

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М. АКМУЛЛЫ
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦДУМ РОССИИ

РИНАТ ХАДИЕВИЧ КАЛИМУЛЛИН

ВВЕДЕНИЕ В РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

УФА 2012

УДК
ББК
К

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Башкирского государственного педагогического университета*

Калимуллин Ринат Хадиевич

Введение в религиоведение: учебное пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2012.
– 10 п.л.

Работа представляет собой вводный курс по дисциплине «Религиоведение», рассчитанный для бакалавров и магистров с углубленным изучением истории и культуры ислам. Может быть полезна всем, интересующимся современным уровнем религиоведения в России и в мире.

Рецензент:

1. Д.п.н., профессор Терегулов Филарет Шарипович
2. К.ф.н., доцент Хусаинова Айсулу Хамзиевна

Работа выполнена в рамках проекта

Комплексной программы «Содействие развитию мусульманского образования»,
Утвержденной Правительством РФ от 14.06.2007 №775-р. под руководством д.ф.н., профессора
Валерия Семеновича Хазиева

ISBN

© Издательство БГПУ, 2012
© М.Т.Якупов 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ. ПОНЯТИЕ О РЕЛИГИИ

- 1.1. Понятие о религиоведении**
- 1.2. Религия как составная часть культуры**
- 1.3. Государственно- религиозные отношения: мировой и отечественный опыт**
- 1.4. Понятие о духовности, морали, этике**

ГЛАВА II . РАННИЕ И РОДОПЛЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ.

- 2.1. Религиозное поклонение предметам (фетишам)**
- 2.2. Особенности национальных религий**

ГЛАВА III. ПРАВСТВЕННЫЙ КОДЕКС ИУДАИЗМА

- 3.1. Жизнь и миссия Моисея**
- 3.2. Религиозно-нравственные принципы иудаизма**
- 3.3. Справедливость и милосердие в иудаизме**
- 3.4. Ключевые понятия иудаизма**

ГЛАВА IV. БУДДИЗМ КАК УСЛОВИЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ

- 4.1. О блаженстве и страданиях в буддизме**
- 4.2. Религиозно-нравственная программа жизни в буддизме**
- 4.3. Нравственные принципы буддизма**
- 4.4. Ключевые понятия буддизма**

ГЛАВА V. МОРАЛЬНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ХРИСТИАНСТВЕ

- 5.1. Человек и бог в христианстве**
- 5.2. Заповеди любви в христианстве**
- 5.3. Проявление милосердия и справедливости в христианстве**

5.4. Ключевые понятия христинства

ГЛАВА VI. ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ ДОБРА И ТОЛЕРАНТНОСТИ

6.1. Пророк Мухаммад – идеальный пример для мусульман

6.2. Морально-нравственные принципы ислама

6.3. Толерантность в исламе

6.4. Ключевые понятия ислама

ГЛАВА VII. РАЗНОВИДНОСТЬ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ

7.1. Новые религиозные движения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Модернизация социально-экономических сфер жизнедеятельности влияет не только на жизненный уровень населения, но и оказывает существенную роль на изменение внутреннего мира молодёжи. От эффективности проводимой воспитательной работы зависит будущее нашей страны. В современных условиях можно констатировать влияние множества различных факторов, отрицательно влияющих на душевное и психическое здоровье личности взрослых людей и в особенности детей. Воспитание молодёжи является одним из актуальных вопросов, стоящих перед государством, От того, на каком уровне будет проводиться воспитание молодежи, зависит будущее нашей страны. В средствах массовой информации, в передачах по телевидению, в интернете изобилует обширная информация по преимуществу западного образа жизни, реклама, которая ориентирует на удовлетворение потребительских качеств, без должного приложения трудовых усилий, культивируется праздный образ жизни с употреблением алкоголя, предлагается активное участие в разного рода играх, вместо воспитательной деятельности, рекомендуются азартные компьютерные игры и т.д. Естественно, это не может сказаться на уровне духовно-нравственных ценностей молодёжи, на отношении к Родине, семье, традициям, к труду и т. п.

Возникает необходимость коррекционно-воспитательной работы по совершенствованию внутреннего мира молодого поколения. Одним из

таких подходов в системе образования является формирование нравственности, морали, этики с использованием культурного религиозного потенциала, не включая при этом особенности культовых элементов для различных конфессий. Введение новой дисциплины «Основы мировых религиозных культур и светской этики» в систему школьного образования предусматривает повышение духовно-нравственного потенциала школьников. В некоторых учебных пособиях, посвящённых данной дисциплине, культивируется идея насыщения школьников информацией, посвящённой истории и культуре религии. По нашему мнению ключевой задачей данной дисциплины должно стать формирование духовности, нравственности, морали, этики не исключая информации по истории и культуре религий. Реализация данной задачи возлагается на учителей, которые в большинстве своём слабо представляют вопросы, относящиеся к той или иной религии. Поэтому возникает необходимость создания учебного пособия по религиоведению, где на достаточно понятном уровне будут представлены основы мировых религий, принятых в России: иудаизм, христианство, ислам, буддизм. В настоящее время имеется обширная литература по религиоведению, которую можно найти в списке литературы, приведённой в конце данного учебного пособия. Однако преимущественная ориентация учебных пособий по религиоведению на вопросы истории религии затрудняет использование информации, в особенности, когда вопросы касаются формирования духовно-нравственного потенциала молодёжи. Отличительной особенностью данного учебного пособия является рассмотрение основ мировых религий через призму вопросов связанных с нравственностью, моралью, этикой. Такой подход, с нашей точки зрения, будет способствовать формированию в человеке понятия чести, достоинства, совести, любви к Родине и т. д. В нашей многоконфессиональной и многонациональной стране как Россия культура разных религий учит толерантности, человеколюбию, лояльному

отношению к инакомыслию. В современных условиях требуется продуманная, взвешенная политика по воспитанию молодёжи, способствующая снижению экстремистских настроений, уменьшению уровня нетерпимости, межконфессиональной и межнациональной розни. Несомненную пользу может принести использование широкого пласта религиозных культур, непосредственно связанных с проблемами нравственности, морали, этики молодёжи.

В первой главе рассматриваются вопросы, относящиеся к раскрытию основного содержания мировых религий: иудаизма, христианства, ислама, буддизма. Учитывая, что данное учебное пособие ориентировано в основном для учителей, которые будут проводить занятия с учащимися в школе, вопросы культовых особенностей религий не рассматриваются. В начале первой главы приводятся сведения о возникновении религии, даются понятия о сущности религии, затрагиваются вопросы, относящиеся к проблемам веры и др. При рассмотрении каждой религии в конце параграфа приводится дайджест материала, раскрывающего сущность рассматриваемой религии с вопросами для самопроверки и самообразования. Во второй главе раскрываются основные вопросы религии с позиции нравственности, морали, этики, которые послужат основой при подготовке учителей к преподаванию дисциплины «Основы мировых религиозных культур и светской этики». Каждая глава снабжена тестами, которые могут служить формой проверки усвоенной информации.

ГЛАВА I. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК ПРЕДМЕТ. ПОНЯТИЕ О РЕЛИГИИ

1.2. Понятие о религиоведении

Духовная жизнь - это жизнь сокровенная, и, самая трудная борьба происходит в душе каждого опрошенных (51-57%).

Сегодня в России в той или иной мере убежденными и последовательными приверженцами религии являются не менее половины взрослого населения страны, действуют более 12 тыс. религиозных объединений, представляющих десятки различных вероисповедных направлений. Религиозная активность не ограничивается богослужебно-культурной практикой в стенах храма, развивается миссионерская, просветительская, благотворительная деятельность религиозных организаций. За последние годы возник ряд общественных движений и партий конфессиональной направленности.

Наличие многих религий приводит к вопросу о том, какая же из них истинна. Для исповедующих любую веру естественно считать свою религию единственно верной, а все прочие - неистинными, не ведущими к подлинному спасению. Вопрос об истинной вере вне компетенции науки, так как ее методы разрабатывались для познания зримого мира. Попытки создать синкретическую религию также не увенчались успехом. Говоря об истинности религии, следует, прежде всего, основываться на том, что понятие Абсолюта, о котором учит религия, превосходит конечного человека и церковную организацию. Богословы говорят о степени приближения к Абсолютной Истине.

Данный курс лекций ставит своей целью предложить гуманитарное толкование религиозных процессов. В прошлом религия служила важным источником формирования культуры. Сегодня, несмотря на утрату роли мировоззренческого ориентира для индивида в целом, мы не можем утверждать, что религия стала в меньшей степени влиять на жизнь общества в других сферах. Это позволяет считать, что изучение религии и преподавание религиоведения сохраняет свою актуальность. Особенно эта

актуальность проявляется в нашей стране, где прежняя идеология естественным образом оказалась замещенной именно религией.

Религиоведческое знание имеет и практическую функцию. Современный человек, получивший высшее образование должен обладать пониманием религии и процессов, которые мы называем религиозными. Те студенты, которые станут государственными служащими, вынуждены будут сталкиваться в своей работе с представителями разных конфессий. Для этого необходимо знать, чего можно ждать от последователей тех или иных религий, каковы их убеждения.

Цель курса

Ознакомление с историческими и социальными корнями мировых религий, их основными мировоззренческими позициями, традициями и обычаями, ролью и местом в сознании личности, обществе и в государстве

Задачи курса

- дать знания о структуре религии и методологическим основам религиоведения;
- прояснить роль, генезис и эволюцию религии в жизни общества;
- разъяснить подходы к происхождению религии, древнейшие истоки, особенности возникновения конкретных религий (христианство, православие, католицизм, протестантизм, буддизм, ислам);
- научить классифицировать современные мировые религии;
- сформировать умения анализировать религиозную обстановку в обществе, коллективе;
- разъяснить политико-правовые основы государственно-религиозных отношений, зарубежный и отечественный опыт в этой сфере;
- раскрыть соотношение религии и науки, особенности выражения в религии знаний о человеке, обществе, мире в зависимости от исторических обстоятельств, от содержания религиозных и научных концепций;
- дать целостное представление о тенденциях изменения религии в современном мире, о состоянии, уровне, характере и динамике религиозности, о процессах секуляризации, сакрализации, политизации, о модернизме и фундаментализме, об интеграционных процессах в религиях;
- раскрыть содержание принципа свободы мысли, совести, религии и убеждений, историю формирования и развития представлений о свободе совести, религии, вероисповедания и неисповедания;
- ознакомить с положениями конституций, государственно-правовых документов России и зарубежных стран, а также международно-правовых документов по вопросам религии;
- показать роль юридических и таможенных органов в государственно-религиозных отношениях.

Содержание курса:

Тема 1. Религия как предмет религиоведения и как социальный институт

1. Современная религиозная обстановка в мире и России.
2. История возникновения, предмет, методы, цели и задачи религиоведения.
3. Сущность, структура и функции религии.

«...Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна, и убога,
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога» Н.Гумилёв

Религиоведение - гуманитарная дисциплина, изучающая сущность религии, исторические этапы ее развития и современное состояние. Предметом религиоведения являются закономерности возникновения, развития и функционирования религии как одной из форм мировоззрения, её распространение, влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь населения Земли, а также изменение религиозных традиций и современное состояние религиозных учений и церковных организаций, их взаимоотношения с обществом и государством

Принципы:

- Строгая объективность, конкретно-историческое рассмотрение предмета
- Свобода совести (т.е. свободное вероисповедание и свобода атеистических учений)
- Толерантность, терпимость, диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрений
- Рассмотрение религии в контексте развития духовной культуры человечества
- Недопустимость воспитания обучаемых в духе какой-либо веры

Задачи:

- Выявление сущности религии, определение ее роли в жизни человека и общества
- Анализ точек зрения на причины и обстоятельства возникновения религии
- Характеристика основных этапов развития религии и ее исторических форм
- Анализ содержания наиболее распространенных мировых и национальных религий, их прошлого и настоящего
- Определение роли и места религии в системе духовной культуры человечества

Структура религиоведения:

Философия религии

Это картина мира в тех или иных верованиях, включающая в себя ответы на вопросы: Что такое человек? Что есть внешний мир? Что я должен делать?

Во втором значении, философия религии - это теоретическое осмысление религиозного феномена с помощью философских методов познания.

История религии

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

Психология религии

Изучает религиозное сознание и поведение индивида, а также процессы принятия религиозных убеждений, приспособления адепта религии к общественной жизни, воздействия религиозных практик на психику.

Социология религии

Исследует функционирование религии в обществе, ее влияние на формирование социальных групп, а также взаимоотношения религии и политики, религии и власти. Здесь религия рассматривается как общественная подсистема.

Феноменология религии

Объектом служат повторяющиеся структуры в разных религиях, снятая форма религиозности. Во всех религиях есть некоторые базисные элементы, безотносительные к пространственно-временному наполнению. Это символы, с помощью которых осуществляется сакральная коммуникация, а также субъективные и объективные явления как следствие этой коммуникации. Субъективные феномены в религии – это религиозное чувство, убежденность, благочестие, набожность, святость, неудовлетворенность земным, вера в посредника. К объективным явлениям можно отнести ритуалы, молитвы, жертвоприношения, понятие греха и искупления.

1.2. Религия как составная часть культуры

Религия представляет собой одно из важнейших измерений культуры. Она является фактором, определяющим категориальные структуры и особенности менталитета. Многие культурные процессы протекают под существенным влиянием религии. Религиозная традиция формирует ценностную систему, духовно ориентирует человека, предлагает интерпретацию бытия. Именно религия во многом обуславливает сакральное измерение культурного пространства,

организует иерархию ценностей.

Мировые религии имеют универсальное распространение. Духовное наследие, ценностные системы мировых религий стали важным компонентом всей культуры человечества. К мировым религиям относятся иудаизм, христианство, ислам, буддизм.

Вопросами связанными с понятием о религии занимается наука религиоведение. Имеются общепринятые представления о религии, которые можно охарактеризовать следующим образом:

– Вера в личного Бога или богов. Любые религиозные чувства предполагают отношения человека с Богом как с личностью, с которой можно разговаривать, которую можно бояться, которую должно почитать, но это должна быть всегда личность, или несколько личностей, или множество личностей, как в язычестве.

– Вера в существование сверхчувственного мира. Бог (или боги) должен быть сверхчувственным, Бог не может быть просто материальным идолом. Даже идолы, которым поклонялись язычники, были не просто материальными предметами, а местами обитания богов.

– В любой религии существует понятие нравственности как подчинения божественной воле. Подчинение богам нравственно, неподчинение - безнравственно. Нравственность понимается именно так, и поэтому нравственность возникает из религии.

– Вера в загробное воздаяние за праведную жизнь или, наоборот, за жизнь греховную - также элемент любой религии.

– Поэтому в любой религии всегда присутствует и вера в бессмертие души.

– В любой религии отношение к Богу или богам отличается от отношения к миру и людям: Бога следует почитать. Богопочитание – это не просто набор некоторых действий, но глубокое внутреннее религиозное чувство – благочестие. Человек осознает необходимость богослужения, религиозного культа, который является внешним выражением внутреннего богопочитания – благочестия.

– Необходимость религиозной организации людей, объединенных верой в одного Бога (или богов), признается всеми религиями. Истинно религиозный человек не может замыкаться в своем одиночестве, его религиозное чувство требует единения с другими людьми [Религиоведение: Хрестоматия: Учеб. пособ. / Автор-сост. П.И. Костюкович. – Мн.: Новое знание, 2000. – 480с.].

Практически все религии утверждают, что человек был сотворен Богом. Между тем, существуют различные атеистические учения о происхождении религии. Большинство современных атеистов придерживаются просветительской теории происхождения религии, считающей, что причиной возникновения религии являются невежество, страх и обман. Они считают, что религия возникает вследствие обмана одних людей другими, воспользовавшимися безграмотностью народа в своих корыстных интересах.

Одним из первых пояснений религии основываются на страхе людей

перед природой. Человек на заре своего развития не знал, какова причина засухи, почему шторм на море образуется. И придумывает богов, якобы стоящих за этими явлениями и являющихся их причиной. Однако нельзя забывать, что не только невежественность людей приводит к религии. Так например среди религиозных людей было много великих ученых (Ньютон, Фарадей, Планк и мн. др.), которых не заподозришь в невежестве, много мужественных воинов (Александр Невский, А.Суворов и др.), которых не обвинишь в трусости.

Следующей теорией о религии была теория Фейербаха. В начале XIX века появляется теория немецкого философа Л. Фейербаха (1804-1872), который утверждал, что человек придумывает Бога, обожествляя не внешние предметы и явления, а факт внутренней духовной жизни человека – прежде всего его разума.

Религия, по Марксу, есть не плод навязанного извне обмана, а самообман. «Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому, как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа». Религию Маркс связывает с общественными отношениями. Но и марксистская теория не выдерживает критики. Во-первых, археологические находки показывают, что и в первобытнообщинном строе, в котором не было деления общества на классы, религия уже была. Во-вторых, революция, которая привела к исчезновению классов - в Советском Союзе, в Китае или в каком-либо другом государстве – не привела к отмиранию религии.

Эволюционная теория, рассматривающая проблемы религии, относится к работам Ч. Дарвина. Основные положения данной теории представлено в книгах «Происхождение видов» (1859) и «Происхождение человека и половой подбор» (1871). Одним из первых религиоведов, опиравшихся на эволюционные идеи, был Джон Лёббок (1834-1913), который, обнаружил в первобытной религии различные формы – фетишизм, тотемизм, шаманизм и т.д. – и расположил их в последовательном эволюционном ряду. Религии подразделяются на естественные (природные), исторические (религии откровения), нетрадиционные религии. Под естественными религиями понимаются традиционные ценностные системы, наследуемые группой людей. Эти религии не сформировались в результате деятельности пророков, их учение не основывалось на письменных источниках, откровении и Священном писании. Верования передаются из поколение в поколение через мифологические повествования, древние обычаи и ритуалы. К естественным религиям относятся: первобытные, родоплеменные и некоторые национальные, например, синтоизм, индуизм. Становление исторических религий связано с деятельностью основоположников и событием откровения. К ним относятся: зороастризм, иудаизм, буддизм, христианство, ислам. Нетрадиционные религии (новые культы, деструктивные тоталитарные секты) получили распространение со второй половины XX в., лжепророки которых претендуют на уникальность своего

учения, необоснованно заявляя о генетической связи своего учения с национальными или мировыми религиями. К таким культам относятся Свидетели Иеговы, церковь Объединения (муниты), церковь Последнего Завета (секта Виссариона), движение кришнаитов (Международное общество сознания Кришны), трансцендентальная медитация (ТМ), церковь Сайентологии (Дианетика), New Age (Новый век, Эра Водолея) и проч. [Религия в истории и культуре: учебник для вузов / ред. проф. М.Г. Писманик. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998.-430 с.]

Сущность религии

Религия возникла около 40-50 тысяч лет назад, в эпоху верхнего палеолита. Человек в своём развитии понял, что его окружает упорядоченное мироздание. Изменить законы природы, установить другие человек не в силах. Лучшие умы во все времена бились над попыткой разгадать тайну и смысл жизни на земле. Для этой силы человек

придумал тысячи имён, но их суть одна – это Бог. Каждый проживающий на Земле человек верит во что-то. Одни верят в Бога, другие – в то, что его нет. Поэтому религия является одной из важнейших вещей в жизни человека, его жизненной позицией, этическим и нравственным правилом, нормой и обычаем, по которым он живёт (действует, мыслит, чувствует). Люди, оказавшиеся в трудном материальном положении от безысходности часто обращаются к Богу, как к единственному утешению. Многие из них не вникают при этом в суть выбранной ими религиозной системы, не понимают сущности её вероучения.

Рассмотрим сущность религии. Религия (от лат religo - связывать, привязывать, заплетать) - это догматическая обрядовая система, отражающая мировоззренческие позиции некоторого сообщества людей. Религия означает глубинную природу человека и является формой его самоутверждения, т.е. результатом и причиной работы человека над собой, его самоограничения от всего, мешающего существованию его "Я". В энциклопедии по религиоведению приводятся три типа самоутверждения:

1. Языческий, опирающийся на связь с природой; человек воспринимает

себя как часть мира; все явления и предметы мира, а также сам человек обладают душой, т.е. неосязаемой человеком частью, которая может покидать материальную оболочку, менять ее, но всегда стремиться проявиться в ней.

2. Религиозный, опирающийся на связь со сверхъестественными силами и этические требования; духи и души представляются уже как более

самостоятельные и менее зависимые от материальной формы субстанции; человек и мир духов взаимовыгодны друг другу и зависимы друг от друга; духовные субстанции рассматриваются как совокупность, самостоятельный мир, организованный по своим законам; этот мир

способен оказывать воздействие на мир людей; мир людей способен оказывать воздействие на мир богов; возникают посредники между этими мирами (герои, полубоги, ангелы).

3. Светский опирающийся на художественной восприятие или научное познание сил природы и гуманистические нормы жизни в обществе. Духовное начинает рассматриваться как неотъемлемая часть материального, земного, человеческого мира. Человек видится единственным существом, способным воспринимать духовное и оказывать воздействие на его сущность и форму проявления.

Главным признаком религии является вера в сверхъестественные силы и существа, а также поклонение им. Если вера есть признак религии, то не

всякая вера религиозна. Вера-это признание какой-либо информации

достоверной без всякой ее перепроверки и сомнения в ее истинности. Вера

может быть религиозной и светской. Человек верит, светски принимая

информацию по своей воле иногда сомневаясь или критикуя ее.

Религиозная же вера не разрешает сомневаться и критиковать. Святыни веры религиозной являются оберегаемыми.

Религии отличаются одна от другой – у каждой есть собственные боги, священные книги, ритуалы, святые места и храмы, а также многочисленные правила, по которым должны жить верующие. То, что в одной религии считается грехом, в другой может признаваться добродетелью. Каждую религию отличают особое мировоззрение и культ. Действительно, если из каждой религии убрать то, что отличает её от других, то останется суть, «сердцевина», практически одинаковая у всех религий.

Сходство основных религиозных моралей и функций религии приводит к тому, что многие философы, теософы и религиоведы начинают говорить о единой мировой этике, в той или иной степени представленной в моральном своде каждой религии. [Основы религиоведения: Учеб./ Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1998.]

Основные подходы к изучению религии

Конфессиональный

(от лат. — церковный, вероисповедальный), т.е. религиозный.

Ученые, придерживающиеся такого подхода, принадлежат к конкретным конфессиям (церквям, религиям), в связи с этим, выстраивая картину развития религии, сравнивая и сопоставляя разные религиозные учения, они имеют своей конечной целью утвердить истинность своей религии, доказать ее превосходство над другими. Иногда бывает так, что,

рассматривая историю религий как исторический процесс, они вообще не включают в общий обзор сведения о «своей» религии, считая, что она должна рассматриваться отдельно, вне общего течения истории, по особой методологии. Такой подход можно назвать еще апологетическим (от греч. — защитительный).

Атеистический

Рассматривает веру людей в Бога как ошибку, временное, преходящее, но занимающее определенное место в истории явление.

Для этого подхода более важной является не столько сама религия, сколько история ее изживания в человеческом сознании.

Как правило, исследователи, стоящие на атеистических позициях, уделяют большое внимание социальной, экономической, политической стороне религиозной жизни, тонкости же вероучения их интересуют в гораздо меньшей степени, а иногда даже отвлекают и раздражают как что-то незначительное и даже смешное.

Феноменологический

(от гр. — явление, данность) Подход, с точки зрения которого религия описывается и изучается вне связи с проблемой бытия или небытия Бога. Если религия существует как явление, следовательно, ее можно и нужно изучать. Большую роль в феноменологическом изучении религий сыграли историки культуры, археологи, этнографы, искусствоведы, т.е. все исследователи, сферы интересов которых естественным образом соприкасались с религиозной жизнью как в древности, так и в настоящее время. Их может интересовать историческая роль церкви, которую они считают на каких-то этапах реакционной, мешающей человеческому прогрессу, либо положительной и прогрессивной, либо нейтральной к нему.

«Религия – особая система духовной деятельности людей, специфика которой определяется ее направленностью на иллюзорные сверхъестественные объекты» (Научный атеизм)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ « РЕЛИГИЯ»

Философские

Т.Гоббс : Религия - выдумки, допущенные государством. (А не допущенные им выдумки - это суеверия).

Г.Гегель: Религия - это своего рода понимание и представление сущего человеком.

Психологические

З.Фрейд : Религия - универсальный коллективный невроз, следствие чувства страха, вины и безуспешной борьбы человека со своими природными бессознательными влечениями.

К.Юнг: Религия — продукт «коллективного бессознательного», развитые и

переработанные в систему символов древние архетипы человечества.

Культурологические

Э.Тейлор : Религия - результат психической деятельности индивидов, вера в «духовные существа», основанная на интересе человека к особым состояниям: сну, обморокам, болезням.

Богословские

А.Мень: Религия - «преломление бытия в сознании людей».

СТРУКТУРА РЕЛИГИИ:

Религиозное сознание

Специфическая форма общественного сознания, включающая два уровня:

- Религиозная идеология - стройная система идей и теорий, в которых изложены основы вероучения той или иной религии
- Религиозная психология - совокупность религиозных чувств, образов, разрозненных идей, хаотических видений, эмоций, настроений верующих

Религиозная деятельность

Осуществляется в культовой и некультовой форме.

1. Культ - система особых действий, с помощью которых люди стремятся повлиять на сверхъестественные существа, свойства и отношения, выступающие предметом их веры
2. Внекультовая деятельность осуществляется в духовной и практической сферах.

Духовная: производство религиозных идей, систематизация и интерпретация догматов теологии.

Практическая: миссионерство, религиозная пропаганда и т.п.

Религиозная деятельность

Представляют собой упорядоченные группы людей, которые совместно отправляют религиозные обряды.

Церковь - тип религиозной организации, сообщество верующих, связанных единством христианского вероучения, иерархией и таинствами.

Секта религиозная (лат. – учение, направление, школа) – возникает как оппозиционное течение по отношению к ранее утвердившимся, господствующим религиозным направлениям, часто в результате их раскола, в результате протеста против их доктрины, культа, организационной структуры.

Харизматический культ – одна из разновидностей секты, создается на основе объединения приверженцев какой-то конкретной личности (харизмы).

Деноминация – промежуточный тип, в зависимости от характера образования и тенденции эволюции соединяющий в себе черты церкви и секты.

«Религия – вера, духовная вера, исповедание, богопочитание или основные духовные убеждения» (В. Даль)

СТРУКТУРА РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА

Религиозный культ есть социальная форма объективации религиозного сознания, реализация религиозной веры в действиях социальной группы или отдельных индивидов.

Культовая система представляет собой совокупность определенных обрядов.

Обряд- совокупность стереотипных действий, устанавливаемых обычаем или традицией той или иной социальной общности, символизирующих те или иные идеи, нормы, идеалы и представления.

- Очистительные

Крещение:

1. погружение в воду
2. обливание водой

- Умилостивительные

1. жертвоприношение
2. молитва- вербальное (словесное) обращение человека к объекту своей веры

- Особые

1. таинства
2. пост
3. поклонение святым, иконам и др.

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ КАНОН:

1. Круг годового богослужения
2. Круг недельного богослужения
3. Круг суточного богослужения

«Религия будет вечно нужна индивиду, чтобы преодолеть предчувствия и страх смерти, несчастий и роковой судьбы» (Б.Малиновский)

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

	ЦЕРКОВЬ	ДЕНОМИНАЦИЯ	СЕКТА	КУЛЬТ
Пример	Римский католицизм, Англиканская церковь	Методизм, Конгрегационализм	«Свидетели Иеговы», «Христианские науки»	«Отца небесного», «Храм людей»
Источник членства	Все или большинство	Набор путем обращения в веру детей членов общины; в	Братство преданных верующих; обращение в веру на	Братство преданных верующих, обращение в

	членов общества преданы церкви	некоторой мере обращение в веру новых людей	основе убеждения	результате эмоционального кризиса
Отношение к государству и другим религиям	Тесно связана с государством и нерелигиозными организациями	В нормальных отношениях с государством, но не входит в его структуру	Выступает против других религий, а также государственных и светских органов власти	Отрицание других религий, а также государственных и светских органов власти
Тип руководства	Профессиональные священники, работающие полный рабочий день	Профессиональные священники	Непрофессиональные лидеры, имеющие слабую подготовку	Харизматические лидеры
Тип вероучения	Формальная теология	Терпимость к различным точкам зрения и спорам	Упор на чистоту вероучения и возврат к изначальным принципам	Новые принципы; откровение и проникновение в духовную сущность
Вовлеченность членов	Сведено до минимума или совсем не требуется для многих членов	Незначительная вовлеченность, разрешается иметь и другие обязательства	Необходимо глубокое чувство преданности	Необходима полная преданность
Тип религиозных действий	Наличие ритуалов	Наличие ритуалов, слабая эмоциональная выразительность	Глубокая эмоциональность	Глубокая эмоциональность

ФУНКЦИИ РЕЛИГИИ

Под функциями религии понимается характер и направление воздействия религии на индивидов и общество или, выражаясь более просто, что дает религия каждому конкретному человеку, тому или иному сообществу, обществу

- Мировоззренческая

Заключается в передаче религией человеку миропонимания, мирозерцания, мирочувствования, мироотношения

- Легитимизирующая

Суть состоит в том, что для стабильного существования общественной системы необходимо соблюдение и следование определенным узаконенным образцам поведения

- Социальная

Суть в том, что воздействия религии на индивида и общество в нескольких взаимосвязанных направлениях могут привести к различным последствиям

- Регулирующая

С помощью этой функции религия рассматривается как специфическая

ценностно-ориентационная и нормативная система

- Идеологическая

Религия является надстроечным явлением, формой общественного сознания

- Интегрирующая

Заключается в единении общества вокруг одних принципов и направлении общества по определенному пути развития

- Политическая

Заключается в ее способности влиять на государственный строй

- Дезинтегрирующая

Выступая в качестве источника единения тех или иных социальных общностей на базе того или иного вероучения, религия одновременно противопоставляет эти общности другим общностям, сформированным на базе другого вероучения

- Воспитательная

Побуждает человека принять и реализовать в своей жизни определенную систему моральных ценностей

- Экзистенциальная

Состоит в ее внутренней поддержке человека, для которого она выступает смыслообразующим фактором

ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ

Religious (лат.) – связь с Богом, почитание богов; означает веру, особый взгляд на мир, убежденность в существовании сверхъестественного, совокупность обрядово-культовых действий, а также объединение верующих людей в особую организацию

ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНЫХ СИСТЕМ:

ПОЛИТЕИЗМ- Вера во многих богов (язычество)

МОНОТЕИЗМ-Вера в единого Бога

ПАНТЕИЗМ -Отождествление Бога с природой

СТРУКТУРНАЯ ИЕРАРХИЯ РЕЛИГИИ:

РЕЛИГИЯ - христианство, ислам, буддизм, иудаизм, мандеизм, зороастризм, йезидизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм и новые, образованные в XIX – XX вв. (бахаизм и др.)

НАПРАВЛЕНИЯ - НА ПРИМЕРЕ ХРИСТИАНСТВА: православие, католицизм, протестантизм, монофизитство, несторианство

ТЕЧЕНИЯ - НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА: англиканство, лютеранство, кальвинизм, меннонитство, баптизм, адвентизм, реставрационизм, методизм, перфекционизм, пятидесятничество, сальвационизм и др.

ДЕНОМИНАЦИИ - НА ПРИМЕРЕ АДВЕНТИЗМА: адвентисты седьмого дня, адвентисты-реформисты и др.

ОСНОВНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СИСТЕМЫ:

- ИУДАИЗМ (Израиль)
- ИНДУИЗМ (Индия)
- ЗОРОАСТРИЗМ (Иран, Индия)
- ДЖАЙНИЗМ (Индия)
- СИКХИЗМ (Индия)
- ДАОСИЗМ (Китай)
- КОНФУНЦИАНСТВО (Китай)
- СИНТОИЗМ (Япония)
- МАНДЕИЗМ (Ирак, Иран)
- НОВЫЕ РЕЛИГИИ:
- БАХАИЗМ (Индия, Уганда)
- ТЭНРИ (Япония)
- КАОДАЙ (Вьетнам)

ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ

БУДДИЗМ возник в VI в. до н.э. в Индии

Хинаяна- Шри-Ланка, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Индия, Бирма

Махаяна-Китай, Корея, Япония

Ламаизм-Тибет, Монголия, Бурятия, Тува, Калмыкия

ХРИСТИАНСТВО возникло в I в. н.э. в восточной части Римской империи

Православие XI в.- В православии существуют 15 автокефальных церквей

Католицизм XI в.- Существуют в Европе и Америке, на территории

бывшего СССР распространен в Литве, на Украине, Белоруссии

Протестантизм XVI в.

ИСЛАМ возник в VII в. н.э. в Западной Аравии

Шиизм-Исповедуется азербайджанцами, персами и курдами из Туркмении и Бухары.

Суннизм-Исповедуют коренные национальности Средней Азии, Казахстана, некоторые народности РФ.

Хариджизм-Исповедуют жители Омана, ОАЭ, Алжира, Туниса, Ливии, Марокко и о-ва Занзибар в Танзании.

Характерные черты: отсутствие этноцентризма, социальная гибкость, прозелитизм.

РЕЛИГИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ

Религия - это устойчивая вера в сверхъестественное и возможность контакта с ним посредством определенных действий (обрядов)

СОСТАВ РЕЛИГИИ, КАК ЯВЛЕНИЯ

- Верование-Система догматов, ведущая начало от мифологии данной религии
- Система догматов, ведущая начало от мифологии данной религии
- Бог-Верховная сущность, наделенная высшим разумом
- Верховная сущность, наделенная высшим разумом
- Культ-Совокупность обрядовых и/или магических действий, выполняемых в соответствии с каноническими установлениями данной религии
- Церковь-Общественный институт, объединяющий приверженцев данной религии

Норма-Нормы нравственности, получившие освящение в системе догматов данной религии .

«Религия человека - социальный костюм, который можно снять и переменить. Если бы этот костюм был чисто идеологическим, то такие верования менялись бы очень часто, ибо верования вообще изменчивы. Но в религии суть дела не в верованиях, не в тех или иных комплексах идей, а в чувственно-эмоциональных переживаниях веры человеком.»

(П.Сорокин)

Тема 2. Дорелигиозная эпоха и возникновение религии

1. Возникновение религии.
2. Ранние и родоплеменные формы религиозных верований.

КОНЦЕПЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИИ:

РЕЛИГИОЗНАЯ:

ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ - Религия, как и человек была создана Богом, который дал людям знания о себе, правилах поклонения и об устройстве религиозной организации

НАУЧНАЯ:

- **ИСТОРИЧЕСКАЯ** - Религия – плод исторического развития человечества (И.Бахофен, Ф.Баур, Э.Ренан)
- **ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ** - Религия – психофизиологическая функция человека, мировые архетипы (З.Фрейд, К.Юнг)
- **СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ** - Религия вызвана потребностью общественного развития (И.Кант, О.Конт, М.Вебер)
- **МИФОЛОГИЧЕСКАЯ** - Религия – следствие мифологических аллегорий, отражающих окружающий мир (М.Мюллер, Дж.Фрейзер)

- **МАРКСИСТСКАЯ** - Религия появилась вследствие невозможности рационально объяснить наблюдаемые природные явления; человек представлял их как проявление воли разумного начала; высшим силам приписывались человеческие эмоции и поступки, взаимодействие между этими силами переносилось на соответствующую им организацию общества (К.Маркс, Ф.Энгельс, В.Ленин)
- **АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ** - Религия вызвана страхом, страх породил богов (Демокрит, Б.Спиноза, Л.Фейербах, Э.Тейлор)

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИИ:

РАЦИОНАЛЬНАЯ - Создание человеком правдоподобного фантастического толкования путем проведения аналогии с понятными ему фактами для логического объяснения природных и социальных явлений.

МОРАЛЬНО-ПРАВОВАЯ - Необходимость в регулирующей силе, способной неотвратимо наказывать за отступление от общепринятых норм, для контроля отношений между людьми.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ - Поиск поддержки могущественных сил, способных защитить человека от мнимых и реальных опасностей, избавить его от страха смерти и дать надежду на вечное существование.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ - Потребность в идеологической поддержке власти для сохранения стабильности ее политических структур.

ВЗГЛЯДЫ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИИ

Атеистический-Религия возникает при определенном уровне сознания в силу невозможности научно объяснить наблюдаемые природные явления. Будучи стихийным материалистом, первобытный человек приписывал всем явлениям разумные действия, объясняя проявления природных сил волей некоего разумного начала, однако гораздо более могущественного, чем человек, поэтому высшей силе приписывались человеческие эмоции и поступки, а затем и взаимодействия между этими силами калькировались с соответствующей организацией общества.

Религиозный-Человек был сотворён Богом, когда-то общался с ним напрямую и никогда не прерывал этого общения, менялись лишь формы вследствие совершаемых человеком грехов (Адам и Ева попробовали плод с древа познания добра и зла – в трактовке иудаизма и христианства). После грехопадения общение с Богом напрямую не разрешено, необходимо прибегать к помощи посредников и совершать определённые действия, произносить словесные формулы, использовать особые предметы. Вся эта регламентация находится в руках религиозных систем, заявляющих о своём праве на посредничество между человеком и божеством.

Промежуточный-Учитывает современное состояние научных знаний и

общественные настроения, базируется на главном постулате религии о сотворении Богом человека: человек в результате грехопадения абсолютно забыл об общении с ним и даже о его существовании. Поэтому он вынужден заново искать путь к Богу, а каждая религия - это путь поиска возвращения к Богу.

Категория	Пример	Система символов	Религиозное действие	Религиозная организация	Социальное значение
Примитивная	Австралийская	Родовые мифические изображения людей и предметов	Идентификация «воспроизведение» историй о родовых изображениях	Церковь отсутствует; единство религии и общества	Укрепляет религиозную солидарность
Архаичная	Полинезийская и африканская	Могущественные мифические существа	Поклонение и жертвоприношение	Различные культы	требование социального конформизма
Историческая	Древнееврейская	Разрыв между естественным и сверх-естественным	Спасение душ на основе добрых деяний; концепция свободной воли	Церковь; отделение религиозной организации от других аспектов общества	Напряженность между религией и обществом
Ранне-современная	Протестантская религия эпохи Реформации	Прямая связь между индивидом и сверх-естественной силой	Соответствует всей жизни; концепция веры	Добровольное членство в религиозной общине	Основная перемена в социальных системах
Современная	Современные религии	Личность и ее долг	Поиск личностных этических принципов	В какой-то мере членство в церкви, но главное – личная ответственность	Возможно постоянное совершенствование всей культуры общества и ценностей личности

1.4. Государственно- религиозные отношения: мировой и отечественный опыт

1. Современные модели государственно-религиозных отношений.
2. Российское законодательство о государственно-религиозных отношениях.

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИИ И ОБЩЕСТВА

Взаимосвязь религии и общества рассматривается через два основных понятия

Сакрализация

Широкое вовлечение в сферу религиозного влияния и санкционирования различных социальных институтов, отношений и форм общественного и индивидуального сознания

СФЕРЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ РЕЛИГИИ

- Архитектура и искусство;
- Живопись;
- Философия;
- Музыка;
- Литература;
- Наука;
- Этика;
- Право;
- Политика;
- Семья;
- Экономика и др.

Секуляризация

Процесс высвобождения из-под влияния религии социальных отношений и институтов, различных сторон и уровней жизнедеятельности общества и личности, вытеснение религии из различных сфер общественной жизни светскими формами духовного производства и организации жизнедеятельности людей

ФОРМЫ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ

- выход из под контроля церкви властных отношений;
- освобождение от религиозного санкционирования государственно-правовых отношений;
- замена духовенства на служащих мирян в государственном аппарате;
- прекращение монополии церкви на образование;
- передача юридической власти от церковных судов светским судам.

ДИНАМИКА СЕКУЛЯРИЗАЦИИ В ИСКУССТВЕ

Картины и скульптуры	%	%	%
	До X века	X-XI века	XII-XIII века
Религиозные	81,9	94,7	97,0
Светские	18,1	5,3	3,0
В целом	100	100	100
	XIV-XV века	XVI век	XVII век
Религиозные	85,0	64,7	50,8
Светские	15,0	33,3	49,2
В целом	100	100	100
	XVIII век	XIX век	XX век
Религиозные	24,1	10,0	3,9
Светские	79,9	90,0	96,1
В целом	100	100	100

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ СФОРМИРОВАЛИСЬ

Светское государство

Светская школа

Светская культура

ПОНЯТИЕ И РАЗНОВИДНОСТИ СВОБОДОМЫСЛИЯ

Мировоззренческая установка, утверждающая независимость человека от религии и церкви в решении общественных и личных проблем

РАЗНОВИДНОСТИ:

БОГОБОРЧЕСТВО

Выражается в чувстве протеста против Бога, создавшего этот, как это кажется богоборцу, несправедливый и жестокий мир

СКЕПТИЦИЗМ

Проявляется в сомнении истинности вероучения в целом или его положений

НИГИЛИЗМ

Проявляется через отрицание религии, не связанное с утверждением какого-либо иного мировоззрения, положительных ценностей и идеалов

АТЕИЗМ

Представляет собой систему воззрений, отвергающих существование Бога

ИНДИФФЕРЕНТИЗМ

Проявляется через безразличие к религии и ее существенным идеям

АНТИКЛЕРИКАЛИЗМ

Религиозное обоснование связано с борьбой против формализации религиозной жизни, господства в ней организационных структур и духовенства. Светское обоснование, как правило, связано с идеей веротерпимости, свободы совести

МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Восточная

Предполагает наличие государственной господствующей религии, провозглашение религиозности самого государства, «второсортность» других религий

ПРИЗНАКИ

- законодательное закрепление статуса религии;
- государственное финансирование всех расходов религии;
- управление делами церкви государственными чиновниками;
- только священники государственной религии имеют право вести службы в тюрьмах, воинских частях и образовательных учреждениях;
- только священники государственной религии приглашаются на официальные государственные мероприятия;

- руководство государственной религии активно вмешивается в дела государства и др.

ПРИМЕРЫ:

Пакистан, Ирак, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Иордания и др.

Американская

Требует, фигурально выражаясь, возведения стены между государством и религиозными организациями, подчеркивается отделение религиозных объединений от государства, абсолютное равенство всех конфессий.

ПРИМЕРЫ:

Первая поправка к Конституции США была первым национальным инструментом сохранения религиозной свободы в письменном конституционном документе.

Она гласит: *«Конгресс не будет создавать никакого закона, касающегося учреждения религии или запрещающего свободное отправление ее».*

Западно- европейская

Отношения между государством и религиозными организациями по своей сути являются «кооперационным».

При отсутствии «государственной церкви» государство принимает на себя защиту ведущих, традиционных конфессий, сотрудничает с ними, а малораспространенным религиозным меньшинствам обеспечивается «конституционный минимум» основных гражданских прав.

ПРИМЕРЫ:

Ст. 2 Конституции Аргентины закрепляет, что федеральное правительство поддерживает Римскую апостольскую католическую церковь.

Конституция Болгарии

устанавливает, что «традиционной религией в республике Болгария является восточно-православное вероисповедание» (ч. 3 ст. 12).

ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ

Совість

Категория этики, характеризующая способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и производить самооценку совершаемых поступков

Принцип свободы совести

Означает признание права человека на самостоятельный выбор своих убеждений и возможность их проявления в действиях и поступках не в ущерб другим людям и обществу в целом

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ

Конституция США (1787 г.)

Постановление «О свободе совести» (17 июля 1917 г. Россия)

Декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (23 января 1918 г. Россия)

«Декларация прав человека и гражданина» (1789 г. Франция)
 Постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений» (20 марта 1917 г. Россия)
 «Всеобщая декларация прав человека» (10 декабря 1949 г.)
 «Билль о правах» (1794 г. США)
 «Свод законов Российской империи» (1895 г.)
 «Парижская хартия для Новой Европы» (21 ноября 1980 г.)
 «Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений» (25 ноября 1981 г.)
 «Итоговый документ Венской встречи представителей государств – участников совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе» (15 января 1989 г.)

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В СССР

Закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях» (1 октября 1990 г.)

Привел советское законодательство в соответствие с международными нормами права и гарантировал право граждан на определение и выражение своего отношения к религии, устранил многочисленные ограничения и противоречия, препятствующие практическому осуществлению свободы совести

Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» (25 октября 1990 г.)

Первый раздел освещает общие принципы свободы совести

Второй раздел регулирует право на религиозные убеждения и религиозную деятельность

Третий раздел регулирует имущественные и финансовые правоотношения религиозных объединений

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ

- Равноправие граждан независимо от их отношения к религии
- Равенство религиозных объединений перед законом
- Отделение религиозных и атеистических организаций от государства
- Светский характер системы государственного образования
- Наличие специальных законодательных актов, обеспечивающих реализацию свободы вероисповедания и устанавливающих ответственность за их нарушения

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СВОБОДЕ СОВЕСТИ

Глава 1 ст. 2: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.»

Статья 17 п. 1: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

Статья 14: «1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.»

Статья 19: «1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.»

Статья 28: «Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.»

Статья 59 п. 2,3: «2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.»

Статья 29 п. 2: «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.09.1997 № 125-ФЗ

«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

Подтвердил право каждого на свободу совести и свободу вероисповедания, а также на равенство перед законом независимо от отношения к религии и убеждений

Основываясь на том, что Российская Федерация является светским государством

ПРИЗНАЛ:

Особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, как

составляющие неотъемлемой части исторического наследия народов России

Важным содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания

УСТАНОВЛЕНО, ЧТО

В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними

Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от отношения к религии не допускается

ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА С РПЦ

- миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами
- охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры
- попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание
- труды по профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы
- здравоохранение
- противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества
- дела милосердия и благотворительности, развитие совместных социальных программ
- духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание
- забота о сохранении нравственности в обществе
- наука, включая гуманитарные исследования
- диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для Церкви и общества, в т.ч. в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений
- экономическая деятельность на пользу Церкви, государства и общества
- культура и творческая деятельность
- работа церковных и светских СМИ
- деятельность по сохранению окружающей среды
- поддержка института семьи, материнства и детства

ОБЛАСТИ РАЗНОГЛАСИЙ И СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И РПЦ

- политическая борьба, предвыборная агитация, кампании в поддержку тех или иных политических партий, общественных и политических лидеров
- ведение гражданской войны или агрессивной внешней войны
- непосредственное участие в разведывательной и любой иной деятельности, требующей в соответствии с государственными законами сохранения тайны даже на исповеди и при докладе церковному Священноначалию

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА С РПЦ

Контакты и взаимодействие с высшими органами государственной власти разрешено осуществлять Патриарху и Священному Синоду непосредственно или через представителей, на региональном уровне – епархальными Преосвященными или их представителями, с местными властями – благочиниями и приходами по благословению епархальных Преосвященных

Во избежание смешения церковных и государственных дел и для того, чтобы церковная власть не приобретала мирского характера, каноны возбраняют клирикам брать на себя участие в делах государственного управления

СВЕТСКИЙ ХАРАКТЕР РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ПРОЯВЛЯЕТСЯ:

- в гражданском характере правосудия и в гражданском статусе верующих
- в государственной регистрации актов гражданского состояния
- в отсутствии у государственных служащих обязанностей исповедовать определенную религию

ПРИНЦИПЫ СВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА:

- Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной
- Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом
- Государство, его органы и должностные лица не вмешиваются в законную деятельность религиозных объединений и не поручают им выполнение каких-либо государственных функций.

В свою очередь религиозные объединения не могут вмешиваться в дела государства. Они не могут быть составной частью государственных органов и учреждений: школы, вузы, больницы, дошкольные учреждения, воинские части.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЗ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ

«О свободе совести и религиозных объединениях»

Религиозное объединение - это добровольное объединение граждан РФ, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории РФ, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и религиозное воспитание своих последователей

Религиозная группа

Это добровольное объединение граждан, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее свою деятельность без государственной регистрации. Помещение предоставляется ее участниками.

Религиозная организация

Это зарегистрированная группа граждан и иных лиц, имеющая не менее 10 членов в возрасте 18 лет и старше, проживающих в одной местности. При создании необходимо подтверждение деятельности в течении не менее 15 лет, выданное органом местного самоуправления или центральной религиозной структурой. Имеет устав и государственную регистрацию. Запрещено создание религиозных объединений в органах государственной власти и управления, местного самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных организациях

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отличительный признак религиозной организации – регистрация в качестве юридического лица

Местные

Считается такая религиозная организация, которая состоит не менее чем из 10 участников, достигших возраста 18 лет и постоянно проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском поселении

Централизованные

Признается религиозная организация, состоящая в соответствии со своим уставом не менее чем из 3-х местных религиозных организаций

Возможности ликвидации религиозной организации

По решению их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом
По решению суда в случае неоднократных или грубых нарушений норм Конституции Российской Федерации, Федерального закона (125-ФЗ) и иных федеральных законов либо в случае систематического осуществления религиозной организацией деятельности, противоречащей целям ее создания (уставным целям)

ПРАВА РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ

- иметь собственность, заниматься предпринимательской деятельностью, заключать трудовые договоры со своими работниками
- устанавливать и поддерживать международные связи и контакты
- создавать учреждения профессионального религиозного образования для подготовки служителей культа и религиозного персонала
- производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного назначения
- основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания
- осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем учреждения благотворительных организаций, создавать культурно-просветительские организации, образовательные и другие учреждения, учреждать СМИ
- учреждать организации, издающие богослужебную литературу и производящие предметы культового назначения
- проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняющих уголовные наказания

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- нарушение общественной безопасности и общественного порядка, подрыв безопасности государства
- создание вооруженных формирований
- посягательство на личность, права и свободы граждан
- воспрепятствование угрозой причинения вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опасность реального ее исполнения, или применения насильственного воздействия другими противоправными действиями выходу гражданина из религиозного объединения
- склонение к самоубийству или к отказу по религиозным мотивам от оказания медицинской помощи лицам, находящимся в опасном для жизни и здоровья состоянии
- действия, направленные на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности РФ
- пропаганда войны, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни, человеконенавистничества
- воспрепятствование получению обязательного образования
- принуждение членов и последователей религиозного объединения и иных лиц к отчуждению принадлежащего им имущества в пользу религиозного объединения

- побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей и совершение иных противоправных действий
- нанесение установленного в соответствии с законом ущерба нравственности, здоровью граждан, в т.ч. использованием в связи с их религиозной деятельностью наркотических и психотропных средств, гипноза, совершением развратных и иных противоправных действий
- принуждение к разрушению семьи

1.4. Понятие о духовности, морали, этике

С религиозной точки зрения, считается, что человек по своей природе является совершенным существом. Так, например, в исламе утверждается: «Мы сотворили человеческий род наилучшим образом, в самом совершенном виде и наделили его самыми прекрасными качествами» [3, 563]. Ислам возлагает ответственность за воспитание детей на родителей и рассматривает их двоих в этой обязанности как первостепенных воспитателей над другими. Всевышний призвал к воспитанию детей обоих родителей, сказав: «О вы, которые уверовали! Охраняйте свои души и свои семьи от огня, растопкой для которого – люди и камни. Над ним – ангелы суровые и сильные – не ослушиваются Аллаха в том, что Он приказал, и делают то, что им приказано [16, 488].

Данный текст свидетельствует об ответственности родителей за результаты воспитания детей. Все родители хотят добра, счастья, здоровья своим детям, однако результат воспитания бывает разным. Успешность воспитания, с нашей точки зрения, во многом зависит от уровня духовно-нравственного развития родителей. Необходимо учитывать также и отношение родителей к религии. Родители относятся к религии по-разному. Есть ортодоксально неверующие (атеисты); сомневающиеся – не определившиеся в вопросах веры (с одной стороны, кажется, есть Всевышний, с другой, – кажется, его нет); умеренно верующие – соблюдающие столпы ислама, основы веры, но живущие по законам мирского сообщества, со своими достижениями и некоторыми

человеческими прегрешениями; искренне верующие – живущие по законам шариата. Родители, относящиеся к одной из групп, будут по-разному воспитывать и влиять на внутренний мир развивающегося человека: одни из них станут успешно формировать его духовно-нравственную составляющую, другие – ориентировать ребёнка преимущественно на материальные стороны жизни.

Необходимо учесть, что на развитие человека (или искажения его внутреннего мира) влияют институты воспитания: детские сады, школы, вузы, другие образовательные структуры. В настоящее время, с нашей точки зрения, институты воспитания в основном ориентированы на социализацию человека, без достаточного внимания к развитию его внутреннего потенциала. Анализ литературы по исламскому воспитанию [1; 2; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 14; 26; 30] позволяет констатировать многообразие факторов, влияющих на развитие человека, что, естественно, затрудняет выбор эффективного механизма воспитания, но позволяет проанализировать значимые факторы развития человека. Ключевыми компонентами исламского воспитания выступают: вера во Всевышнего; духовное развитие; развитие интеллекта; самосовершенствование; здоровый образ жизни; жизнь по шариату. Остановимся на них подробно.

Вера во Всевышнего. В своей жизни человек опирается на жизненный опыт, сформированный предыдущими поколениями. Высокие чувства, основанные на авторитете доброты, дружбы, любви, творчества, организованности, зависят от уровня духовного развития человека, от его воспитания и культуры. Религиозные чувства подразумевают совокупность веры человека в бесконечность силы и власти Всевышнего, создавшего все живое и неживое вокруг, уверенность в его защите и поддержке, проявления искренней покорности и благодарности ему. Жизнь с верой во Всевышнего способствует формированию как внутренней гармонии, так и внешних гармоничных взаимоотношений с окружающими людьми. Стремление к жизненной гармонии на основе индивидуальной и

коллективной деятельности становится смыслом жизни человека, предусматривая, что это предопределено Всевышним.

Гармоничность мироздания, так же, как и гармоничность человеческой жизни, зависит от его создателя – Всевышнего. Естественно, нельзя уповать только на Всевышнего, многое в жизни человека зависит и от него самого, однако человеку не подвластно изменить то, что ему предопределено Всевышним. Человеку всегда предоставляется возможность выбора своего пути – праведного или неправедного, за результаты которого ему придётся впоследствии отвечать перед Всевышним. Степень отклонения от гармоничного воспитания человека зависит от его духовной составляющей.

Духовное развитие человека. Понятия «духовность», «дух», «душевность», «душа» «нравственность», «мораль» часто путают друг с другом, что мешает однозначности понимания при рассмотрении проблем воспитания. Анализ философской, религиозной, психолого-педагогической литературы позволяет нам выразить своё отношение к изучаемым понятиям.

Духовность – характеристика нематериальной сущности человека, раскрывающая его внутренний мир, культурные представления, мировоззрение, отношение к Всевышнему. Духовность выражается как качественная характеристика человеческой деятельности. К духовным характеристикам можно отнести чувства, эмоции, убеждения, желания, мышление, мораль, доброту, порядочность, устремления, тактичность, отзывчивость, культуру, образованность, творчество, мировоззрение, знание, красоту, любовь, милосердие и т.д. Духовность проявляется как вдохновение, творчество, поиск себя, стремление к Всевышнему, проявление душевности, чистота помыслов, гармоничная жизнь согласно божественным заповедям и т.д. Духовный (внешний фактор) обусловлен требованиями общества, в котором живёт человек. Человек выполняет те требования, которые выработаны сложившейся в обществе культурой, правилами этики, морали, нравственности, эстетики; показывает себя в той

степени духовно развитым, в какой это от него требуют при выполнении общественных, профессиональных, семейных (в глазах окружающих) обязанностей. Иногда бывает так, что кажущийся высоко духовно развитым на работе гражданин становится в домашних условиях невыносимым по отношению к своим близким.

Духовный (внутренний) потенциал, с точки зрения ислама, связан с верой во Всевышнего, с уровнем внутренней культуры, с развитием ценностных ориентаций, проявлением психических составляющих, стремлением жить гармоничной жизнью. Идеальным является случай, когда внутренняя духовность человека совпадает с проявлением его внешней духовности.

Стремление обогатить внутренний мир, приобщиться к ценностям культуры – потенциал развития духовного мира человека.

Духовная культура связана с деятельностью, направленной на удовлетворение не материальных, а духовных потребностей человека, связанных с потребностью в развитии, совершенствовании внутреннего мира человека, его сознания, психологии, мышления, знаний, эмоций, переживаний и др.

Дух – жизненная сила человека, связанная с нематериальной основой сущности человека и раскрывающаяся через связь с Всевышним. По поводу зарождения жизненной силы, духа в Коране сказано: «Это – ведающий скрытое и явное, славный, милосердный, который прекрасно сделал всякую вещь, которую сотворил, и начал творение человека из глины, потом сделал потомство его из капли жалкой воды, потом выровнял его и вдул в него от Своего духа и устроил вам слух, зрение и сердца» [16, 353].

Душа – характеризует уровень ценностной основы внутреннего мира человека и проявляется через его психические характеристики.

Душевность – проявление внутреннего мира человека в действии.

Нравственность – внутренняя установка и действие индивида в области моральных норм в соответствии с Законами и правилами общества,

этические отношения, эстетические проявления на практике. Коран по этому поводу гласит: «Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд» [16, 144].

Уровень нравственности человека зависит от его отношения к окружающему миру: к человеку, к природе, ценностям, в целом к творению Божию. В призывах к исламскому воспитанию указывается: «Недостаточно только донести и объяснить людям исходные положения ислама, недостаточно сделать кого-либо мусульманином. Наиважнейшее значение придаёт ислам духовно-нравственному воспитанию правоверных и совершенствованию моральных качеств каждого члена человеческого общества» [21, 5].

Нравственность заключается в гармоничном отношении к людям, неприятию всего негативного, связанного с разбирательствами, ссорами, спорами, сплетнями и т.д. Нравственно-развитым является человек с развитой верой, с проявлением совести, долга, терпения, милосердия, толерантности, ответственности, гражданственности, патриотизма. Ислам поощряет такие качества, как честность, любовь, сострадание, великодушие, правдивость, надёжность, готовность прийти на помощь. Нравственную позицию человека можно оценить по проявлению ценностных ориентаций при преодолении жизненных ситуаций, по отношению к проблемам добра и зла, реализации человеколюбия и т.д.

Мораль – совокупность норм и принципов поведения человека, связанных с отношением к Всевышнему, к обществу, к людям.

Для развития человека, кроме духовной составляющей, важную роль играет наличие *материальной основы*, под которой понимается ориентация на социализацию, с точки зрения приобретения определенного социального положения, связанной с получением личных выгод, привилегий или независимости, а также удовлетворения физиолого-психологического компонента его жизнедеятельности. Социальный фактор достигается социализацией человека, благодаря усилиям семьи,

институтов государства, общества. Рассмотренные понятия развития человека по исламу схематично представлены на рис. 2.

Мы считаем, что основными факторами развития человека, по исламу, могут выступать духовность, разум, материальная сторона изучаемого вопроса. Наряду с указанными факторами, влияющими на развитие человека, существенным элементом воспитательного процесса является совершенствование его интеллекта.

Развитие интеллекта. Сегодняшний век – это век изобилия информации. Основная задача образования, считают некоторые, дать развивающемуся человеку как можно больше информации, вооружить его знаниями. Самое интересное, что человека об этом не спрашивают и не интересуются, надо ли все это ему, считая его несмышленным, не разбирающимся ни в чем, ставя центральной фигурой не самого ученика, а учителя, воспитателя, родителя. Однако Всевышний наделил человека великими возможностями, индивидуальным интеллектом. Интеллект (от лат. *intellectus* – понимание, познание) – общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. Понятие «интеллект» объединяет все познавательные способности индивида: ощущения, восприятие, память, представления, мышление, воображение – и имеет многогранное значение. Мы придерживаемся понятия «интеллект», развиваемого Л. Терстоуном, который отвергает идею общего интеллекта и выделяет семь первичных умственных способностей: «пространственную» (оперирование пространственными отношениями); «восприятие» (детализация зрительных образов); «вычислительную» (оперирование числами); «вербальное понимание» (значение слов); «беглость речи» (подбор нужных слов); «память»; «логическое рассуждение» (выявление закономерности в ряду цифр, букв, фигур).

Интеллект реализуется через целеполагание, планирование ресурсов и построение стратегии достижения цели, через способности познавать, обучаться, мыслить логически систематизировать информацию путем ее

анализа, определять ее применимость (классифицировать), находить в ней связи, закономерности и отличия, ассоциировать ее с подобной и т.д. В настоящее время практикуется широко разработанный диагностический аппарат, связанный с определением интеллекта: прогрессивные матрицы Равена, тест «Социальный интеллект» Гилфорда, тест Векслера, тест структуры интеллекта Амтхаура, школьный тест умственного развития, рисуночные тесты и т.д. Мы считаем, что уровень интеллекта у обучающихся в значительной степени зависит от успешности использования тренировочных методик, но иногда этот опыт использовать затруднительно при изучении религиозных аспектов образовательного процесса.

Самосовершенствование. Человек послан для жизни на земле Всевышним для прохождения определенных для него испытаний, для достижения целей в жизни, решения своей миссии. Одной из основных задач человека в исламе является постижение глубины смыслов священного Корана, хадисы Пророка Мухаммеда (1), движение по прямому пути, предначертанному Всевышним.

Развитие предполагает самосовершенствование человека в течение всей его жизни. Жизнь на Земле – это только миг для человека, и поэтому каждый человек с самого детства должен определить, что наиболее важно, ценно, интересно лично для него, на что готовы его разум, тело и душа, чтобы развиваться гармонично в соответствии со своими возможностями и желаниями. В первую очередь, необходимо для самосовершенствования души искоренять все низменные качества, которые появляются у человека, если не работать над собой – лень, грубость, зависть, клевета, гордыня, жестокость. Необходимо также формировать способности, связанные с совершенствованием логического мышления, развитием памяти, умением выделить главное в тексте, выполнять квалифицированно анализ и синтез, способствующие решению проблемы. Самосовершенствование включает также физическое развитие на основе занятий спортом и организации

здорового образа жизни.

В исламе большое значение уделяется проблеме самосовершенствования человека – ему предоставляется возможность выбора решения проблем, акцентируется внимание на ответственности за понимание жизни и за то, чтобы прожить ее в гармонии с самим собой и с окружающим миром.

(1) В религии ислам при упоминании Пророков принято добавлять следующее высказывание «Да благословит его Аллах и приветствует».

Каждый человек рождается с чистой душой, свободной от всяких пороков. Однако существующая реальная жизнь подвигает человека совершать не только праведные дела. Через зрение, слух, осязание, обоняние и другие органы чувств человек получает как положительную, так и отрицательную информацию, нарушающую первоначальную чистоту его души. Возникает необходимость очищения от вредных внешних воздействий на человека.

Самосовершенствование зависит от тех проблем, которые возникают у человека. Познание глубины исламских наук обуславливает, как упоминалось, необходимость развития логического мышления, памяти, умения выделять главное в тексте, в общении, умения квалифицированно осуществлять анализ и синтез и т.п.

Важная роль в самосовершенствовании человека отводится формированию таких его нравственных качеств, как доброта, скромность, честность, благородство, умение выполнять обещания, надежность, умение хранить секреты, чистоплотность, великодушие и умение прощать, уважение к окружающей среде, уважение прав и свобод других людей, приветливость, порядочность, трудолюбие, умение быть положительным примером для своих детей, семьи и окружающих и т.д.

В подтверждение этому в Коране приводятся следующие аяты: *«...и всякой душой, и тем, что ее устроило и внушило ей распущенность и богобоязненность! Получил прибыль тот, кто ее очистил; понес убыток тот, кто ее утаил»* [16, 528]; *«Я не оправдываю свою душу - ведь душа побуждает ко злу, если только не помилует Господь мой»* [16, 198].

Самосовершенствование внутреннего мира мусульманина через размышления над своими ошибками способствует очищению его души. Если человек усердно размышляет над своим неправильным поступком, чтобы не допустить его повторения в дальнейшем, то это акт самосовершенствования, ведущий к развитию. Напротив, если он относится к такому поступку легкомысленно, это приводит к «загрязнению» его души, способствует его деградации. Как уже отмечалось, самосовершенствование включает физическое развитие на основе занятий спортом, организацию здорового образа жизни, что является составной частью исламского воспитания.

Здоровый образ жизни – это система гармоничной жизни человека (умеренность во всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание, рациональный режим жизни и отказ от вредных привычек), с учётом религиозных и национальных традиций, обеспечивающих человеку физическое, душевное, духовное, нравственное и социальное благополучие. Многие болезни у человека возникают из-за деформации его внутреннего мира, из-за нарушения внутренней и внешней гармоничной жизни. В исламе это упоминается в высказываниях Пророка Мухаммеда: «Многие люди обделены двумя милостями: здоровьем и свободным временем» [24, 788].

