддизма.

Вернувшись в начале 30-гг. I в. в Иерусалим, столицу Древней Палестины (часть Римской империи), Иисус Христос начинает *проповедь*. Это происходит в условиях существования ортодоксального иудаизма (ведущей конфессии Палестины) и максимально свободной духовной жизни граждан Римской империи, наполненной самыми различными концептами религиозного видения мира. Множество сект принимали учение иудаизма, устраняли часть догматов, другие – трансформировали. Однако именно учение Иисуса Христа вызвало опасение в среде иудеев, и верховный первосвященник выступил перед римскими властями с резким его осуждением.

Иудеи разделяют мнение и уверенность о том, что раем станет вечное существование с Богом на земле, в частности в Израиле. Иудеи рассматривают еврейский народ как исходящий от Адама и Евы как части Адама, созданной из его ребра, учитывая историю отношений первого человека и Лилит (первой, согласно учению иудаизма женщины, равной Адаму, созданной также из праха земного, но соблазненной плодом с древа познания в Эдемском саду и низвергнутой в геенну огненную к падшему ангелу Люциферу – дьяволу (Сатане)). Адам и Ева, соблазнившаяся плодом яблони и воскликнувшая перед Адамом: «Посмотри, как красиво!», поняли на основании ранее запрещенного для них познания, как они прекрасно созданы, и тут же «прикрыли наготу свою». Это грехопадение имело последствия в виде времени, которое Бог дал людям для искупления Первородного греха. Существование Эдемского сада вне времени завершилось, началось время с модусами прошлого, настоящего и будущего как период, в рамках которого все люди рождаются с печатью греха. После этого зона следует вечность в виде рая на земле – возвращение утраченного еврейями государства Израиль.

Иисус Христос, заимствуя эту часть доктрины авраамической религии иудаизма, указывал, во-первых, что рай – это вечное существование праведников

с Богом, его Отцом на небе во взнезменной реальности, в сверхъестественном мире. Во-вторых, что именно он, Иисус Христос, являясь Богом-Сыном, *жертвой*, самопожертвованием искупит первородный грех, и каждый человек, принявший его учение, будет избавлен от греха Адама, но будет накапливать свои грехи и, если будет праведным, будет стремиться к безгрешной жизни, то окажется в райской вечности с Богом, в блаженстве.

Именно эти воззрения вызвали недовольство в среде палестинцев-иудеев. И решением суда Иисус Христос был приговорен к казни. При этом способ приведения в исполнение судейского решения был не случаен. В те далекие времена лиц, совершающих кражи, воров, разбойников приводили к казни через распятие на кресте. Именно этот способ был предложен легионерам представителями еврейской диаспоры, которые считали, что проповедник Иисус «украл истину», за что и должен быть казнен как вор.

Смиренно Иисус Христос принял решение суда и готовился принять мучения, обещая тем самым пострадать за все человечество, снимая с вновь обращенных к его учению людей все грехи. Свой обет он закреплял словами о чуде воссоединения с Отцом, с Богом-Отцом и Богом-Святым Духом, что ожидается после акта жертвенного поступка.

При этом Иисус Христос, в отличие от множества проповедников тех времен, сформулировал и дал четкие указания своим последователям по *организации* конфессии. Эти напутствия и не позволили распасться молодой религии, а только укрепили ее иерархичность, обрядовость. Так, ведя речь на Тайной Вечери, пророк дает указания своим ученикам, апостолам, разделяя их на оседлых и путешествующих. Так апостолу Петру, его имя переводится с греческого как «ключ», глава христиан передает «ключ от города Рим» и указывает, что Петр будет распространять христианскую веру там, где она впервые покажет свою значимость. А, например, апостолу Андрею Иисус Христос сказал, что нужно ехать на восток, и тот, оказавшись в северном Причерноморье, как отмечает предание, заявил, что именно в этом месте «воистину воссияет, расцветет христианская вера».

Принимая мученическую смерть, Иисус сам нес крест до места приведения приговора в исполнение, терпел то, как вбивали гвозди сквозь его конечности, как терновым венком усиливали его боль, как поднимали крест на адской жаре и как оставили его умирать в пустыне. Иисус Христос своими жертвенным поступком показал, что грехи человечества каждому принявшему христианство отпускаются. Вследствие чего каждый христианин носит нательный крестик как память о подвиге Христа и символ того, что именно личные грехи определяют, заслуживает ли человек райского блаженства.

Тело Иисуса Христа было снято с креста в субботу и размещено в пещерке, заложенной камнем. Наутро в воскресенье женщины, их стали называть жены-мироносицы, отправились посмотреть эту пещерку и, как описывает предание, встретили мираж – идущего им навстречу проповедника. Когда же они подошли к могиле, то камень был в стороне, а пещерка пуста, тела там не оказа-

лось. Обещание воссоединиться с отцом стало считаться выполненным. Христиане веруют в то, что Иисус Христос *воскрес*, поэтому это восклицание в праздничный день Пасхи дополняется ответом «Воистину Воскрес!»

Христианство распространялось быстрыми темпами по территории Римской империи, но в первые столетия своего существования оставалось непопулярным. Гонимые представители конфессии стремились уйти от мира, закрыться в узких общинах. В Риме и многих других европейских городах христиане предпочли размещаться в подземельях, *катакомбах*, стремясь не видеть реальности многобожия, свойственного римской культуре, стремясь не участвовать в жизни, наполненной тягой к развлечениям.

В начале IV в. н. э. «катакомбный» период существования конфессии заканчивается в результате ее вхождения в общественные отношения христиан. Церковная история так повествует об этом. Глава Римской империи император Константин сильно заболел, недуг пробовали лечить многие лекари и религиозные целители Рима, однако боли и сильный зуд кожи не отпускали, пятна и волдыри измучили его. Тогда окружение императора вспомнило о том, что в подвалах городских сооружений обитают некие христиане, и обратились к ним. Епископ Сильвестр принес императору чудодейственную мазь, указав на то, что нанесение ее необходимо сопровождать христианскими молитвами. Историки культуры полагают, что в состав лекарства входил пенициллин (сегодня широко применяемый антибиотик). Действительно, телесные страдания вскоре прекратились, и император уверовал в *чудо* избавления от тяжелой и неприятной болезни.

Вера императора Константина была настолько сильной и крепкой, что в 317 г. он оставляет Рим и западную часть Римской империи во *владычество духовной власти* Папы Римского, а сам на месте древнего города Византии на южном побережье Черного моря основывает столицу восточной части империи – Константинополь (сегодня Стамбул). Идеи христиан захватывали умы и настроения жителей самых разных уголков европейского континента.

В 390 г. император Феодосий декретом предписывает, что стать гражданином Римской империи, а значит иметь определенный объем прав, не доступный для негражданина, отныне можно только, если человек исповедует христианскую религию. Так с конца IV столетия христианство занимает лидирующие позиции в практике общественных отношений и становится *официальной религией* Римской империи.

Практика существования многих иных религиозных верований, распространенных на территории империи, в V в. быстро сходила на нет и уже в 523 г. декретом императора Юстиниана были полностью запрещены любые античные школы философского знания, под запрет попало и исповедание любых культов, кроме христианства.

Дальнейшее развитие христианской конфессии было связано с уточнением содержания корпуса библейских текстов, Священного Писания и книг Священного Предания, не вошедших в состав библии, но повествующих о чудесах. Религиозные деятели активно использовали для этого инструментарий

философских методов, поэтому в истории философии данный период считается временем деятельности Отцов Церкви – *патристикой*. Западные и восточные иерархи при этом видели для регуляции общественных отношений разные возможности преломления религиозного знания. Восточные мыслители Византии, восточной части Римской империи обосновывали идеи неизменности религиозной доктрины указанием самого Иисуса Христа, тем самым настаивали на том, что ничего нового вносить нельзя. Западные священники видели необходимость регулирования социальных связей через отсылку к роли самого пророка как транслятора божественной благодати.

Так представители западного мира выступали с требованием внести в Символ веры изменения, трансформировать догмат о божественности Бога-Святого Духа, указывая на схождение благодати от Бога-Отца и от Бога-Сына. Так называемый спор «о филиокве» (с лат. – «и от Сына»), обострил в церковных кругах мировоззренческие противоречия и вызвал столкновения на вселенских соборах, собраниях, где иерархи утверждали основы доктринального знания религиозной конфессии. Конфликты выражались в униях, наложении запрета на тот или иной аспект учения. Запреты и даже анафемы (проклятия) накладывались обеими сторонами. И в итоге в 1054 г. произошел *раскол* Единой Вселенской Церкви христианства на две конфессии: *православие* и *католицизм*. Первые настаивали на том, что прославление Бога, вера и обрядовость – «правильные» взгляды, ориентированные на догматы, сообщенные лично Иисусом Христом, в том числе, апостолам на Тайной Вечери. Вторые ссылались на «полноту» (кафолик – лат. «полный») учения, что выражалось в возможности вносить новые догматы в учение, совершенствуя тем самым веру.

Итак, с XI в. две значимые конфессии продолжали свое развитие и распространение по миру. Сегодня христианин знает, что не существует единого вселенского христианства, и принадлежит собственной конфессии. Упоминание о принадлежности к единому христианству не признается церковными авторитетами и может быть маркером, указывающим на экстремистские настроения.

Из лона католицизма в XVI в. выходит новая конфессия – *протестантизм*. Складывание ранних рыночных отношений в западной церкви конца XV – начала XVI столетий обусловило негодование многих мирян и священников. Дело в том, что католическое учение вмещает в себя так называемое учение о сверхдолжных заслугах. Это обстоятельство вызвало широкое распространение практики продажи индульгенций – папских грамот, обещающих прощение самых разнообразных грехов: прощение греха отравления человека стоило дорого, а грамота на освобождение от греха ругани, сквернословия была значительно дешевле. Побывавший в Риме немецкий священник Мартин Лютер, недовольный разгулом коммерческих настроений в среде священства, в 1517 г. опубликовал 95 тезисов, заявив о протесте против возможности Папы Римского прощать грехи. Протестантизм выразился в развитии новых ответвлений: кальвинизма, лютеранства – вполне ортодоксальных конфессий протестантов, разделяющих представление об утверждении Священного Писания как един-

ственного авторитета в жизни христианской церкви, а также баптизма, анабаптизма, евангелизма и многих иных, во многом противоречащих ортодоксии.

История развития христианства характеризуется ярким и динамичным воздействием на социальные связи: крестовые походы, иконоборческие войны, миссионерская деятельность. Но все это представляет собой корреляцию в большей степени с политологией, философией культуры. Религиоведческий пласт раскрывает особенности вероучения и культовой практики. Но история происхождения и развития христианства известна каждому верующему, какому бы конфессиональному направлению он не принадлежал.

3. КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА ХРИСТИАН

Обрядовая деятельность христианина сопровождается ответом на вопрос «*На что я могу надеяться?*», обусловленным пониманием аспектов сверхъестественного, вечности, где произойдет соединение человеческого и потусторонней реальности. Все христиане разделяют мнение о *райском* существовании вне времени и на небе, в иной реальности с Богом праведников. В раю вечное наслаждение интеллектуального общения с Богом дополнится связью с ангелами, серафимами, херувимами, иными ангельскими чинами и архангелами.

О том, когда наступит момент единения с Богом, в Библии точно не сказано. Есть высказывание о том, что «когда количество праведников превысит количество ангелов на небе», то грех будет побежден и наступит райская вечность. Один из архангелов «вострубит глас», и все поднимутся «из могил», следуя на *Страшный Суд*, где Господь на основании книг, написанных ангелами, фиксирующими все помыслы и деяния человека, определяет, в Рай попадает душа или размещается на одном из кругов ада.

В христианстве достаточно слабо разработаны представления о рае, но утращения ада представлены многообразно и конкретно. Есть различия в понимании количества уровней (кругов) ада: у православных их восемь, а у католиков – семь. Католики считают, что размещение на первом и втором круге на основании учения о сверхдолжных заслугах обещает возможность перемещения души в Чистилище, в результате чего она может воссоединиться с Богом в раю. Православные отрицают какие-либо перемещения, говоря о «вечных муках».

На первом и втором уровнях размещаются некрещенные. Третий, четвертый – это уровни для чревоугодников, воров, убийц, где «сухой ветер нагоняет жару». Пятый, шестой – место, где «смрадный запах горячей воды» окружает насильников, истязателей. Седьмой, восьмой уровни с «огнем неугасимым и тьмой кромешной» – место для предателей, изменников, взяточников.

Что делать, чтобы избежать адских мучений, как построить обрядовую сторону жизни – на эти вопросы ответ христианин получает, спросив «*Что я должен делать?*» Жизнь христианина начинается с молитвы, соблюдения заповедей, участия в таинствах, сопровождается постами и праздниками, наполнена чтением библейских текстов. Молитва как обращение к Богу может быть индивидуальной, групповой, коллективной, эмоционально наполненной, т. к.

молитва – это всегда диалог между человеком и Богом. Человек, обращаясь к Богу, всегда получает ответ, необходимо только уметь распознать.

Соблюдая *заповеди*, человек выполняет основные требования о праведном образе жизни, обещающем вечное блаженство с Богом. Как известно декалог иудеев был обогащен в христианском мировосприятии двумя правилами, не отрицающего характера, а предписывающего любить. Заповеди: не сотвори себе кумира; не произноси имени Бога; помни день субботний: шесть дней работай, а седьмой посвящай Богу; почитай отца и мать; не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не произноси ложного свидетельства на ближнего своего; не желай дома ближнего, жены его, ничего; не завидуй – дополнены правилом «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим» и «Возлюби ближнего твоего как самого себя».

Выполняя обрядовые действия *семи таинств*, человек замыкает круг начала и конца жизни при непосредственном участии священника как транслятора благодати от Бога. При Крещении человек получает нательный крестик, символ подвига Иисуса Христа, снятия Первородного греха и накопления личных прегрешений. Православные стремятся окунуть в воду, а католики несколькими каплями намочить макушку головы. При Миропомазании, которое проходит сразу после крещения, церковным маслом миррой смазываются крестным знаменем лоб, запястья для снисхождения божьей благодати. Исповедь (Покаяние) может происходить так часто, как это требуется верующему, но, желательно, регулярно. В воскресное утро, не принимая плотного завтрака, человек должен в церкви обратиться к принимающему Исповедь священнику, который в этот день не ведет литургию, а носит груз рассказанного, молится о снятии повествованных ему грехов. Затем в этот же день за таинством исповеди следует Причастие (Евхаристия). По завершении богослужения человек из рук священника получает для употребления глоток разбавленного вина как символ крови Христовой и кусочек хлеба как символ плоти Иисуса (православные пекут просфоры на дрожжевом пышном тесте, католики – облатки на бездрожжевом очень тонком тесте). Регулярные Исповедь и Причастие обеспечивают снятие грехов и возможность оказаться в раю.

Таинство Брака (Венчание) необходимо мужчине и женщине для создания семьи, освященной божественной благодатью для рождения детей, которую передает священник в ходе церемонии. Перед проведением этого обряда священник должен убедиться, что люди хотят иметь детей, ибо побуждение Бога «плодитесь и размножайтесь» – это слова одной из основных добродетелей христианства. Таинство Священства дает возможность служителям культа проводить обряды, распространяя на мирян благодать. Православное священство может быть белым (можно и нужно жениться, иметь детей, показывая, что семья – это прообраз церкви) и черным (монашество – без возможности жениться на тот период, пока человек дал монашеский обет и держит обещание для укрепления веры). Для католиков действует запрет на женитьбу и любые отношения с противоположным полом (как для мужчин, так и для женщин).

Таинство Елеосвящения (Соборование) проводится священником над умирающим или тяжело больным человеком для того, чтобы отпустить грехи в случае, во-первых, если человек забыл о них сказать на Исповеди и, во-вторых, если грех настолько мучителен и тяжел, что человек не может о нем внятно признаться, но грех отягощает его душевные страдания.

Таким образом, таинства – это обряды, проводимые обязательно при участии священника, который передает благодать человеку и выступает посредником между ним и Богом при отпущении греха, что в свою очередь обещает возможность душе попасть в Рай и соединиться в вечном блаженстве с Богом.

Сопровождение жизни человека постными днями является важной стороной действий верующего. В году у христианина примерно *300 постных дней*, посвященных размышлениям о Боге. И если что-то этому может мешать, отвлекать, то необходимо ограничить себя от сего. Каждая среда и пятница – это постные дни, когда нужно обращаться к Богу, думать о небе и мире. Четыре поста в течение года позволяют верующему погрузиться в интеллигибельную реальность взаимодействия с божественным, воздерживаясь от удовольствий и благ: Рождественский Пост в конце года, Великий Пост весной, Петров Пост и Успенский Пост летом. Молитва и милосердие должны сопровождать пост, подготавливая человека к таинствам, очищая его душу от духовной нечистоты и возвращая любовь к небесному, божественному, вечному. В пост лучше соблюдать безмолвие (не вести пустых разговоров, быть скромным в речах), воздерживаться от обильной пищи, питья, от брачных отношений между супругами. И тогда пост становится работой души, обещаая спасение миру.

Церковные праздники – это время воспоминаний о событиях церковной истории, указывающее каждому верующему, как ему учиться видеть божественное. Для праздников характерно торжественное богослужение в храмах, сопровождаемое пением, а не только чтением, символичным украшением храмов, особым облачением священнослужителей. Главным праздником христиан является Пасха – День Воскресения Иисуса Христа, вознесения его к Богу-Отцу. Каждое воскресенье можно «радоваться памяти» о заветах Иисуса Христа. Дванадцатые праздники бывают неподвижными (всегда приходится на конкретную дату) и переходящими (каждый год дата отсчитывается от даты другого события церковной жизни). Могут еще отмечаться средние и малые праздники, посвященные воспоминаниям святых и икон Божией Матери. Так, в сентябре (в начале церковного года) отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, в ноябре – Введение во храм Пресвятой Богородицы, Рождество Христово 25 декабря отмечают католики, а 7 января – православные. В январе празднуется Крещение Господне, в феврале – Сретение Господне, в марте – Благовещение Пресвятой Богородицы, в августе – Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. В разные даты отмечаются переходящие двенадцатые праздники: Вход Господень в Иерусалим – на 6-й неделе Великого поста, его обычно называют Вербным Воскресением, Вознесение Господне – на 40-й день после Пасхи, День Святой Троицы – на 50-й день после Пасхи.

