

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Авшалумова Л.Х.
Абасова А.А.
Саидов С.М.

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

Махачкала
Издательство ДГУ
2014

Авшалумова Л.Х., Абасова А.А., Саидов С.М.
Религиоведение: учебное пособие / под ред. Саидова С.М. –
Махачкала: Издательство ДГУ, 2014. – 255 с.

ISBN 978-5-9913-0111-4

Пособие составлено с учетом действующих государственных образовательных стандартов и охватывает все основные разделы курса. При всей сжатости и лаконичности изложенного материала, авторы постарались максимально охватить и осветить наиболее важные как в теоретическом, так и в историческом аспекте проблемы с учетом современных реалий, требований и интересов аудитории.

В пособии использован широкий круг теоретических и исторических источников и литературы зарубежных и отечественных классиков, а также научно-популярных трудов.

Предназначено для студентов вузов и других учебных заведений, изучающих религиоведение, может представлять интерес для всех, интересующихся религией.

Рецензенты: *Бигаева З.С.* – доц. каф. философии и истории ДГСХА, канд. ист. н.;
Гамзаева Г.Ш. – доц. каф. истории отечества ДГТУ, канд. ист. наук

© Авшалумова Л.Х., 2014

© Абасова А.А., 2014

© Саидов С.М., 2014

© Издательство ДГУ, 2014

Введение. Предмет и значение курса религиоведения

Религия (лат. *religio* – набожность, святыня, предмет культа) – сложное и многогранное явление, охватывающее практически все сферы общественного бытия и жизнедеятельности людей и являющееся своеобразным их отражением в общественном сознании. Иначе говоря, религия является одной из форм общественного сознания и в этом контексте составляет предмет и основу религиоведения – одной из отраслей философской науки.

Религиоведение, изучающее религии мира во всем многообразии: их историю, содержание и общественную практику, как самостоятельная научная дисциплина выделилось и начало формироваться во II половине XIX в. Это было обусловлено, с одной стороны, всеобщим, невиданным ранее ускорением научно-технического прогресса, с другой – коренным переосмыслением понимания религии, начавшимся еще в эпоху Реформации в Европе в XVI в. и особенно в результате развития французской и немецкой философии в XVIII–XIX вв.

Особый интерес к проблемам религии был вызван этнографическими исследованиями культуры, быта, традиций и верований многих народов и племен на вновь открытых континентах и территориях, находившихся на различных ступенях социального и культурного развития, от стадии дикости и до современной цивилизации. Было обнаружено огромное количество различных религий, верований, культов и мифологических представлений, что в корне изменило прежние представления о религии и вызвало необходимость переосмысления множества связанных с ней проблем. На основе исследований с привлечением данных археологии, этнографии, антропологии, сравнительной лингвистики ученым удалось установить и выстроить некую цепочку процесса возникновения, развития и формирования религии в истории человечества с древнейших времен, от простейших форм до современных развитых религиозных систем. При этом было установлено, что религия во все времена, во всех обществах регулировала все стороны жизнедеятельности общества и человека от рождения и до смерти.

Вследствие указанных обстоятельств религия становится объектом исследования различных отраслей науки, и прежде всего наук гуманитарного цикла, а само религиоведение по теоретическим основам и фактологии превращается в междисциплинарную отрасль науки, включающую в себя историю, философию, социологию, психологию религии, а также особую отрасль – феноменологию религии.

Прежде всего, религия должна рассматриваться как явление историческое, закономерное и необходимо возникшее в силу определенного комплекса причин на определенной ступени формирования и развития человеческого общества. Посредством сравнительно-исторического анализа прослеживается процесс возникновения древнейших, примитивных, зачаточных форм религии и их последующего постепенного развития, обусловленного прогрессивным развитием человеческого общества и общественного сознания. Вследствие неравномерности социального и культурного развития различных регионов и народов мира религии, как отражение этого развития, оказались дифференцированными по степени сформированности вероучения и роли в социальной структуре общества. В связи с этим в религиоведении принята определенная классификация, разделяющая все существующие религии мира на три исторических типа: ранние или первобытные религии, национальные (народно-национальные или национально-государственные) религии и мировые. Такая классификация способствует более глубокому осмыслению сущности религии как в историческом, так и в теоретическом плане, причинно-следственных связей, обусловленности возникновения, развития, роли в обществе.

Религиоведение рассматривает религию как явление, обусловленное, прежде всего, общественными условиями жизни людей, комплексом социальных факторов, которые, определенным образом преломляясь в общественном сознании, принимают формы религиозных идей, представлений, образов и т. д. Эти проблемы являются компетенцией социологии религии – одной из теоретических основ предмета религиоведения.

Тяжелые условия жизни, в особенности зависимость людей от стихийных сил природы в древности и социальный

гнет в классовом обществе, непрерывно порождали и воспроизводили определенные устойчивые, стабильно проявляющиеся и повторяющиеся психологические состояния. Поскольку в основе всех природных и общественных сил и явлений религия усматривает волю и действие сверхъестественных сил, то у людей формируется особое эмоционально-психологическое отношение к этим силам. На этой основе нарабатывается определенный религиозный опыт, который включает не только веру в существование сверхъестественных сил и существ, но и определенное эмоциональное отношение к ним: особое почитание и любовь, страх и надежду, веру в защиту и спасение и т. д. Таким образом, религиозная психология становится одним из важнейших элементов религиозного сознания, душевного равновесия и спокойствия верующего.

Одним из основополагающих аспектов предмета религиоведения является феноменология религии. Сущность феноменологии религии заключается в том, что она (религия) дана человеку в чувственном опыте, в чувственном познании, не поддается рациональному или умственному познанию и не подтверждается индивидуальной или общественной практикой. В мире всегда существовало огромное количество религий, сейчас сохранилось и функционирует около 200 самостоятельных религиозных систем, которые в свою очередь распадаются более чем на две тысячи направлений, течений и сект с бесконечным множеством идей, представлений, космогоний, мифов, легенд, преданий, объектов и предметов поклонения и почитания и т. д. Но существуют некие элементы, характерные для всех религий, повторяющиеся, как бы копирующие друг друга. Прежде всего – это вера в существование сверхъестественного, что является краеугольным камнем всех без исключения религий. Но в каждой религии есть свое особое понимание и восприятие этого сверхъестественного и отношение к нему. Это отношение индивидуально, и оно выступает как субъективный феномен, выражающийся в вере, чувствах, убеждениях и т. д. Субъективные переживания объективируются в молитвах, жертвоприношениях и иных ритуальных действиях, обращенных к объекту поклонения

или посвященных ему. Такое обращение зачастую осуществляется не напрямую, а через посредников в лице святых людей, объектов и предметов, стоящих ближе к высшим силам и способных обеспечить успех более эффективно и быстро. Следует отметить, что каждая религия или секта претендует на монополию истинности своего вероучения, объявляя при этом все другие религии заблуждениями, вследствие чего, как свидетельствует история, постоянно происходили религиозные войны и столкновения, рецидивы которых мы наблюдаем и сегодня.

И наконец, философия религии – общий теоретический анализ религии в целом на основе совокупности данных различных наук о религии, позволяющих выявить и раскрыть наиболее общие проблемы и причины возникновения в историческом процессе закономерностей развития и становления, роли и места религии в обществе.

Как известно, первичные древнейшие примитивные религиозные представления не исчезли и не утратили своего значения вплоть до настоящего времени. Они невидимыми нитями тянутся до наших дней, трансформируясь в общественном сознании в более сложные, причудливые формы с непрерывно обновляющимся содержанием, и достигают предельного развития в современных религиозных системах.

Философия является общей методологией науки, синтезирующей и обобщающей данные всех других наук о религии, на основе которых разрабатывает общую теорию возникновения, существования и функционирования религии в обществе и ее конечной судьбы.

Религиоведение в соответствии с Госстандартами необходимо включает в себя и раздел, посвященный свободомыслию в истории духовной культуры человечества. Зачатки свободомыслия возникли как альтернативное религии мировоззрение, они отмечены в рамках великих цивилизаций Древнего Востока (Китай, Индия, Месопотамия, Египет и др.) более пяти тысяч лет назад. Свободомыслие возникло и развивалось как рационалистическое мировоззрение и выражалось в различных формах сообразно успехам и степени освоения человеком окружающего мира.

Религиоведение включает три основных раздела:

– теоретические основы религиоведения, где раскрываются и анализируются причины возникновения религии, структура и сущность религиозного сознания, функции религии в обществе и ее внутренняя организационная структура;

– история религии, изучающая историю, вероучение, культы современных, действующих религий;

– свободомыслие в истории духовной культуры человечества, которое рассматривается и анализируется в историческом и теоретико-мировоззренческом плане.

Учебное пособие включает обширный список источников и литературы, в котором содержатся необходимые материалы и сведения по всем разделам и темам.

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Глава I. Религия как социально-историческое явление

§ 1. Исторические концепции возникновения и сущности религии

Вопросы о возникновении и сущности религии ставились еще в глубокой древности. Это было обусловлено развитием рационалистического мышления, обнаружением людьми закономерностей и цикличности в природе, накоплением достоверных знаний об окружающих их предметах, явлениях и процессах. Обнаруживая несоответствия, противоречия между этими реальными знаниями и бытовавшими в сознании религиозными представлениями, древний человек пытался осмыслить свое бытие. А для постановки самого вопроса – «почему и как» – должны были возникнуть предпосылки, определенное критическое отношение к отдельным аспектам религии, сомнения в их достоверности или истинности.

Таким образом, сомнение, скепсис выступают основанием для формирования особых систем взглядов на религию, называемых концепциями возникновения и сущности религии. Хотя различные концепции возникновения религии выступают аспектами общей теории свободомыслия, выделение их в самостоятельный предмет рассмотрения представляется правомерным, ибо здесь главное внимание сосредоточивается на причинах возникновения религии.

Критическое отношение к религиозным представлениям можно обнаружить еще в первобытной эпохе, когда в своей культовой деятельности жрецы прибегали к сознательному обману. Идеи свободомыслия содержат известные папирусные свитки Древнего Египта и Вавилона, философские системы Индии, Китая и т. д.

Впервые вопрос о причинах возникновения религии был поставлен представителями материалистической философской школы локаята (Индия, VI в. до н. э.). Локаятики утверждали, что религиозные верования и произведения религиозной литературы были придуманы и созданы хитрыми мошенниками, которые, пользуясь доверчивостью людей, из-

влекали для себя пользу. Таким образом, они, с одной стороны, сформулировали одну из центральных теорий, пронизывающую практически все последующие материалистические учения, – теорию обмана, с другой – высказали идею о естественном, земном происхождении религии.

Более подробно проблема возникновения и сущности религии рассматривалась в материалистической философии античных государств, главным образом Древней Греции и Рима. По широкому кругу вопросов, связанных с этой проблемой, античные философы высказали ряд мыслей, которые не утратили своего значения до наших дней и разделялись практически всеми свободомыслящими учеными. Можно утверждать, что греко-римские мыслители заложили основу всей последующей философской мысли, в том числе и всестороннего осмысления религиозной проблематики.

Один из наиболее ярких представителей греческой материалистической философии Демокрит (V в. до н. э.), указывая на зависимость человека от условий жизни, природной стихии, пытался вскрыть реальные, земные причины возникновения религии: «...первые люди, поскольку тогда еще не было изобретено ничего из того, что относится к удобствам жизни, проводили свою жизнь в тяжелых трудах, ибо они не были защищены одеждою, не умели строить жилищ...»¹. Здесь впервые делается попытка выявить причинную связь возникновения религии с тяжелыми жизненными условиями древних людей, их зависимостью от враждебных и неведомых, таинственных сил природы. В этом плане представляют интерес высказывания Демокрита, в которых одновременно обнаруживаются элементы гносеологического и психологического порядка: «...Древние, наблюдая небесные явления, как-то: гром молнии, перуны, сближения звезд, затмения солнца и луны, приходили в ужас и полагали, что виновники этого – боги» [2]. Демокрит также указывает, что утверждения жрецов о существовании богов – это хитрая выдумка, предвосхищая тем самым «теорию обмана».

¹ Цит. по: Сухов А.Д. Философские проблемы происхождения религии. – М., 1967. – С. 15.

У античных философов довольно отчетливо выражена «теория невежества». Римский философ Лукреций Кар указывал, что незнание подлинных причин явлений природы и человеческой психики порождает и поддерживает невежество людей, суеверия в обществе. Лукреций особо подчеркивал, что грозные и могущественные силы природы вызывают в людях страх и ужас, что в еще большей степени укрепляет в них чувство собственного бессилия и веру во всемогущество богов.

Помимо причин возникновения религии античные философы пытались раскрыть механизмы ее формирования, объяснить, почему религия, боги и другие персонажи принимают ту или иную форму, как в человеческой голове преломляются и воспроизводятся образы богов и других сверхъестественных существ. Здесь речь идет о механизмах абстрактного мышления, уводящего порой человека от реальности и способствующего формированию в сознании образов кентавра, сфинкса, русалки и т. д.

В эпоху Средневековья основную и более определенную и выразительную концептуальную нагрузку несла «теория обмана» как источник возникновения религии. Широко распространенный трактат о трех обманщиках касался трех наиболее распространенных религий: иудаизма, христианства и ислама. Смысл этой теории, известной еще в античности, при всей ее наивности и односторонности заключался в отрицании сверхъестественного происхождения религии и указании ее естественного источника – трех основателей: Моисея, Иисуса и Мухаммада.

Дальнейшее развитие проблема возникновения и становления религии получила в эпоху буржуазных революций в Европе в XVII–XVIII вв. У истоков нового подхода стоял Ф. Бэкон (1561–1626), который, решительно защищая науку от диктата теологии, обосновывая ее материалистически, с применением индуктивного метода исследования явлений, процессов, форм общественного сознания, внес большой вклад в понимание, осмысление и раскрытие механизмов возникновения и формирования религиозного сознания людей. Причину возникновения религии Бэкон видел в заблуждениях, называл их призраками, осаждающими умы людей. Это при-

зраки пещеры, призраки рода, призраки рынка и призраки театра. Особое место отводится традициям, привычкам, обычаям, которые, по мнению ученого, должны быть отвергнуты.

Современник Бэкона Т. Гоббс (1588–1679) истоки религии видел в незнании человеком окружающей его действительности, в незнании того, как отличить сновидения и другие яркие фантастические образы от того, что мы видим и ощущаем наяву. Он считал, что так возникло в прошлом большинство религий язычников, поклонявшихся сатирам, фавнам, нимфам и т. д., а в его время это незнание является источником того, что невежественные люди думали о русалках, привидениях, домовых и могуществе ведьм. Гоббс утверждал, что в основе такого невежества лежит страх, всегда сопровождающий человеческий род. Поэтому, когда нельзя найти видимый объект страха, люди считают виновником своего счастья или несчастья невидимого агента или невидимую силу.

Таким образом, Т. Гоббс возродил и развил концепции невежества и страха античных мыслителей. Гоббс утверждал, что поклонение иконам, крестные ходы, канонизация святых, принятые в христианстве, восходят к язычеству. Взгляды Бэкона и Гоббса разделяли, развивали и конкретизировали английские философы-материалисты XVII–XVIII вв. Дж. Локк и Дж. Толанд.

В разработку теории возникновения религии внес свою лепту голландский философ Б. Спиноза (1632–1677), который рассматривал эту проблему в комплексе с ее социальными и гносеологическими составляющими. Указывая на постоянные опасности, подстерегающие человека, он говорил, что люди, попадая в затруднительное положение и испытывая страх, в большинстве случаев чрезвычайно склонны верить во что угодно. Концептуальным является также положение Спинозы о социальной роли религии, в особенности христианства, которое он считал высшей тайной монархического правления. Спиноза говорил, что величайший интерес религии заключается в том, чтобы держать людей в обмане, а страх, который должен их сдерживать, прикрывать религией.

В понимание религии, в том числе в осмысление проблем ее возникновения, весомый вклад внесли французские про-

светители-материалисты. И хотя их взгляды – это в основном повторение идей предшественников, они более обширно и обстоятельно анализировали и излагали их. Просветители обличали религию как обман народа своекорыстными правителями и жрецами. Они утверждали, что в основе возникновения религии лежат два основных фактора: обман и невежество. По мнению П. Гольбаха, вероучения, проповедуемые народным массам, продиктованы главным образом личными интересами жрецов, пророков, законодателей и священнослужителей, «человеческий род во всех странах стал жертвой священнослужителей; они назвали религией системы, изобретенные для покорения человека»¹.

Эту позицию разделяли и многие французские просветители: С. Марешаль считал, что религиозные предрассудки выдуманы «презренными обманщиками». Ж. Ламетри писал, что религия «появилась со священной повязкой на глазах и скоро оказалась окруженной чернью, слушающей с разинутым ртом и с изумленным видом рассказы о чудесах, до которых чернь всегда падка и которые – странное дело! – производят на нее тем большее впечатление, чем меньше она их понимает»². То есть невежество рассматривается как благодатная почва, на которой произрастает и процветает обман.

Большой интерес представляет также трактовка вопроса возникновения идеи Бога. Отвергая иудео-христианскую идею сотворения человека Богом по своему образу и подобию, Гольбах считал христиан антропоморфистами, видящими в человеке единственную модель своего божества: «Человек всегда видел и всегда будет видеть в своем боге только человека; как бы он ни мудрил, как бы он ни увеличивал его могущества и ни умножал его совершенства. Но он может сделать из него лишь гигантского, чрезмерного человека, который будет носить фантастический характер»³. Д. Дидро также отмечал, что бог является существом, никогда не показывающимся, но принимающим столько разнообразных форм, сколько имеется голов.

¹ Французские просветители XVIII в. о религии. – М., 1960. – С. 262.

² Там же.

³ Там же.

Важным является вывод материалистов, что причиной возникновения и сохранения религии в сознании выступает религиозная традиция, ее консервативная сущность, сохраняющая, воспроизводящая и передающая религиозные идеи из поколения в поколение.

Среди французских просветителей XVIII в. особое место занимает К. Вольней. Наряду с обманом и невежеством Вольней заострял внимание на не менее важных обстоятельствах. Изучая вопрос о происхождении религиозных представлений и их дальнейшей эволюции, он пришел к выводу о необходимости выяснить, при каких условиях, в какой связи они возникли и как изменились в дальнейшем. Он видел причины возникновения религии в страхе перед грозными явлениями природы, а затем, когда появились угнетатели, и перед страшными общественными бедствиями. Таким образом, деление причин возникновения религии на доклассовые и классовые периоды истории было значительным шагом вперед.