В современных условиях «Алкоголизация и наркотизация населения России достигли небывалых размеров. Эти два социальных недуга современности ежегодно уносят тысячи молодых жизней. Естественная убыль населения (т.е. превышение смертности над рождаемостью) составляет 1,5 млн. человек в год. Продолжительность жизни мужчин в России в 2002 году – 56 лет. По прогнозам аналитиков, если такие темпы смертности будут и далее продолжаться, к 2050 году население России сократится на половину, а к 2080 году должно вообще исчезнуть» [20, 24].

В исламе считается, что каждый мусульманин ответственен перед Всевышним за недопущение деяния, которое может привести к страданию

людей, ответственен за установление мира, спокойствия и справедливости между людьми. Даруя человеку жизнь, Всевышний наделил его и ответственностью за свое здоровье. Пророк Мухаммед советовал ценить здоровье, пока не наступила болезнь [25].

Известно, что болезнь легче предупредить, чем заниматься впоследствии лечением. Для нашего телесного здоровья необходимо питаться, спать, одеваться, заниматься физкультурой, работать, соблюдать гигиену. Питание имеет особое значение в жизнедеятельности людей. По исламу, с малых лет приучают детей не употреблять харамную пищу: спиртные напитки, свиное мясо, колбасы в которых могут быть харамные продукты, пищу, которая была украдена.

Умеренность в питании может обеспечиваться, если следовать при приеме пищи рекомендациям Пророка Мухаммеда: мысленно поделить желудок на три части: одну часть – для еды, одну часть – для воды и одну часть – для воздуха. К здоровому образу жизни мусульманина относятся также физическая и духовная чистота. Мусульманин должен остерегаться дурных мыслей, укрощать свой язык от дурных слов, свое тело от грязи и заболеваний, в своем окружении создавать гармонию.

Сохранение здоровья и психологическое равновесие зависит от сбалансированной гигиены, полноценного сна, сбалансированного питания, отдыха, душевного равновесия, познания своего тела и души. Пророк Мухаммед сказал: «Используй пять вещей, прежде чем столкнёшься с пятью другими: используй жизнь до того, как придёт твоя смерть, используй твою молодость до того, как придёт к тебе старость, используй твоё здоровье до того, как придёт к тебе болезнь, используй твоё свободное время до того, как ты окажешься занят делами, используй твоё богатство до того, как придёт к тебе бедность» [25].

Здоровый образ жизни невозможен без гармоничного внутреннего мира человека. Воспитательная деятельность в исламе предусматривает соблюдение правил и законов шариата, основанных на Коране и

высказываниях Пророка Мухаммеда.

Жизнь по шариату. Завершающим ключевым элементом воспитания в исламе является понятие «жизнь по шариату». Имеется точка зрения, что шариат – это свод мусульманских религиозных, бытовых, уголовных и гражданских законов, основанных на Коране. Не исключая данного подхода, необходимо учитывать, что жить по шариату в соответствии с Кораном и Сунной – это творить добро, добросовестно трудиться, быть честным, добрым, порядочным, не завидовать, не лгать, не злословить, не воровать, не делать зло другому, не перебивать торговлю, не есть харам, не зарабатывать на хараме, не уничтожать природу без необходимости, не убивать животных без необходимости, уважать соседей, навещать родственников, любить и оберегать своих детей, учить их тому, что умеешь сам, не гордиться и быть добропорядочным человеком, относиться к другим так, как хотелось бы, чтобы относились к тебе и др.

Человек в своем развитии стремится иметь эталон для подражания. А.С. Макаренко говорил: «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь и печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и врагами, как вы смеётесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое значение» [18, 4].

Для мусульман пророк Мухаммад является эталоном для подражания. В Коране, в суре «Ахзаб» аят 21, сказано: «Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много» [16, 357]. В Коране (аят 129 суры 2 «Корова») говорится: «И воздвигни среди них посланника, из них, который прочтет им Твои знамения, и научит их писанию и мудрости, и очистит их, ведь Ты, поистине – великий, мудрый» [16, 17]. Из этого аята следует, что основная цель Пророка заключается в очищении людей, в их развитии и росте.

Изучение жизнедеятельности Пророка Мухаммеда, применение хадисов в жизни будет способствовать гармонизации внутреннего мира человека, его успешному развитию.

Таким образом, рассмотренные ключевые факторы современного воспитания в исламе: вера во Всевышнего, развитие интеллекта, самосовершенствование, реализация здорового образа жизни, соблюдение правил и законов шариата в повседневной жизнедеятельности - могут быть полезны для использования в системе повышения квалификации, для учителей – при подготовке к занятиям по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», для преподавателей вузов, классных руководителей, родителей - в качестве дополнительного материала, раскрывающего особенности духовно-нравственного воспитания.

Вопросы для самоконтроля по теме «Религиоведение»

1. Дайте определение религии. В чем отличие религии как формы отражения реальной действительности от других явлений духовной культуры (науки, философии, искусства)?
2. Назовите основные элементы (составные части) религии как социального явления.
3. Охарактеризуйте соотношение религии и культуры. Какое из перечисленных положений, по Вашему мнению, является правильным:
 - религия и культура тождественны;
 - религия является частью духовной культуры;
 - религия находится вне культуры.
4. Перечислите основные функции религии.
5. Что такое анимизм? Какие современные верования и суеверия ведут свое происхождение от анимизма?
6. Что такое тотемизм? Назовите пережитки тотемистических верований в современном мире.
7. Что такое фетишизм? В чем заключаются проявления фетишизма в наши

дни?

8. Что такое магия? Назовите характерные проявления магии в настоящее время.

9. Какие идеи раннего христианства позволяют характеризовать его как духовную революцию?

10. Раннее христианство было религиозно-общественное движение обездоленных и угнетенных людей. Какие социальные принципы христианства примирили господствующий класс с этой религией и в конечном итоге способствовали превращению ее в государственную, официальную религию римской империи?

11. Что составляет сущность христианского вероучения?

12. В чем заключались основные причины разделения христианства на два направления: православие и католицизм?

13. Охарактеризуйте роль православия в формировании духовной культуры в России.

14. Что представляет собой икона как предмет культа и произведения искусства?

15. Назовите наиболее выдающиеся памятники русского церковного зодчества.

16. Какую роль играли монастыри в экономической, политической и культурной истории России?

17. Какую роль играет Русская православная церковь в современной духовной жизни России?

18. Как Вы представляете соотношение светской культуры и религии в современную эпоху?

19. Какое место занимает религиозная вера в сознании современного человека? Как соотносится библейская картина мира и современное научное знание? Ваше мнение.

20. Что такое свободомыслие?

21. Является ли атеизм как альтернатива религии духовной ценностью?

22. В чем, по Вашему мнению, различие между религиозным и светским гуманизмом?
23. Что такое свобода совести?
24. Сущность религии и её определение в различных мировоззренческих системах. Сущностные характеристики религии.
25. Детерминация религии. Социальные основы. Гносеологические предпосылки и психологические факторы религии.
26. Религия как историческая преходящая подсистема общественной жизни. Структура современной религии.
27. Религиозное сознание и его уровни. Специфика религиозного сознания.
28. Религиозная вера как структурный элемент религиозного сознания. Специфика религиозной веры и её отличие от веры нерелигиозной.
29. Религиозный культ и его место в религиозном комплексе.
30. Религиозные организации и религиозные отношения и их место и роль в религиозном комплексе. Основные функции религиозных организация.
31. Религиозные потребности и социальные функции религии.
32. Религия в системе культуры. Соотношение религии и культуры. Особенности религиозной культуры.
33. Происхождение религии и её эволюция. Основные формы первобытной религии.
34. Особенности национальных религий (дать характеристику одной-двух национальных религий).
35. Современные нетрадиционные культы (дать характеристику одного-двух нетрадиционных культов).
36. Буддизм: происхождение вероучения, культ, основные направления. Буддизм в современном мире.
37. Ислам: происхождение, вероучение, культ. Ислам в современном мире. Ислам в России.
38. Священное писание и священное предание ислама. Коран, Сунна, Шариат, их роль в формировании мусульманского образа жизни.

39. Христианство: общественно-исторические предпосылки, причины возникновения и идейно-теоретические предпосылки.
40. Вероучение и культ христианства.
41. Становление христианской церкви, идейная и организационная борьба в раннем христианстве.
42. Библия как культурно-исторический памятник. Происхождение, состав Библии. Отношение различных конфессий.
43. Новый Завет в структуре Библии.
44. Католицизм: специфика вероучения культа, организации. Католицизм в современном мире.
45. Православие: возникновение, особенности вероучения и культа. Православие в современном мире.
46. Русская православная церковь в отечественной истории. Принятие христианства на Руси. Особенности вероучения и культа РПЦ, РПЦ в современных условиях.
47. Протестантизм. Особенности вероучения и культа. Основные течения в протестантизме. Протестантизм в России.
48. Старообрядчество: история возникновения и эволюция. Особенности вероучения и культа.
49. Религиозное сектанство. Происхождение, особенности вероучения и культа. Сектанство в России.
50. Свободомыслие как явление духовной культуры. Социальная и идейная обусловленность свободомыслия. Формы проявления свободомыслия по отношению к религии.
51. Атеизм как форма свободомыслия. Возникновение атеизма в Европе в 17-19 вв. Особенности атеизма. К.Маркс и Ф.Энгельс. Секуляризация в современном мире.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андрей Рублев и его школа: М., 1978.

2. Атеистический словарь. М., 1983.
3. Белцхий Л. Забытый мир шумеров. М., 1980.
4. Белякова Г.С. Славянская мифология. М., 1995.
5. Библейская энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора.. Репринтное издание. М., 1990.
6. Библия и русская литература. Хрестоматия. СПб, 1995.
7. Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового завета. М., 1991.
8. Буддизм: история и культура. М., 1989.
9. Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. М., 1991.
10. Васильев Л.С. История религии Востока. М., 1983.
11. Введение в культурологию. Учебное пособие в 3-х частях под общей редакцией В.А. Сапрыкина. Глава "Религия и культура". М., 1995.
12. Введение христианства на Руси. М., 1987.
13. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи древней Греции и Рима. М., 1988.
14. Григулевич И.Р. Инквизиция. М., 1985.
15. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
16. Древности славян и Руси. М., 1988.
17. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. М., 1990.
18. Ефименко П.П. Первобытное общество. Очерки по истории палеолитического времени. Киев, 1953.
19. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его сочинения. М., 1991.
20. Запад и Восток. Традиции и современность. М., 1993.
21. Керам. К.В. Боги, гробницы, ученые. М., 1990.
22. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1994.
23. Коган Л.Н. Цель и смысл жизни человека. М., 1984.
24. Культура Возрождения и религиозная жизнь эпохи. Сборник статей. М., 1997.
25. Лазарев В.Н. Русская иконопись. Часть 1-6. От истоков до начала XVI в.

М., 1983.

26.Лихачев Д.С. Великое наследие: классические произведения литературы Древней Руси. М., 1980.

27.Лицинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего Египта. М., 1983.

28.Лозинский С.Г. История папства. М., 1988.

29.Миловидов В.Ф. Современное старообрядчество. М., 1979.

30.Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х томах. М., 1980.

31.Морган Л.Г. Древнее общество. Л., 1935 г.

32.Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси.: методологический аспект. М., 1991.

33.Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1990.

34.Переломов Л.С. Слово Конфуция. М., 1992.

35.Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.

36.Русская православная церковь. М., 1988.

37.Русское православие: вехи истории. М., 1989

38.Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988.

39.Сапрыкин В.А. Урбанизация, атеизм и религия. Казахстан, 1981.

40.Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. М., 1989.

41.Семенова М. Мы - славяне! Популярная энциклопедия. СПб. 1997.

42.Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1939.

43.Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 1991.

44.Фрезер Д. Золотая ветвь. М., 1980.

45.Художественный язык средневековья. М., 1982.

46.Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса. Книга 1 и 2: перевод с немецкого. М., 1992.

Тесты на знание основ религиоведения

1.Что изучает религиоведение?

А) историю развития различных религий,

Б) мировые религии планеты,

- В) отношения религии и государства,
- Г) взаимосвязь религий мира,
- Д) закономерности развития религий.

2. Выделите самую раннюю форму религии: А) шаманизм,

- Б) земледельческий культ,
- В) зороастризм,
- Г) монотеизм,
- Д) магия

3. Период возникновения ранних форм религий:

- А) 1 млн. лет - 500 тыс. лет,
- Б) 400 тыс. лет - 40 тыс. лет,
- В) 40 тыс. лет - 12 тыс. лет,
- Г) 100 тыс. лет - 40 тыс. лет,
- Д) 12 тыс. лет - 5 тыс. лет.

4. Сколько религий существовало и существует на планете?

- А) три,
- Б) сто,
- В) семьсот,
- Г) двадцать тысяч,
- Д) пятьдесят тысяч.

5. Когда возник буддизм?

- А) XX век до н.э.,
- Б) XI век до н.э.,
- В) IX век до н.э.,
- Г) VI век до н.э.,
- Д) VI век н.э.

6. Кто явился основателем буддизма?

- А) Кун-фу-цзы,
- Б) Лао-цзы,
- В) Сыма-цянь,
- Г) Сирвата Сиддхартаха Гаутама,
- Д) Махавира Вардхамана.

7. Автором какого учения стал Будда?

- А) учение о восьми стихиях,
- Б) учение о восьмеричном пути жизни,
- В) учение о взаимоотношениях инь и ян,
- Г) учение о четырех благородных истинах,
- Д) учение о трёх ипостасях Бога.

8. Что такое трипитака? (или типитака)

- А) молитва буддистов,
- Б) три способа вхождения в нирвану,
- В) название способа жертвоприношения,
- Г) название женских монастырей в буддизме,
- Д) название главной книги в буддизме.

9. Когда возникло христианство?

- А) во II веке до н.э.
- Б) в III веке н.э.
- В) во II веке н.э.
- Г) в I веке н.э.
- Д) в IУ веке н.э.

10. Сколько основных направлений выделилось в христианстве?

- А) одно,

- Б) два,
- В) три,
- Г) четыре,
- Д) пять.

11. В каком веке христианство стало государственной религией Руси?

- А) в V веке,
- Б) в VI веке,
- В) в VII веке,
- Г) в IX веке,
- Д) в X веке.

12. В каком веке христианство раскололось на православие и католицизм?

- А) в VIII веке,
- Б) в IX веке,
- В) в X веке,
- Г) в XI веке,
- Д) в XII веке.

13. В каком веке зародился ислам?

- А) в III веке до н.э.
- Б) в III веке н.э.
- В) в IV веке до н.э.
- Г) в V веке н.э.
- Д) в VII веке н.э.

14. От какого слова происходит название мусульманин?

- А) верный,
- Б) верующий,
- В) молящийся,

- Г) проповедующий,
- Д) умиротворенный.

15. Где зародился ислам?

- А) в Центральной Азии,
- Б) в Аравии,
- В) у арабов северной Африки,
- Г) в западной Монголии,
- Д) в Казахстане.

16. Сколько основных направлений существует в исламе?

- А) одно,
- Б) два,
- В) три,
- Г) четыре,
- Д) пять.

17. Все ли корни религии названы правильно? Выделите неверный ответ.

- А) социальные,
- Б) психологические,
- В) гносеологические,
- Г) общественные,
- Д) все корни религии названы правильно.

18. Какова численность сторонников ислама в мире?

- а) 700 млн.
- б) более 1 млрд.
- в) 1,5 млрд.
- г) 2 млрд.
- д) 2,5 млрд.

ОТВЕТЫ:

1д, 2г, 3д, 4в, 5д, 6г, 7г, 8г, 9д, 10г, 11в, 12г, 13д, 14г, 15д, 16а, 17б, 18б,

ГЛАВА II . РАННИЕ И РОДОПЛЕМЕННЫЕ РЕЛИГИИ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ.

2.1. Религиозное поклонение предметам (фетишам)

Фетишизма-Форма первоначальной, непосредственной религии – колдовства, когда человек осуществляет косвенную власть над природой с помощью волшебного средства – фетиша, достигая того, что ему нужно.

ФОРМЫ ФЕТИШЕЙ:

- Камни
- Куски дерева
- Части животного
- Идолы- – материальные предметы, которым приданы форма человека или животного
- Другие

МЕСТО ФЕТИШИЗМА В ВЕРОВАНИЯХ:

У австралийцев фетиши – чуринги – символы и заменители тотемов

У северо-американских индейцев – воплощение родовых покровителей

У народов Западной Африки – личные покровители носителям таинственной силы.

МАГИЯ-Совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в таинственные силы, с помощью которых путем определенных символических действий возможно оказать влияние на людей, предметы, ход событий в нужном для человека направлении.

Совокупность представлений и обрядов, в основе которых лежит вера в таинственные силы, с помощью которых путем определенных символических действий возможно оказать влияние на людей, предметы, ход событий в нужном для человека направлении.

КЛАССИФИКАЦИИ МАГИИ ПО ЦЕЛЯМ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Вредоносная
- Лечебная
- Промысловая
- Любовная
- Другие

Магия делится на:

Черную – обращение к злым духам
 Белую – обращение к чистым духам

Сферы проникновения магии

- Социальная
- Политическая
- Духовная
- Экономическая
- Другие

Магические представления и действия возникают тогда, когда человек не уверен в своих силах, когда он сталкивается с проблемами, решение которых зависит не столько от него самого, сколько от множества других факторов

АНИМИЗМ- Вера в то, что духовная сущность человека может бытовать отдельно от материальной – вера в духов
 Суть анимизма- Признание самостоятельной, способной существовать отдельно от человека, животных, растений некой силы или существ, способных соединиться с ними и их покидать

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ АНИМИЗМА

Вера в духов- Заключение, что в окружающем мире наряду с телесными, вполне осязаемыми вещами и существами имеется еще ряд таких же реальных, как и он сам, существ, которые обладают свойством быть неуловимыми в своей телесности.

Наделение мира духов таинственной силой

Классификация духов: Добрые, Злые

Вера в относительно самостоятельное существование души

ШАМАНИЗМ - Совокупность представлений и действий, вызванных верой в способность профессиональных служителей культа быть посредниками между людьми и духами

РАЙОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ Африка; - Африка; - Южная Америка; - Океания

КУЛЬТЫ:

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ КУЛЬТ- Наделение сверхъестественными свойствами природных явлений, оказывающих воздействие на состояние земледелия

ПРИЧИНЫ ЗАРОЖДЕНИЯ -необходимость повышения урожайности;
 - незнание аграрной науки

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

- МАГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ;

- ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ;
- МОЛИТВЫ

КУЛЬТ ПРЕДКОВ- Вера в существование сверхъестественной связи между людьми и их старшими предками

ПРИЧИНЫ ЗАРОЖДЕНИЯ

- дифференциация общества по возрастному признаку;
- разделений функций между поколениями.

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ-

- посмертное почитание образа умерших; уважение старших.

КУЛЬТ ВОЖДЕЙ - Вера в наличие у племенных вождей сверхъестественных способностей, отсутствующих у других людей

ПРИЧИНЫ ЗАРОЖДЕНИЯ- начало социального расслоения общества;

- выделение вождей из общей массы

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ-

Передача власти по наследству;

Введение ореола святости

2.2. Особенности национальных религий

1. Индуизм.
2. Иудаизм.

ИНДУИЗМ

ИНДУИЗМ - Историческое название индуизма на санскрите - санатана-дхарма, что в переводе означает «вечная религия», «вечный путь» или «вечный закон».

Индуизм - самая большая национальная религия в мире. В мире живут более 800 миллионов сторонников этой религии, что составляет более 15% всего населения земного шара. Индуизм является доминирующей религией в Индии (индуистов более 80% населения) и в Непале (индуистов около 80% населения).

Индуисты есть во всех странах, где живут индусы. Наиболее крупные общины в странах Азии: Бангладеш (15 млн.), Индонезия (4 млн.) Шри-Ланка (2,5 млн.), Пакистан (1,3 млн.), Малайзия (1,1 млн.); в странах Африки: ЮАР (700 тыс.); в странах Америки - США (575 тыс.); в странах Европы: Великобритании (500 тыс.)

ИНДИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Кастовый строй (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры).

Члены 3 высших каст – «дваждырожденные» (обряд посвящения в касту – «инициация»).

Учение о 4 ашрамах (периодах жизни): брахмачарин (ученик), грихастха (домохозяин), ванапрастха (отшельник), саньяси (странник – в желтом одеянии).

Учение о 4 целях человека – мокша (освобождение), кама (удовольствие), артха (польза), дхарма (долг).

Древние священные тексты – «Веды». Некоторые из них относились к шрути – устно передаваемым.

Более известны более поздние комментарии к «Ведам» – упанишады (от упа-ни-сад – сидеть у ног учителя) – VIII-VII вв. до н.э. классические упанишады.

Политеизм >> генотеизм (Бог, которому поклоняются в данный момент, как бы воплощает в себе всех остальных богов, вбирает в себя их функции, затмевает их).

Идея всеобщего единства, лежащего в основаниях мира – Брахман = Атман.

Иллюзорность множественности – Майя.

Неподлинность обычного мира, уход от него – сон без сновидений (сущупти) и состояние Турии (неизреченное).

ВАРНЫ (КАСТЫ) - ЗАМКНУТЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Из самых ранних произведений санскритской литературы известно, что говорившие на арийских наречиях народы в период первоначального заселения Индии (приблизительно с 1500 по 1200 до н. э.) уже делились на четыре главных сословия, позже названные «варны» (санскр. «цвет»):

КАСТЫ ИНДИИ:

- Брахманы (жрецы) - белый - созданы из уст Пуруши
- Шудры (слуги и рабы) - чёрный - из ступней Пуруши
- Вайшьи (торговцы, крестьяне, ремесленники) - жёлтый - из бёдер Пуруши
- Кшатрии (правители, воины) - красный - из рук Пуруши
- Пуруша («человек, мужчина, дух») - согласно индийской мифологии, существо, из тела которого была создана Вселенная.

Главные характеристики индийской касты: эндогамия (заключение браков исключительно между членами касты); наследственное членство (сопровождается практической невозможностью перейти в другую касту); запрещение разделять трапезу с представителями других каст, а также иметь с ними физический контакт; признание твердо закрепленного места каждой касты в иерархической структуре общества в целом; ограничения на избрание профессии; автономия каст в регулировании внутрикастовых социальных отношений.

Вне кастового деления находились аскеты-отшельники. Всего каст более 3000.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНДУИЗМА

Индуизм возник в Индии в период между I и V вв. н.э. Так как индуизм объединяет в себе различные верования и традиции, у него нет единого основателя. В своем историческом развитии основная религия Индии прошла три стадии, каждая из которых имеет свое особое наименование, однако историческая преемственность между этими стадиями, безусловно, прослеживается.

1. Стадия. Верования, принесенные арийскими племенами в середине II тысячелетия до н.э. при их вторжении в Южную Азию. Эти верования называют ведическими, поскольку вероучение ариев было изложено в канонических текстах, именованных Ведами. Ведическая религия носила политеистический характер, важной чертой ее был культ предков. Широко практиковались жертвоприношения богам.
2. Стадия – брахманизм. Результат трансформации в начале I тысячелетия до н.э. ведических верований, адаптированных к новым социальным условиям и вобравших в себя многие элементы прежних, доарийских религиозных представлений. Брахманизм не представлял собой единой религиозной системы. В качестве главного божества выдвинулся Брахма, важную роль играли боги Вишну и Шива. Появились нехарактерные для ведической религии положения о посмертном воздаянии за совершенные в жизни поступки и о перевоплощении душ умерших, а также освящение религиозным ореолом сложившегося в Индии кастового строя.
3. Стадия. Дальнейшая в IV - VI вв. трансформация брахманизма. Сложившийся «реформированный» брахманизм называют индуизмом. Не порвав с кастовой системой, индуизм несколько приблизил культ к народу. В индуистском культе обряды во многих случаях стали совершаться публично.

Непризнание Брахмы верховным богом составляет главное отличие индуизма от брахманизма

ФИЛОСОФИЯ ИНДУИЗМА

Философия индуизма развивалась на индийском субконтиненте на протяжении более двух тысячелетий после окончания ведического периода. На её основе появились шесть основных ортодоксальных, теистических школ индийской, или индуистской философии, называемых астика. Эти школы впоследствии отождествились с классическим индуизмом, который развился из древней ведической религии.

ФИЛОСОФИЯ ШКОЛЫ ИНДУИЗМА:

АСТИКА - признающие авторитет Вед и деление общества на касты:

- Пурва - Миманса
- Веданта
- Ньяя

- Вайшешика
- Санкхья
- Йога
- Настика - не признающие авторитет Вед и деление общества на касты

Чарвака - локаята

Основные этапы развития: шраманский период сер. I тыс. до н.э. - эпоха первых кружков и конфронтации первых «диссентеров» и традиционалистов; начальное и параллельное становления в рамках классического буддизма: сер. I тыс. до н.э. - нач. I тыс. н.э.; кодификация базовых текстов будущих философских школ брахманизма; ранняя схоластика трех указанных «философских конфессий» - формирование классических систем - даршан в основных нормативных комментариях и трактатах: V-IX вв.; зрелая схоластика, образование новых школ: X-XVI вв. эпигонская схоластика, создание синкретических систем: с XVII в. по н.в.

МОРАЛЬ ИНДУИЗМА

Три цели существования: дхарма («закон»), артха («целесообразность») и кама («удовольствие») - лежат в основе индусских текстов, посвященных этике или морали, так же как признание того факта, что моральные обязанности и правила человека зависят от его возраста и социального положения.

1. Этика придает большое значение таким добродетелям, как гостеприимство, милосердие, честность, но, безусловно, столь же высоко оценивает набожность и разнообразную религиозную деятельность, которая из этого вытекает: соблюдение правил культа, паломничества, обязательства содержать брахманов и священных коров.
2. Основана на необходимости деления общества на иерархические группы, отличающиеся друг от друга статусом и функциями. Отношения человека со всеми, кто ниже его социально, естественно, очень отличаются от тех, которые он поддерживает с теми, кто выше его. Нормы поведения зависят от касты, к которой принадлежит верующий.
3. Соблюдение табу в общении с неприкасаемыми или в употреблении запрещенных блюд (не только мяса, но и любой пищи, до которой дотрагивались лица низшей касты) стоит в одном ряду с обычными правилами приличия и самоконтроля, тем не менее во все времена наиболее просвещенные учителя признавали, что добрые внутренние намерения более похвальны, чем внешняя практика.
4. Проповедуется жалость, прощение и дружеское участие; но, за исключением раздачи милостыни, активное милосердие проявляется в меньшей степени, чем в других этических системах, хотя в перечне добродетелей зачастую встречается «стремление обеспечить благосостояние всех живых существ».

«СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ» ИНДУИСТОВ

По происхождению книги делятся на две группы. Первая называется шрути, («услышанное») – авторы боги; вторая - смрити («запоминаемое») – авторы люди.

1. Веды («Знание») - 4 книги-тома-шрути. Основным содержанием являются тексты религиозных песен, заклинаний и описания религиозных обрядов. Создавались в конце II-го - в начале I-го тысячелетия до н.э.
2. Брахманы («отражение воли Брахмы») - несколько десятков книг-томов-шрути. Это комментарии к Ведам, в основном культового характера. Созданы приблизительно в VIII-VI вв. до н.э.
3. Араньяки («Лесные книги») - несколько десятков книг-томов-шрути. Это правила поведения для отшельников, рассуждения о сущности обрядности. Написаны после Вед, но точная хронология не установлена.
4. Упанишады («Тайное учение») – около 200 книг – шрути. Это религиозно-философские комментарии к Ведам. Составлялись в период с VII в. до н.э. до XV в. н.э.
5. Пураны («Древние предания») - несколько десятков книг-смрити. Это рассказы о богах. Письменное оформление началось во II-I вв. до н.э. и закончилось в XI-XII вв. н.э.
6. «Махабхарата» («Великие бхараты») - поэма из около 100 тысяч двустиший. Истоки восходят к началу I тысячелетия до н.э. Сюжет - рассказ о борьбе двух царских династий за владение царством в районе современного города Дели. В основном сложилась между V в. до н.э. и I в. до н.э. Частью поэмы является вставная поэма, «Бхагавадгита» («Песня бога») - шрути, а вся остальная часть Махабхараты - смрити.
7. «Рамаяна» («Сказание о Раме») - поэма из 24-х тысяч двустиший. Сюжет - повествование о том, как воин и царевич Рама боролся за освобождение своей жены Ситы, похищенной у него демоном по имени Равана. Основная часть сложилась в период между III в. до н.э. и I в. н.э. Рамаяна - это своеобразная «Библия для индусов».

ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ ИНДУИЗМА

Основу вероучения индуизма составляет идея, что мир представляет собой не случайное, хаотичное сочетание вещей и явлений, а универсальный космический порядок – Рта

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ:

- Дхарма - морально-нравственный долг, этические обязательства
- Самсара- круговорот рождения и смерти, вера в перевоплощение души после смерти в тела животных, людей, богов
- Карма - вера в то, что порядок перерождений определяется совершёнными при жизни поступками и их последствиями

- О священных книгах
- О душе

- О загробной жизни.
- О сверхъестественных существах (Боги, Демоны)

ОСНОВНЫЕ БОГИ:

- Вишну
- Лакшми
- Брахман
- Шива
- Парвати
- Ганеша
- Брахма
- Сарасвати
- Кама

ОСНОВНЫЕ БОГИ ИНДУИЗМА

- Вишну («Вездесущий») - верховный бог в вишнуизме. Охранитель Вселенной. Вселенную создаёт Брахма, но созданную Вселенную надо охранять и от преждевременного разрушения, и от захвата власти над Вселенной демонами. Помощник людям в решении их жизненных проблем.
- Шива («Милостивый») - верховный бог в шиваизме. Бог разрушения Вселенной (он разрушает её, когда приходит для этого время, назначенное богами), бог смерти и рождения человека (индуисты говорят: Шива стоит и у гроба, и у колыбели), бог живой природы (он заботится и о растениях, и о животных).
- Брахма - творец мира, помощник верховного бога
- Лакшми («Богатство», «Счастье», «Красота») - жена Вишну, богиня богатства, счастья и красоты
- Парвати («Горная») - жена Шивы, богиня мести и справедливости
- Сарасвати («Изящная») - жена Брахмы, богиня мудрости и красноречия, покровительница всех, кто учится
- Ганеша («Начальник свиты») - сын Шивы и Парвати, бог удачи и предпринимательства
- Кама («Любовь») - сын Вишну и Лакшми, бог любви

ИНДУИСТСКИЕ ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ

Индуистский храм или мандир - место поклонения для последователей индуизма, обычно используется специфически для духовной и религиозной деятельности.

В Индии и многих других странах управлением каждого храма занимается совет храма, который заведует всеми финансовыми и управленческими вопросами, а также устройством различных мероприятий и фестивалей. Совет обычно состоит из нескольких членов и возглавляется председателем. Во многих деревнях в Индии существует обычай поручать

управление храмом наиболее уважаемой местной семье.

Индуистский храм, как правило, представляет собой отдельное здание или часть какого-то здания.

Основной отличительной чертой индуистского храма является присутствие мурти (статуя или изображение определённой формы Бога, девы или святого), которому или которым и посвящён храм.

Некоторые индуисты выбирают монашеский образ жизни «санньясу» с целью сосредоточиться на достижении освобождения или другой формы духовного совершенства.

Монахи ведут простой и аскетичный образ жизни, дают обет безбрачия и, прекращая всякую материальную деятельность, полностью сосредотачиваются на духовных практиках, целью которых является осознание Бога.

ПРАЗДНИКИ ИНДУИЗМА

Индуистские религиозные практики в основном направлены на осознание Бога, а иногда также и на получение благословений от девов (полубогов)

- Кумбхамелла .

Праздник 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 приземления сына бога Индры считаются священными. Он проводится раз в четыре года поочерёдно в четырёх городах: Аллахабале, Харилваре, Нашике, Удджайне.

- Ратха-ятра

Один из главных праздников в индуизме, связанный с одной из форм Кришны - божеством Джаганнатха. Центральным элементом фестиваля является шествие колесниц с мурти Джаганнатхи, Баладевы и Субхарды. Основной фестиваль проводится ежегодно в июне или июле в городе Пури штата Орисса. Большая часть населения Пури тем или иным образом задействована в поклонении мурти Джаганнатхи в древнем храме, который является одним из самых важных мест паломничества в Индии.

- Холи

Ежегодный популярный индуистский фестиваль весны. Длится два дня в конце февраля – начале марта. В индусском календаре Холи, как правило, выпадает на полнолуние. Из-за своей красочности также известен как “Фестиваль Красок”.

Даты праздников, как правило, определяются индуистским календарём. Праздники обычно проводятся в честь различных аватар Бога и событий, связанных с ними. Многие индуистские фестивали соотносятся со сменой времён года.

ТЕЧЕНИЯ В ИНДУИЗМЕ

Общее количество конфессий в индуизме неизвестно. Но основными

являются две: вишнуизм (вайшнавизм) и шиваизм. Вероучения основных конфессий индуизма совпадают во всем, кроме ответа на вопрос, кто из богов является главным.

Вишнуиты верховным богом считают Вишну, шиваиты - Шиву.

ВИШНУИЗМ (ВАЙШНАВИЗМ)

Отличительной особенностью является поклонение Вишну и его аватарам, в основном Кришне и Рама, как Верховному Богу. Монотеистическая в своей философии эта традиция также включает в себя элементы, которые могут быть описаны как пантеистические. Верования и практики в основном базируются на пуранических текстах, таких как «Бхагават-гита», «Вишну-пурана», «Падма-пурана», «Шримад-Бхагаватм» и ведических текстах, таких как канонические Упанишады, входящие в состав Вед. Последователей вишнуизма обычно называют вайшnavы или вишнуиты. Вайшnavы составляют примерно 70% от числа всех последователей индуизма. Подавляющее большинство проживают в Индии.

ШИВАИЗМ

Система ритуально-мифических воззрений и культов, посвященных Шиве и противопоставляющая себя вишнуизму.

Имеет собственные священные тексты. Отличительный внешний признак шиваитов - горизонтальные полосы и трезубец, которые они наносят на лоб и тело. Здесь прочно сохраняются пережитки древнейших культов плодородия; религиозные представления о шакти - творческом начале всего живого в природе. Особенностью пантеона богов является его семейный характер. Жена Шивы Парвати - олицетворение женского творческого начала; сыновья Шивы: Ганеша - покровитель мудрости, податель доброго начала всякого дела, Сканды - бог войны и др. Имеет множество сект (лингяты, шакта, смарты и др.) и распространён по всей Индии.

ГЛАВА IV. ПРАВСТВЕННЫЙ КОДЕКС ИУДАИЗМА

4.1. Жизнь и миссия Моисея

Человеку свойственно сознательно желать и целенаправленно стремиться к собственному благу. В этом стремлении он наталкивается на такие же желания и стремления других индивидов. Между людьми на этой

основе возникают практически бесконечные конфликты. Столкновения из-за желания лучше устроиться в мире очень похожи на естественную борьбу за существование. Поэтому кажется, что они могут получить разрешение по природным законам — на основе силы. Но это только видимость. По природным законам протекают и могут получать разрешение только природные процессы. А задача межчеловеческих отношений имеет надприродный характер. Она требует принципиально иных форм связи. Путь силы, насилия, так называемой борьбы за существование для этих целей не подходит. Он является тупиковым. Страх потерять то, что уже есть, действует на человека и его отношения с другими людьми не менее разрушающе, чем жажда обладать тем, чего еще нет. Материальное благополучие не тождественно счастью. Оно не является также его определяющей основой. Логично предположить, что в действительности существуют какие-то иные, более высокие основания человеческой деятельности помимо материальных выгод, и иные, более действенные способы преодоления человеческих конфликтов помимо природных законов. Какие? Один из ответов на этот вопрос, решающим образом повлиявший на культурное развитие народов Европы и Передней Азии, дает Моисей — законодатель и учитель еврейского народа, его вождь в период исхода из Египта, основатель религии иудаизма.

Моисей сформулировал две взаимосвязанные истины, раскрывающие своеобразие человеческого бытия как бытия нравственного. Во-первых, над человеком есть Бог, воле которого он должен безусловно повиноваться. Во-вторых, человеческий индивид не существует сам по себе, а является частицей более широкой исторической общности — народа. И связь с Богом, и принадлежность к народу образуют поле справедливости, на котором только и могут взрасти семена человеческого согласия и благополучия.

Единственным источником сведений о жизни и учении Моисея является Пятикнижие, именуемое в иудейской традиции Торой (1ога, что означает

«учение») и составляющее основу Ветхого Завета. Сюда входят первые пять книг Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Основные нравственные принципы Моисея составляют цельный кодекс из десяти заповедей, что и стало его обозначением: Десять заповедей (Десять речений, Десятисловие, Декалог). Десять заповедей в Библии повторяются дважды, в книгах «Исход» (20:1—17) и «Второзаконие» (5:6—21), между ними есть несколько разночтений. Есть и третья версия Десяти заповедей, которая не совпадает с названными двумя буквально, хотя также является компактной, — в книге «Левит» (19:3—19). Десятисловие представляет собой вводную часть развернутой системы религиозных, юридических, повседневно житейских норм, составляющих основное содержание Пятикнижия и имеющих важное значение для понимания этики Моисея. Есть основания предполагать, что текст Пятикнижия в том виде, в каком он дошел до нас, существует по крайней мере с VII века до н.э.

Основная жизненная миссия Моисея, в рамках которой разворачивается его религиозная и нравственно-законодательная деятельность, — вывести евреев из Египта. Они прибыли туда в свое время желанными гостями, спасаясь от голода и покровительствуемые их соплеменником Иосифом, который был первым сановником при фараоне. По истечении времени, растянувшегося на ряд поколений, их стали жестоко преследовать из-за того, что они становились многочисленнее и сильнее самих египтян. Опасаясь конкуренции со стороны сынов Израиля (потомков Иакова, которого звали также Израилем), египтяне поработили их, подвергали дурному обращению и изнуряли тяжелой работой. В довершение всего фараон приказал умерщвлять всех новорожденных еврейских мальчиков. Хотя беспрекословно осуществлять этот указ не удавалось, тем не менее он делал дальнейшее пребывание израильтян в Египте невыносимым.

В это-то время в доме Левиев (одном из двенадцати колен Израиля) родился сын. Мать спрятала его. Когда по прошествии трех месяцев прятать его стало тяжело, она положила мальчика в корзину, обмазанную

смолой и глиной, и спрятала в камышах на берегу Нила. Младенца нашла дочь фараона, которая поняла, что это еврейский мальчик. Она решила усыновить его и наняла кормилицу, которой оказалась родная мать малыша. Мальчика дочь фараона назвала Моисеем (как поясняется в Библии, имя это происходит от слова «вытаскивать» и объясняется тем, что Моисей был вытасчен из воды; по другой версии, этимология этого имени восходит к еврейскому слову тоза, означающему «дитя, ребенок, сын»). Родился Моисей во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, вероятнее всего, на рубеже XIV—XIII веков до н.э.

Моисей вырос при дворе фараона, в атмосфере любви. Он получил египетское воспитание, надо думать, лучшее по тем временам. Когда Моисей вырос, он однажды увидел, как египетский надсмотрщик бьет выполняющего повинную работу еврея. Оскорбившись за своего собрата, он в гневе убил египтянина и спрятал его в песок. На следующий день он увидел, как дерутся между собой два еврея. Моисей решил урезонить того из них, кто был виноват. Ответом ему стало дерзкое замечание в том духе, почему Моисей берет на себя роль стража справедливости и не собирается ли он вновь совершить самосуд, как вчера над египтянином. Моисей испугался того, что о его деянии уже известно, и, боясь гнева фараона, убежал на северо-восток. Там он нашел хороший прием и приют в доме жреца Йитро (Иофора); перед тем он заступился за его дочерей, которых во время водопоя овец хотели обидеть пастухи. Иофор, у которого было семь дочерей, выдал одну из них, Циппару, за Моисея. У них появилось двое сыновей.

Евреи тем временем продолжали страдать в рабстве. Их страдания, как повествует библейская легенда, доходят до Бога. Бог решил вывести их из Египта в благодатную страну, которую он обещал еще Аврааму. Для выполнения этой задачи Бог призывает Моисея. Моисей пас овец своего тестя и однажды погнал их к горе Хорев (другое название — Синай). Там он увидел куст терновника, охваченный огнем, но не сгорающий (так

называемая «Неопалимая Купина»). Привлеченный этим дивом, Моисей пошел к кусту и услышал обращенный к нему голос, который первоначально приказал ему снять сандалии, ибо место, где он стоит, — священная земля. Затем он представился как Бог его предков и объявил о своем решении спасти свой народ от египтян и о том, что сделать это его именем должен Моисей: «Иди, и Я пошлю тебя к фараону, и выведи Мой народ, Сынов Израиля, из Египта» (Исх. 3:10) (Здесь и далее Пятикнижие мы будем цитировать в переводе доктора исторических наук И.Ш. Шифмана по изданию: Шифман И.Ш. От Бытия до Откровения. Пятикнижие Моисеево. М., 1993). Первой реакцией Моисея было недоумение, проистекающее из сознания того, что он не готов и недостойн такой миссии. Именно это сознание своего несовершенства более, чем что-либо другое, свидетельствует о высоких моральных качествах Моисея, его внутренней готовности к правильным отношениям с Богом. На сомнения Моисея Бог отвечает, что он будет с ним. На его вопрос, каким именем он должен назвать Бога перед соплеменниками, последовал ответ: «Я есмь Тот, Кто Я есмь!» И Он сказал: «Так скажи Сынам Израиля: "Я-Есмь послал меня к вам"». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи Сынам Израиля: Яхве, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам; это имя Мое навечно, и это память обо Мне из поколения в поколение» (Исх. 3:14—15). Бог впервые появляется перед Моисеем под собственным и окончательным именем Яхве, что означает «сущий»; это, видимо, должно было подчеркнуть, что его участие в судьбе своего народа достигло высшего пункта. Вместе с тем Яхве — тот же Бог, который покровительствовал предкам евреев и являлся перед ними под именем «Шаддай», что означает «Могучий». Израильтяне должны поверить Моисею. Что касается фараона, то, как обещает Бог, он карами принудит его выполнить свою волю. Моисей продолжает сомневаться. «А если израильтяне не поверят, что мне являлся Яхве-Бог?» — спрашивает он. Бог научает Моисея трем чудесам, которые должны стать знаменем

того, что он избран Богом. По приказу Бога Моисей превращает свой посох в змея, воду — в кровь, его рука поражается проказой и вновь выздоравливает. Тогда Моисей находит новые аргументы для сомнения. Он обращает внимание на то, что он лишен красноречия и заикается. Бог отвечает, что он научит Моисея нужным речам, а до народа эти речи будет доносить его старший брат Аарон, обладавший ораторскими способностями. Человек, берущий на себя роль вождя и учителя народа, как бы признает себя достойным этой роли. Тем самым он оказывается в нравственно двусмысленном положении. Бог освобождает Моисея от такой двусмысленности тем, что берет на себя ответственность за его высокую миссию. Как свидетельство этого, он научает Моисея некоторым вещам, которые превышают человеческие возможности и должны для окружающих стать знаменами его выделенности, избранности.

Моисей с женой и детьми возвращается в Египет. В это время ему было уже 80 лет. По пути его встречает посланный Богом Аарон. Они объявляют израильскому народу волю Яхве; народ принял их. Потом они пошли к фараону и передали тому просьбу израильтян отпустить их в пустыню на расстояние трех дней, чтобы принести жертвы своему Богу. Фараон отклонил эту просьбу и, чтобы евреи не предавались праздным мыслям, велел усилить гнет (оставив ту же норму изготовления кирпичей, он приказал евреям самим собирать для себя солому, которая раньше им выдавалась). Чтобы добиться своего, Яхве подвергает египтян страшным наказаниям: отравляет воду Нила; наводняет лягушками всю страну; земной прах превращает в комаров; насыляет песьих мух; устраивает тяжелый мор скоту; заражает людей и скот оспенной язвой; проливает дождь с сильным градом, убивающим все под открытым небом; приводит саранчу, пожирающую все подряд; устраивает непроглядную тьму; и, наконец, умерщвляет всех первенцев египтян, независимо от того, идет ли речь о людях или о скоте. Это так называемые десять казней египетских. Им подвергаются именно египтяне. Евреи чудесным образом остаются

нетронутыми. Наказания сыплются на головы египтян постепенно. Их цель — принудить фараона отпустить евреев. Фараон дает слово, потом отказывается; предлагает евреям устроить свое празднество в честь Бога здесь, в Египте; соглашается отпустить их, но без скота. Бог, однако, оставался непреклонен. Интересно отметить: упорное нежелание фараона 'принять предложение Моисея и Аарона предугадано Богом и санкционировано им. «Я ожесточил его сердце» (Исх. 10:1), — говорит Яхве. Бог думает не только о том, чтобы осуществить свою волю, но и о том, чтобы она осуществлялась по человеческим канонам. Воля Бога оказывается одновременно обоснованной логикой обстоятельств и законами человеческой психологии. С этой точки зрения вполне понятно долгое упорство фараона (он не желал лишаться дармовой рабочей силы и в то же время боялся того, что отпущенные на волю евреи соединятся с его врагами). Понятно также и то, что в конце концов, когда начался великий крик в Египте, ибо в каждом доме были мертвецы, он должен был сдаться. Путь к спасению был открыт. Готовясь к нему, евреи с санкции Яхве «обобрали египтян» (Исх. 12:36), выпросив каждый у кого мог одежду, серебряную и золотую утварь. Моисей тем временем нашел и взял с собой останки Иосифа, который в свое время завещал соплеменникам забрать с собой его кости. Так поднялся и пошел еврейский народ, впереди него шел Яхве, указывая путь днем облачным, а ночью огненным столбом.

Бог повел евреев по пустынной дороге, чтобы у них не появилось искушения вернуться. Тем временем фараон догадался, что евреи ушли не для одноразового свершения обряда, как говорили Моисей и Аарон, а навсегда, и снарядил погоню. Шестьсот отборных египетских колесниц по главе с самим фараоном настигли израильтян у берега Тростникового (Красного) моря. Гибель последних казалась неминуемой. Тогда Моисей по указанию Яхве своим знаменитым волшебным посохом разделяет воды, превращает море в сушу. «И пошли Сыны Израиля посреди моря посуху, и воды были для них стеной справа и слева» (Исх. 14:22). Когда наутро по

тому же пути пустились египтяне, Моисей тем же способом вернул море на свое ложе, и оно поглотило преследователей. Так был найден чудесный выход из безвыходного положения, подтверждающий всемогущество Бога и необходимость веры в него. Это не единственный случай божественного чуда в тяжелом и длительном исходе евреев из Египта.

Через три месяца после ухода из Египта израильтяне достигли подножия священной горы в пустыне Синай. Моисей поднялся на гору, и там Бог возвестил ему, что сыны Израиля, если они будут его слушать и соблюдать союз с ним, станут для него святым народом, более близким, чем остальные, и что через три дня он опустится на гору в облаке, чтобы израильтяне навеки поверили Моисею. Так и случилось. Гора Синай курилась и сотрясалась, и Бог Яхве сошел на нее в огне под сильный трубный звук. Народу запрещается восходить на табуированную гору и предписано соблюдать ритуальное воздержание. Моисей вторично поднимается на гору, где Бог к возвещенным им перед всем Израилем десяти основным заповедям добавляет множество предписаний юридического, нравственного и религиозно-ритуального характера. Моисей передал народу полученное им учение Яхве, все его слова и приговоры. «И отвечал народ одним голосом, и они сказали: "Все слова, которые говорил Яхве, исполним"» (Исх. 24:3). Так был заключен договор между Яхве и израильским народом, скрепляемый тем, что были принесены тельцы в жертву Яхве, а Моисей окропил народ жертвенной кровью. После этого Яхве снова воззвал к себе Моисея, чтобы передать ему каменные таблицы с записанными на них повелениями. Моисей снова взошел на гору и оставался там сорок дней и сорок ночей, которые были для него временем строгого поста и интенсивного общения с Богом.

Во время этих длительных наставлений Яхве предписывает во всех подробностях устройство храма в свою честь, его убранства, жертвенника для возношения, всей необходимой для этого утвари, одежды для Аарона-жреца и многое другое, что связано с богослужением. Все эти повеления

также подлежат точному исполнению. Позже был построен Шатер закона (аналог храма), в котором происходили контакты Моисея с Яхве, а также Ковчег закона — хранилище плит с текстом договора между Богом и Израилем. Оставшийся внизу народ пришел в волнение из-за долгого отсутствия Моисея. Израильтяне решили сделать себе других богов, чтобы вообще не остаться без них. Они собрали все золотые серьги, и Аарон переплавил их в литого тельца, который заменил им Яхве. Они сказали, что этот золотой телец вывел их из Египта. Яхве возмутился такой мерзостью и сказал, что он уничтожит это необузданное племя и заново создаст великий народ из потомков Моисея. Моисей заступился за евреев, приводя два аргумента, которые, ничуть не смягчая самого преступления, ставили под сомнение справедливость столь суровой кары: если такая кара свершится, то египтяне могут сказать, что Яхве вывел израильтян из Египта во зло, чтобы истребить их в пустыне; кроме того, получится, что Бог не сдержал собственного, данного Аврааму, Исааку и Израилю обещания умножить их потомство и поселить их навечно в обетованной Земле. Бог отказался от своих угроз. Моисей с двумя плитами, на которых божьим пальцем были выведены законы, спустился вниз. Он увидел разнузданную картину плясок вокруг тельца и был настолько разгневан, что швырнул в сторону плиты, которые от этого разбились, взял изображение тельца, сжег его, истолок в мельчайшие кусочки, посыпал ими воду и заставил всех испить ее.

Этот эпизод с разбитыми плитами (скрижалями) ни в коей мере не отражает отношения Моисея к дару Бога. Моисей понимал его бесценность. В этом смысле скульптура Микеланджело «Моисей», изображающая Моисея в тот момент, когда он, словно опомнившись, удерживает рукой падающие скрижали, создает психологически достоверный образ. То, что скрижали на самом деле были разбиты, можно истолковать двояко: или Моисей освобождал руки, чтобы разбить сооруженного израильтянами золотого божка, или он швырнул оземь плиты, желая сказать израильтянам, что они

недостойны их. В любом случае здесь демонстрируется отношение к согрешившему народу. Точно так же охвативший его гнев не был слепой страстью, а являлся вполне сознательным негодованием, соответствовавшим мере преступления.

Выразив свое резко негативное отношение к поступку израильтян, Моисей позвал к себе сторонников Яхве. На зов откликнулись представители его колена, сыны Леви. Моисей приказал им мечом привести народ к покорности, что и было сделано: они истребили за день около трех тысяч человек. На следующее утро Моисей объявил израильтянам, что они «согрешили великим грехом» (Исх. 32:30). Но он попытается очистить их грех перед Богом. Яхве после раздумий подтверждает свою волю поселить навечно израильтян на земле их отцов, прогнав обитающие там племена ханаан-неев, амореев, хеттов и других, предостерегает свой народ от соблазна терпимого отношения к этим племенам, их богам и святыням. «Не заключай союза с жителями Страны» (Исх. 34:15), — говорит он. Яхве предостерегает израильтян также от их собственной необузданности. Моисей по его указанию заготовил две новые каменные плиты, подобные прежним. «И сказал Яхве Моисею: "Напиши для себя эти речения, ибо, согласно этим речениям, Я заключаю с тобой договор и с Израилем. И он был там с Яхве сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на плитах речения союза, десять речений. И было, когда сходил Моисей с горы Синай, и две плиты закона были в руках Моисея, когда он сходил с Горы. И Моисей не знал, что еще испускало лучи его лицо, ибо Он говорил с ним"» (Исх. 34:27—29).

Моисей по указанию Яхве посылает небольшую группу — по одному человеку от каждого племени — в предуготовленную им страну Кенаан (Ханаан), чтобы они могли разведать, какова она, обильна или нет, и что за народ, слабый или сильный, там живет. Сорок дней они осматривали и вернулись, пораженные ее благоустройством и плодородием, в

доказательство чего они принесли черенок с кистью винограда и другие фрукты. Вместе с тем они нашли, что живет там народ очень сильный, рослый, которого евреям не одолеть. Только двое из побывавших в Кенаане — Иисус, сын Нуна (Навина), и Калев, сын Иефунны, не разделяли общего капитулянтского настроения. Израильтян охватила паника, они стали сомневаться во всей затее исхода из Египта и думать о том, чтобы вернуться назад. Яхве вновь разгневался на своевольный народ, который никак не может уверовать в него, несмотря на все знамения. Он уже собирался поразить его моровой язвой и вернуться к своему замыслу основать вместо рода Израилева новый, Моисеев, род. Моисей опять заступает за неразумных соплеменников. Яхве проявляет милосердие и справедливость одновременно: он прощает евреев по просьбе Моисея, но обрекает их на блуждания по пустыне в течение сорока лет — по году на день пребывания представителей племен в стране Кенаанской. И он говорит, что никто из тех, кого Моисей посылал осмотреть страну, кроме Иисуса и Калева, не достигнут этой страны, точно так же умрут в пустыне все, кому двадцать лет и старше. В течение этих долгих странствий по пустыне Моисей предводительствует свой народ, наставляя и защищая его, подавляя его гнев и ропот, творя справедливость, укрепляя в нем сознание богоизбранности, приучая его к нравственной, юридической и ритуальной дисциплине. Однако самому Моисею не суждено ступить на обетованную Землю. Это наказание ему за грехи израильтян и за собственное колебание, проявленное однажды перед лицом роптавшего из-за жажды народа. Справедливо наказывая Моисея, Бог сохраняет к нему особое расположение. Он дает возможность Моисею бросить предсмертный взгляд на обетованную Землю с горы, расположенной напротив Иерихона. Там Моисей и умер. Могила его неизвестна. «А Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; не ослабел его глаз, и не исчезла его сила... И не появлялся еще пророк в Израиле, подобный Моисею, которого знал Яхве лицом к лицу» (Втор. 34:7, 10).

4.2. Религиозно-нравственные принципы иудаизма

Взаимоотношения Моисея и израильтян не укладываются в схему взаимоотношений просвещенного, мудрого вождя и косной, своевольной массы. Моисей не просто лучше других выражает волю и интересы народа, он в известном смысле создает сам народ. Для того чтобы племена переплавились в народ, из дикого этноприродного состояния перешли в историческое, они должны осознать себя в качестве духовной общности. Связь по рождению и обстоятельствам жизни должна перерасти в связь, опосредованную общей верой, идеалами праведности и справедливости. В жизни людей должно появиться что-то более значимое, чем кровь или чем египетские котлы с мясом и хлеб досыта, которыми в одну из трудных минут скитаний по пустыне израильтяне укоряли Моисея с Аароном. Моисей привносит идею единого Бога, общих нравственных принципов, задавая тем самым духовное пространство, в рамках которого различные, хотя и родственные племена конституируются в единый народ, поднимаются до осознания своего особого назначения в мире. Деятельность Моисея предоставляет нам редкую возможность на конкретном примере наблюдать, как племена трансформируются в народ (нацию), входят в историю и культуру. Замечательно, что при этом с наивной простотой показана противоречивость этого процесса, в ходе которого консолидация одного народа (в рассматриваемом случае — еврейского) происходит за счет его противостояния другим народам, доходящего в отдельных случаях до войны и истребления.

В этническом смысле евреи—дети Израиля. Но их духовным отцом, отцом нации является Моисей. Он заложил религиозные, нравственные и законодательные основы их исторического существования. Провозглашенная им религиозность покоится на единобожии, нравственность — на любви к своему народу, законодательство — на

принципе равного возмездия. Бог, народ, справедливость — так кратко можно было бы обозначить суть учения Моисея. При этом все три понятия образуют единый, нерасчленимый комплекс.

За пределами еврейско-иудаистской культуры имя Моисея прежде всего сопрягается с Десятью заповедями. Когда говорят «кодекс Моисея», то обычно имеют в виду именно Десять заповедей, хотя на самом деле нормотворческая деятельность Моисея ими не исчерпывается. Десять заповедей являются общей основой, своего рода введением к детализированному своду законов, охватывающему все общественно значимые аспекты поведения человека и включающему сотни разнообразных норм от правил гигиены до форм благочестия. Это — общие религиозно-нравственно-юридические принципы, своего рода философия Моисеева законотворчества. Особое место Десяти заповедей в законодательной части Пятикнижия подчеркнуто тем, что Яхве возвестил их израильтянам сам в отличие от других законов, которые он предписал через Моисея, а также тем, что они записаны на скрижалях.

Осмысление Десяти заповедей Моисея показывает: в историческом процессе, в ходе которого на смену природе приходит культура, естественно сложившиеся родственные племена сливаются в единый народ и организуют свою жизнь в форме государства, словом, говоря более обобщенно, происходит переход от первобытности к цивилизации, исключительно важная, в известном смысле первостепенная роль принадлежит нравственности. Весь этот космический по масштабу и последствиям переход от природы к истории произошел в рамках новых, гуманистически ориентированных нравственных запретов, осознанных в качестве исходного и безусловного базиса человеческого общежития.

Обычно принято подразделять заповеди Десятисловия на две группы: первые четыре, относящиеся к сфере сакрального права, и последующие шесть, относящиеся к сфере мирского права. Соответственно, первые считаются религиозными предписаниями, последующие — моральными.

Такое членение очевидно. Но оно не достаточно и может создать ложное впечатление, будто Десятизакон является механическим соединением разнородных норм. В действительности это — внутренне цельная система, в которой нормы взаимоотношений между людьми прямо вытекают и зависят от норм взаимоотношений людей с Богом. Чтобы раскрыть нормативное единство Десятизакония, структурируем его заповеди следующим образом: а) первые три, б) четвертая, в) пятая, г) последние пять.

Первые три заповеди предписывают почитать одного лишь Бога Яхве, запрещают создавать других богов, предостерегают от необязательного отношения к указаниям Бога («Не произноси имени Яхве, твоего Бога, напрасно» — Исх. 20:7). Почему единый Бог? Почему Яхве?

Прежде всего потому, что, будучи единым Богом и в качестве единого Бога, он является также Богом справедливым и ревнивым. Он воплощает в себе правду и силу одновременно. Он задает единые для всех требования и обладает мощью, чтобы заставить людей следовать им. Там, где молятся многим богам, там нет единой правды. Иное дело Яхве, он — один, он помнит всех. «Он Бог богов и Господь господов, Бог великий, могучий и страшный, который не взирает на лицо и не берет взятку, творящий правосудие сироте и вдове и любящий жильца, чтобы дать ему хлеб и одежду» (Втор. 10:17—18). Предостерегая от практикуемого другими народами многобожия, Моисей подчеркивает, что они приносят в жертву богам своих сыновей и дочерей, наносят себе порезы, едят всякую мерзость, что они колдуют, ворожат, вызывают духов, вопрошают мертвых. Именно против этого варварства восстает Яхве, как бы визитной карточкой которого является то, что он вывел евреев из египетского рабства. Высвобождение из дома рабства — свидетельство и справедливости Бога, и его силы. Оба этих качества Бога теснейшим образом связаны между собой. Могущество Яхве, его гнев и беспощадность — гарантия его справедливости, залог того, что он устоит

против любых соблазнов, способен судить, невзирая на лица, никого не боясь, и что он покарает любое отступление и отступление любого человека от предписанной нормы. Без справедливости кара становится слепой силой. А без кары справедливость деградирует в корысть. Только в соотнесенности друг с другом они становятся тем, что они есть, — справедливость справедливостью, а кара карой.

Что же является содержанием и критерием справедливости, отступление от которой карается железной и безжалостной рукой Яхве? Воля самого Яхве, его предписания. Суммируя перед смертью законы для заключения второго договора Израиля с Яхве, Моисей говорит: «Смотри, я даю вам нынче благословение и проклятие, благословение за то, что вы слушаете веления Яхве, вашего Бога, которые я повелеваю вам нынче, и проклятие, если не слушаете веления Яхве» (Втор. 11:26—28). И далее: «Храни и слушай все эти речения, которые я повелеваю тебе... ибо ты сделаешь доброе и праведное в глазах Яхве, твоего Бога» (Втор. 12:28). Еще более резко эта мысль выражена в тридцатой главе «Второзакония»: «Смотри, я кладу перед тобой сегодня жизнь и добро, и смерть и зло» (Втор. 30:15). Жизнь и добро в том случае, если слушать речения Яхве, идти его путями, смерть и зло в том случае, если поклоняться другим богам.

Рассуждения Моисея о Яхве на первый взгляд выглядят как простая тавтология: необходимость следования божественным заветам обосновывается их справедливостью, а сама справедливость усматривается в следовании божественным заветам. Но эта тавтология приобретает вполне конкретный содержательный смысл, если учесть, что Яхве — Бог Израиля, определенного народа. И обращается он не к отдельным индивидам, а ко всему народу, как если бы сам народ был одним человеком. Он имеет дело с народом как с целым, заботится о его благе. Говоря по-другому, Израиль становится Израилем, единым народом, через единого Бога, и этим, наличием единого Бога, он отличается от других народов. Тем самым требования справедливости и требования послушания

Богу приобретают вполне конкретный смысл, который состоит в благе Израиля, возвышении святого народа. Единство народа, братство всех индивидов в его пределах, а также мысль о том, что единство народа обеспечивается едиными законами, — вот что составляет содержание ветхозаветной справедливости, которую так ревниво оберегает Яхве. Словом, один Бог, одна справедливость, один народ.

Четвертая заповедь: «Помни день отдохновения» (Исх. 20:8) — является исключительно важной как раз с точки зрения связи Бога и народа. В ней отношение к Богу и отношение к ближним оказывается одним и тем же отношением. Суббота — время духовного сосредоточения, размышлений о Боге, очень важных для того, чтобы за повседневной суетой, за всякими частными делами не потерять из виду общие цели. Это день, который отдается Богу. И в то же время это день, в который перед лицом Бога уравниваются все в пределах Израиля, независимо от их социального статуса. Отдохновение (подчеркнем еще раз: отдохновение ради Яхве) предписано и рабам, и чужеплеменникам, находящимся в доме, и даже домашнему скоту. В субботнем отдохновении духовное единство Израиля перед Богом находит свое предметное воплощение. С этой точки зрения многозначительный характер приобретает различие в формулировке, если быть еще более точным, в обосновании этой заповеди, которое мы находим в «Исходе» и «Второзаконии». В «Исходе» святость субботнего отдыха аргументируется тем, что Бог шесть дней создавал мир, а в седьмой отдыхал; в более позднем «Второзаконии» основание заповеди иное — прямое повеление Яхве в знак освобождения из египетского рабства. Если в первом случае Бог выступает в его всеобщем качестве создателя мира, то во втором — в особом качестве покровителя Израиля. Во «Второзаконии» сильнее подчеркнут тот момент, что суббота, будучи символом связи с Богом и свободы, является в то же время символом национального сплочения.

Пятая заповедь предписывает почитание отца и матери. Ее необходимость

объясняется не только фактами преступного попрания детьми воли родителей (так, в Пятикнижии мы находим норму, предусматривающую смертную казнь детям, побившим или проклявшим отца и мать). В контексте Десятисловия эта заповедь приобретает особый смысл — она призвана подчеркнуть, что новый религиозно-национальный горизонт общественного поведения не отменяет векового закона почитания родителей. Отказ от кровнородственной формы организации общественной жизни не означал ценностной дискредитации самого типа кровнородственных связей. Последние сузились до границ индивидуальной моногамной семьи и в этом качестве сохранили исключительно высокий нравственный статус. Обязанности, налагаемые кровным родством и вытекающие из семейных связей, были и остаются вплоть до настоящего времени сильнейшими побудительными силами и мотивами общественного поведения. Требование чтить родителей выражает преемственную связь цивилизации (истории) с первобытным обществом и является составной частью ее нравственного базиса.

Последующие заповеди (с шестой по десятую) можно охарактеризовать как нормы отношения человека к ближним, понимая под ближними всех представителей своего народа, и только их.

«Не мсти и не злобствуй на сына своего народа, и люби своего ближнего, как себя» (Лев. 19:18), — говорит Моисей. Без этого отождествления ближнего с сыном своего народа нельзя понять своеобразие этики Моисея.

Мы уже подчеркивали, что единство народа и его сплочение вокруг единого Бога, помимо прямого поклонения Богу в установленных и для всех обязательных формах, обеспечивается едиными законами. Справедливость — таков основной предмет, по поводу которого разворачиваются противоречивые отношения народа и Бога. Отсюда — и основные их характеристики. Народ предстает в Пятикнижии Моисея необузданным; «Народ с твердым затылком» (Втор. 9:13), — не

единожды характеризует его Яхве.

Богу же свойственны прежде всего гнев и жестокость. Их отношения упорядочиваются на основе законов, призванных сдерживать необузданные страсти и гарантированных беспощадным всесилием Бога.