Чтение корпуса библейских текстов – Священного Писания – должно сопровождать жизнь христианина повседневно. *Библия* – это богооткровенные тексты, они являются словами Бога, «богодухновенными». Священным Писанием христиане считают первый источник веры, т. е. Библию, называя его «богодухновенным», написанным по наитию и при соприкосновении со Святым Духом. [См.: 2 Тим. 3:16]. Вторым источником веры считается Священное Предание, разнообразный и сложный по структуре комплекс текстов, где зафиксированы основные положения христианского вероучения, воспроизводимые на основании человеческой практики – решений Вселенских соборов, поместных соборов, исповеданий веры, сделанных отцами Церкви, традиций христианства. Священное Предание – тексты, не вошедшие в состав Библии, оно может дать ответы на важные и значимые вопросы конкретного человека. Священное Писание составляют тексты, представляющие для христианина историю деяний Бога. Таким образом, библейские тексты складываются в историю начала и окончания бытия. И если начало истории изложено в книге Бытия, что задает путь жизни христианина, то конец истории представлен в «Откровении Иоанна Богослова». Так история понимается христианином как движение от самого Бытия до момента Откровения как открытия человеку Бога благодаря времени. Сама структура корпуса библейских текстов выстроена таким образом, что сообщает человеку о разрешении Ветхого закона Новой благодатью.

Структурно Библия делится на две большие части, которые в самых общих чертах повторяют друг друга – Ветхий Завет и Новый Завет. Они перекликаются завершающими частями, где напрямую речь ведется о событиях грядущего. Ветхий Завет состоит из 39 Книг Закона, Писаний, а также 11 второканонических книг и пророческих книг. Новый Завет состоит из 27 книг, разделенных на 4 части: во-первых, 4 Евангелия (от греч. «благая весть») – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, два из которых приписываются непосредственно ученикам Иисуса Христа; во-вторых, Деяния Святых апостолов, автором которых является евангелист Лука (не будучи учеником Иисуса Христа, он занимает важное место среди библейских писателей, т. к. был учеником апостола Павла); в-третьих, Послания апостолов, разосланных в 21 христианскую общину, большинство которых, а именно 14, принадлежат апостолу Павлу; в-четвертых, книга «Откровение Иоанна Богослова». Существующие тексты других деятелей ранней христианской истории называют «апокрифами», считая их недостоверными, но важными для очерчивания перспективы решения индивидуальных вопросов.

Исполнение пророчеств Ветхого Завета о мессии обещает начало церковной истории, которая неминуемо закончится соединением человека с Богом: «Ветхий завет был исполнен в Новом, договор восстановлен, и Ветхий Израиль извергнут по крайнему своему неверию». Осмысление божественной истории напрямую соприкасается с вопросом о деяниях человека и его духовной надежде. Замысел Бога наполняется деяниями человека – «И Слово стало плотью» [Ин 1:14], т. е. становится истинно событийным. Абстрактные понятия христианской

догматики, сочетаясь с Откровением Бога, порождают проблему истолкования, «освидетельствования» Библии. Существует несколько способов ее решения: аллегорическое истолкование, толкование мистика, типологическое истолкование. В первых двух случаях герменевтическое значение ограничивается задачами экзегезы: разгадать скрытое значение, восстановить исходный смысл события, реконструировать символический язык. Истина для христианина оказывается надвременной, не зависящей от сознания воспроизводящих ее людей.

Поведение человека в храме определяется его статусом в иерархии мирян или священников, а также профессиональными обязанностями, если они имеют значение для социальных связей. Традиционно *храм* состоит из притвора, средней части и алтаря. Притвор находится в западной части храма, куда можно войти, поднявшись по ступенькам на возвышенную площадку, которая называется паперть. По проходу из притвора можно пройти в среднюю часть храма, где во время литургии находятся молящиеся: мужчины всегда в храме – с непокрытой головой, а женщины – в платке (или другом головном уборе). От средней части алтарь отделен иконостасом, где размещается множество икон: справа от Царских врат – икона Спасителя (рядом с ней обычно размещают икону праздника или святого, которому посвящен храм), слева – икона Богородицы, на боковых дверях – иконы Архангелов (или иконы священников, или Моисея). В алтарь ведут три двери: центральные Царские врата, над ними располагается икона Тайной Вечери. В алтаре находится престол, где совершается акт превращения хлеба и вина в дары таинства Причастия, поэтому мирянам запрещено заходить туда. Но на основании соглашения между Русской Православной Церковью и МВД России в случаях исполнения профессиональных обязанностей с разрешения настоятеля храма сотрудник правоохранительных органов может производить различные действия и в заалтарной части (фиксировать следы, снимать отпечатки и др.), если необходимо раскрыть такое преступление, как кража, убийство.

Перед иконами в храме развешиваются лампы или расставляют свечи в качестве символа горячей любви к Богу и смиренной молитвы, а также как напоминание о том, что, осуществляя молитву, нельзя отвлекаться, т. к. она возносится к Богу так же, как пламя свечи направляется вверх.

Сотрудникам органов внутренних дел необходимо бдительно относиться к действиям граждан, идущим вразрез с общепринятыми стратегиями того, как отмечают церковные праздники и проводят посты, т. к. именно в этом несоответствии можно выявить деструкции религиозного плана. Нужно задавать вопрос, какие убеждения вызывают необходимость проведения постных или праздничных дней вне устоявшихся рамок. Если деструкции в понимании Символа веры (ответ на вопрос «Во что я верю?») или в знании истории конфессии («Что я знаю?») могут быть неявными, трудно воспроизводимыми, то специфичные формы проведения праздников, постов, таинств, молитв – все, что показывает содержание ответа на вопрос «Что я должен делать?», явно демонстрируют сигналы для более пристального рассмотрения этих действий, обусловленных, в свою очередь, содержанием ответа на вопрос «На что я могу

надеяться?». Именно это должно указать на основания экстремистского толка, противоречащие религиозной доктрине, устоям жизни людей, традиционным духовно-нравственным ценностям.

4. ПРАВОСЛАВИЕ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Принятие христианства на Руси в 988 (990) гг. явилось отправной точкой для развития самостоятельной Церкви в России – *автокефалии* Русской Православной Церкви, что предполагает ее административную независимость от других поместных церквей (в настоящее время их четырнадцать). В 1448 г. собор русских архиереев независимо от указаний Константинополя поставил на митрополичью кафедру епископа Рязанского Иону, получив особую прерогативу автокефальной церкви реализовывать право на самостоятельное мироварение – приготовление церковного масла, что означает территориальное «владычество» с возможностью создавать приходы, окормлять паству. Духовная культура нашего Отечества, впитав категории христианского мышления, стремится уяснить сущность двуплановой реальности мира в ее историческом контексте. Принципиальное деление мира на две части: божественную сферу и земное человеческое бытие, где божественное недоступно человеку, – порождало такую модель истории, согласно которой после окончания истории человек, если был праведен, может воссоединиться с Богом. Однако русские книжники утверждали, что человеку проникнуть в божественное, узреть Бога, возможно и в земной жизни при наличии глубочайшей веры в Бога. Художественно-пластические образы (представления о человеческом) сливались с понятийно-категориальным аппаратом религиозно-философских размышлений об истории, порождая уникальное по своим нравственно-этическим установкам мировоззрение. Благодаря проникновению на Русь этико-аскетического учения о пути человека к единению с Богом, выраженному в библейских текстах, историософские размышления захватили русских мыслителей и во многом определили суть как богословских, так и философских споров, задавших модель развития русской культуры.

Библия как основной корпус сочинений, определяющих мировоззрение русской культуры, была переведена на *церковно-славянский язык* в IX веке Константином и Мефодием. В 862 году князь Великой Моравии Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу III с просьбой прислать греческого епископа и священников. Через два года в Моравию из Восточной Римской империи прибыли Константин (в иночестве Кирилл) и Мефодий. Братья родились в городе Солуни (Фессалоники), имели разностороннее образование. Константин знал славянскую азбуку. Созданный им алфавит церковно-славянского языка бытовал в Болгарии, Моравии.

Перевод Священного Писания на церковно-славянский язык не вызвал одобрения у западных церковников. Константин и Мефодий вынесли текст Священного Писания за пределы трех священных языков (иудейский, греческий и латинский). Однако споры о боговдохновенности церковно-славянского языка закончились признанием этого факта. Римский Папа Адриан II утвердил

славянское богослужение и церковно-славянский перевод Священного Писания. Церковно-славянский язык является единственным в мире языком, специально созданным святыми отцами Константином и Мефодием для проповеди. При Крещении Руси в X веке не возникло потребности в переводе Библии на народный язык, т. к. церковно-славянский язык был вполне понятен народу.

Алфавит церковно-славянского языка возник при заимствовании Константином и Мефодием двадцати четырех букв из переработанного в VII–VIII веках византийского уставного письма. На основе духовности Нового Завета Константин и Мефодий предприняли попытку соединения в высказываниях в практике дискурса церковно-славянского языка достоинств греческого, древнеиудейского, а также славянских языков. Константином и Мефодием руководило стремление создать язык некоторой степени его боговдохновенности. Подобные языки обладают следующими свойствами: возникают при Божественном вмешательстве целенаправленно для сакральных целей; признаются священными каким-либо вероучением; активно используются преимущественно в сакральной сфере; отличаются от светских языков; имеют какую-либо внутреннюю систему правил и оценки сакральности букв, шрифтов, слов, лексико-семантических конструкций, предложений и текстов (например, для алфавита: имя и числовое значение каждой буквы, специальные графика и знаки и т. п.); обладают широкой метафоричностью; используют поэтические, мелодические, шрифтовые, а также иные средства выражения сакрального смысла.

Указанными признаками обладают в разной мере древнеиудейский, древнегреческий, древнеарабский языки и созданный Константином и Мефодием церковно-славянский язык. Кроме того, церковно-славянский язык обладает особыми духовно-мистическими свойствами. С его помощью поддерживается языковое единство богослужебного общения Церковью. Язык богослужения в духовно-психологическом плане возвышается над обыденным языком. Его слова имеют понятийную емкость и метафоричность, большую по сравнению с современным языком. Он удовлетворяет специфическим требованиям, предъявляемым к музыкальности произношения и пения. Церковно-славянская Библия полно и точно воспроизводит (сравнительно с любыми иными переводами) первоисточники – библейские писания. Будучи живым боговдохновенным языком Церкви, церковно-славянский язык исторически развивался и внешне изменялся, как и само православное вероучение. Однако его духовное основание сохранялось вследствие полноты первоначального перевода Библии, а также письменного и устного церковного предания (в первую очередь, богослужебных книг). Церковно-славянский язык был заимствован у моравов болгарями, а уже у болгар – русскими.

Важно представлять, что Библия (с греч. «книги») до времени позднего Средневековья не рассматривалась как целостная книга. Нет ничего уникального в том, что в реалии русской культуры Библия входила постепенно. Для всякого человека Библия раскрывается посредством стадий постижения различных типов богослужебных текстов: служебного, четьего и толкового. На этом, собственно, и основывается широта постижения Библии. Соответствен-

но, первые переводы Библии – это переводы богослужебных текстов служебного типа, которые применяются в церковном богослужении.

Древнейшие церковно-славянские версии Библии отличаются тем, что библейский текст располагается в них в виде отрывков (зачал), читающихся поочередно. Это Евангелие-апракос, состоящее из двух частей: синаксария и месяцеслова. В синаксарии последовательность чтения отрывков из Евангелия, читаемых один раз в ходе церковной службы, определяется подвижным циклом церковного года (от Пасхи до Пасхи). Синаксарий делится на пять календарных циклов. Он начинается отрывком из Евангелия от Иоанна I. 1–17, который читается в пасхальное воскресенье. Далее следуют отрывки из Евангелия от Иоанна, читаемого ежедневно в течение семи недель вплоть до праздника Троицы. Далее в течение 16–17 недель читаются отрывки из Евангелия от Матфея. Затем в зависимости от краткого или полного апракоса читаются отрывки из Евангелия от Марка, Евангелия от Луки и Евангелия от Иоанна. В месяцеслове последовательность чтения отрывков из Евангелий неподвижна, т. к. они помещены в память того или иного святого или события церковной истории и расположены в хронологическом порядке календарного года с 1 сентября по 31 августа. В месяцеслове иногда помещаются также тропари некоторым святым и богослужебные указания.

Такие списки краткого апракоса созданы в Болгарии в X–XI вв. Это Саввина книга, Ассеманиево евангелие. Остромирово евангелие написано в Новгороде в 1056–1057 годах. Почти все списки полного апракоса написаны русскими в XII веке: Мстиславово евангелие, Юрьевское евангелие 1119 года. Отрывки из новозаветных книг «Деяния апостолов» и Посланий апостолов включаются в Апостол-апракос. К его древнейшим рукописям относят: южнославянские версии (Енинский Апостол-апракос XII века, сделанный в Болгарии, Охридский апостол-апракос, созданный в XII веке в Болгарии, Слепенский – в XII веке в Болгарии, Мануйловский – в XIII веке в Болгарии) и русские версии (Псковский Апостол-апракос, написанный в 1307 году, Псковский – в 1309–1312 годах, Апостол – 1391 году в Новгороде, Апостол – в 1389–1406 гг.). Рукописью сводного типа апракоса является «Евангелие Симеона Гордого» XIV века, хранящееся сегодня в собрании Троице-Сергиевской лавры Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (г. Москва). К другим рукописям сводного типа принадлежат сербское Евангелие XIV–XV веков, также хранящееся в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина (г. Москва), и болгарский апостол-апракос краткий XIV века, хранящийся в собрании Хлудова Государственного Исторического музея (г. Москва). Там же находится болгарское Карпинское Евангелие XIII века, с приплетенным к нему болгарским кратким апостолом-апракосом XIV века.

Другим видом служебного текста Библии является паримийник (с греч. «притча») – это собрание отрывков (паримий) только из книг Ветхого Завета. Ветхозаветные паримии читаются только накануне православных праздников. В Паримийник входят книга пророка Ионы, не полностью книга Бытия, Притчи Соломоновы, книга пророка Исайи и небольшие отрывки из других книг.

На Руси были известны болгарский «Григоровичев паримийник» XII века, хранящийся в настоящее время в Григорьевском собрании Государственной библиотек им. В. И. Ленина (г. Москва), псковский Захарьинский паримийник 1271 года, хранящийся в Государственной Публичной библиотеке (г. Санкт-Петербург). С XIV века Паримийник входит в состав Триоди, а в XVII веке он окончательно выходит из употребления.

Основой богослужения считался текст Псалтири, т. к. его чтение и пение занимает большую часть богослужения. Текст служебной Псалтири состоит из 20 частей (кафизм). Кафизма (от греч. глагола «сидеть») – это часть Псалтири, прочитываемая за один раз. Иногда после кафизмы расположены дополнительные гимны («седальны»). Каждая кафизма разделена на три «славы». После кафизм помещаются тропари и «молитвы по кафизмах». Служебные Псалтири бывают простого и следованного типов. К древнейшим рукописям Псалтири относят: Слуцкую XI века, изданную И. И. Срезневским в 1868 году, русскую рукопись Бычковской псалтири XI века, болгарскую рукопись Синайской псалтири XI века, русскую рукопись Симоновской псалтири XIII века.

Другим типом библейских текстов на Руси является четий тип, предназначенный для келейного назидательного чтения (в основном среди монашеской аудитории). Перевод на церковно-славянский язык библейских книг в рамках данного типа осуществлялся Мефодием, после смерти его брата Константина. Полные своды библейских книг (со всеми книгами Ветхого Завета и Нового Завета) были редки в реалиях Средневековья, предназначались для крупных библиотек и не имели практического употребления. Также и в реалиях русской культуры четьи библейские тексты представляли собой какую-либо одну книгу либо сборник более или менее устойчивого состава, либо сборник с небиблейскими произведениями.

Отдельные книги часто представляли собой рукопись так называемого четвероевангелия, где текст представлял собой последовательное изложение евангелий от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Древнейшие списки четвероевангелий относятся к X–XI векам: Зографское и Мариинское евангелия. Древнейшей восточнославянской рукописью является Галичское евангелие 1144 года. В XIV веке в связи с активной переводческой деятельностью четвероевангелия стали исправлять по греческим рукописям XII–XIV вв.

Необходимо заметить, что лишь в течение XI века библейские тексты просто переписывались, уже с XII века началось активное осмысление Библии, появилась учительная литература. В период татаро-монгольского нашествия большая часть книг Библии была уничтожена. Однако богослужебные книги распространялись в средневековой Руси как отдельные книги, иногда, как отрывки. В Московской Руси в церковно-практических целях размножались списки. Так, в Московском Успенском соборе хранится «Евангелие келейное», написанное московским святителем Ионой в 1461 году, который готовил текст, согласуясь с греческим подлинником. В 1355 году московский святитель Алексей представил целостный корпус Нового Завета, который он готовил, будучи в Константинополе. Он использовал славянский текст в сравнении

с греческим подлинником, присоединив к прежнему тексту оглавления евангельских и апостольских чтений. Этот текст Нового Завета был образцом для последующих исправлений славянского текста. Подобной деятельностью занимались митрополит Киприан в 1406 г. и митрополит Филипп в 1474 г., а также позднее Максим Грек. Несмотря на все эти попытки, корпус библейских текстов на Руси оставался неполным.

С XIV века входят в употребление сборники новозаветных книг. Так, например, Апостол четьего типа включал в себя и «Деяния святых Апостолов», и все «Соборные послания Апостолов». Появились даже рукописи, включавшие в себя поочередно Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, «Деяния святых Апостолов», «Соборные послания Апостолов» и «Откровение Иоанна Богослова». «Откровение Иоанна Богослова» на церковно-славянском языке появляется на Руси лишь в XIV веке именно потому, что оно принадлежит не служебному типу библейских текстов, а четьему. Богослужение всегда сопровождается объяснением текста, «Откровение Иоанна Богослова» трудно для объяснения, поэтому перевод этого текста Нового Завета был востребован в связи с распространением библейских текстов четьего типа.

В XIV веке появляется четий сборник книг Ветхого Завета. Он создан в Болгарии в 1350–1370 гг. в кружке Евфимия Тырновского и включает в себя I–IV книги Царств, книги 16 пророков, Песнь песней, притчи, Премудрости Иисуса Сирахова, книгу Иова. Однако широкое распространение четьи библейские сборники книг Ветхого завета получают лишь с конца XV века. Они входят в состав «Хронографа» и «Палеи Толковой» и объединяются по тематическому принципу: Пятикнижие Моисеево (книги Бытие, Исход, Второзаконие, Левит и Числа), исторические (книги Иисуса Навина, Судей, Руфь, I–IV Царств, Есфирь), книги премудростей (Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь песней, Премудрости Иисуса Сирахова, иногда Псалтирь), книги пророков. В конце XVI века (после издания в 1580 г. Острожской Библии) переписка четьих текстов почти прекращается.