Социальную роль религии ярко и образно охарактеризовал С. Марешаль (1750–1803). Он сравнивал религию с наркотиком, которым пользуются правители, и приводил такой эпизод: «Один из новейших законодателей осмелился сказать в дружеском разговоре: “Семью восьмьюми человечества можно управлять только при помощи опиума”. Пусть эти слова рассеют ваш долгий сон! – восклицал Марешаль. – Они вполне соответствуют правде. До сих пор людьми управляли, прописывая им сильно действующие наркотики – религию и подобные ей средства»¹.

И еще одна важная и меткая цитата: «Идея бога, воздающего по заслугам в том мире за насилия, совершаемые в этом, – эта идея, глубоко укоренившаяся в сознании подчиненных, дает возможность правителям чувствовать себя спокойно»². В этом же плане следует отметить позицию Ф. Вольтера, который, подвергая резким нападкам христиан-

¹ Сухов А.Д. Философские проблемы происхождения религии. – М., 1967. – С. 37.

² Сухов А.Д. Философские проблемы происхождения религии. – М., 1967. – С. 37.

скую церковь, одновременно считал религию необходимой для того, чтобы держать народные массы в покорности и смирении.

В конце XVIII в. К. Вольней и Ш. Дюпюи впервые в систематизированной форме изложили целую теорию происхождения и развития религии, позже названную натуралистической, или астральной. Они подобно своим предшественникам полагали, что причины зарождения религии кроются в том, что человек был бессилён перед стихиями природы. Но из этого они выводили концепцию развития астрально-мифологического мировоззрения и пытались подтвердить ее историческими фактами. Ш. Дюпюи старался показать, что все боги древних религий, и не только боги, но и мифологические и эпические герои, были олицетворениями солнца, луны и других небесных светил. Он писал, что культ природы был первобытной и универсальной религией и в Старом и в Новом свете. К числу астрально-мифологических образов Дюпюи относил и образ Иисуса Христа.

Таким образом, идеи французских просветителей относительно проблем возникновения религии явились более высокой ступенью теоретического осмысления, чем идеи, концепции или теории древних и более близких их предшественников. Помимо теории страха, обмана, невежества, они высказали ряд новых идей и считали необходимым критиковать религию с позиции разума. Между тем некоторые из них, в духе идеологии зарождавшегося класса буржуазии, шли на компромисс, допуская пользу и даже необходимость религии для народных масс, чтобы держать их в повиновении.

После поражения Наполеона в Европе началась т. н. эпоха Реставрации – восстановления феодальных монархий, повлекшая за собой политическую и идейную реакцию. Однако и в этот период изучение истории религии продолжалось. Более того, в это время сложилась первая в истории науки крупная школа в изучении религии – мифологическая (натурмифологическая, астрально-мифологическая, натуралистическая). Эта школа явилась правопреемницей указанной выше теории Вольнея и Дюпюи, развив и подкрепив ее значительным фактическим материалом. Представители этой

школы (братья Гримм, А. Кун, В. Шварц, М. Мюллер и др.) на основе сравнительного анализа мифологии, филологии и религии древних индоевропейских народов пытались доказать, что древнейшие религиозные верования возникли из обожествления небесных явлений, которые человек не понимал и старался объяснить путем олицетворения (в человеческом или животном образе). Они считали также, что герои сказок, песен, народные обряды, обычаи и прочее – это отголоски древнего астрально-мифологического мировоззрения. Идеи представителей этой школы в середине XIX в. получили широкое признание и были популярны в научном мире. Концепция этой школы была большим шагом в развитии науки о религии, поскольку она базировалась на солидном фактическом материале. Но она страдала односторонностью и упрощенностью: религия рассматривалась как чисто созерцательная и мыслительная деятельность человека.

Антропологическая концепция

Во II половине XIX в. наметился кризис мифологической школы: она зашла в тупик вследствие безнадежности попыток объяснить все верования, народные обычаи, традиции и фольклор на основе древней астральной мифологии.

В этих условиях выдающийся представитель немецкой классической философии Людвиг Фейербах попытался найти и обосновать антропологическую сущность религии. Выдвигая в качестве предмета религии человеческие потребности и интересы, философ утверждал, что «боги – воплощенные... осуществленные желания человека»¹, т. е. сущность религии он сводил к сущности человека, видя во всякой религии отражение человеческого бытия. Фейербах выдвинул идею, согласно которой не Бог создал человека, а напротив, человек, создал Бога по своему образу и подобию таким образом, что в сфере религии человек отделяет от себя собственные качества и свойства и переносит их в гипертрофированном виде на воображаемое существо – Бога.

¹ Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986. – С. 14.

Фейербах стремился также выяснить, как формируется религия, какова роль сознания в этом процессе. По его мнению, религиозные образы создаются фантазией, но не из ничего, а из конкретной действительности, при этом искажая ее.

Разделяя упомянутые выше теории невежества, обмана и страха, Фейербах утверждал, что эти стороны в совокупности с абстрагирующей деятельностью мышления и эмоциями порождают и воспроизводят религию на протяжении всей истории. Но это происходит тогда, когда человек испытывает чувство зависимости от природы.

На основе антропологической теории Фейербаха, т. е. идеи человеческой природы как источника религии, позднее возникает антропологическая школа («анимистическая теория»). Наиболее яркий и продуктивный представитель этой школы английский ученый Эдуард Тайлор (1832–1917) в качестве «минимума религии» рассматривал веру в души, духов и т. п. Зародилась же эта вера потому, что первобытного человека интересовали те особые состояния, которые переживали временами он сам и его окружающие: сон, обморок, галлюцинации, болезни, смерть. Из этой веры в душу постепенно развились другие представления: о душах животных, растений, умерших, об их судьбе и переселении в новые тела или об особом загробном мире, где обитают души умерших. Души превращаются постепенно в духов, затем в богов или в единого бога-вседержителя. Так из первобытного анимизма в ходе постепенной эволюции развились разнообразные формы религии.

Геологическая концепция

Эта концепция, называемая иначе теорией прамотеизма, возникла в 90-е годы XIX в. в ходе борьбы с анимистической теорией, поскольку она опровергала библейско-церковную концепцию.

В противовес анимистической теории клерикальные круги выдвинули теорию первобытного монотеизма. Впервые она была сформулирована в 1898 г. английским ученым Э. Лэнгом, сторонником анимистической теории. Лэнг обратил внимание на образы небесных богов в религиях некоторых отсталых народов и пришел к мысли, что эти образы имеют

независимое от анимизма происхождение. По сути, Лэнг выдвинул концепцию исконной веры в небесного Бога Отца.

Позднее, спустя десятилетие, автор теологической концепции, крупный ученый и одновременно католический паптер Вильгельм Шмидт подхватил эту идею, квалифицировав ее как подлинный «переворот в науке о религии»¹. Всю свою деятельность в последующем он посвятил обоснованию и пропаганде учения о «первобытном монотеизме». Эта деятельность Шмидта вылилась в 12-томный труд «Происхождение идеи бога». Сама проблема была вызвана к жизни обнаружением в результате великих географических открытий и позднейших завоеваний европейцами огромного количества племен, народов и столь же большого количества различных, порою абсолютно не похожих друг на друга религий.

В связи с этим возникала парадоксальная ситуация: наличие множества религий ставило под сомнение идею единого бога. Исследовав огромный этнографический материал, его религиозную составляющую в особенности, В. Шмидт, совершенно произвольно подбирая и группируя более или менее правдоподобные материалы, пытался обосновать и доказать истинность идеи первобытного монотеизма.

Основной вывод Шмидта состоит в следующем: древнейшие культуры пигмеев, тасманийцев, австралийцев и других народов отличались также наличием представления о едином боге, верховном существе, создателе мира и людей. Этот образ, лишенный мифологических черт, составлял предмет религиозного почитания. Других форм верований – магии, анимизма, фетишизма и пр. – еще не существовало. Более поздние культуры, наслаивавшиеся на эту первоначальную культуру, принесли с собой элементы низменных и грубых представлений, затемнивших исконный морально чистый образ Бога. Это были тотемизм и связанная с ним солярная мифология, позже – лунарная мифология и пр. Поэтому почти у всех современных народов, даже у самых отсталых, образ верховного Бога имеет мифологические черты.

¹ Токарев С.А. История зарубежной этнографии. – М., 1978. – С. 152.

Биологическая концепция

Сущность биологической, или биологизаторской, концепции заключается в том, что ее представители на место социально-исторических факторов развития ставят биологическую природу человека. Исходя из этого, религия трактуется как порождение человеческих инстинктов, как особая форма реагирования организма на окружающие его предметы, явления и процессы. Такая трактовка вопроса прослеживается в той или иной мере у многих авторов, принадлежащих при этом к различным идейным течениям.

Так, современный американский религиовед Г. Хогленд пишет: «Религия представляет кульминацию основной тенденции организма реагировать особым образом на те или иные положения, в которые его ставит жизнь»¹. Следует при этом иметь в виду, что чисто биологические объяснения не пользуются особо широким признанием. Чаще всего такое чрезмерно преувеличенное значение биологическим факторам придается психологическим анализом, т. е. в соответствии с объяснением природы психики человека. Иначе говоря, биологическая концепция рассматривается в совокупности с психологической концепцией. В целом же эта концепция причину религиозности видит в особенностях биологической адаптации человека к окружающей среде. Поскольку религия рассматривается как следствие известных неотъемлемых биологических свойств человека, а эти свойства будут сохраняться у человека вечно, делается вывод о вечности и самой религии.

Психологическая концепция

Поскольку психология, различные эмоциональные состояния человека, их проявления суть непосредственные состояния биологического организма человека, то психологическую концепцию и фрейдизм (наиболее яркое ее выражение) следует рассматривать как один из вариантов биологической концепции возникновения религии.

Один из основателей психологии религии американский философ-прагматик У. Джеймс (1842–1910) рассматривал

¹ Новик А.П. История и теория атеизма. – М., 1982. – С. 18.

психику человека как форму активности организма и средство адаптации к среде обитания. Он считал религию продуктом индивидуальной психики человека и подразумевал под ней совокупность чувств, действий и опыта отдельной личности, которая коренится в эмоциональной сфере психики индивида: «... Чувство есть глубочайший источник религии, а философские и богословские построения являются только вторичной надстройкой, подобной переводу подлинника на чужой язык»².

У. Джеймс вскрыл и проанализировал такие религиозные феномены, как мистические видения, экстатические состояния, экзальтированное созерцание, галлюцинации и др., составляющие в совокупности религиозный опыт. При этом относительно религиозных чувств Джеймс утверждал, что в них нет ничего специфически религиозного. Например, религиозная любовь – это лишь присущее всем людям чувство любви, только обращенное на религиозный объект; религиозный страх – это обычный трепет человеческого сердца, но связанный с идеей божественной кары и т. д. Одновременно с этим он говорил о полезности религии, утверждая, что общей психологической функцией всех религий является переход от душевного страдания к постепенному освобождению от него, что религия обладает чудесной властью превращать самые невыносимые страдания человеческой души в самое глубокое и самое прочное счастье.

Крупный французский философ, социолог и психолог Л. Леви-Брюль (1857–1939) исследовал эту проблему с точки зрения коллективной психологии различных социально-исторических типов общества, которым соответствуют различные формы мышления. Так, первобытное мышление является мистическим. Коллективные представления передаются из поколения в поколение и навязываются обществу и отдельным людям, пробуждая в них чувство страха перед объектами поклонения и почитания. Эти процессы не подчиняются каким-либо логическим законам. Что же касается цивилизованных обществ, то здесь объект веры анализируется с

² Цит. по: Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – М., 2002. – С. 38–39.

точки зрения логики. Однако, подчиняясь логике, человек противопоставляет себя Богу.

В научном религиоведении психологическую концепцию как таковую принято связывать с именем великого австрийского психолога, невропатолога и психиатра, современника Леви-Брюля Зигмунда Фрейда (1856–1939). Фрейд, применяя к исследованию религии принципы психоанализа, воссоздал следующую концептуальную схему: основу психики индивида составляет бессознательное «Оно» – природное биологическое начало. Это сексуальное влечение, влечение к жизни и влечение к самосохранению (Эрос), а также влечение к смерти, к разрушению (Танатос). В сфере бессознательного доминируют сексуальные влечения.

Под влиянием общества, предъявляющего индивиду систему табу (запрет), формируется «Я» («Эго») – сознание, которое соизмеряет деятельность «Оно» с реальностью. В ходе социализации формируется еще одна структура – «сверх-Я» (супер-Эго), в ней оформляется внутренний, осознанный план действий, обусловленный моральными требованиями, идеалами, предписаниями и запретами. Она воспроизводит в личности ту функцию, которую в ее детстве выполнял родитель или воспитатель. Бессознательные влечения наталкиваются на сопротивление сознания, и происходит их вытеснение. «Я» оказывается под влиянием «Оно», с одной стороны, и «сверх-Я» – с другой. Стремясь противостоять этому, «Я» постоянно терпит неудачу. Развивается чувство страха и вины, а вытеснение влечений чревато появлением невроза. Таким образом, по Фрейду, невроз – это индивидуальная религиозность, а религия в целом – универсальный коллективный невроз¹.

Невроз – это нервно-психическое заболевание, развивающееся под влиянием тяжелых переживаний, стрессов, психического перенапряжения (неврастения, истерия, психастения и др.). Таким образом, Фрейд, рассматривая религию как средство защиты от опасности индивидуального невроза, считает ее также общечеловеческим навязчивым неврозом,

¹ Яблоков И.Н. Основы религиоведения. – М., 2002. – С. 41.

который подобно детскому неврозу коренится в эдиповом комплексе, выражающемся в эмоциональной привязанности мальчика к своей матери и двойственном отношении к отцу: испытывая влечение к матери, мальчик одновременно и ненавидит, и любит отца. И религия коренится в эдиповом комплексе сына, который вследствие такой двойственности чувств, хотя бы в воображении, готов убить отца, чтобы занять место рядом с матерью.

«Психоанализ, – пишет З. Фрейд, – познакомил нас с тесной связью между комплексом отца и верой в Бога, показал, что личный Бог – не что иное, как возвеличенный отец...»¹.

Возникновение религии Фрейд связывал и с беспомощностью человека перед противостоящими ему силами природы. В религии содержится целый арсенал представлений, порожденных потребностью сделать человеческую беспомощность легче переносимой. Религиозную веру он считал иллюзией, поскольку к ее мотивировке применено исполнение желаний, и утверждал, что под влиянием рационального начала человек со временем расстанется с религией и обретет чувство реальности.

Социологическая концепция

Социологическая концепция была разработана в конце XIX – начале XX в. Ее основателями считаются немецкий философ и социолог М. Вебер (1864–1920) и французский философ и социолог Э. Дюркгейм (1858–1917).

Корни, предпосылки возникновения и сущность религии Макс Вебер выводит из проблемы смыслов, которые образуются из переживания иррациональности мира и человеческой жизни. В экстремальном виде эта иррациональность проявляется в смерти, страдании, гибели, нравственной испорченности. М. Вебер характеризует религию как способ выражения соответствия смысла социальному действию: в качестве явления культуры она задает и поддерживает соответствующие смыслы, тем самым вносит рациональность в объяснение мира и в повседневную этику. На основе религии переживание мира переходит в мироосознание, в котором вещам придает-

¹Цит. по: Яблоков И.Н. Указ. соч. – С. 42.

ся определенное значение. Мир становится ареной действия демонов, душ, богов, сверхъестественных сил. Неоднородные элементы действительности сплетаются в систематизированный космос. Данные эмпирического опыта объединяются в представление о мире. Особое значение в человеческой жизни имеют отдаленные цели, и прежде всего цель всех целей, которую предлагает основополагающая нравственно-религиозная идея спасения – воздаяние за беды, невзгоды и несчастья, пережитые человеком.

Таким образом, религиозность выступает побудительной силой, мотивом определенного рода социального действия, направленного на овладение миром, она задает иерархически построенную систему норм, в соответствии с которой одни действия разрешены, другие запрещены, и тем самым определяет моральные позиции в обществе и по отношению к миру в целом.

Эмиль Дюркгейм руководствовался принципом социологизма, согласно которому общество представляет собой особую реальность, включающую социальные факты, которые существуют независимо от индивида и имеют принудительную силу по отношению к нему. Иначе говоря, он считал религию, как и другие формы общественного сознания (право, мораль, чувства, привычки и пр.), коллективным представлением, которое общественная среда навязывает сознанию людей. Он рассматривал религию в качестве общественного явления, а само общество – как особую реальность, как нечто большее, чем совокупность человеческих индивидов. Исходя из этого, он отрицал применимость законов индивидуальной психологии к объяснению религиозных верований. Дюркгейм доказывал, что никакие наблюдения человека над внешней и собственной природой не могли породить религиозных верований. Эти верования могли зародиться только в обществе, в сфере тех коллективных представлений, которые вообще не заимствуются из опыта, а навязываются принудительно. В религии общество как бы обожествляет само себя.

Таким образом, Дюркгейм отводил религии важную роль, рассматривал ее как неотъемлемый атрибут общества. Отсюда делается важный вывод, что религия будет существовать, пока существует общество. С течением времени она лишь

меняет свои формы в зависимости от стадии развития общества. Дюркгейм исходил из того, что основой, обеспечивающей целостность любого общества, является общественное сознание: общие нормы, ценности, верования, чувства. Трактую религию расширительно, отождествляя ее с общественным сознанием в целом, рассматривая как религиозные любые идеи, представления и верования, если они носят обязательный для всех членов общества характер и связывают индивида с обществом, считая, что такие идеи и представления будут возникать и существовать всегда, Дюркгейм делал вывод о вечности и незыблемости религии.

Марксистская концепция возникновения и сущности религии

Марксистское понимание религии базируется на научном исследовании, осмыслении и критической переработке всей совокупности предшествовавших идей, учений и концепций возникновения и сущности религии. Эта концепция возникла в середине XIX века – в эпоху начала бурного развития науки, техники, культуры, социальных и философских учений в форме научного атеизма.