Пять заповедей, образующих вторую часть Декалога — не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; не пожелай ничего, что принадлежит твоему ближнему, — как раз задают основную меру справедливости. Именно их признание в качестве основы общественной жизни является главным признаком богоугодности народа, а их соблюдение — критерием нравственно достойного поведения. «И кто <тот> великий народ, у которого законы и приговоры праведны так, как все это Учение, которое я даю вам нынче?» (Втор. 4:8), — говорит Моисей. Именно Учение, праведные законы возвышают народ, делают его великим. Следует отметить, что богоизбранность еврейского народа обосновывается не его добродетельностью, а отрицательными качествами враждебных ему народов, не поднявшихся до правды единобожия: «Не за твою праведность и не за добродетельность твоего сердца ты войдешь овладеть их Страной, но за злодейство этих народов Яхве, твой Бог, прогоняет их от тебя, и чтобы исполнить слово, которым поклялся Яхве твоим отцам, Аврааму, Исааку и Иакову» (Втор. 9:5). Еще одно замечание по этому исключительно острому вопросу. Хотя израильтяне считаются избранным, святым народом, тем не менее в Пятикнижии они предстают не в самом лучшем виде. Их история — это, скорее, история неразумных действий и страданий. Самоизображение народа, которое дают Моисей и другие возможные авторы Торы, больше напоминает саморазоблачение, самокритику. Во всяком случае, оно очень далеко от самолюбования. И Моисей вполне последователен, когда, оставляя Израилью перед смертью свою «Книгу Учения», предлагает поставить ее сбоку от Ковчега Договора с Яхве и добавляет: «Пусть она будет там против тебя свидетельством» (Втор. 31:26). Его любовь к народу — недовольство тем, что народ не

соответствует идеалу справедливости. При таком понимании (оно, разумеется, не единственное) избранность народа скорее напоминает нравственный императив, чем эгоизм круговой поруки.

В содержательном плане справедливость, задаваемая принципами Десятисловия, является равным возмездием. Речь идет об уходящем корнями в родо-племенные отношения принципе талиона или воздаяния равным за равное. Это хорошо видно на примере принципа «не убивай». Заметим, что по духу и букве Пятикнижия сфера действия требования «не убивай» ограничена Израилем. Во взаимоотношениях с другими народами законы Моисея предписывают или их подчинение, или, когда речь идет о народах, населяющих обетованную землю, полное уничтожение: «...только из городов этих народов, которых Яхве, твой Бог, дает тебе в наследие, не оставляй в живых ни души» (Втор. 20:16). Что касается наказаний за отступление от требования «не убивай», то они заключаются в том, чтобы отвечать убийством на убийство (если нет очевидных доказательств того, что оно было совершено непредумышленно), увечьем на увечье по принципу: жизнь за жизнь, око за око. Такой же принцип кары действует и в других случаях. По отношению к лжесвидетелю, например, Моисей предписывает: «Сделайте ему так, как он злоумышлял сделать своему брату. И истреби зло из своей среды. И остальные услышат и испугаются, и не станут больше делать подобное этому злодейству среди тебя. И пусть не пощадит твой глаз: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, рука за руку, ногу за ногу» (Втор. 19:19—21).

Существует прочная традиция рассматривать Десять заповедей Моисея как первый по времени и один их важнейших по сути нравственных кодексов. Можно назвать по крайней мере три признака, в силу которых заповеди Десятисловия можно интерпретировать в качестве нравственных требований.

Во-первых, их безусловность, изначальность. Они вводятся как прямые и первые указания Бога — создателя мира — и воплощения его высшей

правды. Одна из таинственных особенностей нравственного сознания состоит в том, что оно не выводимо и не сводимо к эмпирически фиксированным фактам (интересам, отношениям, предметам, целям и т.д.). Более того, мораль конституируется через противопоставление, отрицание корысти и целесообразности мира. Она не только не ставит себе задачи вписаться в причинно-следственные связи мирской жизни, но в своей безмерной гордыне полагает, что мирская жизнь обязана оправдаться перед ней. Мораль уходит корнями в непостижимые глубины бесконечного. Она абсолютна. До такой степени абсолютна, что сама эта абсолютность становится ее специфическим признаком. Эта особенность морали на языке ветхозаветного человека получила выражение в том, что ее требования выступают как заповеди Бога. Только Бог и призванный им пророк в состоянии знать ту высшую правду, которая совпадает с нравственностью, которая и есть нравственность.

Во-вторых, их категоричность. Они подлежат исполнению без каких-либо оговорок и ограничений. Моисей связывает выполнение заповедей с благодеяниями. Однако не благодеяния придают им истинность, а напротив, из их истинности вытекают благодеяния. Благодеяния — не условие, а следствие, Моисей не говорит: если вы хотите жить, соблюдайте заповеди. Его мысль иная: только соблюдая заповеди, вы сможете жить. В противном случае вы «погибнете; как народы, которых Яхве истребляет от вас, так вы погибнете, потому что не послушали голоса Яхве, вашего Бога» (Втор. 8:19—20). Конечно, знание того, что за соблюдением или несоблюдением заповедей следуют, соответственно, блага или страдания, награды или наказания, могло бы считаться и действительно быть неким условием, снижающим их категоричность, безусловную долженствовательность. Этого не происходит, так как сама связь «послушание — награда, благодеяние» или «непослушание — наказание, страдание» является жесткой. По ветхозаветной логике отступление от заповедей не остается без наказания. Так как для человека уже по

определению награды и благодеяния (и только они!) являются предметом желаний, позитивной ценностью, а наказания и страдания есть нечто прямо противоположное, то утилитарные аргументы в проповедях Моисея не реляти-вируют заповедей; напротив, они подчеркивают, что заповеди, категоричные в силу божественного происхождения и статуса, являются столь же категоричными и по человеческим меркам.

В-третьих, их всеобщность. Этот признак применительно к Декалогу является спорным. Нельзя рассматривать в качестве всеобщих первую и четвертую заповеди, в которых Яхве выступает как национально ориентированный Бог. Да и остальные могут считаться таковыми, только если вырвать их из контекста Декалога, а сам Декалог — из контекста всей программы Пятикнижия. Тем не менее так оно и случилось. Декалог вошел в христианско-европейскую культуру как самостоятельный и самоценный нормативный кодекс.

Его установления — прежде всего «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради», «не лжесвидетельствуй» — воспринимались как всеобщие требования, без первоначальных, исторически обусловленных национальных ограничений. Они стали рассматриваться в общечеловеческой перспективе. Такое переистолкование содержания и смысла Декалога было тем легче сделать, что сам Декалог своим особым местом в Пятикнижии и абстрактной формулировкой заповедей давал для этого хорошую возможность.

Десятисловие, как видим, вполне может считаться нравственным кодексом по ряду признаков. Но не по всем. Некоторые особенности Декалога ставят наш вывод под сомнение. Какие это особенности? а) Декалог концентрирует внимание на внешних действиях человека, оставаясь равнодушным к тому, что можно обозначить как моральный образ мыслей; его принципы выступают как принудительные законы, у законодателя нет стремления закрепить их в совести человека (здесь исключением является только последняя, десятая заповедь, в которой повторяются заповеди «не

прелюбодействуй» и «не кради» с акцентом на внутренние установки — «не пожелай жены ближнего твоего, ни скота его...»), б) В нем награды и наказания оторваны от личных деяний и распространяются на далекое потомство, что противоречит идее индивидуальной нравственной ответственности, в) Наконец, Десятизаконие не знает идеи загробного воздаяния или иной перспективы, призванной установить соответствие между добродетельностью человека и его счастьем.

Эти особенности получают разумное объяснение, если предположить, что Десятизаконие является также юридическим документом. Они сами, в свою очередь, свидетельствуют об этом.

Мы уже отмечали, что Яхве и Моисей обращаются не к отдельным индивидам, они ведут диалог с Израилем как целым. Их задача — воспитание, наставление, возвышение народа. Конкретизируя эту мысль, следует добавить: центром всех усилий Яхве—Моисея является государственное устройство Израиля, создание политического пространства для становления и развития народа. Моисей учил не как философ, а как законодатель. Он делал ставку не на свободу духа, а на принудительную силу закона. Поэтому он интересовался по преимуществу поступками, а не состоянием души, и распространял ответственность за деяния на потомков, что уязвимо по моральным критериям, но с государственно-политической точки зрения благоразумно и эффективно. Он оставался равнодушным к посмертной судьбе человека. Только в свете основной задачи, которую решал Моисей (переход из естественного состояния в государственно-правовое, от разрозненных племен к единому народу, идентифицирующему себя в качестве народа через собственного Бога и установленные им законы), можно понять своеобразие *Десятизакония*.

Выше мы установили: способность жить по богоданным законам справедливости — таков решающий признак богоизбранности израильского народа. Было подчеркнуто, что эта формула в значительной

мере деэтнизирует понятие избранного народа, позволяет саму избранность истолковать в качестве синонима цивилизованности. Но в ней есть еще другая сторона, налагающая ограничение на законы справедливости, которые, как оказывается, предназначены для внутреннего употребления, обязательны только в отношении между «своими», ближними. Духовно-нравственное преодоление этнической замкнутости оборачивается этническим ограничением духовно-нравственного горизонта. Законы Моисея — законы Израиля. Отношения к другим народам далеки от канонов Десятизаповедей. Они остаются враждебными. В одном случае, как это уже подчеркивалось, эта враждебность является беспредельной, а именно тогда, когда речь идет о семи народах, населяющих Палестину. Как оценить двойной стандарт поведения ветхозаветного человека и можно ли считать моральным столь избирательный кодекс поведения?

Разделение людей на «своих» и «чужих» не было изобретением Моисея. Оно существовало задолго до него. Каннибальская «этика» была элементом наличной социальной реальности, подобно тому как змеи или песьи мухи были элементом наличной физической реальности, и в этом качестве она получила отражение в Пятикнижии. Моисей просто считается с реальностью, считается с изначальной враждой племен. Его же собственные усилия направлены на то, чтобы ограничить, умерить эту вражду. В этих целях он крайне суживает число народов, которые находятся вне какого-либо запрета, не подлежат никакой пощаде. Что касается всех других народов, то враждебное отношение к ним подчиняется уже определенным правилам (если враждебный город сдавался добровольно, то он не подлежал разграблению, если он брался штурмом, то месть не распространялась на женщин и детей и т.д.). Моисей не только локализует беспощадную жестокость, считая, что она оправданна только по отношению к семи непосредственным конкурентам Израиля в его праве на Палестину. Он одновременно подводит под эту

жестокость другую (неэтническую) аргументацию, оправдывая ее тем, что речь идет о народах, практикующих человеческие жертвоприношения и другие варварские обычаи. Важно отметить, что такая беспощадная жестокость предписывается Моисеем и по отношению к израильским общинам, ставшим на путь вероотступничества: все живое в них — и люди, и скот, и даже имущество, словом, все подлежит полному уничтожению.

Кстати заметить, в таком же конкретно-историческом контексте следует понимать санкционируемый Торой принцип талиона: «Око за око, зуб за зуб». Не Моисей его придумал и учредил, он практиковался до него. Его вклад заключается в том, что он опосредует и тем самым ограничивает применение этого принципа государственно-правовым регулированием. Эти уточнения не отменяют, разумеется, факта ограниченности этики Моисея, но они позволяют понять, что речь идет об ограниченности исторической, которую можно интерпретировать как один из этапов на пути всечеловеческого расширения морального горизонта. Ветхозаветная мораль выглядит ограниченной с высоты новозаветной морали, что само по себе не удивительно. Удивление вызывает другое: ветхозаветная мораль допускает переход к новозаветной морали. «Религия и нравственность Ветхого Завета постоянно открыты и устремлены к дальнейшему совершенствованию, предел которого находится вне самого Ветхого Завета» [Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии (Ветхий Завет). Милан, Москва, 1992. С. 15.]

4.3. Справедливость и милосердие в иудаизме

Смысловым центром этики Моисея является идея справедливости. Отсюда — ее суровость и беспощадность. Идея милосердия в ней выражена крайне слабо. Говоря точнее, милосердие в ветхозаветной этике не обрело самоценного значения, оно существует в связи со

справедливостью, выступает как особая ее форма. Известно, что Яхве характеризуется в Пятикнижии как грозный, карающий Бог. Вместе с тем он именуется также Богом милостивым (Втор. 4:31). В чем же состоит его милостивость? Вспомним, как Яхве, разгневавшись на слабодушие своего народа, решает извести его. Но затем проявляет милость к израильтянам и... обрекает их на сорокалетнее блуждание по пустыне. Другой пример такого же рода: Яхве карает взрослых израильтян тем, что они умрут, не дойдя до цели. Эту же участь по справедливости должен разделить с ними и Моисей. Однако Бог благоволит к своему пророку, и это выражается в том, что он позволяет Моисею перед смертью бросить взгляд на Ханаан. Милосердие Яхве — милосердие судьи, который склоняется к минимальному сроку осуждения в рамках того, что предусмотрено соответствующей статьей Уголовного кодекса. Милосердное начало в ветхозаветной этике обнаруживается в особом отношении ко вдовам и сиротам. Бог предостерегает от соблазна воспользоваться их слабостью. Но как при этом он гарантирует и обосновывает свое милосердие? «Всякую вдову и сироту не угнетай. Если ты будешь угнетать его, то, если возопит он ко Мне, услышу Я его вопль, ибо-милостив и милосерден Я, — говорит Яхве. — И возгорится мой гнев, и Я убью вас мечом, и будут ваши жены вдовами, а ваши сыновья сиротами» (Исх. 22:21—23). Здесь милосердие разрешается в гневе (поскольку я милостив, я убью вас) и прямо совпадает со справедливостью по формуле: око за око (ваши жены станут такими же вдовами, а сыновья такими же сиротами, которых вы угнетаете). Моисей оценивается в Библии как «самый кроткий человек из всех людей, которые на земле» (Чис. 12:3). И это несколько не противоречит тому, что он жестоко карал бунтовщиков. Его кротость выражалась не в жалости и прощении, а в характере наказания, в том, что его гнев знает границы, задаваемые нормами справедливости, а его суровость не столь беспощадна, как она могла бы быть. Кротость, милосердие в этике Моисея — это справедливость как щадящая, более

мягкая (по сравнению с неограниченной мстью) форма человеческих взаимоотношений и как щадящая (мягкая) форма самой справедливости. Таким образом, нравственные заповеди Десятисловия являются одновременно наиболее общими законодательными принципами. А если учесть, что они даны вместе с требованиями благочестия, то мы получаем не только нормативную, но и, в известном смысле, мировоззренческую программу, которая и формулирует принципы поведения и заключает в себе целостный образ человека. В самом деле, в Десятисловии сказано самое важное из всего, что надо знать и практиковать человеку, что определяет человечность его бытия. В этом смысле оно раскрывает тайну человека. И тайна эта состоит в том, что не ум, не хитрость, не сила, не красота и не какие-нибудь иные антропологические свойства делают человека человеком, а его способность жить по законам, предначертанным Богом, по законам справедливости.

4.4. Ключевые понятия иудаизма

Иудаизм (др. - греч. «еврейская религия», от названия колена Иуды, давшее название Иудейскому царству, а затем, начиная с эпохи Второго Храма, стало общим названием еврейского народа) - религиозное, национальное и этическое мировоззрение еврейского народа, самая древняя из трёх основных монотеистических религий человечества. В большинстве языков понятия «иудей» и «еврей» обозначаются одним термином и не разграничиваются, что соответствует трактовке еврейства самим иудаизмом.

Общая численность иудаистов во всем мире более 14 млн. человек.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИУДАИЗМА

В религиоведении принято различать в развитии иудаизма три исторических периода

1. Храмовый (сосредоточением всех событий библейского периода иудаизма был Иерусалимский храм, где приносились жертвы богу Яхве, этот период делится на три временных отрезка: первого храма, возведенного царем Соломоном в 1004 г. до н.э. и полностью разрушенного в 588 г. до н.э. вавилонянами, уведшими евреев в плен; второго храма, построенного после возвращения евреев из вавилонского

плена в 536 г. до н.э.; третьего храма, реконструируемого царем Иродом второго храма в конце I в. до н.э., и полностью разрушенного при взятии Иерусалима римским императором Титом в 70 г.

2. Талмудческий. Законоучители I-II вв. разработали и канонизировали Устный Закон, завершили Мишну (начало III в.). Это стало поворотным пунктом в развитии еврейской религии, легло в основу еврейского религиозного и гражданского законодательства. Дальнейшие толкования за 200 лет собраны в Гемаре, представляющей собой комментарии к Мишне и составляющей вместе с ней Талмуд.

3. Раввинистический (с VI в. по н.в.). Теория и практика раввинов не опиралась на Храм, жречество и политическую независимость, но поддерживала и развивала общинную жизнь евреев. Римляне, удовлетворенные политической умеренностью, позволили заниматься восстановлением культовых зданий, формировать концепцию молитвы. Еврейство превращается в религиозное сообщество, которое может отправлять культ, находясь в любом месте. Изучение Торы становится высшей религиозной обязанностью еврея, способом приблизиться к Богу и снискать Его благоволение. Особое значение приобретает взгляд на земную жизнь как приготовление к посмертной жизни.

ФИЛОСОФИЯ ИУДАИЗМА

- Понятие сути иудаизма

Суть не в претенциозных доктринах и красивых декларациях, а в практическом осуществлении принципов Торы. Концепция иудаизма и его морально-нравственные ценности мало что значат, если их не претворять в жизнь. Суть в том, что только дела - критерий оценки человека, и только они определяют его судьбу в этом мире и мире грядущем. Согласно Торе, удел в будущем мире получают все, кто жил, творя добро, независимо от национальности и вероисповедания, и даже независимо от того, был ли человек атеистом или религиозным фанатиком - только практические дела определяют судьбу каждого человека.

- Тема Бога

Бог, един (неделим), вечен, бестелесен, самодостаточен; он отличается от любого из своих творений и вообще превосходит сотворенный им мир, который создан Всевышним таким, каким он его задумал. Сущность Бога непознаваема и в человеческих понятиях и категориях не может быть выражена (те же слова в Библии, которые описывают Бога, характеризуют его действия, а не сущность).

- Понятие Вселенной

Видимый мир материален, но в нем присутствует нематериальное начало (логос). Законы природы (материального мира) сотворены Создателем, который может их изменять (поэтому вероятны явления, называемые людьми чудом, чудесами).

МОРАЛЬ ИУДАИЗМА

Сотворив человека, Бог предоставил ему свободу воли и выбора, но повелел исполнять мицвот (заповеди), воплощающие добро и правильное поведение. Первый завет, заключённый Богом с праотцом человечества Ноем, включает в себя Семь заповедей сынов Ноя.

ЭТО ЗАПРЕТЫ НА:

- Идолопоклонство
- Кровосмесительные связи
- Кровопролитие
- Воровство
- Богохульство
- Употребление в пищу мяса, отрезанного от живого животного
- Повеление жить по законам

Принятие Торы еврейским народом сопровождалось возложением на евреев особых 613 заповедей, соблюдение которых не обязательно для других народов .

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ:

- Единобожие
- Почитание родителей
- Запрет на изображение Бога, на произнесение Его имени всуе (напрасно)
- Запрет убийства, прелюбодеяния, воровства, лжесвидетельства и корыстного вожделения
- Соблюдение святости дня отдыха в седьмой день (субботу)

«СВЯЩЕННЫЕ КНИГИ» ИУДАИСТОВ

- Танах (аббревиатура названий трех отделов Священного писания: Тора, Небиим, Кетубим)
- Тора - пять книг-произведений: Берешит (в переводе – «В начале»); Веэлле Шемот («И вот имена»); Вайикра («И воззвал»); Бемидбар («В пустыне»); Элле-гадебарим («И вот слова»). Тора вошла в Библию в качестве первых ее пяти книг (Пятикнижие Моисеево: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие).
- Небиим (Пророки) - 21 книга: Иисуса Навина, книгу Судей израилевых, первую и вторую книги Самуила, первую и вторую книги Царей, книги Исаии, Иеремии и Иезекииля и 12 книг, так называемых, малых пророков.
- Кетубим (Писания) - 13 книг: Псалмы, Притчи Соломоновы, книгу Иова, Песнь песней, Руфь, Плач Иеремии, Проповедник, Эсфирь (Есфирь), книги Даниила, Эзры (Ездры) и Неемии, первую и вторую книги Хроник.

Талмуд - толкование содержащихся в Танахе и, прежде всего, в Торе, религиозно-этических, правовых и бытовых предписаний. В оригинале

(написан частично на иврите, частично на арамейском языке), переизданном в наше время, - это 19 томов.

Мишна- комментарий к Танаху вообще и к Торе в особенности, означает «Повторение»

Гемара - комментарий к Мишне, означает «Завершение»

Палестинская Гемара написана в Палестине в III-IV вв. н.э.

Вавилонская Гемара написана в Вавилонском царстве в III-V вв. н.э.

ВЕРОУЧЕНИЕ:

О сверхъестественных существах (Бог, ангелы, демоны)

О священных книгах

О пророках

О субботе

О душе

О Машиахе (Мессии)

О загробной жизни

О пищевых запретах

Идея Единого Бога выражена в иудейском символе веры «Шема», которым начинаются богослужения: «Слушай Израиль! Господь наш Бог, Господь один!»

Первый завет, заключённый Богом с праотцом человечества Ноем, включает в себя, так называемые, Семь заповедей (мицвот) сынов Ноя. Они устанавливают запреты на идолопоклонство, богохульство, кровопролитие, воровство, кровосмесительные связи, употребление в пищу мяса, отрезанного от живого животного, и повеление жить по законам.

РУКОВОДСТВО ИУДАИЗМОМ

ВЕРХОВНЫЙ РАВВИНАТ - еврейская религиозная институция, облеченная верховным авторитетом в вопросах, касающихся религиозных учреждений, судопроизводства и администрации в рамках какой-либо страны или региона

РАВВИН (от евр. «великий» и отсюда – «учитель») - духовный представитель еврейской общины, исполняющий в ней обязанности наставника, проповедника, блюстителя и толкователя религиозного закона, а прежде присоединявший к ним и функции судейские.

В Израиле действуют два верховных раввина - ашкеназский и сефардский, оба - государственные должностные лица.

В больших городах также два раввина.

ОБЩИНА религиозное объединение (не менее десяти мужчин) или организованные прихожане какой-либо синагоги, самоуправляемое еврейское население местечка, города и т.д.

Синагога (от греч. «собрание»; ивр. бейт-кнессет - «дом собрания»).

После разрушения Иерусалимского храма - основной институт еврейской

религии, помещение, служащее местом общественного богослужения и центром религиозной жизни.

В отличие от православной церкви синагога не является храмом, а лишь помещением для общественной молитвы.

ПРАЗДНИКИ ИУДАИЗМА

Еврейские праздники подразделяются на две основные категории: праздники, установленные в Пятикнижии, и праздники, добавленные в позднейшие периоды.

Первая группа: Суббота (которая не является праздником в прямом смысле), три паломнических праздника – Песах, Шабуот, Суккот; еврейский Новый год и Судный день, а также дни новолуния.

Вторая группа: Пурим, Ханукку, Ава пятнадцатое и др.

ШАББАТ (Суббота) День отдыха, наступление которого отмечается зажжением свечей, особым благословением и праздничной трапезой после восхождения первых трёх звёзд каждую пятницу вечером. В Субботу возбраняется всякая работа (в том числе зажигание огня), передвижение транспортными средствами и другие нарушения покоя. Субботу принято посвящать молитвам и чтению Торы.

СУДНЫЙ ДЕНЬ (день искупления) Название главного дня еврейского литургического календаря, дня поста, покаяния и отпущения грехов.

ШАБУОТ (Пятидесятница)

Справляется на 50-й день после второго дня Пасхи. В древности он был связан с земледелием и отражал радости, 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 Торы на горе Синае пророку Моисею через семь дней после исхода.

ПЕСАХ (Пасха) Весенний праздник в память Исхода евреев из Египта, начинающийся 15 нисана и длящийся семь дней в Эрец-Израэль и восемь дней в странах диаспоры.

Первый и седьмой дни - праздничные в полном смысле, нерабочие, как суббота; в остальные дни работа разрешается.

ТЕЧЕНИЯ ИУДАИЗМА

- Ортодоксальный стремится сохранить иудейскую религию со всеми ее средневековыми традициями с исторической точки зрения, является продолжателем еврейского религиозного мировоззрения.
- Реформистский призывает к замене иврита в молитвенниках на языки, являющиеся родными для верующих, к ликвидации перегородок, отделяющих в синагогах мужчин от женщин, к отказу от жестких правил, касающихся пищи, и к другим новациям (вплоть до посвящения женщин в раввины) .

- Хасидизм (религиозно-мистическое учение) согласно учению Бог по своей природе добрый, а не карающий; человек является центром творения; простой еврей любезней Богу, чем тысяча толковников; хасидизм создал новую модель набожного еврея, в которой эмоции и религиозный восторг преобладают над логикой и ритуалами, а религиозная экзальтация над учёностью.
- Реконструктивистский объявил своей целью возрождение иудаизма в его первоначальном виде и придает большое значение не только религии, но также этике и культуре .
- Караимы верят в единого Бога-творца, обязаны знать иврит, ожидать прихода мессии, признавать божественное предопределения.
- Консервативный предлагает сочетать соблюдение элементов иудаистской традиций с приспособлением к современным условиям.

ИУДАИЗМ В РОССИИ

Иудаизм - одна из традиционных религий России. На территории будущей Российской Федерации иудаизм существовал ещё с Античности - евреи известны в Боспорском Государстве, в составе которого был Таманский полуостров и прилегающие к нему территории.

В составе Русского государства известен с X века: евреи жили в Тьмутаракани и в Крыму. Иудаизм исповедовало одно из соседних с Киевской Русью государств - Хазарский Каганат.

До 1772 года иудеи в России не составляли и 1/600 части населения страны.

В 1772 - 1815 годах к Российской империи была присоединена большая часть Речи Посполитой, в которой евреи составляли львиную долю населения и имели особый юридический статус.

В 1815 - 1918 годах Россия занимала первое место в мире по количеству иудеев: почти 50 % иудеев мира проживали именно в России, включая Царство Польское, Великое Княжество Финляндское. При императрице Екатерине II в России возник еврейский вопрос. Ответом на него были: государственный антисемитизм, погромы, черта оседлости и процентные нормы в университеты для иудеев.

В России иудаизм образуют несколько этно-религиозных подгрупп евреев: ашкеназские евреи, (более 95 %); горские евреи; грузинские евреи; бухарские евреи; караимы и крымчаки.

Сегодня в России легально существует несколько всероссийских сетей религиозных организаций иудаизма: ФЕОР, КЕРООР. Таким образом, у России 2 Главных Раввина: Берл Лазар (от ФЕОР), Адольф Шаевич от КЕРООР.

Вопросы для самоконтроля по теме «Иудаизм»

Термин иудаизм связан с еврейским племенным объединением Иуды. Привилегированное положение среди 12 колен израилевых привело к тому, что термин “иудей” стал синонимом слова “еврей”. В узком смысле иудаизм – религия, возникшая на рубеже II-I тысячелетия до н. э. среди еврейских племен. В более широком – комплекс правовых, морально-этических, философских и религиозных представлений, определяющих уклад жизни евреев на протяжении около 4 тысячелетий [1].

Отметьте такие важные характеристики иудаизма как историзм, предвидение, мессианство, пророчества. В концептуальном отношении выделите следующие элементы: 1) священная история начинается с сотворения мира и ведет к грядущему концу; она оправдывает перед человеком пути Господни; 2) вера в богоизбранность еврейского народа; 3) новая концепция “праведности” как пожертвования милости; 4) иудейский закон, 10 заповедей Моисеевых как союз, заключенный Богом (Яхве) с народом израильским; 5) Мессия, который принесет благоденствие и победу над врагами здесь, на земле. Следует помнить, что для иудаизма Христос – не настоящий Мессия, так как с его приходом в мир ничего не изменилось; 6) царство небесное понимается как вполне осязаемое будущее, а не как нечто метафизическое.

Священное Писание иудаизма – Сфарим или Танах. Выделите его структуру: 1) Тора (Учение) или Пятикнижие Моисея; 2) Нэвиим (Пророки) – 21 книга религиозно-политического и историко-хронологического характера; 3) Кэтувим (Писания) – 13 книг разнообразного религиозного содержания. Самая древняя часть Танаха восходит к X в. до н. э. [5].

К Торе (Учению) примыкает Мишна (Повторение), Галаха (Закон), Аггада (Предание), Гемара (Завершение).

В Талмуд входят Гемара (Завершение) и Мишна (Повторение). Различают Талмуд (Учение) иерусалимский и вавилонский. Ныне большинство евреев

соблюдают только те положения Торы и Талмуда, которые касаются праздников (Моэд) и наиболее распространенных предписаний и запретов (Мицвот).

В XII-XIII вв. преобладающим мировоззрением среди еврейских религиозных мыслителей становится система философских взглядов Каббалы как одной из так называемых “сакральных наук”. Смысл Каббалы (от др. евр. – буквально – предание) вы можете понять в сравнении с Талмудом. Если Талмуд также является традицией, но чисто экзотерической, религиозной и юридической, то Каббала – чисто эзотерическое учение, смотрящее на Библию как мир символов–букв. Все предметы во Вселенной начертаны Высшим Художником посредством 10 чисел и 22 букв алфавита иврита [3, 6].

Хотя современный Израиль является светским государством, многие религиозные институты иудаизма тесно связаны с государственными структурами и финансируются из госбюджета.

Литература

1. Бертран Рассел. Почему я не христианин: Избранные атеистические произведения. М., 1987. С. 219-235.
2. Каббала // Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
3. Рене Генон. Каббала; Каббала и наука о числах // Рене Генон. Очерки о традиции и метафизике. СПб, 2000.
4. Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000.
5. Тора (Пятикнижие Моисеево). М., 1993.
6. Чарльз Гекертон. Тайные общества всех веков и всех стран: В 2 ч. Ч. I. М., 1993. С. 79-82.

ТЕСТЫ № 1 к теме «Иудаизм»

Вопрос 1. Кто был первым евреем [на иврите: йехуди – иудеем] ?

Кто были его сыновья?

1. “Авраам. Ицхак и Ишмаэль.”

2. “Авраам Авину. Ицхак и Ишмаэль. Нет, нет - Эсав”.
3. “Авраам, сыновья Авраама: Ицхак и Эсав... то есть Ицхак и Ишмаэль”
4. «Авраам. Ицхак и Яков.»
5. “Хотят, чтобы я сказал Авраам. Нет. Когда жил Авраам, иудаизма не было. Возможно, первый еврей - Моше. Я думаю, что первым евреем был Яков. Сыновья Авраама: мы и вы”.
6. “Можно сказать, что им был Ноах, который выполнял десять заповедей. Но первым евреем был Яков Авину, с которого родословная народа и идет по сей день.”
7. “Хотят, чтобы сказали «Авраам». Это глупость. Авраам был первый иври. Первым иудеем (йехуди) был Иуда (Йеһуда). Авраам был его прадедушкой.”

Рекомендуемый ответ: Первым евреем был Авраам. Его сыновья Ицхак и Ишмаэль.

Вопрос 2. Кто были сыновья Ицхака?

1. «Яков и Эсав».
2. “Те, кто затем стали называться евреями”
3. “Авраам и Яков”.
4. “Это на самом деле релевантно?”.
5. “Дальше [пропускает вопрос].”

Рекомендуемый ответ: Яков и Эсав.

Вопрос 3. Сколько у Якова было сыновей и дочерей?

1. «Одна дочь и десять сыновей, у одного из которых было двое сыновей, так что вместе стало 12 колен».
2. «12 сыновей и дочь».
3. «12 сыновей».
4. «12 сыновей и две дочери. Или одна».
5. “Не знаю.”
6. “Сыновей я не знаю. Две дочери.”

7. “Ой, ну прямо... Не устраивайте мне экзамен по ТАНАХ'у. Поверьте, я знаю”.

Рекомендуемый ответ: 12 сыновей (Реувен, Шимон, Леви, Йегуда, Иссахар, Звулун, Дан, Нафтали, Гад, Ашер, Йосеф и Биньямин. Йосеф не родоначальник колена. Родоначальники колен - его сыновья, Эфраим и Менаше. Дочь Яакова - Дина.

Вопрос 4. Как звали дочь?

1. “Лея и Ривка”.
2. «Сара».
3. “Я не буду отвечать, чтобы не легитимизировать происходящее. Это просто бессмысленный экзамен, ничего не говорящий о том, кто принадлежит к еврейскому народу, а кто нет. Я верю в плюрализм в иудаизме. У меня нет никакого желания доказывать, что у меня высокие оценки по ТАНАХ'у.”.
4. “Не знаю.”
5. «Дина».

Рекомендуемый ответ: Дина.

Вопрос 5. Что произошло у горы Синай?

1. «Мы получили Тору».
2. «Были даны Скрижвли Завета. Мы превратились в народ и в религию».
3. “Манну небесную”.
4. “Я не буду отвечать”.
5. “Не знаю ответа.”

Рекомендуемый ответ: Дарование Торы, «Мы получили Тору». Ответ - “Мы стали народом” - тоже не повредит.

Вопрос 6. Откуда мы знаем, что это событие действительно произошло, а не было выдумкой Моше?

1. “Прежде всего, это написано в Торе. В течение всей нашей истории мы передаем это свидетельство от отца к сыну. Есть непрерывная цепочка

передачи свидетельств об истинности [письменной] Торы, так что трудно поверить, что этот документ был фальсифицирован где-то посредине.”

2. “Весь народ стоял там.”

3. «Скрижали Завета».

4. “Не знаем. Нет никаких доказательств. Даже в археологии нет.”

5. “Моше – пророк. А пророки не лгут”.

6. “Это вопрос того, веришь ты или не веришь. Не важно было или не было. Если веришь, то значит было”.

7. “Какая разница, было это событие или нет. Важно, что это часть еврейской традиции, которая повлияла на еврейскую историю.”

Рекомендуемый ответ: Весь народ, стоявший у горы Синай, был свидетелем этого события. Это свидетельство передается непрерывно, от отца к сыну, на протяжении всей еврейской истории, и не могло быть сфальсифицировано посредине.

Вопрос 7. Какое главное доказательство истинности иудаизма?

1. “Я думаю, что нет эмпирического факта, который мог бы доказать достоверность религии. Религия - это вера. Нет доказательств у рассказов о чудесах. Моше ударил по скале – вот и все доказательство. Причина моей привязанности к иудаизму в том, что в нем есть подходящая мне мораль.”

2. “Достоверность иудаизма в Божественной единственности – нематериальности”.

3. “Ну и идиотский вопрос. В конце-концов все религии верят в единого и единственного бога”.

4. “У евреев весь народ стоял у горы Синай и был свидетелем происходившего”.

5. “Я буду отвечать только на вопросы, для которых существуют альтернативные ответы”.

Рекомендуемый ответ: Стояние у горы Синай и Откровение перед всем народом Израиля имеет явное преимущество по сравнению с личным

откровением или откровением перед небольшими группами, как в случае Иешу и Мухаммеда.

Вопрос 8. Какие еще основные отличия есть между иудаизмом и христианством?

1. “Они верят в Иешу, а мы в Бога”.
2. “В иудаизме прямые отношения между человеком и Творцом. В христианстве есть человек. В иудаизме нет аскетизма и самое главное: иудаизм привязан к нации.”
3. «Наша Тора – вечная и соответствует любому поколению.»
4. «Религия является национальностью».
5. “Нет никакой разницы. То есть христианство одну вещь добавило: что Бог погнушался своими сынами и теперь выбрал другой избранный народ – христиан.»
6. “В христианстве есть сострадание, а в иудаизме нет.”

Рекомендуемый ответ: Евреи верят в единого Бога, в отличие от христианства, где существует неприемлемое с еврейской точки зрения понятие троицы. В иудаизме в поклонении Богу нет посредников. В отличие от христианства, довольствующегося одной верой, иудаизм требует выполнения заповедей.

Вопрос 9. Сколько человек участвовало в Стоянии у горы Синай?

1. “60 рибо [рибо (ивр.) = тьма (рус. устар.) = 10 000 человек], 600 000. В точности количество людей, с которого начиналось государство Израиль”.
2. «6 рибо, кажется».
3. «10 рибо».
4. «Не знаю, сколько людей там было. Неважно, сколько там было. Важно, что были разные колена, которые Моше превратил в единый народ.»
5. «12 рибо – сколько это получается? Рибо – это 12 000, нет, нет, больше, не помню, сколько точно.»
6. “Я не буду отвечать. Я как раз говорю, что этого могло и не быть”.

Рекомендуемый ответ: 60 рибо (600 000) мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Можно сделать оценку: со стариками, детьми и женщинами - более трех миллионов.

Вопрос 10. Что получил Моше Рабейну на горе Синай?

1. «Скрижали Завета».
2. «Десять Заповедей принес с собой с горы Синай и всю Тору получил, когда на нем дух был.»
3. «Скрижали Завета. Устную Тору не мог получить. При всем уважении, Устной Торе еще не было. Он знал Устную Тору ровно так же, как он знал, что на этой неделе написано в газете ‘Маарив’».
4. «Тору и Скрижали. Письменную Тору Моше получил целиком на горе Синай. После этого развилась Устная Тора.»
5. «Скрижали Завета, и все. Тора – это уже развитие. Потом мудрецы сели и написали книгу истории еврейского народа.»
6. “Дальше”.

Рекомендуемый ответ: Скрижали Завета и Десять Заповедей, Письменную Тору, Устную Тору – все это было дано на горе Синай.

Вопрос 11. Где в Торе написано, что надо праздновать Хануку и Пурим?

1. «Два этих праздника не из Торы. И хотя они лишь по указанию мудрецов, мы их отмечаем во всех поколениях.»
2. «Где намек на Пурим, не помню. Намек на Хануку – «освящение жертвенника» [ханукат а-мизбеах]».
3. «Не написано. Про Пурим что-то есть, а про Хануку – нет.»
4. “Дальше”.

Рекомендуемый ответ: Указания праздновать Хануку и Пурим не из Письменной Торы. Это праздники, которые установили Мудрецы, и Вы обязаны подчиняться мнению Мудрецов в точности, как и Письменной Торе. [В письменной Торе, как объясняют Мудрецы, есть намеки и на события Хануки (например, освящение жертвенника, «ханукат а-

мизбеах»), и на события Пурима (например, намек на Эстер – в словах про «нестер паним», сокрытие Божественного Лица).]

Вопрос 12. Откуда известно, что надо выполнять указания Мудрецов?

1. «Написано: «И Бога Всевышнего твоего бойся» [цитата из Торы] , и написано: “Умножать число мудрецов [гальмидей-хахамим]”, и написано: «[Делай] все как они укажут тебе» [цитата из Торы]».

2. “Написано: ‘Сделай себе рава, приобрети себе товарища’” [цитата из Пиркей Авот].

3. «Из Мишны. Написано: ‘Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отказывайся от учения матери твоей’ [цитата не из Мишны, а из ТАНАХа – из книги Мишлей (Соломоновых Притч)]”.

4. «Написано: ‘Уважай старца’ [цитата из Торы], и Раши комментирует: ‘Старца в смысле мудрости’».

5. «Может быть, ‘Чти отца и мать своих?’»

Рекомендуемый ответ: Рекомендуемая цитата, показывающая, что сама Тора велит в каждом поколении слушать мудрецов этого поколения: «И точно делай все как они [мудрецы твоего поколения] укажут тебе» (Дварим 17:10).

Вопрос 13. Есть ли сегодня Мудрецы (к мнению которых надо прислушиваться)?

1. “Конечно. И в нашем поколении есть раввины и есть «поским шель адор» [главные мудрецы поколения, выносящие серьезные галахические постановления]. Наша община [“вязаные кипы”, религиозные сионисты] рассматривает раввинат как ведущий галахический авторитет. Вместе с тем ‘сделай себе рава’ - каждый выбирает себе рава, который ему ближе”.

2. «Любого мудрого человека надо слушать. Есть мудрецы, у которых и авторитет в вопросах Торы.»

3. «По-моему, если бы Рамбам жил сегодня, ‘Эда харедит’ [группировка харедим в Израиле, особенно активно неприемлющая и непризнающая сионизм и Государство Израиль] подвела бы его отлучению.»

4. “Дальше”.

Рекомендуемый ответ: Проходившая гюр женщина 60 лет из Германии, услышав этот вопрос на заседании иерусалимского суда, задумалась на минуту и в конце-концов сказала озабоченно: “Я надеюсь”. Ваш ответ должен быть более определенным. Да, сегодня есть Мудрецы и Вы должны их слушаться.

Вопрос 14. Когда был совершен грех с тельцом и в чем он состоял?

1. «Хороводы, празднества. Моше поднимается на гору Синай, народ Израиля ждет внизу, без руководства, просит себе другое руководство. Аарон, желая выиграть хоть немного времени, говорит им: ‘Принестие золото и кольца’. Он был уверен, что серебро евреи отдать не захотят. Бросил все в огонь и вышел телец.»

2. «Народ Израиля был нетерпелив, ошиблись ребята при подсчете [40 дней, на которые Моше ушел], там была «ситра ахра» [темная сила] и вышел золотой телец.»

3. «В главе Торы ‘Ки-Тиса’, когда Моше задержался с возвращением, поднялись путчисты, заставили Аарона сделать им золотого тельца, и отлили тельца и сказали: ‘Вот твои боги, Израиль’».

4. “Ты знаешь, что по специальности я учитель ГАНАХ'а? Что там произошло? Я скажу тебе, что там произошло. Кроме того, что Моше разбил Скрижали Завета, там было массовое и зверское убийство растерявшегося народа, который только что вышел из Египта. Это было убийство, основанное на культе и фанатизме. Но Аарон, который сделал им тельца, так и остался Первосвященником”.

Рекомендуемый ответ: Расскажите историю в общих чертах. Нет необходимости концентрироваться на том, что Моше приказал сынам Леви убить тысячи грешников.

Вопрос 15. Сколько существует заповедей?

1. «613».
2. «613 мицвот и 365 сухожилий.»
3. “Людам не надо знать 613 заповедей, не морочьте голову”.

Рекомендуемый ответ: 613.

Вопрос 16. На какие группы они подразделяются?

1. “248 предписывающих и 365 запрещающих”
2. “12, которые я исполняю и 601, которые до сих пор мне не удается исполнять. Но у меня в сердце еще остается надежда”.
3. «’Делай’ и ‘Не делай’ [предписывающие и запрещающие].»
4. “Не знаю. Несмотря на это, я примерная гражданка государства”.
5. “Я не буду отвечать”.

Рекомендуемый ответ: Существует разделение на 248 предписывающих и 365 запрещающих заповедей, в соответствие с количеством органов и сухожилий в теле человека. Возможно также разделение на заповеди, касающиеся отношений между человеком и Всевышним, и заповеди, касающиеся отношений между людьми.

Вопрос 17. Какие специфические заповеди есть для женщин?

1. «Семейная чистота, зажигание свечей, отделение халы, вопросы скромности. Самое главное – заповеди, связанные с воспитанием детей и поддержкой дома.»
2. «Есть нида [это не название заповеди, а термин для ритуально нечистой женщины]. Самая важная заповедь – делать достойного мужа очень счастливым и способным заниматься Торой. Я, похоже, был недостоин. Самая главная заповедь, конечно, это продолжение будущих поколений.»
3. «Нида».
4. “Зажигание пятничных свечей”.
5. «Заповеди, в которых, в основном, нужно благословлять: соблюдение Субботы, зажигание свечей, благословение после еды.»

6. “Очистительная миква”.

7. “Дальше”.

Рекомендуемый ответ: Семейная чистота, зажигание свечей, отделение халы, вопросы скромности. Самое главное – заповеди, связанные с воспитанием детей и поддержкой дома.»

Вопрос 18. Какие заповеди относятся к земле [мицвот тлуйот ба-арец]?

1. «Заповеди, касающиеся связи между Народом Израиля и Землей Израиля. Такие, как шмита, когда раз в семь лет мы даем земле отдохнуть.»

2. “Я не знаю. Я уже говорила, если бы меня привели к ортодоксальному раввину, он бы не посчитал меня еврейкой”.

3. “Шмита”.

4. «Дальше».

Рекомендуемый ответ: Заповеди, которые исполняются только в Земле Израиля. Они, в основном, относятся к земледелию - например, шмита [запрет обработки земли в 7-ой год]. Возможно, что часть судей относит к ним и проживание в Земле Израиля.

Вопрос 19. Что такое “трумот” и “маасрот”? Для кого они предназначались в прошлом? Что с ними делают сегодня?

1. «Части, которые в прошлом отделяли [от урожая] для коэнов, левитов и бедняков. Часть из этого сегодня, действительно, отдают бедным. На практике [сегодня] откладывают денежный эквивалент стоимости отделяемой части [урожая]. Часть уничтожают. Кроме того, есть денежная десятина – человек отделяет десятую часть от всех своих доходов для благотворительных целей. Я стараюсь тщательно это соблюдать.»

2. «Отделение от килограмма огурцов, например. Предназначалось коэнам. Сегодня, когда нет Храма, отделяют и выбрасывают.»

3. “Подаяние неимущим”.

4. «‘Трумот’ – это человек жертвует от себя, ‘маасрот’ – то, что он обязан дать. Я бы так это понимал.»

5. «Вершина ‘трумот’ и ‘маасрот’ – это ‘пеа’, ‘лекет’, ‘шихеха’ [это отдельные заповеди, касающиеся процесса сбора урожая и не имеющие никакого отношения к ‘трумот’ и ‘маасрот’]. У меня отец до сих пор очень религиозный, у нас есть синагога и колель. От всего надо десятину отделять – от овощей и от фруктов. Вообще это было в основном для бедных».

6. «Дальше».

Рекомендуемый ответ: Отделение определенного количества от каждого собранного урожая, предназначенного для человеческой еды. В прошлом отдавалось коэнам, левитам и беднякам. Сегодня, в основном, закапывается или выбрасывается. [Иногда отдается бедным – в натуральном виде или в денежном эквиваленте].

Вопрос 20. Что такое отделение халу? Как исполняют эту заповедь?

1. «Та часть, что мы отделяем от теста для выпечки.»
2. «Когда печешь больше чем, примерно, полтора кило, ты обязан отделить небольшой кусок и сжечь его.»
3. «Когда разрезаешь халу, надо взять кусок и отделить его.»
4. «Это не то, когда отделяют от урожая?»
5. «Делают халу для Шаббата.»
6. «Способ разрезать халу. Уалла, я уже не помню этого.»
7. “Дальше”.

Рекомендуемый ответ: Отделение малого количества, по некоторым обычаям «кезайт» теста [«кезайт» – мера объема], от определенного количества теста. В принципе, эта заповедь относится к заповедям, связанным с Землей Израиля, но, по постановлению Мудрецов, ее надо исполнять и в изгнании - чтобы не забыть.

Вопрос 21. Каковы правила “семейной чистоты” (когда женщине запрещены половые связи)?

1. «Женщина, у которой месячные, запрещена в течение 14 дней для половой связи. После семи 'чистых дней' должна пойти в микву и окунуться, после чего разрешена. Дальнейшие подробности нужны?»

2. «Во время месячных запрещено... До того времени, когда сперма сможет оплодотворить. Это я знаю из теории, а не из собственной практики».

3. «Запрещены половые связи с нидой [ритуально нечистой женщиной] в течение десяти дней. От периода менструации до тех пор, пока не прекратится, затем окувание и разрешена для половой связи.»

4. Не знаю.

Рекомендуемый ответ: Запрет физической близости жены и мужа в течение менструального цикла (обычно от пяти дней до недели) и последующих семи 'чистых дней', в течение которых не будут видны никакие следы крови. После этого погружение в микву, и жена становится разрешенной мужу.

Вопрос 22. (Для женщин.) Если начальник на работе хочет поговорить с Вами и прикрыть дверь, это ничего?

1. «Нет, запрет уединения.»

2. «Надо оставить дверь открытой, чтобы не говорили разные вещи, это называется уединение.»

3. «Я даже как нерелигиозная женщина предпочитаю так не делать – а то это самая прямая дорога к сексуальным домогательствам.»

4. «С моей точки зрения, это допустимо.»

Рекомендуемый ответ: Неродным мужчине и женщине запрещено уединяться в комнате с закрытой дверью.

Вопрос 23. (Задается на экзаменах женщинам). Если молодой человек предложит подвезти вас на автомобиле, согласитесь?

1. «В одиночку? Т.е. только она и он, вдвоем? Если в большом городе, то днем нет проблем. Ночью, там где немного людей – нельзя.»

2. “Нежелательно - чтобы другие чего не подумали. Но я не говорю ‘запрещено’ ”.

3. «Если они собираются говорить о Торе, то нет никакого запрета – лишь бы только не поехали в такое место, где их никто не видит.»

4. «Согласно иудейской религии и заповедям раввинов – нет.»

5. “Если он понравился – пожалуйста”.

Рекомендуемый ответ: На дорогах, удаленных от людского глаза, возникает проблема с запретом уединения – так что это запрещено. На оживленных дорогах запрет, почти по всем мнениям, менее категоричен.

Вопрос 24. Сколько молитв в будний день? Назовите их.

1. «Три. Шахарит, Минха, Арвит».

2. 4 молитвы.

3. 2 Молитвы.

4. Не знаю.

Рекомендуемый ответ: Три. Шахарит, Минха, Арвит [=Маарив].

Вопрос 25. Есть ли дополнительная молитва в Субботу?

1. «Мусаф».

2. «Неила».

3. «Тоже всего три молитвы, ничего не поделаешь.»

4. «В Шаббат не говорят ‘Шмона-Эсре’ [говорят – во всех четырех молитвах]».

Рекомендуемый ответ: Есть. Мусаф. Неила – это завершающая молитва в Йом-Киптур.

Вопрос 26. Сколько благословений в молитве Амида?

1. «18».

2. «Говорится 18, но добавили еще одно – ‘И да не будет надежды изменникам...’ – так что 19».

3. “Не знаю”.

4. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: Молитву Амида, которая является частью трех ежедневных молитв, называют также «Шмона-Эсре» - “Восемнадцать благословений”. Однако, в ней 19 благословений – в свое время в нее было добавлено (согласно талмудической традиции это сделал Шмуэль ХаКатан) благословение, направленное против вероотступников и доносчиков: “И да не будет надежды изменникам...””.

Вопрос 27. Какая первая молитва человека, открывшего глаза утром после сна?

1. «Модэ ани... [‘Благодарю Тебя...’]».
2. «’Благословен за то, что не создал меня женщиной’. Нет, ‘Шма Исраэль’.»
3. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: «Модэ ани...» - “Благодарю Тебя, Царь живой и вечносущий, за то, что Ты возвратил мне душу мою милосердно. Велика верность Твоя.” Ее произносят сразу же, когда открывают глаза утром как знак благодарности Творцу, который возвратил душу после сна.

Вопрос 28. Каков смысл стиха: «Шма Исраэль...» [“Слушай Израиль, ХаШем Бог наш, ХаШем один”]?

1. «Смысл в том, что весь мир – един, и Властитель Мира находится повсюду, все видит и все слышит».
2. «Шма [Слушай] – аббревиатура ‘Шахарит, Минха, Арвит’. Это главный символ народа Израиля – между ним и его Создателем.’»
3. «Единство Бога и его нематериальность.»
4. «Принятие ярма Царя Небесного и подчеркивание единства Всевышнего как Создателя Мира, определяющего все действия в мире.»
5. «Когда ты закрываешь рукой глаза, это мольба к Всевышнему открыть Врата Небес для нашей молитвы. Что мы признаем Его силу и могущество.»
6. “Это ты можешь прочесть в книге ‘Дварим’ “.

Рекомендуемый ответ: Этот центральный стих, выражающий еврейскую веру. Его смысл – провозглашение веры в Бога Израиля и Его единственность. [Ответ Бар-Она тоже подходит].

Вопрос 29. В какие дни недели читают свиток Торы?

1. «Понедельник, четверг, Субботу.»
2. “В Субботу”.
3. “Тору надо читать каждый день.”
4. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: В понедельник, четверг и Субботу.

Вопрос 30. Какова длительность цикла чтения Торы? Когда цикл начинается и когда заканчивается?

1. «Год, 50 Суббот. От Симхат-Тора.»
2. «Год. ‘Берешит’ [название первой книги и первой главы Торы] начинается после Симхат-Тора, и заканчивают в следующую Симхат-Тора.»
3. «Год. 52 недели. Заканчивают в Симхат-Тора.»
4. «Я знаю, что начинают в Рош ХаШана, но уже не помню за какое время заканчивают.»
5. “Дальше, дальше, дальше”.

Рекомендуемый ответ: Год. В праздник Симхат Тора заканчивают цикл и в ближайшую после этого Субботу начинают новый цикл недельной главой “Берешит”. Цикл содержит 54 недельные главы, которые читают 50 – 54 недели, в зависимости от того, обычный ли год или високосный.

Вопрос 31. Сколько книг в ТАНАХ'е?

1. «22? 24? 24. Вопрос на засыпку.»
2. “Не могу сказать. Приблизительно 12, 15. Что-то в этом роде”.
3. «Никогда не задумывался об этом, но могу назвать все: Пятикнижие Торы, Йегошуа, Шофтим [Судьи], Первая и Вторая Книги Шмуэля, Царства – Первая и Вторая Книги, Йешаягу, Ирмеягу, Йехезкель, 12

Малых Книг Пророков (могу всех поименно перечислить, и имена всех Судей тоже), Псалмы, Притчи Шломо, Песнь Песней, Рут, Эйха [Плач Иеремии], Коэлет [Экклезиаст], Эстер, Даниэль, Эзра, Нехемия, Диврей Хайямим [Хроники] – Первая и Вторая Книги. [Пропущена Книга Иова.]
А есть еще Книги Маккавеев, которые не вошли в ТАНАХ.»

4. «Не могу назвать число.»

5. «36. Кончай, хватит уже экзаменов. Я не знаю, насколько эта информация важна и имеет отношение к делу для людей, которые хотят пройти гиюр, а главное – стать гражданами Израиля.»

6. «Пятикнижие Торы, с Пророками будет 7? Я не знаю.»

7. «Не помню. Делаю ставку: около 30.»

8. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: 24.

Вопрос 32. Какая была последняя недельная глава?

1. «‘Балак’.»

2. «В прошлый Шаббат я не ходил в синагогу. Упустил.»

3. «Ой, сделай мне одолжение, перескочим к следующему.»

4. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: Каждый потенциальный гер должен быть готов перед экзаменом к подобному вопросу о прошедшей и ближайшей недельной главе Торы.

Вопрос 33. Сколько ждут от мясной пищи до молочной и от молочной до мясной? В чем логика?

1. «От мясной до молочной – 6 часов. От молочной до мясной – 20 минут.»

2. “От молочной до мясной – полчаса, от мясной до молочной - 6 часов. Потому что мясо труднее переваривается и застревает между зубами”.

3. «От мясной до молочной – 6 часов. От молочной до мясной иерусалимский обычай был час или два, хотя вообще надо всего лишь вымыть рот.»

4. «Есть несколько версий. От мясной до молочной – 6 часов. От молочной до мясной – половину этого времени. Что, нет? Нет, с этим я не согласен. В моем детстве мой дед выжидал 3 часа от молочного до мясного.»

5. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: От мясного до молочного - шесть часов. (Есть мнение, что достаточно трех часов, выходцы из Голландии удовлетворяются одним часом). От молочного до мясного можно не надо ждать, а достаточно лишь сполоснуть рот или немного повременить [есть и те, кто принимает на себя более строгие правила]. Логика: мясо переваривается дольше. Поэтому, например, после молочного твердого сыра, который тоже долго переваривается, также ждут 6 часов, прежде чем приступить к мясному.

Вопрос 34. Откуда известно, что тфилин должны быть черными, а не красными?

1. «Галаха, которую Моше получил на Синае».

2. «Не знаю.»

3. «Я вообще не должна на это отвечать. И зачем люди носят черную одежду, как в гетто? Ну в самом деле, это – вопрос религии? Этим меряется мое еврейство? Мне пора на собрание детского сада партии Авода. (Торопится, в дальнейшем отвечает лишь на часть вопросов.)»

4. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: Ответ состоит в том, что это известно из Устной Торы, которая дана на горе Синай вместе с Письменной Торой.

Вопрос 35. Где надо прикреплять мезузу и кто может делать это?

1. «На входе, с правой стороны. На высоте – не помню точно сколько. Может выполнить любой, на ком лежит эта заповедь. Женщины прикрепляют? Никогда не видел, чтобы женщина прикрепляла мезузу.»

2. «На входе, с правой стороны, примерно 3 тефаха сверху [тефах – мера длины, примерно ширина человеческой ладони]. Прикреплять может любой, и женщина тоже.»

3. «На входе, с правой стороны. На высоте головы, наверно. Прикрепить может любой. Нет, женщины – нет. Еще не дошли до этого состояния, чтобы они могли прикреплять мезузу. И это нехорошо, это мудрецы точно должны исправить.»

4. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: На правой стороне двери при входе. В верхней трети косяка. Прикреплять могут и еврей и еврейка.

Вопрос 36. В какой праздник читают Свиток Рут?

1. “В Шавуот”.

2. «9 Ава».

3. “Пурим”.

4. «Дальше».

Рекомендуемый ответ: В Шавуот. Шир хаШирим читают в Песах, Рут - в Шавуот, Эйха - Девятого Ава, Коэлет - в Суккот, и Эстер - в Пурим.

Вопрос 37. Почему в Субботу используют две халы?

1. «’Помни’ и ‘Соблюдай’ [день Субботний] – потому и две. Есть еще много причин.»

2. «В память о мане.»

3. «Когда сыны Израиля получали ман в пустыне, он не выпадал в Шаббат, а в пятницу выпадала двойная порция.»

4. «Не знаю. Может, одна – мужчине, и одна – женщине? Нет, у евреев нет равенства между мужчиной и женщиной, это я знаю.»

5. “Не знаю. Никогда не знал этого”.

Рекомендуемый ответ: Есть несколько вариантов ответа. Указание на изобилие; напоминание о двух порциях мана, которые получали евреи в синайской пустыне в пятницу, чтобы не собирать в Субботу.

Вопрос 38. Какое благословение произносят при зажигании субботних свечей?

1. «Это благословение женщины произносят, я его наизусть не помню. Наверно, ‘...леһадлик нер шель Шаббат.’ »
2. «Никогда не произносил благословение на зажигание субботних свечей и всегда думал, что это – секрет, потому что женщины лицо руками закрывают, произнося его. Наверняка благословляют ‘зажигание свечей’ и ‘святость Шаббата’.»
3. «‘...леһадлик нер шель Шаббат.’ »
4. “Дальше. Это все вопросы культа. Есть что-нибудь, относящееся к этике?”

Рекомендуемый ответ: «‘...леһадлик нер шель Шаббат.’ »
 [“Благословен Ты, Всевышний, Бог наш, Царь Вселенной, Который освятил нас заповедями Своими и повелел нам зажигать субботнюю свечу”].]

Вопрос 39. Какое дополнительное благословение при зажигании свечей на Праздники?

1. Шехехеяну».
2. «Понятия не имею.»
3. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: «Шехехеяну» [“Благословен Ты, Всевышний, Бог наш, Царь Вселенной, Который дал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени”].]

Вопрос 40. Какие заповеди Пурима связаны с милосердием?

1. “ ‘Мишлоах манот’ [посылка гостинцев друг другу] и подарки бедным”.
2. «Не знаю».
3. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: “Мишлоах манот” (посылка гостинцев) и подарки бедным.

Вопрос 41. Милосердным надо быть исходя из морального чувства или потому, что это заповедь?

1. “Заповеди – это сосуды, в которые разлита человеческая мораль”.
2. «Прежде всего, моральное чувство, и заповедь тоже.»
3. «Это и мораль, и заповедь вместе.»
- 5.«Это заповедь.»
6. «Религиозные это делают, потому что это заповедь, а я – из чувства морального долга. В конце концов, если иудаизм обучает это делать, то и замечательно.»
7. «Сплошные заповеди, потому что у нас всякий выполняющий заповедь получает награду, в этом мире или в будущем – даром ничего не делают.»

Рекомендуемый ответ: Надо подчеркнуть обязанность выполнять Б-жественное повеление. Ответ, сконцентрированный на одном нравственном аспекте, не совсем верен. [Ответы 1 тоже годится.]

Вопрос 42. Перечислите посты в течение еврейского года.

1. “Пост Гедалии, Йом Кипур, 10 Тевета, Пост Эстер, 17 Тамуза, 9 Ава”.
2. «В месяце Тишрей – Пост Гедалии, потом Йом Кипур, 10 Тевета, в Адаре – Пост Эстер, 17 Тамуза, 9 Ава.»
3. «Йом Кипур.»
4. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: Шесть постов. Йом Кипур, Пост Эстер, Десятого Тевета, Семнадцатого Тамуза, Девятого Ава и Пост Гедалии. [В канун Песаха также есть пост для первенцев.]

Вопрос 43. Перечислите еврейские праздники в течение года.

1. «Рош ХаШана, Кипур, Суккот, Симхат-Тора, Ханука, Ту БиШват, Пурим, Песах, День Независимости, День Иерусалима, Шавуот.»

Коэн (ШАС): «Рош ХаШана, Кипур, Суккот, Симхат-Тора, Ханука. Ту БиШват считается? Пурим, Песах, Лаг БаОмер, Шавуот. А с Днем Независимости что? Я его праздную, почему бы и нет? Это не соответствует

мнению наших раввинов, это не еврейский праздник, а национальный праздник народа Израиля.»

2. “Песах, Суккот, Кипурим, Шавуот, Ханука”.

3. «Рош ХаШана, Кипур, Суккот, Симхат-Тора, Ханука, Ту БиШват, Пурим, Песах, День Независимости, Шавуот.»

4. «Любой ребенок в детском саду это знает.»

Рекомендуемый ответ: См. ответ №1.

Вопрос 44. Сколько было Храмов и кто разрушил их?

1. «Первый Храм разрушен Навуходоносором, царем Вавилона, Второй Храм – Титом, римским императором.»

2. «Было два Храма, римляне разрушили их.»

3. «Было два Храма. Один разрушил Санхерив, другой – Тит.»

4.«Два. Римляне и греки.»

5. «Два. Первый разрушили персы, Второй – римляне. Имен тех, кто разрушал, не помню.»

6. «Дальше».

Рекомендуемый ответ: Первый Храм разрушил вавилонский царь Навуходоносор ([согласно западной хронологии] в 586 году до новой эры).

Второй Храм разрушил римский император Тит.

Вопрос 45. Сколько лет прошло со времени разрушения Второго Храма (относительно 2003 г.)?

1. «От 70 г. до н.э.? Нет, от 70 г. н.э. – 1933.»

2. “1938, 1937”.

3. “143. Сколько с тех пор прошло? 1860 лет”.

4. «Секундочку, 70 г. до новой эры или новой эры? Нет, 70 г. до н.э. – это Первый Храм.»

5. “586”.

6. “2000 с чем-то”.

7. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: Со времени разрушения Второго Храма в 70 году новой эры прошло 1933 года (ответ верен относительно 2003 г.). По некоторым версиям прошло 1935 лет – есть мнение, что Храм был разрушен в 68 г. н.э.

Вопрос 46. Закончите предложение: «Леха доди ликрат кала...»
[“Пойдем, мой друг, навстречу невесте...” - из Встречи Субботы]

1. «...пней Шаббат некабела» [“...вместе встретим Субботу”].
2. Не знаю.

Вопрос 47. Закончите предложение: “Раскрываешь Ты ладонь Свою...”. [из Псалма 145, «Ашрей йошвей вейтеха...»]

1. «... у-масбиа ле-холь хай рацон» [«...и щедро насыщаешь все живое»].
2. “Не знаю”.
3. «... ве-нотен ле-раав лахмо»[«... и даешь голодному хлеб его» – искаженная цитата не из Псалма 145, а из Книги Йехезкеля].
4. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: «... у-масбиа ле-холь хай рацон» [«...и щедро насыщаешь все живое»].

Вопрос 48. Где жил Рамбам?

- 1.«Большую часть жизни в Египте. В Земле Израиля тоже был.»
2. «В Египте».
3. “Не знаю”.
4. «В Испании.»
5. «Дальше.»

Рекомендуемый ответ: В Испании, Марокко, Земле Израиля, Египте.

Вопрос 49. Если евреи такие хорошие, то почему существует антисемитизм?

1. «Потому и существует. В еврейских общинах на протяжении всех поколений была глубокая нравственность, вызывавшая большой антагонизм и много ненависти. Вторая причина – христианство. Есть много детей, которые просыпаются утром, а напротив них – картина

распятого с гвоздями в руках и капающей кровью. Когда они спрашивают, почему он страдает, им отвечают, что его предали евреи.»

2. «Мы всюду впереди, по всему миру. Потому что евреи талантливы. Им завидуют. Если кто талантлив – всегда есть ненависть и зависть. Они преуспевают лучше всех и потому над всеми народами. Иы хорошие, но поэтому нас и не любят.»

3. “Потому что они такие хорошие.”

4. «Потому что среди евреев были и есть такие, которые не предотвратили антисемитизм полностью.»

5. «Как следствие от отделенности евреев и их недостаточного желания слиться со средой и быть как все народы.»