Необходимо сказать и о толковом типе библейских текстов, которые были весьма распространены на Руси. К ним принадлежат библейские тексты в сопровождении экзегетических толкований, например, Отцов Церкви, как правило, Восточной. Иногда экзегетические толкования появлялись в церковно-славянском переводе раньше самих памятников. Например, так случилось с книгой «Откровение Иоанна Богослова». Толковый тип библейских текстов предназначен для усвоения догматики среди аудитории священников. Поэтому, собственно, библейский текст разделяется на отрывки, и может быть выделен леммами (надписями). Толкование на отдельную книгу Библии могло принадлежать одному автору (например, известное с XI века болгарское толкование на псалтирь Феодорита Киррского X века) или представлять собой свод толкований разных авторов, например, известное с XIII века в многочисленных списках толковое евангелие Феофилакта Болгарского XI века, где были собраны распространенные толкования на Четвероевангелие.

К известным церковно-славянским версиям толковых текстов относят: «Беседы на Евангелие папы Григория Великого», переведенные с латинского языка в Чехии в X веке, сохранившиеся в русском списке XIII века; «Толкования на послания апостола Павла», известные в русском списке 1220 г.; «Толкования на «Откровение Иоанна Богослова» Андрея Кесарийского», известные в новгородском списке XII века; «Толкование на книгу Иова Олимпиодора Александрийского», известное по списку 1394 г.; «Толкование на Псалтирь Исихия Иерусалимского», известное по рукописи XI–XII вв.; «Толкование на Песнь песней», известное в церковно-славянской письменности под наименованием «Толкование Филона Карпафийского» и представляющее собой катены из толкований Филона, Ипполита Римского, Григория Нисского и катен Псевдо-Прокопия Газского, известные по русской рукописи XIII в.; «Толковые пророки» – болгарское собрание всех пророческих книг с толкованиями Феодорита Киррского X века, известное по рукописи 1047 г., написанной новгородским попом Упырем Лихим, и по многочисленным русским рукописям (более пятидесяти) XII– VII вв.; «Толкование на книгу пророка Даниила, составленное Ипполитом Римским», известное по рукописи XIII в. Толковые тексты дополнялись сборниками вопросно-ответного характера. К самым известным можно отнести «Словеса святых пророк», «Диоптру» Филиппа Пустынника, «Просветитель» Иосифа Волоцкого. Библейские тексты с толкованиями переписывались вплоть до XVII–XVIII вв.

Именно в Новгороде в виду практически неизменного состояния церковно-славянского языка была предпринята первая попытка создания рукописной Библии как сборника библейских книг в полном составе и на одном свитке, в одном списке. Новгородский архиепископ Геннадий (Гонзов) Новгородский в 1499 г. получил полный свод всех книг Библии. В настоящее время рукопись содержится в Синодальном собрании Государственного Исторического музея (г. Москва). Под руководством Геннадия Новгородского велись поиски в новгородской Софийской библиотеке, в библиотеках Кириллова, Ферапонтова и Каменого монастырей Руси. В работе принимали участие переводчики Дмитрий Герасимов и Влас Игнатов, а также хорват Вениамин, принадлежавший доминиканскому католическому монашескому ордену. Переводчики хорошо знали греческий, латинский, итальянский, немецкий, и, возможно, древнееврейский языки. Такие известные деятели церкви, как митрополит Геронтий, митрополит Иосаф, бывший архиепископ Ростовский, церковный писатель Иосиф Волоцкий поддерживали инициативу Геннадия Новгородского. Для поисков он посылал толмачей в монастыри Западной Европы, т. к. Восточная Римская империя в середине XV в. утратила свое державное состояние, греческие монастыри были разрушены нашествием исламизированных турков-османов, которые являются более южной ветвью тюркских племен чингизидов, в свое время осадивших Русь.

Задача Геннадия Новгородского заключалась в общем сборе всех библейских книг и их последующей редакции. Однако некоторых важнейших частей Библии в России не нашлось. Перевод Септуагинты Константина и Мефодия на

церковно-славянский язык, по-видимому, был окончательно утерян в период татаро-монгольского нашествия. В связи с этим Геннадий Новгородский вынужден был пополнить свой список выборными фрагментами Вульгаты (перевод Библии на латинский язык, обработанный Иеронимом). Книги Иова, Песни песней и частично книги пророков были извлечены из состава библейских книг толкового типа. С латинского оригинала были переведены книги: I–II Паралипоменон, I–III Ездры, I–II Маккавейские, Неемии, Товита, Иудифь, Премудрость Соломона, X–XIV главы книги Есфирь, главы II–XXV, XLVI–LI книги Иеремии, I и II книги Маккавейские, а в книгу пророка Иезекииля был сделан ряд вставок. Вульгата была заимствована в большей степени как книги Ветхого Завета, а также предисловие к книгам и разделение на главы. Несмотря на то, что в работе были использованы тексты Вульгаты, Геннадиевская Библия осталась свободна от католического влияния. Впрочем, рукопись первого подобного свода библейских книг на Руси по языку и грамматике была весьма близка к оригиналам даже XI в., содержала незначительные включения болгарских поправок, которые ощутимы в Пятикнижии, в книге Иисуса Навина, в книге Судей, в книге Руфь, в Псалтире. В целом корпус библейских текстов был восстановлен по русским оригиналам или заново переведен с греческого языка.

Список первой полной на Руси славянской Библии хранится в московской Синодальной библиотеке Государственного Исторического музея. На титульном листе указано, что «Библия писана при великом князе Иване Васильевиче всея Руси самодержце, и при митрополите всея Руси Симоне и при архiereе новгородском Геннадие, в великом Нове-Городе, в дворе архиепископа». В московской Синодальной библиотеке имеются две копии с этой Библии.

В 1502–1507 гг. в Супрасльском монастыре Матфеем Десятым был создан еще один свод библейских книг (за исключением Восьмикнижия). Ныне он хранится в Библиотеке Академии Наук России (г. Санкт-Петербург). Широкое распространение в XVI–XVII вв. получают лицевые (т. е. иллюстрированные) рукописи. Разумеется, иллюстрации использовались и ранее, но в XVI веке подобное явление предназначалось, прежде всего, для раскрытия содержания текста, но не для изящности оформления. Так, в рукописи «Евангелие Сийского Антониева монастыря» содержится 2130 рисунков. Годуновская псалтирь (по имени Димитрия Годунова, заведовавшего царскими иконописцами при царе Феодоре Ивановиче) украшена сотнями иллюстраций. Появляются многочисленные лицевые рукописи «Откровения Иоанна Богослова». Лицевой летописный свод Ивана Грозного содержит Восьмикнижие, четыре книги Царств, книгу Есфирь, книгу Товия и часть книги Даниила (7 книг из Восьмикнижия (том 1) и находятся в Государственном Историческом музее (г. Москва), остальные книги (том 2) – в Библиотеке Академии наук России (г. Санкт-Петербург).

Первые типографии в Москве в 1564–1565 гг. (Иван Федоров, Петр Тимофеев) и в 1568 году (Андрей Невера) выпустили разрозненные части Библии: «Часослов», «Апостол», «Псалтырь». Один из списков полной Библии Геннадия Новгородского был отправлен князю Константину Острожскому, по указу

которого в 1580–1581 гг. была издана первая полная печатная Библия. Причем текст Библии Геннадия Новгородского был отредактирован в соответствии с греческими подлинниками, которые князь Острожский получил от греческого патриарха Иеремии из греческих, сербских и болгарских монастырей. По Вульгате опять же печатался частично Ветхий Завет. Острожские издатели стремились к исправлению Библии Геннадия Новгородского, согласуясь с Септуагинтой. Князь Константин Константинович Острожский стремился к отрешению от типа и канона Вульгаты и хотел вернуть славянскую Библию к типу и канону греческой Библии. Именно это издание с небольшими изменениями в отношении правописания (с заменой устаревших слов) при царе Алексее Михайловиче в 1663 г. было выпущено в свет как первое в Москве печатное издание славянской Библии.

Переводческая практика достигла достаточно высокого уровня уже в реалиях средневековой отечественной культуры, что позволило воспринять и развивать самостоятельные сложные конструкции размышлений о бытии. В период с XI в. по первую четверть XVI в. было выполнено значительное количество списков славянской Библии. Перевод библейских текстов был не прост вследствие большого объема и сложного содержания: текст был умозрительен, обладал тяжелым стилем и множественностью понятий. Церковно-славянский «...язык должен был иметь или быть способным воспринять развитую философскую терминологию» для последующего обращения к текстам Библии как к авторитетным источникам при рассмотрении различных вопросов. Глубокое погружение в изучение корпуса библейских сочинений способствовало развитию категориально-понятийного аппарата русской общественной мысли.

Богословские идеи определили складывание воззрений в отношении роли России в мировой истории. *Историософские аспекты* понимания государства как державы определили постижение самого строя общественных отношений. Правитель страны должен «удерживать» государство в своих руках, «держат» линию отношений, выработанную веками. Такая стратегия выражается уже в первом самостоятельном сочинении русских – «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона (1034 г.). Вписывая историю своего государства в общемировой масштаб теоцентризма, Иларион Киевский последовательность исторических событий связывает с распространением «благодатного света» христианства. Историческое время для него является абстрактной схемой, используемой для объяснения современной действительности государственных отношений. Композиция текста «Слова о Законе и Благодати» строится Иларионом Киевским из 4 частей: в первой излагается эпизод Ветхого Завета, где представлено понимание Закона и сменяющей его Благодати; во второй объясняется смысл истории Ветхого Завета в масштабе всемирной истории; затем говорится о русском народе, повторяющем в своей истории историю человечества; в четвертой характеризуется и оценивается настоящее (XI в.) российского государства.

Если Иларион Киевский стремится вписать русскую историю в общемировой ход событий исторического времени, то в рамках складывающегося в начале XII в. несколькими авторами-летописцами произведения под названием

«Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля» («Повесть временных лет») дается более ясная и четкая картина взаимосвязи государственности и права. «Повесть временных лет» восстанавливает очередность событий русской истории таким образом, что читателю становится ясно: русская история повторяет мировую историю, в том числе и в канве развития не только государственно-правовых, но и конфессиональных отношений. Само название повести объясняет начало исторического времени: указывается, что первоначально был один народ. Единый народ символизирует ветхозаветного человека Адама. Далее сообщается, что люди захотели построить столп до неба, взойти до Бога. Это сравнивается с эпизодом, когда Адам возжелал запретный плод с дерева познания. Но строение не было закончено, т. к. Бог разделил единый раннее народ, умножил народы. Такой плюрализм понимания государственности как значимой для Руси характеристики выступает фундаментом повести, ее религиозно-историческим основанием.

Непосредственным началом исторического времени и складывания особых связей государственности согласно тексту повести признается разделение земли между тремя сыновьями библейского персонажа Ноя. Моментом приобщения к историческому времени русских объявляется причисление славян к роду Иафета – к северным и западным народам. Как указывается в «Повести временных лет», Богом предначертано ожидать окончания истории, идущей согласно божественному плану от сотворения мира к его концу. Авторы «Повести временных лет» не стремятся к поискам вне истории, что свойственно теоцентрическому пониманию мира и места человека в нем и мировоззренческим установкам Средних веков. Широкий охват сведений, представленных в этом сочинении, выраженный во множестве точных указаний на даты смерти каждого отдельного деятеля русской истории, помогает понять суть осмысления государственности и права русскими книжниками. Всем существом христианин стремится в божественную область бытия, поэтому дата отбытия всякой человеческой души в область неведомого скрупулезно отмечается авторами.

Повести временных лет созвучны и представления, выраженные в «Повести о Борисе и Глебе», где упоминаются «...место на Волге, где конь Бориса запнулся в поле и сломал себе ногу, и Смядынь, где Глеба застала весть о смерти отца, и Вышгород, где были затем похоронены братья». Так движение в пространстве государства представлялось движением во времени. При этом для приобщения к Богу необходимо, по меркам общественной мысли Средних веков, наставничество: Бог наставляет все сущее посредством блага. Это выражается в «Повести временных лет» в описании стремления народа следовать за наставником по принципу «вторые через первых». Так, согласно легенде о посещении Руси апостолом Андреем, братом апостола Петра, жребий проповедничества в Скифии (Руси по-гречески) выпал именно ему. Легенда имеет основание в библейском тексте, где указывалось: двенадцать апостолов «...получили жребий служения» [Деян. 1:17]. По преданию апостол Андрей из малоазийского города Синопа приходит в Корсунь (современная нам террито-

рия Крыма). Затем, идя по берегам реки, он останавливается и, глядя на близлежащие холмы, сообщает своим ученикам, что на этом месте будет построен великий город с множеством церквей: «...воссияет благодать божия, будет город великий, воздвигнет Бог много церквей». Далее апостол Андрей якобы поставил крест на месте будущего города, благословил и отправился в Новгородские земли как часть того самого значимого государства, там он «...с удивлением» наблюдает местные обычаи банного омовения, о чем спешит рассказать, вернувшись в Рим». Все это указано в средневековом источнике, достоверных сведений об истинности такого положения вещей нет. Однако русские, нуждаясь в официальном распространителе христианства на Руси, быстро приняли на веру подобное сообщение, которое не вполне сочеталось с текстом Библии.

В тексте «Повести временных лет» далее сообщается, что отмеченное благословением апостола Андрея место превращается в крупный город, его предсказание незамедлительно начинает сбываться. Легенда об апостоле Андрее пришла из Восточной Римской империи, нуждавшейся в ограждении своей независимости от римских притязаний для обеспечения господства над восточнославянскими церквями. Восточная Римская империя поддерживала легенды о путешествии апостола Андрея в тех странах, где они существовали (Армения, Грузия), а также стремилась привить подобное предание в Моравии, России, где отмечалось влияние восточной церкви.

Следующим пунктом в линии событий исторического времени во взаимосвязи религиозных воззрений становится принятие христианства на Руси. Согласно «Повести временных лет» правовое решение крестить Русь князь Владимир принимает вследствие личного принятого им решения принять крещение в христианскую веру: «По божественному промыслу разболелся в то время Владимир глазами и не видел ничего... И повелел крестить себя. Епископ же Корсунский с царицыными попами, огласив, крестил Владимира... тотчас же прозрел Владимир..., прославил Бога: Теперь узнал я истинного Бога». Бог открылся князю Владимиру, как нисходит Откровение. Тогда Князь Владимир просит Бога взглянуть на жизнь «...новых людей» – христиан русской земли, «...в страхе божем». Русские становятся христианами «...на все годы, пока сияет солнце и весь мир стоит» и «...в нынешнее время и во все будущие».

В «Повести временных лет» есть упоминание слов апостола Андрея о том, что крещение – это путь «...в смерть». Необходимо расценивать подобное изречение как теоцентрическую трактовку пути в обновленную жизнь. «Древнее прошло, теперь все новое» – приближается спасение христиан, как приближается срок, определенный Богом для обновленной жизни. Содержащаяся в «Повести временных лет» речь Философа указывает, что христианин должен верить в Бога, появление которого предсказывали еврейские пророки: «...родится Бог..., распят будет и погребен, но в третий день воскреснет и взойдет на небеса». Эта первичная история является образцом для жизни праведника – человека российского государства, чьими ценностными установками являются страдание, вера и стремление к воссоединению с Богом. Трактовка исторического времени в «Повести временных лет» во многом зависима от

этической составляющей христианской религии, указывающей человеку его путь в постижении Бога. Так в рамках религиозности кристаллизуется понимание гражданина своего государства.

Перевод корпуса библейских текстов, последовательное усвоение историко-софских положений, выраженных в Библии, способствовали воспроизводству и оригинальному развитию русскими книжниками концепции корреляций культуры в тесной связи с положениями исторического развития мира. Концепция космического времени, выраженного циклическим мировосприятием кругооборотов суток, недель и лет, приобщала человека к Священной истории православия в целом как к историческим событиям последовательных этапов обожения. Человек в этом случае согласно представлениям русских средневековых книжников являл собой целостный космос православного вероисповедания, вмещающего в себя историческое время. Концепция исторического времени выстраивает линию истории русского государства как части мировой истории. В связи с этим историческое время в тексте Илариона Киевского «Слово и Законе и Благодати» и летописном своде «Повесть временных лет» выглядит как последовательные этапы реализации замысла Бога, проявленного правовыми усилиями русских князей. При этом тексты Нового Завета ориентируют человека в повседневном детально подражать личности Иисуса Христа, действовать в гражданских отношениях сообразно идеалу христианства как авраамической религии. В соответствии с принципами Ветхого Завета историческое время избирает и указывает на события, которые реализуются в политической и культурной жизни русского государства.

Изучение корпуса библейских текстов русскими книжниками вводит своеобразную антропологическую проблематику, которая порождает явление антропологизации историософии. Так, русские средневековые мыслители указывали, что человек, являясь вместилищем исторического времени, включался в систему, в которой русское государство является пространством эсхатологического времени. Толкование божественного Откровения в Иисусе Христе как преходящей стадии миро- и самопонимания было действенно воспринято в русской традиции осмысления места и роли русского государства во всемирной истории. Идеи библейской историософии нашли свое специфическое продолжение на Руси, освобожденной от татаро-монгольского нашествия, строящей новое государство со столицей в Москве и остро нуждающейся в практическом применении не столько индивидуальных способов постижения мироустройства, сколько интересубъективного взаимодействия общества и Бога, установок ментальности русского народа, где в синтезированном виде выражались идеологема и богословие.

Для XV в. оказывается значимым в плане развития концепции эсхатологического времени во взаимосвязи жизни человека и государственности сочинение «Повести отца Пафнутия» (Пафнутий Боровский был учителем и наставником известного церковного писателя Иосифа Волоцкого, активного участника спора о том, каким должен быть человек – гражданин русского государства: богатым духовно или материально), где описывается мост, сложенный из

живых людей – «По этому мосту идет в рай правая вера». Такое представление «...пронзает воображение какой-то нереальностью». Метафора такого моста необходима для выражения мысли о коллективном единении людей в устремленности государственно-правовых отношений, посредством чего праведники попадут в обитель вечности.