Марксизм, рассматривая религию как одну из форм общественного сознания, находит ее истоки не в «потустороннем» мире, не в небесах или глубинах человеческой психики, а в реальных общественных отношениях, в земных условиях, в которых живет человек. Эти условия и отношения имеют двойной характер: отношения человека и природы и отношения человека и общества. С одной стороны, объективные условия жизни господствуют над людьми, с другой – люди господствуют над объективным миром. Это соотношение исторически меняется по мере развития производительных сил общества в пользу второго фактора, т. е. люди постепенно становятся менее зависимыми от стихийных сил природы. С другой стороны, в среде социальных отношений с возникновением классового общества появляются не менее враждебные человеку социальные силы – господство и угнетение человека человеком.

С учетом сказанного марксистская концепция нашла выражение в определении религии, данном Ф. Энгельсом. Он

утверждал, что всякая религия является фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных. В этом определении Энгельс указывает, во-первых, на то, что именно отражается в сознании людей, во-вторых, на то, в какой форме оно отражается. Согласно данной концепции, такое восприятие обусловлено социальной ограниченностью и незнанием людьми подлинных причин господствующих над ними природных и социальных факторов, бессилием перед этими силами, неспособностью противостоять враждебным стихийным силам природы и освободиться от социального гнета.

Одной из характеристик марксистской концепции является единство и взаимосвязь социологического и гносеологического анализа религии: социологический является основой, базой развития и углубления гносеологического анализа; гносеологический же анализ не только не исключает социологического анализа, но и предполагает его как важную теоретическую предпосылку. Здесь необходимо провести параллель с соотношением бытия и сознания.

Что касается сущности религии, то согласно марксистской концепции религия возникла как иллюзорное восполнение человеческого бессилия: не будучи в состоянии обеспечивать желаемый результат реальными практическими средствами, человек прибегал к религиозным предписаниям и установкам, культовым действиям.

Марксистский атеизм концептуально рассматривает религию не как данную человеку свыше (богом, богами, духами, абсолютom и т. д.), а как явление историческое, закономерно возникшее на определенной стадии развития общества. С исчезновением зависимости человека от природных и социальных факторов, а также в результате развития науки и просвещения религия постепенно исчезнет как иррациональная форма общественного сознания и мышления.

§ 2. Возникновение и сущность религии

Религия, как и любые другие формы общественного сознания, возникнув в глубокой древности, постоянно развивалась, пополнялась новым содержанием, обрастала мифами,

легендами и преданиями. В конечном итоге она трансформировалась в развитые и широко разветвленные религиозные системы.

Многочисленные племена и народы сообразно уровню своего культурного и интеллектуального развития, общественных, природно-географических и иных условий жизни вырабатывали и формировали определенный комплекс идей и представлений об окружающем мире, природных и общественных явлениях и процессах. Однако в первобытную эпоху в силу ограниченности познавательных возможностей и примитивности абстрактного мышления этот процесс протекал сложно и противоречиво.

Находясь в плену природной стихии, в особенности в эпоху палеолита и раннего неолита, характеризующихся природными катаклизмами и постоянной угрозой со стороны ныне вымерших крупных хищных животных, люди постоянно находились в психологической напряженности. Не понимая подлинных причин происходящих явлений и процессов, находясь практически в полной зависимости от враждебных природных сил, первобытный человек по аналогии с самим собой, сообразно собственной природе наделял их сверхъестественными качествами и свойствами. Люди, пытаясь задобрить враждебных им духов, более могущественных, чем они сами, угодить им, разработали целый комплекс соответствующих обрядов, сопровождая их словесными молитвами и заклинаниями. Одновременно в воображении людей формировались конкретные образы этих духов, олицетворяющих различные природные силы и явления. Они обрастали мифами и преданиями, которые укоренялись в сознании, неизменно воспроизводились и передавались от поколения к поколению. Так возникает мифология.

Выявление причин и истоков возникновения в первобытном общественном сознании указанных идей, представлений и действий, которые трансформировались в современные развитые религиозные системы, является одной из самых сложных проблем религиоведения. Между тем современное религиоведение выявило четыре важнейших причины, обу-

словившие возникновение религии, которые принято называть ее корнями:

- социальные корни – условия общественной жизни людей;

- познавательные или гносеологические корни – процесс познания человеком окружающего его мира вещей, явлений и процессов;

- психологические корни – эмоционально-психологические состояния человека и их динамика, обусловленные условиями жизни;

- исторические корни – передача в готовом виде религиозных идей и представлений и их воспроизводство в сознании последующих поколений.

Исходя из того, что сознание человека определяется и формируется его общественным бытием, т. е. в процессе познания, осознания и осмысления им сущности окружающих его предметов, явлений и процессов, отношений и взаимодействия людей в обществе (освоение природы, правил и законов общественной жизни), важнейшими причинами возникновения религии следует считать социальные корни. В соответствии с этим социальные корни религии – это те объективные факторы общественной жизни, которые необходимо порождают и воспроизводят религиозные верования. При этом одни верования обусловлены отношением людей к природе, другие – отношениями между самими людьми, т. е. общественными отношениями. Разумеется, следует иметь в виду, что не всякого рода отношения могут породить религию или отражаться в сознании в религиозных образах, действиях, формах.

В первобытном обществе при низком уровне производительных сил, слабой вооруженности человека и ограниченности знаний об окружающем его мире важнейшими факторами религиозного отражения выступают стихийные силы природы, господствующие над людьми в их повседневной жизни, от действия которых они находились в абсолютной зависимости (наводнения, засухи, эпидемии, землетрясения и т. д.). Эти и другие явления находили в сознании первобытного человека фантастическое отражение, в результате чего весь мир оказался одухотворенным, заполненным духами – покрови-

телями природных явлений. И чем страшнее было явление природы, тем выше по рангу стоял соответствующий дух. Позднее этих духов стали именовать богами (бог грозы, бог океана, бог солнца и т. д.). В результате возникло многобожие.

С возникновением классового общества появляются не менее враждебные человеку социальные силы – классовый гнет, эксплуатация человека человеком. Важным элементом является также стихийный характер общественного развития, когда невозможно предвидеть его социальные последствия. Многочисленные восстания рабов, крестьян и наемных рабочих подавлялись с невероятной жестокостью, в результате чего народ терял всякую надежду на освобождение собственными силами, впадал в отчаяние, в результате чего угнетенные массы все больше и больше начинали надеяться на сверхъестественного божественного спасителя. Угнетенным классам и сословиям согласно Священному Писанию внушалось, что классовое неравенство предустановлено Богом на вечные времена и вследствие этого является непреложным законом жизни, а всякое недовольство и протестные движения рассматриваются как протест против воли Бога.

Реальное выражение социальные корни религии находят в формируемом в результате познавательной деятельности общественном сознании. Вне познавательной деятельности никакие идеи и представления, в том числе и религиозные верования, возникнуть не могут.

Познавательные или гносеологические корни религии – это условия, предпосылки и возможности формирования религиозных верований, представлений, идей, понятий, возникающих в результате познавательной деятельности. Познание есть процесс перехода от незнания к знанию. Человек познает окружающие его предметы, явления, процессы, их свойства и связи, самого себя, социальные условия жизни, в совокупности составляющие общественное бытие людей. При этом процесс познания протекает сложно и противоречиво. С древнейших времен тяжелые условия существования принуждали человека вникать в происходящее вокруг, искать и находить приемы и способы защиты от враждебных ему сил природы. В результате таких поисков и наблюдений он нахо-

дил ответы на многие вопросы, однако в силу ограниченности мыслительных, познавательных возможностей основная масса явлений оставалась недоступной его пониманию. Попытки все же понять и объяснить их посредством обостренного воображения и примитивного абстрагирования приводили к отходу от реальности, к ложным результатам и, в конечном счете, находили неадекватное отражение в сознании, на основе чего и возникали религиозные верования.

Наряду с социальными условиями жизни и познавательной деятельностью важную роль в возникновении и воспроизводстве религии играют психологические, или эмоциональные, составляющие: чувства, настроения, переживания людей. Существуют два типа эмоциональных состояний человека – положительные и отрицательные. Отрицательные эмоции возникают в результате страха, отчаяния, горя, скорби, одиночества, состояния безысходности и т. д. Важнейшую роль играет страх. Роль страха в сфере религиозного отражения действительности отмечали еще древние мыслители. Римскому поэту Стацию (I в.) приписывают крылатое выражение «Страх создал богов», которое имеет глубокий и реальный смысл. Речь идет, разумеется, не о любом испытании этого чувства (например, единичном случае с отдельным человеком), а о постоянном, повторяющемся, устойчивом и повседневном переживании. При этом постоянное накопление и усиление отрицательных переживаний должно сочетаться с отсутствием реальных возможностей, сил и средств для их преодоления. Оказавшись в такой безвыходной ситуации, человек ищет спасение в религии, тем более что религия и церковь формируют у людей веру в освобождение от страданий посредством веры в Бога, противопоставляя этим якобы предустановленным самим Богом, потому и неизбежным страданиям в реальной жизни на земле, вечную роскошную жизнь в потустороннем мире.

Что касается исторических предпосылок, то это преемственность передачи от поколения к поколению выработанных и накопленных человечеством знаний и опыта, обычаев, традиций, мифов, легенд, преданий, в том числе и религиозных верований, обрядов и традиций.

§ 3. Функции религии

Под функциями религии понимаются виды или направления деятельности религиозных организаций и церкви, определенным образом воздействующие на общество и личность. Влияние и воздействие религии многогранно и выражено в системе различного характера и направленности функций, практически охватывающих все стороны жизнедеятельности единоверцев и удовлетворяющих их религиозные потребности. Наиболее важные функции религии:

- восполнительная или компенсаторная,
- мировоззренческая,
- регулятивная,
- коммуникативная,
- интегративная,
- дезинтегрирующая,
- культуротранслирующая.

Важнейшей функцией религии является восполнительная. Религия учит, что земная жизнь человека является временной, сам мир также является временным пристанищем, что существует иной, потусторонний мир, где человек живет вечно: либо в вечной райской роскоши и удовольствиях, либо в аду, мучаясь непрерывно и бесконечно. И чтобы обеспечить себе райскую жизнь, человек должен выполнять все предписания религии и воздерживаться от запретного. Однако в социальном плане основным условием, обеспечивающим райскую жизнь, выступает требование беспрекословно, покорно и смиренно переносить все тяготы и лишения, тяжелые условия жизни, выпадающие на долю человека в результате природных стихий, болезней, несчастий, а главное – классового гнета (рабство, крепостничество и др.). Такие требования в религии аргументируются тем, что все хорошее и все плохое с человеком происходит не иначе как по воле и предписанию самого Бога. И потому любой протест или выражение человеком недовольства своим бедственным положением рассматривается как протест против воли Бога, что грозит вечными муками ада. Страх перед Богом и абсолютная покорность его воле считаются высшими достоинствами человека. Поэтому, чтобы обеспечить себе райскую жизнь,

человек должен покорно переносить страдания, ущербность, ограниченность и зависимость, и только при этом условии в качестве компенсации обещается райская жизнь на том свете.

Другой важной функцией религии является мировоззренческая. Всякая религия вырабатывает и выдает в качестве высшей и единственной истины определенную систему взглядов на природу, общество, человека, на мир в целом, его возникновение, устройство, а также предполагает его неминуемый конец. Мир, в котором мы живем, рано или поздно будет разрушен, и возникнет новый мир, который будет вечным, состоящим из двух пространственных объектов: рая, уготованного для праведников, и ада – для грешников.

По вопросу возникновения существующего ныне мира и роли и места в нем человека в религиях мира можно обнаружить множество разноречивых представлений. Сколько религий – столько и картин возникновения мира и его устройства. Например, согласно верованиям трех монотеистических религий (иудаизма, христианства, ислама) мир и человек были сотворены около 7,5 тыс. лет назад единым Богом из ничего в течение шести дней простым волевым актом: Бог сказал: «Будь!». Человек также был сотворен из праха на шестой день в качестве хозяина мира.

Согласно синтоизму (религия Японии), мир произошел следующим образом: однажды одна из пар японских богов Идзанаги (муж) и Идзанами (жена) стояли на небосводе. Идзанаги при этом ковырял своим длинным копьём в океане, и из капель, стекавших с копья, образовались японские острова, которые японцами, не знавшими их пределов, представлялись целым миром.

В индийских религиях существует представление о сотворении мира и человека богами из убитого ими тела великана Пуруши: из мяса была создана почва, из костей твердые породы, из крови океаны, моря и другие водоемы. Таким образом, в каждой религии была своя картина сотворения мира и его устройства.

Сущность регулятивной функции религии заключается в том, что религия на основе определенных норм морали, предписаний, запретов и иных ценностей, традиций, а также религиозных институтов, управляющих сознанием, поведе-

нием и деятельностью единоверцев, регулирует как межличностные, так и общественные отношения в целом.

Коммуникативная функция предполагает общение, взаимодействие, обмен информацией между единоверцами на основе определенных правил, этических норм и предписаний, при соблюдении которых создается атмосфера взаимопонимания, взаимоуважения, единодушия и дружбы. При этом общение может происходить как в рамках религии, так и в бытовой, нерелигиозной деятельности.

Интегративная функция имеет преимущественно политический контекст, который наряду с объединением и сплочением единоверцев, защищает существующую систему общественных отношений и способствует ее сохранению. В этом смысле религия еще с древности последовательно выступала оплотом рабовладельческих, феодальных, а ныне – буржуазных порядков. Дезинтегрирующая функция религии заключается в том, что религия противопоставляет друг другу последователей различных религий, направлений, течений и сект в рамках одной и той же религиозной системы. Об этом свидетельствуют многочисленные религиозные войны и столкновения, которые нередко возникают и в наше время. Таковы вооруженные столкновения между католиками и протестантами в Белфасте (Великобритания); столкновения между шиитами, суннитами и другими религиозными группировками, а также террористические акты; проявления извечной вражды между суфиями-тарикатистами и салафитами (или ваххабитами) в современном исламском мире.

§ 4. Религиозное сознание и его уровни

Религиозное сознание имеет два взаимосвязанных и в то же время относительно самостоятельных уровня: религиозная идеология и религиозная психология.

Религиозная идеология – это высший догматический уровень религиозного сознания. Она разрабатывается и систематизируется профессиональными богословами и служителями культа на основе священных писаний, преданий, трудов великих теологов и т. д. Изначально религиозная идеология формируется на базе религиозной психологии, но постепенно выделяется и возвышается над религиозной психологией как

формирующая религиозное сознание массы верующих идеология. При этом идеология формируется с учетом канонических и культовых особенностей и различий в тех или иных религиях, а также в направлениях, течениях и сектах в системе отдельной религии.

Важнейшим назначением религиозной идеологии является активное влияние на формирование и воспитание массового религиозного сознания. При этом в современных условиях используются всевозможные методы и средства: телевидение, радио, кино, интернет, периодическая печать, проповеди в культовых сооружениях и др.

Религиозная психология – это обыденное, примитивное религиозное сознание основной массы верующих. Это низшая форма религиозного сознания, отличающаяся неполнотой, фрагментарностью.

Религиозные представления, чувства и настроения, составляющие основу религиозной психологии, непосредственно связаны с практической деятельностью верующих, обусловлены ею и реализуются в выполнении обязательных предписаний и обрядов.

§ 5. Элементы и структура религии

Под элементами религии следует понимать важнейшие взаимосвязанные части, составляющие весь религиозный комплекс. Структура религии подразумевает внутреннее иерархическое построение, аналогичное, как правило, государственной или иной светской организации.

В развитых религиозных системах выделяются следующие важнейшие элементы:

- религиозное сознание,
- религиозная деятельность,
- религиозные отношения,
- религиозные организации.

В основе религиозного сознания лежит вера в сверхъестественное: вера в сверхъестественные существа, связи между явлениями и процессами, вера в сверхъестественные качества и свойства реальных природных объектов. Понятие *сверхъестественное*, с точки зрения богословия и верующих людей, обозначает нечто, не подчиняющееся законам природы,

общества и мышления, противостоящее земному, реальному и выпадающее из цепи причинно-следственных связей и зависимостей. Важнейшим признаком или критерием религиозного сознания является религиозная вера, которая включает в себя знания и принятые в качестве истинных религиозные идеи, представления, мифы, легенды и предания.

Религиозная вера по одной традиции – это неотъемлемое свойство человеческой души, по другой – дарованная Богом человеку благодать – особая божественная сила, ниспосылаемая человеку, чтобы он мог преодолеть греховность и обрести спасение в загробном мире. Вера объявляется также высшим проявлением человеческого сознания, нравственной ценностью, более высокой, чем разум, формой познания.

Религиозная вера предполагает особое эмоциональное отношение к сверхъестественному: верующий человек не только верит в его реальность, но и эмоционально переживает свое отношение к нему, что обусловлено верой в существование двусторонних отношений между человеком и сверхъестественным, которые могут влиять на его жизнь и судьбу.

Религиозная деятельность (религиозный культ) является одним из важнейших элементов религии. Культ – это совокупность символических, преимущественно магических действий, с помощью которых верующие пытаются воздействовать на сверхъестественные и реальные объекты. Это обряды, ритуалы, богослужение, молитвы, жертвоприношения, паломничество, посты и др. Культ включает в себя также материальные объекты и предметы: храмы, святилища, священные реликвии и др. Основным смыслом и содержанием этих действий является стремление человека достичь желаемых результатов или предотвратить различные бедствия и невзгоды. В этом плане любые действия религиозного характера направлены к сверхъестественным силам или высшим существам. Например, в шаманизме шаман, якобы обладающий способностью общения с духами, с помощью экстатических танцев, пения, заклинаний, непонятных обычным людям звуков и слов пытается оградить людей от их злонамеренных действий. В развитых религиях с представлениями о богах, управляющих судьбами мира и людей, возникает умиловитив-

тельный культ в виде молитв, направленных на то, чтобы задобрить богов, добиться их помощи.

Религиозный культ, особенно коллективное его исполнение, способствует укреплению религии, сплочению общины верующих. В христианстве, широко представлены богато украшенные храмы, причудливые, отделанные драгоценными камнями и металлами одеяния духовенства, музыка, пение, живопись и т. д., которые оказывают дополнительное религиозно-эстетическое воздействие на верующих.