Рекомендуемый ответ: На этот вопрос нет однозначного ответа. Можно процитировать высказывание, приписываемое рабби Шимону бар Йохаю: “Знайте, что это закон – Эсав ненавидит Якова”.

Вопрос 50. Готовы ли Вы заявить следующее: “Я принимаю на себя обязательство быть верным сыном (дочерью) народа Израиля, соблюдать и выполнять все заповеди Торы и все заповеди Мудрецов, все принятые обычаи народа Израиля. Я верю в единого Всевышнего”?

1. “Амен”.

2. “Да, конечно”.

3. “Я верю в единого Всевышнего, вместе с тем все эти слова меня ни к чему не обязывают – я родился евреем и освобожден от них.”

4. «Первая часть – да, безусловно и безо всяких колебаний. И про ‘Я верю в единого Всевышнего’ – то же самое. Что касается соблюдения заповедей Торы и Мудрецов – дай Бог, чтобы я мог выполнить это обязательство.»

5. “Нет, я не готова. Я верю в народ Израиля. Я получила в детстве опыт Катастрофы, со мной много чего происходило, и я все равно сохраняла свое еврейство. Я чувствую себя верной дочерью народа Израиля без того,

чтобы выполнять заповеди и слепо идти по пути, указываемому раввинами.”

Рекомендуемый ответ: Это самый важный вопрос. Здесь нельзя ошибиться.

ТЕСТЫ № 2 по теме «Иудаизм»

1. В еврейской истории Авраам это:

- А) царь
- Б) родоначальник евреев
- В) основатель государства
- Г) мифологический персонаж.

2. Пророк Моисей знаменит тем, что:

- А) вывел евреев из египетского плена
- Б) написал историю евреев
- В) написал Ветхий завет
- Г) сформулировал 10 заповедей.

3. Ханаан это:

- А) провинция Израиля
- Б) земля обетованная
- В) древний город
- Г) местность в Палестине.

4. Ковчег завета это:

- А) корабль
- Б) судно Ноя
- В) сакральное место нахождения Яхве
- Г) храм.

5. Соломон это:

- А) поэт
- Б) писатель
- В) бард
- Г) царь Израиля.

6. Синагога это:

- А) иудейский храм
- Б) место для молитвенных собраний и чтения Торы
- В) место для крещения
- Г) место для жертвоприношений.

7. Каббала это:

- А) священная иудейская книга
- Б) один из богов иудаизма
- В) иудейское мистическое учение
- Г) иудейский обряд.

8. Тора это:

- А) молитва в иудаизме
- Б) первая часть Библии, Пятикнижие, иудейский Закон
- В) обрядовая практика в иудаизме
- Г) сборник стихов.

9. Шаббат это:

- А) культовый предмет в иудаизме
- Б) иудейский священник
- В) месяц года
- Г) суббота, день отдыха иудеев.

10. Рабби это:

- А) герой Израиля
- Б) персонаж библейской истории
- В) духовный руководитель иудейской общины
- Г) израильский писатель.

ОТВЕТЫ: 1 – Б; 2 – А; 3 – Г; 4 – В; 5 – Г; 6 – Б; 7 – В; 8 – Б; 9 – Г; 10 – В.

Тема 4. Мировые религии

1. Буддизм.
2. Ислам.
3. Христианство.

ГЛАВА III. БУДДИЗМ КАК УСЛОВИЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ

3.1. О блаженстве и страданиях в буддизме

В религии буддизма человек представляется существом незавершенным и осознающим своё несовершенство. Недовольный естественным ходом своей жизни, буддист стремится подчинить ее целям, которые находит наилучшими. В буддизме человек сознательно стремится подняться над самим собой. Чтобы прийти к согласию с самим собой, преодолеть несовершенство своего бытия, человек стремится вырваться из реального мира, пробиться по ту сторону добра и зла — таков общий пафос этики Будды [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 154]. Основными источниками для анализа взглядов и жизненного пути Будды являются: буддийская каноническая книга «Типитака» («Три корзины [закона]»), составлявшаяся последователями Будды в течение первых трех столетий после смерти учителя и записанная

на языке пали в первые века новой эры, на Цейлоне. История буддизма описывает, что реальный индивид — Сиддхартхи Гаутамы является прототипом Будды. Естественно, реальные данные, что Будда прожил 80 лет, накладывались мифы о том, что Будда перерождался 550 раз и после одного из своих рождений в предшествующей жизни блаженствовал на небесах пятьсот семьдесят миллионов шестьсот тысяч лет.

Родился Сиддхартха Гаутама в семье царя маленькой страны племени шакьев на северо-востоке Индии в середине VI века до н.э. (относительно дат его жизни существует несколько версий, большинство исследователей исходят из того, что он родился в 566-м и умер в 486 году до н.э.).

Через семь дней после рождения сына мать умерла. Мальчика вырастила сестра матери, которая стала впоследствии его мачехой. Воспитывался Сиддхартха изысканно, по-княжески, в неге и довольстве. Чтобы направить его воспитание по правильному пути отец намеренно оберегал сына от неприятных впечатлений, искусственно изолировав от мира роскошью княжеских дворцов. Но юный принц все-таки увидел жизнь. Во время прогулок он последовательно встретил больного, старика, покойника и с ужасом узнал, что человеческая жизнь бременна. Он постиг, что и его ждут впереди болезнь, старость и смерть. Его удивило, что люди смотрят на болезнь, старость и смерть с отвращением и каждый относится к ним так, как будто это не является его собственной судьбой, как к чему-то внешнему и неожиданному. Привыкший к исключительности своего существования, он стал размышлять над тем, нельзя ли избежать печальной участи и найти путь к спасению. Свои поиски он начал с того, убежал из родных мест и стал учеником йогов. Однако он убедился, что практика йоги не приводит к искомому состоянию, она освобождает от земных привязанностей, но не завершается просветлением. Тогда Шакьямуни стал на путь аскетизма и поселился в лесу недалеко от деревни Сена, в Урувеле. Он подвергал себя невиданно

суровым испытаниям. Он понял, что через самоистязание не дойти до высшей истины, и прекратив аскетическую жизнь начал принимать пищу, которой он пренебрегал. Отшельники, его последователи, разочарованные, покинули его. Убедившись, что аскетизм также является заблуждением, он покинул свое лесное убежище. Вскоре после этого однажды ночью, когда он сидел под смоковницей (это произошло в местечке Гая, расположенном в Урувеле, которое с тех пор именуется городом Буддха Гая), ему открылась истина, которую он выразил словами:

Я прошел через сансару многих рождений, ища строителя дома, но не находя его. Рожденье вновь и вновь — горестно. О строитель дома, ты видишь! Ты уже не построишь снова дома. Все твои стропила разрушены, конек на крыше уничтожен. Разум на пути к развеществлению достиг уничтожения желаний [Лысенко В.Г. Ранний буддизм: религия и философия. М., 2003. С. 8.]. Он пришел к выводу, что спасение достигается через освобождение от желаний. После просветления Будда семь дней подряд сидел под смоковницей с поджатыми под себя ногами, наслаждаясь обретенным блаженством; в целом он четыре недели (по другим сведениям, три месяца) пребывал в созерцательном самоуглублении. Преодолев некоторые сомнения, он решил поведать людям об обретенном им всеведении, запустить колесо Дхармы (учения). Первыми его слушателями и учениками стали пять наблюдавших его последний аскетический опыт монахов, которых он специально искал и нашел в парке близ Бенареса. Первая его проповедь, получившая название Бенаресской, стала и самой знаменитой — в ней излагаются первоосновы учения. Вокруг него сложилась община, которая быстро достигла численности 60 человек. Будда решил охватить учением как можно более широкий круг людей и разослал с этой целью своих учеников в разные стороны с наказом, чтобы они дважды не шли по одной и той же дороге. Сам он возвратился в Урувелу — место, где он обрел истину, — и обратил в свою веру тысячу человек. На горе Гаяширша он произнес вторую проповедь.

В рамках буддийского учения и практики никаких различий между людьми разных сословий не проводилось. Учитывались только индивидуальные различия, выраженные в готовности и способности к духовному самосовершенствованию. Как пишет отечественная исследовательница В.Г. Лысенко, «буддизм первым в истории человечества обратился к человеку как к индивиду, личности, а не члену определенной социальной религиозной или этнической группы, клана, сословия и т.п.» [Топоров В.Н. Комментарий // Дхаммапада. С. 145], что, по ее мнению, позволяет рассматривать его в качестве мировой религии и роднит с возникшими позже христианством и исламом. Ведь Будда имеет не просто истину мира, а такую истину мира, которая указывает путь спасения, избавления человека от страданий, болезней, старости, смерти. Он несет с собой, выражаясь словами К. Ясперса, опыт истины в угасании самости [Ясперс Карл. Великие философы. Пер. Г.Б. Шаймухамбетовой. М., 2007. С. 109]. Будда решился стать учителем, запустить колесо драхмы. Брахма признает превосходство учения Будды и от имени людей, для которых он, Брахма, является высшим авторитетом, просит его приступить к проповеди учения (Брахманом в Индии называли носителя самых высоких моральных качеств. Будда, заимствовав этот термин, связывает его со своим представлением о нирване, с состоянием просветленности). Во всяком случае, Будда это делает не по своему желанию (ведь он — Будда, он выше желаний), а уступая просьбе. Он откладывает свой уход в нирвану. Он остается на земле в качестве бодхисаттвы, чтобы проповедовать учение и помогать другим достичь просветления (бодхисаттва — буквально «тот, чья сущность просветление»). Проповеди Будда прекратил тогда, когда убедился, что его ученики уже все усвоили.

Согласно Будде, существует четыре рода вопросов, которые различаются между собой характером ответов на них [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 163]: на одни вопросы даются однозначные ответы, на другие — с оговорками, на третьи отвечают

встречным вопросом, на четвертые — отклонением вопроса. Однозначных ответов требуют вопросы типа: «Образное бренно?», «Ощущение бренно?», «Распознавание бренно?», «Слагаемые бренны?», «Сознание бренно?» (здесь речь идет о гносеологических формах пяти привязанностей к миру, которые в поведенческом аспекте оборачиваются пятью пороками — скупостью, ненавистью, гордыней, глупостью, ложными взглядами). С оговоркой отвечают на вопросы типа: «Бренное — это образное?» и «Бренное — это ощущение?». Встречным вопросом отвечают на вопрос типа: «Зрением [ли существо] все распознает?» Вопросы, на которые отвечают их отклонением, следующие: «Мир вечен или нет?», «Мир бесконечен, или нет?», «Одно ли и то же душа и тело?», «Существует ли татхагата после смерти?»

Первую группу вопросов можно обозначить как смысложизненную. В них фактически расшифровывается лишь один, более общий вопрос о том, какой смысл заключен в мирском существовании и к чему следует стремиться человеку в своей сознательной деятельности. Вторая и третья группы вопросов охватывают конкретные знания о мире. Четвертую группу составляют вопросы, которые в терминах европейской культуры можно назвать метафизическими. Вопрос о смысле или цели, направленности человеческого существования требует однозначного ответа, ибо без этого невозможно существовать. Если человек живет, то он всегда живет зачем-то и для чего-то. Надо только выяснить, какая цель является правильной. Будда умеет это делать. Потому он и считается просветленным (Буддой). Знания о мире всегда являются неполными и неточными, они требуют постоянного пополнения и конкретизации. Они существенно зависят от практического отношения человека к миру, то есть от ответа на первый вопрос. Метафизические вопросы всегда остаются вопросами. На них не может быть определенного ответа, который был бы несомненным в своей истинности. «Нет ни причины, ни основы, чтобы отвечать на них, потому их и отклоняют» [Вопросы Милинды. Перерод с

пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 164].. Их можно отклонить тем более легко, что они прямо не связаны с первым вопросом о смысле жизни. Пожалуй, это самый существенный момент в мировоззрении Будды, свидетельствующий о его этической направленности и сущности.

Этика Будды заключается в стремлении и поиска пути для того, чтобы вырваться из тьмы к свету, из невежества к мудрости, из земного существования к беспорочной нирване, это и есть одновременно и его онтология, и его гносеология.[Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 230]

Исходным пунктом жизнеучения Будды является констатация того, что ни наслаждение жизнью, ни умерщвление страстей не ведут к блаженству. Вывод этот был выстрадан Буддой. Под блаженством в самом общем смысле понимается трудноопределимое состояние человеческой завершенности, когда индивид преодолевает свою внутреннюю смуту и достигает тождества с самим собой. Когда индивид полностью доволен и не хочет ничего другого, когда он, образно говоря, может просто остановить часы, ибо он — вне времени и ничего лучше того, что он уже имеет, не бывает. Для Будды, который вырос на индийской духовной почве, понятие блаженства соотнесено с представлением о мирском бытии как цепи переходов из одного существования в другое в широком диапазоне, от богов (боги находятся внутри мира) до обитателей ада. При этом каждое существование сопряжено со страданиями, хотя разница по этому критерию между различными сферами существования огромна. Такой образ мира обозначается термином «сансара», что буквально означает «круговорот», «переход через различные состояния». Вот как это общеиндийское представление о чередующихся рождений и смертей описывает индийский философ Нового времени Вивекананда: «Каждая из форм жизни, от червяка до человека, похожа на кабинку на гигантском ярмарочном колесе, которое все время вращается, но пассажиры в кабинках меняются. Человек забирается в кабинку, движется вместе с

колесом, потом выходит, а колесо продолжает вращаться. Душа входит в какую-то форму, через некоторое время оставляет ее, переходя в другую, затем в третью, и так далее. Круговорот будет продолжаться до тех пор, пока душа не оставит колесо и не освободится» [Вивекананда С. Практическая веданта. М., 1993. С. 277].

Блаженство и состоит в том, чтобы вырваться из круговорота рождений и смертей. На лодке удовольствий и лодке самоистязаний невозможно переплыть океан сансары. Убедившись в этом, Будда стал искать и нашел третий путь, с прокламации которого начинается «Сутра запуска колеса проповеди»:

Есть, о монахи, две крайности,
которым пусть не следует подвижник.

Какие две?

Одна — это склонность ко всяким похотям,
как гумно, пошлая,
низкая, мужицкая, простонародная,
неарийская, бессмысленная.

Другая — это склонность себя изнурять,
тяжкая, неарийская, бессмысленная.

Но ни к той, ни к другой крайности не клонится
верная срединная дорога,
и до конца постигнута татхагатай;
видение дарующая, знание дарующая,
к умиротворению, к постижению, к пробуждению,
к успокоению ведет [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М.,
1989. С. 445].

Третий путь не является комбинацией первых двух. Это — не равнодействующая гедонизма и аскетизма. «Верную срединную дорогу» Будды нельзя уподоблять известному нам из греческой античности принципу меры. Будда говорит не об умерении страстей. Страстям угодить

невозможно. И как бы ни относиться к ним, ублажать ли их льстиво, подавлять ли беспощадно или сочетать лесть с суровостью в разных пропорциях, они не изменят своей темной, иррациональной природы. Будда, как он считает, переводит деятельность на новую основу, когда лишается смысла то или иное отношение к страстям, когда страсти вообще исчезают в качестве предмета, через отношение к которому человек определяет свою нравственную идентичность. Он поднялся выше страстей, вырвался из тех пределов, где страсти что-то решают. А так как страсти в качестве наслаждений и страданий являются субъективным выражением жизни в ее позитивном и негативном проявлениях, то подняться над ними означает вырваться из цепи рождений и смертей. Верная срединная дорога Будды уводит из страны страстей. Если от сухопутного образа перейти к морскому, то можно сказать, что это — своего рода волшебный корабль, на котором можно переплыть через океан сансары... Будда понял: для того чтобы преодолеть страдания, мало было вырваться из дворца. Для этого надо вырваться из мира. [Вивекананда С. Практическая веданта. М., 1993. С. 315].

3.2. Религиозно-нравственная программа жизни в буддизме

В основе жизнеучения Будды лежат четыре благородные истины, открывшиеся ему в знаменитую ночь просветления под смоковницей. Вот они: есть страдание; есть причина страдания; есть прекращение страдания, — нирвана; есть путь, ведущий к прекращению страдания — правильная срединная дорога. Это именно благородные истины. Они говорят о том, что надо знать и что надо делать, чтобы стать благородным, нравственно чистым. Они содержат закон нравственной жизни, ведут к тому состоянию блаженства, которое составляет желание всех желаний. Учение о четырех благородных истинах составляет ядро буддизма как религиозно-нравственной программы жизни [Вивекананда С. Практическая веданта.

М., 1993. С. 330]. Рассмотрим методика познания благородной истины буддизма.

Структурно оно совпадает с четырехэтапной логикой лечения больного: а) констатация болезненного состояния организма; б) диагноз; в) установление того, поддается ли болезнь лечению или нет; г) определение способа лечения, того, что и как должен делать пациент, чтобы справиться с болезнью.

Первая благородная мысль — о страдании: соответствующий термин йикка (пали) или йиккпа (санскрит) исследователями переводится на русский еще как тягота, неудовлетворенность. Речь идет о страдании по крайней мере в двух смыслах: узком и широком. В узком смысле оно понимается как боль, зло, вся совокупность разнообразных неудовольствий — все то, что человек стремится избегать в своей жизни. В широком смысле страдание отождествляется с самим существованием, мыслится как состояние постоянной тревожности, неизбывной экзистенциальной жути, вытекающей из самого факта бренности жизни человека, его включенности в чертово колесо сансары. Рождение, болезнь, смерть, разлука с милым, не иметь, что хочется, словом, сама жизнь в ее многообразных проявлениях и опосредованиях (пятикратная привязанность к земному) есть страдание. Будда снимает привычное различие между наслаждением и страданием. Все суть страдание, в том числе и то, что считается наслаждением. Он говорит: «Дерьма хоть мало, монахи, все едино смердит. Вот и существование я не стану хвалить, монахи, пусть даже малое, на миг, чтобы только щелкнуть пальцами» [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 161].

Он отвергает существование не в каких-то особых формах и на каких-то особых стадиях, а во всех формах и всегда. Все те вещи, которые считаются особо ценными среди людей и мотивируют их активность — мать, отец, жена, дети, родственники, друзья, богатство, успех, власть, утехи пяти чувств, — все они являются на самом деле сковывающими нас

цепями. Следовательно, страдание есть единственная всеобъемлющая реальность, с которой имеет дело духовно притязательный, нравственно совершенствующийся индивид, к которой он должен отнестись и с которой он должен справиться, если ему вообще дано справиться с этим.

Вторая благородная мысль — об источнике страданий. Источником является само желание, жажда жизни.

Это жажда, себя поддерживающая, прелесть, сопряженная со страстью, то тем, то этим готовая прельститься, а именно: жажда обладать, жажда быть, жажда избыть [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 446].

Источником страданий является не качество желаний, а само их наличие. Желание быть, существовать, как и вытекающие отсюда ложные взгляды, будто существование может быть благим, — вот где кроется причина всех зол. «Люди, гонимые желанием, бегают вокруг, как бегают перепуганный заяц, связанный путами, они снова и снова в течение долгого времени возвращаются к страданию» [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 342].

При рассмотрении второй благородной истины важно отметить, что страдание — субстанциональное свойство сущего (то, что есть) и одновременно единственная негативная предметность нравственно ориентированной активности — имеет причину. Следовательно, оно не фатально, ибо то, что имеет причину, возникает и может быть устранено, изменено через воздействие на причину. Однако еще более важно, что причина эта достижима для человека: она заключается в жажде, имеет субъективную природу. Причинная зависимость в мире, осмысленная с точки зрения и в перспективе срединного пути, начинается с неведения. В беседе с аскетом по имени Кассапа Будда отрицательно отвечает на вопросы о том, порождено ли страдание индивидом или оно порождено другим и индивид его только испытывает. Ни то, ни другое. В действительности порождающим началом является невежество. Раскрывая царящую в мире

причинную связь, сущностную взаимозависимость вещей, Будда воспроизводит двенадцатизвенную цепь причинности, которая начинается с неведения (невежества), порождающего санкхары (одну из скандх — пяти групп элементов, составляющих индивида), и завершается болью, невзгодами, старением, смертью. В круговороте причин за исходный пункт взято звено, которое может быть разорвано человеком, разорвав которое, он может выскочить из него.

Третья благородная мысль — о пресечении страданий, их отсутствии.

А вот, монахи, каково пресечение тяготы: без остатка всей этой жажды бесстрастное пресечение, уход, покидание, свобода, безуютность [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 446].

Состояние отсутствия, преодоленности страданий обозначается как нирвана (от санскритского шгуапа или палийского шЪЪапа, что буквально означает «затухание», «остывание»). Будда избегал ответов на вопрос о сущности нирваны. Это было очень мудро. Если не брать формальных определений нирваны, которые являются простой тавтологией, то ее содержание можно описать только негативно — как отсутствие желаний, страстей, уход от мира, то есть как полную бессодержательность.

Нирвану можно охарактеризовать еще как покой в непривязанности. Покой в том смысле, что нирвана абсолютно непроницаема для желаний, страстей, душевной боли. За этими пределами ничего о ней сказать нельзя, можно только предположить, что она не является пустым понятием. Последователи Будды пытались наполнить это понятие содержанием и создать целую философскую теорию нирваны. Вот как характеризует нирвану монах Нагасена: «Да, государь, несложена нирвана, ничем не создана. О нирване, государь, нельзя сказать, что она ставшая, или неставшая, или породима, или прошлая, или будущая, или нынешняя, или воспринимаема зрением, или воспринимаема обонянием, или воспринимаема вкусом, или воспринимаема осязанием... Умом воспринимаема нирвана. Чистым, возвышенным, прямым, не корыстным,

свободным от помех умом истинно делающий арийский¹ слушатель видит нирвану» [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 225].

Последнее утверждение в этой характеристике особенно примечательно: нирвану в ее собственном содержании постигает только тот, кто достиг нирваны. Следовательно, для всех остальных она остается делом веры и надежды. В этом смысле люди стремятся к нирване, не зная, что это такое. О блаженстве знает только блаженный. В нашем случае — только Будда, ибо он один и есть истинно блаженный. Остальные могут принимать нирвану как осуществленное блаженство на основе его свидетельств. Человек знает, что отсечение рук — очень тяжело, хотя ему лично их и не отсекали. Точно так же «тот, кто не обретает покой, знает о том, что покой — это счастье» [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 109], от Будды. Тем самым вера в Будду становится необходимым мотивом нравственного поведения. Логический парадокс — чтобы достичь нирваны, надо знать, что она такое, но, чтобы знать, что такое нирвана, надо достичь ее — создает в нравственной мотивации трещину, которую приходится залатывать верой. Можно предположить, что сама позитивная концепция нирваны, которая логически неизбежно деградирует в парадокс, а практически деградирует в отупляющую ритуалистику, стала создаваться для обоснования культа Кудлат, поклонения ему. Во всяком случае, этической необходимости в такой концепции не существует. Ведь когда человек стремится к нирване, он не просто стремится к чему-то определенно хорошему. Он прежде всего уходит от того плохого, что он имеет. Он убегает от страданий, пронизывающих все его бытие. Страдания сами по себе содержат достаточные основания для человеческой активности, направленной на их преодоление. Поэтому позиция Будды, ограничивавшегося негативной характеристикой нирваны, была логически более последовательной и этически более продуктивной, чем позиция его последователей, пытавшихся создать позитивную концепцию нирваны.

Четвертая благородная истина — о пути, который ведет к нирване. О верной срединной дороге.

А вот, монахи, какова верная дорога, что приводит к пресечению тягот. Это — арийская восьмизвенная стезя. А именно: истинное воззрение, истинное намерение, истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, истинное усилие, истинное памятование, истинное сосредоточение. И это — арийская истина [Вопросы Милинды. Перевод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 446].

Здесь изложена методически продуманная, психологически обоснованная нормативная программа, охватывающая восемь ступеней духовного возвышения. Обозначим кратко содержание каждой ступени. Истинное воззрение (или, в другом переводе, праведная вера): усвоение четырех кардинальных истин Будды. Истинное намерение: принятие этих истин как личной жизненной программы и отрешение от привязанности к миру. Истинная речь: воздержание от лжи, блокирование слов, вербальных ориентиров, не относящихся к обозначенной выше нравственной цели, которая состоит в отрешении от мира. Истинные поступки: ненасилие (аhimsa), ненанесение вреда живому. Истинный образ жизни: развертывание истинных поступков в линию поведения. Истинное усилие: постоянное бодрствование и бдительность, так как дурные мысли имеют свойство возвращаться. Истинное памятование (праведная мысль): постоянно помнить о том, что все преходяще. Истинное сосредоточение: духовное самопогружение отрешившегося от мира человека; оно, в свою очередь, проходит четыре трудно поддающиеся описанию стадии: экстаз (чистая радость), вызванный уединением и ограничением отношения к миру чисто созерцательным, исследовательским отношением к нему; радость внутреннего спокойствия, вызванная освобождением от созерцательного интереса; освобождение от радости (экстаза), связанное с осознанием освобождения от всех ощущений телесности и душевных волнений; совершенная невозмутимость, состоящая в безразличии и к

освобождению, и к его осознанию.

Исследователями принято расчленять восьмеричный путь на эпистемологические, этические и психотехнические установки и практики. Этическую (моральную) часть составляют истинная речь, истинные поступки и истинный образ жизни. Это само по себе верно, если понимать мораль узко, как одну из форм и сфер духовной практики и замыкать ее на нормы-запреты и добродетели, задающие истинные формы связи между индивидами. Вместе с тем вся четвертая благородная истина имеет религиозно-нравственный статус. И подобно тому, как первая благородная истина о страдании не отменяет различий между наслаждением и страданием, добром и злом, а включает в себя и то, и другое, считая их равно страданием, точно также восьмизвенная религиозно-нравственная стезя не отменяет своеобразия моральной (нравственной) практики в отличие от психологической и эпистемологической и включает в себя их все во всей их полноте и внутренней связанности.

Восемь ступеней верной срединной дороги Будды могут быть осмыслены как универсальная схема действий нравственно совершенствующейся личности. Исходным пунктом является определенное понимание смысла жизни. Затем это понимание становится внутренне значимым мотивом. Далее мотив переходит в определенное решение. Это решение реализуется в поступках. Поступки образуют единую цепь, определяя сознательно заданную линию поведения. Далее осуществляется вторичная рефлексия осуществленных поступков под углом зрения того, насколько они соответствуют собственным решениям и свободны от дурных мыслей. Наконец, нравственное поведение включается в контекст исходного смысла жизни. Последнее звено — выход за границы самой морали как свидетельство осуществленности смысла жизни. На первый взгляд кажется, что последнее сверхэтическое звено, понятное и рамках учения Будды, не может быть элементом универсальной схемы. В действительности это не так. Если понимать мораль как путь, который ведет

человека от несовершенства к совершенству, то достижение совершенства не может не быть выходом за границы морали, неким возвышением над моралью. Другой вопрос — можно ли достичь такого состояния или нет. Но если помыслить себе такое состояние достижимым, а идеал осуществленным, то необходимо признать, что это как раз означает преодоленность морали. Восьмизвенная стезя Будды показывает, что освобождение от страданий достигается человеческим индивидом в ходе работы над самим собой и выступает как его нравственное очищение и духовное самоуглубление. По мнению известного японского исследователя и пропагандиста буддизма Дайсаку Икэды, такое понимание свободы является специфичным для Востока: «На Западе свобода неизменно ассоциируется с взаимоотношениями человека и общества, на Востоке она означает только преодоление страданий и не связана с проблемами господствующих социальных структур» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 51].

3.3. Нравственные принципы буддизма

В учении Будды есть два ряда утверждений, которые очевидным образом противоречат друг другу. С одной стороны, буддийский идеал предполагает освобождение от всех желаний, от удовольствий в такой же мере, в какой и от страданий. «Нет уз для тех, у которых нет приятного или неприятного» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 211]. Отсюда вытекает, что для достижения нирваны необходимо прорваться по ту сторону добра и зла. Одно из высказываний Будды гласит: «Я называю брахманом (Брахманом в Индии называли носителя самых высоких моральных качеств. Будда, заимствовав этот термин, связывает его со своим представлением о нирване, с состоянием просветленности) того, кто здесь избежал привязанности и к доброму, и к злему, кто беспечален, бесстрастен и чист» [Дайсаку Икэда. Мой Будда.

Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 412]. Блаженный потому является блаженным, что он «с благим и неблагим покончил» и ему «ни гнев, ни милость не свойственны» [Вопросы Милинды. Перерод с пали А.В.Парибка.М., 1989. С. 164, 194]. С другой стороны, Будда связывает достижение нирваны с нравственным образом действий, прежде всего с решительным, самым последовательным отказом от ненависти и насилия: «Ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Вот извечная дхамма (Дхамма (на санскрите — дхарма) — палийское слово, означающее добродетель, закон, учение, качество, вещь.)» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 5]. «Ученики Гаутамы, наделенные великой бдительностью, всегда бодрствуют. И днем, и ночью их ум радуется ненасилию» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 300].

Он прямо апеллирует к золотому правилу, являющемуся сердцевинной нравственности: «Все боятся смерти — поставьте себя на место другого. Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 129]. Как же соотносятся между собой эти взаимоисключающие суждения о морали? Рассмотрим данный вопрос, опираясь на информацию данного приведенного источника. Понятия добра и зла связаны с промежуточным статусом человека в мире. Человек — существо несовершенное. Понятие зла выражает отрицательное отношение человека к своему несовершенству, а понятие добра — перспективу его преодоления. Если человека уподобить путнику, то добро и зло обозначают противоположные векторы пути, по которому он идет. Они разграничивают все явления человеческой жизни и окружающего мира на два класса, в зависимости от того, помогают ли они человеку двигаться вперед, к заветной цели, или препятствуют этому. Что касается буддийского ненасилия, то оно реализуемо только существом, которое есть само совершенство. Это состояние человека, который уже дошел до цели.

Ненасилие, означающее абсолютный запрет на насилие и ненависть, не проводит различия между живыми существами с точки зрения их нравственного качества, оно равно распространяется на добрых и злых. Для путника, достигшего цели, не существует тягот пройденного пути. Точно так же для блаженного не существует различий между добром и злом. Здесь речь идет о двух разных оптиках: оптике человека, который еще находится в пути и, раздирая в кровь руки, карабкается вверх, и оптике человека, который уже преодолел этот путь и спокойно стоит на вершине. Для первого существенно знать, где добро и где зло, за какой куст он может схватиться, а за какой нет, для второго это потеряло актуальность.

Хотя ненасилие выше борьбы между добром и злом, оно тем не менее имеет ту же природу, что и добро. Более того, оно и есть добро, не ограниченное необходимостью противостоять злу. Это как бы чистое добро, которое не опускается до противостояния злу, а просто отторгает его, подобно тому как океан выбрасывает на берег мусор. Можно сказать так: буддийское ненасилие выше противоположности добра и зла, но не самого добра. Обратимся снова к помощи аналогии. Для земного существования очень важное значение имеет смена дня и ночи. Но, рассмотренное с точки зрения солнечного центра, это различие теряет какой бы то ни было смысл. Солнце одинаково светит и днем и ночью. Тем не менее все-таки день ближе к солнечному свету, чем ночь, его и называют светлым в отличие от темной ночи. Точно так же свет закона ненасилия одинаково освещает добрых и злых, хотя и светит светом добра. «Кто добрым делом искупает зло, тот освещает этот мир, как луна, освобожденная от облаков» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 173].

Будда начинает свое учение с того, что ставит под сомнение противоположность между наслаждением и страданием, исходя из убеждения, согласно которому все есть страдание. В своем итоговом

нормативном выводе он подвергает сомнению противоположность между добром и злом, чтобы обосновать правомерность одного лишь добра. Начало, где все сводится к одному лишь страданию, предполагает именно такой конец, где все сводится к одному лишь добру. Тем самым все учение оказывается стянутым обручем тех самых противоположностей, от которых оно стремилось освободиться. Страдание, оставаясь страданием, оказывается в нем также полюсом зла. Субстанцию четырех благородных истин в такой же мере можно обозначить понятием страдания, как и понятием зла: «Зло, происхождение зла и преодоление зла, и благородный восьмеричный путь, ведущий к прекращению зла» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 191]. Добро, оставаясь добром, в то же время выступает в учении Будды как полюс наслаждений. Не о том ли говорит следующее высказывание Будды: «Дар дхаммы превосходит всякий дар; сладость дхаммы превосходит всякую сладость; радость дхаммы превосходит всякую радость; уничтожение желаний побеждает любую печаль» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 354]. Тем самым страдание-зло противостоит добру-наслаждению. Идеал Будды — больше, чем регулятивный принцип или абстрактный ориентир поведения. Он представляет собой вполне конкретную жизненную программу, которая сильна человеку и которая полностью реализована в жизненном опыте самого Кудлат. Будда — воплощенный нравственный идеал. Он выше людей и выше богов, он положил конец тому, что не имеет начала, — цепи рождений и смертей. Хотя, достигнув просветления, он физически еще оставался в мире в течение сорока четырех лет, чтобы вести проповедническую деятельность, тем не менее внутренне он уже находился вне мира; не свободный от телесной боли, он полностью освободился от боли душевной. Он достиг нирваны, которая находится за пределом и времени, и пространства, ее единственное место и единственное время — это нравственность, отсутствие чего-либо дурного. С этой позиции абсолютной нравственной

чистоты, совпадающей с вечностью, отношение к миру может быть только отрицательным.

Поэтому требования этики Будды, по крайней мере в своем первоначальном виде, являются по преимуществу запретами, а в совокупности они представляют собой некую систематику нравственного отрешения от мира. Моральный кодекс сторонника Будды (буддиста-мирянина) состоит из пяти запретов: не причинять вреда живым существам; не брать то, что не дано; воздерживаться от дурного поведения, внушенного страстями; избегать лживых речей; не употреблять опьяняющих напитков. Монах плюс к сказанному должен еще воздерживаться от пения, танцев, музыки, украшений — роскоши, золота и серебра, принятия пищи в неурочное время.

Указанные десять запретов не исчерпывают морального канона буддизма (число практикуемых буддистской общиной правил поведения измеряется сотнями), но они составляют его основу. В особенности это относится к первым пяти, которые предназначены для всех (а не только для монахов) и составляют своего рода Пятисловие Будды. Они, за исключением последнего пункта, касающегося опьяняющих напитков, совпадают с основополагающими моральными запретами европейской культуры, известными как нормы кодекса Моисея. Можно сделать вывод: эти четыре «не» — не убий, не лги, не кради, не прелюбодействуй — являются универсальными моральными истинами, по-разному обосновываемыми и по-разному манифестируемыми в великих культурах, но тем не менее составляющими в каждой из них тот фундаментальный нравственный базис, без которого они никогда не стали бы великими.

Будду сложно идентифицировать. Будда и не человек, и не Бог. Он выше. Он — Будда, просветленный. Любой человек, став Буддой, становится таким же, как он. Он совпадает с вечностью, с бессмертием. Он стал буддой постольку, поскольку искоренил в себе все человеческие и божественные привязанности, все индивидуально особенное.

Совершенствование по-буддийски можно истолковать как движение от индивидуально личностной определенности к абсолютно безличному началу. Моральные запреты Будды направлены на отказ от человеческой самости, от всего, что выделяет человека как индивида, обособляет его от других людей и более широко — от всех живых существ. Выражением этого является универсализм этики Будды, заключающийся в одинаковом отношении ко всему живому. В учении Будды есть понятие «тейа», переводимое на русский язык как «дружелюбие», «сострадание». Это такое состояние, которого достигает человек, преодолевший в себе вражду и чувственную привязанность к миру и которое реализуется в одинаково благосклонном отношении ко всем живым существам.

Возвращаясь к мнению, согласно которому этика Будды принципиально безличностна, следует сказать, что оно по меньшей мере односторонне. Действительно, восхождение к нирване означает погружение в абсолютно безличное, внутренне нерасчлененное состояние. В этом заключается спасение человека. Однако осуществляется оно исключительно в результате усилий самого человека, на основе его свободного индивидуального выбора. Все определяется мерой добродетельности намерений и поступков индивида, обнаруживаемых, правда, во всей совокупности предшествующих рождений. Будьте сами себе светильниками, учил Будда- «Сам человек совершает зло и сам оскверняет себя. Не совершает зла он тоже сам, и сам очищает себя. Чистота и скверна связаны с самим собой. Одному другого не очистить...В небе нет пути, нет отшельника вне нас» [Дайсаку Икэда. Мой Будда. Земной путь Шакьямуни. М., 1994. С. 165? 254]. Поскольку нравственная судьба человека полностью подконтрольна ему самому и возможности его спасения не ограничены ничем, кроме его собственных грехов и ошибок, то по этому признаку этику Будды вполне можно квалифицировать как этику личности. Как полагает Будда, человек, чтобы утвердиться в качестве нравственной личности, должен победить самого себя как

обособленного эмпирического индивида. В этом смысле его можно упрекнуть в том, что он предельно этизирует понятие личности.

Учение Будды нацелено на прекращение человеческих раздоров через внутреннее самосовершенствование личности. В его основе лежат нравственные цели. При этом нравственность интересует Будду прежде всего в ее практически действенном выражении, как путь спасения. Вопросы ее философско-доктринального обоснования не были предметом его специального интереса. Точно так же в учении Будды крайне слабо выражен религиозный элемент. Правда, ученики Будды были организованы в монашеские общины. Община (сангха) наряду с учителем и учением — одно из трех прибежищ буддиста. Однако сама община цементировалась во времена Будды общностью духовно-нравственных стремлений и соответствующего образа жизни; составленный им устав общины основывается на прецедентах. Буддизм в его первоначальном содержании не был отгорожен от мира ни философским, ни религиозным панцирем. Это предопределило его удивительную пластичность, способность к изменениям и ассимиляции. На почве разнообразных философских и исторических традиций буддизм стал быстро видоизменяться, он разделился на ряд течений, из которых наиболее значительными стали северный буддизм (махаяна, что переводится как «большая колесница») и южный буддизм (хинаяна, «малая колесница»). Одновременно происходило обожествление образа Будды, превращение буддизма в религиозное мировоззрение и практику. В таком виде он дошел до наших дней. Буддизм имеет сегодня сотни миллионов приверженцев и является очень заметным, значимым элементом в религиозно-культурном многообразии современного мира.

3.4. Ключевые понятия буддизма

Буддизм -самая древняя мировая религия.

Он возник в VI в. до н.э. в Индии.

Буддизм исповедуют около 700 млн. человек.

Буддизм распространен в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной

Азии и Дальнего Востока.

Основателем буддизма была реальная историческая личность – Сиддхартха Гаутама (из рода Гаутама), принадлежавший к варне кшатриев и проживавший на севере Индии.

Основателем буддизма была реальная историческая личность – Сиддхартха Гаутама (из рода Гаутама), принадлежавший к варне кшатриев и проживавший на севере Индии.

«Человек, следующий Дхарме, похож на человека, вошедшего с огнём в тёмную комнату. Тьма перед ним расступится, и его окружит свет»
Из наставлений Будды

БУДДА (СИДДХАРТХА ГАУТАМА)

Религиозный мыслитель, чьё учение стало основой одной из трёх мировых религий – буддизма. Годы жизни 563 - 483 гг. до н.э.

Сын правителя одного из царств на севере Индии. Согласно преданию, до 29 лет жил, не выходя из дворца, не знал, что в мире есть бедствия, несчастья, болезни, смерть.

Тайно покинув дворец и выбравшись в город, Сиддхартха увидел больного, старика, похоронную процессию и отшельника-аскета. Переодевшись в одежду слуги, он бежит из города и 6 лет проводит в непрерывном аскетическом изнурении плоти.

После разочарования в аскетизме на Сиддхартху снисходит озарение. Он становится Буддой (просветлённым). Ему открываются 4 благородные истины.

Вокруг Будды собираются последователи, которые затем начинают распространять его учение по Индии и соседним странам.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БУДДИЗМА

На основе изучения философского наследия ведизма и брахманизма, шести лет отшельничества, занятия йогой принц Гаутама открыл 4 великие истины и стал просветлённым – Буддой

В ОСНОВЕ ВЕРОУЧЕНИЯ НАХОДИТСЯ ИДЕОЛОГИЯ:

Принципа перерождения (сансары)

Идеи воздаяния (кармы)

Праведного пути (дхармы)

ОСОБЕННОСТИ БУДДИЗМА:

В буддизме закладывается один из первых принципов, характерных для всех мировых религий – обращение с проповедью ко всем людям, независимо от их этнического и социального происхождения

Перемещение акцента с коллективной на индивидуальную религиозную жизнь. Человек может вырваться из сансары только индивидуальным усилием, осознав и сформулировав свой личный «праведный путь» и,

повлияв на судьбу, изменить воздаяние.

ВАЖНЕЙШИЙ ПРИНЦИП БУДДИЗМА – ОРИЕНТАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ДУХОВНУЮ ЖИЗНЬ

ФИЛОСОФИЯ БУДДИЗМА

1. Буддизм отрицает авторитет Вед и оправданность деления общества на касты. Брахманом следует считать человека не по праву рождения, а в соответствии с тем, насколько он сумел освободиться от привязанностей и воздерживаться от зла, не совершая его ни телом, ни словом, ни мыслью.
2. Этическое учение буддизма характеризуется пессимизмом. Все существа обречены на страдания, болезни и смерть: «Как пастух палкой гонит коров на пастбище, так старость и смерть гонят жизнь живых существ». Одновременно буддизм проповедует принцип непротивления злу насилием и запрет на убийство: «Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству».
3. Основной целью жизни объявляется выход из круга перерождений (сансары) и достижение нирваны, состояния полной невозмутимости и безразличия. Состояние нирваны не имеет причины своего существования, можно указать путь достижения нирваны, однако нельзя сказать, что такое нирвана или показать её с помощью какой-либо формы.
4. Внешний мир представляется потоком отдельных кратковременных явлений (дхарм). Всё сущее изменчиво и неуловимо, оно постоянно исчезает. Поэтому буддизм утверждает, что мир есть пустота.

МОРАЛЬ БУДДИЗМА

Буддизм утверждает, что дело спасения каждого человека находится в его собственных руках .

Нравственный идеал буддизма

Буддист должен спокойно взирать на окружающие его страдания и мучения людей, не забывая, что это иллюзия. Во всех канонических текстах ставится знак равенства между спокойствием, бесстрашием и мудростью, познанием, спасением.

«Панча-шила» - В повседневной жизни буддист, чтобы достичь лучшего перерождения, должен соблюдать «пять моральных требований», или «пять заповедей» - «панча-шила». Это отказ от: убийства любого живого существа, воровства, лжи, употребления алкоголя и соблюдение супружеской верности.

Отношение к труду

Буддизм утверждает отказ от всякой производительной деятельности, отказ от семейных связей и обязанностей и делает идеалом человека монаха, живущего за счет чужого труда. Единственным трудом, достойным всяческой награды, буддизм считает труд, направленный на содержание монашеской общины.

Отношение к женщине

Так как привязанность к женщине - будь то жена, мать или дочь - является одной из наиболее сильных земных привязанностей, она считается в буддизме одним из важнейших препятствий на пути к спасению. «Пока у мужчины не искоренено желание к женщинам - пусть даже самое малое, - до тех пор его ум на привязи подобно телянку, сосущему молоко у матери».

ТРИПИТАКА – «СВЯЩЕННАЯ КНИГА» БУДДИСТОВ

Трипитака - свод буддийских священных текстов, составленный вскоре после смерти Будды на Первом Буддийском соборе в Раджагрихе (около 477 г. до н.э.). Окончательную редакцию Трипитака получила на Третьем буддийском соборе в Паталипутре в III веке до н.э., а записана была в 80-х годах до н.э. на Цейлоне.

Трипитака состоит из трех разделов:

1. Виная-питака (собрание дисциплинарных правил; содержит в основном правила поведения буддиста и организации буддийской общины).
2. Сутта-питака (собрание текстов; содержит изложение учения буддизма в его первоначальной форме и состоит из пяти частей):
 - a. Дигха-никая (собрание длинных рассуждений).
 - b. Маджхима-никая (собрание рассуждений средней длины).
 - c. Самьютта-никая (собрание связанных рассуждений).
 - d. Ангуттара-никая (собрание рассуждений, большее на один член).
 - e. Кхуддака-никая (собрание коротких рассуждений).
3. Абхидхамма-питака (изложение учения буддизма в схоластической манере).

ОСНОВЫ ВЕРОУЧЕНИЯ БУДДИЗМА ЧЕТЫРЕ «БЛАГОРОДНЫЕ ИСТИНЫ»

- Сущность жизни есть страдание
- Причина страданий -желания и привязанности
- Чтобы избавиться от страданий, надо с корнем вырвать желания и привязанности
- Для этого необходимо вести добродетельскую жизнь по законам правильного поведения и нравственногo знания

Суть вероучения буддизма сводится к призыву к каждому человеку встать на путь поиска внутренней свободы, полного освобождения от всех оков, которые несет человеческая жизнь.

Освобождение обретается в нирване

НИРВАНА:

Нирвана в переводе с санскрита означает «затухание», «угасание»

Это внутреннее состояние человека, при котором угасают все чувства и привязанности, а вместе с ним и весь окружающий человека мир
Смысл нирваны состоит в том, что она ставит человека по ту сторону необходимости, т.е. Нирвана - свобода

Просветление и нирвана достигается ценой собственных усилий путем проделывания пути по «восьмеричной дороге»

ВЕХИ «ВОСЬМЕРИЧНОГО ПУТИ»

«ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ»:

- Правильные взгляды, т.е. взгляды, основанные на «благородных целях»
- Правильная решимость, т.е. готовность к подвигу по имя истины
- Правильная речь, т.е. доброжелательная, искренняя, правдивая
- Правильное поведение, т.е. непричинение зла
- Правильный образ жизни, т.е. мирный, честный, чистый
- Правильное усилие, т.е. самовоспитание и самообладание
- Правильное внимание, т.е. активная бдительность сознания
- Правильное сосредоточение, т.е. верные методы созерцания и медитации

«ВОСЬМЕРИЧНЫЙ ПУТЬ» БУДДИЗМА

ПУТИ СПАСЕНИЯ

ХИНАЯМА Узкий путь спасения, который предполагает относительно жесткий аскетизм.

Это путь индивидуального просветления и обретения нирваны, которым шли члены сангхи -монастырской общины.

МАХАЯНА Широкий путь спасения, который предполагает возможность обретения нирваны мирянином, соблюдающим обеты духовного совершенствования.

Сводится к пяти заповедям: воздерживаться от: убийства; воровства; прелюбодеяний; лжи; возбуждающих напитков.

ПУНКТ РАЗЛИЧИЯ	ХИНАЯНА (южный, ортодоксальный)	МАХАЯНА (северный)
Понимание личности Будды	Человек, один (Гаутама)	Одно из воплощений Бога – Единой сущности >>> будд много
Путь к спасению	Трудный, узкий, для избранных. Медитация в уединении.	Широкий, для многих. Связь с деятельностью в мире (постепенное обучение, накопление заслуг).
Идущие по этому пути	Монахи, живущие обособленными общинами	... и миряне
Помощь на этом пути	Нет (самостоятельные внутренние усилия, концентрация)	Да (особые люди – боддхисаттвы – принимают на себя дурную карму других). Создается запас «религиозных заслуг».
Вступление в нирвану	Абсолютная цель для каждого индивида	Можно отложить ради спасения других; потом вступят все живые существа одновременно
Отношение к миру	Квиетизм, созерцательное сочувствие	Идеал деятельного служения

БХАВАЧАКРА – «КОЛЕСО ЖИЗНИ»

состоит из Бхавачакра 12 нидан (звеньев):

Неведение (авидья) обуславливает кармические импульсы (сансары)

Они формируют сознание (виджняна)

Сознание определяет характер намарупы — физического и психического облика человека.

Нама-рупа способствует формированию шести чувств (аятана) - зрения, слуха, осязания, обоняния, ощущения вкуса и воспринимающего ума.

Восприятие (спарша) окружающего мира порождает само чувство (ведана), а затем желание (тришна), которое в свою очередь порождает привязанность (упадана) к тому, что чувствует и о чём мыслит человек.

Привязанность приводит к хождению в существование (бхава), следствием чего является рождение (джати).

А всякое рождение неизбежно влечёт за собой старость и смерть

Таков цикл существования в мире сансары: каждая мысль, каждое слово и дело оставляют свой кармический след, который приводит человека к следующему воплощению.

Цель буддиста — жить так, чтобы оставлять как можно меньше кармических следов. Это значит, что его поведение не должно зависеть от желаний и привязанности к объектам желаний.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ БУДДИЗМА

Буддизм стал государственной религией в Тибете со второй половины VIII в., в Тангутском государстве IX-XIII вв. (северо-западная часть современного Китая) - в X в., в Монголии - во второй половине XVI в. С этого времени его приняли и ойраты (западные монголы), сформировавшие в XVII-XVIII вв. огромное Джунгарское ханство (простиралось от Семипалатинска и степного Алтая до Тибета на юге и Тувы на востоке), а также Калмыцкое ханство, вошедшее в середине XVII в. в Московское царство. Тогда же в него вошло Забайкалье, которое одновременно с русскими заселялось бурятами, уже исповедовавшими тибетский буддизм.

В настоящее время буддизм распространен в Тайване, Таиланде, Непале, Китае, Монголии, Корее, Шри-Ланке, России, Японии. Тибетский буддизм успешно развивается в западных странах.

ЛАМАИЗМ

Сформировался в VII в.н.э. Представляет собой синтез махаяны, тибетского буддизма и добуддийских архаичных верований народов.

Вероучение представляет собой довольно примитивную космологию, в которой сильно выражены хитросплетения, сокровенный текст, магия.

Обладает довольно обширным и разветвленным пантеоном богов. В

качестве живого бога рассматривается Далай-Лама.

Широко распространено в Монголии, Непале, России (буряты, калмыки, тувинцы).

Одной из ведущих форм ламаистского обряда является молитва, которая произносится на тибетском языке. Широко распространена в ламаизме вера в талисманы.

Далай-лама XIV, Тэнцзин Гьямцо, является духовным лидером тибетского народа и буддистов-ламаистов во всех странах. Буддисты верят, что Далай-ламы являются воплощениями на земле Авалокитешвары, Бодхисаттвы Сострадания; они рождаются здесь, чтобы служить людям.

БУДДИЙСКИЕ МОНАСТЫРИ

Буддийский монастырь - сложный комплекс с храмом, ступами (пирамидами – местами захоронения святых или священных предметов), постройками для проживания монахов, столовыми, философскими школами, со специальными залами для занятия медитацией и др.

Каждый монах должен соблюдать 308 правил, которые дважды в месяц зачитываются на общем собрании. Для этого все монахи собираются в зале Будды, а послушники – в соседнем. Послушники не подчиняются 250 правилам бхикшу и 58 бодхисаттвам – ими руководят только 10 начальных.

Обряд посвящения в монахи связан с повторением трехчленной формулы: «Я прибегаю к Будде, я прибегаю к Дхарме, я прибегаю к Сангхе»

Ежедневный распорядок дня включает в себя чтение сутр, медитации, работу, перерывы на еду и отдых. Нарушается он только в период начала учебы: зимой или летом по три месяца.

В это время монахи не могут покидать пределы монастыря, и даже отшельники должны вернуться в родную общину. Иногда такая учеба может продолжаться годами: монах в пределах монастыря строит хижину из тростника и бамбука. Не выходя из нее продолжительное время, монах медитирует и читает сутры. Медитирует он в позе лотоса, на единственном предмете мебели – бамбуковой кровати. Едой обеспечивает его послушник. При этом оба хранят полное молчание.

ПРАЗДНИКИ БУДДИЗМА

Весак

Это день рождения Гаутамы Будды, а также момент его просветления и смерти. Праздник попадает на день полнолуния второго месяца индийского календаря. В этот день принято украшать местные храмы и зажигать фонарики с наступлением темноты, что символизирует просветление, приходящее в этот мир.

Катхина, день Сангхи Катхина празднуется в день полнолуния в одноимённый месяц (октябрь). Миряне преподносят монахам, о которых они заботились в течение последних трёх месяцев, особое одеяние

(катхина-чивара). Это одеяние даруется Сангхой выдающемуся бхикху, чьё имя называется во время празднования Катхина.

В этот день миряне могут вновь проявить свою щедрость и свою благодарность за учение, полученное от Сангхи, в виде даяний, перед тем как те опять отправятся в путь.

Асалха, день Дхармы

Достигнув Просветления, Будда устремился в Бенарес к пяти известным ему аскетам, чтобы они узнали об их Дхарме и достигли Просветления.

Это произошло в июле (лунный месяц Асалха), в день полнолуния.

Отмечая Асалху, буддисты оценивают то, что Будда просветил людей о Дхарме с помощью «Учения о Приведении в Движение Колеса Истины» - его первого учения. Помимо этого,

само отмечание Асалхи свидетельствует о возникновении Сангхи. В данный день первых пять приверженцев начали считать членами Сообщества посредством того, что они руководствовались словами Будды.

БУДДИЗМ В РОССИИ

В 1741 году указом императрицы Елизаветы Петровны буддизм был официально признан в России. Для народов Бурятии, Тувы и Калмыкии буддизм, неразрывно соединившийся с их более древними традициями, стал частью национальной культуры.

В 1763 г. был утвержден избранный на собрании ширээтэ лам (настоятелей) дацанов Бурятии первый Пандита Хамбо лама Дамба-Даржа Заяев (1702–1777), который являлся главным духовным деятелем, руководителем всех дацанов в Бурятии.

Д.Д. Заяев получил образование в Гоман-дацане в Тибете.

Традиционный буддизм школы Гелуг распространен в 10 регионах России: Бурятии, Туве, Калмыкии, Якутии, Хакасии, Усть-Ордынском и Агинском национальных округах. Буддийская церковь возглавляется Центральным духовным управлением буддистов. Председатель правления имеет титул «Бандидо-Хамбо-Лама». Его резиденция помещается в Иволгинском дацане, недалеко от Улан-Уде. Всего в России зарегистрировано более 60 буддийских общин.

В России открыто несколько центров по изучению различных форм мирового буддизма.

Популярны японские школы - светский вариант дзен-буддизма, действует монастырь (в Подмосковье) буддийского ордена Лotosовой Сутры, основанный в 1992-93 гг. и относящийся к школе Нитирэна.

В Санкт-Петербурге просветительской и издательской деятельностью занимается общество китайского буддизма Свет Будды, с 1991 г. действует тибетский храм, посвященный божеству Калачакре.

Вопросы для самоконтроля к теме «Буддизм»

Буддизм – мировая религия, одна из самых распространенных в мире. Основатель – принц Сиддхартха Гаутама (Индия, VI-V вв. до н. э.) В возрасте 35 лет ему открылся путь спасения человечества. Ученики и последователи прозвали его Буддой (“буддха” – просветленный). Отметьте для себя: буддизм не относится ни к монотеистическим, ни к политеистическим религиям. В отличие от господствовавшего в Индии брахманизма буддизм обратился к человеку не как к члену касты, племени, варны, а как к личности с ее собственным достоинством [5].

Выделите далее основные идеи буддизма, так называемые “четыре благородные истины”: 1) все существование человека есть страдание; 2) страдания имеют свою причину; 3) причина страдания может быть устранена; 4) есть путь прекращения страдания. Каждый человек способен достичь свободы и сам стать Буддой. Встав на этот путь, можно прийти к высшей цели – выходу из круговорота сансары (перерождения) и кармы (закона возмездия), к прекращению страданий и достижения нирваны (санскр., букв. - остывание, угасание, затухание) [7].

Выделите далее понятие дхармы, олицетворение учения Будды: закон, учение, религия, истинно реальные и пр. Основное значение – “носитель своего признака, душевных свойств”. Таких дхарм у человека много, следовательно, нет единой, неизменной личности: “чувственные” дхармы, дхармы “сознания” и пр., в том числе “неподверженные бытию” и стремящиеся к покою. В этическом учении выделите пять этических запретов: не убивать, не брать чужой собственности, не касаться чужой жены, не говорить неправды, не пить вина. Стремящийся к спасению должен развить их в систему более строгих предписаний. Так, например, запрет брать чужую собственность заменяется требованием отказа от всякой собственности вообще и т. д., что возможно лишь для монашеского образа жизни [4].

Отметьте пассивно-доброжелательное отношение буддийской нравственности ко всему живому, непротивление злу, прощение обид,

отказ платить злом на зло, отказ защищать других от насилия, мстить за несправедливость, наказывать за убийство [4].

Ознакомьтесь также с двумя направлениями буддизма – хинаяна (“узкий” путь спасения) и махаяна (“широкий” путь спасения). В хинаяне путь к спасению – через членство в сангхе (общине), через монашеское состояние; идеалом праведника является архат, человек, добившийся освобождения от всего мирского. Для хинаяны характерен крайний аскетизм обрядности. Махаяна допускает спасение мирянина, в особенности под руководством сострадательного Бодхисаттвы; возрастает значимость молитвы, эмоциональной и иррациональной связи с высшими существами, обряда, усложняется пантеон богов и духов [8].

Отметьте и то, что буддист может одновременно исповедовать даосизм, синтоизм, ламаизм или любую другую “местную” религию.

Литература

1. Буддизм. Карманный словарь. СПб, 2002.
2. Буддизм в переводах. М., 1993.
3. Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока. М., 1990.
4. Буддизм, история и культура. М., 1988.
5. Васильев Л. С. История религий Востока. М., 1983.
6. Исаева Н. В. Шанкара и индийская философия. М., 1991.
7. Кочетов А. И. Буддизм. М., 1970.
8. Розенберг О. О. Труды по буддизму. М., 1990.
9. Сатлочандра Чаттерджи. Индийская философия. М., 1994.

Тесты к теме « Буддизм»

1. В каком веке зародился в Индии буддизм?

- а) XIII до н.э.
- б) V до н.э.

- в) У1 до н.э.
- г) 1У до н.э.
- д) П до н.э.

2. Когда буддизм в Индии был провозглашен государственной религией?

- а) в 570 г. до н.э.
- б) в 460 г. до н.э.
- в) в 250 г. до н.э.
- г) в 623 г. до н.э.
- д) в 544 г. до н.э.

3. Кого называют основателем буддизма?

- а) Махавира Вардхамана
- б) Шуддходана
- в) Сирвата Сиддхартха Гаутама
- г) Кришна
- д) Майтрея

4. Как называется главная книга в буддизме?

- а) Рамаяна
- б) Авеста
- в) Типитака
- г) Махабхарата
- д) Артхашастра

5. В каком государстве родился Будда?

- а) Кошала
- б) Ватся
- в) Магадха
- г) Аванта

д) Маурья

6.Какая из каст древней Индии названа неправильно?

- а) брахманы
- б) кшатрии
- в) вайшьи
- г) магадха Д)шудр

7.Каков главный вопрос буддизма?

- а) о сансаре
- б) о самосозерцании
- в) о спасении
- г) о нирване
- д) о карме.

8.Какое из религиозных мировоззрений Индии носило материалистический характер?

- а) буддизм
- б) джайнизм
- в) чарвака
- г) йога
- д) миманса

9.Какие из важных положений брахманизма вошли в буддизм?

- а) учение о переселении душ
- б) учение о карме
- в) учение о нирване
- г) учение о слиянии души человека с мировой душой
- д) учение о благом восьмеричном пути

10. Укажите район, где зародился буддизм:

- а) юго-восточная Индия
- б) юго-западная Индия
- в) севере- восточная Индия
- г) севере- западная Индия
- д) южная Индия

11 .Выделите социальные корни буддизма:

- а) буддизму предшествовали другие религиозно- философские учения
- б) существовала вера людей в сверхъестественное
- в) существовали религиозные традиции
- г) возникла необходимость религиозных реформ
- д) нет правильного ответа

12. Когда появились первые литературные источники буддизма?

- а) У1-у века до н.э.
- б) 1У-ш века до н.э.
- в) П-1 века до н.э.
- г) П-1 века
- д) 1У-У1 века.

13. Как можно перевести название свода буддийской канонической литературы - Трипитака?

- а) три драгоценности
- б) три бриллианта
- в) три корзины
- г) три храма
- д) три веры

14. Какую роль в развитии буддизма сыграл император Ашока?

- а) был отцом Будды
- б) в годы его правления зародился буддизм
- в) он сделал буддизм государственной религией
- г) создал первый буддийский храм
- д) нет правильного ответа.

15. На каком языке написан древний буддийский канон?

- а) хинди
- б) санскрит
- в) пали
- г) дхьяна
- д) иврит

16. Как называется учение Будды?

- а) о четырех благородных знаниях
- б) о четырех благородных поступках
- в) о четырех благородных деяниях
- г) о четырех благородных истинах
- д) о четырех благородных совершенствах

17. Что такое Ганджур и Данжур в буддизме?

- а) имена тибетских монахов, сохранивших Типитаку.
- б) тибетские сборники канонических текстов
- в) название местностей, где раньше всех был принят буддизм
- г) имена авторов книги Типитака
- д) нет правильного ответа

18. Как называется храмовый комплекс, посвященный Типитаке?

- а) Паривара
- б) Кутодо

- в) Махавагга
- г) Кулавагга
- д) Джаммапада

19. Дополните правильным ответом фразу, сказанную Буддой: «Подобно тому, как воды океана имеют лишь один вкус- вкус соленый, так и мое учение имеет лишь один вкус-...» :

- а) вкус познания
- б) вкус спасения
- в) вкус нирваны
- г) вкус самопознания
- д) вкус победы.

20. Главная задача человека, по мнению буддистов?

- а) познать окружающий мир
- б) постичь тайну нирваны
- в) познать самого себя
- г) спастись от уз окружающего мира
- д) победить страх смерти

21. Буддизм разделил живые существа на категории- ступени развития.

Какие категории названы неправильно?

- а) Кама - дхату
- б) Тхерогатха
- в) Рупа - дхату
- г) Арупа - дхату
- д) Джаммапада

22. Какой из элементов не входит в благой восьмеричный путь?

- а) праведное воззрение

- б) праведная истина
- в) праведное стремление
- г) праведная речь
- д) праведное действие

23. Как буддизм относится к монашеству?

- а) не признает совсем
- б) признает только для мужчин
- в) признает только для женщин
- г) признает для мужчин и женщин
- д) признает только пожизненное монашество

24. Какие три драгоценности должен сказать мирянин, чтобы стать упасакой?

- а) Я прибегаю к Будде
- б) Я прибегаю к дхарме
- в) Я прибегаю к сингхе
- г) Я прибегаю к нирване
- д) Я прибегаю к сансаре

25. В какой из названных стран буддизм не является государственной религией?

- а) Шри-Ланка
- б) Афганистан
- в) Бирма
- г) Таиланд
- д) Лаос

26. Сколько раз по преданиям перерождался Будда?

- а) 1050

- б) 550
- в) 400
- г) 350
- д) 200

27. Какое из учений называется «широким путем спасения»?

- а) хинаяна
- б) махаяна
- в) тантризм
- г) ваджраяна
- д) Бодхисаттва

28. Что такое ламаизм?

- а) самостоятельная религия бурят и тувинцев
- б) одна из поздних форм буддизма
- в) самая ранняя форма буддизма
- г) самостоятельная религия тибетцев
- д) нет верного ответа

29. В ламаизме есть слова: «Намо будая, намо дармая, намо сангая, намо гуруя». Что обозначает эта фраза?

- а) буддийская формула спасения
- б) слова из буддийского закона
- в) «символ веры» ламаизма
- г) слова прощания с умершим
- д) нет верного ответа

30. Каково примерное число буддистов в мире?

- а) 700 млн
- б) 1 млрд

- в) 200 млн
- г) 1,5 млрд
- д) 500 млн.

31 .Какое из открытий не принадлежит Индии?

- а) арабские цифры
- б) основы алгебры и тригонометрии
- в) даосизм
- г) джайнизм
- д) исчисление окружностей.

ОТВЕТЫ:

1в, 2 в, 3в, 4в, 5в, 6г, 7в, 8в, 9 абг, 10в, 11абвг, 12в, 13в, 14в, 15в, 16г, 17б, 18б, 19б, 20г, 21 бд, 22б, 23г, 24 абв, 25 б, 26б, 27б, 28б, 29в, 30а, 31в.

ГЛАВА V. МОРАЛЬНО-ПРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ХРИСТИАНСТВЕ

5.1. Человек и бог в христианстве

Иисус Христос является основателем мировой религии, носящей его имя,—христианства. Он же — создатель жизнеучения, которое кратко можно определить как этику любви. Иисус Христос соединил религию и мораль в единое целое: его религия имеет моральное содержание, его мораль имеет религиозную основу и направленность. Как считает Иисус Христос, бедствия человека начались с того самого момента, когда он отпал от Бога и, во-первых, возомнил, будто сам может знать и судить о том, что есть добро и что есть зло, и, во-вторых, решил бороться со злом его же собственными средствами, прежде всего обманом и насилием. Накапливаясь и умножаясь, бедствия эти достигли катастрофических

масштабов, подвели человека и человечество к черте, за которой — вечные муки умирания. Единственное спасение человека состоит в том, чтобы вернуться к первоистокам и осознать, что ложным является сам путь разделения людей на добрых и злых и противостояния злу злом. Чтобы понять: все живое создано Богом, все люди — его дети. Это их первая и самая важная характеристика. Отношения между людьми являются истинными тогда, когда они являются такими, какими должны быть отношения между братьями, детьми одного отца, — отношениями любви. Любовь изначальна, самодостаточна, она не нуждается ни в каких основаниях, она сама есть то единственное основание, на котором только и может прочно стоять человеческий дом.