Идеал царства Бога как образца для совершенствования государственно-правовых отношений показывает даже «Домострой», где картина семейного быта выражается в эсхатологическом времени представлений об устройстве «...своего дома так, чтобы в него можно было как в рай войти», а значит, с этим домашним бытом перейти в область божественного. Упорядоченность, гармонизация быта считались обрядовыми действиями, религиозным служением. Примечательно, что «Домострой» заканчивается духовным наставлением благовещенского попа Сильвестра его сыну. Внешне материалистический текст гласит о духовном завершении всех помыслов русского человека – гражданина своего государства. В «Послании отца к сыну» 1702 г. говорится о том, что «...наступление тысячелетнего царства Христа предваряется созданием земного царства, в котором собираются те, кто первыми войдут в царство Христа».

Падение Византии в 1453 г., пророчество апостола Андрея, зафиксированное «Повестью временных лет», осмысление принципа «последние стали первыми» – все это привело к трансформации конфессиональных отношений в их историческом разрезе. Попытки четкого оформления таких представлений появляются в 90-х гг. XV в. на базе созданных Геннадием Новгородским духовных училищ для «...восполнения праведниками числа павших ангелов». Именно деятельность этой школы, состоящей из католических и русских помощников Геннадия Новгородского, рождает «Повесть о Новгородском Белом Клобуке» (оригинальным названием повести является «Послание Дмитрия грека толмача новгородскому архиепископу Геннадию»). Концепция эсхатологического времени, выраженная этой повестью, была перенесена в Москву и интерпретирована для объяснения деятельности правителя, благодаря которому, по выражению Иосифа Волоцкого, «...да и мы в тишине их тихо и безмолвно житие проживем во всяком благоверии и чистоте». Белый Клобук символизирует чистую православную веру, которой обладали в первом Риме, затем в Константинополе. По преданию Клобук попадает к новгородским митрополитам, многие из которых переходят затем из Новгорода в Москву. Легенда о необычном головном уборе новгородских архиереев связана с именем архиепископа Василия Калики, который носил необыкновенно роскошный для монашествующих головной убор. В то время как священники носили черные клобуки, Василий Калика был похоронен в вышитом серебряным кружевом. Все последующие новгородские архиереи носили клобуки, связанные из белого шелка. В конце XV в. Геннадий Новгородский решил дать объяснение этому факту. Легенда была преобразована в повесть, а затем перенесена в Москву. «В переработке были использованы Житие Константина – римского императора (306–337 гг.), легализовавшего христианство, и так называемая Псевдоконстантинова грамота, утверждавшая приоритет духовной власти над светской».

В «Повести о Белом Клобуке» восхваляется православная церковь на Руси и сама православная русская земля. Новгородское учение имело не только религиозное значение. «Новая доктрина возлагала на Россию не новые права, а новые обязанности, которые были четко определены: «сохранение русским народом истинной православной веры до грядущего конца мира и сохранение самого русского народа в чистоте и святости православного учения». Путь соприкосновения земного бытия с прообразом вечного в условиях тысячелетнего Царства Иисуса Христа со святыми обещался в «Повести о Белом Клобуке» не для «отдельного собрания людей, не только для мучеников». Посредством мистического соединения русского народа под знаком правой веры Русь приближается к состоянию православной империи, где светская власть сочетается с духовным владычеством. Недаром «Повесть о Белом Клобуке» получает широкое распространение одновременно с «Казанской историей» (это сочинение об истории отношений русского государства и Золотой Орды, где победа над Казанью изображается как закономерное окончание борьбы русского народа с монголо-татарами и их преемниками), «Степенной книгой» (произведение, представляющее русскую историю как совокупность деяний правителей Московского государства). Собор 1666–1667 гг. отменяет положения Стоглава (Собора 1511 г.). На нем были приняты официально новые обязанности православного русского народа, трактующие доктрину его религиозного статуса. Весь русский народ становится общиной подвижничества, которое раскрывает тайну Белого Клобука, «...сокровенную и священную сторону во внешней исторической реальности». Историческое время наполняется подвижничеством для нравственного и духовного совершенствования в рамках эсхатологического времени.

Русский народ согласно пониманию богословских изысканий пребывает в иной исключительной реальности, проявляющейся в природе, в обществе, в человеке, в культуре и бытии в целом и в государственности в первую очередь. Вертикаль государства и права выстраивается с опорой на духовную традицию, осознание вероисповедного единства. Религиозный статус русского народа закладывает основание национально-религиозной антропологии, определяемой историософскими убеждениями русских средневековых мыслителей. Единая для всего русского народа религиозность, основывает национальное самосознание как социальную характеристику, иллюстрирующуюся пространством.

К подобного рода представлением русских книжников добавились и эсхатологические ожидания того времени: согласно церковному летоисчислению конец мира ожидался в 1492 г. В. В. Мильков утверждает, что ожидания конца света в этот год в связи с истечением семитысячелетнего срока захватили русских достаточно поздно, уже непосредственно в последней четверти XV в. В октябре 1490 г. в Москве был собран Собор о вере, где Геннадий Новгородский (физически даже не присутствуя на нем, но посылая донесения) пытался обвинить еретиков в том, что они отрицают близкую кончину мира. Русские и весь христианский мир томилась в ожидании конца истории и всеобщего преобразования. «На Руси провели жуткую ночь на 25 марта 1492 года»¹. Конец

¹ См.: Бубнова В. А. Нил Сорский. Историческое повествование. СПб., 1992. С. 77.

света не наступил: эсхатологическая концепция времени, выступающая детерминантой конфессиональных отношений, приняла новую иную форму.

С одной стороны, русские книжники остаются верны своей позиции в отношении конца света: «В послании к неизвестному, написанном после 1 сентября 1492 г., новгородский архиепископ Геннадий констатировал: "А что о летех еретицы смущают простых людей, что уже нашей седьмая тысяща лета изошли, а иных вер еще лета не взошли – и они то лжут, а лета всех вер ровно пришли, а то неверныя з собой прикладывают"». В 1495 г. он пишет в «Сказании о скончании седьмой тысящи»: «И что ради несть долго втораго его пришествия, а уже время ему быти?», подвергая время оценке.

С другой стороны, согласно библейским текстам, в том числе «Откровению Иоанна Богослова», «священное» в истории объявилось сокрытым в мистической глубине. Божественный замысел оказался «...провиденциализмом...», закрытым от нас в исторической конкретности». С распространением сочинения Геннадия Новгородского «Повесть о Белом Клобуке» на Руси развивается идея «странствующего царства»: первые два Рима пали, Третьим Римом является, по мнению русских, Москва, т. к. на Руси сохраняется единая правая вера. «Четвертому Риму не быть». Это означает, что русское царство будет стоять до конца мира, который не замедлит совершиться. Русское царство провозглашается царством времени удержания мира от падения. Таким образом, Россию ожидает своеобразная миссия «выстоять» под напором тьмы, охватившей весь мир. Формируется учение об универсальном всемирном значении России.

Митрополит Зосима в изложении пасхалии «На восьмую тысячу лет» (1492 г.) нагнетает эмоциональную атмосферу эсхатологического пророчества о конце света. Он туманно говорит о «Третьем Риме», который последует за падением Константинополя, названного Новым Римом после Ветхого – Древнего Рима. Митрополит Зосима был настроен против Восточной Римской империи, по его мнению, не следовавшей правой вере, а потому принявшей Флорентийскую и Лионскую Унии. Византийцы рассчитывали на военную помощь католиков в борьбе против турков-османов, более южных тюрков, чем те, что в свое время поработили Русь. Митрополит Зосима называет Ивана III наследником вселенской религиозной миссии византийских императоров, говоря о нем: «Новый царь Константин нового града Константинополя – Москвы и всея Руси». Таким образом, «Москва наследует мистическое значение Царьграда как земного прообраза царствия истории». Митрополит Зосима, по свидетельству Иосифа Волоцкого, утверждал: «А что то царство небесное? А что то второе пришествие? А что то въскресение мертвым? Ничего того несть, – умерл кто ин, то умер, по та места и был». Ортодоксальные церковные круги, а значит, и Геннадий Новгородский считали митрополита Зосиму еретиком, который своеобразно трактовал идею договора между народом и Богом, изложенную в Ветхом Завете. Он указывал на то, что необходимо не размышлять о загробном существовании, а улучшать человеческие отношения в процессе земной жизни. Однако его казалось бы материальные порывы дали толчок к очередной волне развития концеп-

ции эсхатологического времени в русской средневековой философии, обусловившей специфику понимания связи государственности и права.

Идея Третьего Рима подхватывается псковским монахом Филофеем, известными своими хронографическими трудами, после присоединения к Москве в 1510 г. Пскова. В «Послании о неблагоприятных днях и часах» в 1524 г. он также называет Москву Третьим Римом. Московское государство в его сочинении окончательно перенимает у Константинополя симфоническое устройство православной империи. Историческое время прославляется, т. к. оно привело к утверждению Москвы центром всего человечества. И раз весь мир погружается во тьму неверия, по Филофею Псковскому, то Московская Русь становится независима от соседних государств. Д. С. Лихачев считает, что распространение псковской доктрины было замедлено противоборством с церковными кругами Иосифа Волоцкого, утверждавшего самостоятельное значение церкви для русского государства. В XVI в. формируются две взаимосвязанные теории, идущие одновременно из церковных кругов и от светской власти. Иосиф Волоцкий провозглашал Москву центром православного благочестия, Вторым или Новым Иерусалимом. Москва явилась единственным носителем истинной веры и христианской государственности после их падения в Риме, Константинополе и Иерусалиме. Различие идей заключалось в оценке верховных правителей, власти: «царства» или «священства». Политическое движение Иосифа Волоцкого имело ярко выраженную религиозную форму: борьба за независимость церковной власти оборачивалась темой победы «правой веры». Только в эпоху Ивана Грозного доктрина Филофея Псковского достигает расцвета (послание, приписываемое псковскому книжнику Филофею, было отправлено именно молодому Ивану IV, который коронуется «Царем всея Руси» в 1547 г.).

Согласно мнению псковского монаха Филофея, историческое время является последовательной сменой мировых держав. Первая держава, основанная героями Троянской войны, названа Древним Римом. Ее сменил Рим Второй – Восточная Римская империя. После отделения Второго Рима от православной веры в результате Флорентийского соглашения и захвата столицы Восточной Римской империи турками Третьим Римом провозглашается *Москва* как защитница и центр истинного православия. Падения Москвы Филофей Псковский не допускает: «Четвертому же Риму не быть». Он как бы останавливает последовательное время, фиксируя центр (Москву) как застывшее настоящее, подобное вечному. Это уподобление исторической действительности вечному существованию согласно псковско-московской доктрине продлится лишь какой-то срок и приведет к окончанию исторического времени, к преемству земного вечным Божественным. Историческое время явно трансформируется в эсхатологическое. Знаками скорого конца света Филофей Псковский видит происки католических священников, стремящихся подчинить себе православие. Действительно, в западных и юго-западных областях Руси в конце XIV–начале XV вв. формируется материалистическое понимание времени, исторические события объясняются исходя из них самих, без отсылок к Священному Писанию. Время человеческой жизни обмирщается. Допускается деятельность человека, которая может

изменяться во времени без вмешательства Бога. Формируется представление о том, что действия людей зависят от их собственных целей. «Их значение определяется величиной совершенного, о котором не может угаснуть людская память». Филофей Псковский указывает, что «...с большим смирением и с великим опасением подобает блюсти и хранить чистоту веры и творить заповеди». В «Послании на звездочетцев» Филофей Псковский противопоставляет астрологическому латинскому пророчеству (об окончании мира в 1492 г.) собственное эсхатологическое пророчество. Идея Третьего Рима совмещает связи своего времени и духовную вертикаль «...как в смысле длительности исторического времени земного существования последнего царства, так и в смысле предуготовления – нравственного и духовного – к эсхатологическому концу».

В «Послании на звездочетцев» Филофея Псковского нет формулы «Москва – Третий Рим», она появляется значительно позднее в XVII в. в повестях о начале Москвы. У Филофея Псковского речь не идет о географическом названии. Он говорит о Москве как о символе Церкви, а значит, о символе мира. «Имени города как такового в послании нет, оно присутствует в форме прилагательного и относится к Церкви». Образ апокалиптической жены, символизирующей Церковь, используется Филофеем Псковским для объяснения состояния Духа в царстве Третьего Рима. Русское государство остается в состоянии покоя, т. е. «...благодатью Христовой стоит». Стояние подразумевает противостояние росту «...неверия» и нашествия «...неверных», от чего Русь «спасается» образом «...жены, облаченной в солнце», т. е. завершением эпохи Бога-Святого Духа, обретением «покоя» христианской церковью в Третьем Риме. Последнее земное царство, Третий Рим, по утверждению Филофея Псковского, неразруσιμο. Выражая концепцию эсхатологического времени, говоря о «последнем времени» как о завершении исторического времени, Филофей Псковский трактует его как божественное долготерпение, как светлый путь, сокрытый и сокровенный, где неизвестны сроки. Длительность пути «...ко всемогущему во спасении господу» определяется долготерпением. Историческое время третьего Рима наполняется подвижничеством людей для духовного воссоединения с идеальным смыслом.

Таким образом, Филофей Псковский производит новое пророчество, где нет речи о повторении, замещении, наследовании судьбы Рима, Византии. Россия им напрямую возводится к Ромейскому Царству, которое рождается с рождением христианства, а значит, оно «...старше Византии, чем обеспечивается гарантия его вечности, прочности стояния». Рождение христианства связано с искупительным актом Иисуса Христа. Эсхатологическое время Ромейского царства явило себя исключительно благодаря человеческим усилиям. Третий Рим объявляется Ромейским царством благодаря вере русского народа. В это понятие заложена взаимосвязь антропологии и историософии, сплетение человеческого и истории как двух ведущих тем русской философской мысли.

Историософские концепции заложили особое основание национально-религиозной антропологии права, которая утверждает бытие русского человека как рожденного самим искупительным актом Иисуса Христа. Прошлое Руси объявлялось мученичеством, сокрытым в мистической глубине. Настоящее –

воплощенным в жизни русского общества эсхатологическим временем. Дальнейшие поиски сочленения вопросов религиозности, государственности, права и российской истории обусловили складывание понятия «*русская идея*» как понимание предназначения России, заключающегося в выполнении ею роли в мировой истории на основании стремления показать пример праведности человека. Такие вопросы были подняты в рамках социально-философского дискурса, выраженного идеями государственности Филофея Псковского. Учение об универсальном всемирном значении Руси формулируется в тексте его «Послания на звездочетцев», где говорится о так называемом Ромейском царстве (по выражению Филофея Псковского, «Царстве нашего государя»), которое не является следствием исторического времени. Филофей Псковский отталкивается от идеи, гласящей, что все христианские царства уничтожены, «а четвертому не бытии», и производит понятие «удерживающего» Ромейского царства, т. е. мощи, благодаря которой окончание мира не в состоянии наступить.

Отличительной особенностью развития в культуре России историософских концепций русских средневековых мыслителей является концептуализация образа праведного человека. Прежде всего, актуализацией этого стал спор нестяжателей, возглавляемых Нилом Сорским, и иосифлян, во главе которых стоял Иосиф Волоцкий. Каждый из них указывал на возможность русского человека показать всему миру пример праведности (человек, достойный предстать перед Богом и быть с Ним). Нестяжатели ориентировали на материальную бедность, но духовное богатство личности. Иосифляне ратовали за богатство духовное и материальное одновременно. Разрешение этой дискуссии не случилось ни в Средневековье, ни сегодня. Но диалектичность, настроенность на диалог и подлинную толерантность, уважение определяют религиозные взгляды России.

Богословие фактически предопределило основные направления развития российской государственности и сформировало систему ценностей русского человека. Идея мессианства России, ее особый исторический путь, связанный с установлением торжества православия во всем мире и ответственностью правителя и каждого гражданина за его судьбу перед лицом Бога, и в настоящее время определяет развитие нашей страны и показывает ее место в мировой истории.

Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в преамбуле содержит указание на признание «особой роли православия в истории России». Таким образом, православие, представленное Русской Православной Церковью, а также старообрядческими объединениями, выступает крупнейшим религиозным объединением верующих.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Охарактеризуйте содержание принципов христианского вероучения как ответ верующего на вопрос «Во что я верю?»
2. Рассмотрите двенадцать положений Символа веры.
3. Охарактеризуйте аспекты происхождения и развития христианства как ответ верующего на вопрос «Что я знаю?»
4. Раскройте понимание христианином чуда рождения Иисуса Христа.

5. Укажите особенности проповеднической деятельности Иисуса Христа.
6. Расскажите, чем характеризуется жертвенность поступка Иисуса Христа.
7. Объясните, на основании каких заветов пророка об организации церкви христианская религия продолжила свое существование в начале I тыс. н. э.
8. Раскройте значимость Воскресения Богочеловека для формирования вероучительной практики христианства.
9. Укажите особенности организации конфессии христиан в катакомбный период существования.
10. Рассмотрите роль императоров Константина, Феодосия, Юстиниана в укреплении христианства в Римской империи.
11. Сообщите, когда и при каких обстоятельствах прекратилось существование Единой Вселенской христианской церкви.
12. Объясните, почему христианство признается авраамической религией.
13. Расскажите, какие направления христианства существуют в настоящее время и чем характеризуются отличия этих направлений в Символе веры.
14. Охарактеризуйте понимание раба христианином как ответ верующего на вопрос «На что я могу надеяться?»
15. Охарактеризуйте культовую практику христианства как ответ верующего на вопрос «Что я должен делать?»
16. Расскажите о значимости молитвы для верующего.
17. Охарактеризуйте значимость дополнения заповедей о любви в Декалог.
18. Объясните, чем характеризуется таинство как церковный обряд, рассмотрите содержание семи таинств.
19. Раскройте характеристики постов христиан и празднования событий церковной истории. Назовите и охарактеризуйте главный праздник христиан.
20. Охарактеризуйте структурные элементы Библии и значимость Священного Писания и Священного Предания для христиан.
21. Опишите значимые составляющие церковного храма христиан, назовите особенности поведения в храме.
22. Расскажите об особенностях автокефалии Русской Православной церкви.
23. Охарактеризуйте значимость церковно-славянского языка для российской культуры и переводческую практику, сложившуюся на Руси.
24. Укажите роль богословия в формировании историософских построений в отечественной культуре.
25. Раскройте значимость православия и его конструктов для формирования русской идеи.
26. Объясните, почему Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» указывает на признание «особой роли православия в истории России».