Религиозные отношения – это особые отношения людей, формирующиеся в процессе религиозной деятельности. Являясь сферой духовной деятельности, эти отношения реализуются в культовой и внекультовой деятельности. Рассматривая их как взаимодействие субъекта и объекта, можно выделить два типа отношений: отношения между верующими индивидами и отношения между индивидами и сверхъестественным.

Существуют различные виды внекультовых отношений. Это отношения между отдельными индивидами, группами людей или религиозными организациями в сфере материального производства, религиозно-художественного творчества, в обмене информацией и т. д.

Отношение человека к объекту поклонения и почитания занимает важное место в религии. Оно вытекает не только из веры в реальное существование сверхъестественного, но и из веры в возможность непосредственного общения с ним. Существует два основных вида такого общения: коллективное, которое выражается и осуществляется в различных коллективных обрядах богослужения, в церковных праздниках, массовых формах паломничества и т. д., и индивидуальное, формой которого является молитва, обращенная верующим непосредственно к Богу. И хотя в реальности такое общение носит иллюзорный, односторонний характер, верующий человек уверен, что Бог слышит его мольбы и просьбы о ниспослании блага и отвращении зла.

Религиозная организация – это объединение людей, возникающее на основе общности верований и обрядов и удовлетворяющее религиозные потребности верующих. В разные исторические эпохи религиозные организации в зависи-

мости от существующих религиозных представлений, степени их развитости, принимали и соответствующие формы. В первобытную эпоху примитивная религиозная организация совпадала с родоплеменной структурой общества и соответствовала ей. В жертвоприношениях духам природы принимали участие все члены рода или племени.

С дальнейшим развитием общества, расширением производственной деятельности, социальной дифференциации, развитием и усложнением религиозных представлений и верований появляется прослойка служителей культа: знахари, шаманы, колдуны, жрецы.

Особое значение культ приобретает в монотеистических (единобожие) религиях, в которых усложняется организационная структура, расширяются функции служителей, усиливается борьба за чистоту вероучения, появляются требования строгого соблюдения канонов и культовых действий.

С возникновением мировых религий возникают и соответствующие им церковные организации с унифицированными, жестко фиксированными системами вероучения и культа, религиозная община делится на духовенство, профессиональных служителей культа, получивших специальную подготовку, и рядовых верующих.

С течением времени социальное расслоение общества, классовое господство, идеологические противоречия в самих религиозных системах и ряд других причин повлекли за собой многочисленные расколы в отдельных религиях, которые привели к возникновению противостоящих друг другу направлений, течений и сект – объединений верующих, противопоставлявших себя господствующей религиозной системе в целом. В современном мире ни одна традиционная религия не может назвать себя единой и цельной. В этой ситуации правомерно говорить о множественности религиозных организаций или объединений в системе одной изначально базировавшейся на относительно цельной общности вероучения и культа религии, со временем расколовшейся и размежевавшейся, но сохраняющей общее, исконное название.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ РЕЛИГИЙ

Глава I. Ранние формы религии

§ 1. Проблема возникновения религии

Этимология слова *религия* восходит к латинским глаголам *religare* (связывать, соединять) или *religere* (перечитывать) и греч. *religio*, обозначающему культ. Хотя эти однокоренные слова ничего не дают для уяснения сущности и содержания понятия религии, поскольку в историческом процессе оно наполнялось новым содержанием, все же этот термин сохранился и укоренился в качестве общего названия религии как особой специфической формы общественного сознания: мировоззрения, миропонимания, мироощущения, мировосприятия.

Современные развитые религиозные системы включают в себя целый комплекс разнородных элементов, разработанных богословами, отраженных и санкционированных в священных писаниях и преданиях. Важнейшими из них являются верования и представления, составляющие систему догматов.

Важнейшей особенностью и идейной основой всякой религии является вера в сверхъестественное (различные существа, объекты, свойства и действия), в беспредельное могущество, которым люди наделили его. Человек, поставив себя в полную зависимость от этого сверхъестественного, между тем обнаруживает необходимость вступить с ним в такие отношения, которые обеспечили бы его милость и благорасположение. И вся практическая деятельность, все действия, выраженные в культе, в различных магических обрядах, ритуалах, поступках, прежде всего направлены на умиловивление сверхъестественного.

Возникнув в глубокой древности, религия развивается в соответствии с теми процессами, которые сопровождают человеческое общество, и поскольку источник религиозных представлений находится не на небесах, а в реальной жизни людей, то эта реальная жизнь и определяет характер религиозных представлений. Вместе с изменениями, происходящими в жизни, меняются и религиозные представления, они адаптируются к новым жизненным реалиям.

Сложившаяся в данном обществе в определенную историческую эпоху обстановка может не только создавать питательную почву для появления новых верований или обновления старых, но и превратить религиозную систему в мощную господствующую идеологическую силу. Чаще всего это происходит в периоды острых общественных кризисов, когда массами овладевают страх, отчаяние и безысходность, а религия, как правило, всегда обещает им выход из создавшейся ситуации. Религиозная обстановка на постсоветском пространстве подтверждает истинность сказанного.

Как и любая другая система идей, представлений, взглядов и воззрений на мир, религия подвержена трансформации и изменениям, более того, она, подобно мифологии, как явление историческое имеет преходящее значение.

Чтобы воссоздать предельно объективную картину, изучение религии, как и любого природного или общественно-исторического явления, должно начинаться с самых его истоков, причин, породивших его, и форм проявления. И эта задача в современных условиях приобретает особую актуальность.

Научные исследования и накопленный фактический материал в последние десятилетия позволили отодвинуть хронологические рамки эволюции и становления современного человека до 5 млн лет. При этом ученым удалось установить примерные рамки возникновения зачатков общественного сознания у первобытного человека, которые постепенно породили и первые примитивные религиозные представления. В результате расширения и усложнения практической деятельности у человека сформировалось абстрактное, ассоциативное мышление. Это дало мощный импульс к расширению производственной деятельности, передаче информации, укреплению социальных связей между людьми, способствовало постепенному осознанию человеком самого себя, формированию системы представлений об общих свойствах и связях окружающей действительности.

Таким образом, человеческое познание ускорило процесс освоения окружающего мира. Однако в силу ограниченности общественной практики, примитивности знаний об окружа-

ющей действительности познавательная деятельность протекала сложно и противоречиво. В результате происходило своего рода раздвоение сознания: человек, с одной стороны, все глубже познает реальный мир, открывает закономерности, приспосабливается к ним и одновременно широко использует это в практической жизни, с другой – невольно удаляется от реальности: все непонятное, недоступное его понимание отражается в его сознании в фантастических образах и представлениях. Так формируется два типа сознания: научное и религиозное.

Вопрос о времени возникновения религии в некоторой степени остается дискуссионным. Однако большинство исследователей, опираясь на данные палеоантропологии, археологии, этнографии и других наук, а также верований народов, отставших в своем социально-культурном развитии, связывает ее появление с ранним родовым строем, сложившимся в эпоху верхнего палеолита, примерно 40–18 тыс. лет назад. Это эпоха неандертальцев – антропологического типа людей, которые предшествовали кроманьонцам, т. е. современным людям. Исследование более тридцати обнаруженных учеными неандертальских захоронений показало наличие у них достаточно развитого головного мозга с центрами, контролирующими абстрактное мышление, признаки зачаточных, примитивных форм верований, которые вполне можно отнести к религиозным. В частности, такие признаки, как географическая направленность тел погребенных, различные их положения (сидячее, скорченное, вытянутое; найдены были также связанные и рассеченные тела). В более поздних захоронениях указанного периода находили предметы обихода, украшения, оружие, орудия труда, различные сосуды с пищей. Все это предназначалось для предполагаемого загробного существования покойника.

В дальнейшем, особенно в эпоху возникновения классовых обществ, стали строить грандиозные гробницы для царей, фараонов, различных сановников с соответствующим роскошным содержимым; вместе с покойным хоронили и его жен, рабов, наложниц, коней. В гробницы помещали колесницы, драгоценности и т. д.

Таковы в основных чертах истоки возникновения первых религиозных представлений. Этот путь развития общественного сознания прошли практически все народы мира. Между тем и поныне существуют отдельные, затерявшиеся в непроходимых джунглях племена, сохранившие архаический образ жизни и уровень общественного развития. Были обнаружены даже племена, у которых совершенно отсутствовали какие-либо религиозные представления.

§ 2. Первобытные верования

Множество современных философских, исторических, этнографических и других научных школ, причастных к исследованию религиозной проблематики, относительно системными религиями древности считают фетишизм, анимизм, тотемизм, магию. Ученые расходятся при этом только в вопросе их хронологической последовательности. При этом если учесть господствующее в ученом мире мнение, выраженное Ф. Энгельсом, что первым объектом религиозного отражения и поклонения явилась окружающая человека природа, то представляется целесообразным начинать анализ первобытных верований с фетишизма.

При всем разнообразии религиозных верований древности общими для всех являются следующие особенности: они характеризуются большим разнообразием объектов и предметов поклонения и почитания; важнейшим элементом в них выступает жертвоприношение; в них еще не возникло представление о богах или боге; они еще не имели культовых сооружений.

Фетишизм (от фр. *fetich* – талисман, амулет, идол) – поклонение неодушевленным предметам, которым приписываются сверхъестественные свойства. Фетишизм – один из важных элементов мировосприятия человека, который входит в качестве составной части практически во все религии – от древнейших до современных развитых систем.

Фетиши как предметы и объекты религиозного почитания и поклонения подразделяются на два основных вида – материальные предметы и природные объекты: горы, скалы, ущелья, камни, пещеры, реки, родники, рощи, отдельные деревья,

отдельные части тел животных, различные человеческие поделки (оружие, амулеты, орудия труда, талисманы, кресты и др.), одежда и утварь, принадлежавшие людям, почитаемым как святые (посох, посуда и т. д.). Вторая категория – это объекты и предметы, связанные с мифическими и историческими персонажами (пророки, монахи, святые шейхи, имамы и другие религиозные деятели), а также места их захоронений, останки тел (могилы), места их «подвигов» и т. д.

Потенциально любой предмет или объект может стать фетишем, однако он непременно должен обладать особыми, уникальными признаками, качествами и свойствами, которые выделяют его из бесконечной массы других объектов и предметов. Эти качества и свойства не поддаются разумному объяснению, вследствие чего воспринимаются как сверхъестественные, неподвластные человеку.

Важнейшей особенностью фетишизма является то, что указанные объекты и предметы с течением многих веков и тысячелетий обретают особую святость, люди приносят в них определенное сверхъестественное содержание, они обрастают мифами, легендами, преданиями и в конечном итоге трансформируются в особый культ святых – важный составляющий элемент всех религиозных систем.

Как в первобытные времена, так и в наши дни фетиши встречаются везде: в горах, лесу, на пустынной равнине, на дверях, стенах, они висят в виде амулетов на шее человека, предохраняя его от болезней или, наоборот, причиняя вред в случае пренебрежения к ним. Фетиши, или священные, почитаемые вещи – это неподвластные человеку силы, и потому «к ним особое отношение почитания и благоговения, они воспринимаются в ауре мистерии, тайны, недоступного»¹.

Между тем фетиш как отдельный предмет или объект сам по себе не обладает чудотворной или сверхъестественной силой, ее придают таинственные духовные существа, которыми человеческая фантазия заселила его. Как отмечает Э. Тайлор, «для примитивных человеческих племен солнце и звезды, деревья и реки, облака и ветры становятся личными одушев-

¹ *Гараджа В.И.* Социология религии. – М., 1995. – С. 44.

ленными существами, которые живут наподобие людей и животных»¹. И подобно другим предметам и явлениям окружающего мира они наделены душой. Эту душу, по утверждению Д. Фрезера, «первобытный человек мыслит... в виде конкретной вещи определенного объема, которую можно видеть, осязать, хранить в коробке или в кувшине»². Например, в пустынях Африки за время дневной жары сильно раскаляются скалы, а ночью, быстро охлаждаясь, трескаются со страшным шумом. И туземцы уверены, что это стреляют подземные духи. Или пещера Дюрк(къ) в Табасаранском районе Дагестана, в которой во время сильного ветра слышится монотонный вой. Предание гласит, что эту пещеру населяют, как и гору Шалбуздаг в Южном Дагестане, некие существа эреллер (эренлер), которые воем проявляют недовольство ненастьем. Здесь мы видим переплетение фетишизма с анимизмом. В основе последнего, получившего широкое развитие в последующих религиях, и особенно в современных, несомненно, лежит осознание первобытным человеком единства и противоположности человеческого тела и души.

В этом плане фетишизм можно рассматривать как учение о духах, воплощенных в материальных предметах, связанных с ними или действующих через них, т. е. здесь фетишизм и анимизм слиты воедино: душа оживляет объект или предмет-фетиш, придает ему силу, сверхъестественную способность творить чудо. Фетишизм и анимизм тесно переплетены с магией как материальные и идеальные компоненты, задействованные в иллюзорной практической деятельности человека.

Рассмотрим фетишизм как комплекс верований у ряда отсталых в общественном развитии народов и его реликты и проявления в современных развитых религиозных системах. Здесь, прежде всего, следует исходить из того, что за каждым предметом-фетишем чувствовалась некая неведомая по своей природе таинственная сила духа, вселившегося в данный предмет. Например, у некоторых племен Бразилии сильным фетишем считалась трещотка «марака», которая представля-

¹ *Тайлор Э.* Первобытная культура. – М., 1989. – С. 129.

² *Фрезер Д.* Золотая ветвь. – М., 1986. – С. 623.

ла собой тыквенную бутылку, наполненную камнями, с ручкой и отверстием для рта. Это не просто сосуд, аместилище духа, и поэтому индейцы обращались к бутылке с речами, приносили ей в дар пищу, жгли перед ней ароматические смолы, устраивали в ее честь ежегодные празднества и даже воевали со своими соседями, так как духу трещотки были необходимы человеческие жертвы¹.

С первобытной теорией природы были связаны духи деревьев. На отдельное дерево смотрели как на сознательное существо, поклонялись ему и приносили жертвы, его под страхом смерти нельзя было срубить. Культ дерева широко распространен и в Дагестане, практически в каждом селе есть хотя бы одно такое дерево – пир. Отношение людей к этим деревьям одинаково – повсеместно к ним обращаются за помощью, на многих из них можно и сегодня увидеть лоскутки ткани. Такой фетиш можно встретить на могиле какого-нибудь человека, у священных родников.

В современном мире бесконечное множество объектов поклонения и почитания: индейцы племени дакота (США) раскрашивали круглый булыжник, затем, называя его дедом, приносили к этому камню различные дары и молились. Бразильские племена поклонялись воткнутому в землю палкам; в Перу поклонялись камням особой формы – их ставили в домах как божественных покровителей дома. На стенах и воротах дагестанцев можно и сегодня увидеть рога различных животных, рога или клыки хищных животных кладут в фундамент домов; новый дом увешивают ожерельями амулетов, оберегая от сглаза или козней злых сил. На юге Африки у племени дамара в дни празднеств за стол сажали палки и ветви, срезанные с деревьев, в память об умерших предках. В Индии камни оберегали посевы. Позднее из дерева и камня люди создавали идолов.

В Дагестане встречаются практически все разновидности фетишизма, множество древних фетишей трансформировались в более развитый культ святых пещер, родников, гор и т. д. Такую трансформацию можно обнаружить в современных развитых религиозных системах: черный камень Каабы,

¹ Дубровская О.Н. Древние религии мира. – М., 2003. – С. 66.

гробницы шейхов и многое другое в исламе, крест, икона, мощи святых в христианстве и пр.

Ярким примером современного фетишизма может послужить широко распространенный как в православии, так и в католицизме культ святых реликвий. Во многих храмах и монастырях демонстрируют волосы Богородицы, 18 бутылок с ее молоком, ребро Николая Чудотворца, 13 голов Иоанна Крестителя, 58 пальцев его рук, дыхание Иисуса Христа, сотни гвоздей, которыми он был прикован, 12 саванов Христа, хвост осла, на котором он въезжал в Иерусалим, и многое другое. Даже Жан Кальвин иронически подметил, что из кусков дерева, демонстрируемых как части креста, на котором был распят Иисус, можно построить большой корабль¹.

Анимизм (от лат. *anima* – душа, дух) – одна из древнейших религий, вера в духовные сущности, заключенные в предметах или существующие отдельно от них. Анимистические верования выросли из присущего первобытным людям стремления к олицетворению окружающей действительности. Первобытный человек рассматривал природу как нечто подобное себе, т. е. обладающее волей, желаниями, стремлениями и т. д., из чего выросло убеждение, что все предметы и явления имеют и невидимую, духовную сущность. Фантастический мир преимущественно злых духов постоянно угрожал человеку. В этих верованиях нашли отражение главным образом те стороны действительности, которые поражали воображение первобытного человека, вызывали у него страх. Важную роль в возникновении анимистических представлений сыграло также непонимание человеком явлений собственной психики: сна, обмороков, галлюцинаций, смерти и пр., воспринимавшихся как деяния независимой от тела души. В различных религиях представления о душе были различными. Древние греки представляли душу в виде маленького человекоподобного существа, вселившегося в тело, а сновидения – как проецируемые на сознание спящего впечатления этого существа, которое покидает тело во время сна и странствует где-то. Для некоторых современных африканских племен, сохранивших свои древние верования, душа –

¹ *Васильев А.В.* По следам «святых» преступлений. – М., 1988. – С. 36.

это дыхание. Чтобы предотвратить смерть человека, они плотно затыкали рот, нос, уши или, надев мешок на голову накануне смерти, «ловили» душу и хранили ее у себя. Существуют представления, что душой являются сердце, тень человека и т. д. В иудаизме и христианстве душа – это кровь. Если вся кровь вытечет, то человек умрёт. Это отражено также в таинстве причащения, в котором кровь рассматривается как душа Иисуса Христа.

Еще в неандертальских захоронениях были обнаружены первые свидетельства веры в бессмертную душу, которая продолжает существование после смерти тела: души умерших не только живут, но и активно действуют, и их действия направлены на благо живущим или во вред им. Согласно анимистическим верованиям, жизнь душ в загробном мире зависит от отношения к ним живых, поэтому души должны быть объектами постоянного внимания и заботы. В противном случае они гневаются и вредят людям. Отсюда, с одной стороны, страх перед душами умерших, с другой – стремление людей угождать мертвым посредством поминаний и жертвоприношений.