О жизни и учении Иисуса Христа мы знаем по свидетельствам его учеников и учеников его учеников. Эти жизнеописания называются Евангелиями (Благо-107 вестованиями) и различаются между собой именами повествователей. Подлинными считаются четыре Евангелия — от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, канонизированные христианской церковью в IV веке. Моральное учение Иисуса Христа представлено во всех четырех Евангелиях, рассмотренных во всей полноте их содержаний. Наиболее цельно и концентрированно оно изложено в знаменитой проповеди, которую Иисус произнес, взойдя на гору (отсюда ее название Нагорной проповеди), и которая воспроизведена в Евангелиях от Матфея и Луки. Нагорная проповедь Иисуса наряду с Кодексом Моисея и четырьмя кардинальными добродетелями античности стала нравственным базисом европейской культуры.

Человек и Бог

Как повествуют Евангелия, Христос является сыном Бога — не в широком и переносном смысле, в каком это в рамках религиозного сознания можно было бы сказать про каждого человека, а в прямом и точном значении данного понятия: он родился в результате непорочного зачатия, не от земного отца, а от отца небесного. На землю он послан

Богом с миссией подготовить людей к последнему, Страшному суду, своей жертвенной судьбой указать им путь к спасению, который сами они в силу глубокой греховности найти уже не способны. Он явился в качестве Мессии (Христос есть греческий перевод этого слова), приход которого возвещался в священных книгах иудаизма. По завершении земного пути он снова возносится на небеса. Словом, его рождение, жизнь и смерть — продолжение изложенной в книгах Ветхого Завета космосозидающей деятельности Бога, которая ранее обнаружилась в сотворении мира, изгнании падших людей из рая, явлении пророков, формулировании законов и т.д. Более того, это — совершенно новая стадия промыслительной деятельности, когда Бог сам в лице сына решил спуститься в мир. Христос — сын Бога и сам Бог. Вместе с тем он является человеком по имени Иисус (еврейское — Иешуа), родившимся в определенной семье, среди определенного народа, в определенное время и в определенном месте; его окружали друзья и недруги, он страдал, мечтал, наслаждался, душа его была мятущейся, а тело хрупким, как у всех людей. Вся доступная человеческому разумению жизнь Иисуса от зачатия до смерти протекала по человеческим законам. Тот, о котором мы говорим, является и Иисусом, и Христом, и человеком, и Богом одновременно. Особо следует подчеркнуть: не получеловеком и полубогом, а в полной мере человеком и в полной мере Богом. Полнота божественной сущности в нем соединяется с конкретностью единичного человеческого существования. Из такого понимания образа Иисуса Христа следует, что о нем можно говорить и на языке теологии, и на языке науки, он может быть и предметом веры, и предметом рациональной критики. Мы будем рассматривать его жизнь и учение, не выходя за рамки человечески достоверных и логически допустимых суждений.

Единственным источником сведений о жизни Иисуса Христа являются Евангелия. А единственным предметом самих Евангелий являются жизнеописания Иисуса Христа. Правда, составлены они не им самим, но от

его имени; авторы Евангелий — преданные последователи Иисуса. Насколько можно доверять столь непроницаемому источнику? Мы оказываемся в положении, аналогичном тому, когда приходится вырабатывать отношение к человеку, не зная о нем ничего, кроме того, что тот сам рассказывает о себе (так, например, деревенский житель решает, пустить ли ночью в дом незнакомца, утверждающего, будто он сбился с пути). Все будет зависеть от того, поверим ли мы ему или нет. Можно говорить правду путано. Можно обманывать складно. Не содержанием рассказа в подобных случаях определяется решение, а чем-то другим. Кто скажет, почему один подает милостыню нищему, поверив в его лохмотья, а другой проходит мимо, считая эти лохмотья хитростью? Жизнь Иисуса, начиная уже с характера свидетельств о нем, — испытание человека, его способности к свободному выбору, если понимать под свободным выбором такой выбор, который заранее не просчитывается в своих последствиях и вся полнота ответственности за который поэтому ложится на того, кто выбирает. Евангельские истории не обладают достоинством эмпирических фактов, с которыми должен каждый считаться. Степень их достоверности является субъективной, она зависит от нас, нашей внутренней готовности принять ту истину, которая в них содержится.

Иисус — еврей из рода Давида, родился в простой семье плотника. От предполагаемого дня его рождения и ведется начало нашего летосчисления, хотя принято считать, что он родился двумя-тремя годами раньше. Отца его звали Иосифом (он умер еще до того, как сын выступил в роли учителя), мать — Марией (она была с сыном, принимала его миссию и трепетно относилась к ней, присутствовала также при его казни). Они жили в Назарете, маленьком городе Галилеи. Родился Иисус в Вифлееме под Иерусалимом, куда как в местопребывание рода Иосиф с Марией были обязаны прибыть из-за проводившейся в это время переписи населения. Случилось это в хлеву среди домашних животных, где была вынуждена остановиться бедная семья. Над младенцем были совершены принятые в

иудейской среде обряды (обрезание на 8-й день, ритуальное посвящение Богу на 40-й день). Вскоре семья убежала в Египет, чтобы спасти сына. Правившему тогда в Иудее царю Ироду стало известно, что в Вифлееме пришли волхвы с востока поклониться младенцу, которому, судя по расположению звезд, якобы суждено было стать царем Иудейским. Не зная, о ком конкретно идет речь, и боясь за будущее своего трона, Ирод отдал приказ уничтожить в том городе всех младенцев до двух лет. При всей жестокости этого действия Ирода, собственное имя которого стало нарицательным обозначением бесчеловечности, следует заметить, что оно было в духе нравов той эпохи. После скорой смерти Ирода Иосиф с семьей вернулся в родной Назарет. Далее канонические Евангелия о жизни Иисуса ничего не сообщают до того момента, пока он не выходит на общественную арену в качестве Мессии, за исключением одного эпизода, о котором повествуется в Евангелии от Луки. Когда Иисусу было 12 лет, семья приехала в Иерусалим на праздник Пасхи. На обратном пути родители обнаружили, что с ними нет сына. Обеспокоенные, они вернулись в город, три дня искали его и нашли в храме, слушающим и спрашивающим учителей. Иисус, по-видимому, рано проявил интерес к духовным вопросам. Он обучился также ремеслу плотника. Что касается образования, то на основании его проповедей можно заключить, что его интеллектуальный кругозор был ограничен иудаизмом. Он, собственно говоря, и выступил со своим пониманием иудаизма, как его реформатор. Он хорошо знал книги Моисея и пророков. Другим источником его умственного вдохновения были наблюдения над жизнью простых людей — жнецов, пахарей, виноградарей, пастухов, а также суровая красота родной северной Палестины. Достижения греческой науки и философии, политические идеи Рима, представления об устройстве современного ему мира — все это осталось вне поля его зрения. Иисус, разумеется, был знаком с еврейской схоластикой, составившей впоследствии Талмуд, но решительно отвергал ее. Его мировосприятие представляло собой

удивительное сочетание духовной глубины и простодушной наивности.

С собственным учением Иисус выступил в 30 лет (возраст, который традиционно считается временем личностного совершеннолетия). Непосредственным знаком для начала миссии Иисус посчитал пророческую деятельность его родственника по материнской линии, молодого пустынноика Иоанна Крестителя, в котором он увидел своего предсказанного в священных книгах предтечу. Проповедовал Иисус три года, после чего он был обвинен синедрионом в богохульстве и казнен (распят на кресте). Решение было принято синедрионом и по его настоянию, а также под давлением взбудораженных священнослужителями прихожан утверждено римским прокуратором Понтием Пилатом. Казнь осуществили римские власти. Примененная Иисусу Христу форма казни считалась самой позорной, предназначенной для рабов и разбойников. Он был распят за слово, за мысль, за учение. И сделали это две силы: государственная власть (светская и духовная) и разъяренная толпа. Тем самым эти две силы обнаружили свою темную сущность и навеки заклемили себя как силы, враждебные личности, свободному духу. У Иисуса перед лицом насильственной смерти были сомнения, он просил Бога, чтобы тот пронес мимо него эту чашу. Однако он быстро преодолел минутную слабость и обнаружил спокойную решимость пройти свой путь до конца. О величии и внутренней гармонии его духа, точно так же как и о смысле его учения, свидетельствуют слова, произнесенные им с креста: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают». Это он просил о своих палачах, о тех, кто внизу делил его одежды и злорадно кричал: «Пусть спасет себя самого, если он Христос».

Последние три года жизни Иисуса Христа подробно описываются в Евангелиях. Они, собственно, и составляют их содержание, В событийном плане, однако, эти годы не представляют биографического интереса: все, что делает Иисус, связано с проповедью учения. Единственный предмет, который занимает его, — это истина, которую ему надлежит возвестить. И

поэтому рассказ о его жизни в эти годы полностью совпадает с изложением его учения. Особо, пожалуй, следует сказать о достаточно многочисленных и разнообразных чудесах, которые совершает Иисус. Оставляя в стороне вопрос о том, что считать чудом, и полагая, что чудеса, в принципе, могут быть рационально интерпретированы как действие скрытых причин, особые психические состояния, сказочно-мифические проявления и т.д., обратим внимание на два момента. Во-первых, с точки зрения Иисуса само желание чуда является свидетельством неразвитости, слабости духа. Он выражал недовольство, когда его просили совершить чудо. Во-вторых, он интерпретировал чудо как следствие и выражение веры. «По вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29), — говорит он, возвращая зрение двум слепым, поверившим в то, что он Христос. По сути дела, он говорит о всесии веры и лишь вынужденно использует грубый язык чудес для того, чтобы сделать эту истину более доступной. Интересно заметить, что в своих родных местах Иисус не мог совершить «многих чудес по неверию их» (Мф. 13:58). Тогда-то он и сказал, что нет пророка в своем отечестве. В эпоху Иисуса многие болезни считались наказанием за грехи, дьявольским наваждением. В этом смысле метод лечения верой мог считаться вполне адекватным, по крайней мере для определенных случаев. То обстоятельство, что мы ничего не знаем о жизни Иисуса до того, как он выступил с собственной проповедью, за исключением обстоятельств рождения, оставляет открытым вопрос о психологических предпосылках его учения. Мы застаем его уже поразительно цельной личностью, для которой жизнь в духе, моральная открытость миру — не результат драматической борьбы и мучительного выбора, а совершенно естественное, единственно мыслимое и возможное состояние. Он как индивид во всей единичности и хрупкости своего бытия вторичен по отношению к той миссии, которую он выполняет, является органом, орудием ее осуществления. Мы не знаем, как Иисус стал Христом. Мы видим, что он остается Иисусом потому и до тех пор, пока является

Христом. Он — не просто моральный человек. Он — человек морали. Сам его характер — беспредельно кроткий и необычайно твердый — как бы идеально пригнан к его учению.

Мы уже приводили суждение стоиков о том, что доказательством существования добродетели являются успехи, сделанные в ней Сократом, Антисфеном, Диогеном. Моральные индивиды при всей их редкости действительно доказывают, что мораль существует, но не объясняют, почему она существует. И мы не можем, например, сказать, был ли Сократ добродетельным по случаю или по необходимости. Образ Иисуса Христа восполняет этот недостаток — в нем явленность морали дополняется ее необходимостью. Иисус Христос морален и по факту, и по определению: он морален, как Иисус, и не может не быть моральным, как Христос. Это человек, человеческое предназначение которого состоит в том, чтобы следовать моральной истине или, если выразиться в его собственных терминах, выполнять волю своего отца — Бога. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» (Ин. 18:37), — говорит Иисус Христос о себе.

Благая весть

Учения великих моралистов отличаются друг от друга не составом конкретных заповедей — они у всех почти одинаковы, — а способом выявления их необходимости и действенности. Что нельзя убивать, лгать, нельзя делать то, что мы осуждаем в других, — все это хорошо известно и банально. Ни констатация подобных истин, ни страстная их проповедь не превращают человека в моралиста. Для этого надо обосновать и опытом собственной жизни испытать путь их осуществления. Конкретность пути — вот что делает моралиста моралистом. Сказанное в полной мере относится к Иисусу, который не учит морали, а воплощает ее: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Слушатели очарованы не тем, что говорит Иисус (что-то подобное они уже много раз слышали), а тем, как он говорит. Он говорит как власть имеющий. У служителей, посланных

схватить его, не поднимается рука, ибо, по их признанию, «никогда человек не говорил так, как Этот Человек» (Ин. 7:46). В чем же заключается особая власть Иисуса Христа, что отличает его жизнеучение от всех остальных в прошлом и настоящем?

«Благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан» (Лк. 4:43), — говорит Иисус о своей миссии. Царствие Божие — в этих двух словах ключ к его жизнеучению. В них заключена его благая, радостная весть, его Евангелие («евангелие» по-гречески и означает благую весть). Мы никогда не поймем того, что хотел сказать этот человек, если не поймем того, что он смотрит на наш мир как бы с той стороны, из Зазеркалья, из вечности. Когда ученики, не выдержав нечеловеческого напряжения предлагаемого им пути, отходят от Иисуса, он обращается к двенадцати избранным с вопросом, не хотят ли и они сделать то же самое. На это Петр ответил: «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6:68). Небесное бессмертие, в перспективе которого учителем является Иисус, — царство вечного добра. Вечная жизнь праведности противостоит там вечным мукам беззакония. Иисус говорит о конце времени, когда добро и зло, свет и тьма, жизнь и смерть отделяются друг от друга непреодолимой пропастью. И он говорит об этом не как о вероятности, надежде, возможной награде, он говорит об этом как о хорошо ему известной истине. Говорит не как человек, который стремится туда, а как человек, который пришел оттуда.

Не сама по себе идея небесного царства составляет смысл учения Иисуса Христа. Она была известна до него. Иисус более конкретен: он говорит, что небесное царство близко. И миссию свою он видит в том, чтобы сообщить об этом людям. Одна из притч Иисуса, проясняющих образ небесного царства, — о человеке, посеявшем доброе семя на своем поле. Ночью пришел его враг и засеял то же самое поле худым семенем. Когда возшла зелень, то вместе с пшеницею явились и плевелы. Слугам, которые предложили выбрать плевелы, хозяин сказал, что этого не стоит делать,

чтобы вместе с плевелами не вырвать и пшеницу. «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф. 13:30). Иисус объявляет о том, что пришла пора жатвы. Это значит: настал конец века сего. Настало время, когда доброе надо отделять от худого, подобно тому как жнецы во время жатвы отделяют пшеницу от плевел.

Что понимает Иисус под царством небесным и что означает его приближение? При некоторой фантазии можно предположить, что он имел в виду царство бедных, обездоленных и униженных, их неизбежное и скорое торжество. (Истории общественной мысли известны опыты истолкования учения Христа и практики первых христиан в духе социализма.) Более достоверны два других смысла. Во-первых, грядущее царство понимается как конец света, апокалипсис, когда «восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Мф. 24:7), повсюду можно будет видеть «мерзость запустения, реченную через пророка Даниила» (Мф. 24:15), когда «солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются» (Мф. 24:29), и явится мессия на облаках небесных в сопровождении ангелов с трубою громогласною и будет вершить последний, окончательный суд. Когда наступит это время конца времени, Иисус не говорит. О том ведает один лишь Бог. Известно только одно: тот подводящий итог всему день и час наступит неожиданно, как во дни Ноя или во дни Лота. И потому постоянно нужно быть готовым. Иисус требует от своей паствы: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет» (Мф. 24:42). Он полагал, что это может случиться скоро, еще при жизни тех, к кому он обращался. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1), — читаем мы в Евангелии от Марка. Первые христиане по крайней мере в течение семидесяти лет, пока еще были живы

те, кто видел и слушал Иисуса Христа, в частности, Иоанн, напряженно ожидали конца света и второго пришествия учителя. Во-вторых, небесное царство для Иисуса означает царство духа. На вопрос фарисеев, когда придет Царствие Божие, Иисус ответил: «Царствие Божие внутри вас» (Лк. 17:21). Оба смысла идеи небесного царства не противоречат друг другу, если предположить, что вечная жизнь, наступающая после апокалипсиса, уготована праведникам: небесного царства в первом смысле достигают те, кто уже достиг его во втором смысле.

Иисус Христос говорит о близости царства небесного. Но и это, пожалуй, не самое важное в его благовествовании. Самое важное в том, что делать людям. Как им вести себя перед этой последней чертой. Цель Иисуса, естественно, не в том, чтобы просто сообщить людям о грядущем конце света. Его цель — встряхнуть их. Перспектива небесного царства ставит человека перед последним, окончательным выбором. Пришло время, когда человеку надо выбирать между добром и злом, когда этот выбор является не просто самым главным. Выбор этот — единственное, что может его интересовать, ибо он означает одновременно выбор между жизнью и смертью. Время половинчатых решений, когда человек сочетал в себе и добро и зло, служил и Богу и дьяволу, когда на одном поле росли и пшеница и плевелы, это время кончилось. Человеку предстоит наконец раз и навсегда определиться, с кем он, с Богом или с дьяволом, что он выбирает, добро или зло, что он уберет в житницу, пшеницу или плевелы. Человек оказывается перед космическим выбором, когда он, выбирая себя, выбирает судьбу мира, когда он еще, теперь уже второй раз должен определить свое отношение к Богу, — хочет ли он быть с Богом или нет. Именно об этом идет речь.

Согласно библейской легенде, в начале времен Бог поселил первых людей в раю, оговорив их беззаботное существование запретами на вкушение плодов древа познания добра и зла и древа жизни. До древа жизни дело не дошло, ибо люди были заблаговременно изгнаны из рая. Но первый запрет

они нарушили. Он, этот запрет, который можно сравнить с суждением отца, запрещающего ребенку играть со спичками, был предупреждением о заранее известной Богу смертельной опасности. Говоря языком современной эпистемологии, это было индикативное утверждение, выраженное в форме повеления. Люди же восприняли его как сугубо моральное наставление. Обольщенные дьяволом, они преступили запрет Бога и впали в грех. Грехопадение заключалось в отпадении от Бога (как говорил Августин, Адам не польстился, Адам возомнил), в ложном убеждении, будто человек сам может определять, что есть добро и что есть зло, Тем самым была перейдена граница, отделяющая одно от другого. Отказавшись от объективного, единого, данного Богом знания о добре и зле, люди стали руководствоваться своими собственными, ограниченными представлениями об этом. Такова, согласно библейской версии, первопричина многочисленных и постоянно умножающихся несчастий человечества. Это же станет причиной его гибели, чему посвящена итоговая книга Библии — «Откровение Иоанна Богослова»: в ней говорится об Апокалипсисе, конце света, о том, как народы взаимно уничтожают друг друга в смертельных схватках, линии которых совпадают с их представлениями о добре и зле. Миф о грехопадении и Апокалипсис, символизирующие начало и конец человеческой истории, внутренне связаны между собой и придают идейно-композиционную целостность Библии: согласно первому, претензия людей быть как Боги и самим судить, что есть добро и что есть зло, несовместима с райской жизнью; согласно второму, это губительно также для их земного существования. Появление Иисуса в преддверии конца времен обнажает глубинную причину несчастий людей и, как бы возвращая к исходной Точке падения, ставит их перед действительной альтернативой — воссоединения с Богом ради вечной жизни или окончательного провала в геенну вечной смерти. У человека появился шанс и осталась последняя надежда выправить ошибку Адама — сойти с пути греха, покаяться. Необходимость такого

окончательного выбора является решающим признаком возвещенного Иисусом времени и основным пафосом его проповеди.

«Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17). Эти пять слов — «...покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» — совершенно точно и исчерпывающе передают основной смысл его учения. Благая весть Иисуса Христа есть весть о спасении, о совсем уже близком небесном царстве как высшей и непосредственной цели человеческой жизни, о необходимости выправить свою жизнь в свете новой истины, о воссоединении человека с Богом.

«Царство Мое не от мира сего». В ответ на вопрос Пилата «Ты царь Иудейский?» Иисус ответил: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18:36). Постигнуть это царство в терминах жизненной философии Пилата невозможно. Напротив, нужно решительно отказаться от этой философии. Первое, что требуется от человека, — это осознать несущественность, второстепенность всех земных целей и стремлений. Надо правильно обозначить масштаб Ценностей и понять одну истину: «Что высоко у людей, то мерзость перед Богом» (Лк. 16:15). Свой выбор Иисус сделал в пустыне, где он, готовясь выступить с собственным учением, постился сорок дней и сорок ночей. Под конец поста к нему приступил дьявол с тремя соблазнами. Первый соблазн состоял в том, что искушитель предложил ему превратить камни в хлебы. Иисус ответил: «Не хлебом одним будет жить человек» (Мф. 4:4). Можно испытывать нужду в хлебе, как евреи в пустыне. Можно иметь его бесконечно много, как камней в Палестине. Для человека, его осмысленной жизни это не имеет существенного значения. Второй соблазн состоял в том, что дьявол предложил Иисусу броситься вниз с крыла Иерусалимского храма, дабы проверить, действительно ли, как было предсказано, Бог не даст ему упасть вниз на камни. Иисус, как и в первом случае, ответил строчкой из древнего писания: «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7). Он, видимо, хотел сказать, что надежда на Бога не освобождает человека от ответственных

поступков. Третий соблазн — дьявол обещает Иисусу все царства мира и славу их в обмен на то, чтобы тот поклонился ему в ноги. Иисус и в этот раз отвечает ветхозаветным изречением: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4:10). Мир, считает Иисус, не содержит в себе своей ценности; в перспективе небесного царства он ничтожен, каким бы значительным и соблазнительным ни казался. Словом, земная жизнь в себе несовершенна, и ничто в ней, будь то богатство, удача, слава, не стоит того, чтобы быть сокровенной целью человеческих стремлений. Сердце не может принадлежать миру.

Иисус вместе с тем против аскетического отречения от мира. Этим он отличается от Иоанна Крестителя, который «имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих; а пищу его были акриды и дикий мед» (Мф. 3:4). Аскетизм тоже есть своеобразная привязанность к миру, хотя и в отрицательной форме. Потому, как ни велик Иоанн, но даже «меньший в Царстве Небесном больше его» (Мф. 11:11).

Иисус не утверждает мира и не отрицает его. Он оставляет его позади, прозревает поверх мира. Ни одна из форм земной деятельности, ни все они вместе взятые, не могут иметь достоинства морального абсолюта. Поэтому человек должен выработать свободное отношение к ним. Богатому юноше, желавшему заслужить вечную жизнь, Иисус посоветовал продать имение и раздать все нищим, тогда он получит сокровище на небесах. И таким же должно быть отношение ко всему остальному, включая отношение к отцу, матери, братьям, сестрам, жене и детям. Готовность оставить все это — неременное условие праведности. В своем решающем выборе человек не должен быть ничем скован. Такова мысль Иисуса.

Обозначая собственные горизонты морали, Иисус освобождает ее от изначальной вещественной нагруженности. Он не предписывает никаких конкретных поступков, предоставляя человеку полную свободу в том, что касается материального содержания поведения, его предметности. Это очень важный момент: человек получает не только возможность ничем не

скованного морального выбора, одновременно он получает возможность ничем не скованной предметной деятельности. Человек в своих практических решениях не может спрятаться за ученые или священные формулы. Всегда, в каждой ситуации он должен действовать сам, на свой страх, свой риск, свою ответственность, не только не чувствуя какой-либо зависимости от обстоятельств, но, напротив, действуя так, как если бы обстоятельства полностью зависели от него. Для позиции Иисуса Христа показательно, что он детабуирует поступки, которым иудаизм придавал достоинство священных действий. Наиболее характерный пример — отношение к субботе. Иудеи посвящают субботу Богу, и в этот день запрещалась мирская активность. Иисус и его ученики не соблюдали этого запрета с требуемой тщательностью: однажды в субботу ученики сорвали колосья в поле, Иисус лечил в этот день больных. В ответ на упреки фарисеев о святости субботы Иисус отвечает удивительно лаконичной формулой: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27). Неверно думать, будто Иисус был равнодушен к обычаям своего народа или даже попираал их. Ни то, ни другое. Он чтит обычаи, конкретные предписания Моисеева закона. Он только не соглашался с тем, что какие бы то ни было внешние действия могут иметь характер абсолютных норм и считаться критерием достойного поведения.

Иисус формулирует ясный критерий, позволяющий определить, выработал ли человек правильное отношение к миру. Это положение человека в мире. Если положение человека является высоким, он богат, окутан славой, то это означает, что он сделал ложный выбор. И наоборот, бедность, униженность, преследования — признак того, что человек правильно понимает объективную пропорцию ценностей. Иисуса мир преследует и в итоге казнит. Это, полагает Иисус, так и должно быть, ибо он не от мира. То же самое будет со всеми, кто станет на путь истины. Он говорит ученикам: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15:19).

Такой же печальной была земная участь лучших людей — пророков. Но тем больше оснований для радости. Земная печаль и есть радость. Иисус говорит: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить» (Лк. 6:22).

Образ мира, которым пользуется Иисус, может показаться неопределенным, расплывчатым. В действительности он имеет строгое, точное значение: мир есть то, что отмечено смертью. При таком понимании общая установка, согласно которой мир не стоит потраченных на него усилий, может означать только одно: в человеке есть нечто такое, что не уместается в границы мира, находит разрешение за его пределами. Речь идет не только о скудно отмеренных границах жизни индивидов, но и о границах царств, человеческого рода — любых границах, сколь бы растянутыми в натуральном выражении они ни были. Человек в среднем живет в пределах ста лет, это и составляет его век. Можно помыслить себе, что его век мог бы длиться пятьсот, тысячу, сотни тысяч, миллионы лет. Что-то (и очень многое) при этом, конечно, изменилось бы, но в каком-то смысле не изменилось бы ничего. В человеке есть некое начало, которое не может примириться ни с какой конечностью. Это начало является в человеке самым подлинным, и именно оно обязывает его относиться к миру свысока — с высока небесного царства. Мысль Иисуса хорошо передает притча о благоразумном и безрассудном строителе. Благоразумный муж построил дом на камне, и дом тот устоял против разлива рек и сильных ветров. Безрассудный человек построил дом на песке, и дом тот упал от дождей и ветров, «и было падение его великое» (Мф. 7:27). Люди погрязли в суете мира, уподобились человеку, поставившему дом на песке. Предлагая перспективу небесного царства, Иисус предлагает переселиться в дом, стоящий на камне.

Чем меньше человек стремится иметь здесь, на земле, тем больше он будет иметь там, на небесах. Чем меньше он привязан к материальному, тем больше он думает о духовном. Последние станут первыми, первые —

последними. «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:12). Иисус переворачивает сложившийся порядок ценностей. Люди заботятся о материальном, о хлебе насущном, чтобы устранить свои страдания, не понимая того, что как раз в этом и заключается причина страданий. Иисус настойчиво призывает людей осмыслить свой печальный опыт. Тысячелетия люди озабочены тем, что им есть, что им пить, во что им одеться. И у них нет вдоволь ни того, ни другого, ни третьего. А есть лишь постоянные муки и нескончаемые конфликты. Не потому ли это происходит, что люди заботятся не о том, о чем следует заботиться, что перепутали главное и второстепенное? Иисус Христос предлагает радикально иную программу жизни: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33).

Иисуса нельзя понимать так, будто он противопоставляет материальное и духовное (у древних евреев, как отмечают специалисты, вообще не было слова для обозначения тела в отличие от души). Речь на самом деле идет о приоритетах и, соответственно, о разных способах бытия, различных этических перспективах, которые определяются выбором между своевольной нацеленностью жизни индивида на земные блага или ее устремленностью к небесному царству.

5.2. Заповеди любви в христианстве

Одна из притч Иисуса — о богатом человеке, собравшем хороший урожай, который не помещался в его амбарах. Тогда тот человек сломал старые амбары, построил новые — более просторные — и поместил туда свой хлеб и все добро. Он полагал, будто успокоил душу на многие годы вперед, ей остается только есть, пить, веселиться. Однако Бог решил по-другому и в ту же ночь взял душу безумного богача, обесценив тем самым все его старания. Мораль этой истории: «Так бывает с тем, кто собирает

сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12:21). Надо богатеть в Бога, собирать «сокровища на небе» (Мф. 6:20). Какие же сокровища ценятся в небесном царстве и что надо делать человеку для того, чтобы воссоединиться с Богом?

Иисус чаще всего называет себя сыном человеческим. Независимо от того, называет ли он себя так в том общем смысле, в каком это можно сказать про всех людей (в ответ на обвинения фарисеев, что, будучи человеком, он делает себя Богом, Иисус ссылается на слова из древней «Книги хвалений» («Псалтири»): «Не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?» (Ин. 10:34)) или же подразумевает под этим прямое сыновство как собственный отличительный признак, свое отношение к Богу он мыслит как отношение сына к отцу. Это отношение «сын — отец» является ключевым для понимания позитивной программы Иисуса. Добродетель сына состоит в послушании отцу. Не как я хочу, а как ты хочешь, отче, — это постоянный и основной мотив Иисуса. Объясняя природу своих необычных действий и суждений, в частности, того, что он нарушает святость субботы, Иисус говорит: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» (Ин. 5:19). И даже перед лицом самого тяжелого испытания, имея в виду предстоящую страшную казнь, он находит в себе силы сказать: «Не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Вся молитва (отсюда и ее краткость), которой учит Иисус и которая начинается словами «Отче наш», по сути, сводится к одной-единственной просьбе: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Лк. 11:2).

Принять волю отца — значит строить свою жизнь в соответствии с ней. Именно строить, отдать ей всего себя. Притча Иисуса о сеятеле проясняет этот вопрос. Вышел сеятель сеять. Одно зерно упало около дороги — пришли птицы и поклевали его. Другое упало на каменистую почву — оно хотя и взошло, но быстро засохло. Третье упало в терние — терние заглушило его. А четвертое упало на добрую землю и дало богатый урожай.

Раскрывая значение притчи, Иисус говорит: посеянное при дороге подобно человеку, который слышит слово (истины), но не понимает и не принимает его; посеянное на каменистых местах — человеку, который слышит и радостно принимает слово, но не может постоять за него; посеянное в тернии — человеку, который понимает и принимает слово, но оно заглушается в его сердце суетой мира; «посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и понимающего, который и бывает плодо-носен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» (Мф. 13:23). Сын не просто принимает волю отца, он принимает ее как свою, как плодоносящий источник собственной жизни. Как зерно гибнет, чтобы возрасти богатым колосом, так сын отказывается от своей воли во имя воли отца, чтобы во много-много крат умножить свое благо.

Почему же сын послушен отцу, принимает его волю, как свою собственную? Это происходит не потому, что отец обладает властью приказывать. Отец — не начальник. И не потому, что тот все равно может принудить его. Отец — не насильник. И не потому, что отец справедлив. Отец — не судья. И не потому, что отец больше знает, мудрее его. Отец — не учитель. Сын послушен отцу по той причине, что ни у кого о нем, о сыне, не болит так сердце, как у отца. «Отец любит Сына» (Ин. 5:20) — именно это качество делает отца отцом. Забота о детях — добродетель отца, и прежде всего, конечно, отца небесного, как понимает его Иисус Христос. Обращаясь к ученикам, Иисус предлагает задуматься над тем, как они ведут себя в качестве отцов. Если сын у вас попросит хлеба, вы разве дадите ему камень, а если попросит рыбы, протянете ли ему змею, задает Иисус риторические вопросы. И заключает: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лк. 11:13). То, что присуще любому отцу, представлено в небесном отце с полнотой, позволяющей сказать: Бог есть любовь. Бог Христа есть Бог любящий, милосердный. Отсюда — идея триединства, которая в той мере, в какой она поддается рациональной

интерпретации, может быть истолкована в качестве своеобразной формы утверждения любви как первопринципа бытия.

Сына делает сыном следование воле отца. Отца делает отцом забота о сыне. Отношение человека к Богу, поскольку оно строится по модели отношения сына к отцу, заключается в том, чтобы любить его, чтобы видеть в своей воле выражение и продолжение его воли. «Не как я хочу, а как ты хочешь, Боже», — такова формула любви, открытая Иисусом Христом. Человек-сын уподобляется Богу-отцу через любовь. На вопрос хитроумного, запутавшегося в бесконечных правилах фарисея «какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37—39). Иисус формулирует не просто заповедь, а наибольшую заповедь, заповедь заповедей, первооснову вечной жизни. Он формулирует нравственный закон, который не знает никаких исключений, любое исключение из которого является деградацией во зло, грех.

Вторая часть заповеди любви («Возлюби ближнего твоего, как самого себя») иногда смущает своей эгоистической окрашенностью — тем, что здесь отношение индивида к самому себе возвышается до масштаба, задающего порядок любви в его отношении к другим. Нередко в обыденном сознании она так и истолковывается: считается, что человеку естественно прежде всего любить самого себя, а любовь к другим является для него вторичным, производным отношением. Такое истолкование совершенно искажает мысль Иисуса, для которого эгоистическое ограничение любви было до такой степени чуждо, что с его точки зрения по-настоящему любит ближних тот, кто способен прощать и любить своих врагов. Вторую часть заповеди любви нельзя рассматривать в отрыве от первой, из которой явствует, что наилучшее для человека состоит в том, чтобы всем своим существом, сердцем, душой и разумом, возлюбил Бога.

И только так понятый «эгоизм» становится для человека критерием любви в его отношениях с другими людьми.

Заповедь любви двуедина. У человека нет прямого контакта с Богом. Он не имеет возможности проявить свое отношение к нему иначе, как через братское отношение к ближним, через деятельное признание того, что ближние — такие же дети Бога, как и он сам. С другой стороны, ближние погрязли во зле, их реальная жизнь не дает достаточных эмпирических оснований для того, чтобы относиться к ним с любовью, и сделать это без соотнесенности с идеей Бога было бы невозможно. Человек любит Бога через ближних. Человек любит ближних через Бога.

Как отрешение от мира является негативным выражением идеала Иисуса Христа, так любовь — его позитивное содержание. Этика Христа есть этика любви. Последнее наставление ближайшим своим ученикам, которое дает Иисус перед своей смертью, есть наставление любить друг друга. Единственно это является признаком новой жизни и должно отличать их ото всех других: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Люди соединяются друг с другом во Христе через любовь, а не через особые одежды, ритуалы, иные знаки благочестия. Любовь есть и божественное совершенство, и путь к нему.

Любовь поднимает человека над собственными эгоистическими интересами. Она связывает его с другими людьми такой связью, которая выражается в готовности положить свою душу за други своя. Любовь есть первое в Человеческой жизни, то вечное, бессмертное, божественное начало, которое придает бренной мирской жизни отсутствующий в ней смысл. Через любовь человек становится человеком и придает человеческий смысл всему, что он делает.

Любовь, однако, не застрахована от искажений. Человеку свойственно обманывать и обманываться. И это относится также к любви. Как уберечься от ее фарисейского выхолащивания? Вся проповедническая деятельность Иисуса была ответом на этот вопрос. Своей жизнью и

смертью он показывал, что значит любить. Хорошо зная людей, их слабость, лукавство, лицемерие, понимая, что в истолковании закона любви могут возникнуть разного рода затруднения, предвидя, что появятся лжепророки, прикрывающиеся его именем, словно волки овечьей шкурой, Иисус дополняет древний закон любви новой заповедью: «Как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13:34). Живой образ любви, созданный жертвенным подвигом Иисуса Христа, невозможно, конечно, систематизировать. В каждом любящем сердце он прорастает по-своему, творчески дополняясь и обогащаясь. Тем не менее есть некоторые несомненные признаки любви, запечатленные словами и делами Иисуса. Какие?

Любовь смиренна. Она есть служение другим людям. Перед последним праздником Пасхи, зная, что пришел час его смерти, Иисус «явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13:1). Как рассказывает евангелист, он снял с себя верхнюю одежду, перепоясался полотенцем, влил воды в умывальник и начал мыть ноги ученикам и отирать их полотенцем. Ученики его были сильно смущены. Петр просто потрясен: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?» (Ин. 13:6). Иисус со свойственной ему твердостью продолжает задуманное, среди всех моет ноги также Иуде Искариоту, хотя уже знает, что тот задумал предать его. Завершив все, он надел одежду, возлег на свое место и объяснил недоуменным ученикам смысл того, что сделал: «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13:14—15). Грань, отделяющая любовь от насильственного осчастливливания, является тонкой. Тем важнее четко ее обозначить. Предлагаемый Иисусом критерий — готовность мыть ноги другому — позволяет это сделать. Сознание какого бы то ни было личностного превосходства перед другим враждебно любви. Чтобы блокировать такое сознание, надо ставить себя ниже другого. Только тогда можно достичь столь трудной и необходимой

между братьями взаимности. Личностное достоинство, которое материализуется в любви как отношении между людьми, состоит в том, чтобы оказаться достойным мыть ноги другому. Ученикам, рассуждавшим между собою, кто из них больше, Иисус сказал: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Мк. 9:35).

Смирненное отношение человека к людям реализуется в установке «не судите других», которой Иисус придерживается безусловно. Фарисеи и книжники, изощренно пытавшиеся подловить Иисуса на отступлении от Моисеева закона, чтобы выдвинуть против него обвинение, привели к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии.

Тора в таких случаях предлагала смертную казнь через побитие камнями. А что скажет Иисус? Иисус, писавший в это время перстом на земле, сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 8:7). И, низко наклонившись, продолжал писать на земле. Окружавшие, «обличаемые совестью», один за другим покинули то место. Иисус остался наедине с грешницей и обратился к ней: «Женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:10—11). Брату не дано судить брата. Для этого существует отец. Человек, позволяющий себе вершить нравственный суд в отношении другого человека, вступает в непримиримое противоречие сам с собой. Он вправе сделать это в том только случае, если сам является безгрешным. Но, будучи человеком, он не может быть безгрешным. Считая себя безгрешным, он обнаруживает тот грех, который называется самодовольством, ставит себя выше другого человека и тем самым оказывается вне духовного пространства любви.

Любовь деятельна. У одного человека были два сына. Отец приказал им обоим поработать в саду. Первый ответил: «Не хочу», — но, раскаявшись, пошел. Второй сказал: «Иду», — и не пошел. Рассказав эту притчу, Иисус риторически вопрошает, кто из двух выполнил волю отца. И получает ответ, который очевиден: первый (Мф. 21:28—31). В ситуации, когда слова

и дела человека расходятся, оценивать его надо по делам: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Это — не просто формула оценки поведения. Это — установка на деятельное отношение к жизни. Отбивать поклоны и говорить «Господи! Господи!» недостаточно для праведности. Надо еще доказать свою любовь к Богу на деле. Один человек, отправляясь в дальнее путешествие, поручил свое имение рабам и дал им серебра: одному — пять талантов, другому — два таланта, третьему — один талант. Первый пустил свои пять талантов в дело и удвоил их. Второй сделал то же самое со своими двумя талантами. Третий не стал рисковать и, чтобы не потерять единственный талант, закопал его в землю. Через долгое время вернулся хозяин и потребовал у рабов отчета. Первый представил десять талантов вместо пяти, второй — четыре таланта вместо двух. Оба получили одобрение и доставили радость господину. Третий сказал, что он сохранил полученный талант, зарыв его в землю, и теперь возвращает его. Хозяин отнял единственный талант у этого раба, лукавого и ленивого, и отдал его тому, у кого уже было десять. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25:29). В решающий час последнего суда, считает Иисус, Бог будет оценивать людей, как этот хозяин своих рабов. И только те, которые постоянно бодрствовали, были деятельны, брали на себя риск совершения добра, только они имеют шанс вечной жизни. А те, которые не ошибались, потому что ничего не делали, не грешили, потому что не рисковали быть праведными, им, как и тому хитрому рабу, уготован путь во «тьму внешнюю».

Любовь бескорыстна. Она, как и вообще добро, содержит свою награду в себе. Обмененная на выгоду, славу, наслаждения, вообще на что бы то ни было иное, любовь теряет свое качество. У бескорыстной любви есть безошибочный и самый бесхитростный признак. Любовь тогда бескорыстна, когда она направлена на тех, от кого не может быть никакой выгоды, — на обездоленных, униженных, изгнанных. Именно такого рода

люди, гонимые властями, презираемые общественным мнением, отвергнутые религией, смутьяны, грешники, чужестранцы составляли постоянный круг общения Иисуса. Иисус любил их. И миссия его была — «спасти погибшее» (Мф. 18:11). На упреки фарисеев и книжников, что он ест и пьет с грешниками, Иисус ответил удивительно просто и убедительно. Если хозяин, имеющий сто овец, потеряет одну из них, то разве он не пойдет искать эту единственную, оставив девяносто девять в поле, и, найдя ее, разве не возрадуется этому вместе с друзьями и соседями? Не так ли радуется и женщина, имеющая десять драхм и потерявшая одну из них, когда после долгих поисков находит потерянное? И далее он рассказал ставшую знаменитой притчу о блудном сыне.

У отца были два сына. Отец разделил между ними имение. Младший, забрав свою часть, ушел далеко от дома и там в распутстве промотал состояние. Впав в нужду, он нанялся пасти свиней, но у него не было даже той еды, что давали свиньям. Тогда, вспомнив, что наемники его отца имеют хлеб с избытком, он решил вернуться к отцу с покаянием и попроситься к нему наемником. Он пришел к отцу и сказал, что согрешил перед ним и недостойн называться сыном. Отец несказанно обрадовался возвращению сына, одел его в лучшие одежды, дал ему перстень на руку, обувь на ноги, велел заколоть откормленного теленка и устроил пир. Старший сын, вернувшись вечером с поля, удивился веселому возбуждению в доме. А узнав его причину, рассердился и не хотел даже входить в дом. Отцу, который вышел позвать его, он бросил упрек, почему он ему, столько лет работающему в доме отца и никогда не перечившему отцу, не дал даже козленка, а в честь брата, промотавшего имение свое с блудницами, заколол откормленного теленка. Не тому, ответил отец, я радуюсь и веселюсь, что тот ушел когда-то из дома и разорился, а тому, что «брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15:32). Всякий достоин любви и нуждается в ней, но оступившиеся, падшие — больше других.

Любовь к грешникам является не только более чистой, бескорыстной. Она еще и более плодоносна. Некто из фарисеев, по имени Симон, пригласил Иисуса на обед. Тогда известная в том городе грешница пришла в дом фарисея, стала у ног Иисуса, обливала их слезами и отирала волосами, целовала ноги его и мазала миром. Фарисей про себя подумал, что если бы Иисус был пророком, то не позволил бы блуднице прикасаться к себе. Прочитав эти мысли, Иисус предложил Симону задачу. У займодавца были два должника, один из которых должен был ему пятьсот драхм, а другой пятьдесят. Те не могли ему заплатить, и он простил обоим. Кто из двоих более возлюбит займодавца? «Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил» (Лк. 7:43). Иисус с ним согласился и добавил, что грешница больше обнаружила любви к нему, чем Симон. Она слезами облила ему ноги и волосами головы своей отерла их, а Симон не дал ему воды на ноги; она целует ему ноги, а Симон при входе не поцеловал его даже в щеку; она помазала ему ноги миром, а Симон и головы маслом не помазал.

«А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи» (Лк. 7:47—48). Было бы совершенно неверно истолковать слова Иисуса так, будто надо сильно грешить, чтобы возлюбить много. Совсем наоборот: надо возлюбить много, чтобы простились сильные прегрешения. Здесь важна глубина раскаяния. Вообще-то самодовольный Симон не менее грешен, чем та несчастная блудница. В нем нет полного сознания своей греховности, а соответственно, и нет полноты любви. Настойчивая мысль Иисуса Христа, согласно которой, последние будут первыми, в определенном смысле означает, что они уже есть первые. Они способны к покаянию и любви в большей степени, чем те, которые считаются добропорядочными и благополучными.

Подлинное испытание любви человека — его отношение к врагам. В этом вопросе Иисус Христос совершил настоящую революцию. Нельзя понять и

принять этику Христа без понимания и принятия его заповеди: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6:27).

Понятие любви многозначно. В древнегреческом языке — языке, на котором дошли до нас Евангелия, — оно фиксировалось по крайней мере в трех терминах. Это эрос, что означает любовь-страсть; филиа, что означает любовь-дружбу; агапе, что означает любовь-духовное единение. Любовь-страсть индивидуальна, любовь-дружба охватывает особый круг людей, любовь-духовное единение распространяется на всех людей. Эрос есть любовь восходящая, когда человек стремится овладеть самой прекрасной женщиной или самым прекрасным мужчиной, утверждая тем самым свою исключительность, избранность. Филиа есть любовь уравнивающая, когда люди общаются между собой как равные, что и имеет место между друзьями. Агапе есть любовь нисходящая, когда человек относится к другим людям жертвенно, ставит себя ниже их. Иисус, когда он говорит о любви к врагам, имеет в виду любовь в третьем смысле слова, а именно — духовное единение, добродетель; евангелист в этом случае пользуется термином «агапе». «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди» (Ин. 14:15), — наставлял Иисус. В этих словах предельно точно обнажен христианский смысл понятия любви.

Любить врага вовсе не означает испытывать к нему те же чувства магнетической привязанности, какие испытывают к любимому человеку, или радоваться душой, как это случается в общении с друзьями. Это — отношение, которое выше, существует поверх психологических и душевных привязанностей, хотя и не исключает их. (Так, хотя Иисус был связан со своими учениками, и прежде всего с двенадцатью избранными, духовным единством, тем не менее к некоторым из них он испытывал еще особые дружеские чувства, и, в частности, один из двенадцати — Иоанн — вошел в летопись как «ученик, которого любил Иисус» (Ин. 21:7)) Любить врага означает простить ему прежние злодеяния. Простить не в том

смысле, как если бы этих злодеяний не было или прощающий готов был бы примириться с ними, а в том смысле, чтобы они перестали быть абсолютной преградой для человеческого единения. Простить так, как истинный виновник преступления добровольным признанием освобождает от наказания человека, ложно подозреваемого в нем. Возлюбить врага своего — значит расчистить дорогу для сотрудничества с ним, снова связать то, что порвалось. Способность к такому отношению является безошибочным тестом на верность идеалу сыновнего единства, всечеловеческого братства людей. Ибо что может быть более очевидным отступлением от этого идеала, чем отношение к другому человеку, пусть даже чужестранцу, как к врагу?

Может показаться, что заповедь любви к врагам является чрезмерной для человека, просто превышает его возможности, как если бы кто потребовал от него переселиться в океанские глубины подобно рыбам или летать по воздуху подобно птицам. Эта заповедь действительно исходит из определенного образа человека, предполагающего по крайней мере следующие три начала: а) человек не сводится к совокупности собственных поступков, не скован прошлым, а обладает творческой силой, способной вывести его на новые, неизведанные им ранее высоты; б) добро и зло не разведены поиндивидуально, так, как если бы одни были с копытами вместо ног, а другие с крылышками на спине, они сосуществуют в душе каждого человека (хотя, быть может, и не в одинаковых пропорциях); в) каждый человек сопричастен существующему в мире злу, и «невинного страдания не бывает»¹. Такое понимание можно, конечно, считать требовательным, возвышающим, но оно вполне соответствует современным научным и историческим представлениям о природе человека.

(1 Гегель. *Философия религии*. М., 1975. Т. 1. С. 128.)

Утверждение, согласно которому заповедь любви к врагам не выходит за пределы возможностей человека, не является сугубо теоретическим. Оно

имеет также опытное подтверждение. Первым доказательством является сам Иисус Христос. Во все времена были известны, правда, крайне редкие, но тем особенно ценные индивидуальные опыты всепрощающей любви. А в нашу эпоху зародились общественные движения, в которых борьба с социальным злом вдохновлялась идеалом любви и осуществлялась без того, чтобы рассматривать противников в качестве врагов. Здесь следует назвать прежде всего борьбу индийского народа за национальное освобождение под руководством Махатмы Ганди и борьбу афроамериканцев за гражданские права под руководством Мартина Лютера Кинга. И в том, и в другом случаях борьба велась так, чтобы во врагах — соответственно, в английских колонизаторах и в белых расистах — обрести друзей. Организуя гражданское неповиновение, Ганди подчеркивал, что оно не является выражением злобы к правительству. «Лишь человеческий вымысел разделил мир на группы врагов и друзей», — говорил он. А Кинг писал: «Питая ненависть к расовой сегрегации, мы будем любить тех, кто за нею стоит».

Заповедь любви к врагам часто рассматривают как выражение этической мечтательности. На это можно заметить: она есть пустая мечтательность не больше, чем сама этика. Если мы вообще ставим цель преодоления враждебности между людьми и ищем пути, на которых враги могут стать друзьями и не будет самого деления на врагов и друзей в прежнем смысле, то другого пути, кроме пути любви, не существует. Именно это утверждает Иисус Христос. Он ясно понимает, насколько тонким, нечеловечески трудным является путь любви. Именно через любовь к врагам, говорит Иисус, человек становится сыном отца небесного, который «благ и к неблагодарным и злым» (Лк. 6: 35), «повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:45). Именно любовь к врагам является божественной высотой человека.

Путь любви невероятно труден. Но ему нет альтернативы. Если не любовь,

не духовное единение, то ненависть, насилие. А это уже моральная капитуляция, признание того, что согласие -невозможно, вражда неистребима. Насилием можно добиться многого, разрушить города, взорвать планету, но одного сделать оно не способно — превратить врага в друга. Как живое рождается от живого и косная материя прямо в живую никогда не переходит, хотя между ними и существует непрерывное взаимодействие, так любовь и добро могут иметь своим источником только любовь и добро, они не могут произрастать из зла и насилия.

Любовь к врагу — не просто особый случай любви, она есть вместе с тем и ее испытание. Если любовь к ближнему не доходит до любви к врагу, то она вообще не является любовью в смысле агапе, духовного единения людей.

Учительство Иисуса содержит в себе одно противоречие. Он учил как власть имеющий, от имени Бога. Более того: себя он считал сыном Бога. Для последователей он сам стал Богом, равновеликим отцу. Ни один учитель жизни, ни один пророк не поднимал себя на такую высоту. Не было человека, помимо Иисуса, который объявил бы себя Богом и был бы принят в таком качестве. В то же время Иисус не предъявляет своим ученикам никаких конкретных требований, не запрещает, как Моисей или Мухаммед, есть свинину, не предписывает, как Конфуций, трехлетнего траура по родителям, не задает, как Будда, схему самосовершенствования личности. Он ограничивается формулированием общего закона любви, который указывает только направление пути. А сам путь, конкретные нормы и поступки, из которых этот путь складывается, — дело самих индивидов. Более того, сам закон любви, по сути дела, есть не что иное, как требование к людям действовать как боги («Будьте совершенны как совершенен Отец ваш Небесный») — во всей полноте свободы совершаемых поступков, имея в виду прежде всего свободу выбора между жизнью и смертью, добром и злом. Противоречивая странность учения Иисуса состоит в отсутствии учения.

Отмеченная особенность кажется тем более удивительной, что христианство зародилось в иудейской среде, в которой внешние пути поведения были необычайно разветвленными (один из постоянных споров еврейских книжников — спор о том, сколько правил в Торе и какое из них является главным). Для уяснения своеобразия этики Иисуса важно знать, как он относился к древнему закону, связанному с именем Моисея.

Иисус неоднократно говорит, что он пришел не нарушить закон или пророков, а исполнить их. Он хорошо знал священные книги и предания иудаизма. Его речь густо насыщена выдержками из них. Иисус не только вырастает из традиции иудаизма, но и принимает основную нормативную программу иудаизма. Драматургия конфликта Иисуса с фарисеями состояла в том, что фарисеи хотели уличить его в отступлении от закона и никак не могли этого сделать. На все их хитроумные вопросы он находил такие ответы, которые позволяли ему изложить свой взгляд, не вступая в формальное противоречие с нормами иудаизма. Мы уже отмечали: Иисус удивлял не тем, что он говорил, а тем, как он говорил. Он говорил о вещах как будто бы старых, известных, но придавал всему новый смысл.

В Нагорной проповеди Иисуса есть такие слова: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20). Он претендует на то, что он, Иисус, понимает закон полнее, лучше, чем книжники и фарисеи. Он хочет лишь восполнить, развить их праведность. Основной упрек Иисуса книжникам и фарисеям состоит в том, что они держатся за букву закона, но убивают его дух, что они усвоили внешнюю сторону закона, не понимая его внутреннего смысла, и потому их праведность является лицемерной. Не в том ложность фарисейства, что оно держится за закон, а в том, что оно его выхолащивает, использует как прикрытие порочного образа жизни. В этом смысле многозначительны слова Иисуса о книжниках и фарисеях, сидящих на «Моисеевом седалище»: «Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не

делают» (Мф. 23:3). И далее: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять» (Мф. 23:23). Жестокая правда этих слов подтвердилась невинной гибелью самого Иисуса. Священнослужители, отправляя Иисуса на казнь, свято блюли ритуалы: так, передавая его Пилату, «они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху» (Ин. 18:28).

Внутренний смысл Моисеева учения, игнорируемый фарисеями, состоит в законе любви, двуединую формулу которого Иисус также заимствует из Торы. И сам этот закон, как известно, он формулирует в ответ на вопрос книжника о том, какая из заповедей является наибольшей, первой? Иисус многократно, в разных ситуациях говорит о своем отношении к закону. Наиболее полно и конкретно он формулирует его в Нагорной проповеди, в частности, в пятой главе (стихи 21—48) Евангелия от Матфея, где речь идет о Десятизловии Моисея. Здесь идет полемика и внешне (речь Иисуса в этой части строится на противопоставлении: «Вы слышали, что сказано древним... а Я говорю вам»), и по сути, ибо дается новая интерпретация и уточнение заповедей Моисея.

Древним сказано: «Не убивай». А Иисус добавляет: не гневайся на брата своего. И если даже случится так, что человек, принеся дар к жертвеннику, вспомнит, что кто-то из братьев на него гневается, ему следует оставить этот дар и пойти прежде помириться с братом. Ибо жертвоприношения и прочие установления для того только и существуют, чтобы способствовать миру между людьми (братьями).

Древним сказано: «Не прелюбодействуй». А Иисус говорит: даже не смотри никогда на женщину с вожделением, то есть не прелюбодействуй даже в мыслях, в сердце своем.

Древним сказано: не преступай клятвы. А Иисус говорит, что вовсе не стоит клясться. Надо отделять ложь от правды с такой ясностью и четкостью, которая не допускала бы никакого лукавства.

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:38—39). Когда людей разделяет разное понимание добра и зла и они находятся по разные стороны баррикад, то нет другого способа восстановить мир, братские отношения между ними, кроме решительного и полного отказа от насилия.

Наконец, еще одно противопоставление связано с заповедью «Любите врагов ваших», о которой мы уже говорили и которая призвана заменить древнюю мудрость, требующую любить ближнего (то есть соотечественника, соплеменника) и ненавидеть врага (чужака).

Пятисловие Иисуса тем отличается от Десятилетия Моисея, что оно намечает перспективу, в свете которой внешние предписания трансформируются во внутренние требования и в этом качестве становятся основой единения людей поверх их социальных, этнических и иных различий.

Иисус основной упор делает на внутреннем смысле, духе ветхозаветного закона, усматривая его в любви, братском единении людей. По отношению к этому внутреннему смыслу внешние, жестко фиксированные нормы и поступки являются лишь частными случаями, имеющими значение для определенных условий. Только внутренняя моральная цель оправдывает внешние поступки. Отсюда, вытекает, что ни одно внешнее предписание само по себе не может считаться безусловной нормой и требуется свободное, раскованное отношение к ним. Говоря по-другому: не поступки управляют человеком, а человек управляет поступками. С этой точки зрения интересны два уточнения, которые делает Иисус. Одно касается обычая ритуального омовения рук. Второе — вопроса о допустимости развода. На упрек, что его ученики не умывают рук своих, когда едят хлеб, Иисус отвечает: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выхолит из уст, оскверняет человека» (Мф. 15:11). Это не значит, что Иисус против умывания рук перед едой. Он против того, чтобы придавать

этому безусловный смысл и считать достаточным признаком чистоты. Также он относился к ритуальным ограничениям в пище. В данном случае Иисус снимает табу с предписаний Торы или по крайней мере релятивирует их. В вопросе о разводе он, напротив, занимает более жесткую позицию. Согласно закону Моисея, существовало много поводов для того, чтобы муж развелся с женой. Иисус считает, что есть только одна причина для этого — вина прелюбодеяния. Поступать иначе — значит ставить чувственную любовь выше духовной любви. Что касается прелюбодеяния, то это не просто причина развода, а фактически состоявшийся развод, если рассматривать моральное существо отношений, а не юридическую форму. Словом, человек является хозяином конкретных норм и поступков, он их сужает и раздвигает, назначает и отменяет.

Иисус не чувствует себя скованным буквой закона. Но у него тем более нет стремления поступать вопреки букве закона. Он не считает чистоту субботы или умывание рук безусловными догмами. Но он и не предлагает нарушать эти установления, справедливо полагая, что такого рода возведенные в принцип нарушения тоже явились бы догмой — только наоборот. Его отношение к учению Моисея в той части, в какой оно предписывает определенные, внешне фиксированные поступки, является таким же, каким является его отношение к миру в целом. Всякую мироукореняющую деятельность необходимо рассматривать как вторичную и случайную по отношению к вечной жизни божественного царства, совпадающую с законом любви.

5.3. Проявление милосердия и справедливости в христианстве

Бог Иисуса — любящий, милосердный Бог. Этим он отличается от сурового и справедливого Бога Ветхого Завета. Ветхозаветному Богу тоже присуще милосердие. В Торе он часто именуется человеколюбивым, милосердным. Знакомое нам из Евангелия положение «милости хочу, а не

жертвы» заимствовано из книг пророков (Ос. 6:6). Однако милосердие ветхозаветного Бога является особым, оно производно от справедливости. Оно выражается в том, что Бог награждает и поощряет более охотно, чем наказывает, что он может выбрать более мягкий вариант наказания. Его милосердие существует внутри справедливости, как разновидность, особый случай последней. В «Исходе» мы читаем: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх. 34:6—7). Моисей неоднократно выступал ходатаем за Израиль перед Яхве, и именно благодаря этому ходатайству Бог смягчал свои суровые приговоры. Источником мягкого начала оказывается человек, для Бога же оно — своего рода слабость, уступка человеку. Как бы то ни было, основная добродетель ветхозаветного Бога, то качество, которое делает его Богом, — это справедливость. Иисус переставил акценты: если Бог является суровым, то только потому, что он является любящим. Его Бог — это любящий отец. Бога делает Богом именно любовь, милосердие. «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:36) — в этом благая весть Иисуса.

Справедливость предполагает оценку человека по поступкам, воздаяние по заслугам, для чего требуются по крайней мере две вещи: критерий (правило, шаблон) для измерения поступков и лицо, которому поручается (доверяется) эта работа по измерению. Поэтому справедливость естественным образом отождествляется с законностью и с судом, стоящим на страже законности; такой она и является в Моисеевом учении: «Не делайте неправды на суде... по правде суди ближнего твоего» (Лев. 19:15); «не извращай закона» (Втор. 16:19). Иное дело — милосердие. В милосердии любовь, братские чувства к человеку обнаруживаются независимо от его поступков и заслуг. Соотношение милосердия и

справедливости, как его понимал Иисус, хорошо передает притча о рабочих последнего часа. Хозяин поутру нанял работников в свой виноградник с уговором, что он заплатит за день каждому по одному динарию. Около третьего часа он увидел на торжище других работников и их послал в виноградник, пообещав дать им то, что следует. То же самое он сделал и в шесть часов, и в девять часов. И в одиннадцать часов он послал в виноградник людей, стоявших праздно. Когда пришло время расплаты, первыми рассчитались с теми, кто пришел позже всех, в одиннадцать часов. Они получили по динарию. Пришедшие первыми ждали, что они получат больше. Но они тоже получили по динарию и недовольно возроптали на хозяина, уравнившего их, трудившихся целый знойный день, с проработавшими всего один час. Хозяин отвел этот упрек, сказав одному из них: «Друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною?» (Мф. 20:13). А сколько платить другим — дело самого хозяина, который, в частности, говорит: «Разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр? » (Мф. 20:15). Милосердие не отменяет справедливости, но не ограничивается ею. Иисус исходит из убеждения, согласно которому то, что объединяет людей, — их моральное достоинство, важнее того, что разделяет, — мирских различий.

У милосердия свои основания. Слепые и другие больные, видевшие в своей болезни наказание за грехи, обращались к Иисусу всегда с одними и теми же словами: «Помилуй нас». Иисус каждый раз удовлетворяет их просьбу, не интересуясь их прошлыми и будущими делами. Единственный вопрос, который его при этом интересует, — их вера. Вера в отца небесного, превращающая людей в братьев, является совершенно необходимым и вполне достаточным основанием для милости. Источник милости Иисуса — его собственное любящее сердце, а не заслуги тех, кому он их оказывает. Милосердие бескорыстно, ему не нужны эмпирические основания, утилитарные аргументы. Отправляя двенадцать

избранных учеников в самостоятельный путь для проповеди истины и «изгнания бесов», Иисус наставляет их: «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8).

Милосердие не имеет меры. Петр спросил Иисуса, сколько раз должен прощать человек брату своему, совершающему против него грех, — до семи ли раз? Иисус ответил: «До седмижды семидесяти раз» (Мф. 18:22) и рассказал притчу. Некий царь решил сосчитаться со своими должниками. Одному рабу, который должен был ему десять тысяч талантов, нечем было заплатить. Царь тогда приказал продать его, жену, детей и все, что у него было, в счет долга. Раб бросился в ноги к царю с мольбой отложить срок платежа. «Государь, умилившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему» (Мф. 18:27).

Раб этот, уйдя от царя, нашел своего товарища, который должен был ему всего сто динаров, и потребовал вернуть их. У товарища не было денег, и он пал в ноги, стал просить об отсрочке. Раб оказался неумолимым и посадил товарища в темницу. Когда царю стало известно об этом злодеянии, он разгневался сильно. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» (Мф. 18:33) — сказал он злому рабу и, изменив свое прежнее решение, отдал его на истязания, пока тот не отдаст ему долга. Обнажая поучительный смысл этой притчи, Иисус говорит: «Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (Мф. 18:35). Милосердие — единственное, что будет приниматься в расчет на последнем суде. И безо всяких оправданий. В милосердии не может быть никаких условий, ограничений. Нет такого человека и нет такого греха, которые не подлежали бы прощению. Сама эта безмерность есть мера милосердия.

Сравнение Бога с царем из рассказанной притчи, соединение идеи милосердия с идеей последнего суда может вызвать недоумение. Считается, что в день последнего суда Бог одних призовет к себе, а других

обречет на вечные муки. Бог разделяет людей, одних возвышает, других низвергает, в зависимости от того, как они обращались с братьями своими, были милосердны к ним или нет. Был один богач, роскошествовавший в жизни. И был нищий по имени Лазарь, лежавший у его ворот, весь в струпьях, в надежде на крошки со стола богача. Так и прожили они — один богачом, другой нищим. Посмертная их судьба сложилась прямо противоположным образом. Лазарь оказался на Авраамовом ложе, а богач — в пламени ада. Когда богач возопил к Аврааму, тот сказал: «Чад! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь» (Лк. 16:25). Бог вершит суд. Он устанавливает свою справедливость. Она, эта справедливость, хотя и вторична по отношению к милосердию, хотя и осуществляется по критерию милосердия, тем не менее оказывается пределом милосердия. И по отношению к тем, кто оказался в геенне, никакого уже милосердия не существует. Как говорит Авраам богачу, «между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят» (Лк. 16:26). Справедливость оказывается выше милосердия. Как совместить такой финал с образом Бога как любящего отца?

Про последний суд, как он изображен в Евангелиях, следует сказать, что это странный суд. В нем есть по крайней мере ряд особенностей, которые не укладываются в привычные представления о суде и воздающей справедливости. Во-первых, он не проводит градации преступлений и знает лишь одну кару—вечные муки умирания. Далее, он не ставит целью исправление преступников и не может рассматриваться как назидание. Речь идет ведь о последнем суде, на который призываются все: никто никакого урока извлечь уже не может. Когда богач из приведенной выше притчи о богаче и нищем Лазаре просит Авраама послать кого-нибудь в дом его отца, где у него остались пять братьев, чтобы засвидетельствовать им о его трагической судьбе и тем самым удержать от непоправимых

ошибок, Авраам отвечает отказом. «У них есть Моисей и пророки; пусть слушают их» (Лк. 16:29), — говорит он. Наконец, на том суде сам судья оказывается замешанным в деле уже хотя бы своим всеведением. Как пишет поэт, «и мысли и дела он знает наперед». Еще до того, как Иуда Искарот совершил и даже окончательно замыслил свое преступление, Иисус знает о нем. Он не удерживает Иуду, в каком-то смысле даже провоцирует его. Иисус сказал, что его предаст тот, кому он подаст, обмакнув, кусок хлеба. И подал Иуде. «И после сего куска вошел в него сатана». Иисус не останавливается на этом и, обращаясь уже к Иуде, говорит слова, которые можно понять как одобрение: «Что делаешь, делай скорее» (Ин. 13:28).