ТЕМА 5. ИСЛАМ

1. Принципы вероучения ислама.
2. Происхождение и развитие ислама.
3. Культовая практика мусульман.

1. ПРИНЦИПЫ ВЕРОУЧЕНИЯ ИСЛАМА

Четыре вопроса философско-антропологического учения Им. Канта (1724–1804) позволяют доказать особое отношение исламского вероучения к человеку. Именно вопросы философского поля отражают содержание мусульманского учения. Умение найти действительно относящееся к составляющим этой мировой религии, а также разглядеть деструкции в религиозном плане – необходимое качество сотрудника органов внутренних дел. При общении необходимо особое внимание уделить ответам на следующие вопросы:

- на основании вопроса «Во что я верю?» выяснить, как отвечает представитель конфессии, ориентирующийся на принципы вероучения;
- на основании вопроса «Что я знаю?» выяснить, как представитель религиозного объединения объясняет историю развития конфессии;
- на основании вопроса «На что я могу надеяться?» выяснить, как человек представляет связь между миром земного и миром сверхъестественного;
- на основании вопроса «Что я должен делать?» выяснить, как миряне или священники характеризуют вероучительную практику и культовую деятельность.

Для мусульманина ответом на вопрос «Во что я верю?» выступают 5 *Столпов веры*, которые синкретично спаяны с практикой реализации обязанностей до такой степени, что в сознании верующего принципы вероучения выступают как 5 основных действий, которые обязан выполнять человек. Такая практика вероучения подчеркивает назидательность религии, довлеющей над мышлением покорного человека. Выделив собственно принципы вероучения ислама, можно сформулировать следующее: вероучительными компонентами являются вера во Единого Бога, вера в ангелов и демонов, вера в предвечность Корана, вера в посланничество, вера в Судный день и предопределение, которые опосредуют культовую практику, где ведущими действиями являются произнесение шахады, осуществление намаза, закят, ураза, хадж.

Бог мыслится как единственный творец сущего, все знающий и все замышляющий, всемогущий: «Он – Аллах, единый, Аллах вечный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему» согласно 112 суре Корана. «Аллах» понимается как «аль-илах» и состоит из определенного артикля единственного числа «аль» и слова «илах», которое означает «Бог». Имя Аллах упоминается как одно из 99 имен Бога: «У Аллаха девяносто девять имен, сто без одного. Тот, кто станет перечислять их – войдет в Рай». Среди этих имен: Истина, Красота, Господь, Милостивый, Милосердный, Живой, Единый. Есть и имена, не упомянутые в Коране или Сунне, о них не знает никто. Понимание единственности Бога – основная черта ислама, где почитание *Единого Бога* определяет поклонение и служение человека.

Человеку равны *ангелы и демоны (джинны)*, они разумные существа. Ангелы при сотворении мира были созданы из огня, вместе с Богом находятся в потусторонней реальности, восхваляя постоянно Аллаха и выполняя при этом его указания. Заимствуя идею ангелов из иудаизма, ислам как авраамическая религия не отрицает существования демонов (как это делает христианство), а даже определяет роль потомства падшего ангела Люцифера и Лилит, первой женщины, созданной равной Адаму, а не его части как Ева. Демоны вводят в искушение людей и не поклоняются человеку. Во главе джиннов находится Иблис как выражение зла, он – сатана, шайтан: «...воистину, шайтан – ваш враг, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет своих последователей к тому, чтобы они стали обитателями пылающего огня» [Коран, 35:6].

Коран был написан людьми как запись слов, которые были сказаны самим Богом устами архангела Джибраила (Гавриила)² при обращении к пророку Мухаммеду. Но важно, что Коран существовал ранее и будет существовать всегда. Вера в предвечность Священного Писания (Корана) позволяет мусульманину считать его верным ориентиром в решении любых жизненных вопросов.

Посланники Аллаха дают возможность людям узнать о Боге, об установлении и о предписаниях, как действовать в той или иной ситуации. Мусульманин верит, что пророков много, они передают точно и четко Божественное Откровение, однако люди не всегда могут понять, не всегда могут интеллектуально дотянуться до истины. Миссия пророка может отличаться от предназначения других посланников. Есть *наби* – это посланники, ориентирующие на следование ранее высказанным указаниям. Такие указания глобального характера даются посредством больших пророков – это *расули*, вносящие новое в религиозную традицию, новые правила жизни: и Адам, и Нух (Ной), и Ибрахим (Авраам), и Муса (Моисей), и Иса (Иисус Христос) давали людям знание об Аллахе, несли истину света. Но только Мухаммед стал последним пророком, люди его услышали и поняли, восприняли указанную им истину.

Мир времени будет уничтожен на основании наступления *Судного дня, predeterminedного* как преобразование действительности: праведники воскреснут и будут в раю с Богом. Это вечное блаженство задумано Богом, и все события предопределяют наступление рая. Все происходящее с человеком – это реализация замысла Бога, и дано в назидание. Человек ничем не управляет, он должен выполнить свою роль в предписанном и участвовать в осуществлении воли Аллаха.

Пять Столпов веры ислама раскрываются практикой ежедневного подтверждения в пяти действиях мусульманина, покорного предписаниям. Мусульманин переводится как «*муслим*», что означает на арабском языке «покорный». Важнейшим эпизодом церковной истории мусульмане считают историю Ибрагима (Авраама), который ждал рождения сына, выполняя предписанное Богом, в возрасте 130 лет он и его жена зачали долгожданное дитя. Но спустя несколь-

² В рамках данной темы в скобках будут указаны имена согласно христианской традиции, признающиеся исламом как авраамической религией.

ко лет Ибрагим услышал новое указание: отнести сына на гору и там заколоть. Ужасно горя, Ибрагим несколько дней с сыном поднимались на гору. Измаил (Исхак, Исаак), об имени сына в Коране не упоминается, в еврейской и христианской традиции называется Исаак, но в исламе подразумевается Измаил, сын Авраама от служанки (Хаджар) Агарь, ни о чем не знал и весело играл с отцом. Они провели вместе последнюю ночь, и наутро Ибрагим был готов выполнить волю Всевышнего. Он поднял нож, почти занес его над родным ребенком, но тут случилось чудо: Господь Бог сообщил, что он убедился в покорности Ибрагима и дает ему возможность заколоть ягненка. Сын остался жить, а праздник Курбан-Байрам стал главным праздником мусульман, напоминая о покорности человека Богу как основополагающей добродетели.

Ислам можно описать в триаде: ислам, иман, ихсан – образующие признаки понятия «дин» («религия»). Ислам – это покорность, подчинение Богу, Иман – вера, ее содержание и выражение, Ихсан – совестливость, чистосердечие при выполнении обязанностей мусульманина, безоговорочное принятие предписаний. Повторяя действия-обязанности, мусульманин вновь воспроизводит и подтверждает и принципы вероучения. Если сотрудник органов внутренних дел видит несоответствие во взглядах человека с пятью положениями принципов вероучения ислама, то это является основанием для выявления деструктивного в его религиозных воззрениях. Необходимо уметь распознать элементы религиозного экстремизма в действиях человека, на основании чего сформировать постановление о назначении религиозоведческой экспертизы.

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСЛАМА

Для мусульманина ответом на вопрос «*Что я знаю?*» выступает трактовка истории появления, развития ислама. Верующий знает, что в VII в. зарождается распространение истины ислама, связанное с деятельностью пророка Мухаммеда. Он родился в конце VI в. примерно в 570 г. в городе Мекка на территории Саудовской Аравии как потомок обедневшего рода курайшитов. Мировосприятие жителей Аравии того времени было обусловлено влиянием христианской Восточной Римской империи (Византии) и зороастрийского Ирана, торговые пути, ведущие туда или оттуда, пересекались на территории крупных городов полуострова. В VII в. Византию сотрясали богословские споры, и некоторые христиане находили приют от преследований в тех областях аравийского полуострова, где толерантно уживались иудеи, христиане, арабы-язычники (верующие во множество богов, во главе которых находился ал-Ллах), зороастрицы (почитатели так называемого дуалистического монотеизма, поощрявшего свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний, завещанный Заратустрой, пророком бога Ахура-Мазды).

Рано потеряв отца, а затем и мать, семилетний сирота воспитывался дедом, жрецом мекканского языческого храма арабских кочевников, где находится черный камень *Кааба*. Этот камень, предположительно метеоритного происхождения, издревле почитался арабами, которые приходили к нему как к месту покло-

нения. Вокруг они расставляли идолов, считая, что когда-то камень был белым, но почернел, пропитавшись грехами людей. На расстоянии нескольких километров от Каабы простиралась священная территория, где было запрещено кровопролитие, а любой верующий мог в безопасности выполнить религиозные предписания. Увлекаясь религиозными воззрениями, уже в юности Мухаммед часто уединялся для молитвы. Но потеряв и деда, вынужден был под присмотром дяди начать жизнь кочевника, занимаясь работой погонщика каравана. При этом Мухаммед, не имеющий образования, не умеющий читать и писать, много путешествовал, побывал в Палестине, в Сирии. Известно предание, что именно христианский монах указал, что Мухаммед станет пророком новой религии.

Вернувшись в Мекку и имея репутацию надежного торговца, молодой Мухаммед привлек внимание вдовы *Хадиджы*, благородной, знатной, высокой, красивой, ее дед был братом отца Мухаммеда. Она дала ему денег, чтобы поехать в город Бусра (Сирия), откуда он вернулся, преумножив ее капитал. Женившись в 25 лет на этой 40-летней обеспеченной женщине, взяв под свою опеку ее детей от двух предыдущих браков и родив с ней шестерых, Мухаммед стал вести образ жизни, позволяющий погрузиться в размышления о Боге и о мире, часто надолго уединяясь в пещере. 40-летним в 610 г. он стал слышать слова Бога, произнесенные голосом архангела Джibraила (Гавриила). Испугавшись сначала своих слуховых ощущений, Мухаммед обратился к жене, которая искренне поддержала его, указав, что он является посланником Бога. Обращенные к пророку слова – *Откровение* – раскрывали перед ним истину о едином Боге и покорности Богу, выраженную в стихах – аятах (их около 6200), которые и стали частью 114 сур Корана. Указывается, что Джibraил 12 раз являлся Адаму, 4 раза – Еноху, 42 раза – Ибрагиму (Аврааму), 400 раз – Мусе (Моисею), 10 раз – Исе (Иисусу Христу) и 24 000 раз – пророку Мухаммеду, избрав его (одного из сотен тысяч, чьи указания носили временный характер) посланником для всех народов и территорий в последний раз. Признавая Таурат (Тору), Забур, (Псалтирь) и Инджиль (Евангелие) в качестве текстов Откровения, Мухаммед говорил, что прописанные в них слова Бога искажены людьми.

Стремясь в течение 10 лет распространять свои воззрения среди мекканцев, Мухаммед и Хадиджа не преуспели, люди продолжали практики идолопоклонства. Первая жена Мухаммеда умерла в Мекке, передав накопленное богатство мужу для нужд развития новой религии, тогда же умер его дядя. Через три года Мухаммед и его соратники решают переселиться в более северный город Ясриб (Медина), жители которого поддержали пророка, приняв предложенную им конституцию. Ночь переселения 20 сентября 622 г. получила название *Хиджра*, с этого дня мусульмане ведут летоисчисление.

Следующие за Хадиджой жены пророка и его соратники, принявшие ислам первыми, стали для него опорой в распространении идей этой религии. К завершению его жизни (через десять лет после переселения) в 632 г., когда пророк посетил Мекку, посвятив время посещению Каабы (*Хадж*) и проведя проповедь, жители всего Аравийского полуострова приняли ислам, считая, что установления пророка Мухаммеда будут действовать до Судного Дня.

После кончины Мухаммеда преемники его учения, халифы, присоединили к исламскому миру значимые области азиатских и африканских провинций Византии, Персию. Они распространяли религиозное учение, аравийскую культуру и арабский язык и образовали Халифат – государство, совокупность территорий, объединенных под конфессиональным флагом принадлежности человека к религии. Сподвижники Мухаммеда под руководством его верного товарища Зейда ибн Сабита в VII в. сформировали текст Священного Писания ислама – *Коран*, утверждая, что именно его на арабском языке проговаривал Мухаммед, используя слово «коран» в значении «чтение вслух». Работа над текстом Корана позволила сформировать правила грамматики арабского языка.

Через несколько десятилетий после этого последователи идей Мухаммеда разделились на основании различного отношения к Корану. *Сунниты* считают текст Корана неизменным, *шииты* трактуют понимание власти несколько иначе, чем это представлено в Священном Писании. Основными признаками принадлежности к суннизму считаются: признание достоверности шести крупнейших сводов хадисов; признание законности правления первых четырех («праведных») халифов: Абу Бекра, Омара, Османа и Али (шииты, в свою очередь, признают только Али); принадлежность к одному из четырех суннитских мазхабов (правовых школ, задающих нормы фикх – мусульманского права, определяющего правила шариата). Суннизм не породил иных течений в отличие от шиизма, в рамках которого соперничество в зависимости от того, какого потомка Али признать наследником власти, стало основой разделения последователей. Кайсаниты утверждали, что правителем является сын Али и его рабыни, Мухаммад ибн аль-Ханафийя. Иснаашариты вообще развивали учение о скрытом халифе, который не умер, но исчез до времени, определенном Аллахом как последние времена, и его правление будет царством истины и справедливости.

Большинство мусульман (это сунниты) считает, что правитель должен быть избран из мудрых, лучших мужей, а шииты видят власть только переданной потомкам самого пророка через двоюродного брата и зятя пророка Али ибн Абу Талиба (он был женат на дочери Мухаммеда Фатиме), стоявшего у власти в 656–661 гг. Шииты полагают, что фактом передачи власти выступило событие в 632 г., когда Мухаммед, возвращаясь из хаджа в Мекку, остановился в селе Гадир Хумм и, взяв Али за руку, сказал: «Кому я господин, тому и Али также господин». В настоящее время шииты проживают в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке, Ливане, Йемене, Афганистане, Турции, Сирии, Кувейте, Пакистане, ОАЭ, юго-восточном Таджикистане. Шиизм характеризуется практикой поклонения могилам мучеников за веру (сына Али ибн Абу Талиба Хусейна и самого Али), которые трагически погибли: первый на рассвете в соборной мечети Куфы был заколот отравленным кинжалом мстящего хариджита, а второй умер, защищая просящих о помощи жителей Куфы от ополчения войска Язида, соревнующего с сыновьями Али в борьбе за власть.

Хариджиты признают первых двух праведных халифов Абу Бекра и Омара, утверждают совпадение власти халифа и совета (шурь), характеризуются аскетизмом, верят в сотворенность Корана. Они разработали учение о грехе, со-

гласно чему мусульманин, совершивший большой грех, должен выйти из общины, покинуть веру. В рамках течений, вышедших из шиизма, в XVII в. появились многие иные общины, даже радикального толка.

В отличие от направлений, для которых характерны социально-политические идеи, сочетающие религиозную мысль с рациональной философией, богословы вели интеллектуальные поиски обоснования вопросов вынесения правовых решений. Мутазилиты (так называемые обособившиеся) разделяли воззрения о божественной справедливости, но говорили о сотворенности Корана. Несправедливость они называли следствием поведения людей, обосновывали ответственность человека за свой выбор, утверждали значимость свободы воли, разума в решении как религиозных, так и этических проблем. Ашариты полагали, что обращение к разуму, уменьшает веру, а свобода воли ограничивается предопределением Бога. В отношении Корана они утверждали, что слова Аллаха предвечны, но форма Священного Писания сотворена людьми. Возникли в исламе и течения, соединяющие мистику с богословием, в частности, представители суфизма уверялись, что познание аллаха может быть интуитивным, а личным общением с Богом отрицали логические рассуждения, уделяя больше внимание эстетике как инструменту слияния с божественным в экстатическом состоянии.

История происхождения и развития ислама сопровождается социальными изменениями, которые нуждались в объяснении происходящего посредством справедливости, равенства, монотеизма, аскетизма. Именно философский смысл диалектического мировосприятия исламского вероучения дает возможность мусульманину гибко реагировать на любые перемены.

3. КУЛЬТОВАЯ ПРАКТИКА МУСУЛЬМАН

Обрядовая деятельность мусульманина сопровождается ответом на вопрос «*На что я могу надеяться?*», что обусловлено пониманием сторон вечного мира, где обещается соединение божественного и человеческого. Все мусульмане (как и христиане, ведь религии эти авраамические) разделяют мнение о райском существовании праведников с Богом вне времени и на небе, в иной реальности. В раю вечное наслаждение интеллектуального общения с Богом дополнится связью с ангелами и гуриями (именно исламская традиция признает существование в раю не только мужеподобных существ, но и женоподобных, гурии призваны улаживать праведников интеллектуальными беседами).

Мусульманин даже не задается вопросом, когда наступит райское блаженство, ведь все предопределено Богом, а люди должны быть готовы к окончанию мира, т. к. пророки утверждают, что *Судный день* внезапно наступит. Ислам как авраамическая религия представляет окончание мира и воссоединение с Богом в таком же концепте, что и христианство. Один из архангелов «вострубит глас», звук умертвит всех, кто еще жив, будет буря, разрушатся не только людские сооружения, но даже горы. Архангел снова «вострубит глас», все воскреснут и последуют на поле Махшар для суда, где каждому ангелы вручат книги с перечнем его деяний. На суде как на весах будут взвешены добрые дела и грехи. Люди пойдут по тонкому как волос и острому как лезвие

мосту Сират: праведники пройдут по нему в рай к источнику, а грешники упадут в геенну огненную, в ад. При этом праведность определяется преимущественно верой, а греховность – неверием.

О рае у мусульман известно гораздо больше, чем об аде. Рай – это четыре сада с золотыми деревьями и четыре реки с водой, молоком, вином и медом, где праведники в одеждах из парчи, шелка и атласа наслаждаются благами, едят и пьют вино, которое не пьянит, но вершиной этого наслаждения будет созерцание Аллаха. На верхнем уровне находится трон Бога, и все праведники смогут видеть то, что невозможно описать словами: «Лица в тот день сияющие, на Господа их взирающие», «и не будет никаких преград между Ним и вами».

Что касается ада, то об этом месте богословы упоминают, что оно (как и рай) сотворенное до начала времен, значит, там вечно будут пребывать люди и джинны (демоны, потомство Шайтана (Сатаны) и Лилит) в жгучем огне.