Так, у некоторых народов Азии, Африки, Америки, Австралии, Океании и Новой Зеландии эти духи возводятся в ранг богов и даже ставятся выше, их боятся, почитают и призывают на помощь. Например, «жители Новой Гвинеи говорят, что ни один человек здесь и наполовину не боится своих богов так, как предков»¹. В африканском Бантустане говорят: «...если мы не соблюдаем в точности оставленных ими преданий, то они посылают нам комбо»², т. е. напасти. Здесь речь идет о душах умерших предков, которые якобы могут мстить своим живым потомкам за непослушание и невыполнение обязанностей перед мертвыми. Верующие китайцы самым большим несчастьем для человека считают отсутствие наследника, ибо некому будет заботиться о душе его после

¹ Шаревская М.Б. О традиционных верованиях народов Африки Южнее Сахары // Вопросы истории религии и атеизма. – 1964. – Вып. 12.

² Леви-Брюль Л. Первобытное мышление: хрестоматия по истории психологии. – М., 1933. – С. 280.

смерти, которая будет вследствие этого обречена на вечные муки в загробной жизни.

Анимистическую основу имеет широко распространенное на Востоке (особенно в Индии) и у многих других народов учение о переселении душ (реинкарнация). В надежде на такое возрождение на родине совершали самоубийство находящиеся в рабстве далеко от своей земли западноафриканские негры. Африканские негры считали также, что белые люди – это вернувшиеся с того света души их покойников и что все негры возродятся в будущей жизни белокожими. Ирокезы Америки и другие народы верили, что тоскующая душа может посещать тело, и для этого они оставляли отверстия в могилах.

Учение о душе занимает важное место в современных мировых религиях. Идея бессмертия души в сочетании с идеей посмертного воздаяния и реальной жизни как временной, данной человеку для подготовки к вечной потусторонней жизни, где центральное место занимает идея спасения души, характерно как для буддизма, так и для христианства и ислама. Весь смысл существования человека сводится к спасению души для вечного счастливого существования в раю. И в основе всех этих представлений и стремлений лежат возникшие в глубокой древности анимистические верования.

Тотемизм (на языках индейцев Северной Америки *ототем* – «его род») – это вера в сверхъестественное родство между человеческими группами (род, племя) и животным, изредка растением, а также явлениями природы и неодушевленными предметами. Тотем – животное или растение, воспринимаемое как реальный предок, родоначальник, от которого зависели жизнь и благосостояние племени, рода или отдельного человека. Мировоззренческой основой тотемизма является комплекс представлений, связанных с верой в возможность воплощения тотема в новорожденных членов рода, т. е. в своих живых потомков, с верой в то, что посредством различных магических действий можно воздействовать на тотем и обеспечить богатый прирост соответствующих животных или растений на территории своего рода и обеспечить тем самым его материальное благополучие. Гибель тотемического символа или его вместилища (например, чуринга у

индейцев), по поверью, могла привести к гибели рода или племени.

Тотемизм преимущественно отмечался у племен, основой существования которых являлись охота, собирательство и разведение скота. Особенность этой системы – восприятие людьми объектов природы как полноценных одушевленных представителей окружающего мира, при этом таким объектам приписывались сверхъестественные качества и свойства. Тотем наделяется функциями хранителя души человека, его помощника и покровителя. Племя, род, личность идентифицируют себя со своим тотемом и символически уподобляются ему. Тотемы неприкосновенны, они свято охраняются, и их убийство считается самым тяжким грехом.

Каждая социальная группа людей имела мистическую связь с тотемом, носила его имя, с которым было связано множество мифов и легенд.

Большое распространение тотемизм имеет в Австралии, у отсталых скотоводческих и земледельческих племен Африки, Америки и Юго-Восточной Азии. Общим для всех является особый запрет употреблять в пищу мясо тотемного животного, т. к. это рассматривается как поедание своего тела или тела своего отца или матери.

Тотему посвящается целый комплекс ритуальных обрядов. Например, в знак почитания и поклонения тотему вожди племен каждый год предпринимают ритуальное восхождение на гору – обитель предков (т. е. тотема) и там совершают жертвоприношение верховному духу, чтобы умиловать родовых тотемов.

В Австралии, где коренные народы еще в XIX в. находились на первобытном уровне развития, традиционным комплексом верований и обрядов являлся тотемизм. У большинства племен был матриархат. По мнению С.А. Токарева, тотемизм в Австралии имеет пять видов: 1) групповой (родовой, клановый), 2) тотемизм фратрии, 3) тотемические «брачные классы», 4) половой тотемизм, 5) индивидуальный тотемизм¹. Здесь встречаются тотемические имена: «Белый какаду» и «Черный какаду», «Клинохвостый орел» и «Во-

¹ Токарев А.С. Ранние формы религии. – М., 1964. – С. 56.

рон». Что касается орла, то почти у всех народов Кавказа эта гордая, свободолюбивая птица почиталась как тотем. Об этом свидетельствуют такие факты: в сел. Чох и Гогот убийство орла считалось грехом, в сел. Орода за это налагали штраф². «Изображение орла внесено и в новый герб Дагестана. И хотя в данном случае это изображение не несет в себе сакрального смысла, ...первопричиной все же является тотемизм, и с этой позиции его с полным основанием следует рассматривать как реликт тотемизма»³. Развитое с древнейших времен овцеводство на территории Дагестана обусловило также почитание барана и козла в качестве тотемов. В таком же качестве выступали тур, олень, собака и др.

Яркий пример в этом плане – Индия и индийские религии: индуизм, сикхизм, джайнизм. Здесь почитаются слон, обезьяна, змея, корова и другие животные. В 1999 г. телевидение продемонстрировало ситуацию в Индии, где несколько городов подверглись нашествию обезьян, которые наводнили продуктовые магазины, поедая все, что им приглянется на полках и прилавках, а люди при этом, соблюдая религиозный запрет и почтительное отношение, не оказывали никакого сопротивления этим «агрессорам».

Магия (колдовство, чародейство, волхвование, ведовство, кудесничество) – это совокупность действий и обрядов, совершаемых с целью повлиять на явления природы, животных или человека; мнимое, воображаемое умение влиять на окружающий мир с помощью неких таинственных манипуляций.

Магия включает в себя: слова (заклинания, заговоры, молитвы), предметы (амулеты, талисманы, обереги), письмена, различные действия. В настоящее время известны (описаны и систематизированы) тысячи колдовских обрядов и церемоний, характерных для разных народов и эпох.

Магические действия различаются по степени их сложности, по направленности, по психологическому механизму действия и по целевому назначению.

² Булатов А.О. Пережитки до монотеистических верований народов Дагестана XIX – нач. XX в. – Махачкала, 1990. – С. 35.

³ Саидов С.М. Культе святых в Дагестане. – М., 2000. – С. 10.

Относительно проблемы возникновения магии среди исследователей существуют различные мнения. Нам представляется, что первые магические, действия как особый способ адаптации и попыток сознательного освоения окружающего мира осуществлялись еще в дорелигиозную эпоху. По мере формирования абстрактного мышления и первых более или менее устойчивых представлений о цикличности природных явлений, ритмичности жизнедеятельности, обнаружения их закономерностей, периодичности, повторяемости у человека вырабатываются определенные устойчивые стереотипы поведения и деятельности.

Будучи социальным явлением, магия иллюзорно компенсирует человеку его ущербность. В силу этого она с течением времени превращается в умиловительный культ обряд жертвоприношения высшим силам. Все магические действия по степени сложности делятся на индивидуальные и коллективные. В основе коллективных магических действий лежат совокупные интересы группы людей: рода, племени, общины, семьи и т. д. Это, как правило, действия, направленные на преодоление стихийных бедствий, например засухи, там, где редки дожди, или чрезмерного обилия дождей.

Дж. Фрэнгер приводит массу примеров таких ритуалов у народов банту в Южной Африке, у племен мара и диери в Центральной Австралии, у племен эггхиу в Эфиопии, в Индии, Европе и т. д. Большой интерес представляют способы, приемы и предметы, которые используются в магических действиях. Например, у упомянутого племени диери для вызывания дождя используется крайняя плоть, взятая у юноши при обрезании; племена эггхиу каждый год в январе вступают в кровавые схватки друг с другом, деревня с деревней, которые продолжаются целые недели. У некоторых индейских племен силой вызывания дождя обладают близнецы, иные используют огонь. В России дождь иногда вызывали купанием, для чего после церковной службы прихожане валили священника прямо в рясе на землю и поливали его водой¹.

И. Гольдциэр приводит такой факт: однажды, когда мединцы, вследствие длительного отсутствия дождей, нахо-

¹ Фрэнгер Д.Д. Золотая ветвь. – М., 1986. – С. 68–69, 73.

дились под угрозой голода, одна из жен покойного Пророка – Айша посоветовала им проделать отверстие у погребения Пророка, открытое в сторону неба, и налить туда воду. Утверждают, что как только был выполнен ее совет, дождь начал лить ручьями¹. Разумеется, обряды не исчерпываются вызыванием и прекращением дождя. Как отмечает А.Ю. Григоренко, «колдовские обряды сопровождали буквально каждый производственный процесс... При этом магические верования тесно переплетались с наблюдениями над природой»².

Магические действия, таким образом, ориентированы на материальный результат, направлены на то, чтобы заслужить расположение таинственных сил, заставить их работать на себя. Очень популярны магические действия, направленные на восстановление детородной функции. Например, у древней гробницы Святого Юсуфа Дэде в Турции бездетной женщине рекомендуется совершить намаз, принести жертву, затем просунуть руку в одну из множества трещин старой гробницы, вынуть оттуда, что попадет: жука, червяка, змею, скорпиона, сороконожку, любое живое существо. При этом главным условием обретения счастья материнства является то, что женщина должна проглотить то, что попадет в руку³.

Здесь мы имеем дело с соединением магии, фетишизма и анимизма: обряд магический, гробница – фетиш, обращаются же к духу захороненного Юсуфа Дэде. Подобные действия с целью исцеления от бесплодия были распространены и в Дагестане. Например, табасаранка должна была протиснуться в высушенную волчью пасть, а рутулка должна была перешагнуть через связанного живого волка. Здесь обнаруживается связь магии с тотемизмом.

Магические действия и обряды группируются в зависимости от их направленности, цели применения, степени сложности и т. д. Существует ряд таких классификаций, по одной из

¹ Гольдциэр И. Культ святых в исламе. – М., 1938. – С. 50.

² Григоренко А.Ю. Разноликая магия. – М., 1987. – С. 17.

³ Серебрякова М.Н. Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М., 1980. – С. 168.

которых магические действия подразделяются на следующие виды:

1. лечебная магия, связанная с народной медициной;
2. вредоносная магия, или наведение на врага «порчи»;
3. любовная магия, приворот;
4. промысловая магия – действия охотника для приманивания и поимки зверя;
5. аграрная магия, направленная на повышение урожайности;
6. военная магия, призванная обеспечить победу над врагом.

Исполнителями магических обрядов обычно выступают жрецы, знахари, гадалки и т. п. Современные священники иногда тоже применяют магические приемы – молебен о дожде и урожае, освящение строения и т. п.

К древним религиям относятся различные культы: культы предков, вождей, старейшин, культ племенного бога, аграрный культ, культ тайных союзов, шаманизм, нагуализм и др.

Глава II. Национальные религии

§ 1. Особенности национальных религий

Название «национальные религии» ряд ученых считает некорректным, ибо в эпоху их формирования еще не было нации как определенной общности людей. Некоторые исследователи называют их «народностно-национальными», другие – локально-ограниченными. Мы будем использовать название «национальные религии».

В отличие от ранних форм религии и последующих родоплеменных религий и культов, национальные религии формировались и эволюционировали в период развития и становления классовых обществ, этнической консолидации. В мировоззренческом и культовом отношении эти религии унаследовали, ассимилировали, развили, дополнили и обогатили новым содержанием мифологические и религиозные представления и верования своих дальних и близких предков.

Таким образом, развитие религий с древнейших времен выступает как непрерывный преемственный процесс. Между тем в определенные эпохи происходят резкие изменения в общественном и религиозном сознании, и они были обусловлены сменой общественно-экономической, а затем и политической системы. Параллельно с этим происходила переоценка нравственно-правовых норм, адаптированных и отражающих новые условия. Источником морали и права при этом непременно выступали мифология и религия в их обновленных формах.

Главной особенностью национальных религий является то, что их носителями выступают представители одной конкретной нации (этноса), хотя и лица другой этнической принадлежности при соблюдении определенных условий могут принять такую религию. С этой точки зрения абсолютно правомерно говорить об их национально-локальной ограниченности.

Вследствие этого нередко происходит сращивание религиозности с этноцентризмом, что служит фактором изоляции и обособления данного этноса (нации) от других. Этот фактор используется для обоснования идеи национальной исключи-

тельности, распространения националистических настроений, что нередко усиливает межнациональную рознь.

Национальным религиям также свойственны детальная ритуализация обыденного повседневного поведения людей вплоть до приема пищи, соблюдения гигиенических правил, омовения и т. д. Специфическая и сложная обрядность, строгая система религиозных предписаний и запретов, присущие национальным религиям, также затрудняют взаимопонимание и общение с иноверцами.

Среди ныне действующих национальных религий наибольшей развитостью вероучения, особенно культовой практики, отличаются иудаизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм (парсизм) и синтоизм. Рассмотрим эти религии в их наиболее общих и существенных чертах с точки зрения их становления, развития и современного состояния вероучения и культа.

§ 2. Индуизм

В современном мире индуизм самая многочисленная национальная религия, ее исповедуют около 800 млн чел. Он возник в Индии, где живет подавляющее большинство его последователей (индусов).

Индуизм – это сложный комплекс этических и правовых норм, философских доктрин, различных верований, обычаев, обрядов, местных культов, мифологических представлений, пережитков первобытных верований и т. д. Здесь почитаются животные (коровы, змеи, слоны, обезьяны), а также природные объекты и т. д.

Индуизм – одна из самых древних религий, она возникла в эпоху великих древнеиндийских культур Мохенджо-Даро и Хараппа, достигших расцвета в середине III тыс. до н. э. и разрушенных вторгшимися в Индию с иранского нагорья арийцами.

Возникновение, развитие и становление индуизма прошли три относительно самостоятельных и длительных по времени периода: ведический период (сер. III тыс. – начало I тыс. до н. э.); брахманский (нач. I тыс. до н. э. – середина I тыс. н. э.); и собственно индуизм (с сер. I тыс. н. э.).

Ведический период. Название происходит от религиозных текстов Вед (*веда* – знание). Эти тексты были переведены на европейские языки и изучены еще в 1-й половине XIX в. Веды по различным характеристикам делят на 4 основные сборника, именуемых самхитами:

Ригведа – самая древняя книга гимнов мифологического и космологического содержания;

Самаведа – сборник песнопений, повторяющий тексты ригведы с дополнением ритуально-обрядовыми инструкциями;

Яджурведа – книга поклонения, описание ведических ритуалов, правил совершения жертвоприношений;

Атхарваведа – книга песнопений и магических заклинаний.

Веды и обширная литература, возникшая на их основе (брахманы, араньяки, упанишады), послужили основой не только брахманизма и индуизма, но и буддизма и джайнизма.

Наиболее существенными чертами ведизма можно считать представление о принадлежности своих последователей к одному из сословий – каст или варн, ритуально полноценных людей, считающихся дважды рожденными, – арьев; идею об их общении с миром богов через посредника – жреца-брахмана, совершающего по описанному в ведах сложному ритуалу жертвы богам.

Характерным для ведического периода является политеизм. Количество богов сложно установить. Считается, что их было 33, упоминается также число 3399. Проблематичным является вопрос о месте и значимости этих богов в индуистском пантеоне. Макс Мюллер полагает, что здесь господствовал генотеизм, предполагающий первенство того бога, к которому обращались в данный момент, а в целом это племенные боги, бывшие прежде семейными богами. Сложно также установить временные границы их возникновения.

Ведический бог Индра носит наиболее архаичные черты и в то же время имеет наибольшую популярность: ему посвящено более всех гимнов – 250. Он одновременно выступает как бог-воитель, бог грома и молний, владыка солнца и света, а позднее ему придаются черты божества природы. Существует миф о борьбе Индры с великим чудовищем – мировым

драконом Вритрой, которого боялись все боги, и только Индра вступил с ним в борьбу и победил.

Значительное место занимают бог Варуна – олицетворение ночного неба, небесных и земных вод, который вызывает дождь и орошает почву, и бог Дьяус – олицетворение дневного неба.

Целая плеяда богов выступает в качестве олицетворения солнца – это Сурья, Савитри и Пушан. К ним близок и Митра – друг и защитник людей (Митра фигурирует и в иранской религии зороастризм). Незначительное место в этом ряду занимает Вишну, которому предстояло занять позже в индуизме ведущее положение.

Особое место занимает бог огня Агни, которого спрятанным в дереве нашли древние мудрецы ангирасы. Огонь добывают трением руками, он ярко зажигается среди кусков дерева, алый, как скаковой конь. Агни, как посредник между людьми и богами, возносит к небу сжигаемые на алтаре жертвы.

Среди женские божеств можно отметить Адити – олицетворение беспредельного пространства, позднее мать-земля.

Олицетворяется как божество Сома – священный опьяняющий напиток, приносящийся в жертву богам. Здесь налицо соединение мифологического представления о Соме как о боге с представлением о нем как о материальном предмете.

В целом ведические боги группируются в две противостоящие и враждебные друг другу категории: асуров и дэвов. Если в ведизме дэвы – добрые боги, а асуры – злые, то в зороастризме они меняются ролями.

Значительное место занимал культ предков, которым также приносили жертвы и от которых ждали защиты и покровительства.

Центральное место в культе ведического периода занимало жертвоприношение, которое рассматривалось как непосредственное общение с богами, как кормление богов и одновременно как торг: я даю тебе, а ты даешь мне. В обряде жертвоприношения принимали участие несколько человек с четко обозначенными обязанностями (один зажигал огонь, другой совершал возлияние и т. д.), во главе жертвоприно-

шения стоял господин молитвы и заклинаний – Брахманаспати, образ которого впоследствии трансформируется в верховное божество – Брахму.