Эти особенности образа последнего суда позволяют предположить, что Иисус пользуется понятным людям юридическим языком Ветхого Завета для выражения той мысли, что добродетель несет в себе свою награду и злодеяние несет в себе свою кару. Абсолютная неотвратимость награды за добродетель и наказания за злодеяния означает лишь то, что сами добро и зло абсолютны каждое в себе и в своей противоположности друг другу. Иисус своим учением ставит людей перед необходимостью отнестись к милосердию именно в этом качестве, с полным сознанием того, что оно самодостаточно, тождественно вечной жизни. В этом смысле последний суд — это суд, который сам человек вершит над собой. Адские муки «избираются, а не налагаются»¹. Именно об этом Иисус кричит людям. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден», — читаем мы в Евангелии от Иоанна. И далее: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир» (Ин. 3:18—19). Справедливость последнего суда означает лишь то, что милосердие, путь света и есть справедливость, ее высшая, последняя форма.

(1 Булгаков С. Н. Свет невечерний. М., 1994. С. 354.)

«Я победил мир» Иисус Христос считается воплощением человеческой свободы. В то же время он, как мы видели, стремится вести себя как сын,

выполняющий волю отца. Нет ли противоречия в этих двух положениях? Для Иисуса Бог — это отец. Его отец и отец всего сущего. Все из него, из Бога. Как бы ни старался человек, он не может прибавить себе росту хотя бы на локоть. Даже волос не упадет с его головы без воли отца небесного, ибо «волосы на голове все сочтены» (Лк. 12:7). Любовь, милосердие также восходят к Богу: «Никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» (Ин. 6:65), — говорит Иисус. Мораль так же, как и природа, существует в форме закона, не знающего исключения. Как, бросаясь с высоты вниз головой, человек травмирует свое тело, так, совершая злодеяния, он травмирует свою душу. С точки зрения предопределения, предопределенности содержания нет разницы между материально-вещным миром и миром духовно-нравственным. И там и там есть своя строгость и неумолимость. Духовно-нравственный мир Иисус отличает от естественного мира, как высшее от низшего. Первое есть небесное царство, второе — земное царство. Эти два мира никогда не пересекаются. Перейти из одного мира в другой невозможно. Разделяющая их пропасть является непреодолимой. Вспомним, что ответил Авраам богачу из притчи о богатом и нищем Лазаре: «Между нами и вами утверждена великая пропасть» (Лк. 16:26). Более того, эти миры и существуют только через взаимное отрицание. Без противостояния небесному царству не было бы земного царства, тогда оно иначе называлось бы. И наоборот. Эти царства сходятся между собой только в одной точке — в воле Бога. Бог учреждает эти царства. Он же распределяет людей между ними. Воля Бога по определению содержит свои основания в себе. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1). Бог — начало, основание и предел всего. Как безначальное начало, бесосновное основание, беспредельный предел Бог абсолютен или, что одно и то же, свободен. Он никому не дает отчета в своих действиях или бездействии, все ему дают отчет. Нельзя перейти из одного царства в другое, минуя Бога, не окунувшись в таинство свободы. Тот эфир, тот

таинственный промежуток, который отделяет эти два царства и через который надо пройти, чтобы вырваться (или деградировать) из одного в другое, на человеческом языке называется свободой.

Свобода только и существует в переходе от одного закона, одной необходимости — закона и необходимости внешнего мира — к другому закону, другой необходимости — закону и необходимости морального мира. Мир морали и мир внешней необходимости — не вообще верх и низ, а верх и низ существа, связанного с Богом, обладающего свободой воли, верх и низ человека. Земное царство и небесное царство — два пути, два предела человеческой свободы. Свобода человека, собственно говоря, и состоит в том, что он может прыгнуть на любой из этих двух поездов, идущих в разных направлениях. Первый путь, первый поезд, поезд земного царства, есть выбор Адама, который своей воле стремился придать божественный статус. Второй путь или поезд, поезд небесного царства, есть выбор Иисуса, который божественную волю стремится сделать своей. Согласно Иисусу, эти пути различаются между собой, как истина и ложь. Один ведет к свету, вечной жизни, а другой — в тьму, вечную смерть. Пришла пора выбирать между ними, между Богом и мамоной, ибо нельзя одновременно служить двум господам. И выбор этот должен сделать сам человек: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовестуется, и всякий усилием входит в него» (Лк. 16:16). Жизнь Иисуса как раз и является таким усилием.

Подводя итог своей жизни, Иисус говорит: «Я победил мир» (Ин. 16:33). Тем победил, что, став на путь любви, милосердия, не свернул с него. Иисус родился в хлеву. Он закончил жизнь на кресте. Он прошел через непонимание родных, измены учеников, преследования властей. Он тысячи раз мог ужесточить свое сердце. У него было достаточно поводов и причин сказать людям, что они недостойны его любви. Но он не сделал этого; даже распятый, он просит простить своих палачей и думает о душе висящего рядом разбойника. В этом заключалась его победа над миром. В

этом заключалась его свобода.

Бог, родившийся в хлеву; Бог, оплеванный толпой; Бог, распятый на кресте, — если эти абсурдные по всем законам логики представления подлежат разумному пониманию, то оно состоит именно в том, что сама способность Иисуса быть твердым в кротости, пройти до конца путь жертвенной любви, невзирая ни на что, и есть выражение его божественной природы, его свободы.

5.4. Ключевые понятия христианства

Христианство состоит из трех основных направлений:

православие, католицизм, протестантизм.

В мире насчитывается около 1,5 млрд. последователей христианства.

Широко распространено в странах Европы, Америки, в Австралии, а также в результате активной миссионерской деятельности в Африке, на Ближнем Востоке и в ряде регионов Дальнего Востока.

Возникло во 2-й половине I в. в восточных провинциях Римской империи первоначально в среде евреев.

В центре христианства находится образ богочеловека – Иисуса Христа.

ИДЕЙНЫЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ХРИСТИАНСТВА

Христианство усвоило и переосмыслило предшествующие идейные концепции иудаизма, митраизма, древних восточных религий, философские воззрения

ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ

Неоплатонизм Филона Александрийского

(ок. 25 г. до н.э. - ок. 50 г. н.э.)

Филон соединил понятие Логоса в библейской традиции, трактуемое как творящее слово, постигаемое в откровении, и в эллинистической традиции, рассматривающей Логос в качестве внутреннего закона, направляющего движение Космоса. Логос – это священное Слово, позволяющее созерцать Сущее. Иного пути познания Бога не существует, только через Логос – Слово.

Нравственное учение Римского стоика Сенеки

(ок. 4 г. до н.э. – 65 н.э.)

Суть учения в том, что достижение свободы духа возможно только посредством осознания божественной необходимости. Если же свобода не будет вытекать из божественной необходимости, она окажется рабством. Только повиновение судьбе порождает невозмутимость духа, совесть, нравственные нормы, общечеловеческие ценности. Утверждение общечеловеческих ценностей зависит не от государственных требований, а

всецело от общительности.

ИИСУС ХРИСТОС

Иисус Христос - согласно Никейскому христианскому Символу веры второе лицо (ипостась) Троицы, Бог - Сын (Божественный Логос) и человек (то есть совмещающий в себе природу божественную и человеческую, полностью Бог и полностью человек), распятый на Кресте, а затем воскресший и вознёсшийся на небо.

Христиане верят в то, что Иисус является Сыном Божиим, Сыном Человеческим (так Он сам себя именовал, согласно евангелистам), Агнцем (Жертвой) мира, Господом Вседержителем, заботливым Отцом и Создателем всех и всего, Предвечным Словом, Сладчайшим Женихом, Премудростью Божией, Солнцем правды, Мздовоздаятелем, обещанным Мессией, на основании различных пророчеств Ветхого Завета.

В Евангелиях от Матфея и от Луки указаны разные родословные Иисуса Христа. Из обеих родословных Иисуса Христа родословной Иосифа принято считать список, приводимый в Мф.1:1-16. Со времён Реформации широкое распространение получила точка зрения, согласно которой Лука прослеживает родословную Иисуса по материнской линии (Лук.3:23-38), через Марию.

Согласно христианству, появление Иисуса - исполнение давнего пророчества о Мессии - Сыне Божием. Иисус был непорочно рождён от Святого Духа Девой Марией, в городе Вифлеем, где ему пришли поклониться три волхва как будущему иудейскому царю. После рождения Иисус был увезён родителями в Египет. После смерти царя Ирода Иисус со своими родителями вернулся в Назарет.

Деяния Христа

В 30-летнем возрасте Иисус вышел на общественное служение, которое начал с принятия крещения от Иоанна Крестителя в реке Иордан. Во время крещения *«отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!»* (Лк.3:21-22).

После своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришёл на землю. Иисус сорок дней *«был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал»*. Тогда приступил к нему дьявол и тремя обольщениями попытался соблазнить Его на грех, как всякого человека. Выдержав все искушения дьявола Иисус приступил к своей проповеди и общественному служению.

Поселившись в Капернауме, он выступил с проповедью о покаянии и начал учить, что Он - Сын Божий, что Ему предстоит жестоко пострадать и

умереть на кресте и, что Его тело - есть пища, необходимая всем для вечной жизни.

Он подтвердил и расширил закон Моисея: потребовал от всех, прежде всего, максимально, всем существом своим, любить Бога; затем любить ближних своих (всех людей) как самого себя; и любить себя как творение Божие и Его образ (посредством частого причащения). Христос со своей проповедью путешествовал по Галилее, Самарии, Десятиградью, Тире, Сидоне. Иудеи многократно пытались убить Его, но Спаситель чудесным образом оставался невредим, пока «не пришёл Его час» распятия на кресте, ради которого Он и воплотился. Он собрал вокруг себя группу из 12 ближайших учеников - апостолов для распространения христианской церкви по всему миру. Своё учение Иисус подкреплял различными чудесами и прославился как пророк и целитель неизлечимых болезней, а также воскрешал мёртвых, укрощал бурю, превращал воду в вино, пятью хлебами насытил 5.000 человек и др.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

Христианство возникло в I веке н.э. в восточной части Римской империи - Палестине

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА

Начавшийся кризис античных порядков породил всеобщую неуверенность в завтрашнем дне, чувство апатии и бесперспективности.

Усиление антагонизма не только между рабами и свободными, но и между римскими гражданами и подданными провинций, между римской потомственной знатью и обогатившимися всадниками.

Существующие Римская религия и различные религиозные учения Востока не могли дать утешение обездоленным и в силу своего национального характера не позволяли утверждать идею всеобщей справедливости, равенства и спасения.

ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА

- Отвергло существующие рабовладельческие общественные порядки и, тем самым, породило надежду на избавление от гнета и порабощения отчаявшихся людей
- Провозгласило равенство всех людей как грешников
- Призвало к переустройству мира, выразив, тем самым, реальные интересы бесправных и порабощенных
- Дало рабу утешение, надежду получения свободы простым и понятным способом – через познание божественной истины, которую принес на землю Христос, чтобы навсегда искупить все человеческие грехи и пороги

ФИЛОСОФИЯ ХРИСТИАНСТВА

Цель жизни христианина — не в том, чтобы ублажить себя, а чтобы

приблизиться к Богу, стать причастником Его благодати

Вопрос о Боге

1. Бог в Своей сущности непостижим. 2. «Верую» - это значит: всем своим существом, всеми своими силами и способностями (разумом, волей и чувствами) принимаю осязаемые истины, вверяю себя им и живу ими. 3. Бог явил и открыл Себя людям в Иисусе Христе. От Него и в Нем мы узнаем, кто такой Бог и каким образом Он существует, чего Он хочет и как Он участвует в нашей жизни.

Богообещание

Святое общение с Богом не только есть долг человека, но является для него единственным благом, единственным нормальным состоянием его природы. По самой причине своей человек, по выражению св. Кирилла Александрийского, предназначен к тому, чтобы жить подле Бога. Благо богообщения состоит в достижении святости, а не в услаждении как таковом. Поэтому первое неизбежное условие достигнуть этого блага есть самоотречение во имя безусловной ценности добра.

О смысле жизни

Утверждает, что Бог действительно сотворил человека по Своему Образу и дал ему не только бытие, но и задание, цель: стать богоподобным, достойным Божественной славы и блаженства. Но поставленный во главе творения человек впал в грех - преслушание воли Божией, которое привело его к смерти тела и опустошению души. Только во Христе восстанавливается истинное первоначальное назначение мира и человека, краткая земная жизнь которого должна стать теперь временем очищения души от пороков и страстей верой во Христа по благодати через покаяние, молитву, дела милосердия, стяжания в себе духовного сокровища - Духа Святого Божия.

МОРАЛЬ ХРИСТИАНСТВА

Главной особенностью христианской морали является то, что ее основные положения ставятся в обязательную связь с догматами вероучения, а также то, что в ней есть такие нравственные наставления, которые невозможно найти в системах нерелигиозной морали

Нормы морали и христианские заповеди

Христианская мораль - это ветхозаветные заповеди, евангельские «заповеди блаженства» и другие новозаветные нравственные наставления, регулирующие взаимоотношения между людьми в обществе.

Христианство и гуманизм

Христиане считают свою религию воплощением истинного человеколюбия и гуманности. Проповедники особенно подчеркивают гуманный смысл евангельского призыва: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».

Христианский идеал человека

Христианство призывает к умалению, духовному самоуничтожению человека перед лицом всемогущего Бога. Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное» (Мф., 5:3). Одним из главных условий личного

спасения выдвигается требование умерщвления плоти. Большое значение придается телесному аскетизму, видя в нем внешнее проявление сущности религии как мировоззрения, утверждающего первенство духа перед материей.

Ценности в христианстве

Характерно не только провозглашение ценностей результатом божественного творения, но и специфическая иерархия различных видов ценностей. Ценности подразделяются на два вида: материальные и духовные. Наименее существенными считаются материальные ценности, а более высокими - ценности, относящиеся к области духовной жизни, - наука, искусство и т.п. Венчают эту пирамиду моральные ценности.

РАЗВИТИЕ ХРИСТИАНСТВА

В 313 г. эдиктом императора Константина I было официально прекращено преследование христиан и признана свобода вероисповедания в Римской империи

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХРИСТИАНСТВА

III в. - начало IV в.

- борьба за полную легальность, за признание равноправия с прочими религиями
- окончательный отказ от всех «крайностей» первоначального христианства
- еще большая централизация церкви (местные соборы) и рост влияния клира
- дальнейшая разработка собственной догматики и обрядности
- борьба против старых и новых ересей

изменения в социальном составе верующих

Церковь как организация приобретает относительную самостоятельность и становится обладателем особых интересов по отношению как к верующим, так и государству.

Одной из важнейших целей церковной организации становится поддержание и воспроизводство целостности и устойчивости самого института церкви.

ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСТВА

I век н.э. – возникновение христианства

- Рост христианского космополитизма и формирование основных догматических представлений
- Конец I в. - начало II в. - поражение еврейских восстаний против Римской империи, обособление иудаизма
- Начало IV века – начало активной поддержки новой религии императором Римской империи Константином (ок. 285-337)

- 324 г. начало превращения христианства в государственную религию Римской империи
- 325 г. в г. Никее собран первый вселенский собор христианских церквей
- Возникновение первых автокефальных (самостоятельных) церквей
- Константинопольская
- Александрийская
- Антиохийская
- Иерусалимская

Отделились: Кипрская, Грузинская

Дальнейшее разделение церквей 1054 г.

Католическая

Православная

Разделение - (XVI в.)

Католическая

Протестантская

ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ

Вселенскими называются Соборы, созванные от лица всей Церкви для разрешения вопросов об истинах вероучения и признанные всей Церковью в качестве источников Её догматического Предания и канонического права. Таких Соборов было семь:

I-й Вселенский (I Никейский) Собор (325г.) Утвердил истину о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении. Составил первые семь членов Символа веры и зафиксировал преимущества епископов четырёх крупнейших митрополий: Римской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской.

II-й Вселенский

(I Константинопольский) Собор (381г.)

Завершил формирование Тринитарного догмата. Утвердил истину о единосущии Св. Духа «от Отца исходящего» со Отцом и Сыном, составил пять остальных членов Символа веры и зафиксировал преимущество Константинопольского епископа как второго по чести после Римского – «потому что город сей есть второй Рим».

III-й Вселенский (I Эфесский) Собор (431г.) Открыл эпоху христологических споров (о Лице Иисуса Христа). Утвердил истину о том, что обе природы во Христе соединены в одно Богочеловеческое Лицо (Ипостась).

IV-й Вселенский (Халкидонский) Собор (451г.)

Утвердил истину о том, что две природы во Христе соединены «неслиянно и неизменно», «нераздельно и неразлучно».

V-й Вселенский

(II Константинопольский) Собор (553г.) Умиротворил монофизитскую

смуту. Для облегчения присоединение монофизитов к Православию осудил заблуждения трёх учителей («трёх глав»).

VI-й Вселенский (III Константинопольский) Собор (680-681гг.; 692г.)

Осудил ереси монофелитов. Утвердил истину о том, что Иисус Христос как истинный Бог и истинный Человек имеет две воли, но его человеческая воля не противна, а покорна Божественной.

VII-й Вселенский (II Никейский) Собор (787г.) Раскрыл догматическую сущность иконы и утвердил обязательность иконопочитания.

Вселенская Православная Церковь остановилась на семи Вселенских Соборах. Западная Римско-Католическая Церковь продолжает своё догматическое развитие и насчитывает уже 21 Собор (причём последние 14 Соборов также именуется Вселенскими). Протестантские конфессии не признают Вселенских Соборов.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА

- II – V вв. Персия
- III – VI вв. Великобритания
- IV – нач. V вв. германские племена в Европе
- IV в. Аравия
- 324 г. Римская империя
- IV – VI вв. народы Азии (Кавказа)
- V в. Франция
- VI в. Скандинавия
- VII в. славянские народы
- 988 г. - Крещение Руси

БИБЛИЯ – «СВЯЩЕННАЯ» КНИГА ХРИСТИАН

Основа христианского вероучения (греч. – книги)

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ (39 книг)

Признается как иудейской, так и христианской религией

Пятикнижие Моисеево (законодательные книги)

«Бытие» - рассказывает о сотворении мира, об Адаме и Еве, всемирном потопе и древне-еврейских патриархах

«Исход» - повествует об исходе евреев из Египта, о Моисее и полученных им от Бога заповедях, о начале организации культа Яхве

Писания (исторические повествования)

Книга притчей Соломоновых

Книга Песни Песней

Псалтырь (Псалмы, книга религиозных гимнов, припе-сываемых царю Давиду)

Книги Царств

«Левит» - представляет собой свод религиозных догм, правил и ритуалов

«Числа» и «Второзаконие» - посвящены истории евреев после

египетского плена

Пророки

- Пророков Даниила и Черекииля
- Иеремия
- Книги 12 «малых пророков»: Авдия, Аггея, Осия, Амоса и других

НОВЫЙ ЗАВЕТ (27 книг)

Признается только христианской религией

Деяния святых апостолов

21 апостольское послание

послание Иакова; - первое послание Петра;

- второе послание Петра;

- первое послание Иоанна;

- второе послание Иоанна;

- третье послание Иоанна;

- послание к Титу;

- послание к Евреям;

- послание к Филимону;

- послание к Колоссянам;

- послание к Римлянам;

- послание к Филиппийцам и др.

Евангелий

От Матфея

От Марка

От Луки

От Иоанна

Откровение Иоанна Богослова

ТАИНСТВА ХРИСТИАНСТВА:

Таинство Крещения Одно из главных таинств, символизирующих принятие человека в лоно христианской церкви. Обряд крещения происходит в форме омовения.

Таинство священства Совершается при посвящении человека в духовный сан и состоит в возложении рук вышестоящего служителя культа на голову посвящаемого.

Таинство причащения или святой евхаристии (*благодарственной жертвы*) Верующим дают съесть специально выпеченный хлеб – просфору, который они запивают глотком красного вина из особого сосуда – потира. Считается, что во время обряда совершается таинство преосуществления, т.е. хлеб превращается в тело Иисуса Христа, а вино – в кровь.

Таинство брака обряда бракосочетания или венчания

Таинство елеосвящения (соборования) Обряд совершается над больным человеком и состоит в смазывании лба, щек, губ, рук, груди освященным деревянным маслом – елеем и чтением молитв с просьбами Бога послать больному выздоровление.

Таинство покаяния (исповеди) Состоит из двух важных актов.

Первый - исповедание грехов – отчет верующего перед священнослужителем в нарушении им заповедей божьих или церковных предписаний.

Второй – отпущение грехов, которое правомочен делать только священнослужитель определенного ранга.

Таинство миропомазания Это таинство происходит в форме крестообразного смазывания тела человека (лба, глаз, носа, губ, ушей, груди, рук, ног) особым ароматическим маслом (миром). Суть – чтобы сохранить душевную чистоту, полученную в крещении, чтобы возрастая и укрепляться в жизни духовной, нужна особенная помощь Божия, которая и подается в таинстве миропомазания.

КАТОЛИЦИЗМ

Наиболее крупная, самая массовая разновидность христианства.

Возникновение католицизма связано с разделением в 1054 г. христианства на два направления – «западное» и «восточное».

Впервые было употреблено епископом антиохийским Игнатием Богоносцем около 110 г. в письме к жителям Смирны и закреплено в Никейском символе веры, и впоследствии закрепилось за западным направлением христианства.

Приверженцами католицизма являются более 18 % населения планеты – около 950 млн. человек. Распространен преимущественно в Западной, Юго-Восточной и Центральной Европе (Испания, Италия, Португалия, Франция, Бельгия, Австрия, Германия, Польша, Литва, Чехия, Словакия, часть Украины и Белоруссии); в Латинской Америке (90% населения); Африке (75% населения); в США.

Догматы:

В основе вероучения лежит общехристианский Символ веры «Кредо», включающий в себя 12 догматов и семь таинств

- Папа Римский – видимый глава церкви, приемник апостола Петра, истинный наследник Христа на Земле
- Власть Папы Римского выше власти Вселенских соборов
- Источником вероучения являются Священное Писание – Библия и Священное Предание
- «Святой дух» исходит не только от бога но и от сына
- Целибат – обет безбрачия для духовенства
- Возможность причащения хлебом и вином только представителям духовенства
- Папа Римский непогрешим
- Возможность отпуска грехов, даруя грешникам прощение – торговля Индульгенциями
- Чистилище – промежуточная инстанция между адом и раем, где души умерших в ожидании судьбы могут очищаться от не искупленных ими при жизни грехов

- Учение о запасе добрых дел
- О непорочном зачатии Девы Марии
- О телесном вознесении Богоматери

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТА «СЕМЬ ТАИНСТВ»

Католицизм в культе, как и православие, признает семь таинств.

Однако они выполняются несколько иначе, хотя сами по себе эти различия несущественны.

Обряд миропамазания

Совершается не одновременно с крещением, а по достижении 7 – 12 летнего возраста. Производится обязательно епископом в торжественной обстановке, что должно содействовать закреплению религиозного чувств

Причащение

Причащение вплоть до 60-х годов XX века совершалось хлебом и вином только для священнослужителей, а для мирян одним хлебом.

Демократизируя свою жизнь церковь разрешила причащение хлебом и вином также и мирянам.

Таинство крещения

Производится путем окропления водой или погружением в нее, тогда как в православии – только погружением.

Оборудование храмов

Алтарь открыт для всех взоров и совершающееся там таинство причащения священников видят все присутствующие в храме.

Обряд богослужения

Разрешено проводить богослужение (литургию) не на латинском, а на родном языке верующих, дополняя его элементами национальных обрядов стран Африки, Азии, Латинской Америки.

В ходе богослужения, в отличие от православного храма, в католической церкви верующие сидят и встают только при пении определенных молитв.

Для музыкального сопровождения литургии используется орган или фисгармония, в то время как в православном храме – звучит только человеческий голос: поет священник, дьякон, хор и верующие.

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИМСКО - КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ

- Римско-католическая Церковь - принятый с начала XVII века неофициальный термин для обозначения той части Западной Церкви, которая осталась в общении с Римским епископом после Реформации XVI века.
- Римско – католическая Церковь (Ватикан)
- Римская курия (повседневное руководство римско-католической церковью и Ватиканом)
- Церковная провинция, Митрополия, Архиепископство
- Епархия, Диоцез (несколько деканатов)

- Деканат (несколько приходов)
- Приход (парафия) - 194 тыс
- Папа Римский – епископ Рима, наместник Иисуса Христа, помощник князя апостолов, верховный понтифик вселенской церкви, патриарх Запада, Италии, архиепископ и митрополит Римской провинции, монарх государства-города Ватикан
- Кардинал, Архиепископ
- Примас (старший епископ местных национальных церквей)
- Епископ

Священник – 420 тыс.

С 1929 года центр Римско-католической Церкви – государство-город Ватикан во главе с Папой Римским. Состоит из Латинской Церкви (Латинского обряда) и 22 восточно-католических автономных Церквей, признающих верховную власть Римского епископа.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

- Миссионерская деятельность
- Развитие культуры, семьи, экологии и т.д.
- Церковь вне политики
- Проблемы войны и мира
- Международная деятельность
- Формирование мирового общественного мнения по социально-экономическим, общественно-политическим и нравственным вопросам
- Социальная

доктрина церкви

- проблема труда;
- проблема распространения идеологии потребительства;
- оценка состояния современной цивилизации;
- проблема экологии и др.

Современная Римско-католическая Церковь располагает огромной, подчиненной строгой дисциплине армией духовенства, многочисленными монашескими орденами, миссионерскими и благотворительными организациями и учреждениями. К ней также примыкают многие светские массовые организации - политические партии, профсоюзы, молодежные, женские и другие объединения.

Католическая Церковь имеет свою прессу, кино, телевидение и радиовещание, располагает сетью учебных заведений.

МОНАШЕСКИЕ ОРДЕНА КАТОЛИЦИЗМА

Орден бенедиктинцев

Возник в V веке. Его основателем был святой древней неразделенной Церкви Бенедикт Нурсийский - монах, подвижник благочестия, который организовал первые монашеские общины на Западе и дал им устав, основанный на восточных уставах.

Девиз преподобного Бенедикта, который он положил в основу своего монашеского устава: «*Молись и трудись*».

Доминиканский орден

Основанный св. Домиником в 1216 г., окончательно оформился в 1221 г. Стал первым католическим орденом, который сконцентрировался на умственной, а не на физической работе. Доминиканцы особенно преданны наставничеству. Следуя теологическим идеям св. Альберта Магнуса и св. Фомы Аквинского, доминиканцы предложили свою интерпретацию работ Аристотеля, которая стала идейно-философской основой христианства.

Цистерцианцы

Основан в 1098 г. группой монахов–бенедиктинцев из Молезмского аббатства во главе с св. Робертом Молезмским. Их также называли «Белыми Монахами» за их белые или серые рясы под черными наплечниками. Цистерцианцы стремились создать общину, живущую по строгой версии монашеского устава.

Основан в 1098 г. группой монахов–бенедиктинцев из Молезмского аббатства во главе с св. Робертом Молезмским. Их также называли «Белыми Монахами» за их белые или серые рясы под черными наплечниками. Цистерцианцы стремились создать общину, живущую по строгой версии монашеского устава.

Ордена Францисканцев

Возник в XII - XIII веках и назван по имени своего основателя - католического подвижника Франциска. Вступавшие в Орден францисканцев давали обет нищенствования.

Орден Иезуитов

Основан в 1534 году испанским дворянином Игнатием Лойолой со специальной целью – противодействия протестантизму и борьбе с любыми не католическими конфессиями.

У иезуитов есть т.н. специальный четвертый обет, которого нет ни в каком другом монашеском Ордене. Три обычных обета – безбрачие, послушание, нестяжательство дополнены обетом абсолютного послушания папе.

Весь мир разбит иезуитами на 50 провинций (областей). Во главе каждой стоит управляющий или препозит.

Иезуитам дано исключительное право не подчиняться местным католическим епископам. Они подчиняются только генералу Ордена, а тот – Римскому Папе.

Православие

К православию относятся 15 самостоятельных православных церквей с общей численностью 150 млн. верующих.

Самой крупной и наиболее влиятельной из них является Русская Православная Церковь.

Во главе каждой православной церкви стоит патриарх. Он избирается поместным собором, которому принадлежит высшая власть по всем вопросам веры, церковного управления и церковного суда. Патриарх осуществляет межцерковные связи, контролирует деятельность епархиальных архиереев, награждает титулами и высшими церковными отличиями, осуществляет надзор за всеми учреждениями центрального церковного управления. Ему принадлежит право помилования и смягчения церковных наказаний. Он собирает поместные соборы и председательствует на них.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОСЛАВИЯ

Слово «православие» (греч. orthodoxyia) означает «правильную веру». Свою веру церковь основывает на Священном Писании, на учении древних отцов церкви - Василия Великого (ум. ок. 379 г.), Григория Назианзина (ум. ок. 390 г.), Иоанна Златоуста (ум. 407 г.) и других, а также на церковном Предании, сохраняемом прежде всего в литургической традиции. Строгие догматические формулировки этого вероучения были выработаны вселенскими соборами, из которых Православная церковь признает семь первых.

АВТОКЕФАЛЬНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ

- Константинопольская
- Александрийская
- Антиохийская
- Иерусалимская
- Русская (Московский Патриархат)
- Грузинская
- Сербская
- Румынская
- Болгарская
- Кипрская
- Элладская (Греческая)
- Албанская
- Польская (ППЦ)
- Чешских земель и Словакии
- Православная Церковь в Америке

ОСНОВНЫЕ ДОГМАТЫ ПРАВОСЛАВИЯ

В Символе веры, принятом на Никейском и Константинопольском Вселенских соборах, основы вероучения сформулированы в 12 частях или членах:

«Верую во

единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век: Света, от Света,

Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятого же за ны при Понтийском Пилате, и страдавша и погребенна. И воскресшего в третий день, по Писанием. И восшедшаго на небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. И в Духе Святаго Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном с поклоняема и сславима, глаголавшаго пророки. Во Едину святую, соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будащаго века. Аминь.»

ХАРАКТЕРИСТИКА 12 ЧАСТЕЙ (ЧЛЕНОВ)

- В первом говорится о Боге как творце мира - первой ипостаси Святой Троицы
- Во втором говорится о вере в Сына Божия едиnorodного - Иисуса Христа
- Третий - это догмат Боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь Богом, вместе с тем стал человеком, родившись от девы Марии
- В четвертом говорится о страдании и смерти Иисуса Христа - догмат искупления
- В пятом говорится о воскресении Иисуса Христа
- В шестом говорится о телесном вознесении Иисуса Христа на небо
- В седьмом говорится о втором, грядущем пришествии Иисуса Христа на землю
- В восьмом говорится о вере в Духа Святого
- В девятом говорится об отношении к церкви
- В десятом говорится о таинстве Крещения
- В одиннадцатом говорится о будущем всеобщем воскресении мертвых
- В двенадцатом говорится о жизни вечной

ПРИНЯТИЕ ПРАВОСЛАВИЯ КИЕВСКОЙ РУСЬЮ

Проникновение православия в Киевскую Русь началось с середины X века

ПРИЧИНЫ ВЫБОРА ПРАВОСЛАВИЯ

Все древнеславянские боги скроены по племенным масштабам.

Поэтому боги одних племен не имели никакого значения для других племен.

Нужна была объединяющая идея единого Бога.

Русь нуждалась в религии с единым, лишенным этнических различий Богом, свободным от родоплеменных традиций. Этим требованиям и соответствовал христианский Бог.

Киевская Русь имела более тесные торговые и культурные контакты с Византией и Западной Европой, где уже господствовало христианство. Для

упрочения этих контактов необходима была общая с ними идейная платформа, т.к. в то время русичи считались «варварами».

Великосветской верхушке импонировало подчинение церкви светской власти, возможность совершения богослужения на родном языке.

Введение новой религии соответствовало потребностям общественного прогресса.

Официально православие государственной религией стало в 988 году с момента крещения Руси Киевским князем Владимиром

По своей значимости и степени торжественности богослужения подразделяются на великие, средние и малые. Праздники великие, или двенадцатые, которые называются так, потому что их двенадцать, это Благовещение, Рождество, Крещение, Сретение, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница (Троица), Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм, Успение Богородицы и Воздвижение Креста.

Великие праздники подразделяются на «неподвижные», т.е. имеющие фиксированную дату, и «переходящие», день празднования которых зависит от дня Пасхи.

Праздник праздников, или «велик день» –

это Пасха, воспоминание воскресения Иисуса Христа из мертвых

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ:

Рождество Христово

Крещение Господне (Богоявление) – установлен в честь крещения в Иордане Иисуса Христа Иоаном Крестителем

Сретение Господне – евангельский рассказ о благословлении родившегося Иисуса в Иерусалимском храме как Бога

Преображение Господне – посвящено евангельскому рассказу о преображении Христа на горе в присутствии его учеников

Вознесение Господне – отмечается как вознесение Христа на небо на сороковой день после воскресения.

Троица (Пятидесятница) – посвящена новозаветному рассказу о сошествии на пятидесятый день после Пасхи Святого Духа на апостолов

Рождество пресвятой Богородицы; Введение во храм Пресвятой Богородицы; Благовещение и Успение Богородицы – посвящены матери Иисуса Христ

Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) –

основе евангельский рассказ о посещении Христом и его учениками Иерусалимского храма, откуда он изгнал менял и торговцев

Воздвижение Креста Господня – посвящен найденному кресту, на котором был распят Иисус Христос на Голгофе

В

Разновидности христианства: протестантизм и католицизм

Протестантизм возник вследствие второго наиболее крупного раскола в

христианстве, который произошел в Римской католической церкви. Всеобщее возмущение римской церковью в XIV-XV вв. закончилось в XVI в. **Реформацией** (лат. – «преобразование»).

Началось реформационное движение, а вместе с ним создание протестантизма в Германии. Во главе его встал августинский монах Мартин Лютер (1483-1546 гг.). 31 октября 1517 г. Мартин Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенций. Слова и действия М.Лютера получили широкую поддержку немецкого общества и дали мощный стимул к борьбе против католической церкви. Представляет собой обширную совокупность (до 2 тысяч) самостоятельных, практически не связанных друг с другом церквей, сект и деноминаций. В мире насчитывается около 500 млн. последователей.

Протестантизм возник вследствие второго наиболее крупного раскола в христианстве, который произошел в Римской католической церкви. Всеобщее возмущение римской церковью в XIV-XV вв. закончилось в XVI в. **Реформацией** (лат. – «преобразование»).

Началось реформационное движение, а вместе с ним создание протестантизма в Германии. Во главе его встал августинский монах Мартин Лютер (1483-1546 гг.). 31 октября 1517 г. Мартин Лютер выступил с 95 тезисами против индульгенций. Слова и действия М.Лютера получили широкую поддержку немецкого общества и дали мощный стимул к борьбе против католической церкви. Представляет собой обширную совокупность (до 2 тысяч) самостоятельных, практически не связанных друг с другом церквей, сект и деноминаций. В мире насчитывается около 500 млн. последователей.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ

Проходила под лозунгами исправления католического вероучения, культа и организации в духе первоначальных евангельских идеалов, устранения в них всего того, что в средневековом католицизме представлялось реформаторам отходом от этих идеалов.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

- Аморальное поведение и вопиющее злоупотребление католического духовенства
- Поборы римских пап с Англии
- Требование отказа церкви от богатств, покупки и продажи церковных должностей
- Отпущение католической церковью грехов и выдача индульгенций
- Отвержение господства церковной иерархии над светской властью и выдвижение идеи подчинения церкви государству

ПРЕДТЕЧИ РЕФОРМАЦИИ

Профессор Оксфордского университета Джон Виклиф (1320-1384)

Профессор Пражского университета Ян Гус (1369-1415)

НАПРАВЛЕНИЯ

- бюргерское (М.Лютер, Ж.Кальвин, У.Цвингли);
- народное, соединявшее требование упразднения католической церкви с борьбой за установление равенства (Т.Мюнцер, анабаптизм);
- королевско-княжеское, отражавшее интересы светской власти, стремившейся укрепить власть, захватить земельные владения церкви.

СУЩНОСТЬ РЕФОРМАЦИИ

Реформация - общественно-политическое и религиозное движение XVI - XVII вв., направленное на реформирование католической церкви.

Получила распространение в странах северной и центральной Европы (Германия, Нидерланды, Англия).

В результате Реформации появился протестантизм, как особая христианская конфессия.

Все деятели Реформации отвергали монополию римского папы и католицизма на толкование Библии и осуществление посредничества в отношениях между человеком и Богом, требовали удешевления церкви, ликвидации монастырей и пышного церковного убранства.

Внутри Реформации выделяют *умеренное, бюргерское течение* (М.Лютер, Ж.Кальвин, У.Цвингли, Ф.Меланхтон) и *радикальное, плебейское* (Т.Мюнцер, Иоанн Лейденский).

Основные положения

1. Только Писание непререкаемым авторитетом в протестантизме обладает только Священное Писание, исходящее от Святого Духа, а не являющееся результатом деятельности людей Священное Предание

2. Только верой утверждается, что спасение человеку может дать лишь глубокая и искренняя вера, а не добрые дела

3. Только благодатью человек спасается не своими силами, а лишь с помощью данной Богом перед избранным им людям благодати

Взгляды деятелей Реформации были противоположны воззрениям гуманистов Возрождения. Они опирались не на античное наследие, а на труды ранних отцов церкви, считали человека порочным, изначально греховным, не обладающим свободой воли, утверждали бессилие человека перед лицом Бога и невозможность человеку своими усилиями достичь счастья и спасения. Деятели Реформации ставили веру выше знания, требовали аскезы.

РАЗВИТИЕ РЕФОРМАЦИИ

Швейцария -кальвинистская

Жан Кальвин

(1509-1564 гг.)

Учение Кальвина было направлено, с одной стороны, против католицизма, с другой – против течений народной реформации, представителей которых он обвинял в полном безбожии. Исключительным авторитетом признавалось «Священное писание» и не допущение вмешательства человека в дела религии.

Одним из основополагающих догматов является учение об «абсолютном предопределении»: еще до «сотворения мира» бог предопределил судьбы людей, одним уготован рай, другим – ад, и никакие усилия людей, никакие добрые дела не могут изменить то, что предначертано всевышним. С самого начала были свойственны мелочная регламентация личной и общественной жизни верующих, нетерпимость ко всякому проявлению инакомыслия, пресекаемого самыми жесткими мерами.

Англия - англиканская

Король Англии - Генрих VIII

Генрих VIII в 1532 г. прекращает выплаты римской церкви.

В 1533 г. король издает закон о независимости Англии от папы в церковных делах. Верховенство папы в английской церкви перешло к королю.

Узаконил этот переход власти в 1534 г. английский парламент, который объявил главой английской церкви Генриха VIII.

В Англии были закрыты все монастыри, а их имущество конфисковано в пользу королевской власти. Но при этом было объявлено о сохранении католических догматов и обрядов.

В этом кроется другая особенность реформаторского движения в Англии – ее половинчатость, что проявлялось в лавировании между католицизмом и протестантизмом.

ОСНОВНЫЕ ДОГМАТЫ ПРОТЕСТАНТИЗМА

Отвержение догмата о спасающей роли церкви и настаивание на личном отношении человека и Бог

Вся церковная иерархия для дела спасения не нужна, не нужны и священники как посредники между человеком и Богом, не нужны монашеские ордена и монастыри, в которых сосредоточены огромные богатства.

Верование о предопределении

Каждый человек еще до своего рождения уже предопределен спастись или погибнуть. Никто не знает и не может знать своей судьбы. Имеются лишь косвенные свидетельства о том какой кому достался жребий., которые связаны с верой человека и осуществлением призвания.

Учение о всеобщем священстве

Каждый христианин, будучи крещеным, получает посвящение на общение с Богом, право проповедовать и совершать богослужение без

посредников.

Абсолютный авторитет Священного Писания, Библии

Библия, в том виде как она открывается твоему разумению и является тем важнейшим резервуаром, откуда верующий человек обретает познание Бога, те важнейшие религиозно-нравственные установки, которыми он руководствуется в своей жизни.

Отменен целибат (обет безбрачия)

Пастырская деятельность трактуется как служба, на которую уполномочивает данного человека община.

Оправдание одной лишь верой в искупительную жертву Иисуса Христа

Вследствие грехопадения человек утратил способность самостоятельно совершать добро. Все его добрые дела оцениваются лишь как следствие любви к Богу, проистекающей из веры в благовест Иисуса Христа. Спасение к нему может прийти только как результат божественного вмешательства, спасение – дар божественной благодати.

РАЗВИТИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

- Лютеранство
- Англиканство
- Баптизм
- Методизм
- Пятидесятничество
- Адвентизм
- Кальвинизм
- Менонитство

Протестантизм ограничил число Таинств - Крещение и Причастие.

Протестанты не видят особого смысла в молитвах за умерших, молитвах святым и многочисленных праздниках в их честь.

В настоящее время протестантизм получил наибольшее распространение в Скандинавских странах, США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Канаде, Швейцарии.

Мировым центром протестантизма по праву считается США, где обосновались штаб-квартиры баптистов, пятидесятников, адвентистов и некоторых других протестантских Церквей и деноминаций.

Для современного протестантизма характерно стремление к интеграции, которое нашло выражение в создании в 1948 г. Всемирного совета церквей.

Протестантизм - одна из немногих религий, бурно распространяющихся по миру в наши дни. За последние 30 лет 15-20% населения Бразилии, 15-25% населения Чили, 30% населения Гватемалы, до 50% населения Южной Кореи приняли протестантизм. В протестантизм за последние 15 лет перешли свыше 500 тыс. мусульман Средней Азии.

Вопросы для самоконтроля по теме «Христианство»

Христианство шло на смену старым языческим религиям и иудаизму. Оно обращалось ко всей многонациональной массе Римской Империи и вместе с тем к каждому человеку персонально, дарило свободу индивиду, давало рабу утешение и надежду на спасение – воскрешение праведных. Христос заменил принцип Ветхого Завета – “око за око, зуб за зуб” – новым: “возлюби ближнего своего”, и возвестил в Нагорной проповеди новые заповеди блаженства. Христианство дало новый смысл истории и жизни человека, осудило рабовладение, культ вещей и богатства, провозгласило идею равенства людей перед Богом [1, 4, 9]. В этих событиях усматривался религиозный смысл.

Уясните в этих процессах роль хасидов, саддукеев, фарисеев, zelотов, сикариев и появление множества проповедников, возвещавших скорый приход Мессии, эссенов (есеев) как непосредственных предшественников ранних иудео-христиан. Выделите характерные для общин эссенов идеи мессианства, эсхатологии, проповедь греховности человека, отношения к собственности. Они называли себя “нищими”, новым союзом с Богом, новым заветом, проповедовали равенство членов общины, общность имущества [12].

Переходя к спору о личности основателя христианства, выделите две основные школы: мифологическую и историческую. Мифологическая трактовка опровергается сочинением Иосифа Флавия “Древности”, где описан проповедник по имени Иисус, хотя и не говорится о совершаемых Христом чудесах, и Его воскресение описано не как факт, а как один их многочисленных рассказов на эту тему [7].

Христианский универсализм подвигает Константина Великого на придание этой новой религии государственного статуса (325 г.). Нетрудно сделать вывод, что этим судьбоносным актом мировая империя получила мировую религию [4].

Переходя к вопросу о формировании Нового Завета и возникновению христианского богословия, отметьте значение Лаодикийского собора (363 г.). Он устанавливает перечень канонических христианских текстов для всех общин (церквей) на основе ранее принятого Никейского символа веры (325 г.) – краткого изложения догматов христианской веры. Окончательно список книг Нового Завета утверждается в 419 г. на Карфагенском соборе. Помните при этом, что наряду с Новым Заветом христианство признает и боговдохновенность книг Ветхого Завета, особенно тех, в которых присутствуют пророчества о грядущем Спасителе мира [9].

Самостоятельно изучите суть ранних ересей, с которыми боролось христианство: манихейство, гностицизм, арианство, несторианство.

Проследите, как в борьбе с этими и другими ересями и течениями, а также в церковных спорах укреплялись теологические догматы христианства: монотеизм, креационизм, догмат о Троице и Боговоплощении. Обратите внимание на развитие практики христианских таинств и обрядов, канонов, традиции иконографического изображения Иисуса Христа, как формировались христианское богословие и культ святых [8,9].

Ознакомьтесь с причинами расколов в христианстве, образования множества церквей и с одним из самых крупных разделений христианства (1054 г.) на два основных направления – православие и католицизм.

Литература

1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Л., 1990.
2. Августин. Исповедь. М., 1998.
3. Августин. О граде Божиим... М., 1997 (Т.1,2).
4. Бертран Рассел. Почему я не христианин. М., 1987. С. 235-247.
5. Гегель. Г. В. Ф. Философия религии. М., 1977. Т. 2. С. 268, 286.
6. Додд Ч. Г. Основатель христианства. М., 1993.
7. Зенон Косидовский. Сказания евангелистов. М., 1987.
8. Каутский К. Происхождение христианства. М., 1990.
9. Курбатов Г., Фролов Э. Фроянов И. Христианство. Л., 1988.

10. Павловский А. Ночь в Гефсиманском саду. Избр. библейские истории. Л., 1991.
11. Рижский М. И. Библейские вольнодумцы. М., 1992.
12. Свенцицкая И. С. Тайные писания первых христиан. М., 1976.
13. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. С. 78.

Вопросы для самоконтроля по теме «Православие»

Изучение темы начните с возникновения православия. Отмеченный ранее раскол христианства на католицизм и православие в 1054 г. имеет свою предысторию. Самостоятельные православные церкви образуются уже с III в., тогда выделилась Александрийская и Антиохийская Церкви (Сирия и Ливан), затем Иерусалимская. В V в. ведущее положение обретает Константинопольская Церковь. В IV – Грузия, в IX – Моравия и Чехия. Так называемому “Крещению Руси” в 988 г. Св. Владимиром предшествовало обращение в христианство киевского князя Аскольда, княгини Ольги, киевских купцов, воинов. Живописный рассказ о “выборе веры” Владимиром вы найдете в “Повести временных лет” [9].

До монгольского нашествия РПЦ насчитывала 16 епархий, находясь с 988 по 1447 гг. в юрисдикции Константинопольского патриарха. И лишь митрополит Илларион (в XI в.) и Климент Столятич (в XII в.) были представителями РПЦ на Киевском престоле. Митрополит Петр в 1325 г. переносит митрополичью кафедру в Москву, но только в 1590 г. РПЦ обретает самостоятельность, занимая пятое место в иерархии автокефальных православных церквей [3].

РПЦ не избежала реформ, ересей и расколов. Отметьте полемику между нестяжателями (Нил Сорский) и иосифлянами (Иосиф Волоцкий); трагический Раскол, вызванный реформами патриарха Никона, отделению старообрядцев, из которых образовались поповцы и беспоповцы; появление христоверов и скобцов; в XVIII в. образуются “духовные христиане” – молокане и духоборы [1,4].

В XVIII-XIX вв. РПЦ была поставлена в особое положение. Отметьте в этом процессе петровские реформы (отмена патриаршества, учреждение Святейшего Синода), перевод священников в 1841 г. на казенное жалование, введение Екатериной II “духовных штатов” для монастырей, объявление Павлом I себя главой РПЦ при одновременном участии в Мальтийском Ордене, усиление миссионерской деятельности католиков и протестантов и, вместе с тем, укрепление школьного духовного и богословского образования [3].

Выделите отличительные черты православия: 1) истина не может принадлежать одному человеку. Отсюда – **соборность** православной церкви; 2) жертвенное понимание любви к Христу и к другим людям; 3) Царство Божие – не просто рай, но и особое состояние души после смерти; 4) духовная жизнь понимается как уподобление Богу; 5) аскеза – не эйфория, но практика смирения и служит отрешению от гордыни; 6) особое поклонение святым и иконам.

В главном – единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь; Церковь как общность верующих и как община в храме. Неизменные принципы (истины): догмат троичности Бога; догмат Боговоплощения, догмат искупления. Человек в православии – не только “тварь”, “грешник”, но “дитя Божие” (Григорий Нисский).

Отметьте важнейшие вехи истории РПЦ в XX в.: восстановление патриаршества (15 августа 1917 г.) и избрание патриархом **Тихона** (18 ноября 1917 г.), декрет Советского правительства “Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви”, религиозные гонения 20-х и 30-х гг., так называемое “обновленчество”, сергианский раскол и вопрос престолонаследования, роль РПЦ в Великой Отечественной войне, хрущевские гонения, празднование в 1988 г. 1000-летия крещения Руси, ликвидация института уполномоченных по делам религии и последующее возрождение православия в современной России [7, 10, 12].

Литература

1. Брихничев И. П. Патриарх Тихон и его церковь. М., 1923.
2. Введенский А. И. Церковь и революция. Пг., 1922.
3. Гордиенко Н. С. Современное русское православие. Л., 1988. С. 7-27.
4. Галактионов А. А., Никандров П. Ф. Русская философия IX-XX веков. Л., 1980. С. 21-61.
5. Дамаскин И. Точное изложение православной веры. М.-Ростов, 1992.
6. Иеромонах Илларион (Алфеев). Таинство веры. Введение в православное догматическое богословие. М.-Клин, 1996.
7. Карташов А. В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1993.
8. Лосский В. Очерк мистического богословия. М., 1991.
9. Памятники литературы Древней Руси. М., 1978.
10. Поспеловский Д. Русская православная церковь в XX в. М., 1995.
11. Православный церковный календарь. М., 1991.
12. Русское православие на пороге третьего тысячелетия // Наука и религия. 2000. № 2.
13. Флоровский Г. Пути русского богословия. М., 1991.

Тесты по теме «Христианство»

1. В учении какой из древних сект заложены основы христианства?

А) фарисеев

Б) садуккеев

В) самаритян

Г) ессеев

Д) нет верного ответа

2. В каких исторических источниках говорится о ранних сектах, близких христианству?

А) евангелие

- Б) Библия
- В) послания апостолов
- Г) Песнь песней
- Д) Кумранские рукописи

3. В каком городе родился Иисус?

- А) Иерусалим
- Б) Кумран
- В) Капернаум
- Г) Назарет
- Д) Вифлеем

4. В каком году, считают богословы и ученые, мог родиться Иисус?

- А) 4 год до н.э.
- Б) 30 год до н.э.
- В) 1 год н.э.
- Г) 4 год н.э.
- Д) 30 год н.э.

5. Отметьте три основные направления христианства:

- А) православие
- Б) католицизм
- В) баптизм
- Г) адвентизм
- Д) протестантизм

6. Сколько стран мира приняли христианство как государственную религию?

- А) 123
- Б) 137

- В) 145
- Г) 156
- Д) 180

7. В каком году христианство раскололось на два основных направления?

- А) 325
- Б) 610
- В) 950
- Г) 1054
- Д) 1219

8. Как переводится слово «Библия»?

- А) покорность Богу
- Б) вера в Бога
- В) книги
- Г) объяснение
- Д) благая весть

9. Какой из Заветов признается христианством?

- А) только Ветхий завет
- Б) только Новый завет
- В) не признается никакой
- Г) и Ветхий завет и Новый завет
- Д) нет верного ответа

10. Какова главная цель христианина в жизни?

- А) самопознание
- Б) познание Бога
- В) сохранение мира
- Г) спасение души

Д) единение христиан

11 .Что такое декалог?

А) название библейского города

Б) иное название Библии

В) название десяти заповедей христианства

Г) название свода юридических норм христиан

Д) нет верного ответа

12.Кто такие апостолы?

А) управители родов в Палестине

Б) последователи Христа, его ученики

В) главы христианских общин при Христе

Г) христианские монахи

Д) нет верного ответа

13.Что такое теодицея?

А) божественная книга

Б) оправдание существования зла в христианстве

В) пояснение христианских правил поведения.

Г) десять заповедей христианского мира

Д) учение о триединстве Бога

14.В каком веке христианство стало государственной религией в Римской империи?

А) 1 век

Б)IIвек

В)IIIвек

Г)IVвек

Д)Vвек

15. Кого называют дядей христианства?

- А) Сенеку
- Б) Цицерона
- В) Августина Блаженного
- Г) Филона Александрийского
- Д) Сократа

16. Кого называют отцом христианства?

- А) Сенеку
- Б) Цицерона
- В) Августина Блаженного
- Г) Филона Александрийского
- Д) Сократа

17. Сколько лет было Христу в момент распятия?

- А) 30
- Б) 33
- В) 36
- Г) 39
- Д) 40

18. Какое количество самостоятельных источников входит в Библию?

- А) ок. 20
- Б) ок. 40
- В) ок. 60
- Г) ок. 80
- Д) ок. 100

19. Что такое «символ веры в христианстве»?

- А) принятые на вселенских соборах основы христианского вероучения
- Б) одна из канонизированных книг христианства
- В) десять заповедей христианства
- Г) иное название Библии
- Д) нет верного ответа

20.какая древняя религия легла в основу христианства?

- А) даосизм
- Б) иудаизм
- В) ислам
- Г) буддизм
- Д) нет верного ответа

21.Какой город называют столицей трех религий?

- А) Мекка
- Б) Стамбул
- В) Иерусалим
- Г) Москва
- Д) Византия

22.Что обозначало слово «вульгата» применительно к Библии?

- А) общедоступный, народный
- Б) боговдохновенный
- В) освященный
- Г) ясный
- Д) дословный

23 .Когда Библия получила название «септуагинта»?

- А) в конце 1 века до н.э.
- Б) в первой половине 1 века

- В) во второй половине 1 века
- Г) в первой половине II века
- Д) во второй половине II века

24. Кто перевел Библию на латинский язык?

- А) Сенека
- Б) Цицерон
- В) Иероним Блаженный
- Г) Августин Блаженный
- Д) Ансельм Кентерберийский

25. В каком веке Библия была переведена на русский язык?

- А) V век
- Б) VI век
- В) VII век
- Г) VIII век
- Д) IX век

26. Кто такой Экклезиаст (Екклесиаст) ?

- А) великий христианский святой
- Б) один из апостолов Христа
- В) автор философского трактата, вошедшего в Библию
- Г) император Римской империи, при котором принято христианство
- Д) нет верного ответа

27. Как называется главное лицо в христианском мире?

- А) Папа Римский
- Б) Архиепископ
- В) Архимандрит
- Г) нет такого лица

Д) нет верного ответа

28. Как христианство относится к монашеству?

- А) признает только женское монашество
- Б) признает только мужское монашество
- В) признает и женское и мужское монашество
- Г) не признает никакого монашества
- Д) отменено монашество в XX веке.

29. Что такое обет целибата?

- А) обет молчания
- Б) обет безбрачия
- В) обет трудиться
- Г) обет послушания
- Д) нет верного ответа

30. К какой епархии относятся Костанайские церкви?

- А) Алматинская и Казахстанская
- Б) Уральская и Гурьевская
- В) Чимкентская и Акмолинская
- Г) Алматинская и Семипалатинская
- Д) нет верного ответа

31. Как называется главное лицо в русской православной церкви?

- А) Патриарх Московский и всея Руси
- Б) Игумен
- В) Архиепископ
- Г) Архимандрит Д) Дьякон

32. Сколько автокефальных (самостоятельных) церквей существует в

православии?

- А) 15
- Б) 20
- В) 25
- Г) 30
- Д) 35

33. Выделите последствия реформы патриарха Никона в России?

- А) произошел раскол в русской православной церкви
- Б) введено трехперстное знамение
- В) земные поклоны заменены поясными
- Г) слово «Иисус» стало писаться с двумя буквами «и»
- Д) все ответы верны

34. Как называется глава монастыря в православии?

- А) патриарх
- Б) архимандрит
- В) епископ
- Г) игумен
- Д) батюшка

35. В каком возрасте православным разрешается обряд крещения?

- А) в любом
- Б) в детском
- В) в подростковом
- Г) во взрослом
- Д) в младенческом

36. Какой крест принят в современном православии?

- А) четырехконечный

- Б) шестиконечный
- В) восьмиконечный
- Г) десятиконечный
- Д) все кресты

37. На каком языке был написан первоначальный текст Ветхого завета?

- А) древнееврейский
- Б) древнегреческий
- В) древний латинский
- Г) иврит
- Д) идиш

38. Сколько таинств признается в христианстве?

- А) три
- Б) четыре
- В) пять
- Г) шесть
- Д) семь

39. Что обозначает слово « евангелие»?

- А) рассказ
- Б) благая весть
- В) сообщение
- Г) откровение
- Д) процветание.

ОТВЕТЫ:

1г, 2д, 3д, 4г, 5абд, 6г, 7г, 8в, 9г, 10г, 11в, 12б, 13б, 14г, 15а, 16г, 17б, 18г, 19а, 20б, 21в, 22а, 23а, 24в, 25д, 26в, 27г, 28в, 29б, 30б, 31а, 32а, 33д, 34г, 35а, 36б, 37а, 38д, 39б.

ГЛАВА VI. ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ ДОБРА И ТОЛЕРАНТНОСТИ

6.1. Пророк Мухаммад – идеальный пример для мусульман

Мухаммед придерживался идеи единого Бога. Идея эта возникла и была всесторонне — и интеллектуально, и этически, и эмоционально — освоена задолго до Мухаммеда в традициях иудаизма и христианства, из которых, собственно, и вырос ислам. Однако там она несла еще следы человеческого происхождения. В иудаизме идея единого Бога дополняется мыслью об избранном народе. В христианстве она связана с идеей богочеловека. И то и другое является ограничением монотеизма. Мухаммед более последователен. Он стремится пройти путь монотеизма до конца и, в частности, признает, что отношения Бога и людей не являются двусторонними. Они задаются исключительно Богом. В жизни человека все зависит от Бога. В то же время сам человек никак не может

повлиять на Бога. С идеей единого Бога Мухаммед связывает перспективу единения людей. Это основа его жизнеучения. Согласно Мухаммеду, путь к индивидуальному счастью и человеческому согласию состоит в том, чтобы довериться Богу в том виде, в каком сам Бог счел нужным открыться людям. Только такое, безусловное, безоглядно доверительное отношение к Богу, считает он, позволяет человеку быть одновременно и благоразумным и праведным, оставаться верным земной судьбе и надеяться на счастье вечной жизни.

Жизнеучение Мухаммеда изложено в «Коране» (от арабского означает «читать», «декламировать»), который стал священной книгой мусульман, их духовным и поведенческим канонем. Коран содержит проповеди и высказывания Мухаммеда периода его пророческой деятельности (610—632), интерпретируемые им как откровения Бога (Мухаммед различал свои взгляды и послания Бога). Считается, что Коран имеет небесный оригинал. Коран состоит из 114 неравных по объему сур (глав), каждая из которых имеет свое название. Суры подразделяются на стихи (аяты, что буквально означает «знаки», «знамения»). Коран стал записываться еще при жизни Мухаммеда и, как считается, по его поручению. Канонический текст, по мнению исламских ученых, был составлен уже при халифе Абу Бакре (632—634) и окончательно уточнен при халифе Османе (644—656). Мусульмане вторым после Корана канонем религиозно-нравственного благочестия считают Сунну («обычай», «пример»), содержащую повествования о поступках Мухаммеда, его высказывания и невысказанные одобрения. Как ни важна Сунна в разнообразных отношениях, в частности, для характеристики личности Мухаммеда, мы при рассмотрении его этики будем опираться на Коран и речь фактически будет идти об этике Корана.

Рождение пророка

Мухаммед родился в 570 году в городе Мекке. Его родители принадлежали к племени курайшитов. Мекка по меркам своего времени считалась

большим и оживленным городом, являлась торговым и духовным центром арабийских племен. Курайшиты занимали в Мекке господствующее положение, были хранителями его главного святилища Каабы (буквально «куб»), каменного, внутри полого здания (в настоящее время его высота 15 м, а основание 12x10 м), в одну из стен которого вмонтирован черный камень метеоритного происхождения — основной предмет культового поклонения. Род Мухаммеда, именовавшийся по имени его прадеда Хашима, был очень известным, благородным, а семья — крайне бедной. Его отец Абдаллах умер во время торговой поездки еще до рождения сына. Мухаммед остался на попечении деда Абд аль-Муталиба. Когда мальчику было шесть лет, умерла его мать Эмина, а через два года умер дед. Возможно, именно потеря близких людей, ранний опыт отношения к смерти отозвались в характере Мухаммеда необычайной глубиной религиозных переживаний и склонностью к уединению. С восьми лет Мухаммед воспитывался и рос в семье дяди по отцу Абу Талиба. Отношения дяди и племянника среди патриархальных народов нельзя представлять себе по модели отношений мачехи и падчерицы из французской сказки «Золушка». Они и сейчас на мусульманском Востоке отличаются большой теплотой. Можно предположить, какими сердечными они были тогда, на заре цивилизации, если учесть, что в ходе исторического развития жар родственных отношений перераспределялся от дальних родственников к ближним, все больше и больше локализуясь в узкой сфере: родители—дети.

Дядя взял 12-летнего племянника с караваном в Сирию, где, согласно преданию, христианский монах-отшельник Бахира увидел в Мухаммеде все знаки пророка и предсказал ему большое будущее, наказав одновременно Абу Талибу беречь его от чужестранцев. Есть также свидетельства о том, что юный Мухаммед подавал дяде стрелы во время военной стычки. Мухаммед получил в наследство благородное имя, широкий круг родственников (только родных дядей и теток по отцу у него

было 15), но не получил никакого состояния. Недостаток последнего он компенсировал благородством души. Мухаммед занял среди соплеменников почетное положение благодаря честности и надежности своей натуры. Он даже получил нарицательное имя аль-Амин, что означает «верный». Он отличался также большими умственными способностями. Предание сохранило историю, согласно которой при перестройке Каабы курайшитские роды стали спорить между собой о том, кому водворить на место черный камень. Не придя к согласию, они договорились отдаться судьбе и подчиниться решению того, кто первым войдет в дверь молельни. Им оказался Мухаммед, чему все обрадовались, ибо знали его как человека рассудительного и правдивого. Мухаммед попросил принести ему плащ. Он расстелил плащ на полу, положил на него черный камень, предложил всем, взявшись за разные концы плаща, поднять его до нужного уровня (около 1,5 м) и потом своими руками возложил камень на место.

Качества ума и характера Мухаммеда сыграли также решающую роль в его личной судьбе. Его дальняя родственница, богатая вдова (от двух мужей) Хадиджа наняла его приказчиком по торговым делам и отправила с караваном в Сирию. Мухаммед оказался торговцем практичным, честным и удачливым; после его поездки в Сирию Хадиджа получила двойную прибыль. И она вышла замуж за Мухаммеда. Ему в это время было двадцать пять, ей — сорок лет. Разница в возрасте не стала помехой их семейному счастью. Они прожили в любви, согласии и взаимном уважении почти 25 лет, до смерти Хадиджи. Пока была жива Хадиджа, Мухаммед вопреки бытовавшим традициям не стал заводить других жен. У них было шестеро детей — два мальчика, которые умерли младенцами, и четыре дочери: Фатима, Зайнаб, Рукайя и Умм Касум. Первого из сыновей звали аль-Касим, и по нему отец носил кунью — т.е. в имени Мухаммеда указывалось, что он является его отцом: Абу аль-Касим Мухаммед. Позже у Мухаммеда родился еще сын (уже от другой женщины) по имени Ибрагим, но и он рано умер. У него были также два приемных сына, один

из них — Али, его двоюродный брат, сын Абу Талиба; позже Али женился на старшей дочери Мухаммеда и стал для него сыном, братом и зятем одновременно.

После смерти Хадиджи Мухаммед в отношении к женщинам не был столь же целомудрен и сдержан, как прежде. Он сделал даже для себя исключение, сняв наложенное на всех правоверных ограничение иметь не более четырех жен одновременно. В момент смерти у Мухаммеда было девять жен, имена которых история сохранила. Впрочем, многоженство Мухаммеда могло иметь и иные, в частности, политические мотивы. Другой слабостью Мухаммеда были благовония. Однако ни с чем несравнимой сладостью для него была молитва. Мухаммед сам признавался, что более всего в этом мире он любил женщин, ароматы, но полное наслаждение находил только в молитве. Набожность была самой яркой чертой его натуры. Мухаммед обладал богатым воображением. У него случались сбывающиеся видения. Сама психосоматика Мухаммеда, склонного к галлюцинациям, возможно, припадкам, способствовала его набожности. Досуг, обретенный Мухаммедом после женитьбы вместе с достатком, позволил ему лелеять эту черту. Он много времени проводил в уединенных раздумьях. Часто в благочестивых целях уединялся на близлежащей горе Хира.