Чтобы оказаться в раю, мусульманину необходимо построить обрядовую сторону жизни на основании ответа на вопрос: «*Что я должен делать?*». Жизнь мусульманина сосредоточена на молитве, сопровождается постами и праздниками, милостыней, наполнена чтением Корана, Сунны. Это обязательно, которые связаны с пятью Столпами веры – принципами ислама.

Первый Столп веры – вера в Единого Бога. Сопровождается обязанностью как можно чаще, во всех случаях жизни проговаривать текст *шахады* на арабском языке (приведем его на русском языке – «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха»). Это изречение содержательно указывает на значимость монотеизма, а также на признание пророческой миссии Мухаммеда. Шииты добавляют к тексту шахады: «... и брат его Али – наместник Аллаха», называя Али ибн Абу Талиба последователем Мухаммеда. Обязательным условием принятия религии ислама является троекратное произнесение шахады, т. к. именно на основании этого молитвенного возгласа первые мусульмане показывали свое отличие от язычников, разделяющих взгляды политеизма. Сейчас шахада является составляющим элементом подавляющего количества молитв мусульман, выступая свидетельством того, что человек является мусульманином. Поэтому важно прямое произнесение шахады человеком для установления факта принадлежности к исламу.

Второй Столп веры – вера в ангелов и джиннов. Сопровождается обязанностью выполнять *намаз* (читать молитву) пять раз в день: на рассвете, в полдень, в предвечерние часы, вечером на закате солнца и с наступлением темноты. Намаз обязательно совершается в состоянии ритуальной чистоты, восстанавливая которую нужно совершить омовение: как минимум левой влажной рукой очистить осквернение лица, рук (до локтей), головы (от лба к затылку), ушей (указательными пальцами протирается область внутри ушей, а большими пальцами – за ушами), ног (до щиколоток). В аяте указано: «О вы, которые уверовали! Когда вы приступаете к совершению ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите [мокрой рукой] по голове и помойте ноги до щиколоток. А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь. Если же вы больны или находитесь в поездке, если кто-либо

из вас справил нужду или соприкоснулся с женщиной и [при этом] не может найти воду, то совершайте омовение чистым мелким песком, обтирая им лицо и руки. Аллах [вовсе] не хочет создавать для вас неудобства – он желает вам очищения и хочет довести до завершения свое благоволение к вам. Может быть, вы возблагодарите [Его]» [Коран, 5:6]. Омывание может быть более полным, трехкратным, в завершение чего мусульманин произносит шахаду. При этом он должен быть одет, а его лицо должно быть обращено в сторону Каабы. Поэтому для мусульманина очень важно ориентироваться в незнакомой обстановке, чтобы знать, в какую сторону обращаться. Шииты считают, что если невозможно понять, куда следует смотреть, то молитва совершается четырехкратно в каждую сторону. В начале намаза мусульманин с радостью говорит вводную фразу: «Аллах велик» (на русском языке – «Аллаху акбар»). Положение рук при стоянии может указывать на различия: сунниты правой рукой накрывают левую, а шииты опускают руки вдоль тела. Стояние в поклоне также может быть различным: некоторые касаются коленей ладонями, иные – нет. Совершая два земных поклона, некоторые касаются многими частями лица пола, другие – нет. В завершение намаза произносится молитва Ташаххуд, текст которой тоже может несколько разниться у разных течений ислама (приведем на русском языке: «Приветствия Аллаху, молитвы и лучшие слова. Мир тебе, о Пророк, и Милость Аллаха и Его благословение. Мир нам и благочестивым рабам Аллаха»). Далее произносится шахада, а после намаза говорят таслим: «Мир вам» – это арабское приветствие (в русском написании – «Ассаляму алейкум»), на которое отвечают – «и вам мир» (ва‘аляйкуму-с-салям). Можно пропустить намаз, но следует подсчитывать, сколько пропущено, и в другое время компенсировать упущенное. Но если молитва не исполняется попросту ленивым человеком, то его наказывают. Намаз понимается как важнейшая опора веры человека и как то, за что спросит Бог в Судный день, поэтому выполнение намаза – это ожидание милости Аллаха.

Третий Столп веры – вера в предвечность Корана. Сопровождается обязанностью ежегодно собирать и передавать *закят* – налог от всех доходов и имущества за год, которой отдается нуждающимся мусульманам и характеризует принцип справедливости. Таким образом, человек заявляет, что нажитое не является греховным, и он может ожидать награды от Бога после Судного дня. Сколько мусульманин должен принести в мечеть в качестве закята не ясно, это может быть примерно 1,5–2,5 % дохода (если поголовье верблюдов за год увеличилось на 5–9 голов, то приносится одна овца, а если овец стало больше на 40, то также приносится одна овца). Отдается содержание закята бедным, тем, кто вообще ничего не имеет, неимущим, у которых нет даже минимума, чтобы заплатить закят, тем, кто назначен имамом собирать, учитывать, хранить и распределять закят, а также «тем, чьи сердца хотят завоевать», т. е. людям, чью веру нужно укрепить, должникам, которые взяли в долг во имя правверных дел или для того, чтобы действовать для другого человека, а также чтобы выкупить мусульман, если они в плену, путникам, т. е. тем, кто остался без средств в чужой стране, и тем, кто распространяет ислам среди неверующих.

Четвертый Столп веры – вера в пророков. Сопровождается обязанностью держать *уразу* (пост) соблюдать правила постного образа жизни от утренней молитвы до вечерней (в светлое время суток) в течение 29 дней, которые определяются в разные месяцы года по лунному календарю. Это детерминирует подготовленность мусульманина к религиозным практикам, показывают то, как он готов контролировать свои желания, как готов посвятить себя Богу. Лунный календарь на 11 дней короче григорианского и состоит из 354 дней, что влечет за собой последовательное изменение дат значимых для мусульман событий. При этом выдержать пост легче в зимние месяцы, когда ночь длиннее дня (в северном полушарии). «Пока не различается черная нитка с белой» (в темное время суток) можно пить, принимать скромную пищу. Если выдерживать пост строго, то днем нельзя не только есть и пить, сблизиться с женами, но даже сглатывать слюну. Начинается пост с четко заявленного (проговоренного на любом языке) решения, которое выражает сердечное намерение (ният). Если мусульманин не выскажет намерение, то Бог не примет преданности. Верность Аллаху также выражается в дополнительном намазе, который совершается ночью (таравих). Все эти требования укрепляют потенциал мусульманина держать самого себя в дисциплине, рассчитывать на свои возможности в разные месяцы года, значит, обещают, что человек точно выполнит любое указание Бога. Мусульмане считают, что желания есть, пить, удовлетворять половое влечение в чем-то поработают человека, поэтому один месяц в году (Рамадан) добровольное дневное воздержание покажет возможности духовного роста человека, который, освободившись от материального, стремится к духовному, поклоняясь Аллаху. Если человек пропустил постные дни, нужно подсчитать их и обязательно возместить. Дополнительно к посту в месяц Рамадан необходимо соблюдать эти же требования каждый понедельник и четверг (по лунному календарю), тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого числа каждого лунного месяца (дни полнолуний), девятого, десятого, одиннадцатого (или с девятого по десятое, или с десятого по одиннадцатое) числа месяца Мухаррам (в первый месяц года по мусульманскому летоисчислению пост не обязателен, но награждается в большей степени), в иные дни месяца Мухаррам, первые десять дней месяца Зу-ль-хиджа (последний месяц), шесть дней десятого месяца Шавваль (считается, что тот, кто постился весь месяц Рамадан и дополнил днями месяца Шавваль, получит награду, равную ежедневному посту в течение всего года, но первый день месяца нельзя держать пост, это праздник после поста – Ураза байрам, когда раздают милостыню немущим, вспоминают близких и родных).

Пятый Столп веры – вера в предопределенность. Сопровождается обязанностью совершить *хадж* (паломничество в Мекку, в мечеть аль-Харам, на гору Арафат и в долины Муздалифа и Мина) в последний месяц года Зу-ль-хиджа (по мусульманскому календарю). Исламские богословы повествуют о том, что пророк Адам и его жена Хавва (Ева) после их изгнания из рая Адан (Эдем) оказались на горе Арафат, поэтому посещение этого места (стояние) является обязательной для паломника церемонией и кульминацией хаджа. Хотя бы раз в

жизни каждый мусульманин должен совершить хадж, но если человек не в состоянии посетить Аравийский полуостров, то он имеет право и возможность отправить вместо себя другого человека (вакиль аль-хадж), собрав нужную сумму для оплаты расходов. Хадж будет считаться совершенным, если денежные средства заработаны честным способом, иначе Аллах не примет.

Иными для мусульманина считаются душеполезные обязанности. Например, *садака* – это добровольная милостыня: мусульманин видит нуждающегося и сам определяет, чем и как помочь. Согласно Священному Писанию лучше оказать садаку тайно, не открывая имени, главное – увидеть искренне, всем сердцем, что помощь нужна. *Умра* – добровольное малое паломничество, предполагающее посещение достопамятных мест Мекки в любой другой месяц года, но не в месяц Зу-ль-хиджа, осуществляется при соблюдении тех же требований, что и Хадж. *Джихад* (от араб. «усердие») является обязанностью каждого мусульманина по усердному распространению ислама среди неверующих, борьба за веру даже с самим собой, затрачивание для этого и духовных сил, и материальных средств. *Никах* – это церемония бракосочетания мужчины-мусульманина и женщины, которая может быть мусульманкой, христианкой и иудейкой (на женщинах иных верований мусульманину запрещается жениться), сопровождающаяся обязательным выполнением нескольких условий: мужчина должен быть совершеннолетним, вменяемым, он должен получить согласие на бракосочетание, посмотреть на женщину, на которой собирается жениться (на лицо и кисти руки, в некоторых случаях, на ступни, шею, даже если женщина против этого), иметь двух свидетелей-мужчин (либо одного мужчину и двух женщин), уплатить будущей жене имущество (махр), которое останется с ней в случае вдовства или развода как ее законная собственность (а не собственность ее семьи, калым). В дальнейшем мужчина должен содержать жену и детей, хорошо обращаться с ними, исполнять супружеские обязанности. Он может иметь не более четырех жен, а если есть необходимость жениться еще, то нужно развестись с кем-то из предыдущих. На сожителство с женщиной без заключения брака в исламе наложен запрет (харам), и это считается прелюбодееанием (зин). Вдова или разведенная женщина должна пережить срок от 4 до 20 недель (идда), а только потом она снова может выходить замуж.

Обязательным для мусульман считается два праздника (Идейн): Курбан-байрам (ид аль-адха) и Ураза-байрам (ид-аль-фитр), которые были установлены еще при жизни пророка Мухаммеда. Ураза-байрам – это праздник окончания поста в месяц Рамадан. Накануне и в день праздника (до праздничного иднамаза) в мечети собирается обязательная милостыня (закят аль-фитр) для малоимущих и путников. Приносятся, как правило, сухие продукты питания, сдаются денежные средства. Мусульмане, надев праздничную одежду, совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), дома готовят традиционные блюда, приглашая в гости соседей, родственников и друзей, которые приходят с подарками, их усаживают за накрытые яствами столы, просят прощения. Дети радуются, веселятся, принимают участие в играх, получают сладости. Верующие говорят: «Благословенного праздника!» («Ид мубарак!») *Курбан-байрам* – это

праздник-вспоминание о жертвоприношении Ибрагима (Авраама), отмечающийся по окончании хаджа (т. е. через семьдесят дней после праздника Уразабайрам в десятый день месяца Зу-ль-хиджа). В исламе «курбан» – это то, что приближает человека к Богу, а память о ритуале заклания животного в праздничный день соответствует практике духовного обращения к Богу. Мусульмане чтут историю Ибрагима (Авраама), который исполняя волю Бога, в долине Мина решился на убийство сына. И сын, знавший о повелении божьем, не оказывал сопротивления, но молился вследствие послушания отцу и Богу. Когда жертва была почти принесена, Бог оказал влияние на нож, и тот перестал резать. Тогда Ибрагим зарезал барана. Мусульмане совершают полное омовение, надевают чистую одежду, не едят, идя утром в мечеть, произносят праздничные слова (такбир). В мечети совершается праздничная молитва, затем читается проповедь-хутба, начинающаяся со слов прославления Бога и пророка Мухаммеда, разъясняющая происхождение обязанности хаджа и значение обряда жертвоприношения. Затем совершается ритуал – принесение жертвы: это может быть овца, баран, бык, корова, верблюд (здоровые, молодые, красивые, с полными рогами и целыми ушами). Мусульманин валит на землю головой в сторону Мекки барана, вспарывая ему шею и произнося слова: «Во имя Аллаха, Аллах велик!» («Бисмиллах, Аллах Акбар»). Как правило, одна овца приносится в жертву за всю семью, но может быть и один баран – за одного человека. Если усопший родственник завещал, то могут принести жертву за него. Шкуры отдают в мечеть, мясо продавать нельзя, только дарить. На общей трапезе пробуют самые различные блюда из мяса и сладости. Все стараются сделать подарки, посетить гостей, т. к. это считается желательным для Бога.

Иными праздниками у мусульман являются:

– ночь *Хиджры* – ночь переселения Мухаммеда и его общины из Мекки в Медину на 27-й день месяца Сафар (второго месяца года), а также день рождения (*мавлид*) пророка Мухаммеда, который отмечается 12 числа месяца Раби аль-авваль (при этом точная дата рождения Мухаммеда не известна; по преданию, пророк родился и умер в одну дату, хотя достоверных доказательств нет, но мусульмане чтут этот памятный день, вспоминая и день смерти посланника, говоря о его рождении и смерти как обещании рождения для вечной жизни);

– ночь вознесения, *Исра* и *Мирадж* – это праздник вознесения пророка на небеса, знаменующий чудесное путешествие (исра) пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение (мирадж) к небесному престолу Аллаха, он отмечается 27-го числа месяца Раджаба при чтении Корана;

– ночь очищения (*Бараат*) отмечается в ночь с 14-го на 15-ый день месяца Шаабана как ночь благосклонности Бога к молитвам верующих, освобождения, отпущения грехов, очищения;

– ночь *предопределения* (в последние дни месяца Рамадан) указывает, что именно в это время пророку Мухаммеду были ниспосланы самые первые суры Священного Писания – Корана.

Священным Писанием – Богооткровением – для мусульман является Коран, Священным Преданием – Сунна. Это два самых важных для мусульмани-

на текста. *Коран* (с арабского – «чтение вслух») представляет собой собрание текстов на арабском языке, произнесенных Мухаммедом между 610 и 632 гг., в виде 114 сур разной длины, состоящих из более чем 6200 стихов – аятов. При жизни пророка Мухаммеда было сказано множество изречений: посланник, произнося слова Богооткровения, говорил рифмованной прозой (такая форма общения была общепринятой для оракулов) со времен эллинистического мира, именно такие конструкции и образуют текст Корана. Иные высказывания Мухаммеда составляют текст Священного Предания. Не умеющий читать и писать Мухаммед имел секретаря (Зейд ибн-Сабит), который записывал на обрывках бумаги и на костяных табличках сказанное пророком. Но большая часть высказываний сохранялась в памяти последователей посланника. После смерти пророка халифы Абу Бакр и Умар дали задание Зейду ибн-Сабиту сформировать текст исходя из того, что представляли собой имеющиеся записи высказываний Мухаммеда. Иные ученики Мухаммеда также формировали свод устных нарративов. Впоследствии Зейд ибн-Сабит свел воедино пять вариантов, именно эта версия и признана каноническим текстом.

Коран состоит из 7 равных частей (манзилей), чтобы можно было читать его в течение недели. Также можно читать Коран и поделенным на 30 частей (джуз) в течение одного месяца. Читается он не слева направо, как обычная книга, а наоборот – справа налево. В течение жизни мусульманин последовательно погружается в усвоение смысла и заучивание сур Корана, т. к. возможность постичь новые предоставляется ему, как правило, если он добился достижений: женился, родил, получил образование, построил дом, победил, успешно продал и т. п. Каждый мусульманин знает часть сур и аятов наизусть, выучивший наизусть весь текст получает звание хафиза. Мусульманину надлежит верить в то, что Коран – это Слово Всевышнего Аллаха, следовательно, учиться читать его на арабском языке в соответствии с правилами произношения. Мусульманин знает, что содержание Корана не может подвергаться изменениям, т. к. текст находится под охраной самого Бога, поэтому и невозможны его переводы на иные языки, это не разрешено. Необходимо брать Коран в руки лишь в состоянии омовения, читать только в чистых местах, размышляя над смыслом. Следует располагать Коран на высоких местах, нельзя класть его на пол. Очень часто в некоторых мусульманских странах Коран является единственным источником учебного характера: по нему молодые люди учатся читать, писать и совершать поступки. Сотруднику органов внутренних дел следует это иметь в виду при работе с иностранными гражданами. Мусульманину необходимо следовать всем предписаниям, указанным в Коране, строить жизнь в соответствии с прописанными в нем нравственными установками.

Суры Корана можно различить на мекканские (610–622 гг.), т. е. того времени, когда пророк жил в Мекке до ночи Переселения или получил во время пути в Медину, и мединские (622–632 гг.) – ниспосланные в Медине или во время поездок, но уже после Хиджры, и сосредоточенные на обосновании правил поведения и на оценке исторических событий. Первые суры Корана длинные как трактаты, а последние представляют собой всего несколько строчек.

Содержательно суры описывают и основные права человека, и исторические события того времени. Примерно четверть всего текста Корана составляет описание жизни и деятельности иудейских, христианских пророков – Адама, Ноя (Нух), царей Давида (Давуд) и Соломона (Сулейман), Мусы (Моисей), Исы (Иисус), последним называется посланник Мухаммед, потому что ему ниспослана истина.

Каждая сура (кроме девятой) начинается со слов: «Во имя Аллаха, милостивого, милосердного». Самыми популярными среди мусульман являются 1, 2, 24, 36, 112 суры. Сура 1 «Открывающая Книгу» («Аль-Фатиха») читается при каждом намазе. «Сердцем Корана» называется сура 36 «Йа-Син». Сура 112 «Искренность» («Аль-Ихлас») характеризуется как символ веры ислама, в ней кратко указывается на Аллаха как единого, единственного, Бога. Аят 255 второй суры, называемый «Аят Трона» («Аль-Курсий»), говорит о вселенском владычестве Аллаха над всем, что создано. В аяте 35 суры 24 описывается слава Бога.