Ведическая религия была ориентирована не на потусторонний мир, а на реальную земную жизнь: здесь отсутствуют идеи о душе, посмертном воздаянии, загробном мире. Между тем еще в древнейшем сборнике Ригведе изложен миф о создании мира из тела великана Пуруши: его убили боги, рассекли тело и из частей его создали видимый мир. Излагается также миф о Яме – первом человеке и первом умершем и ставшем царем загробного мира. В этот период еще нет святилищ и храмов, а также изображений богов. В целом ведическая религия отражала родоплеменной общественный строй.

Брахманский период. В начале I тыс. до н. э. арии, завоевав бассейны Инда и Ганга, основали ряд раннерабовладельческих княжеств и под влиянием местных племен дравидов и мунда освоили оседлый образ жизни и земледельческое хозяйство. Значительные перемены в общественной жизни повлекли за собой изменения в культуре, быте и религии.

В брахманский период окончательно утвердилась кастовая система, которая до недавнего времени сохранялась и господствовала в Индии как особо специфическая черта общественного устройства и жизни.

Четыре касты/варны (брахманы, кшатрии, вайшья и шудра) не являются явно выраженными социально-классовыми общественными группами. Каждая из каст имеет внутреннее социальное расслоение: даже в высшей касте брахманов есть богатые и нищие сословия. Скорее речь идет о профессиональном делении по роду занятий, происхождению, правам и обязанностям. Кастовый строй был установлен и зафиксирован в памятнике законодательства и религии Индии – «Законах Ману», ориентировочно относящихся к V в. до н. э. Очевидно, что по присущей всем религиям традиции этот кодекс законов составлялся значительно позже и освящался уже сформировавшейся религиозной традицией. В этот период появляется новый бог Брахма, которому и приписывается кастовое устройство.

Рассмотрим некоторые особенности этой системы. Высшей и господствующей кастой является каста жрецов-брахманов с соответствующим общественным положением и привилегиями: «Брахманы, рождаясь для охранения сокровищницы дхармы (священного закона), занимают высшее место на земле как владыки всех существ. Все, что существует в мире, – это собственность брахмана; брахман ест только свое, носит свое и дает свое; все другие люди существуют по милости брахмана»¹.

Основное и почетное занятие брахмана – изучать Веды и обучать других. Не знающий Вед брахман приравнивается к бесплодному евнуху.

Жизнь брахмана делится на 4 периода: молодой брахман изучает Веды; по достижению зрелости обзаводится хозяйством и семьей; третья часть жизни – это жизнь отшельника в лесу; четвертый период – жизнь аскета, отказавшегося от всякой собственности и живущего только на подаяния.

Представители первых трех каст проходили обязательные обряды посвящения: брахманы раньше всех – на седьмом году жизни, кшатрии на десятом, вайшья на одиннадцатом. Это посвящение рассматривалось как второе рождение, потому их называли «дважды рожденными», а также благородными и арийскими.

Шудры не проходили посвящения и считались чужеплеменниками. Арии из Ирана, завоевав долины Инда и Ганга и покорив местных аборигенов – племена дравидов и мунда, превратили их в рабов, они и составили бесправную касту рабов – шудра. Аналогичная ситуация превращения всего покоренного народа завоевателями в рабов в истории известна в Греции, когда проникшие с севера спартанцы, завоевав Пелопоннес, превратили все местное население в илотов – рабов. Однако шудры, кроме всего прочего, считались неприкасаемыми и при встрече с представителями высших каст были обязаны удалиться на определенное расстояние, освобождая им путь, и только затем следовать по этой дороге.

¹ Законы Ману. – М., 1960. – С. 29.

Вторая по значимости каста – это каста кшатриев. Из их среды выходили князья и цари, при этом царь особо выделяется как по достоинствам, так и по особым обязанностям. В законах Ману утверждается, что власть царя имеет божественное происхождение: «...когда люди, не имеющие царя, рассеялись во все стороны от страха, владыка создал царя для охраны всего этого (мира), извлеки вечные частицы Индры, Ямы, Солнца, Агни, Варуны, Луны и владыки богатств. Так царь был создан из частиц этих лучших из богов, он блеском превосходит все живые существа». Главная обязанность царя – охрана кастового строя и привилегий брахманов. Ему предписывается: «Царь, встав утром, пусть почитит брахманов... мудрых в управлении, и поступает по их (советам). Пусть всегда чтит брахманов, пожилых, знающих Веду, чистых... храбрых в битвах, защитников народа, почитание брахманов – лучшее средство для царей достичь блаженства»¹.

Третья по рангу – это каста вайшьев – земледельцев, скотоводов и торговцев, т. е. трудящегося сословия. О четвертой касте уже говорилось.

Как и в иудаизме, христианстве, исламе и других религиях, поскольку божественное творение, указывается и на материал, из которого человек был сотворен. Характерно в этом плане, что если в указанных и других религиях человек был сотворен из какого-либо внешнего материала (прах, глина, капля, сгусток крови, ребро Адама и т. д.), то в индуизме это непосредственно части тела самого бога Брахмы: брахманы – из уст его, кшатрии – из рук, вайшьи – из бедер, а шудры – из ног. Такое происхождение, очевидно, должно было указать и на род занятий, соответствующий функциям и нагрузке этих органов или частей тела.

Остается неясным один немаловажный вопрос: является ли идея особого происхождения представителей каст (непосредственно из тела бога) идеологическим обоснованием ариев как высшей расы. Можно полагать, что такая связь существует.

¹ Законы Ману. – М., 1960. – С. 127, 130, 134.

В рассматриваемый брахманский период происходят сдвиги в социальной структуре и соответствующее им иерархическое и функциональное перераспределение богов. Упомянутый Брахманаспати из олицетворения молитвы и жертвоприношений превращается в верховного бога вселенной – Брахму. К этой идее привязываются особые достоинства и огромная сила культовых действий брахманов, которые возвышаются над богами. Поверье тех времён гласит: мир подчиняется богам, боги подчиняются брахманам, следовательно, брахманы – наши боги.

Помимо Брахмы важное место в пантеоне богов занимают будущие члены индуистской троицы (тримурти) Вишну и Шива и их женские пары: у Вишну – богиня Лакшми, у Шивы – Парвати (ее называют также Дурга и Кали). Брахма также имеет пару – Сарасвати.

Сохранившийся культ предков возвышается над культом богов. В законах Ману утверждается, что «для дважды рожденных обряд в честь предков важнее обряда в честь богов»¹. При всем этом культ, в силу его дороговизны и недоступности социальным низам, становится строго аристократическим: простой народ был отстранен от культовых действий, в основном жертвоприношений. Культовых сооружений еще не было.

В брахманский период возникает идея перевоплощения. Эта идея возникла на основе тотемических представлений местных племен дравидов и мунда о реинкарнации, хотя в законах Ману фигурируют представления о мучениях грешников в аду, относящиеся к более раннему периоду.

В качестве теоретического обоснования учения о перевоплощении была выработана идея кармы. По смыслу и содержанию понятие *карма* приблизительно соответствует понятиям *причинность* и *судьба*. Хорошие поступки людей влекут за собой награду, а плохие – наказание, но при этом не в настоящей жизни, а в последующем воплощении. А судьба человека или любого другого существа в настоящей жизни есть результат поступков или их соотношения в прежнем су-

¹ Законы Ману. – М., 1960. – С. 71.

ществовании. Таким образом, своим поведением человек сам создает свою судьбу в последующей жизни.

В брахманский период значительное влияние получают различные религиозно-философские учения, называемые Упанишадами. Около 250 известных богословско-философских сочинений сводятся к шести основным типам: Веданта, Миманса, Санкхья, Ньяя, Вайшешика и Йога. Это разноплановые сочинения, охватывающие практически все сферы жизни, быта и сознания: Миманса и Веданта – это жреческие, брахманские с мистифицированным содержанием трактаты; санкхья выражает интересы касты кшатриев и содержит элементы материализма; Вайшешика – атомистическая теория с ярко выраженным материалистическим и даже атеистическим характером. В этом же ряду стоят учения Чарвака или Локайята – материалистические, атеистические учения, которые не вошли в Упанишады. В системе Ньяя рассматриваются гносеологические проблемы.

В целом религия брахманского периода – это в значительной степени новое явление в религиозном и религиозно-философском мышлении. В то же время, хотя и в меньшей степени, это результат дальнейшего развития и трансформации ведических и даже доведических представлений и культов.

Современный индуизм. В первой половине I тыс. до н. э. религиозная система брахманизма вступает в противоречие с изменившимися социально-экономическими условиями индийского общества и становится препятствием для дальнейшего прогрессивного развития. Вследствие этого к середине тысячелетия формируются оппозиционные индуизму религиозные системы: буддизм и джайнизм, возникшие на базе социального протеста против кастовой системы. В сложившейся ситуации, с учетом несомненных успехов и растущей популярности новых религий, судьба брахманизма оказалась под угрозой. Брахманизму были свойственны замкнутость, кастовая ограниченность, монополия брахманов на культовую деятельность и т. д. Были необходимы коренные реформы всей системы, и прежде всего приспособление вероучения и культа к потребностям народных масс. И только таким

образом можно было выдержать конкуренцию с буддизмом и джайнизмом.

В соответствии с новыми реалиями были разработаны эффективные методы воздействия на народные массы, которые впервые были допущены к участию в культовых и других общественных публичных церемониях и обрядах. Под воздействием буддизма появились первые храмы, святилища, объекты паломничества. В подражание буддистам строились огромные брахманские храмы с причудливой архитектурой, которые должны были оказывать эстетико-психологическое воздействие на массы. В храмах и за их пределами сооружались огромные статуи богов, и это было совершенно новым явлением для индийских религий. Создавались образы народных богов-спасителей, т. е. шел процесс приближения богов к народным массам.

В это же время возникло своеобразное учение об аватарах – земных воплощениях небесных богов. Некоторые из них становятся народными божествами. Наибольшую популярность получает Кришна – спаситель, один из аватар бога Вишну. Создается мифология о его рождении на земле, подвигах, милосердии и его гибели на земле. Таковым является также Рама – герой древнеиндийского эпоса Рамаяна. В этом ряду пантеона значится и Будда как десятый аватар Вишну.

В индуизме существуют древние культы, связанные с верованиями доарийского населения Индии, в частности почитание животных. При этом даже некоторые боги изображаются в виде животных: бог мудрости Ганеша – в виде слона, Гануман – в виде обезьяны и т. д. У индусов есть культ воды, они верят в ее очистительную силу. Например, считается величайшим благом умереть на берегу священной реки Ганг.

Некоторые культы носят мистический характер с эротической окраской. На почве почитания бога Шивы складываются оргиастические изуверские культы, связанные с образами грозных божеств любви и смерти, главным из которых считалось женское божество Кали (Дурга) – супруга Шивы. В целом это культ женского начала *шакти*. Важную роль здесь играют фаллические символы *линга* и *йони*. В жертву названной богине приносили путников на дорогах, их душили.

Особое развитие в индуизме получила аскетическая школа йоги, последователи которой налагают на себя изуверские обеты: ношение железной решетки на шее, лежание с головой, засыпанной землей, поедание скорпионов, хождение с поднятой рукой, раскачивание над горящим костром и др.

До недавнего времени сохранялся религиозный обычай *сути* – сожжение вдовы на погребальном костре мужа. Ортодоксальным способом погребения является кремация, при этом предпочитается сжигать труп на берегу священной реки Ганг, в которую высыпают прах.

Таким образом, в результате длительной эволюции идей, представлений и культа ведизма, брахманизма в современном понимании вероучение индуизма сложилось в середине V в., сохранив при этом довольно широкий пласт доведических элементов и первобытных верований.

Индуизм не имеет единой церковной организации, его создание не приписывается какому-либо основателю. Но эта религия регламентирует, как иудаизм, христианство, ислам и т. д., все права и обязанности человека от его рождения до смерти.

Согласно вероучению, в индуизме богов трое (троица – тримурти) – Брахма, Вишну и Шива. Хотя считается, что Вселенная и все формы жизни созданы Брахмой, особый его культ не сложился. Два других бога являются главными, и соответственно в индуизме различают два основных течения – вишнуизм и шиваизм, которые распадаются на большое количество сект.

Многие ученые склоняются к тому, что индуизм не является единой религией, что это скорее совокупность разрозненных верований, довольно резко отличающихся друг от друга. Обязательных для всех индусов догматов всего три: 1) признание святости Вед, 2) учение о карме и переселении душ, 3) вера в богоустановленность кастовой системы. Сюда же можно отнести цикличность существования Вселенной, где движение идет по нисходящей линии; веру в вечность и неуничтожимость души, совершающей странствия (сансара).

В соответствии с законом кармы (воздаяние, возмездие) в жизни человека существует 4 основные цели: 1) дхарма –

надлежащее исполнение религиозных, семейных и общественных предписаний; 2) артха (дело, польза) – приобретение и разумное использование материальных ценностей; 3) кама – удовлетворение чувств, стремлений, прежде всего чувств любви; 4) мокша – освобождение от цепи перерождений.

Таковы в основных чертах история, трансформация идей, становление и современное состояние индуизма – самой многочисленной национальной религии в мире.

§ 3. Джайнизм

Джайнизм – одна из религий Индии, возникшая одновременно с буддизмом в VI–V вв. до н. э. как протестное движение против кастовой системы индуизма.

По преданию, это учение было передано 24 пророками-учителями, последний из которых – Вардхамана Махавира, прозванный Джинной, был выходцем из кшатриев. Джина – победитель, тот, кто победил карму и устранил препятствия с пути религиозного спасения. До тридцати лет Вардхамана вел жизнь обычного человека, имел детей, затем, раздарив все свое имущество, ушел из дома и долгое время странствовал. Через 12 лет он постиг «высшее знание» и стал Джинной, после чего еще около 30 лет проповедовал новую веру, имел множество учеников и, наконец, достиг нирваны. Вардхамане Махавире приписывают 45 сочинений, которые и составляют джайнский религиозный канон.

Исходные положения вероучения джайнизма базируются на концепции кармы и нирваны (как конечного освобождения) и направлены на самосовершенствование души. Не признавая существования Бога Творца, они считают душу вечной субстанцией. Душа, совершенствуясь, может достичь всеведения, всесилия и вечного блаженства. И поскольку прервать цепь перерождений и достичь нирваны может только аскет, то этой практике придается большое значение.

Душа присутствует во всякой вещи, из чего складывается этический принцип ахимсы – ненанесение вреда живым существам. Следуя этому принципу, джайнизм запрещает земледелие, скотоводство, охоту и рыболовство, поскольку это может привести к гибели живых существ. Наиболее последо-

вательные приверженцы джайнизма пьют фильтрованную воду, ходят с повязкой на губах, чтобы ненароком не проглотить какое-нибудь насекомое. Они не едят мяса, клубней, корней и содержащих много семян плодов, чтобы не навредить и растениям.

Основная цель человека – достижение полного освобождения, для чего Джина предписал «три драгоценности»: 1) «совершенное воззрение» – видение мира по Джине, убеждение в его абсолютной истинности; 2) «совершенное знание» – познание учения, сущности души и мира с помощью гуру (познать самого себя, свое «я», правильно понять свою цель); 3) «совершенное поведение» – преодоление желаний и соблюдение религиозных правил. Согласно строгой этике, члены общины принимают на себя пять основных обетов: не причинять вреда живому, не красть, не прелюбодействовать, не быть стяжателем, быть искренним и благочестивым. К ним добавляются и добровольные обеты.

Поскольку по вероучению достичь нирваны могут только монахи, миряне должны хотя бы на время принять на себя монашество.

В джайнизме два основных направления: дигамбары и шветамбары. Дигамбары (одетые светом) отказываются даже от ношения одежды. Они полагают, что древние тексты утрачены, и отказываются от всяких соблазнов жизни. Шветамбары (одетые в белое) пытаются восстановить утраченные тексты и канонизировать их и при этом проповедуют менее строгий образ жизни.

Джайнизм не получил широкого распространения, всего около 10 млн последователей, и все живут в Индии.

§ 4. Зороастризм

Зороастризм – древнеиранская религия, возникшая в VII–VI вв. до н. э. Имеет несколько названий: древнейшее из них – маздеизм – по имени бога Ахурамазды (европейский Ормуд); авестизм – по названию священной книги Авесты; огнепоклонство – по особой роли огня в религии; зороастризм – от имени пророка Заратуштры (европейский Зороастр) – ле-

гендарного его основателя. В современном мире зороастризм сохранился преимущественно в Индии под названием парсизм, в Иране же его последователей называют гебрами. Общее количество зороастрийцев около 300 тысяч.

Вплоть до XVIII в. эта религия считалась утерянной, однако она была обнаружена в Индии: в период завоевания Ирана арабами и его исламизации и несколько позднее наиболее стойкие зороастрийцы переселились в Индию и сумели сохранить свою религию, хотя и в значительно измененном виде.

Сохранилась также, хотя и не полностью, и священная книга Авеста, состоящая, по преданию, из 21 книги.

Авеста состоит из отдельных частей, которые появились в разные периоды. Древнейшие из них (чаты) содержит основная книга Авесты – Ясну (книга гимнов и молитв), написанная на древнеперсидском, или зендском, языке. Более поздние части написаны на среднеперсидском, или пехлевийском, языке. Это Вендидад – ритуальный кодекс жрецов; Яшт – сборник молитв; Висперед – молитвы, обращенные к правящей верхушке общества. Самая поздняя часть – Бундегеш – легендарная история пророка Заратуштры и его пророчества.

До сих пор не удается выяснить место возникновения этой религии. Более вероятным считается Северо-Восточный Иран (нынешние Афганистан и Таджикистан).

Возникновение древнеиранской религии исследователи связывают с отделением древнеиранских племен от древнеиндийских во II тыс. до н. э. О былом единстве религий этих народов свидетельствуют общие элементы вероучения, боги, демоны, почитание животных, культ огня, духов умерших и т. д. Однако с этого времени развитие религии Ирана пошло своим путем.

Возникновение зороастризма относится к богатому и насыщенному религиозным творчеством народов периода, обусловленному социально-экономическими изменениями на Ближнем и Среднем Востоке.

Следует отметить, что вероучение зороастризма резко отличается от всех известных религий мира. Главным образом, это резкий дуализм светлого, доброго и темного, злого начал,

составляющий основную идею Авесты. Корни такого дуализма трудно поддаются объяснению: одни ученые видят в них резкие контрасты природы Ирана, другие связывают с первобытно-дуалистической мифологией, возводимой к мифу о братьях-близнецах. Однако наиболее правдоподобным объяснением представляется непрерывная вражда между оседлыми земледельческими племенами и кочевниками-скотоводами в древности.