Мухаммед испытал также благотворные духовные влияния. В торговых поездках он познакомился с иудаизмом и христианством. Особым положением своего племени он был вовлечен в религиозную практику своего народа. Арабы были язычниками, исповедовали многобожие. Но они помнили, что произошли от Исмаила, сына отца верующих Авраама. Само слово «Аллах» было обозначением и Бога, и одного из богов Каабы. Людей, исповедующих единобожие, хотя не принимавших при этом ни христианства, ни иудаизма, арабы называли ханифами (отделившимися, отпавшими); они выпадали из общей среды, но они были. Вскоре это слово утратило негативный оттенок, и ханифами стали называть приверженцев

Авраамовой веры. Мухаммед, несомненно, испытал влияние религии ханифов, себя впоследствии он также называл ханифом.

Мухаммед осознал истинность единобожия. Он пришел к убеждению, согласно которому причина бедственного положения арабов, многочисленных раздоров между ними объясняется тем, что они забыли веру своего праотца Авраама. Истинно верующий человек не может сам и от своего имени формулировать собственное отношение к Богу. Он должен иметь на то указания Бога. В противном случае он не был бы последователен в своей вере. Мухаммед, надо думать, это сознавал. Кроме того, предание об Аврааме, опыт иудаизма и христианства задавали для него определенный образец религии и действий Бога. Для запуска механизма религии необходимы писание и посланник. Можно предположить, что этот период, когда Мухаммед внутренне просветился, убедился в истинности единобожия, но не знал путей служения Всевышнему, был для его деятельной и благородной природы самым невыносимым.

Муки отшельничества и размышлений разрешились для него самым неожиданным образом. В 610 году, на сороковом году жизни, в месяц рамадан, ставший с тех пор для правоверных месяцем священного поста, Мухаммед получил поручение проповедовать. Оно ему было, как считается, передано во сне человеком, которого впоследствии Мухаммед и его последователи идентифицировали как ангела Джибрила (Джабраила). Предание сохранило рассказ Мухаммеда об этом событии, частично включенный в Коран. К нему во сне явился некто с парчовым покрывалом, в которое была завернута какая-то книга, и приказал: «Читай!» Мухаммед ответил: «Я не умею читать». Ответ этот можно понимать буквально, так как не исключено, что Мухаммед в школьном смысле слова был безграмотным. (Мусульманские исследователи настаивают на том, что Мухаммед не умел читать и писать, усматривая в этом аргумент в пользу богооткровенности Корана; западные ученые подвергают сомнению тезис

о безграмотности Мухаммеда.) Иногда ему придается иное значение: я не человек Писания. Но его можно истолковать еще так: я не достоин чтения. В любом случае здесь можно усмотреть свойственное искренне верующему человеку чувство собственной ничтожности перед лицом Бога и сознание невероятно тяжелого бремени, сопряженного с пророческой деятельностью. Продолжим рассказ Мухаммеда его словами: «Тогда он стал душить меня этим покрывалом, так что я подумал, что пришла смерть. Потом он отпустил меня и сказал: "Читай!" Я ответил: "Я не умею читать!" Он вновь стал душить меня, так что я решил, что наступил конец, потом отпустил меня и сказал: "Читай!" Я ответил: "Что читать?", желая только избавиться от него, чтобы он не стал опять делать со мной то же, что и раньше. Тогда он сказал:

«Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил —
сотворил человека из сгустка.

Читай! И Господь твой щедрейший.

который научил каламом,

научил человека тому, чего он не знал» (96:1—5) 1.

(1 Здесь и далее Коран будет цитироваться в переводе И.Ю. Крачковского с указанием суры и аятов).

Я прочитал это, тогда он оставил меня и ушел от меня. Я же проснулся, а в сердце моем словно сделалась запись»¹.

Выйдя из укрытия, в котором он спал, и дойдя до середины горы, Мухаммед услышал голос с неба, кричавший: «О Мухаммед, ты — посланник Аллаха, а я—Джибрил!» Подняв голову, Мухаммед увидел того же человека из своего сна, стоявшего ногами на горизонте. И куда бы он ни повернулся, кругом он видел этого человека, говорившего те же слова. Мухаммед простоял на месте, не двигаясь ни вперед, ни назад, долго, до глубокой темноты.

Вернувшись домой, Мухаммед рассказал Хадидже о случившемся с ним. Она мгновенно поверила всему и сказала мужу, что он будет пророком

своего народа. Энергичная Хадиджа, желая отметить важность происшедшего, сразу же пригласила авторитетного родственника, Вараку. Тот согласился с Хадиджой. По его мнению, на долю Мухаммеда выпала миссия, аналогичная миссии Моисея. У самого Мухаммеда такой уверенности не было. Он оказался перед дилеммой: придавать ли своему сновидению вещей смысл или проигнорировать его? Подавленный нечеловеческой тяжестью выбора, Мухаммед стал ждать. Несколько недель не было никаких новых знаков. В нетерпении он опять уединился и долго бродил по горам. Истомившись, он чуть было не впал в отчаяние. Даже хотел броситься со скалы. Вдруг на него нашло просветление, душа успокоилась. Но тем сильнее оказалось физическое изнеможение.

Он вернулся домой в сильной лихорадке и, уйдя в садовую беседку, попросил, чтобы его завернули в плащ. Лежа на полу в сильном возбуждении, Мухаммед услышал такие слова:

«О завернувшийся!

Встань и увещевай!

И Господа твоего возвеличивай!

И одежды твои очисти!

И скверны беги!

И не оказывай милость, стремясь к большему!

И ради Господа твоего терпи!» (74:17).

После этого прямого указания Мухаммед поверил в свое призвание быть посланником Бога и проповедовать его истину, утверждать подлинную веру. Есть версия, согласно которой, вторым откровением была сура, озаглавленная «Утро»:

«Клянусь утром

и ночью, когда она густеет!

Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел.

Ведь последнее для тебя — лучше, чем первое.

Ведь даст тебе твой Господь, и ты будешь доволен.

Разве не нашел Он тебя сиротой — и приютил?

И нашел тебя заблудшим — и направил на путь?

Нашел тебя бедным и обогатил?

И вот сироту ты не притесняй,

А просящего не отгоняй,

А о милости твоего Господа возвещай» (93:1—11).

(1 Ибн Хишам. Жизнеописание господина нашего Мухаммеда, посланника Аллаха // Хрестоматия по исламу. М., 1994. С. 19).

Эта сура замечательна тем, что в ней содержится ссылка на жизненный опыт Мухаммеда как доказательство милости Бога. Здесь получил отражение тот факт, что жизнь Мухаммеда в целом складывалась гармонично. Мухаммед, судя по всему, принимал свою судьбу. Он шел к добру от добра, а не зла. Его пророческая миссия в индивидуально-психологическом плане опиралась не на чувство отчаяния и неистовства, а на чувство благодарности.

Проповедь

Приняв на себя миссию посланника Аллаха, Мухаммед перестал быть частным лицом. Теперь вся его жизнь была подчинена одной цели — распространению истины единобожия, праведной жизни и последнего суда. Он избрал самый естественный и прямой путь для этого — проповедь.

Мухаммед приступил к делу весьма мудро. Первые три года он проповедовал скрытно — среди ближайшего окружения. Так сложился небольшой круг преданных сторонников, среди которых были также два его приемных сына и будущий преемник, Абу Бакр. Разработав основы вероучения и сплотив небольшую общину, Мухаммед решил выступить с открытой проповедью. Для этого в соответствии с принятой традицией он объявил сбор хашимитского рода. Все собрались, ожидая от такого серьезного и уважаемого человека, как Мухаммед, важных сообщений коммерческого или военного характера. Но когда он объявил им о своей

посланнической миссии, о великой тайне предстоящего последнего суда, все были разочарованы и даже рассержены на то, что их отвлекли по пустому делу. Особенно возмущен был дядя Мухаммеда, Абу Лахаб, который, сочтя своего племянника сумасшедшим, разорвал помолвку своего сына с его дочерью Рукайя. Красавица Рукайя быстро нашла нового жениха, а Мухаммед — ревностного сторонника, Османа, в будущем третьего халифа.

Обращаясь к роду, Мухаммед действовал в духе традиций. Он вряд ли рассчитывал на поддержку, но сделать это ему было необходимо, чтобы получить право на публичную проповедь. Род хотя и не поддержал его, тем не менее не увидел в его предприятии серьезной угрозы для себя. Первоначально проповедь новой религии проходила бесконфликтно. Нельзя сказать, что Мухаммед имел шумный и мгновенный успех. Число его сторонников росло медленно, но неуклонно. Оно уже измерялось не единицами, как в период скрытности, а десятками.

Вскоре ситуация изменилась. Между мекканцами и сторонниками Мухаммеда возникла открытая вражда по двум основным пунктам: а) Мухаммед критиковал почитаемых в городе богов, считая Аллаха не первым и главным среди многих, а единственным, — опасность этого заключалась в возможности конфликтов, ибо признание всех богов обеспечивало равновесие разных племен и являлось санкцией торговых перемирий между ними; б) его община хотя первоначально и расширялась за счет бедняков и рабов, тем не менее подрывала родоплеменную организацию общественной жизни. На мусульман начались гонения. Чтобы смягчить их, одиннадцать сторонников Мухаммеда переселились в христианскую Абиссинию. Это не помогло. Отчуждение между новой общиной и городом нарастало. Тогда Мухаммед решил пойти на компромисс. Поскольку «люди Писания», иудеи и христиане, сознание идейного родства с которыми было в этот период важной духовной опорой для мусульман, наряду с единым Богом признают также другие высшие

существа, то и Мухаммед решил провозгласить богинь Каабы—Аллат, Уззу и Манат — посредниками между людьми и Аллахом. Такое решение, разумеется, вполне устраивало мекканцев, поскольку и они считали Аллаха высшим божеством. После соответствующей проповеди примирение состоялось. Оно длилось, однако недолго, ибо Мухаммед понял, что компромисс оплачен непомерной ценой отказе или по крайней мере существенного ослабления основной идеи единобожия. Это! эпизод показателен для понимания личности Мухаммеда. Как человек практического ума, он охотно шел на компромиссы. Как человек совестливый и набожный он ограничивал свои компромиссы рамками своих религиозных и моральных} принципов. Компромисс с курайшитами выходил за эти рамки и, по всей видимо сти, лег невыносимым

грузом на его совесть, что обнаружилось задним числом. Осознав это, Мухаммед отказался от примиряющей договоренности, после чего преследования мусульман усилились. В 617 году еще одна, более многочисленная группа мусульман — восемьдесят три мужчины и восемнадцать женщин — переселилась в Абиссинию.

Мекканцы не могли принять против Мухаммеда более решительных мер, так как тот находился под покровительством своего рода. Хашимиты не разделяли его учения, тем не менее от обязанностей родства не отказались. Их попытки сделать это встречали сопротивление главы рода, Абу Талиба. После настойчивых требований рода отказаться от Мухаммеда Абу Талиб обратился к племяннику с просьбой пощадить себя и родственников. Мухаммед ответил: «О дядя, клянусь Аллахом, если бы мне в правую руку вложили солнце, а в левую — луну с условием, чтобы я оставил это дело, пока Аллах не дарует ему победу, иначе мне будет грозить гибель из-за него, я не оставил бы его». Потом посланник Аллаха прослезился и заплакал, а затем встал... Абу Талиб сказал: «Иди, о сын моего брата, и говори, что хочешь, — клянусь Аллахом, я никогда ни за что не выдам тебя!»¹

Дело Мухаммеда крепло. Он обретал новых сторонников. Среди них и такая сильная личность, как будущий халиф Омар. Тогда курайшиты в 617 году договорились между собой объявить общине Мухаммеда торговый бойкот и не допускать их к Каабе. Сторонники Мухаммеда оказались фактически запертыми в отдаленном квартале Мекки, где располагался дом Абу Талиба. Через два года бойкот мусульман был отменен в обмен на обещание Мухаммеда не проповедовать в Мекке. К этому времени умирает Хадиджа, а через несколько дней и дядя, Абу Талиб. Во главе рода оказывается другой дядя Мухаммеда, Абу Лахаб, враждебный делу мусульман. Мухаммед вынужден был искать новую арену для своей деятельности.

(1 Ибн Хитам. Жизнеописание господина нашего Мухаммеда, посланника Аллаха. С. 23.)

Мухаммед вышел со своей проповедью за пределы Мекки. Он начал с торжищ, которые устраивались в небольших местечках в те же самые четыре мирных месяца, когда собиралась большая ярмарка в Мекке. Он со своими сторонниками пытался также проникнуть в город Таиф, расположенный за сто километров от Мекки. Эти попытки оказались в целом безуспешными; в Таифе он был встречен настолько враждебно, что ему вместе с приемным сыном Зейду пришлось спасаться бегством. Неудача проповеднических экспедиций вне Мекки привела Мухаммеда не к тому, казалось бы, прямому выводу, что надо отказаться от проповеди или ограничить ее Меккой. Уроки, которые он извлек, были прямо противоположными: необходимо дополнить проповедническую деятельность политической и вынести ее вообще за пределы Мекки. Мухаммед в этих целях обратил внимание на второй по величине аравийский город, Ясриб, который был своего рода международной «гаванью» пустыни. Духовный кругозор его жителей был шире, чем мекканцев: Ясриб был расположен ближе к иудейским и христианским центрам, наряду с арабскими племенами он включал в свой состав

иудейские общины. Другая особенность Ясриба, также способствовавшая успеху исламского дела, состояла в том, что населяющие его общины конфликтовали между собой, а сами ясрибцы слыли за людей сварливых. Им нужен был посредник.

Мухаммед приступил к делу со свойственными ему основательностью и решительностью; он действовал без спешки, но целеустремленно. На горной дороге, которая вела в долину, где в завершении ежегодных торжеств совершались коллективные жертвоприношения, Мухаммед заметил группу ясрибцев из племени, находившегося в союзе с еврейскими общинами, и пригласил ее присесть для разговора. Мухаммед изложил им суть новой веры и свою посланническую миссию. Ясрибцы, наверняка слышавшие от иудеев об ожидаемом пророке, поверили Мухаммеду и обещали вернуться на следующий год в то же самое время в то же место с новыми сторонниками. Было их шесть человек. Случилось это в 620 году. Ясрибцы остались верны Мухаммеду и своему слову. На следующий год их пришло 12 человек. У истоков ислама стояли не шумные толпы, а избранные единицы. Эти двенадцать торжественно приняли ислам и дали Мухаммеду клятву в верности. Мухаммед отправил с ними для духовной работы одного из своих мекканских приверженцев по имени Мусоб. Уже в следующем году из Ясриба пришли 75 приверженцев, которые также принесли клятву в безусловной верности исламу и Мухаммеду. Опора в Ясрибе была создана, и мусульмане переехали туда, последним не без осложнений прибыл Мухаммед с верным Абу Бакром. С тех пор город получил новое название — Медина (Мадина ан-Набийн), что означает: город пророка.

Переезд из Мекки в Ясриб был вынужденным, очень похожим на бегство. Однако в жизни народов, как и в жизни отдельных индивидов, часто нужда становится источником добродетели, несчастья оборачиваются удачами, которые многократно превышают потерянные блага. Более того, эта способность принять удары судьбы — несомненный признак силы и

нравственного величия. Исход, или переселение (хиджра) , Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году стал началом невероятного триумфа его дела и началом мусульманского летосчисления.

Битва за веру

Мусульманская община в Медине получила от Мухаммеда писанный устав, согласно которому все ее старые и новые члены, именовавшиеся, соответственно, переселенцами (мухаджиры) и союзниками (ансары), составляют один народ. Племенные различия преодолеваются в новом взгляде на мир, для которого существенное значение имело только противостояние правоверных и неверных. Отменялась кровная месть как способ улаживания споров между родами. Все верующие обязаны были поддерживать и защищать друг друга перед лицом вновь открывшегося внешнего окружения. Высшей инстанцией, обеспечивающей справедливость отношений между мусульманами, признавались Аллах и Мухаммед. Организационно оформившись, став самостоятельной политической силой, община Мухаммеда удивительно быстро распространила свое влияние на Медину, а затем и на всю Аравию. Энергия, с которой руководимые Мухаммедом арабы ворвались в историю, наложив свой отпечаток на весь ее дальнейший ход, — явление удивительное. Одно из объяснений этого чуда заключается в том, что в истории арабов счастливым образом совпали между собой два новых синтеза — социальный и духовный, два перехода — от варварства к цивилизации и от язычества к монотеизму. Они совпали в значительной степени благодаря многосторонности дарований Мухаммеда, в котором духовная глубина сочеталась с практической мудростью, религиозный гений дополнялся гением политическим. Если до хиджры деятельность Мухаммеда была направлена на проповедь новой религии, то после хиджры — на борьбу за ее практическое торжество. Трудно сказать, на каком этапе она была более успешной. Но несомненно, что успехи мединского десятилетия, начавшегося с переселения Мухаммеда в Медину

в 622 г. и закончившегося его смертью в 632 г., являются более зримыми и внушительными. В этот период Мухаммед окончательно сформулировал мысль об исключительности своей миссии и стал рассматривать Коран как последнюю и высшую религиозную истину. Мухаммед завершает (запечатывает) череду пророков, а Коран — ряд откровений. Эта смена акцентов последовала после того, как провалились усилия Мухаммеда повести за собой ясрибских евреев и он, чтобы утвердить свое господство в городе, вынужден был изгнать их оттуда силой. Новую веху отношений к людям докоранических писаний, согласно которой истинность прежних писаний подтверждается Кораном, Мухаммед обозначил тем, что переменяет киблу (кибла — «то, что находится напротив») — тот пункт, к которому мусульмане должны обращать лицо при молитве. До того киблю мусульман являлся Иерусалим, что, как потом объясняет Мухаммед, было сделано для того, чтобы «узнать, кто следует за посланником среди обращающихся вспять» (2:138). Говоря иначе, признанием святости Иерусалима людям Писания (евреям и христианам) давался шанс добровольно признать миссию Мухаммеда. Так как они не воспользовались такой возможностью, то Мухаммед изъявляет решимость утвердить свою веру вопреки их сопротивлению и в качестве киблы избирает Мекку, точнее, мекканское святилище Каабу. Для Медины, расположенной между Меккой и Иерусалимом, это была переориентация на 180 градусов. Собственное святилище для религии так же важно, как наличие собственной книги и собственного пророка. Переменой киблы Мухаммед окончательно подчеркнул, что новую веру нельзя понимать как реформированный иудаизм или христианство. Этим актом одновременно он возложил на арабов особую ответственность — быть гарантами новой веры.

В Медине Мухаммед формулирует идею священной войны. Исчерпав возможности проповеди в деле распространения новой веры, Мухаммед столкнулся с задачей: как воздействовать на тех, для кого слово, очевидная

истинность божественного откровения не обладает достаточной убедительностью? Он понимал, что там, где бессильно слово, решающим может оказаться сила. Мухаммеду предстоял тяжелый выбор. Он приходит к выводу, что война оправдана как война за веру и постольку, поскольку она навязывается обстоятельствами жизни правоверных во враждебном окружении: «И сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но не преступайте — поистине, Аллах не любит преступающих!.. И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а (вся) религия будет принадлежать Аллаху» (2:186,189). Война ставит целью не обратить в веру (поскольку речь идет о людях Писания — это дело добровольное), а привести к покорности. Война для Мухаммеда не является религиозным принципом, а Лишь средством для распространения веры — обращения язычников в ислам. Однако, допуская войну, Мухаммед освящает ее, находя для этого сильные аргументы, основными из которых являются следующие два: добродетель веры выше порока убийства («Ведь соблазн — хуже, чем убиение!» — 2:187); смерть за веру прекрасна не тем, что она прерывает земную жизнь, которая и без того является брэнной, а тем, что она открывает ворота вечности («И сказали они: "Господи наш! Почему предписал Ты нам сражение? Если бы Ты отложил нам до близкого срока?" Скажи: "Пользование здешней жизнью — недолго, а последняя жизнь — лучше для того, кто боялся, и не будете вы обижены ни на финикову плеву"» — 4:79). Идея священной войны, даже если бы она была верна сама по себе, что, конечно, не так, уязвима с практической точки зрения, ибо войну невозможно удержать на высоте служения вере, полностью очистив от других мотивов. Даже в войнах, которые вел Мухаммед, немаловажную роль играла добыча; а сам он, по крайней мере в одном случае, был инициатором убийства из-за чувства личной мести (после битвы при Бадре).

Обосновав высокое религиозное предназначение своего народа и идею священной войны, Мухаммед упорно спланировал арабов в духе исламского

образа жизни, обнаружив выдающиеся дипломатические способности и полководческий талант. Он предпочитал добиваться целей мирно, путем компромиссов, но там, где они оказывались недостаточными, решительно брался за оружие (Мухаммед совершил 19 военных походов, а после смерти в его крайне скромном личном имуществе осталось восемь мечей.) Наиболее трудной, долгой, разнообразной по методам и блистательной по результатам была борьба Мухаммеда за покорение Мекки и обращение курайшитов в ислам. Мухаммед сплотил разрозненные и враждовавшие между собой арабские племена, объединил их в единое государство и привел к единой вере.

Арабы были оружием ислама, но никак не его ограничением. Мусульмане исходили из глубокого убеждения, что все люди равны перед Богом и все они должны подчиняться законам Корана. Они понимали свою миссию как всемирную и были готовы приобщить к истине ислама все народы. Мухаммед не вышел за пределы Аравии, хотя и собрал к концу жизни большое войско для похода против Византии. Это сделали его преемники. Мухаммед умер шестидесяти трех лет в Медине в 632 году. Смерть его была естественной, хотя здоровье его было подорвано тем, что за несколько лет до этого одна женщина пыталась отравить его, прислав в дар зажаренного барана, смазанного ядом. Она сделала это в отместку за то, что мусульмане уничтожили всех ее родственников. Мухаммед взял в рот кусок отравленного мяса, но быстро, ощутив неладное, выплюнул его (один из сотрапезников, который был не столь ловок, умер). Мухаммед предчувствовал свою смерть; об этом свидетельствует и то, что он придал последнему посещению Мекки прощальный характер, и то, что он отпустил на волю своих рабов. Он умер в зените славы, на пике успехов, с сознанием выполненного долга. Его последними словами были: «Нет... великие... товарищи... в раю». Похоронен он в Медине, его могила является второй после Каабы святыней мусульман.

6.2. Морально-нравственные принципы ислама

Истинная вера

Суть откровения Мухаммеда состояла в том, что миром правит Бог. Бог сотворил небо и землю. Он поднимает солнце, посылает дождь на землю. Он — всемогущий владыка миров. «Он — первый и последний, явный и тайный, и Он о всякой вещи знающ» (53:3). Бог питает и не питается. Все зависит от Бога, но Бог сам не зависит ни от чего. Он абсолютен во всех отношениях. Будучи абсолютным, он является также Богом истины, справедливости и милосердия. Поэтому только он может быть покровителем человека, его опорой и надеждой. Ни себе, ни другим людям, ни обстоятельствам, ни силе богатства, ни блеску власти, ни луне и ни звездам, ни чему-нибудь иному, а одному только Богу можно довериться до конца и полно. Все преходяще, несовершенно. Один Бог вечен и совершенен. Хвала его в нем самом. Поддержка Бога настолько сильна, что человек может сказать: «Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него; на Него я положился, ведь Он — Господь великого трона!» (9:130).

Первый и основополагающий постулат истинной религии требует от человека отдаться во власть Бога, безотчетно и безусловно довериться ему. Мухаммед начинает свои проповеди изъявлением полнейшей покорности Богу: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного!» Этими словами в их первоначальном арабском звучании (бисмилла-хи-р-рахмани-р-рахим) мусульмане предваряют всякое дело, в том числе прием пищи, подчеркивая тем самым, что все, что они делают, они посвящают Богу и за все благодарят его.

Бог один. Рядом с ним нельзя ставить других богов. Или, как это говорится в Коране, никого нельзя давать ему в со товарищи. Это положение является принципиальным и специфичным для ислама, монотеизм которого можно считать самым акцентированным и последовательным. Оно, разумеется,

прежде всего направлено против языческого политеизма, в частности, против мекканского культа арабов, которые наряду с Аллахом как верховным божеством чтили еще трех других богинь. («Они призывают, помимо Него, только женский пол» — 4:117.) Но не только. Идея единобожественного Бога заострена также против христианской идеи богочеловека. «Ведь Мессия, Иса, сын Мариям, — только посланник Аллаха... Веруйте же в Аллаха и Его посланников и не говорите — три! Удержитесь, это — лучшее для вас. Поистине, Аллах — только единый Бог» (4:169). Человек не может быть Богом. Ни при каких условиях. Соотношение Бога и человека строится таким образом, что человеческий порядок целиком зависит от божественного, а божественный порядок ни на йоту не зависит от человеческого.

Идея единого Бога хорошо оттеняется взглядом Мухаммеда на самого себя. Мухаммед — такой же человек, как все остальные, с единственным отличием, что Бог поручил ему быть своим посланником и пророком среди арабов. «Я не говорю вам, что у меня сокровищницы Аллаха, и не знаю я сокровенного, и не говорю вам, что я — ангел. Я следую только тому, что открывается мне» (6:50). Вот еще характерное место в Коране: «Скажи: "Я ведь — человек, подобный Вам; ниспослано мне откровение о том, что Бог ваш — Бог единый. И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого"» (18:110).

Мухаммед полагал, что он завершает большую череду пророков, посланных Богом до него к другим народам (потому его именуют печатью пророков); одним из своих предшественников на этом поприще он называет также сына Мариама (Марии) Ису (Иисуса), ошибочно принимаемого, как он считает, его последователями за сына Бога.

Мухаммед был, несомненно, глубоко и всесторонне одаренным человеком, мусульманская традиция рассматривает его жизнь как образцовую. Но отсюда следует: даже лучший из людей, согласно логике мусульманской

веры, может быть всего лишь слугой Бога, его пророком. Большого ему не дано. При этом, разумеется, и Мухаммеду открыта не вся тайна, а только ее часть.

Мусульманская религия, таким образом, не содержит в себе идеи подобия человека Богу. Она с самого начала отсекает претензии человека на абсолютность, очерчивает его возможности как принципиально ограниченные. Она блокирует его поползновения на самость — самомнение, самовластие, самоутверждение. Мухаммед не был, конечно, человеком тихим, созерцательным. Чтобы взвалить на себя миссию пророка, этих качеств было недостаточно, надо было еще обладать деятельной, активной натурой. И он обладал ею. Мухаммед встряхнул арабские племена, сплачивал их в единый народ, который освежающим вихрем ворвался в историю. Было бы неверно думать, будто мусульманская религия несовместима с исторической настойчивостью, энергией деятельности, активным, преобразовательным отношением к жизни. Совместима. Она только учит человека с доверием относиться к судьбе, которая может быть как счастливой, так и превратной. Она предостерегает его от того, чтобы во что бы то ни стало навязывать свою волю миру (на то у него нет ни прав, ни сил). Предостерегает от психологии господина и победителя. И учит человека ограничивать свою власть пределами возможного — а они, эти пределы, с одной стороны, заключены в самой природе вещей, как они созданы Богом, а с другой — указаны ему Богом непосредственно через обязанности и ограничения, которые налагаются Кораном. Эти обязанности и ограничения мы рассмотрим позже, а сейчас вернемся к мусульманской вере.

Итак, Бог един. Когда в русском языке исходная формула мусульманской веры произносится с употреблением двух разных слов: «Бог» и «Аллах» (нет Бога, кроме Аллаха), то это скрывает ее очевидную и с точки зрения вопроса весьма принципиальную тавтологичность. На самом деле следует говорить: «Нет Бога, кроме Бога». Это как раз означает, что только Бог в

полном смысле слова тождествен самому себе, то есть един. Все остальное производно от Бога, вторично по отношению к нему. Даже Мухаммед — лишь пророк Бога. Ничто, кроме Бога, не содержит своей причины в себе и, следовательно, не обладает полной самотождественностью.

Идея единого Бога указывает человеку его достаточно скромное место в мире и вместе с тем обязывает человека определенным образом, а именно — сугубо позитивно, относиться к миру, и прежде всего к другим людям. В Коране приводится аргумент, вскрывающий этический подтекст единобожия: «Если бы были там [на небе и на земле] боги, кроме Аллаха, то погибли бы они» (21:22). Единство Бога — гарантия гармонии мира. И наоборот: гармония мира — свидетельство единства Бога. Так как Бог един, то из этого с непреложностью следует, что единым должно быть и человеческое сообщество, поскольку оно связано с Богом. И это единство человеческого сообщества может и призвана обеспечить истинная вера, вера в единого Бога, которая исходит из того, что единство людей в Боге важнее их социоприродных различий в территории, языке, богатстве и т.д. Или, говоря по-другому, истинная религия есть религия всех людей, всех народов. Как един Бог, так едина и истинная религия. Под этим углом зрения Мухаммед рассматривает известную ему религиозную историю и место Корана в ней. Бог создал всех из одного человека. И у людей первоначально была одна вера. Однако в последующем с умножением человеческого рода и его разделением на различные народы начались религиозные споры. Вследствие этого первоначальная вера замутнилась, возникли многообразные заблуждения. Тогда Бог, чтобы вернуть людей к первоначальной истинной вере, стал прибегать к помощи посланников. «Мы отправили к каждому народу посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества». Были среди них те, кого Аллах повел прямым путем, а были те, кому оказалось суждено заблуждение. Идите же по земле и посмотрите, каков был конец считающих ложью!» (16:38).

Мухаммед знает, что не является первым человеком, возвестившим

религиозную истину: «Скажи: "Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и что ниспослано Ибрахиму (Аврааму), и Исмаилу, и Исхаку (Исааку), и Йакубу (Иакову), и коленам, и в то, что было даровано Мусе (Моисею), и Исе (Иисусу), и пророкам от Господа их. Мы не различаем между кем-либо из них, и Ему мы предаемся"» (3:78). Вера едина, в ней нельзя разделяться — таково глубокое убеждение Мухаммеда. О всемирном, универсальном горизонте религиозного мышления Мухаммеда свидетельствует тот факт, что он в своей проповеднической деятельности апеллирует не к Исмаилу — библейскому родоначальнику арабских племен, а к самому Аврааму. В Аврааме его привлекает то, что тот не был ни иудеем, ни христианином, его вера существовала до возникших позже различий. Она и является истинной. «Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, а был он ханифом предавшимся и не был из многобожников» (3:60). Вера Авраама снимает различия и споры между иудеями, христианами и сторонниками Мухаммеда. Она выявляет их общее ядро — единобожие. «Они говорят: «Будьте иудеями или христианами — найдете прямой путь". Скажи: "Нет, — общиной Ибрахима, ханифа, ведь он не был из многобожников"» (2:129).

Важно подчеркнуть: Мухаммед не рассматривает Коран в качестве единственного откровения, отменяющего другие послания Бога. Преимущество Корана — в его первозданной чистоте: только что полученный Мухаммедом непосредственно от Бога, он свободен от человеческих споров и наслоений и воспроизводит древнюю, неискаженную, единую веру. Священные книги других народов — тоже от Бога, но только они со временем были искажены. «Скажи: "О люди Писания! Вы ни на чем не держитесь, пока не установите прямо Торы и Евангелия и того, что низведено вам от вашего Господа". Но у многих из них низведенное тебе от твоего Господа увеличивает только заблуждение и неверие. Не горюй же о людях неверных!

Поистине, те, которые уверовали и которые исповедуют иудейство, и

сабии, и христиане, — кто уверовал в Аллаха и последний день и творил благое, — нет страха над ними, и не будут они печальны!» (5:72—73).

Взгляды Мухаммеда на сущность веры видоизменялись в процессе его проповеднической и политической деятельности. Общая линия эволюции состояла в оформлении ислама как новой религии в ее отличии от иудаизма и христианства. Тем не менее Мухаммед до конца жизни остался верен убеждению, что ислам есть истинная и универсальная религия, религия Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса, что Коран есть откровение того единого и единственного Бога, который еще раньше и через других посланников дал Писания другим народам.

Божественное предопределение и человеческая свобода

Идея единства Бога получила продолжение в идее предопределения, согласно которой Бог управляет миром не в общем или конечном смысле, а самым полным, непосредственным образом. «У Него — ключи тайного; знает их только Он. Знает Он, что на суше и на море; лист падает только с Его ведома, и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной» (6:59). Столь же исчерпывающе и непосредственно участвует Бог в человеческих делах: «И Он — тот, который успокаивает вас ночью и знает, что вы добываете днем, потом Он оживляет вас в нем, чтобы завершился назначенный срок. Потом — к Нему ваше возвращение, потом Он сообщит вам, что вы делали» (6:60).

Если все предопределено Богом, то это, разумеется, относится и к злой воле человека. Но если допустить предопределение ко злу, то надо отказаться от понятия единого справедливого Бога (какая уж там справедливость, когда одни безо всяких на то оснований обрекаются на гибель, а другие столь же произвольно избираются для вечной жизни). Поэтому Мухаммед, как считал Владимир Соловьев, не мог придерживаться столь абсурдного взгляда, хотя и давал повод к нему своим неумением расчленять и точно формулировать отвлеченные идеи. Соловьев предлагает различать две мысли: а) люди упорствуют во зле и

неверии, потому что они осуждены Богом; б) они осуждены Богом из-за того, что избрали зло и неверие. По мнению Соловьева, первая мысль была чужда Мухаммеду. Говоря о божественном предопределении применительно к человеческой судьбе, он мог иметь в виду только второе. Предопределение при таком понимании вытекает из всеведения Бога: Бог видит и ведаёт все, в том числе то, что будет. Он умеет читать в сердцах, и он осуждает на гибель тех, кто уже до этого в глубине души предпочёл зло добру. Богу, для того чтобы вынести свой вердикт, не надо ждать, когда зло будет замыслено или совершено, ибо он заранее знает, кто и когда замыслит и совершит его. «Такова Мухаммедова мысль о предопределении, основанном не на произволе Божиим, а на Его всеведении и вседейственности»¹. Эта интерпретация при всей философской изощренности является уязвимой. Она исходит из того, что Бог все знает и все судит, но не все создает. Предполагается: Бог абсолютен в познании и оценке, но он не абсолютен в бытии. Не все нити причинности доходят до Бога, некоторые из них обрываются в человеке. Тем самым ставится под сомнение всемогущество Бога — основная и излюбленная мысль Мухаммеда. И вряд ли бы Мухаммед согласился с таким пониманием. Вся его душевная и интеллектуальная страсть была направлена на признание абсолютности Бога. В этом вопросе Мухаммед не допускал никаких колебаний, даже если они мотивируются соображениями этики или логики. Когда он говорит, что «к Аллаху вам возврат, и Он над каждой вещью мощен», что «все — в книге ясной» (11:4, 8), то это надо понимать прямо и буквально. Бог абсолютен и в смысле бытия, и в смысле познания, и в смысле суда. Он абсолютно абсолютен. Отсюда следует, что и человеческое упорство в неверии, и поразительная слепота людей перед ясной истиной также предопределены Богом. (Это упорство и эта слепота, кстати заметить, были для Мухаммеда одним из аргументов в пользу идеи предопределения.)

Бог есть причина всего сущего, того, что было, есть и будет; человеческое

поведение не составляет исключения. Но существует эта причина не в единственном числе и действует не сама по себе, а через посредство и соответственно природе тех предметов, которых она касается. «...И не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил» (8:17), — читаем мы в Коране. Эти слова поддаются такой философской интерпретации, когда их можно считать своеобразной формулой предопределения.

Первое утверждение: не ты бросил (камень или стрелу, в соответствующем аяте речь идет о боевых действиях). Второе утверждение: ты бросил. Решение этой антиномии состоит в том, что бросил человек, но не сам по себе, а как причастный Аллаху, или, что одно и то же, Аллах бросил через него. Здесь выделяются два уровня детерминации: заэкранная, божественная, и непосредственная, эмпирическая. Они замечательным образом совпадают между собой, в результате чего одно и то же действие протекает и по божественным, и по земным канонам одновременно. Предопределение определяет вещи и поступки через них же самих, соответственно их особой природе. Неверно думать, будто только те, кого судят, зависят от того, кто судит. Судья также зависит от тех, кого он судит. Идея двойной детерминации — божественного предопределения и причинности в собственном (эмпирическом) смысле.

(1 Соловьев В.С. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. СПб., 1902. С. 38.)

Существует мнение, будто сознание божественной предопределенности всего происходящего парализует человеческую активность. Оно исходит из предположения, согласно которому человек активен тогда, когда он отстаивает свое. Даже согласившись с этим далеко не очевидным тезисом, следует сказать: идея божественного предопределения вовсе не исключает того, что человек преследует свое благо. Она только добавляет, что, борясь за собственное благо, человек сверх того выполняет еще волю Бога. Активность индивидов в достижении практических целей зависит не столько от сознания того, что они борются за свои цели, сколько от

убежденности в том, что это — истинные цели. Апелляция к воле Бога есть признание высшей степени истинности. Рассматриваемое суждение, неверное теоретически, опровергается также практическим опытом, в частности, опытом первых мусульман, великое религиозное вдохновение и беспримерная историческая энергия которых питались убежденностью в том, что они выполняли волю Аллаха.

Идея предопределения не только не сковывает активности индивидов, она стимулирует ее. Божественное провидение действует через посредство вещей и событий земного (эмпирического, опытного) мира. Отсюда можно сделать вывод—для того чтобы угодить Богу, надо действовать соответственно объективной мере вещей, наилучшим образом делать свое дело. Бог предопределяет, но не определяет!

Конечно, Аллах есть Аллах. Он может все, может даже мир сотворить заново. Аллах абсолютен, но именно поэтому в мире все относительно, причинно обусловлено. Моисей, как считается, мог творить чудеса. Иисус тоже. Мухаммед не может творить чудеса. Он и не хочет этого, полагая, что нет большего чуда, чем Коран. Сведение чуда к исчезающему минимуму, отсутствие со стороны Аллаха произвольных действий, нарушающих объективный ход событий, на манер приостановления заката солнца или манны небесной, — характерная черта, особенность мусульманской религии. Бог — везде и всегда, но везде и всегда он остается по ту сторону, за кадром. Его воля параллельна причинности мира и реализуется через нее. Или, говоря по-другому, сама причинность мира предстает как выражение (отражение, следствие) божественного предопределения. «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее» (2:286). Зато о возможном будет спрошено в полной мере.

Если понимать под свободой свободное (не стесненное, не скованное внешними препятствиями) обнаружение природы какого-либо явления, процесса, существа (свободное течение реки, свободный бег лошади, свободные руки и т.п.), то предопределение вполне совместимо с такой

свободой. Оно предполагает ее. Учитывая, что под предопределением имеется в виду предопределение Бога (абсолютной личности, абсолютной в своем совершенстве и могуществе), концепцию предопределения следует признать чрезвычайно продуктивной с точки зрения обоснования мироустроительной деятельности человека. Она, с одной стороны, позволяет поднять эту деятельность до высоты этической миссии, а с другой стороны, предельно расковывает ее, нацеливая на ее собственные, каждый раз вполне конкретные критерии.

Трудность согласования предопределения со свободой человека связана с проблемой ответственности. Если все действия человека предопределены свыше, то как он может и почему должен держать ответ за них? Не означает ли это, что Бог фактически наказывает и награждает сам себя? Чтобы ответить на эти труднейшие вопросы, как их понимал Мухаммед, следует иметь в виду, что в одном пункте человек отличается от всех прочих творений. Вот соответствующее место из Корана: «Мы предложили залог (в другом переводе "истинную веру". — А.Г.) небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести и устрашились его; понес его человек, — ведь он был обидчиком, неведающим, — чтобы Аллах мог наказать лицемеров и лицемерок, многобожников и многобожниц и обратиться к верующим (мужчинам) и верующим (женщинам). Аллах — прощающ, милосерд!» (33:72—73). Бог посвятил отчасти человека в свои замыслы, открыл ему свои тайны, заключив с ним завет об истинной вере и поставив свою благосклонность к человеку в зависимость от его веры и неверия. Небеса, земля, горы отказались, они не согласились взвалить на себя это невыносимое бремя. Человек не отказался. Решение это, надо предполагать, он принимал свободно. Принимать это решение или не принимать означало причаститься к Богу или нет, подняться над своей тварностью или нет. Ничто не говорит о том, что Богом было предопределено, чтобы небеса, земля, горы уклонились от его предложения, а человек согласился. Хотя, правда, и ничто не говорит об

обратном. Но, как бы то ни было, человек согласился. Он дерзнул! Поскольку решение о завете с Богом принималось человеком свободно, то это является основанием вменения ему соответствующих поступков, касающихся истинной веры, прямых предписаний Бога.

Свобода при таком понимании оказывается границей между двумя мирами — земным и божественным, миром жесткой причинности и царством справедливости. Выбором между ними она и кончается, ибо по своей строгости, последовательности, неотвратимости последствий божественная справедливость ничем не отличается от природной необходимости. При более внимательном рассмотрении коранической концепции ответственности и санкций мы сталкиваемся с двумя взаимоисключающими утверждениями. С одной стороны, отношение людей к вере (понимаемой, как мы увидим ниже, широко, в единстве с делами) есть тот критерий, исходя из которого, Бог определяет свое отношение к ним. Верующие будут щедро награждены, неверующие — жестоко наказаны. «Те, которые уверовали и были благочестивы, — для них — радостная весть...» (10; 64—65). А «те, которые измышляют на Аллаха ложь, не будут счастливы!» (10:70). Эта мысль повторяется многократно и составляет один из основных мотивов всего Корана. Мухаммед при этом подчеркивает справедливость столь разного отношения к людям, утверждая, что они получают по заслугам. «Разве вам воздается не за то, что вы сами приобрели?» (10:53) — говорится в Коране о грядущем наказании грешников. С другой стороны, Мухаммед отчетливо, хотя и не столь настойчиво высказывает мысль, что само неверие неверных, их упорство в заблуждениях были заранее предопределены Богом. «Поистине, те, над которыми оправдалось слово твоего Господа, не уверуют, даже если бы пришли к ним все знамения, пока не увидят мучительное наказание!» (10:96—97). И далее: «Если Аллах коснется тебя злом, то нет избавителя от этого, кроме Него» (10:107). «А если бы пожелал твой Господь, тогда уверовали бы все, кто на

земле, целиком» (10:99). Следовательно, он не пожелал этого, и он, Бог, несет ответственность за то или иное отношение человека к вере.

Возникает вопрос: как совместить эти взаимоисключающие суждения? Мы не будем рассматривать ответы, которые полагают, что они относятся к разным периодам проповеднической деятельности Мухаммеда или переистолковывают их таким образом, что противоречие объявляется простой видимостью. Нас интересует другое: совместимы ли эти суждения именно в их взаимоотрицающем содержании? Выражаясь еще точнее, совмещаются ли они в логике самого Корана или представляют собой простой разрыв в мировоззрении Мухаммеда? Есть по крайней мере одно объяснение, которое позволяет истолковать рассматриваемые суждения как элементы единой, внутренне цельной духовной системы. Оно состоит в предположении, согласно которому суть завета, договора Бога с человеком состояла в том, что человек получает возможность прозреть свою судьбу. Посвящение в замыслы Бога означало, что перед человеком поднимается тайная завеса над его будущим. Он приобщается к знанию о том, что ему уготовано Богом, каков его вес на весах божественной справедливости. Теперь понятно, насколько мудры были небеса, земля и горы, отказавшиеся от столь обременительного знания. При таком допущении оба тезиса — и то, что вера и неверие людей предопределены Богом, и то, что Бог судит людей за веру и неверие, как если бы это было их собственное дело, — вполне укладываются в один логический ряд.

Данное объяснение, рассеивающее логические сомнения, не избавляет, однако, от сомнений этических. В самом деле, если бы замысел Бога состоял в том только, чтобы показать неверным их печальное будущее, не оставив им никакой надежды повлиять на свою судьбу, выправить ее, то его с трудом можно было бы считать справедливым и совершенно нельзя было бы назвать милосердным. В действительности завет Бога с человеком вписан в его космосозидающую деятельность, где после первого творения и наряду с ним планируется еще второе творение. «К Нему ваче

возвращение, всех, по обетованию Аллаха истинному. Вот Он начинает творение, потом повторяет его, чтобы воздать тем, которые уверовали и творили благое, по справедливости. А те, которые не веровали, для них — питье из кипятка и наказание мучительное за то, что они не веровали» (10:4). Между первым и вторым творением — день последнего страшного суда¹.

(1 Разумеется, предлагаемая интерпретация сложнейшей проблемы соотношения божественного предопределения и свободы воли человека в Коране не является единственно Последним судом, ад и рай Завет с Богом, по которому люди получили истинную религию, включал в себя перспективу последнего, окончательного великого суда (судного дня)).

Чтобы понять, что собой представляет концепция судного дня и какую важную роль она играет в мировоззрении Мухаммеда, ответим на следующие вопросы: когда наступит судный день? Кто будет судить? Кого? За что? И каким может быть наказание?

Времени судного дня никто не знает, даже Мухаммед. «Спрашивают тебя люди о часе. Скажи: "Знание о нем у Аллаха", — а что тебе дано знать, — может быть, час уже близок» (33:63). День этот настолько близок, что может наступить в любую минуту. Отсюда следует — человек ни на одну минуту не должен забывать о нем. Страх перед судным днем — характерный признак мусульманина. Он должен находиться в состоянии постоянного душевного бодрствования, как если бы уже в следующее мгновение ему предстояло предстать перед последним судом.

Тот великий суд будет вершить сам Аллах. Уже в вводной главе Корана, являющейся вместе с тем основной молитвой мусульманина, Аллах именуется «царем в день суда» (1:3). И эта характеристика, тождественная справедливости, является для него такой же существенной и неотъемлемой, как определения «милостивый», «милосердный». Суд Аллаха будет мгновенным и, безусловно, справедливым. Потому он и называется судом Аллаха. Он не требует предварительного расследования,

ибо Аллаху с самого начала известно все, не предполагает никаких свидетелей, защитников и обвинителей, ибо все эти гарантии справедливого приговора — ничто перед абсолютной справедливостью Бога. На нем обвиняемый не получает последнего слова, ибо суд Аллаха является окончательным, он тогда только и наступает, когда все сроки для покаяний и исправлений прошли. Перед судом Бога предстанут все люди, и живые, и мертвые, которые, разумеется, по этому случаю будут воскрешены. Каждый будет отвечать за себя. Выражаясь юридическим языком, дело каждого человека будет выделено в отдельное производство. В некоторых местах Корана говорится о групповых наказаниях, когда речь идет о группах, коллективно отвергших Бога. Никто и ничто, даже смерть не может спасти индивида от того, чтобы держать ответ перед Богом. И при этом никаких покровителей, никаких оправданий и отговорок, а один на один, лицом к лицу с Богом. Мухаммед называет это возвращением к Аллаху. Мысль о том, что всем придется получить окончательный расчет у Аллаха, пронизывает Коран от начала до конца. Хотя Коран в целом склоняется к тому, что даже Мухаммед не будет иметь слова на последнем суде («Вот, вы препираетесь за них в ближайшей жизни, а кто будет препираться с Аллахом за них в день воскресения? Или кто будет за них поручителем? » — 4:109), тем не менее в мусульманской традиции сложилось мнение, что Мухаммед будет заступником в судный день.

Человеку предстоит платить по счетам, которые он сам признал, согласившись на то, на что не согласились небеса, земля и горы. Бог в этом смысле юридически возможной. Уместно заметить, что по этому вопросу, как, впрочем, и по многим другим, в мусульманской философии идут длительные и напряженные споры, которых мы здесь не касаемся. (См. об этом: Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность. М. ИФРАН, 2006.) безупречен, в его суде нет никакого произвола; он не только многократно — от Адама до Мухаммеда — сформулировал нормы, по которым он будет судить, но и многое сделал

для того, чтобы довести их до всех народов, до каждого человека. Все, что совершил человек, все его мысли и поступки будут проанализированы под углом зрения их отношения к вере, к нормам Корана. В результате должно быть удостоверено, был ли человек мусульманином (истинно верующим) или нет, а если был, то насколько ревностно он следовал истине ислама. Коран будет тем кодексом, по которому будет вершиться последний суд.

Необычность последнего суда обнаруживается в характере санкций. На том суде не только наказывают, но и награждают (награждают не тем, что не наказывают, а вполне позитивно). Неверные оказываются осужденными, правоверные — избранными. При этом существует только одно наказание — низвержение в ад и одна награда — возвышение в рай (4:60, 61; 13:19—22, 25). Ад и рай описаны в Коране очень наглядно, осязательно и понятно для людей. Ад концентрированно воплощает все человеческие ужасы, боли и страдания, а рай — все наслаждения. «Поистине, тех, которые не веровали в Наши знамения, Мы сождем в огне! Всякий раз, как сготовится их кожа, Мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказания. Поистине, Аллах — великий, мудрый!

А тех, которые уверовали и творили благое, Мы введем в сады, где внизу текут реки, вечно пребывающими там. Для них там — чистые супруги. И введем Мы их в тень тенистую» (4:59, 60).

День великого суда есть в то же время день великого разделения. Праведность и неправедность, добро и зло будут в этот день навечно отделены друг от друга. Если воспользоваться христианским образом по тому же поводу и в том же самом смысле, то будет час сбора урожая, когда зерна безболезненно можно, а для сохранности даже нужно очистить от плевел. Одни станут обитателями рая, другие — обитателями огня. «И между ними — завесы» (7:44).

Вопрос о навечном осуждении грешников является одним из трудных для мусульманских богословов, которые в итоге пришли к выводу, что грешники, даже если речь идет о тяжелых грехах, со временем могут быть

прощены. Не прощается только отступление от веры («Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому Он пожелает» — 4:116).

СУДНЫЙ день означает конец, предел Мухаммед (справа) и ангел смерти (слева). Иллюстрация первого творения И начало НОВОГО, пере- из рукописной книги «Мирадж-наме». Герат, XV в.

ход от человеческой справедливости к божественной. Основным признаком такого перехода заключается в том, что добро и зло начинают существовать в полной и окончательной отделенности друг от друга. Зло уже не сможет больше скрываться за маской добра, а добро будет гарантировано от того, чтобы разделить судьбу зла. Злые люди никогда не будут больше наслаждаться, как если бы они были добрыми. А добрые люди никогда не будут страдать, как если бы они были злыми. Так было в первом творении. Своеобразие и ограниченность справедливости человека в том и заключались, что он, ведая о различии добра и зла, не мог подчинить ему свое бытие. Иное дело — второе творение, существующее по законам божественной справедливости. В нем добрые и злые получают по заслугам. Мухаммед верил в реальность будущей жизни, в рай и ад. Верили и верят в это также и его последователи. В качестве реальной перспективы картины последнего суда и будущей жизни призваны были нравственно дисциплинировать людей, укрепить веру в праведных и нагнать страх на неверных. Уже в первом по времени откровении Мухаммеда, когда он только был призван к пророческой миссии, есть слова о том, что человек в погоне за богатством беспечно забывает о воле создателя и его строгом суде:

Но нет! Человек восстает
оттого, что видит себя разбогатевшим.

Ведь к Господу твоему — возвращение! (96:6—8).

В качестве санкции вероучения идея предстоящего суда и наказания в Коране понимается, конечно, буквально и предметно. Вместе с тем она

допускает и иную интерпретацию.

Учение Мухаммеда в превращенной форме выражает ту истину, что добро заключает в себе свою награду, а зло заключает в себе свое наказание. В самом деле, если добро и зло означают самую общую квалификацию, охватывающую человека и его предметный мир (его мотивы, поступки, цели) хотя не исчерпывающим, но тем не менее самым существенным образом, то чем может быть награждено добро, кроме добра, и чем может быть наказано зло, кроме зла?! Предположить, что добро награждается чем-то помимо добра, значит, допустить, что оно награждается... злом (ибо, помимо добра, существует только зло). Но тогда это нельзя считать наградой и в такой «награде» нет никакой справедливости. Точно так же, оставаясь в рамках этики и логики, невозможно помыслить себе, чтобы за зло воздавалось не-злом, то есть добром. А сказать, что за добро воздается добром, а за зло — злом, и сказать, что и добро и зло заключают свою цену в себе, есть, по сути дела, два разных способа выражения одной и той же мысли. Именно эту мысль, хотя и на фантастический манер, выражает Мухаммед в учении о последнем суде, рае и аде, показывая, что в конечном счете зло неизбежно и самым губительным образом оборачивается злом, а добро столь же неизбежно и торжествующе приводит к добру.

Итоговая судьба добрых и злых в Коране — радостная для первых и печальная для вторых — показывает, как вообще Мухаммед понимал добро и зло. Они для него — явления по природе не совместимые между собой. Добро и зло антиномичны. Не существует никакого диалектического единства, а тем более переходов между ними. Именно так можно понимать религиозную бескомпромиссность (нетерпимость) Мухаммеда. Пророк был широк и практичен в своих взглядах, открыт компромиссам, но за одним-единственным исключением, которое касалось истинной веры. Эту неколебимость, даже фанатизм Мухаммеда в вопросах веры можно рассматривать как явление того же рода, что и этическая последовательность Иисуса, доходившая до запрета отвечать злом на зло и

не примирявшаяся ни с какими отступлениями от закона любви. Чтобы понять оправданность такой интерпретации, следует иметь в виду нерасторжимую переплетенность религиозной веры и морального добродетельного деяния в Коране: мораль является здесь составной частью веры, а вера — способом нравственно ответственного существования в мире.

6.3. Толерантность в исламе

Пять устоев правоверного мусульманина

Вера, как ее понимает Мухаммед, не является абстрактным, отвлеченным понятием, относящимся к области знания. Она не сводится также к внутреннему настрою набожной души. Вера обнаруживается в поступках, существует в конкретной плоти соответствующих дел. Вера есть определенное отношение человека к Богу. Она не исчерпывается констатацией существования Бога. Более важно и существенно иное — знание того, чего Бог требует от людей, и сознание своей обязанности выполнять его заповеди. Только благодаря требованиям, исходящим от Бога, верующий знает о том, что Бог существует. В этом заключается суть веры. Она есть такое отношение к Богу, которое одновременно задает определенный ориентир жизни самого верующего. Знать, чего хочет от тебя Бог, и вести себя так, чтобы это было приятно Богу, — вот что такое вера. Не переводя отношения человека к Богу в совокупность требований Бога к человеку, которые последний признает для себя нравственно обязательными, вообще нельзя говорить о религиозной вере. «Ведь он не верил в Аллаха великого, и не побуждал накормить бедняка» (69:33—34) — эти слова из Корана ясно показывают, что вера — больше, чем внутренняя интенция. Она является определенным качеством жизни.

Мусульманская вера в самом общем виде умещается в краткой формуле, согласно которой Аллах един, а Мухаммед является его посланником. Это — первый важнейший устой истинной религии. Но как узнать,

действительно ли человек признает Аллаха и следует Мухаммеду? Ответ на этот вопрос содержится в последующих четырех устоях, которые вместе с первым составляют основу мусульманства как мировоззрения и образа жизни. Что это за устои?

Обязательная молитва. Порядок молитвы состоит из строгого цикла молитвенных поз и движений, следующих друг за другом и сопровождаемых определенными молитвенными формулами. Кораном этот порядок не предписан; он сложился позже и был письменно закреплён в конце VIII — начале IX веков; за его основу, как принято считать, были взяты молитвенные позы и движения самого Мухаммеда. Кораном предписывается обязательный ежедневный цикл из пяти молитв; перед молитвой верующий обязан очиститься — омыть ноги, руки, лицо, и сделать это он должен сам, не прибегая к чужой помощи. В соответствующих (в частности, походных) условиях допускается молиться без омовения, без соблюдения предписанных поз и временной сетки. Во время молитвы нельзя разговаривать, смеяться, плакать, отвлекаться.

Нельзя молиться в опьянении или дурмане. Кроме пяти молитв допускаются и рекомендуются дополнительные добровольные молитвы. Молитву можно осуществлять индивидуально или коллективно, в любом месте. Полуденную молитву в пятницу рекомендуется совершать в мечети. Никакого институционального контроля за осуществлением молитвы нет, это—дело совести каждого человека. Ежедневная многократная молитва — поступок, дисциплинирующий верующего, поддерживающий его религиозное сознание в состоянии бодрствования. Она задает жизни мусульманина внешний ритм и, что еще важнее, внутреннюю духовную размеренность. Она является признаком, по которому верующий может судить, действительно ли он верит в Бога или нет. Этот признак необходим, но еще недостаточен.

Обязательный пост. Он устанавливается на один месяц (девятый по счету месяц мусульманского года — рамадан, в который Мухаммеду было

ниспослано первое Откровение). Решение об этом было принято Мухаммедом в 624 году. Пост не был изобретением мусульман, он продолжил доисламскую практику благочестивого уединения, которое также сопровождалось воздержанием. Выражается мусульманский пост в полном воздержании в светлое время суток (когда можно отличить белую нитку от черной) от пищи, воды, табака, половых отношений, всего, что способно отвлечь от благочестивых мыслей. С наступлением темноты эти запреты снимаются. Завершение поста является для мусульман большим событием, сопровождаемым роскошным пиршеством. Пост является основным деянием, призванным показать, что человек умерен, воздержан, что он правильно понимает соотношение материальных и душевных благ. Пост — время тщательного выполнения всех других обязанностей, кротости и милосердия.

Обязательная милостыня. Она именуется «закат» (буквально «очищение», по другой версии происходит от древнееврейского слова «закут» и означает «добродетель»). Закат представляет собой регулярный, обязательный, строго нормированный и пропорциональный доходу взнос, который вносит в общину каждый взрослый дееспособный мусульманин, если он обладает достаточным для этого доходом. Он предназначен для поддержания бедных, нищих, путников, людей, попавших в беду: «Милостыни — только для бедных, нищих, работающих над этим, — тем, у кого сердца привлечены, на выкуп рабов, должникам, на пути Аллаха, путникам, — по постановлению Аллаха. Аллах — знающий, мудрый!» (9:60). Закат не исключает других, добровольных или закрепленных обычаем пожертвований в пользу нуждающихся и даже не нуждающихся. Щедрость в пожертвованиях — важная черта мусульманина. Следует, однако, подчеркнуть, что благотворительность в форме заката является не добровольным, а обязательным актом со стороны мусульманина. Это поступок, который удостоверяет правильное, выдержанное в духе истинной веры отношение человека к другим людям.

Таковы три основных устоя, материализующих истинную веру. Говоря словами В.С. Соловьева, «главное дело веры относительно Бога есть молитва, относительно ближнего — милостыня, относительно собственной своей природы — воздержание, или пост... Из этих трех основных религиозно-нравственных заповедей важнее всех для человека средняя: милосердное отношение к ближним. Возношение души к *невидимому* Богу трудно для людей материальных; так же тяжело им сопротивляться влечениям низшей природы и соблюдать воздержание; но быть милосердным одинаково способно всякое нравственное существо; быть добрым или злым зависит от внутренней сущности самого человека. Поэтому читаем в Коране: "Знаешь ли, что есть вершина (добродетели)? Выкупить пленного, накормить в дни голода сироту ближнего и нищего безвестного" (сура 90, 12—15)».

Но есть еще один устой мусульманской веры — паломничество (хадж). Речь идет о паломничестве к основному святилищу мусульман — Каабе в Мекке, совершаемому в определенное время и по строгому обряду, который был установлен Мухаммедом во время его прощального хаджа в 632 году. Кааба была, по преданию, построена Авраамом, считается его домом. Паломничество туда (хотя бы раз в жизни) является обязанностью мусульман — тех, кто в состоянии совершить этот путь (3:91). Мусульманин может поручить совершение хаджа другому—как правило, тому, кто уже однажды совершил его.

После того как мусульманство распространилось по всему миру, многие верующие уже практически не могут совершать хадж, и он потерял обязательный характер. Тем не менее хадж остается важным и действенным элементом мусульманской веры. Он оказывает определенное дисциплинирующее воздействие и на тех мусульман, которые не принимают непосредственного участия в паломничествах. Каждый из устоев мусульманской веры наряду со своими специфическими функциями способствует также поддержанию других устоев. В особенности это

относится к хаджу, который вбирает в себя всю совокупность основных обязанностей мусульманина. Он концентрирует мысль и душевную энергию мусульманина на Авраамовых истоках религии, на единобожии как ее истинной сущности, на пророческой роли Мухаммеда.

Своеобразие этики Корана

Человека, который захотел бы познакомиться с этикой Корана в компактном изложении, ждет разочарование. Мухаммед не оставил ни своего Декалога, ни своей Нагорной проповеди. Он не создал моральной доктрины. Этика как бы растворилась в его мировоззрении: в теоретической части она совпадает с верой, в нормативной — с правом. Однако отсутствие этики в привычно европейском смысле данного понятия (как особой сферы знания и культуры) не означает отсутствия в Коране этики вообще.

Все те нормы, которые входят в Декалог и Нагорную проповедь и составляют содержание того, что именуется естественной нравственностью, представлены также и в Коране. Коран в этом смысле продолжает традиции иудаизма и христианства. Рассмотрим для примера отношение к насилию.

Коран признает справедливость норм равного воздаяния, прямо ссылаясь на Моисеев закон. В данном случае Мухаммед не столько предписывает возмездие за убийство, сколько принимает его как правовую реальность. Не Мухаммед вводит талион, он существовал раньше. Мухаммед санкционирует талион, но не потому, что в нем речь идет о насилии, а потому, что он сужает насилие, вводит его в контролируемые рамки. С его точки зрения, талион оправдан как ограничение насилия между людьми: «Кто убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как будто убил людей всех. А кто оживил ее, тот как будто бы оживил людей всех» (5:35).

(1 Соловьев В.С. Магомет. Его жизнь и религиозное учение. С. 42.)

Далее, Мухаммед решительно осуждает практику насилия, выходящую за

рамки закона равного возмездия, в частности, бытовавший среди арабов обычай убийства детей из-за недостатка еды: «И не убивайте ваших детей из боязни обеднения: Мы пропитаем их и вас; поистине, убивать их — великий грех!»(17:33). Духовные усилия Мухаммеда направлены на то, чтобы вырваться за узкий горизонт законного насилия, очерченный рамками талиона. Он поощряет замену справедливого возмездия материальным вознаграждением, считая, что такая замена угодна Богу (2:173—174). Но самое главное заключается в том, что новая человеческая общность, общность в единой и истинной вере, предполагает также новую нравственную основу, делающую ненужным всякое насилие: «О вы, которые уверовали!.. Не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерд!» (4:33).

Признавая насилие в контексте политической борьбы, Мухаммед стремился удержать его в пределах практической целесообразности существования во враждебном окружении, да и в этих пределах вынужденного насилия его установка состояла в том, чтобы минимизировать его. Сам переход от проповеди новой веры к вооруженным действиям ради нее оправдывался в качестве ответных действий на гонения против зародившейся мусульманской общины: «Дозволено тем, с которыми сражаются, за то, что они обижены... Поистине, Аллах может помочь им, — тем, которые изгнаны из своих домов без права, разве только за то, что они говорили: "Господь наш — Аллах" » (22:39—41). Увидев во время одной из битв с язычниками женщину, убитую его сподвижником Халидом ибн аль Вахидом, Мухаммед велел сказать ему, что «Посланник Аллаха запрещает убивать ребенка, женщину и старика»¹. Мухаммед, как уже упоминалось, простил еврейку Зейнаб, которая пыталась отравить его. Он женился на еврейке Сафийи, отец и муж которой погибли перед этим от рук мусульман. Эти примеры показывают, что, допуская насилие как средство социально-политической борьбы, он не доводил его до внутренней озлобленности и

ни в коем случае не рассматривал как этически адекватный способ поведения. Почти по-христиански звучит первая, произнесенная им в Медине проповедь, в которой говорится: «Любите Аллаха всем своим сердцем... любите друг друга в духе Аллаха»². Мухаммед — не Христос, у него нет заповеди любви к врагам. Тем не менее и он, как Христос, предлагает такую перспективу, перспективу братства в вере, которая преодолевает вражду племен и народов. И он делает ставку не на меч, а на разум, веру и добро. В тексте, который отнюдь не является логическим трактатом и который формировался в течение более 20 лет, к тому же в непосредственной связи с конкретными перипетиями судьбы и жизненными ситуациями пророческой деятельности Мухаммеда, можно найти зацепки для самых различных, в том числе крайне агрессивных толкований Корана. Однако совершенно несомненно, что Коран и Сунна дают основания для такого понимания мусульманской этики, которое может получить продолжение в качестве этики ненасилия.

Коран имеет, разумеется, свой колорит, обусловленный временем и обычаями народа, среди которого он возник, что отразилось на конкретном материале и

(1 Ибн Хашим. Жизнеописание пророка Мухаммеда. С. 510. 2 Там же. С. 221.)