Итак, Коран является чудом, ведущим, последним «путеводителем» жизни людей, он был всегда и будет, он свидетельствует о пророчествах, но отменяет ими провозглашенное и утверждает совершенное законодательство.

Устно передаваемые истории из жизни пророка Мухаммеда в VIII–X вв. были сформированы в 6 сборников, так называемых хадисов, которые впоследствии получили название *Сунна* – «сунна посланника Аллаха» («Суннат расул Аллаха»). Этот текст рассказывает о том, как решал поступить (кауль) или поступал (фи'ль), или одобрял поступок другого (такрир) пророк при жизни, что является примером для мусульманина во всех жизненных ситуациях. Слово «сунна» в переводе с арабского языка обозначает «обычай, пример». Каждый хадис состоит из текста (матн) и перечисления имен людей, которые передавали это знание (иснад). Сунниты и шииты называют ведущими разные сборники: для первых авторитетными являются ал-Бухари и ал-Муслима, а вторые видят более важным значение ал-Кулайни.

Основанные на Коране и Сунне, а также общем мнении (иджма) и суждении по аналогии (киас), правила *шариата* являются системой предписанного для нравственности и поступков мусульманина (хукм), что приводит человека к Богу и Спасению, соединению с Богом в раю. Шариат выступает основанием мусульманского права – фикх, конкретных норм, регулирующих общественные отношения в мусульманских странах. Законы шариата понимаются в воззрениях мусульманина как некий путь, соблюдая границы которого, он совершенствует свою нравственность в мыслях и поступках, что обещает жизнь в раю. Этот путь обязателен для прохождения. Если что-то конкретно не прописано в Коране и Сунне, то, используя рациональные приемы толкования (иджтихад), можно сформулировать правило для регуляции поступка, но не внутренней мотивации и совести.

Мусульманская община (умма) не опирается на иерархически выверенный институт *духовенства*. Служители культа занимают равное положение, которое лишь характеризуется различными функциями: муэдзин призывает на молитву, поднимаясь на башню (минарет) мечети; имам руководит жизнью об-

щины, совершает богослужения; улемы занимаются богословскими рассуждениями и трактовкой религиозного права; аятолла (у шиитов) одновременно является богословом и правоведом.

Молитвенным домом является *мечеть* – место для собраний людей, куда приходят и молиться, и решать насущные социальные проблемы, и учиться. Первые мечети, основанные еще при жизни Мухаммеда, стали местами паломничества. По канонам архитектурного характера мечеть – это всегда отдельно стоящее здание с куполом-гамбизом, которое может иметь внутренний двор, к нему могут быть пристроены башни (минареты). В зале для молитвы нет никаких изображений (изображения людей, животных, птиц запрещены искусством мусульманских стран), на стенах только строки из Корана на арабском языке.

В квартальной мечети совершается ежедневный намаз, в соборной джуме-мечети собирается вся община для намаза в пятницу, мечеть в столице – это кабире, а мечеть с открытой площадью (для богослужений в праздники Курбан-байрам или Ураза-байрам) называется мусалла. В стене, которая направлена в сторону Мекки (кибла – это ориентированность на Каабу), расположена пустая ниша (михраб), где молится имам. Справа расположена кафедра-минбар, ее имам занимает во время пятничной молитвы для чтения проповеди.

При мечетях, как правило, организованы школы (медресе). В молитвенном зале рядом с михрабом или минбаром может быть квадратное помещение – максура (место для представителя административной власти). Перед входом в зал для молитвы надо обязательно совершить омовение, снять обувь. Мужчине нельзя носить шорты, женщине следует надевать платье, скрывающее шиколотки, запястья, декольте, покрывать голову платком, полностью скрывающим волосы. Заходя в мечеть, следует совершить намаз – молитву приветствия мечети (тахият аль-масджид) или любую другую молитву.

Итак, ислам является одной из традиционных конфессий в России и выступает весомой ветвью формирования мировоззрения россиян. Идеи покорности, предопределения и спасения человека характеризуют значимость распространения ислама. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» указывает на огромный вклад ислама в историческую судьбу нашего Отечества и весомую роль религиозного объединения верующих в деле ответственности за единство многонационального и многоконфессионального народа России.

Задания для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте содержание принципов мусульманского вероучения как ответ верующего на вопрос «Во что я верую?»
2. Рассмотрите содержание пяти Столпов веры.
3. Охарактеризуйте происхождение и развитие ислама как ответ верующего на вопрос «Что я знаю?»
4. Раскройте понимание мусульманином роли посланника Мухаммеда в донесении истины.

5. Охарактеризуйте понимание мусульманином роли Ибрагима (Авраама), покорного Богу.
6. Укажите особенности проповеднической деятельности пророка Мухаммеда.
7. Объясните, почему на основании заветов пророка об организации церкви исламская религия продолжила свое существование.
8. Укажите особое значение участия в жизни Мухаммеда его жены Хадиджы.
9. Рассмотрите роль халифов в деле распространения ислама.
10. Объясните, почему ислам признается авраамической религией.
11. Расскажите о направлениях ислама, существующих в настоящее время.
12. Охарактеризуйте понимание рая мусульманином как ответ верующего на вопрос «На что я могу надеяться?»
13. Охарактеризуйте культовые практики ислама как ответ верующего на вопрос «Что я должен делать?»
14. Расскажите о значимости молитвы для верующего.
15. Охарактеризуйте значимость выполнения мусульманином пяти основных обязанностей.
16. Объясните связь пяти основных обязанностей мусульманина с принципами ислама.
17. Раскройте особенности выполнения шахады мусульманином.
18. Охарактеризуйте особенности выполнения намаза мусульманином.
19. Укажите различия между закятом и садакой для мусульман.
20. Расскажите, чем характеризуется джихад для мусульманина.
21. Раскройте характеристики постов мусульман.
22. Объясните значимость хаджа и других видов паломничества для мусульманина.
23. Назовите и охарактеризуйте главные праздники ислама.
24. Охарактеризуйте значимость Священного Писания и Священного Предания для мусульман.
25. Рассмотрите основы использования Корана и Сунны.
26. Опишите значимые составляющие церковного храма мусульман, назовите особенности поведения в храме.
27. Дайте характеристику роли правил шариата и мусульманского права в исламском вероучении.
28. Объясните, почему Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» указывает, что ислам – это традиционная для России религия.

ТЕМА 6. РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И В РОССИИ

1. Религиозно-политический экстремизм и экстремистская деятельность.
2. Новые религиозные движения и их опасность для российских граждан.
3. Свобода совести в современном российском обществе и ее законодательное закрепление.

1. РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общеизвестно, что *экстремизм* характеризуется приверженностью к крайним и радикальным взглядам, методам действий. Экстремизация в действиях для отдельных лиц характерен во многих сферах жизни. Если экстремальные действия характеризуют деятельность организаций (политических, религиозных), то радикальные воззрения могут вызвать серию массовых беспорядков, провокации, подготовку и осуществление террористического акта. Для деятельности таких организаций характерно отрицание значимости переговорных процессов, конвенционалистского подхода, связанного с введением практики компромиссов и соглашений. Для религиозных организаций экстремизм выступает своего рода практикой оформления идейных воззрений, которые по своему содержанию подталкивают людей допускать использование крайних мер для достижения целей и реализацию экстремума в социальных действиях.

Юридически понимание того, какие действия считаются экстремистскими, закреплено в ст. 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Так, к экстремистской деятельности (экстремизму) относятся:

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории;
- публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
- воспрепятствование реализации гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенных с насилием либо угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и

религиозных объединений или иных организаций, соединенной с насилием либо угрозой его применения;

– совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ;

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;

– публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность в Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

– организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;

– финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Крайние взгляды характеризуют религиозный фанатизм лиц, не способных к соглашениям и интеграции религиозных знаний. Сочетаясь с политическими устремлениями, фанатизм порождает практику формирования религиозно-политического экстремизма как воззрения лиц, активно осуществляющих действия, связанные с применением насилия по отношению к инакомыслящим.

Религиозно-политический экстремизм – это деятельность, использующая религиозные мотивы формирования мышления людей, чьей целью выступает насильственное изменение государственного строя или насильственный захват власти, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти.

Содержательно взгляды лица, в своих действиях реализующего практику религиозно-политического экстремизма, характеризуются отрицанием множественности религиозных взглядов в отношении картины мира и отрицанием возможности разделять иные убеждения. Такой экстремист видит мир исключительно сквозь призму собственных политических, идеологических, религиозных взглядов, не допускает внедрения идей, отличных от ему известных. При этом человек настаивает на слепом повиновении и требует исполнения любых, даже не связанных с ведущими целями наставлений, указаний, приказов и инструкций. Аргументацией в этом случае выступает не рационально обоснование, а эмоции, заряженные на воспроизводство часто животных инстинктов. Люди, принадлежащие таким сообществам, отвергают потенциал компромисса, переговорных процессов, практики консенсуса в решении социально-политических

проблем. Последователи идей религиозно-политического экстремизма крайне нетерпимы по отношению ко всем, кто не разделяет их политических взглядов, про них нельзя сказать даже, что они уважают взгляды их же сторонников. Психологически такие люди характеризуются непониманием на абстрактном уровне мышления пределов нравственно дозволенного и недозволенного.

Профилактика религиозно-политического экстремизма выступает важной мерой противодействия терроризму как практической стороне реализации таких идей. Основанием превентивных мероприятий должно выступать формирование недопустимого отношения к идеям религиозно-политического экстремизма, к атрибутике религиозных движений, использующих подобные идейные конструкты. Неприятие участия в собраниях и акциях позволит избежать несанкционированных акций, распространения ксенофобии, религиозной нетерпимости, а также снизит количество конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. Грамотно проведенные мероприятия превенций позволят противодействовать фальсификации истории как актов, имеющих целью разжигать межнациональную вражду и ненависть, подрывать общественно-политическую стабильность и целостность Российской Федерации.

2. НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

Современные процессы секуляризации (уменьшение доли влияния конфессий на практику регулирования общественных отношений) приводят общество к появлению новых религиозных движений, которые идут по пути свободного выбора религиозной организации. Однако сами по себе они и являются порождением плюрализма и следствием утраты стресса базового мировоззрения, следствием стремления человека принадлежать к какой-либо организации для решения проблем, прежде всего, духовного кризиса.

Новые религиозные движения (далее – НРД) – это религиозные объединения, использующие в основе вероучения доктрины традиционных религий, но трактующие их с противоположным смыслом. Такие течения используют смысл традиционных мировых конфессий как оболочку, наполняя ее абсолютно противоположным содержанием. Так, например, если христианство указывает, что Бог есть любовь, то сатанизм поощряет понимание того, что верховная первоначальность творит зло и насилие. Новые религиозные движения XXI в. характеризуются эклектичностью, склеенностью часто разноплановых элементов. Это и потрясает последователей. Данные организации зачастую тщательно маскируются под практики целительства, тренинги решения внутриличностных проблем и межличностных отношений, самореализации, поиска духовной гармонии или материального благосостояния. Последователи таких идей не возводят на пьедестал иерархию отношений, показывая иллюзорное равенство группы, подчеркивают, что социальный статус не является решающим при вхождении в объединение. Культовая деятельность НРД XXI в. не кажется обременяющим человека делом, обряды зачастую носят упрощенный харак-

тер. Поэтому в современном религиоведении термин «новые религиозные движения» часто заменяется понятиями: «неорелигия», «альтернативная духовность» «неканонические верования».

Одни неорелигии могут быть вполне терпимы к существующим в обществе порядкам или безразличны к возможности изменений чего-либо в государстве. Другие новые религиозные движения стремятся к искоренению пороков общества, предлагая создать гармонию личности и межличностных отношений, повысить интеллектуальные способности человека. А третьи идут по пути разрушения до основания установленных порядков часто через процедуру конца света и последующего сформирования нового благостного государства из оставшихся избранных.

В отличие от XXI в. НРД середины – конца XX столетия характеризовались строго выдержанной практикой общения посвященных в тайны и адептов, часто они требовали ухода от мирского, указывали на невозможность продолжения прежнего образа жизни, настаивали на расторжении социальных связей. В XX в. тоталитарные культы требовали соблюдать строгую дисциплину, заигрывали с практиками религиозного радикализма и пытались изменить общественно-политический строй. Многие деструктивные религиозные организации прошлого века побуждали паству к асоциальным действиям и даже к совершению противоправных деяний (терроризм, массовые убийства, убийства, вымогательства, мошенничества и т. д.). Однако современные движения ориентируются на индивидуализацию и рефлексивность в формировании мировосприятия, приводя гражданина к неспособности отстаивать свои убеждения, неспособности преобразовать действительность к лучшему, следовательно, к узости взглядов, к враждебному отношению ко всему новому и к отрицанию ценностного и значимого для других.

Характеризует современную религиозную ситуацию и заразительность, акционизм в поведении последователей. Сегодня многие движения скрывают религиозную деятельность под реализацией политических, коммерческих, медицинских, психологических, педагогических целей. Это и представляет собой особую опасность таких движений. Человек порой и не подозревает, что его увлечение является вовлеченностью в социальную группу, где цель – противодействие традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Новые религиозные движения используют разнообразные *тактики* работы с человеком: телесно-ориентированные, направленные через вербалику на эмоциональный фон, и ментальные, направленные на изменение сознания. Именно они свойственны неохристианским религиозным группам, индуистским, оккультным и сатанистским группам, спиритическим образованиям, группам с китайско-японской философско-мистической ориентацией, обещающим спасение (так это представлено в понимании религиозного сознания вообще), а также группам с определенными расовыми убеждениями, группами политической и уфологической направленности (изучение внеземных феноменов) и парарелигиозным группам психологических и психотерапевтических тренингов, тренингов

самосовершенствования, самореализации или саморазвития, группам по избавлению от наркотической, алкогольной, пищевой, иной зависимости, группам коммерческого характера, нацеленным на получение прибыли. Все эти структуры характеризует *экстремизация* той или иной доли стремления изменить насильственным способом государственный строй (даже если это не выражено специально) и повлиять на изменение образа жизни людей, их ценностные установки, что может повлечь за собой изменение жизни в целом государстве. Нерелигиозные объединения всегда характеризуются определенной степенью криминогенности, стремления к деструкциям в поступках вследствие недовольства доказанным, научно обоснованным и апробированным знанием. Последователей отличает эскапизм, стремление уйти от насущных проблем в иллюзорный мир. Экономизация и политизация мировых религий, связь, к примеру, христианства и ислама с экономическими процессами, или использованием религиозной доктрины в политических целях могут опосредованно вызвать желание отъединиться и уйти в лоно псевдоочищенных религиозных учений.

Вовлечение в организацию происходит часто посредством обмана и подавления свободной воли новичка через использование различных манипулятивных приемов и методик. В результате можно наблюдать вред, нанесенный психическому, а иногда и физическому здоровью человека. На фоне этого человек может передать свою собственность, имущество, денежные средства в пользу организации. Самым опасным считается отказ человека от общественно-полезной деятельности, работы и обучения, резкое и категоричное прекращение каких-либо связей с семьей либо иных социальных связей. Так *деструктивное воздействие* на человека приобретает характер разрушения социальных связей, а значит и влияния на общество в целом. Это равно касается как практик бесчеловечных ритуалов, так и внешне безобидных увлечений тренингами личностного роста, т. к. они направлены на разрушение ценностей традиционной культуры и исторической памяти.

Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей указывает, что нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаются из поколения в поколение и выступают противодействием распространению деструктивных идей религиозного характера. Именно 20 традиционных ценностных установок определяют основу общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляют гражданское единство. Противостоят нашествию западных и восточных деструктивных конструктов, духовно-нравственные ценности многонационального народа России находят свое уникальное, самобытное проявление в его духовном, историческом и культурном развитии и не дают новым религиозным движениям завладеть умами россиян.

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» называет нравственными ориентирами жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность,

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России. Там же указано, что христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, являющиеся неотъемлемой частью российского исторического и духовного наследия, оказали значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан. При этом особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. Далее текст Указа утверждает, что традиционные ценности, являясь основанием духовности российского общества, обеспечивают единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны.

Опасность новых религиозных движений может быть существенно снижена или вовсе преодолена, если осмыслять социальные, культурные, религиозные явления с опорой на традиционные ценности. Накопленный культурно-исторический опыт позволяет народу России своевременно и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, в том числе и в религиозной сфере. Образование и воспитание, работа с молодежью, области межнациональных и межрелигиозных отношений позволят повысить сплоченность российского общества и осознать гражданами необходимость сохранения и укрепления традиционных ценностей в условиях глобального цивилизационного и ценностного кризиса, ведущего к утрате традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов.

Угрозы новых религиозных движений экстремистского и террористического толка представляют собой действия недружественных иностранных государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций. Неорелигии, оказывая идеологическое и психологическое воздействие на граждан, приводят к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей (деструктивной идеологии), включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, многодетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Распространение деструктивных религиозных идей влечет за собой следующие *риски*: создание условий для саморазрушения общества, ослабление семейных, дружеских и иных социальных связей; усиление социокультурного расслоения общества, снижение роли социального партнерства, обесценивание идей созидательного труда и взаимопомощи; причинение вреда нравственному здоровью людей, навязывание представлений, предполагающих отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни; внедрение антиобщественных стереотипов поведения, распространение аморального образа жизни,

вседозволенности и насилия, рост употребления алкоголя и наркотиков; формирование общества, пренебрегающего духовно-нравственными ценностями; искажение исторической правды, разрушение исторической памяти; отрицание российской самобытности, ослабление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России, создание условий для межнациональных и межрелигиозных конфликтов; подрыв доверия к институтам государства, дискредитация идеи служения Отечеству, формирование негативного отношения к воинской службе и государственной службе в целом.

Пресекая распространение деструктивных религиозных воззрений, реформы в области образования и воспитания, культуры, науки, средств массовой информации и массовых коммуникаций проводятся с учетом исторических традиций и накопленного российским обществом опыта. В информационном поле следует противодействовать рискам, основанным на материалах распространения идей деструктивного характера, выявлять и реагировать на угрозы. Формирование образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей зависит от каждого гражданина, считающего, что проникновение практик интеллектуальных игр недружественных государств противоречит гражданскому единству, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, основанных на идеях межнационального и межрелигиозного согласия. Стратегическими национальными приоритетами выступает поддержка общественных проектов и институтов гражданского общества в области патриотического воспитания и сохранения историко-культурного наследия народов России, а также поддержка религиозных организаций традиционных конфессий, обеспечение их участия в деятельности, направленной на сохранение традиционных ценностей, на противодействие деструктивным религиозным течениям.

Реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей будет способствовать сбережению и приумножению народа России, сохранению общероссийской гражданской идентичности, развитию человеческого потенциала, поддержанию гражданского мира и согласия в стране, укреплению законности и правопорядка, формированию безопасного информационного пространства, защите российского общества от распространения деструктивной идеологии, в т. ч. религиозного плана, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации.

3. СВОБОДА СОВЕСТИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ

В основе взаимоотношений государства и религиозных объединений лежат законодательно закрепленные представления о месте религии и религиозных организаций в жизни общества, их функциях, сферах деятельности и компетенции всех субъектов этих отношений. При этом в светском государстве, каким является Российская Федерация, собственно религиозная деятельность

(вопросы вероучительного характера, богослужебно-культовая практика, процедура избрания, назначения и замены священнослужителей и религиозного персонала и пр.) не является компонентом государственно-конфессиональных отношений и не регулируется законом. В Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» декларируется, что государство уважает внутренние установления религиозных организаций и не препятствует их реализации, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, не нарушают права и законные интересы других лиц. В России, как во всех светских государствах, установлен приоритет светского права над религиозным (каноническим). К примеру, мусульманское право (фикх на основе шариата) позволяет своим последователям многоженство, но в нашей стране оно не подлежит применению и влечет ответственность по закону, т. к. противоречит Семейному кодексу Российской Федерации.

Правоотношения в области религиозных прав и свобод человека, деятельности религиозных объединений устанавливаются и регулируются не только Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях». В настоящее время законодательство в этой сфере представляет собой совокупность правовых актов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации, Конституции Российской Федерации, федерального законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, связанных с реализацией человеком и гражданином права на свободу совести. Этот правовой механизм имеет свою иерархию и пределы регулирования. Несомненно, гласность, знание законов способствуют законопослушанию, единообразному осуществлению принципов свободы совести, закрепленных в правовых актах, пресечению произвола и беззакония в правоприменительной практике.

Гражданин вправе иметь любые убеждения. Однако внешние проявления его убеждений ограничены в светском правовом государстве такими законодательно (Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации) установленными запретами, как запрет на возбуждение религиозной, национальной или расовой вражды, запрет на пропаганду неполноценности граждан по признаку отношения к религии, национальности или расе или их дискриминация по этим признакам, запрет на оскорбление религиозных или национальных чувств. в тоже время указанные нормы являются гарантиями прав граждан на защиту от дискриминации по религиозному или национальному признакам.

Рассматривая Конституцию как «закон законов», следует отметить, что, закладывая основы государственно-церковных отношений в Российской Федерации, гарантируя право на свободу совести и свободу вероисповедания и определяя составляющие этого права, она в то же время не устанавливает механизм реализации указанных принципов, их защиты от противоправных ограничений и посягательств. Это реализуется в федеральных законах, нормативных актах Президента, Правительства и иных федеральных ведомств, субъек-

тов Федерации. Все эти акты должны разрабатываться и приниматься на основе Конституции Российской Федерации и не должны противоречить ей.

По вопросам, находящимся в ведении Российской Федерации, к которым, в частности, относится регулирование отношений в области религиозных прав и свобод человека, принимаются федеральные законы и иные нормативные правовые акты федерального уровня.

В настоящее время на федеральном уровне действует свыше 100 законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих различные отрасли права, в которых так или иначе упоминаются вопросы реализации свободы совести и деятельности религиозных объединений. Условно их можно разделить на несколько групп. К первой следует отнести законодательные акты, специально принятые для регулирования правоотношений в области прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, а также правового положения религиозных объединений. Прежде всего, это Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», где, не ущемляя права религиозных меньшинств, предполагается различная степень сотрудничества и взаимодействия государственных институтов с религиозными объединениями. Этот принцип, обусловленный историческими предпосылками, укорененностью, социальной позицией той или иной конфессии, количеством ее последователей, характерен для большинства европейских стран. В ст. 4 указанного закона раскрываются основные принципы отделения религиозных объединений от государства и устанавливаются взаимные обязанности и ограничения, исключающие возможность их вульгарного толкования.

Государство в соответствии с конституционным принципом отделения от него религиозных объединений:

- не вмешивается в определение гражданином своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания;

- не возлагает на религиозные объединения выполнение функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений и органов местного самоуправления;

- не вмешивается в деятельность религиозных объединений, если она не противоречит закону;

- обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных организациях.

В свою очередь религиозное объединение:

- создается и осуществляет деятельность в соответствии со своей собственной иерархической и институциональной структурой, выбирает, назначает и заменяет свой персонал согласно собственным установлениям;

- не выполняет функций органов государственной власти, других государственных органов, государственных учреждений, органов местного самоуправления;

– не участвует в выборах в органы государственной власти и местного самоуправления;

– не участвует в деятельности политических партий и политических движений, не оказывает им материальную и иную помощь.

В настоящее время в России *религиозную ситуацию* характеризуют повышение уровня религиозности населения, значительное расширение конфессионального спектра действующих в Российской Федерации религиозных объединений (количество зарегистрированных конфессиональных направлений возросло за последние десятилетия с 20 до 69), разнообразие видов религиозных организаций. Религиозные объединения активно работают в сфере культуры и образования, растет их авторитет в органах государственной власти, органах местного самоуправления и в Вооруженных Силах, постоянно расширяются масштабы их взаимодействия с государством, появляются новые формы сотрудничества с органами государственной власти и местного самоуправления.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Охарактеризуйте, как понимается в настоящее время экстремизм.
2. Сформулируйте особенности религиозно-политического экстремизма.
3. Дайте характеристику понятия «новые религиозные движения».
4. Приведите примеры классификации новых религиозных движений.
5. Сформулируйте факторы, способствующие появлению и распространению неорелигий.
6. Дайте характеристику места и роли государственно-церковных отношений в жизни современного общества.
7. Приведите примеры полноправного участия церкви в общественной жизни.
8. Сформулируйте признаки развития отношений между государством и церковью в Российской Федерации.
9. Охарактеризуйте содержание двадцати российских традиционных духовно-нравственных ценностей.
10. Проанализируйте значимость российских традиционных духовно-нравственных ценностей для этноконфессиональных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сегодня одним из значимых направлений подготовки сотрудников органов внутренних дел является изучение правил, образцов и норм поведения, обычаев, сложившихся в культовой практике различных конфессий. Знание религиозного дискурса позволит им работать в направлении противодействия угрозам религиозного экстремизма, а значит, и повысит уровень доверия общества к представителям силовых структур.

Учебное пособие «Религиоведение и основы противодействия религиозному экстремизму» расширяет границы представления об особенностях вероучительной практики различных религиозных объединений. В учебном пособии делается акцент на то, какие ценности для той или иной конфессии являются ведущими и опосредуют культовую жизнь. При этом указывается, что элементы жизни новых религиозных движений являются практикой распространения деструкций. Раскрыто понимание и роль традиционных российских духовно-нравственных ценностей в формировании согласия в этноконфессиональной сфере.

В учебном пособии рассмотрены на теоретическом и практическом уровне следующие вопросы религиоведения:

- происхождение различных конфессий;
- ценностные характеристики принципов вероучения конфессий;
- особенности культовой практики конфессий;
- ценностные ориентиры российского общества в отношении религиозной жизни и основы противодействия религиозному экстремизму.

Высокий уровень нравственности сотрудников органов внутренних дел является выражением их общей культуры и качества подготовки правоохранителей, осуществляющих свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина, в точном соответствии с законом, беспристрастно и открыто. Использование религиоведческого знания является важнейшей частью повседневной деятельности, посредством которой оказывается воздействие на результативность выполнения поставленных задач, происходит укрепление законности и служебной дисциплины, улучшается морально-психологическое состояние сотрудников органов внутренних дел и повышается уровень морально-политической подготовки солдата правопорядка.

БИБЛИОГРАФИЯ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: <https://www.consultant.ru>.
2. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. URL: <https://www.consultant.ru>.
3. Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ. URL: <https://www.consultant.ru>.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. URL: <https://www.consultant.ru>.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. URL: <https://www.consultant.ru>.
6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» URL: <https://www.consultant.ru>.
7. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». URL: <https://www.consultant.ru>.
8. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». URL: <https://www.consultant.ru>.
9. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации». URL: <https://www.consultant.ru>.
10. Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». URL: <https://www.consultant.ru>.
11. Указ Президента Российской Федерации от 8 мая 2024 г. № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». URL: <https://www.consultant.ru>.
12. Всеобщая декларация прав человека: принята и провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. URL: <https://www.consultant.ru>.
13. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. URL: <https://www.consultant.ru>.
14. Международные акты о правах человека: сб. документов / сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. – Москва: Норма, 2002. – 994 с.

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Кантеров И. Я. Новые религиозные движения: учебник для вузов / И. Я. Кантеров. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 326 с.
2. Лобазова О. Ф. Религиоведение: учебник для среднего профессионального образования / О. Ф. Лобазова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 327 с.
3. Профилактика экстремизма в молодежной среде: учеб. пособие для вузов / А. В. Мартыненко [и др.]; под общ. ред. А. В. Мартыненко, Л. А. Потаповой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 297 с.

4. Религиоведение: учеб. пособие / Под ред. Е. В. Пенионжек. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2019. – 122 с.

5. Яблоков И. Н. Религиоведение: учебник для вузов / И. Н. Яблоков; под ред. И. Н. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 371 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алов А. А. Буддизм в России / А. А. Алов, Н. Г. Владимиров. – Москва: Институт наследия, 1996. – 68 с.

2. Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. Современное истолкование древних текстов / В. П. Андросов. – Москва: Издательская фирма «Восточная литература»: РАН, 2001. – 508 с.

3. Аринин Е. И. Феноменология религии: учеб. пособие. В 2 ч.: Ч. 1 / Е. И. Аринин. – Владимир: Владимирский государственный университет, 2015. – 168 с.

4. Аринин Е. И. Философия религии. Академическое введение в основные концепции и термины: учеб. пособие для студентов специальности и направления «Религиоведение» / Е. И. Аринин. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2014. – 407 с.

5. Астапов С. Н. История религий: учебник / С. Н. Астапов, Е. В. Бурлуцкая, А. Н. Бурлуцкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 318 с.

6. Бубнова В. А. Нил Сорский. Историческое повествование / В. А. Бубнова. – Санкт-Петербург, 1992. – 158 с.

7. Бычков В. В. Противодействие организованной преступности: учеб. пособие для среднего профессионального образования / В. В. Бычков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 524 с.

8. Веремчук В. И. Социология религии: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 020300 Социология, 350100 Социальная антропология / В. И. Веремчук. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 254 с.

9. Вишнякова Л. А. Религиоведение: курс лекций / Л. А. Вишнякова. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2010. – 196 с.

10. Гегель Г. В. Ф. Философия религии. В 2 т.: Т. 1 / Г. В. Ф. Гегель. – Москва, 1976. – 532 с.

11. Гийон Э. Философия буддизма / Э. Гийон. – Москва: Астрель: АСТ, 2004. – 159 с.

12. Горностаева Л. Г. Основы религиоведения: курс лекций / Л. Г. Горностаева, Г. А. Торгашев. – Москва: Российский государственный университет правосудия, 2015. – 420 с.

13. Горохов С. А. Религии народов мира: учебное пособие / С. А. Горохов, Т. Т. Христов. – Москва: КНОРУС, 2010. – 424 с.

14. Дмитриев В. В. Религиоведение: учеб. пособие для академического бакалавриата / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 173 с.

15. Духовно-религиозные основания национальной безопасности России / сост. А. И. Хвьяля-Олинтер. – Москва: Академия управления МВД России, 2012. – 420 с.

16. Ермолюк А. В. Религиоведение: учеб. пособие / А. В. Ермолюк. – Челябинск: ЧЮИ МВД России. – 2010. Ч. 1. – 132 с.

17. Иванова Е. В. Религиозная мифология: учеб. пособие / Е. В. Иванова. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011 – 187 с.
18. Кньш Д. А. Мусульманский мистицизм: краткая история / Д. А. Кньш. – Санкт-Петербург: Изд-во «ДИЛЯ», 2004. – 464 с.
19. Константинов В. В. Психология экстремизма и терроризма: учеб. пособие для вузов / В. В. Константинов, Р. В. Осин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 211 с.
20. Красников А. Н. Методологические проблемы религиоведения: учеб. пособие для магистратуры / А. Н. Красников. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 180 с.
21. Красников А. Н. Религиоведение и философия религии. Актуальные проблемы: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Красников, Л. М. Гаврилина, Е. С. Элбакян. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 141 с.
22. Красников А. Н. Методологические проблемы религиоведения / А. Н. Красников. – Москва: Академический проект, 2007. – 239 с.
23. Лебедев В. Ю. Религиоведение: учебник для студентов вузов / В. Ю. Лебедев, В. Ю. Викторов. – Москва: Издательство Юрайт, 2011. – 492 с.
24. Лобазова О. Ф. Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие / О. Ф. Лобазова. – Москва: Издательство Юрайт, 2023. – 180 с.
25. Малашенко А. В. Исламская альтернатива и исламский проект / А. В. Малашенко. – Москва: Издательство «Весь мир», 2006. – 221 с.
26. Мионов А. В. Основы религиоведения: учеб. пособие / А. В. Мионов, Ю. А. Бабинов. – Москва: НОУ, 1998. – 328 с.
27. Михайлова Л. Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам: учебное пособие / Л. Б. Михайлова. – Москва: Прометей, 2013. – 288 с.
28. Морально-психологическое обеспечение оперативно-служебной деятельности личного состава органов внутренних дел. – Москва: ЦОКР МВД России, 2010. – 168 с.
29. Никитин В. Н. Религиоведение. Вероучения религий мира: учеб. пособие / В. Н. Никитин, В. Л. Обухов. – Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2017. – 352 с.
30. Островская Е. П. Космос и карма. Введение в буддийскую культуру: учеб. пособие / Е. П. Островская, В. И. Рудой. – Санкт-Петербург: СПбКО, 2013. – 548 с.
31. Пенионжек Е. В. Педагогические основы воспитательной работы в органах внутренних дел: учеб. пособие / Е. В. Пенионжек. – Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2016. – 196 с.
32. Петрова Т. А. Противодействие органов внутренних дел деструктивной религиозной деятельности: науч.-практ. пособие / Т. А. Петрова, О. В. Мячина, И. К. Щеглова. – Москва: ВНИИ МВД России, 2011. – 41 с.
33. Пивоваров Д. В. Философия религии: учеб. пособие / Д. В. Пивоваров. – Москва: Академический проект; Екатеринбург, 2006. – 640 с.
34. Писманик М. Г. Религиоведение: учеб. пособие для студентов вузов / М. Г. Писманик. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 279 с.
35. Праваторова Д. Н. Проблема межнациональной и межконфессиональной толерантности в России // Студенческий форум: электрон. научн. журн. – 2017. – № 20 (20). – URL: <https://nauchforum.ru/journal/stud/20/28208>.

36. Прозоров С. М. Введение // Шахрастани Мухаммад ибн 'Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах. / пер. с араб., введ. и коммент. – Москва: Наука, 1984. – 272 с.
37. Резван Е. А. Коран и его мир. / Е. А. Резван. – Санкт-Петербург.: Петербургское Востоковедение, 2001. – 601 с.
38. Религиоведение: учебник для академического бакалавриата / М. М. Шахнович [и др.]; под редакцией М. М. Шахнович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 381 с.
39. Религиоведение: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Ю. Рахманин [и др.]; под редакцией А. Ю. Рахманина. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 307 с.
40. Религиозные организации Свердловской области. URL: <http://www.midural.ru>.
41. Рудой В. И. Введение в буддизм / В. И. Рудой. – Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 1999. – 384 с.
42. Силантьев Р. А. Ислам в современной России. Энциклопедия / Р. А. Силантьев. – Москва, 2008. – 575 с.
43. Старостин А. Н. Ислам в Свердловской области // Ислам на Урале: энциклопедический словарь / А. Н. Старостин. – Москва: Издательский дом «Медина», 2009. – 404 с.
44. Суслонов П. Е. История и теория религий: учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2013. – 157 с.
45. Суслонов П. Е. Религиоведение: учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Москва: ЦОКР МВД России, 2010. – 224 с.
46. Суслонов П. Е. Религиоведение: учеб. пособие / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2015. – 194 с.
47. Суслонов П. Е. Религиозная ситуация и основные религиозные направления на территории Уральского региона: науч.-практич. пособие / П. Е. Суслонов, Е. С. Губина. – Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2010. – 110 с.
48. Суслонов П. Е. Философия деструктивности (модус религиозного экстремизма): монография / П. Е. Суслонов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2013. – 93 с.
49. Философия буддизма: энциклопедия / отв. ред. М. Т. Степанянц; Институт философии РАН. – Москва: Восточная литература, 2011. – 1045 с.
50. Чанышев А. Н. Философия Древнего мира: учебник для вузов / А. Н. Чанышев. – Москва: Высшая школа, 1999. – 703 с.
51. Человек, религия, право. Проблемы противодействия ксенофобии: сборник материалов Всероссийской науч.-практич. конференции / ред.: С. А. Коршунова, П. Е. Суслонов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2013. – 154 с.
52. Человек. Религия. Право. Религиозный экстремизм: истоки, сущность и проблемы противодействия: сборник материалов Всероссийской науч.-практич. конференции / ред.: С. А. Коршунова, П. Е. Суслонов. – Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2011. – 234 с.
53. Юридическая педагогика: учебник / Под ред. В. Я. Кикотя, А. М. Столяренко. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 895 с.

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ

1. Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru>.
2. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – URL: <http://www.edu.ru>.
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks. – URL: <http://iprbookshop.ru>.
4. Infolio – Университетская электронная библиотека. – URL: <http://www.infolib.olib.info>.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕНИОНЖЕК Евгения Владимировна
МАНТУРОВ Олег Сергеевич

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ И ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ

Учебное пособие

Редактура, компьютерная верстка *Е. Н. Хариной*

Подписано в печать 28.11.2024. Формат 60x84 1/16

Печать трафаретная. Бумага офисная

Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 7,0

Тираж 129 экз. Заказ № 75

Типография научно-исследовательского
и редакционно-издательского отдела
Уральского юридического института МВД России

620057, Екатеринбург, ул. Корепина, 66