Доброе и злое начала олицетворяются в образах духов света и добра (агуров) и духов тьмы и зла (девов). Во главе первых стоит бог добра Ахурамазда, во главе вторых – Анхра-Майнью – бог злых, темных сил. Они находятся в вечном антагонизме друг другу.

У Ахурамазды есть шесть других духов, как бы его заместителей, и множество других светлых духов, олицетворяющих чистые стихии – неба, солнца, воздуха, ветра, огня, воды и т. д., а также высокие нравственные качества. Им противостоит такое же количество духов зла и тьмы, а также шесть великих демонов зла и более низких духов.

Оба великих бога-духа равноправны и считаются соответственно творцами доброго и злого начал. Между ними идет непримиримая борьба, в которой участвуют и люди: добрые на одной стороне, злые – на другой. Авеста призывает занять сторону Ахурамазды. Последователь зороастризма дает обет служить добру и бороться со злом.

Основными элементами культа выступают: жертвоприношение, ритуальное очищение, поддержание священного огня и др. Культурная практика входила в обязанность жрецов – атраванов, которые руководили обрядом жертвоприношения. Соблюдение обрядовой чистоты означает избегание всего нечистого. Нечистым считается все связанное со смертью – всякий труп, соприкосновение которого с чистыми стихиями – землей, водой и особенно огнем категорически не допускается. Это обстоятельство породило особый способ погребения покойников: сооружались высокие башни – дакмы (дахмы или башни молчания), оголенные трупы раскладывали на площадке вершины, после того, как их обгладывали хищные птицы, чистые кости опускали в огромный изолированный

подвал через отверстие в центре башни. Этим занимались особые служители. Люди боялись и избегали этих башен, где по вероучению собираются злые духи (девы) и устраивают шабаши.

В плане этики главная добродетель праведного человека – это пахать землю и сажать растения. Самые же тяжкие грехи, обрекающие душу на гибель, – это сожжение трупа, употребление падали в пищу и противоестественные половые желания. Помимо этого следует делать добрые дела, говорить правду, не нарушать договоры и т. д.

В зороастризме судьба души после смерти ставится в прямую зависимость от веры в Ахурамазду и добрых духов, от веры в догматы в целом.

Эсхатологическое представление, т. е. учение о конце света и Страшном Суде, выглядит следующим образом: появится спаситель Саошиант (по другой версии – сын Заратуштры или новое его воплощение), который родится от девы и спасет человеческий род. Дух зла Анхра Майнью будет окончательно повержен, и наступит вечное царство Ахурамазды.

В зороастризме особое значение приобрел культ Митры, который фигурирует также в индийской религии. По всей вероятности, это олицетворение Солнца, он наделен также моральными качествами. Имя Митры переводится как верность. Хотя в текстах Авесты он не фигурирует, в народе он пользовался большим почетом, и в V в. его культ официально был узаконен персидским царем Артаксерксом II. С III в. до н. э. этот культ распространился далеко за пределы Ирана, проник даже в Римскую империю и имел там большое влияние.

Митра изображался великим воителем и победителем мифического быка. День его рождения был приурочен к периоду зимнего равноденствия (25 декабря), что подчеркивает его связь с культом Солнца. В то же время Митра считался спасителем.

Зороастризм оказал большое влияние на формирование христианского, а позднее и исламского вероучения.

§ 5. Конфуцианство и даосизм

Конфуцианство – это одна из современных национальных религий Китая, сформировавшаяся на рубеже новой эры на основе этико-философского учения Конфуция (Кун фу-цзы) и его последователей. Из Китая конфуцианство проникло в Японию и Корею и получило там большое распространение.

Источником учения является «Лунь юй» – «Беседы и суждения», написанные последователями Конфуция. Они делятся на «Пятикнижие» и «Четверокнижие», однако не все эти книги имеют отношение к религии. Основу конфуцианства составляет «Пятикнижие», древнейшая часть которого – «Книга перемен» – сборник магических формул и заклинаний; вторая – «Древняя история» – история легендарных китайских императоров; «Книга песнопений» – сборник древней поэзии, которая содержит также космологические, мифологические представления и религиозные песни и гимны; «Книга церемоний» – описание религиозных и нерелигиозных обрядов; «Книга весны и осени» – хроника одного китайского княжества, не имеющая отношения к религии. «Четверокнижие» содержит учение о самосовершенствовании человека, о необходимости избегать крайностей и соблюдать во всем гармонию; изречения и афоризмы Конфуция и его учеников и учение самого выдающегося ученика Конфуция Мэн Цзы.

Основное содержание этико-философского учения Конфуция – это учение о правилах поведения, правильной жизни, политической и частной этике, хорошем управлении государством, а также о правильном обустройстве семейной жизни и быта. Между тем в числе конфуцианских книг есть и такие, которые содержат фундаментальные религиозные представления: учение о сверхъестественном, о потустороннем мире, о душе и духах и др. Конфуций сам исполнял религиозные обряды, обучал им и требовал этого от других.

Своеобразие и особенности конфуцианства заключаются, прежде всего, в том, что сам Конфуций не внес ничего нового, а лишь требовал узаконить и беспрекословно выполнять сложившиеся в Китае еще в древности семейно-родовые об-

ряды, соблюдать законы и традиции, прежде всего культ предков, составляющий основное содержание конфуцианского культа, стержень китайских религиозных верований и обрядов. Это подтверждается масштабами и значимостью культа предков.

Семья составляет низовую ячейку: каждая семья имеет свой семейный храм или хотя бы молельню, где в установленное время выполняются обряды семейного культа. Каждый род имеет свой храм основателей рода; более крупные общественные группы также имели общий храм. Количество храмов и их масштабы зависели от социального положения людей: чиновники имели по одному храму предков, вельможи – по три, князья – по пять, император – семь. Что же касается простолюдинов, то они отправляли культ в своих жилищах.

Первоначально в храм предков помещали куклу или статую умершего, позднее ее заменила табличка в виде черной деревянной дощечки, в которую посредством особых заклинаний при участии всей семьи водворялась душа умершего. Такая процедура порою длилась много лет. Таблички хранятся в храме в особом порядке, им приносят жертвы по любому значительному семейному событию, в каждый средний месяц времени года. В религиозных верованиях китайцев почтительное отношение к предкам отражено в пяти обязанностях сыновнего благочестия: всегда выражать полное уважение к родителям; доставлять им самую любимую пищу; скорбеть, когда они больны; сокрушаться при их кончине; торжественно приносить умершим жертвы. Здесь следует отметить, что для китайца самым большим несчастьем является отсутствие потомка, который заботился бы о нем после смерти. Для таких умерших существуют специальные жертвоприношения, т. е. кормление их душ. Поскольку жрецов в конфуцианстве нет, то жертвоприношение осуществляли главы семей.

Важнейший принцип конфуцианства – это незыблемость существующего общественного устройства, традиционного уклада жизни, который сводится к «пяти отношениям»: отношения между государем и чиновниками, родителями и детьми, мужем и женой, старшими и младшими братьями, между друзьями. Таким образом, конфуцианство с его учени-

ем о незыблемости установленных порядков, разделением людей на низших и высших по воле неба имело признаки государственного культа. Об этом свидетельствуют также существовавшие в императорском Китае государственные экзамены по конфуцианским книгам для вступающих в государственные должности.

Даосизм – одна из религиозных систем Древнего Китая, возникшая в IV–III вв. до н. э. По преданию, тайны этого учения открыл древний легендарный император Хуанди. Однако корни даосизма уходят к учению древнекитайских магов и шаманизму. Само учение изложено в «Каноне о пути и добродетели» («Дао дэ цзин») и приписывается легендарному мудрецу Лао-цзы.

Центральная идея даосизма – Дао объявляется сущностью и первопричиной мира, источником его многообразия, всеобщим законом природы. Все существующее произошло от Дао, чтобы затем, совершив круговорот, снова вернуться в него, т. е. это некий естественный «путь», по которому должны следовать окружающий мир и люди. Таким образом, в даосизме проявляются элементы материализма и диалектики. В то же время естественные процессы получают в нем мистическое истолкование: древние анимистические верования переплетаются с культом неба и святых мудрецов. Бытовала также вера в царство демонов, где подвергаются мучениям души грешников, и в населенные богами небеса, своего рода рай, уготованный для праведников.

Позднее складывается и пантеон богов, возглавляемый трицей – Шан ди, Лао-цзы и Пань гу. Шан ди – это верховное божество, владыка. Культ этого божества существует со II тыс. до н. э. В его имени соединились понятия божества и предков-покровителей царствующего дома. В I тыс. до н. э. Шан-ди слился с культом неба «Тянь» (то же, что и Шан), Тянь-ди (небесный правитель) и вошел в трицу. Пань-гу – творец мира. Характерным для этой божественной трицы является то, что в нее вошел обожествленный Лао-цзы. У китайцев существует идея непорочного зачатия. Так, Лао-цзы был зачат от падающей звезды, императоры Шеен-нун, Хуанди и Яо были зачаты соответственно от горного духа, света

молнии и красного дракона, а мать императора Фу-си зачала его, наступив на след великана.

Вызывает интерес другое важное понятие даосизма – «недеяние», т. е. отрицание целенаправленной деятельности, которая в корне противоречит естественному состоянию, миропорядку. Следуя этому принципу, мудрый правитель упорядочивает Поднебесную, управляет государством, предотвращает всякую смуту в обществе, рассматривая, в согласии с даосскими представлениями, все сущее во Вселенной как единое целое, стремится к гармонии.

Важную роль играют представления о загробной жизни: у каждого человека две души: *ци* – жизнь, неотъемлемая от тела, и *лин*, отделимая от него. После смерти в зависимости от соотношения грехов и добродетелей *лин* превращается или в черта, или в божество. Души богатых и знатных людей превращаются в божества, и им полагается приносить жертвы. Жертвоприношения, приносимые низшими сословиями, были своеобразны: для избегания затрат вместо настоящих вещей они приносили в жертву изображения этих вещей, вырезанные из бумаги деньги, съестные припасы и т. д.

Значительное и важное место в китайских религиозных представлениях, особенно в даосизме, отводилось системе т. н. геомантики – гадания о свойствах земли, вернее о местности. Согласно этой системе, каждая местность находится под влиянием добрых и злых сил. Соответственно определяется ее благоприятность или вредность и опасность как для живых, так и для погребенных там. На этой основе сложилась особая профессия даосских жрецов и гадателей – искатель счастливых местностей. Стоило этим жрецам объявить какую-нибудь местность неблагоприятной, как народ в срочном порядке покидал ее, выкапывая и увозя с собой покойных. И наоборот, объявленная благоприятной местность быстро заселялась.

В V в. оформляются вероучение и ритуал даосизма, и он становится государственной религией. Однако в его недрах возникает множество сект, в корне отличающихся друг от друга. К тому же даосизм сочетает в себе элементы буддизма и конфуцианства, бытовых суеверий и других мистических

представлений, например экзорцизма. В конечном счете, даосизм утратил свое былое значение и занимает в современном Китае незначительное место.

§ 6. Синтоизм

Синтоизм (*синто* – путь богов) – традиционная религия японцев. Сложился в VI–VII вв. на базе родоплеменных анимистических культов и шаманизма. Процесс формирования синтоизма протекал одновременно с распространением и укоренением в Японии буддизма. После кратковременного периода соперничества между ними возник т. н. ребусинто (двуединый синтоизм), по которому боги синтоизма были признаны аватарами различных персонажей буддизма. В результате более половины японцев формально исповедуют обе религии, отправляя при этом обряды жизненного цикла (брак, рождение детей и др.) в синтоистских храмах, а похоронно-поминальные обряды – в буддийских.

Источниками позднейшего синтоизма выступают мифологические и легендарные рассказы из летописей «Кодзики» и «Нахонги», составленных в VI–VIII вв.

По космологической теории японских жрецов, в начале были небо и земля. Они породили трех богов, потом еще двух, далее еще пять пар богов. Но эти боги не были предметом культа. Только последняя из пар богов – супружеская чета Идзанаги и Идзанами – обрела значимость. Идзанаги рисуется творцом земли, в частности японских островов, которые он создал, стоя с супругой на небесном мосту и возмущая море длинным копьём: от стекавших с копья капель они и образовались. Затем из своего левого глаза Идзанаги создал солнечную богиню Аматэрасу (освещающая небо), являющуюся центральным божеством японского пантеона. Аматэрасу считается предком японских императоров.

Однако если отвлечься от мифологического пласта, то основу японской религии составляло почитание семейно-родовых и племенных духов и богов-покровителей – *ками* (стоящий наверху, начальник). Места почитания *ками* обносились каменными оградами. Сохранились следы почитания животных тотемического характера, обрядов аграрной магии. По

мере разложения родового строя выделялись профессиональные жрецы, гадалки, заклинатели.

Синтоизм не является единой, цельной религией, он распадается на официальный храмовый и сектантский синтоизм. Основу храмового синтоизма составлял догмат о божественности императорской власти (император – микадо или тенно): каждый японец обязан абсолютно и беспрекословно повиноваться его воле; дворец императора – святилище, соответственно гробницы всех императоров также становятся таковыми; важнейшие государственные и религиозные праздники были связаны с днями памяти императоров.

В синтоизме десятки сект, и они возникли в основном после XIX в. В одних из них сохранились пережитки примитивных культов: культ горных вершин – обиталищ богов. Так, последователи секты терникё, основанной в 1838 г. женщиной и управляемой ее потомками, почитают в качестве верховного божества терни – божественную силу, разум. Большую роль играет семейно-родовой культ, аналогичный конфуцианскому: считается, что каждый умерший превращается в духа или бога, потому глава семьи или рода совершает ежедневные моления и приносит жертву; соответственно в каждой семье имеется алтарь со шкафчиком для табличек умерших.

Публичные культовые действия проводят в честь многочисленных духов и божеств: в священных текстах говорится о 8 миллионах ками. Наиболее почитаемые: Аматаэрасу, Сусано-во (бог Бури), Инари («рисовый человек») – покровитель земледелия. Почитаются также святые места, важнейшим из которых является вулкан Фудзияма.

Для синтоистских храмов характерна большая простота, важным их атрибутом являются высокие ворота. В главном святилище хранятся фетиши божеств: зеркало, меч, белые бумажные ленты на бамбуковой палочке с развешанными жертвенными лоскутками, что в целом составляет символ священного дерева. К этим местам совершают массовые паломничества.

Жречество делится на восемь рангов, а сан передается по наследству. Культ в основном сводится к молитвам и прине-

сению жертв, большое значение придается ритуальной чистоте. Особо нечистыми считаются кровь и все связанное со смертью.

Самыми тяжкими грехами считаются порча ирригационных сооружений, жестокое отношение к животным и загрязнение священных мест.

Таким образом, синтоизму свойственны все отмеченные выше особенности национальных религий: приоритет культа, жертвоприношения, а также обращенность к земной жизни. В целом синтоизм – это религиозное освящение сложившихся в Японии общественных отношений.

В современной Японии религиозность проявляется в соблюдении традиционных обрядов. Религиозный фанатизм, нетерпимость к другим религиям и сектам не проявляются. Религия отделена от государства, а после поражения Японии во Второй мировой войне были ликвидированы культ императора и доктрина о превосходстве японского народа над всеми другими народами.

§ 7. Иудаизм

7. 1 Возникновение и сущность иудаизма

Иудаизм – религиозная система, возникшая на территории Палестины на рубеже II–I тыс. до н. э. Это одна из наиболее древних религий, сохранившаяся с небольшими изменениями вплоть до наших дней. Иудаизм – первая в истории человечества монотеистическая религия, сыгравшая чрезвычайно большую роль в общей истории религии, составив весьма существенный пласт в системе вероучения христианства и ислама – двух крупнейших современных мировых религий. Название *иудаизм* происходит от имени одного из еврейских племен древности – племени Иуды.

История древнейшего иудаизма прошла в основном те же этапы развития, что и история других первобытнообщинных культов. Первые достоверные сведения о евреях относятся к середине II тыс. до н. э. В то время евреи, принадлежавшие к общесемитской группе народов, жили в Аравийской пустыне

и на Синайском полуострове. Основным их занятием было кочевое скотоводство.

Основу организации общества составлял род во главе со старейшиной-патриархом, который пользовался непререкаемым авторитетом и неограниченной властью. Древнееврейские племена еще не знали социального разделения и частной собственности. Связь между членами рода была очень прочной, она основывалась на общей собственности, на совместном ведении родового хозяйства, участии в войнах и т. д. Низкий уровень экономического развития в этот период ставил евреев в большую зависимость от стихийных сил природы, что порождало представления о том, что мир якобы заселен добрыми и злыми духами. Их верования почти не отличались от верований других народов и племен, находившихся на стадии родового общества.

Древние евреи поклонялись духам предков и духам, олицетворявшим силы природы. Они верили, что злые духи уничтожают скот, навевают горячие ветры пустыни, засыпают песком колодцы. Беспомощные перед силами природы, они надеялись заклинаниями и жертвоприношениями умиловать злых духов.

В Библии (в книге «Бытие») есть указание на то, что древние евреи поклонялись деревьям, рощам, камням, горам, животным, почитали луну, в ее честь произносили заклинания. Даже самое раннее изображение верховного бога Яхве делалось в виде льва или быка («золотого тельца»).

Религия древних евреев-кочевников приобрела иной характер после завоевания ими Палестины в XIII–XII вв. до н. э., которая была заселена племенем ханаанян. Ко времени прихода кочевых еврейских племен в Палестину там уже существовали города с довольно многочисленным оседлым населением, занимавшимся преимущественно земледелием, виноградарством. Со временем кочевники-евреи, по примеру ханаанян, также стали заниматься земледелием и перешли к оседлому образу жизни. Шло постепенное социальное расслоение родового общества. Благоговение перед силами природы переносится на ваалов, т. е. идолов – покровителей полей, оливковых рощ, а также на власть вождей и старейшин.

Верховный бог иудеев Яхве, который первоначально представлялся как дух пустыни, в связи с переходом к оседлой жизни стал почитаться как бог земледелия, посылающий дождь и карающий засухами.

Возникновение частной собственности на землю, скот, рабов привело к разложению родового общества на богатых земледельцев и рабовладельцев, с одной стороны, и бедняков – свободных безземельных и рабов – с другой.