формулировках нравственных норм, но не изменило их общей, в целом гуманистической, человекоутверждающей направленности. Когда же Мухаммед наставлял! «Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодеяние и дары близким; и Он) удерживает от мерзости, гнусного и преступления, Он увещает вас: может быта вы опомнитесь!» (16:92), — то это такие сентенции, которые мы можем встретить ; любого моралиста.

Этическое своеобразие Корана заключается не в том, что там представлен! уникальные нравственные нормы, которых нет в других памятниках культуры (есл! такие нормы и есть в Коране, то их очень мало и они имеют второстепенное значе ние) , а в том, что эти нормы даны в их

нерасчлененной слитности с другими формами! регуляции межчеловеческих отношений, религиозным ритуалом, обычным правом юридическим законодательством. Нравственность в Коране не систематизирован; в виде определенного кодекса, не сведена к обозримой совокупности общих принципов. Этическая абстракция в нем как бы застыла на среднем уровне. Здесь есть единичные предписания (типа запрета на употребление свинины или вина), есть нормы, регулирующие отношения в определенных сферах (в браке, в вопросах наследования и т.д.), есть понятия, обобщающие конкретные нравственные отношения и добродетели (справедливость, милосердие, совесть, щедрость и др.), но не понятия и термина, соответствующего понятию этики (или морали). Если смотреть на это европейскими глазами, можно сделать вывод, что в Коране отразилась та ранняя стадия общественного развития, когда мораль еще вплетена в язык практической жизни, не эмансипировалась от действительности, не возвысилась над ней в качестве ее масштаба и критерия. Такой взгляд исходит из убеждения, что обособление и эмансипация морали от действительности являются шагом неизбежным и благотворным. Это убеждение, однако, само может быть поставлено под сомнение. Нельзя считать доказанным, что европейская моральная традиция обладает такой универсальностью, на которую она претендует. Не менее обоснованным является допущение, согласно которому этика Корана представляет собой не особую стадию а особую линию развития морали.

Рассмотрим своеобразие мусульманской этики путем ее сопоставления с христианско-европейской. Христианско-европейская этика есть этика абстрактных принципов, основоположений; она не говорит, что и как делать, не предписывает поступков, а ограничивается указанием пути. Она рефлексивна, в теоретической области ее усилия сосредоточены на более адекватной формулировке моральных законов, в практической — на чистоте мотивов, в качестве специфической области знания этика прежде

всего и главным образом интересуется вопросом обоснования морали, ее принципиальной возможности. В отличие от нее мусульманская этика есть этика конкретных норм. Она сугубо практична, интересуется не общими основаниями поведения, а его предметным содержанием. Ее основная проблема — как и что надо делать не вообще, а вполне конкретно, в каждой сфере жизни, каждый день.

Коран предлагает детализированную картину поведения правоверного. Еще более это относится к Сунне, которая значительно больше по объему и представляет собой свод жизни Мухаммеда, представленный в форме его строго засвидетельствованных высказываний и поступков. В нравственном мышлении и поведении исключительно важную роль играет образец в форме живого примера. Нравственная идея в этом отношении сродни эстетической идее. Как последняя обнаруживает себя только в непосредственности художественного произведения, так нравственная идея приобретает реальность в форме конкретного поступка. Никакое логическое описание не может раскрыть ее действительного смысла. Если вообще существует реальность, логический и эмпирический аспекты которой даны в неразрывном единстве и для которой быть и быть в наличии есть одно и то же, то в первую очередь таковой является именно нравственность. Поэтому для любой этической системы решающее значение имеет проблема образцов, описание морали в ее явленности. Оригинальность мусульманской этики состоит в том, что она взяла в качестве образца жизнь одного (и не выдуманного, каким был, например, мудрец стойков, а вполне реального) человека во всем эмпирически детализированном многообразии ее проявлений. Согласно мусульманской этике, жить достойно, праведно — значит жить, равняясь на Мухаммеда.

Христианско-европейская этика в целом ригористична, ее требования претендуют на то, чтобы стать безусловными мотивами человеческой воли. Она не признает извинительных обстоятельств, предполагая, что у человека всегда остается возможность поставить на кон собственную

жизнь. Этика Корана вполне считается с человеческими возможностями и обстоятельствами. Мусульманину запрещается есть свинину, но если случается так, что нечего есть, кроме свинины, то допускается отступление от данного запрета. Существует обязанность поста, но она не распространяется на беременных женщин или тех, кто находится в неволе. Нормы мусульманской этики знают и допускают исключения, меру их императивности нельзя считать категорической — за одним, разумеется, исключением, которое касается самой мусульманской веры. За веру можно и надо умереть. Все остальное не стоит человеческой жизни.

Мусульманская этика конкретна, но не догматична, несмотря на то, что нормы даны в Коране и в контексте веры. «Всякий раз, как мы отменяем стих, или заставляем его забыть, мы приводим лучший, чем он, или похожий на него» (2:100). Об этом же хадис Мухаммеда: «А если ты поклянешься в чем-либо, но потом увидишь, что нечто иное лучше (того, что ты поклялся сделать), то искупи (нарушение) своей клятвы и сделай то, что лучше»¹. Следует иметь в виду, что ислам допускает возможность выведения новых норм на основе авторитета ученых-богословов и что он рассматривает разум в качестве одной из основ праведного образа жизни, что предполагает знание, понимание, осмысленно ответственное отношение к нормам, в том числе к нормам Корана.

(1 Сахих аль-Бухари. Мухтасар. М.: Умма, 2003. С. 806.)

Христианско-европейская этика и этика Корана отвечают как бы на разные вопросы. Первая — на вопрос о том, зачем надо быть моральным; она словно ищет аргументы против искушения обойтись без морали. Вторая — на вопрос о том, как стать моральным, что для этого надо делать. В мусульманской этике желание быть моральным как бы подразумевается; она занимается поиском оптимальных путей его осуществления. Коран — книга для тех, кто верует, «руководство для Богобоязненных» (2:2), она не наставляет на путь веры, а учит лишь тому, как правильно воплотить веру. Вопрос, перед которым останавливается христианско-европейская этика —

зачем быть моральным, — в мусульманской этике снимается включением морали в веру. Моральный образ жизни сам по себе хорош и гарантирует блаженство вечной жизни, в то время как порочный образ жизни есть нечто дурное по критериям земной жизни, да плюс к тому неминуемо ведет к страшным мукам вечной смерти. Справедливости и милосердия ищет тот, кто ищет свою выгоду. Столь же простое решение получает вопрос о том, почему отдается предпочтение тем или иным нормам (типа запрета иметь более четырех жен, требования делать обязательные и добровольные пожертвования нуждающимся и тгд:), — по той причине, что они предписаны Богом и сами по себе благоразумны. Наряду со словом «Коран» для обозначения своих проповедей Мухаммед употреблял еще термин «аль-фуркан», что означает «различение». Коран как раз обозначает различие, границу между истинным и ложным, добрым и злым. Таким образом, моральный мотив в исламе совпадает как с мотивом благоразумия, так и с мотивом благочестия.

Христианско-европейская этика предполагает человека раздвоенного, вечно недовольного самим собой, который постоянно стремится к совершенству без уверенности когда-нибудь достичь его. Она таит в себе опасность морального релятивизма и даже нигилизма. Мусульманская этика, напротив, исходит из более приземленного, но зато более реального образа человека, который вполне понимает и — самое главное — принимает ограниченность своих человеческих возможностей. Она отказывает человеку в богоподобии и более реалистически, хотя и менее возвышенно, очерчивает пространство его нравственно ответственного поведения. В исламе нет идеи наследственного греха; согласно Корану, Адам был прощен Аллахом и его вина не распространяется на потомков. Конечно, следование Корану тоже нелегко. Правовой мусульманин всегда будет иметь достаточно поводов для угрызений совести. Тем не менее зазор между моралью и реальностью, долженствованием и бытием является в исламе качественно иным, чем в случае христианско-

европейской этики. И Мухаммед вряд ли мог бы повторить слова Иисуса о том, что его царство — не от мира сего.

Рассмотрение мусульманской этики сквозь призму христианско-европейской этики недостаточно для того, чтобы охарактеризовать ее своеобразие. Такой подход остается внешним, улавливает сходства и различия, касающиеся отдельных фрагментов. Как одни и те же камешки можно сложить в разные узоры, так одни и те же добродетели и нормы поведения могут быть организованы в разные системы.

Каково системное единство мусульманской этики, рассмотренной не со стороны, через сопоставление с христианско-европейской этикой, а изнутри, с точки зрения ее собственной логики?

Такую постановку вопроса и вполне, на наш взгляд, убедительный ответ на него мы находим в работе отечественного исследователя А.В. Смирнова¹. Мусульманскую этику он интерпретирует как смысловое пространство, образуемое тремя «осями» отношений: «божественное—человеческое», «человеческое—человеческое», «внутри—человеческое». Если говорить в более привычных терминах, то речь идет о нравственных обязанностях человека по отношению к абсолюту (в разной конкретизации — Богу, нравственному закону, общему благу и т.п.), к другим людям и к самому себе.

Отношение человека к Богу мыслится в исламе как отношение раба к господину. Соответственно, способность быть рабом рассматривается как основополагающая характеристика человека. При этом важно подчеркнуть, что понятие раба в исламской культуре не включает в себе привычных для нас негативных коннотаций. Быть рабом — совсем не значит находиться в позорном состоянии. Человек есть раб не сам по себе, а по отношению к Богу, который является его господином, как и господином мира в целом. Рабский статус человека выражается в почитании, поклонении. Рабство интерпретируется не как несвобода и закрепощенность, а как активное поклонение, почитание. Более того, речь

идет о поклонении, которое выступает как внутренний импульс, является самостоятельным автономным действием. Когда речь идет о связке «человек—Бог», то самое основное заключается в том, что «в исламской культуре эта ось логически предполагает горизонтальную, а не вертикальную выстроенность»². Это означает, что акцент делается на взаимообусловленности полюсов, а не на их противоположности. Полновластие господина не означает безвластия раба. И наоборот, самостоятельность раба не означает ослабления власти господина. Поклонение человека Богу есть не рабское (в нашем понимании), а уважительное, благодарное отношение к нему. Оно выражает его убеждение в разумности, благости Бога, который все устроил так, что добродетель вознаграждается, а порок наказывается уже в земной жизни и что загробная жизнь является продолжением земной жизни. Таким образом, типичная характеристика человека, его изначальная диспозиция по отношению к Богу и к миру, господином Которого Бог является, и в той мере, в какой он является таковым, заключается в способности осуществлять поклонение, почитание.

Основная характеристика человека, выявляемая в его соотнесенности с Богом, конкретизируется в фундаментальном принципе исламской этики, охватывающем его отношение к другому человеку. А.В. Смирнов называет последний принцип «перевешивающего баланса». И видит его суть в том, «чтобы дать другому непременно больше, чем себе». Он считает, что данный принцип является ключом к пониманию концепта срединности, являющегося одним из центральных в исламе. Под серединой здесь понимается не точка, обозначающая границу между противоположными сторонами таким образом, чтобы уравновесить их, а место их схождения, соединения, перехода друг в друга.

1 Смирнов А. Мусульманская этика. М, 2004.

2 Смирнов А. Ук. соч. С. 6.

Середина связывает, завязывает противоположные стороны, что

наилучшим образом достигается при стремлении обеспечить перевес в пользу другого. Есть хадис, в котором один мусульманин, рассказывая, как Мухаммед возвращал ему долг, говорит: пророк «не только рассчитался со мной, но и прибавил»¹. В этой связи интересно отметить, что в мусульманской этике нет традиции апеллировать к золотому правилу нравственности, а в единственном случае его упоминания в основополагающих текстах используется формулировка, которая больше всего подходит для интерпретации в духе принципа перевешивающего баланса.

Один из хадисов пророка Мухаммеда (тринадцатый в собрании аль-Бухари) гласит: «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в исламе) того же, чего желает самому себе» (перевод В.М. Нирши). «Не уверует», согласно общепринятому, идущему от Ибн Хаджар аль-Аскалани комментарию, означает, что вера не будет совершенной. Следовательно, поведение в логике золотого правила рассматривается как один из признаков совершенного мусульманина. Этот хадис является несомненным в своей подлинности (он есть в собрании Муслима под 45-м номером и у других авторов). Он не повторяется (существует только в одной редакции). Однако имеются комментарии, которые позволяют заключить, что данное правило рассматривалось в духе заповеди любви. Задаваемая им взаимность отношений понималась не как уравнение, а как признание за другими такого же человеческого достоинства. Следующие примеры апелляции к данному хадису подтверждают это. Следует ли придерживаться нормы, согласно которой кому-то из наследников можно завещать до одной трети наследства в тех случаях, когда следование ей из-за незначительности наследства обречет на бедность других наследников, надолго которых останется две трети? Ответ: не следует, ибо сказано... Если человек в хозяйственных делах вступает, сам того не зная, в отношения с кем-то, кто является банкротом, и тебе данный факт стал известным, то должен ли ты предупредить его об этом? Ответ: должен

точно так же, как тебя бы предупредил человек, если бы ты, сам того не зная, отправился в путешествие с путником, намеревающимся задушить тебя, ибо сказано,.. Следует ли учителю относиться к ученику терпеливо, заботливо, как он относился бы к сыну? Ответ: следует, ибо сказано... Во всех этих случаях в качестве общего нравственного основания правильных решений идет ссылка на упомянутый хадис, содержащий золотое правило. Логика принципа «перевешивающего баланса» такова: индивид в отношениях по оси «человеческое—человеческое» должен акцентировать внимание не на том, чтобы отстоять свои интересы, а на том, чтобы не ущемить интересы другого. Когда двое проходят через узкую дверь, опасность столкнуться в ее проеме гораздо меньше в случае, когда каждый из них настроен на то, чтобы пропустить вперед другого, чем тогда, когда он обеспокоен тем, чтобы не быть последним. Отсюда — архитектоника добродетелей в мусульманской этике, в которой в качестве важнейших, задающих вектор благодетелия выделены уступчивость и солидарность. А потому божественное наставление Мухаммеда в том, что касается норм моральной жизни, выражено в краткой формуле «Приказывай правильное!» (7:198(199)). Под правильным здесь понимается то, что принимается и одобряется людьми, на что они дают согласие и к чему сами стремятся, что люди признают в качестве добра.

(1 Сахих аль- Бухари. Мухтасар. М, 2003. С. 405.)

Смирнов приводит популярный в арабо-мусульманской культуре хадис, в котором «призыв к уступчивости по отношению к другому органично соединяется с императивом поддержания связанности с ним». В нем Мухаммед на вопрос, что понимать под «правильным», получил от архангела Джабраила такой ответ: «Всевышний приказывает тебе прощать тем, кто к тебе несправедлив, давать тому, кто отказывает тебе, и воссоединяться с теми, кто тебя отторгает»¹. Сунна в целом создает образ Мухаммеда, соответствующего этим общим установкам. Он предстает как человек уступчивый, мягкий, уважительный, терпимый. Так, человек по

имени Анас, служивший Мухаммеду десять лет, свидетельствует, что за все эти годы пророк ни разу не сказал ему «нет» и не сказал «Почему ты сделал это?» или «Почему ты не сделал этого?»². Что касается конкретного состава добродетелей и пороков в мусульманской этике, то они также выстроены в соответствии с общей установкой на уступчивость и солидарность. В этой связи показательно, что важнейшим среди добродетелей считается стыд, а среди пороков одним из наиболее осуждаемых является гордость. По поводу последней есть даже такое высказывание Мухаммеда: «Не попадет в пламя тот, у кого в сердце есть вера с горчичное зерно, и не попадет в рай тот, у кого в сердце есть гордость с горчичное зерно».

«Внутричеловеческая» ось морали выступает как отношение намерения и действия индивида. Мусульманская этика исходит из непосредственной связанности намерения и действия. Эта идея является для нее фундаментальной. Намерение и действие даны только в единстве. Отделенные друг от друга, они лишаются этического смысла. Намерение является намерением в том только случае, если оно вызывает адекватное действие. И если это происходит сразу, так, что между намерением и действием не остается никакого промежуточного звена, временного зазора. Намерение, которое не порождает действия, не является намерением. В то же время и действие может считаться этически значимым действием только в связи с вызвавшим его намерением. Если даже действие (например, религиозные ритуалы как ежедневные молитвы, хадж и др.) технически выполнено полно и безупречно, но без правильного, адекватного ему намерения, оно не засчитывается в качестве морального действия. Мусульманская этика исходит из того, что намерение вызывает действие, действие порождается намерением, ее А.В. Смирнов называет этикой намерений и действий. Расхождение намерений и действий возможно в силу того, что или намерение не переходит в действие (отсутствует изначально или не сопровождает его на всем протяжении) или

действие не состоялось в силу неожиданных или непреодолимых внешних обстоятельств. Во втором случае оно извинительно, в первом — нет.

Существует два определения морали, которые в силу своей очевидности и общей признанности можно считать своего рода аксиомами: мораль, во-первых, выражает автономию человека, охватывает только то и все то, что может быть поставлено ему в заслугу или вменено ему в вину; во-вторых, имеет действенную природу, материализуется в поступках, является характеристикой его поведения. Эти определения противоречат друг другу, так как поступки совершаются в мире, прежде всего в мире людей, развиваются по своей собственной объективной логике и потому не могут рассматриваться только в плоскости автономии человеческого индивида. Получается: мораль или автономна, или действенна.

(1 Смирнов А. Ук. соч. С. 12.

2 Сахих аль-Бухари. Мухтасар. М.: Умма, 2003. С. 769.)

Это противоречие является одним из самых серьезных вызовов этической теории. Мысль о единстве, связанности намерения и действия, такой их связанности, когда они порознь выпадают из поля морали, когда намерение только тогда является намерением, когда оно действенно, и действие тогда только является действием, когда оно намеренно, когда они существуют только в этих переходах друг в друга, в результате чего следует говорить не о соотношении двух элементов, а об одном сложном феномене: намерение и действие — эту мысль можно считать мусульманской версией решения данного противоречия.

Таково своеобразие мусульманской этики, рассмотренной самой по себе, в рамках ее собственной логики. Возвращаясь к ее сравнительной (с христианско-европейской этикой) характеристике, можно сказать, что она другая. Она другая в целом, не в своих конкретных нормах и добродетелях, а в их системном единстве. Это не значит, что она лучше или хуже. Она другая. Этика, ставшая духовной основой огромной цивилизации, которая существует более тысячи лет, заслуживает того, чтобы ее оценивали по ее

собственным критериям. Если моральный опыт человечества складывается из различных традиций, которые взаимно дополняют друг друга, подобно тому как разные цветы, соединяясь вместе, могут составить один прекрасный букет, то этика Корана, вне всякого сомнения, является одной из них. Она имеет вполне самоценное значение.

6.4. Ключевые понятия ислама

Ислам представляет собой монотеистическую, вторую по числу последователей мировую религию.

Ислам исповедуют около 860 млн. человек более чем в 120 странах мира. В 28 странах ислам признан государственной или официальной религией (Египет, Иран, Ирак, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Пакистан и др.).

Подавляющее большинство мусульман проживает в странах Западной, Южной, Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

В Российской Федерации последователи ислама составляют вторую по численности этно-конфессиональную группу и проживают преимущественно на территории Башкортостана, Татарстана, республик Северного Кавказа.

ПРОРОК МУХАММЕД

Пророк Мухаммед родился в Мекке (Западная Аравия) в 570 году н.э., в клане Хашим племени Курайш. Отец Мухаммеда - Абдаллах, умер до рождения Сына, а мать Мухаммеда - Амина умерла, когда Ему исполнилось всего лишь шесть лет, оставив Сына сиротой.

Мухаммед воспитывался сначала Своим дедушкой Абд аль-Мутталибом, человеком исключительной набожности, а затем - Своим дядей, торговцем Абу Талибом.

Излюбленным местом молитв и размышлений Мухаммеда была гора Хира близ г. Мекка. В конце третьего года непрерывных молитв и религиозных исканий его труды увенчались успехом: к нему снизошло первое откровение Бога. В одну из ночей месяца рамадан 610 года сорокалетнему Мухаммеду на горе Хира впервые явился некто могучий и страшный и приказал ему (неграмотному!) читать, а когда Мухаммед отказался, сам прочел ему пять строк и приказал повторить их, и строки эти врезались в сердце Мухаммеда.

«Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь - самый великодушный. Он научил посредством письменной трости - научил человека тому, чего тот не знал.»

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСЛАМА

На этапе зарождения Ислам был синкретической религией, впитавшей в себя элементы ряда религий Аравийского полуострова. Основное влияние на первоначальный ислам оказали доисламские древние верования и культы, ханифизм, иудаизм, христианство и маздеизм 610 г. пророк Мухаммед выступил с проповедью монотеистической религии, которую назвал Ислам (покорность) 622 г. переселение Мухаммеда и его приверженцев в г. Ясриб (г. Медина), начало мусульманского летоисчисления 630 г. принятие нового учения Мухаммеда властью г. Мекки, формирование феодально-теократического Государства Арабский Халифат. После смерти Мухаммеда в 632 году Ислам формировался под значительным влиянием христианства и иудаизма. Вскоре после смерти Мухаммеда в исламе возникла политическая партия шиитов, которые признавали законным преемником Мухаммеда его зятя Али и отвергали династию Омайядов. Постепенно шииты преобразовались в религиозное направление и откололись от основного течения ислама. Сторонники ортодоксального ислама стали называться суннитами.

ФИЛОСОФИЯ ИСЛАМА

Главной особенностью философии ислама является её неотрывная связь с главным источником вдохновения всего арабского мира, с Книгой Жизни - Кораном.

Доктрины исламской философии опираются на её содержание и делают попытки осмыслить или «растолковать» смысл, заложенный в Священном писании.

НАПРАВЛЕНИЕ

Калам

Основная установка сторонников калама (мута-каллимов) выражена в тезисе «Следуй одному только разуму». Каламу присущи ярко выраженный критический дух, рационализм и решительное отрицание догматического традиционализма.

Суфизм

Это путь очищения души (нафс) от скверных качеств и привития похвальных качеств духу (рух). Этот путь мюрид («ищущий», «жаждущий») проходит под руководством муршида («духовного наставника»), уже дошедшего до конца пути и получившего от своего муршида разрешение (иджаза) на наставничество. Всё противоречащее Шариату не является суфизмом.

Ханбамство

Принцип строгой опоры на Коран и Сунну, на знание, освященное авторитетом пророка Мухаммеда и его сподвижников требует необходимости принятия веры без рассуждений, исповедования безусловного божественного предопределения, запрета на любые нововведения в области вероучения и права.

Для традиционалистского богословия характерен подход к Корану и хадисам, исключаящий всякое их иносказательное толкование и предполагающий применение принципа «не задавай вопрос «как?»».

КОРАН И СУННА – «СВЯЩЕННЫЕ» КНИГИ ИСЛАМА

Коран (аль-Куран - «чтение вслух, наизусть») - главный источник исламского вероучения и права. Согласно исламской традиции, Коран был передан Мухаммеду Аллахом через ангела Джабраила. Коран - книга несотворенная. Оригинал Корана хранится на седьмом небе под престолом Аллаха: «Стирает Аллах, что желает, и утверждает; У него - Мать Книги».

- Первые проповеди Мухаммеда
- Полный текст Корана (Сухуф)
- Канонический текст (Мусхаф)

Текст Корана содержит 114 сур (глав), имеющих различное количество аятов (стихов) от 3 до 286.

Всего в Коране от 6204 до 6236 аятов (по различным подсчетам). Все суры принято делить на мекканские (90 сур, датируемых 610 - 622 годами) и мединские (24 суры – 622 - 632 годами), в соответствии с периодами проповеди. Шииты считают, что из Корана была умышленно исключена сура «Ан-Нурайн» («Два света»), прославляющая четвертого праведного халифа Али.

Сунна в переводе с арабского означает путь, дорога. В исламском законодательстве под Сунной имеют в виду высказывания и действия пророка Мухаммеда, т.е. жизненный путь пророка с того момента как он стал пророком, то есть хадисы. Сунна является вторым источником шариата после Корана. Сунниты в отличие от шиитов считают сунны столь же боговдохновенными, как и Коран.

Сунна была зафиксирована в виде отдельных рассказов (хадисов у суннитов и хабаров у шиитов). Каждый хадис состоит из двух частей. Первая часть - иснад, описание цепочки передатчиков предания. Вторая часть - матн («текст») несет основное содержание рассказа.

Сунна составлена в IX веке из шести сборников хадисов

ВАЖНЕЙШИЕ ДОГМАТЫ ИСЛАМА

Кратчайшее изложение главного догмата ислама содержится в 112 суре Корана: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Скажи: «Он – Аллах единый, Аллах самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного ему».

- Вера в единого Аллаха
- Вера в конец света, воскресение мертвых, в ад и рай
- Вера в ангелов, демонов, всех посредников Аллаха
- Вера в святость Корана

Все сущее в мире создано Аллахом и все явления и события, которые произошли и произойдут во Вселенной, вплоть до конца света и дня страшного суда, предопределены им и происходят по его воле

- Действия, выполнение которых считается строго обязательным
- Желательные действия
- Добровольные действия
- Нежелательные действия
- Строго запрещенные виды действий

Ш А Р И А Т

араб. Шариа – надлежащий путь – базируется на Коране и Сунне (свод норм морали, права и культурных предписаний, регулирующих общественную и личную жизнь мусульманина)

ОСНОВНЫЕ КУЛЬТОВЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ ИСЛАМА

ПЯТЬ СТОЛПОВ ВЕРЫ:

Первое культовое предписание

Произнесение вслух **шахады** – основного положения символа веры – *«Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед – посланник* смысла и искреннее убеждение в истинности – первое условие, чтобы быть правоверным мусульманином.

Второе культовое предписание

Ежедневный пятикратный ритуал молитвы – **салат** (намаз).

Первая - утренняя молитва на заре, совершается в промежуток Времени от рассвета до восхода солнца.

Вторая – полуденная.

Третья – во второй половине дня до заката Солнца.

Четвертая – при закате Солнца.

Пятая – в начале ночи.

Пятница – день коллективной молитвы.

Третье культовое предписание

Соблюдение **поста** (саун) в месяц рамадан.

В течении этого месяца правоверный мусульманин не имеет права с рассвета до наступления темноты ни пить, ни есть, ни курить. В месяц рамадан

каждый день совершается особая молитва после проведенного днем поста.

Четвертое культовое предписание

Обязательная уплата **налога** (закят), взимание которого предписано в Коране, а размеры обложения разработаны в шариате. Первоначально закят был добровольной милостыней во имя Аллаха, затем превратился в обязанность для очищения грехов. Кроме обязательного налога существует

добровольное пожертвование – садака – 1/40 часть годового дохода.

Пятое культовое предписание

Хадж – паломничество в Мекку.

Хадж состоит в посещении в Мекке главного храма Каабы, Поклонение главной святыне ислама – гробнице Мухаммеда в Медине, а также других священных мест Хиджаза. Паломничество должно совершаться в двенадцатый Месяц мусульманского календаря.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ ИСЛАМА

Ураза- байрам

Праздник **окончания поста**.

Он приходится на начало следующего за рамазаном месяца.

Из названия этого праздника следует, что правоверный

Мусульманин после окончания поста обязан внести

Представителю духовенства фитр – т.е. подношение в натуральном или денежном виде.

Курбан-байрам

День **жертво-принашений**, отмечается через семьдесят дней после окончания поста уразы.

В память об этом празднике каждый мусульманин обязан принести жертву (курбан), т.е. зарезать при чтении соответствующей молитвы овцу, корову, коня, верблюда. Если человек не принесет жертву – свалится в ад.

Мирадж

Посвящен памяти чудесного ночного **путешествия**

Пророка Мухаммеда на быстром как молния коне Аль-Бураке из Мекки в Иерусалим. а также вознесении на небо к престолу Аллаха, который соблаговолил принять его и удостоить беседы, во время которой Мухаммед изрек 99 тысяч слов.

Мавлюд

День рождения Мухаммеда.

Этот праздник отмечается 12 числа раби-аль-авваля и Сопровождается чтением молитв и проповедей в мечетях и домах верующих, угощениями и подношениями духовенству.

Пятница

День отдыха мусульман, имеет такое же для них значение, как Воскресенье для христиан и суббота для иудеев.

В пятницу проводятся большие торжественные полуденные богослужения, люди надевают праздничные одежды и т.д.

РУКОВОДСТВО ИСЛАМОМ

Первоначально, до 1517 года, высшим духовным лицом мусульман считались халифы, после того как с 1517 года титул халифа стали носить османские султаны, они начали назначать своих заместителей по духовным вопросам с правом издания фетв. Первым муфтием был Кемаль-паша.

МЕЧЕТЬ

Религиозный центр, место проведения культовых мероприятий

МЕКТЕБЕ- Школа, в которой преподает мусульманское духовенство

МЕДРЕСЕ- Школа, в которой готовят священнослужителей

ИМАМ -Духовное лицо, которое заведует мечетью, совершает требы. Во время общей обязательной молитвы, выбирается имам, который руководит ею.

МУЛЛА- Тюрко-персидское мусульманское духовное звание, аналогичное званию имама, настоятель мечети

МУФТИЙ- Высшее духовное лицо. Наделён правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам, давать разъяснения по применению шариата.

Его решение (фетва) основывается на религиозно-юридических канонах распространённого в данной стране направления ислама (суннизма, шиизма и т.д.), а также толка (мазхаба), который зависит от школы шариата.

Умма - сообщество верующих т.е. весь исламский мир

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ

РАЗДЕЛЕНИЕ ИСЛАМА ПРОИЗОШЛО В VII ВЕКЕ

(на основе спора о принципах наследования религиозной и светской власти)

Сунниты Придерживаются концепции исламской государственности, согласно которой государственная власть должна принадлежать уважаемому мусульманину в силу особого договора (мубайи).

Такой договор заключается между религиозной общиной (уммой), точнее ее признанными представителями, и претендентом на государственную власть – будущим халифом.

Шииты Полагают, что государственная власть имеет божественную природу и должна переходить по наследству прямым наследникам – ближайшим родственникам пророка Мухаммеда.

Признают 12 имамов из числа прямых потомков Али – зятя Мухаммеда. Двенадцатый имам – Мухаммед бек аль Хасан таинственно исчез и скрывается от людей – считается ожидаемым.

БОГОСЛОВСКО-ПРАВОВЫЕ ШКОЛЫ СУННИЗМА (МАЗХАБЫ)

Различия между школами состоят в выборе источников и приемов при решении различных возникающих в реальной жизни правовых вопросов. Когда в Коране и Сунне нет прямых указаний, как решить возникший конкретный вопрос, то используются такие косвенные пути, как суждение по аналогии («кияс»), согласованное мнение правоведов («иджма»), независимое индивидуальное суждение правоведа («рай») с его вариантами - предпочтительное решение («истихсан») и независимое суждение ради пользы («истислах»).

ХАНАФИТСКИЙ- Либеральный, возник в VIII в. в г. Куфа (Ирак), назван по имени основателя - богослова и правоведа Абу Ханифы.

Безоговорочно в качестве источников считает Коран и отобранные хадисы Сунны, допускает их относительно свободное толкование. С некоторыми ограничениями применяется иджма, используются кияс и специфичный для этого мазхаба истихсан. Разрешает своим сторонникам брать в жены, помимо мусульманок, также представительниц других единобожных религий (прежде всего христианок и иудеек).

ШАФИИТСКИЙ- Основан на рубеже VIII и IX вв. имамом Мухаммедом аш-Шафии и представляет компромисс между ханафитским и маликитским мазхабами. Коран и Сунна - единый источник, Сунна - дополнение к Корану. Допускает сравнительно либеральное толкование Корана. Иджма используется довольно широко. Применение кияса ограничено, истихсан полностью отвергается. Браки с немусульманками не допускаются.

МАЛАКИТСКИЙ- Основан в VIII в. в Медине правоведом Маликом ибн Анасом. Довольно консервативен. Главными источниками права считаются Коран и Сунна, причем последняя - продолжение Корана. Используется кияс. Иджма применяется с существенными ограничениями. Весьма характерно использование такого приема, как истислах, являющегося изобретением этого мазхаба.

ХАНБАЛИТСКИЙ- Основан в IX в. Ахмедом ибн Ханбалом, окончательно сложился в XI в. Основными источниками права служат Коран и Сунна, последняя - комментарий к Корану и ее авторитет почти приравнивается авторитету Корана. Отрицает любые новации, не предусмотренные Кораном и Сунной. Применение кияса и иджмы при решении правовых вопросов используются в очень ограниченных пределах, в иджме признается лишь согласованное мнение первого поколения сподвижников Мухаммеда. Выделяется своим фанатизмом и нетерпимостью.

ХАРИДЖИТЫ- Выступают за равенство всех мусульман, независимо от происхождения и цвета

кожи. По учению главой религиозной общины халифом может быть любой последователь ислама, избранный общиной. Община также имеет право сместить любого неугодного халифа. Существует одна хариджитская община – ибадиты (в Аммане и некоторых районах Африки). **ДВИЖЕНИЕ ТАРИКАТА-** Это понятие первоначально означало благочестивый путь жизни для общения с богом («тарикат» по-арабски путь). Но впоследствии тарикатом стали называть учение фанатиков, проповедовавших «священную войну» против христиан и других неверных. Под знаменем тариката вели, например, войну имамы на Кавказе (Кази-Мулла, Шамиль) против русских. Боевую силу тариката составляли мюриды - послушники, слепо повинующиеся своему *мюршиду* - духовному наставнику. Отсюда движение Шамиля иногда называли мюридизмом.

ВАХХАБИЗМ- Возникло среди бедуинов Аравии в XVIII веке (последователи Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба). В нем отражен стихийный протест против богатства и роскоши городских купцов и богачей. Ваххабиты, продолжая традиции суровой ханбалитской школы, требовали возвращения к патриархальной простоте жизни первых веков ислама, строгого исполнения предписанных обрядов и запретов, уничтожения роскоши, боролись с европейскими культурными влияниями, не признавали культа святых, поклонялись только одному богу. В государстве Саудовская Аравия ваххабизм является господствующей религией.

БАБИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ- Возникло в результате массового недовольства городской бедноты и крестьян Персии в середине XIX века. Идейным вождем движения выступил Мухаммед Али, принявший прозвище «Баб» («врата» в смысле посредника между людьми и богом). Баб проповедовал равенство и братство всех людей, но, конечно, только верующих мусульман. Баб объявил себя преемником пророка, который призван возвестить людям новый закон. Учение Баба было полно мистических представлений и близко пантеизму.

ГЕНЕЗИС ИСЛАМА В РОССИИ

В 1430 году Золотая Орда распалась на Большую (1433 - 1502 гг.) и Ногайскую (XIV-XVIII века) Орду, а также ряд независимых ханств. На современной территории России существовали следующие исламские страны:

22 сентября 1788 г. создано Оренбургское духовное управление
Северный Кавказ – VII в.

Поволжье и Приуралье – 922 г.

В 1782 г. в г. Уфе учрежден первый муфтият и мусульманское духовенство
превратилось в особое сословие

Мусульмане России в своем подавляющем большинстве придерживаются
суннитского ислама

«Самый нелюбимый среди людей у Всевышнего Аллаха тот, кто упорно

спорит» (Аль-Бухари)

Казанское ханство Поволжье (Россия)	(1438 -1552 гг.) -	Среднее
Астраханское ханство Поволжье (Россия)	(1459 -1556 гг.) -	Нижнее
Сибирское ханство Западная Сибирь (Россия)	(XV - XVI века) -	
Ногайская Орда - Крымское ханство (1443 -1783 гг.) - современные Крым, юг Украины, Краснодарский край (Россия)		

Вопросы для самоконтроля по теме «Ислам»

Ислам (с араб. – предание себя Богу, покорность) – третья, наряду с буддизмом и христианством, мировая религия. Начните ее изучение с вопросов зарождения и распространения. Молодая религия возникает в Хаджазе в начале VII в. среди арабских племен Западной Аравии в условиях формирования классового общества. Ислам быстро распространяется в ходе военной экспансии от Ганга на Востоке до южных границ Галии на Западе [2]. В современном мире более миллиарда человек исповедуют ислам (мусульманство, от араб. “муслим” – предавший себя Аллаху).

Основатель ислама – пророк Мухаммед (570?-632) из рода хашимитов мекканского племени курейшитов. Обратите внимание, что согласно преданию рождение Мухаммеда было предсказано пророками Ибрахимом (Авраамом), Исмаилом (Моисеем) и Исой (Иисусом Христом). Дело в том, что ислам относится к так называемым авраамическим религиям вместе с иудаизмом и христианством [8].

Основной источник вероучения – Коран (от араб. “ал-куран” – чтение вслух, назидание), состоящий из сур, т. е. притч, молитв и проповедей Мухаммеда. Коран понимается как предвечное, несотворенное “слово Божие”, откровение, которое Бог, говорящий от первого лица, как бы продиктовал слово в слово пророку Мухаммеду. Обратите внимание, что ислам, в отличие от христианства, не делает различия между понятиями

“богодухновенности” и “откровения” [7].

Другой источник вероучения – Сунна (традиция, точнее — “сунна ан-наби” – образ жизни и деяния пророка). Сунна состоит из собрания текстов – “хасидов”, содержащих приписываемые Мухаммеду высказывания.

Каждый из них делится на две части: “матн” - собственно текст и “иснад” – перечень передатчиков данного текста, которые в непрерывной цепи преемства удостоверяют его подлинность.

Выделите важнейший принцип ислама – строгий монотеизм, получающий здесь абсолютный и безусловный характер. Мухаммед в Коране призван восстановить в первоначальной чистоте веру в Единого Бога, частично забытую и искаженную иудеями и христианами. Ислам отверг старые политеистические верования аравийских арабов, а также христианские догматы – “Троицы”, “Боговоплощения” и “Воскресения” [1].

Отметьте, далее, такие понятия мусульманской религии как “ислам”, “дин”, “иман”. В широком смысле слова “ислам” стал обозначать весь мир, в пределах которого установились и действуют законы Корана. “Дин” – божественное установление, ведущее людей к спасению (своего рода “закон Божий”). В “дин” входят три основных элемента: “пять столпов ислама”, вера (“иман”) и благие дела (“ихсан”). “Пять столпов” составляют: 1) исповедание единобожия и пророческой миссии Мухаммеда; 2) ежедневная пятикратная молитва; 3) пост раз в год в месяц рамадан; 4) добровольная милостыня; 5) паломничество (хотя бы раз в жизни) в Мекку (“хадж”). “Иман” (вера) понимается как “свидетельство” об объекте своей веры: 1) в Единого Бога; 2) в Его посланников и писания; 3) в ангелов; 4) в воскресение после смерти и судный день [5].

“Ислам” есть нерасторжимое единство веры, религии, государственно-правовых установлений и определенных форм культуры [3, 6].

В заключение уясните особенности трех направлений в исламе – суннитов, шиитов, хариджитов и возникшего в середине XVIII в. в лоне ортодоксального ислама религиозно-политического движения ваххабитов

[1].

Литература

1. Аш-Шахрастани Мухаммед ибн Абдал-Карим. Книга о религиях и сектах. М., 1987.
2. Большаков О. Г. История халифата. Ислам в Аравии 570-633. М., 1989.
3. Ионова А. И., Султангулиев А. К., Юсупов П.С. Современный ислам, человек и общество. М., 1991.
4. Ислам. Карманный словарь. СПб, 2002.
5. Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984.
6. История государства и права зарубежных стран/Под ред. О. П. Жидкова. Ч. 1. М., 1996.
7. Коран/Пер. И. Ю. Крачковского. М., 1986.
8. Пиотровский М. Б. Легенды и сказания в Коране // Наука и религия. 1991. №10.
9. Хрестоматия по исламу. М., 1994.

Тесты по теме «Ислам»

1. Как переводится название религии «Ислам» с арабского языка?

- а) истинная вера
- б) вера Востока
- г) поклонение верующего
- г) «радость», «Хвала Аллаху»
- д) «покорность», «верность Богу».

2. В каком веке зародился ислам?

- а) У1 век до н.э.
- б) Ш век до н.э.
- в) 1 век

г) УП век

д) IX век

3. В скольких странах мира ислам принят в качестве государственной религии?

а) 140

б) 111

в) 85

г) 69 Д) 53

4. Какова численность сторонников ислама в мире?

а) 700 млн.

б) более 1 млрд.

в) 1,5 млрд.

г) 2 млрд.

д) 2,5 млрд.

5. На какой территории зародился ислам?

а) на Аравийском полуострове, в районе Хиджаза

б) на Ближнем Востоке

в) в Египте - колыбели цивилизации

г) в Турции

д) в Малой Азии.

6. В каком году родился Мухаммед, основатель ислама?

а) 325г

б) 430г

в) 495г

г) 510г

д) 570г.

7. В каком году Мухаммеду, по преданиям, явился архангел Джабраил?

- а) 630 г. до н.э.
- б) 325г.
- в) 430г.
- г) 610г.
- д) 630г.

8. Сколько лет прожил пророк Мухаммед?

- а) 50
- б) 53
- в) 58
- г) 60
- д) 63

9. От каких слов произошло название главной книги мусульман Корана?

- а) «благое известие»
- б) «чтение, читать речитативом»
- в) «святое сообщение»
- г) «священное наставление»
- д) «слова назидания»

10. Из скольких глав состоит Коран?

- а) 114
- б) 120
- в) 123
- г) 131
- д) 137

11. Как называется первая сура Корана?

- а) ангелы
- б) открывающая
- в) поэты
- г) добыча
- д) трапеза

12. В каком племени родился Мухаммед?

- а) хашим
- б) курейш
- в) масжид
- г) амалик
- д) хавазин

13. Что такое «сират» в мусульманском представлении?

- а) название молитвы
- б) название специального налога
- в) мост над адом
- г) закон мести
- д) сура из Корана

14. Кто такой Иблис в Коране?

- а) главный ангел
- б) падший ангел, дьявол
- в) ангел- хранитель
- г) ангел при вратах рая
- д) ангел- советник

15. В чем суть исламского догмата о предопределении?

- а) учение о неотвратимости предначертанной Богом судьбы
- б) учение о неотвратимости конца света

- в) учение о неотвратимости смерти
- г) учение о неотвратимости наказания за проступки
- д) нет верного ответа

16. Каковы обязанности ангела Джабраила в исламе?

- а) передавать божественные повеления
- б) наблюдать за вселенной
- в) вовремя подать сигнал о страшном суде
- г) приводить в исполнение приказ Бога о смерти человека
- д) выступать в роли хранителя человека

17. Какая религия явилась источником ислама?

- а) буддизм
- б) конфуцианство
- в) даосизм
- г) христианство
- д) иудаизм

18. Что такое зем-зем в исламе?

- а) название рая
- б) название ада
- в) название источника
- г) название храма
- д) название греха

19. В каком городе родился Мухаммед?

- а) Медина
- б) Мекка
- в) Хиджаз
- г) Ясриб

д) Кааба

20. Что такое «хадж» в исламе?

- а) название налога
- б) название поста
- в) паломничество в Мекку
- г) название святого
- д) переселение народов

21. С какого века ислам начал распространяться в Средней Азии?

- а) вторая половина У1 века
- б) первая половина УП века
- в) вторая половина УП века
- г) первая половина УШ века
- д) вторая половина УШ века

22. В каком городе умер Мухаммед?

- а) Медина
- б) Мекка
- в) Хиджаз
- г) Кааба
- д) Мешхед

23. Как переводится слово « аят »?

- а) нога
- б) глава
- в) книга
- г) стих
- д) повествование

24. Какая сура в Коране самая длинная?

- а) открывающая
- б) ангелы
- в) корова
- г) трапеза
- д) Мухаммед

25. Что такое Сунна?

- а) свод мусульманских законов и нравственных принципов
- б) священное предание ислама, хадисы о поступках и изречениях Мухаммеда
- в) комментарии к Корану
- г) изложение запретного и дозволенного в исламе
- д) нет верного ответа

26. Что такое шариат в исламе?

- а) рассказы о праведных поступках Мухаммеда
- б) система юридических норм и правил поведения мусульман
- в) главная книга представителей суннитского направления ислама
- г) собранные изречения Мухаммеда
- д) нет правильного ответа

27. В чем суть первого столпа ислама?

- а) вера в божественность Корана
- б) вера в единого Бога-Аллаха
- в) вера в единство всех мусульман
- г) вера в предопределение
- д) вера в могущество ислама

28. На мусульманина возложены пять обязанностей. Какая из них не

мусульманская?

- а) вера (шахада)
- б) молитва (салат)
- в) ограничения (аскеза)
- г) пост (саум)
- д) милосердие (садака)

29. Что такое суфизм?

- а) мистико-аскетическое направление в исламе
- б) название религиозного праздника в исламе
- в) название наивно- материалистического направления в исламе
- г) название свода древних законов арабов
- д) нет правильного ответа

30. Какое из названных направлений не принадлежит исламу?

- а) суннизм
- б) шиизм
- в) ваххабизм
- г) суфизм
- д) адвентизм

31. На своем мистическом пути суфий проходит четыре этапа. Какой из них лишний?

- а) шариат
- б) тарикат
- в) марифат
- г) хакыхат
- д) имапат

32. В каком году ислам стал государственной религией в государстве

Золотая орда?

- а) 1206
- б) 1312
- в) 1219
- г) 1380
- д) 1465

33. Какой год считается началом мусульманского летоисчисления?

- а) 430
- б) 570
- в) 610
- г) 622
- д) 710

34. В VIII-X веках в правоверном мусульманском богословии сложились четыре школы. Какая из названных не принадлежит исламу?

- а) темимиты
- б) ханифиты
- в) шафииты
- г) маликиты
- д) ханбалиты

35. От каких слов произошло название суфизма?

- а) грубая шерстяная ткань
- б) походная одежда
- в) отрешенный человек
- г) главный из дервишей
- д) молчаливый отшельник

36. Что обозначает слово «махди» в исламе?

- а) руководитель рода
- б) глава мусульманской общины
- в) мессия, спаситель
- г) изгнанный из рода
- д) поэт

37. Какое из названных течений и сект не принадлежит шиизму?

- а) махдисты
- б) исмаилиты
- в) карматы
- г) ассасины
- д) сунниты

38. При каком хане ислам в Золотой орде стал государственной религией?

- а) Ногай
- б) Батый
- в) Узбек
- г) Джучи
- д) Тохтамыш

39. Какое из деяний не имеет отношение к исламу?

- а) обязательная пятикратная молитва
- б) зякят (налог) в пользу бедных
- в) обязательный пост (ураза)
- г) паломничество в Мекку
- д) жертвоприношения бетилам.

ОТВЕТЫ:

1д, 2г, 3в, 4б, 5а, 6д, 7г, 8д, 9б, 10а, 11б, 12б, 13в, 14б, 15а, 16а, 17д, 18в, 19б, 20в, 21в, 22б, 23г, 24в, 25б, 26б, 27б, 28в, 29а, 30д, 31д, 32б, 33г, 34а,

35а, 36в, 37д, 38в, 39д.

ГЛАВА VII. РАЗНОВИДНОСТЬ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Новые религиозные движения

1. Понятие о новых религиозных движениях.
2. Характеристика современных новых религиозных движений.

ПОНЯТИЕ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ДВИЖЕНИЙ

Новыми называются религиозные движения, возникшие в XVII – XX вв и продолжающие появляться поныне

ПРИЗНАКИ:

- Тоталитарный и общественноопасный характер вероучения и культа большинства из них
- Неустойчивость вероучения и культа, которая крайне негативно сказывается на психическом состоянии людей, всецело доверившихся этим движениям
- Наличие тайных элементов вероучения, скрывааемых при публичной саморекламе и доступных только посвящённым

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ:

- Снижение общественного авторитета христианской церкви
- Сохранение неразрешёнными вечных вопросов человечества, в особенности вопроса о смерти
- Развитие средств массовой информации, увеличение скорости донесения информации до потребителя, что оставляет ему значительно меньше времени на её обдумывание
- Коммерциализация всех сторон жизни, превращение религиозной веры и спасения души в товар
- Развитие науки и техники, значительно расширившей возможности человека и поставившей перед наукой новые проблемы
- Расширение связей между разными странами, народами, взаимопроникновения культур, появление стремления к объединению между ними

Точное число новых религиозных движений неизвестно. По приблизительным подсчётам в их рядах состоит около 150 млн. чел. По темпам роста новые движения опережают все другие религиозные системы.

Неохристианские объединения

Характерно стремление объединить христианское вероучение с элементами восточных религий, наукообразная фразеология в изложении вероучения, ярко выраженные мотивы скорого конца света и мессианизм, наделение руководителя статусом посланника Бога «Церковь объединения», «Свидетели Иеговы» и др

Саентологические направления

Наукообразные направления в вероучении, в которых получают мистическую трактовку различные неисследованные явления природы и психики человека

«Церковь саентологии» Р.Хаббарда и др.

Неоориенталистские культы

Преобладает агрессивная антиинтеллекту-алистская направленность, а также способы психофизического воздействия на человека

«Общество Сознания Кришны» и др.

Харизматические культы

Во главе стоит харизматический лидер, обладающий «особой благодатью» «Белое братство» и др.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Во главе стоит харизматический лидер, уверяющий, что он обладает новым уникальным «откровением» относительно Бога и реальности. Группа придерживается катастрофически-апокалиптического взгляда на мир. Члены организации часто отказываются от всего имущества, меняют место жительства.

Лидер создает особую «семью» или коммуну, в которой его называют «отцом».

Лидер устанавливает обязательные для всех абсолютные правила поведения, но не обязательно следует им сам.

Используется определенная техника контроля за поведением обращенных, обычно предполагающая изоляцию от внешнего мира.

Культ предпочтительно коллективный, используется «техника» психологического манипулирования, психотерапия, особое внимание уделяется новообращенным, их адаптации к группе.

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

Секта возникла в 70-х гг. XIX в. в США, выделившись из адвентистского движения. Её основатель – Чарльз Тейт Рассел.

Суть учения:

- Бог один, его имя – Иегова, учение о троичности Бога является дьявольским измышлением, а Христос является не Богом, а просто высоконравственным человеком, получившим от Бога способность не грешить и задание искупить человечество смертью на кресте.
- Хилиазм особого вида – вера во второе пришествие Христа, после которого на земле установится 1000-летнее царство праведников,

устроенное по образцу общества потребления, по окончании которого произойдёт третье пришествие Христа и все люди (независимо от праведности) воскреснут и будут наслаждаться райской жизнью.

- Культурные действия в секте иеговистов практически отсутствуют. Единственный их праздник – воспоминание о распятии Христа, в который они собираются в «залах царства» и, считаящие себя включёнными в число 144 тыс. избранных «причащаются», отпивая из общего стакана виноградный сок или вино.
- Основной обязанностью сектантов является пропаганда своего учения, втягивание в секту новых людей. На пропаганду сектанты отдают 10% своих доходов и должны посвящать пропагандистской работе не менее 10 часов в месяц.

Пропаганда иеговистов носит назойливый характер и ориентирована на малообразованных людей.

«ЦЕРКОВЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

Основана в 1954 г. в Южной Корее Сан Мён Муном

В учении смешиваются христианские, буддистские и языческие корейские представления.

Бог, согласно учению, является двуполом существом и, как все существа в мире, подчиняется половому инстинкту.

Распорядок дня сектанта строго регламентирован. В секте царит жёсткая дисциплина, действует система подавления личности и «промывания мозгов». Свободное от работы время «дети» Муна посвящают изучению «*Принципа*» - священного писания секты, составленного Муном, и «священного» корейского языка. Питание и сон сектантов сильно ограничиваются.

Мужчины и женщины живут в одной квартире, но спят в разных комнатах. Долгие взгляды друг на друга, тем более, словесное общение пресекаются и наказываются. Сектанту постоянно прививается чувство несоответствия принятым нормам, вины, ущербности. За нарушение установленных норм лидер группы может наложить жестокие наказания. Всё это, естественно, негативно отражается на психике и физическом здоровье людей. После нескольких лет такой работы и изучения «*Принципа*» сектант получает «благословение» и вступает в брак с партнёром, которого ему подбирает сам Мун. Церемония «бракосочетания» происходит один раз в год, на стадионе, одновременно сочетаются браком несколько тысяч пар, на подбор пары уходят считанные секунды.

«ЦЕРКОВЬ ХРИСТА»

Наиболее тоталитарная и деструктивная секта протестантского толка.

Основана в Бостоне в 1979 г. пастором Кип Мак Кингом.

Суть учения:

Библия даёт ответ на все жизненные вопросы; целью секты является всеобщая евангелизация планеты Земля и возвращение к нормам церковной жизни I века христианской эры.

Имеет жёсткую организацию и дисциплину. Центром её является Бостонская церковь, которой подчиняются 24 региональные «столпные» церкви.

Руководитель каждой группы является наставником нижестоящих и учеником вышестоящих руководителей.

Сектант обязан беспрекословно подчиняться своему наставнику, отчитываться перед ним в своих делах и мыслях. Ему запрещается сомневаться в правильности слов и действий начальника.

Сектанты должны бросить семью и работу. Они живут в «семейных группах» из 5-10 чел. под руководством лидера. День сектанта проходит в молитвах, слушании проповедей, отчётах перед лидером, бесплатной работе на секту – сборе милостыни или публичной агитации. За любые нарушения, а также «для профилактики» лидер может подвергнуть сектанта наказанию – посту или бодрствованию в течение нескольких дней, обливанию холодной водой по полчаса и более.

«Церковь Христа» отличается назойливостью пропаганды, она обладает чётко отработанной технологией «промывания мозгов», в короткий срок превращающих новичка в убеждённого сектанта

«ЦЕРКОВЬ САЕНТОЛОГИИ»

Основана в 1953 г. в Фениксе, штат Аризона США писателем – фантастом Р.Л.Хаббардом.

Суть учения:

В основе лежит идея о том, что человечество - это бессмертные души (фетаны), потерявшиеся во времени, пространстве и материи (мэст). Перевоплощаясь из одного тела в другое они забыли о своем истинном происхождении.

Причина забывчивости гнездится в «реактивном уме», который подсознательно регистрирует реакции человека на разного рода душевные и телесные травмы. Эти реакции (инграммы) можно удалить с помощью специального метода (одитинга), который очищает сознание и делает человека «клиром». Чем больше подобных людей будет на земле, тем меньше на ней будет преступности, войн, наркомании и т.д.

Церковь имеет очень сложную и разветвленную управленческую структуру, которая во многом напоминает структуру международных корпораций.

Ее центр расположен в Лос-Анджелесе.

По данным самой церкви, число ее членов составляет около 10 млн. человек, более чем в 600 церквях, более чем в 100 странах мира.

Р.Л.Хаббард охарактеризовал саентологию как *прикладную религиозную философию*. Саентология включает в себя философию и технику духовного совершенствования и охватывает такие темы как мораль, этика, детоксикация, образование, управление и др.

Подобно трансцендентальной медитации, сайентология не препятствует своим членам оставаться христианами, буддистами и т.д. и настроена на религиозный диалог. Однако основной корпус ее идей вряд ли совместим с христианским мировоззрением.

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ»

Основано в 1955 г. индуистским проповедником Абхеем Сараном Шри Шримад Бхактиведанта Свами Прабхупадой. Основы учения изложены в сочинениях основателя секты – английских переводах священных индуистских писаний и комментариях к ним.

Кришна (одно из воплощений бога Вишну) считается самостоятельным божеством и главным богом Вселенной. Культ строится на индуистских обрядах.

СУТЬ ВЕРОУЧЕНИЯ: Существует единственный абсолютный Бог – Кришна, который выступает в трех сторонах своего проявления:

Бхагавака, Брахман, Паратама

Бхагавак – это сторона Бога как Верховной личности, обладающей непостижимыми качествами, всем богатством, могуществом, красотой

Брахман – это внеличностная сторона, всепроникающая абсолютная истина, непостижимая, бесконечная сила, излучение трансцендентального тела

Паратама – в ней выражается Верховная душа, которая находится в сердце каждого живого существа наряду с индивидуальной душой – дживой

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТА

В публичных проповедях предусматривается уважение к живой природе, отказ от употребления пищи животного происхождения, кроме молока, запрет употребления алкоголя, кофеина, табака, наркотиков, запрет половых отношений вне брака.

Дети сектантов тщательно оберегаются от связей с внешним «сатанинским» миром, не получают медицинской помощи, в случае болезни должны терпеливо ждать смерти, которая позволит им «соединиться с Кришной».

Основное моральное требование – преданное служение Кришне. Это беспрекословное исполнение воли духовного наставника – *гуру*. С теми, кто не разделяет учения секты, кришнаиту запрещено поддерживать какие-либо отношения, кроме изымания у них денег.

Чтобы подавить волю сектанта к сопротивлению, предписывается ограничение времени сна – не более четырёх часов в сутки, диета, чтение *мантры* «харе Кришна» до 2000 раз в день и более.

Считается, что «*карми*» – все, кто не входит в секту, могут потратить деньги только на греховные дела. Поэтому кришнаит должен изъять у них как можно больше денег путём попрошайничества, продажи изготовленных на принадлежащих секте предприятиях товаров

(ароматических веществ, книг, пряностей, косметики, предметов индуистского религиозного культа) по явно завышенной цене.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституция Российской Федерации. - М., 1993.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных организациях».
3. Библейская энциклопедия. - М., 1998.
4. Библия. Книга Священного писания Ветхого и Нового Завета / В русск. переводе с параллельными местами. - М., 1992.
5. Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов. - М.: Республика, 1995.
6. Гараджа В.И. Религиоведение / В.И.Гараджа. - М., 1994.
7. Зеленков М.Ю. Мировые религии: история и современность / М.Ю.Зеленков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.
8. Зеленков М.Ю. Государственно-религиозные отношения (правовой аспект) / М.Ю.Зеленков. – М.: Юридический институт МИИТа, 2004.
9. Зеленков М.Ю. Основы религиоведения. Конспект лекций в схемах / М.Ю.Зеленков. – М.: Юридический институт МИИТа, 2003.
10. Зеленков М.Ю. Религиоведение в тестах / М.Ю.Зеленков. – М.: Юридический институт МИИТа, 2008.
- 11.Зубов А.Б. История религии / А.Б.Зубов. - М., 1995.
- 12.Коран. Священная книга мусульман /Пер. с арабского и вступ. Ст. Т.Шумовского. - М.: Терра, 1995.
- 13.Народы и религии мира: Энциклопедия. - М., 1998.
- 14.Основы религиоведения. - М., 1998.
- 15.Радугин А.А. Введение в религиоведение: теория, история и современность / А.А.Радугин. - М., 1999.
- 16.Религия, свобода совести, государственно-церковные отношения в России (2-е изд., доп. и перераб.). - М.: РАГС, 1997.
- 17.Религиоведческий словарь: Религиозные верования: Свод этнографических понятий и терминов. Вып. 5. - М.: Наука, 1993.
- 18.Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению / И.Н.Яблоков -М.: Гардарики, 2002.

Литература

1. Религиоведение: Хрестоматия: Учеб. пособ. / Автор-сост. П.И. Костюкович. – Мн.: Новое знание, 2000. – 480с.
 2. Основы религиоведения: Учеб./ Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1998.
 3. Пархоменко И.Т., Радугин А.А. Культурология в вопросах и ответах / Пархоменко И.Т., Радугин А.А. – М.: Центр, 2001. – 368 с.
 4. Религия в истории и культуре: учебник для вузов / ред. проф. М.Г. Писменик. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998.-430 с.
1. *Абдул-Мути, А.* Воспитание в исламе. Наши дети [Текст] : практич. руководство / пер. с англ. – СПб. : изд-во «ДИЛЯ», 2007. – 384 с.
 2. *Ал-Газали.* Основы духовности [Текст]. – СПб. : изд-во «ДИЛЯ», 2008. – 192 с.
 3. Аль-Мунтахаб фи Тафсир аль-Куран аль-Карим. Толкование Священного Корана на русском языке / пер. с араб. языка ; под ред. Р.У. Ходжаевой. – Казань : изд-во «Дом печати», 2001. – 639 с.
 4. *Аляутдинов, Ш.* Дети и ислам [Текст] / Ш. Аляутдинов. – СПб. : изд-во «ДИЛЯ», 2010. – 192 с.
 5. *Бахадори, Н., Расул, К.* Духовное воспитание в мусульманской семье. Бабочки в раю [Текст] / Н.Бахадори, К. Расул. – СПб. : изд-во «ДИЛЯ», 2009. – 192 с.
 6. *Бахадори, Н., Расул, К.* Растим гармоничного ребенка. Красота исламского воспитания [Текст] / Н. Бахадори, К. Расул. – СПб. : изд-во «ДИЛЯ», 2009. – 160 с.
 7. *Бенин, В.Л.* О религиозной культуре, светской этике и новых провайдерах (полемиические заметки по известному поводу // Педагогический журнал Башкортостана. 2010, №4 (29). С. 106–117.
 8. *Гюлчур, М.К.* Культура поведения в исламе [Текст] / М.К. Гюлчур. - СПб. : ООО изд-во «Диля», 2008. – 184 с.
 9. *Данилюк, А.Я.* Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010. – 23 с.
 10. *Зарипов, И., Ибн Мирзакарим ал-Карнаки.* Идеальная мать [Текст]. – СПб. : изд-во «ДИЛЯ», 2009. – 288 с.
 11. *Зухейли, В.* Мусульманская семья в современном мире (Аль-усра аль-муслима фи аль-алям аль-муасыр) [Текст] / пер. с араб. Е.М. Сорокоумовой (Умм Икхиль). – М. : Аль Китаб, 2009. – 504 с.
 12. *Карбанова, О.С.* Прежде всего мы формируем гражданскую идентичность // Образовательная политика. №1–2 (39–40), 2010. – С.9–14.
 13. *Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров, А.Ю.* Словарь по педагогике [Текст] / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д : изд. центр «МарТ», 2005. – С. 39.
 14. *Койчуев, А.А.-Дж.* Педагогический потенциал ислама в светском образовании: теоретическая основа и практический опыт [Текст] : моногр. / А.А.-Дж. Койчуев. – Нижний Новгород: ИД «Медина», 2009. – 266 с.
 15. *Кондаков, А.М.* Важно сохранить духовные национальные ценности // Образовательная политика. №1–2 (39–40), 2010. – С.15–18.
 16. Коран / пер. И.Ю. Крачковского. – 12-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. – 537 с.
 17. Краткое описание Концепции государственной политики в области духовно-нравственного воспитания детей в Российской Федерации и защиты их нравственности (материалы Общественной палаты РФ). / http://www.oprf.ru/newsblock/news/1796/chamber_news.
 18. *Макаренко, А.С.* Из лекции «Общие условия семейного воспитания» // Педагогические соч. : в 8 т. – М. : Педагогика, 1984. – Т.4. – 267 с.

19. Материалы круглого стола. Как избежать рисков / А.Г. Асмолов, А.М. Кондаков, М.В. Никитин, К.Г. Митрофанов, В.С. Собкин, А.Я. Данилюк, А.М. Реморенко, М.Ю. Новицкая, А.Г. Шмелёв, О.А. Карabanова // Образовательная политика. №1–2 (39–40), 2010. – С.19-25.
20. *Муратов, М.С.* Психотерапия в намазе [Текст] / М.С. Муратов. – Казань : Иман, 2004 – 237 с.
21. *Омер Челик, Мустафа Озтурк, Мурат Кая.* Лучший пример. В призыве – воспитание. Самый прекрасный Человек [Текст] / пер. с тур. Т.2. – М. : издат. группа «САД», 2007. – 432 с.
22. *Рапацевич, Е.Ц.* Педагогика. Современная энциклопедия [Текст] / Е.Ц. Рапацевич. – Минск : Современная школа, 2010. – С. 73.
23. Российская педагогическая энциклопедия [Текст] / под ред. В.В. Давыдова. – М. : Большая Российская энциклопедия, 1993. Т.1. – С.163.
24. *Сахих аль-Бухари.* Достоверные предания из жизни Пророка Мухаммада, да благославит его Аллах и да приветствует [Текст] / пер. с араб. Абдулла Нирша. – 5-е изд., испр. – М. : Умма, 2007. – 960 с.
25. *Сахих аль-Джами, 1077.* / <http://meimuna.livejournal.com/15908.html>.
26. Семейная педагогика в исламе / пер. с тур. А. Разоренова. – М. : издат. группа «САД», 2008. – 152 с.
27. *Сластенин, В.А.* Педагогика [Текст] / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев., А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов – М. : Школа-Пресс, 1997. – С.128.
28. Советский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. А.М. Прохорова. – М. : Советская энциклопедия, 1987. – С. 248.
29. *Степанов, Е.Н., Лузина, Л.М.* Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания [Текст] / Е.Н. Степанов, Л.М. Лузина. - М. : ТЦ Сфера, 2008. – С.28.
30. *Харисова, Л.А.* Ислам: духовно-нравственное обучение школьников : конспекты занятий [Текст] / Л.А. Харисова. – М. : Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 176 с.
31. *Штейнберг, В.Э.* Дидактические многомерные инструменты [Текст] : теория, методика, практика / В.Э. Штейнберг. – М. : Народное образование, 2002. – 304 с.