Эти важные изменения в общественной жизни древних евреев нашли свое отражение и в религии. Из сонма духов и богов, которым поклонялись равнинные еврейские племена и роды, выделился бог Яхве, считавшийся покровителем наиболее сильного и многочисленного племени Иуды. Это племя в последующем сыграло важную роль в объединении древнееврейских племен, а бог этого племени Яхве стал богом и покровителем всего еврейского народа и будущего израильского государства. С этого времени стали распространяться представления о Яхве, как о всемогущем творце Вселенной, царе всех других богов: «Ибо Господь есть Бог великий и царь великий над всеми богами... высок над всеми народами...», – отмечается в Библии. В это же время возникает идея богоизбранности еврейского народа, которому бог якобы даровал «землю обетованную» Палестину с рядом сопредельных территорий, где «текут реки меда и молока». «Ты избрал нас из всех народов, полюбил нас, благоволил к нам, освятил нас заповедями своими». В этой молитве богу Яхве, составленной из библейских стихов, выражен иудейский догмат о «богоизбранности» еврейского народа. Следует отметить, что эта идея не являлась ни оригинальной, ни исключительно еврейской. В древности она имела широкое распространение среди народов Востока. Представления о том, что Яхве «избрал» израильский народ, назвав его «сыном своим», «первенцем», является отражением исторического процесса возникновения монотеизма и идеи единого бога Яхве как наиболее «надежного» из всех элохим (богов).

В ходе этих процессов из социально неоднородного общества около 1 тыс. лет до н. э. образовалось Израильское государство во главе с царем Саулом.

Теперь имущие слои нуждались в аппарате религиозной пропаганды. Так возникла целая каста иудейских жрецов-профессионалов во главе с первосвященником, в этот же период царем Соломоном был построен знаменитый Иерусалимский храм. Иудейская религия уподобляет бога Яхве земному царю.

В I в. древнееврейское государство было покорено римлянами, уничтожившими Иерусалимский храм. Лишившись своей исторической родины и религиозного центра, тысячи евреев покинули Палестину и расселились в других странах (диаспора). Евреи диаспоры организовывались в религиозные общины – синагоги (греч. – собрание), которые выполняли не только религиозные, но и светские функции. Во главе общины стояли раввины (от др. евр. *рабби* – учитель). Духовенство строго регламентировало жизнь верующих, ссылаясь на священные книги иудаизма.

7.2. Священные книги иудаизма

Период возникновения и становления иудаизма принято называть библейским. Иудейское духовенство утверждает, что Яхве через Завет передал еврейскому народу Священное Писание. Этот Завет, или Танах, включает в себя Тору, Небим и Кетубим. Книги эти создавались с XIII в. до н. э. по II в. н. э. В них изложены религиозные, этические, правовые нормы, общественные представления древних евреев.

Современная Библия состоит из двух неравных частей и включает 77 отдельных книг: большая, иудейская – 50 книг, называется Ветхий (или Старый) Завет, меньшая, христианская – 27, называется Новый Завет. Слово «завет» можно заменить близкими по смыслу словами: *союз, договор*, содержание которых состоит в том, что народ Израиля пользуется особым расположением Бога, он – «народ избранный», которому ниспослал Господь через пророков Танах и заключил с ним договор.

Ветхий Завет – сборник древней иудейской литературы. Самая значительная его часть (Пятикнижие Моисеево, или Тора) была окончательно канонизирована и приобрела силу закона в V в. до н. э. Тора состоит из пяти книг, названных по

традиции первыми словами текста: «В начале» (Бытие), «И вот именно» (Исход), «И воззвал» (Левит), «В пустыне» (Числа), «Вот слова» (Второзаконие).

После Торы идут разделы «Пророки» и «Писания», которые также имеют хронологическую последовательность. Тора является сердцевиной Ветхого Завета (Тора в иудейской традиции означает учение), ее автором считается пророк Моисей, по преданию, выведший свой народ из «дома рабства» – Египта.

Второй период в истории иудаизма носит название «талмудический» по названию Талмуда – священной книги иудеев. Талмуд является расширенным комментарием Торы и состоит из двух частей – Мишны и Гемары.

Талмуд – это многотомный сборник религиозной литературы, формировавшийся в течение многих веков (с V в. до н. э. до V в. н. э.), он является толкованием Библии и основным богословским сборником, из которого идеологи иудаизма и по сей день черпают материал для своих теологических построений и разрешения различных религиозных споров.

По преданию, пророк Моисей знал содержание Ветхого Завета (Торы) и Талмуда, которое было передано ему Господом на горе Синай. Ветхий Завет он успел записать, а Талмуд якобы передал устно старейшинам, Иисусу Навину и всему народу. Поэтому Талмуд называют «Устной Торой».

Письменная Тора – основа, на которой возведена т. н. «Устная Тора», комментирующая и объясняющая заповеди Торы. Например, Тора приказывает верующим жить в куще в праздник Суккот. Но куща годна только тогда, когда она сделана по закону, а сколько стен должно быть в куще, из какого материала она должна быть сделана, каковы ее размеры – все это определено в Талмуде. Другой пример: в Судный день все обязаны поститься. Но с какого возраста начинать поститься, при каком состоянии здоровья, что считать «едой», а что «питьем», на это отвечают Мишна и Гемара. Однако жизнь ежедневно ставит новые проблемы, на которые в Торе нет прямых ответов. И потому в каждом поколении находят мудрецы (толкователи), разъясняющие их верующим.

Если Мишна представляет собой толкование Торы применительно к условиям диаспоры, то Гемара есть полное разъяснение Мишны.

Талмуд иерусалимский состоит из 39 трактатов, а Талмуд вавилонский из 37. В Талмуде различают также Галаху и Агаду, которые тесно связаны между собой. Галаха – это закон, который регламентирует религиозную, гражданскую, семейную жизнь и т. д., Агада – это сборник легенд, притчей, пословиц, подтверждающих идеи Талмуда и Торы. Талмуд дает разъяснения о Боге, ангелах, рае, аде, загробном воздаянии, о иерархической лестнице ангелов, демонов.

Талмуд считает бедность добродетелью, освящает социальное неравенство.

7.3. Основные догматы иудаизма

Признание монотеизма, вера в единого всемогущего бога Яхве (Иеговы), считающегося творцом мира и всего живого на земле.

Вера в святость Торы (Пятикнижие пророка Моисея), исполнение предписаний которой обеспечивает верующим вечное блаженство в загробной жизни.

Вера в пришествие Мессии (небесного избавителя), который должен собрать всех евреев на «земле обетованной» – в Палестине.

Вера в конец света, воскресение мертвых и Судный день.

Вера в богоизбранность еврейского народа.

Морально-этические нормы иудаизма условно можно разделить на два типа: отношения «между человеком и Богом» и отношения «между человеком и ближним его», они тесно взаимосвязаны.

Иудейские богословы утверждают, что эти правила и нормы морали были также открыты Богом пророку Моисею на горе Синай и оформлены как десять заповедей (Декалог). Поскольку они даны Богом, то считаются вечными, неизблевыми и пригодными для всех времен. Эти заповеди фактически содержат в себе только шесть нравственных принципов, которые изложены в Ветхом Завете (книга Исход) и отражают элементарные правила человеческого общежития:

Требование почитания родителей – «Почитай отца своего и мать свою».

Запрещение убийства – «Не убий».

Запрещение – разврата – «Не прелюбодействуй».

Запрещение воровства – «Не укради».

Запрещение лжи, клеветы – «Не лжесвидетельствуй».

Запрещение зависти – «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его».

Первые четыре заповеди, входящие в декалог, закрепляют предписания вероучения и обрядности и не имеют к морали непосредственного отношения. В них содержатся требования строгого единобожия: «Да не будет у тебя других богов пред ликом Моим» и соблюдения субботы: «Помни день субботний, чтобы освятить его»; запрещение поклонения другим богам: «Не делай себе кумира... Не поклоняйся и не служи им...»; запрещение употреблять всуе имя Бога: «...не производи имени Господа Бога твоего напрасно».

Иудейская мораль учит, что в человеке борются добрые и злые начала и верующему предписывается милосердие, помощь сиротам, вдовам, стремление к добру и миру: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним».

В трактате «Санхедрин» Талмуда рассказывается о том, как знаменитый мудрец кратко выразил суть иудаизма: «Не делай другому того, чего не хочешь себе. Все остальное – комментарии к этому. В этом заключается суть Торы».

В системе морали иудаизма большое внимание уделяется женщине и ее роли в семье. По Талмуду, женщине нежелательно работать вне дома, учиться. Женщина должна обязательно выйти замуж и родить детей, заниматься хозяйством. Женщина-иудейка, родив сына, частично оправдывает свое существование перед богом. Рождение сына по законам иудаизма приносит родителям благо и радость. В Талмуде разработан также кодекс брачно-семейных отношений, по которому муж – это домовладыка, полновластный господин семьи, и все семейные и бракоразводные отношения строятся в интересах мужчины. Только он имеет право развестись с женой. Если он отказывается от развода, то ни одна судебная инстанция не может расторгнуть брак.

7.4. Праздники и обряды иудаизма

Сущность иудаизма ярко проявляется в праздниках и обрядах, которые регламентируют все стороны семейного и общественного быта верующих.

Обрядность достаточно сложная. В Торе и Талмуде содержится, как известно, 613 предписаний (365 запретов и 248 повелений), строго регламентирующих жизнь верующих, указывающих на то, что пить, что есть, как одеваться, какие соблюдать обряды, религиозные праздники и т. д. Иудаизм предписывает в качестве обязательных: выполнение обряда обрезания, запрет есть свинину, конину, зайчатину, а также одновременно молочную и мясную пищу, почитание субботы и т. д. За нарушение любого из этих предписаний следует самое жестокое наказание как на этом свете, так и в загробном мире. Рассмотрим основные из них.

Суббота (др. евр. *шаббат*) – еженедельный религиозный праздник иудеев, почитается в ознаменование седьмого дня, в который Бог якобы отдыхал после «сотворения мира». С научной точки зрения, празднование субботы возникло в связи с культом луны, широко распространенным у древних семитов. Луна в течение 278 дней имеет 4 фазы и каждый 7-й день находится как бы в состоянии покоя. В вавилонском календаре шабат также считался днем покоя, успокоения сердца. Иудейская религия объявила тяжким грехом всякие работы в субботу и требует посвятить ее Богу.

Субботу сравнивают с невестой и с царицей, приготовления к ней носят такой же праздничный характер, как подготовка к свадьбе: готовят праздничные блюда, убирают и украшают комнаты. Даже тот, у кого есть прислуга, обязан сам принимать участие – пусть символическое – в приготовлениях к субботе. К началу субботы дом должен быть прибран, закончены все работы, на столе расставлены самые красивые приборы.

Законоучители вывели из Библии 39 действий, которые нельзя совершать в этот день: ездить, влезать на дерево, читать, писать, лечить, хоронить и т. п. Позже ими были выведены новые запреты: в субботу нельзя касаться рабочих инструментов, держать в руках кошелек, вести деловые разгово-

воры, читать письма, есть яйца, снесенные курицей в субботний день, пить молоко, надоенное в субботу, есть яблоки, упавшие с дерева в субботу, слушать радио, музыку и т. д.

В этот день нельзя работать, готовить уроки, совершать туристические походы. Семья собирается за празднично накрытым столом – белая скатерть, свечи, субботние блюда и особые песни. Многие запреты в современном мире носят относительный характер и не соблюдаются.

В марте (с 13 по 15 адера) проходит праздник Пурим (от др. евр. *пур* – «жребий»). По объяснению иудейского духовенства, в основе этого праздника лежит «чудесное спасение» евреев от истребления в Персидском царстве при Артаксерксе (IV в.).

Согласно легенде, персидский царь, женившийся по любви на прекрасной иудейке Эсфирь, спас ее народ от истребления и несправедливого гонения, устроенного злым и жестоким визирем Аманом. В память об этих событиях Эсфирь будто бы завещала ежегодно в месяц адер один день держать пост – в память о ее тревогах и молитвах, а два дня – в честь чудесного спасения и наказания злого Амана веселиться, ходить в гости и принимать гостей, дарить друг другу подарки, раздавать милостыню.

Первое место среди иудейских религиозных праздников занимает пасха (Песах). Она празднуется в честь вывода иудеев пророком Моисеем из египетского рабства. Пасха длится семь дней. Во время существования Иерусалимского храма всем верующим, могущим идти пешком, кроме глухих, умалишенных, хромых и малолетних, предписывалось на пасху идти пешком в Иерусалим и там проводить празднование. Перед праздником пасхи объявляется сбор денег в помощь неимущим. Из специальной муки пекут опресноки (мацу), повсюду в домах наводится порядок: посуда и скатерть для пасхи хранятся, как правило, отдельно (только для праздника), в пищу употребляются мясо, рыба сладости, фрукты. Разрешается выпить четыре стакана вина. Ночью, накануне праздника пасхи, хозяин со свечой в руке должен осмотреть дом, чтобы удостовериться, что нигде нет крошек от хлеба. Праздник пасхи обставляется пышно. Два первых и последних дня являются торжественными. Накануне празд-

ника, по возвращению мужчин из храма, начинается пасхальная трапеза.

Рош-А-Шана (Новый год), который выпадает на первый день месяца Тишре, и Йом-Кипур (День всепрощения), который выпадает на десятый день месяца Тишре, считаются днями самоуглубления, самоанализа и называются «страшными днями» (ямимнораим). В эти дни верующий должен строго проанализировать свое поведение дома, в семье, на работе, свое отношение к Богу, свои плохие мысли и поступки, быть готовым исправиться и сделать добро. Время между Рош-А-Шана и Йом-Кипур называется декадой раскаяния и покаяния. В новогодней молитве иудеев есть такие слова: «В Новый год записывается, а в Судный день подписывается, сколько гибнет, сколько рождается, кто будет жить, кто умрет, кто от меча, кто от зверя, кто от голода, кто от жажды... кто разбогатеет...».

Йом-Кипур – праздник смирения и отпущения грехов у отдельных людей и всего народа. Этот праздник известен с древних времен. В «День очищения», «Судный день», «День покаяния» совершался магический обряд – «перенесение грехов» на «козла отпущения». Этот праздник отмечался в еврейском календаре осенью (в начале сентября), в десятый день седьмого месяца Тишре, строгим воздержанием от работы и пищи в продолжение суток – с вечера одного дня до вечера другого дня. В дни этого праздника на небесах якобы совершается суд, перед которым проходит весь человеческий род. Бог рассматривает в «Книге записей» деяния людей, их грехи и определяет каждому человеку его дальнейшую судьбу, а в Судный день окончательно утверждает приговор, ставя печать.

Накануне Йом-Кипура верующие приносят Богу искупительную жертву (капора), мужчины – петуха, женщины – курицу. Птицу, которую приносят в жертву, вертят над головой человека, произнося молитву для искупления его грехов.

Из зимних праздников популярностью у верующих пользуется праздник Ханука, который длится 8 дней. По преданию, с этим праздником связано чудо. Когда Иерусалимский храм был освобожден от завоевателей и иудейский народ вновь обрел свободу, люди пришли в храм, чтобы славить Господа, но нашли лишь один кувшин неоскверненного мас-

ла. Этого было достаточно для освещения храма только в течение одного дня. Но произошло чудо, и масло горело восемь дней – все то время, пока готовили новое чистое масло.

Наиболее распространенным обрядом в иудаизме является молитва. В словах молитвы верующие видят огромную духовную силу, считая, что она может защитить, уберечь человека от беды и несчастья, сотворить чудо. В иудейском молитвеннике «Сиддур торил» утверждается: «Ничто не объединяет евреев с его творцом так, как молитва. Три раза в день он освобождается от мира поступков и повседневных забот и соприкасается с Господом, отзывающимся на звуки молитвы, славословит Его, обращает к нему молитвы и благодарит Его ...». Во время молитвы (кроме субботы и праздников) верующий должен надевать на лоб и левую руку тефиллин или филактерин. Тефиллин представляет собой два плотно закрытых ящичка кубической формы с прикрепленным к их основаниям пергаментом, на котором написан текст из Библии. Тефиллин играет роль амулета, якобы защищающего человека. Раньше его надо было носить весь день, снимая только на ночь, затем его стали носить лишь во время молитвы и только мужчины.

Обязательным для верующих в иудаизме является развешивание Мезузы (завернутый в пергамент текст 2-х отрывков из Библии, который вкладывают в специальный футляр и прибавляют к косяку входной двери). Мезуза с иврита переводится как «косяк», отсюда и данный текст получил свое название. Она воспринимается как талисман, охраняющий жилище, верующие вешают ее только в постоянном жилище. Если же человек собирается жить в этом доме менее 30 дней, то Мезуза считается необязательной.

К магическим обрядам современного иудейского культа относятся капорес, лулав и ташлих. Обряд капорес совершается в ночь накануне праздника Судного дня (Йом-Кипур), лулав – во время молитвы в дни праздника кущей (Суккот). Верующий должен в одной руке держать лулав, состоящий из пальмовой ветки, перевязанной тремя миртовыми и двумя вербными ветками, а в другой – эсрог, особый вид лимона. Ими следует энергично потрясать в воздухе. Таким способом, по мнению верующих, можно вызвать ветер и дождь.

Обряд ташлих заключается в том, что в праздник Нового года (Рош-А-Шана) верующие у реки читают Библию, поют гимны, вытряхивают из карманов и бросают в воду крошки хлеба, считая, что так они освобождаются от грехов.

Согласно иудейскому вероучению, верующий должен строго придерживаться дозволенной (кошерной) пищи и не есть недозволенную (трефную), соблюдая при этом правила ритуального убоя животных. Верующие люди имеют в своем доме отдельную посуду и даже отдельные скатерти для мясных и молочных блюд. Посуда для них должна обрабатываться и храниться отдельно. После мясных блюд можно есть молочные лишь по истечению шести часов. Иудейские богословы связывают этот запрет с библейской заповедью «не вари козленка в молоке матери его»¹ и придают ему значительное моральное значение. В Талмуде утверждается: «Если на мясо упала капля молока и вкус последнего чувствуется, то мясо запрещено... Ставить рядом с мясом сыр, а также носить мясо и сыр в одном узле запрещено»².

Особое значение в иудаизме придается обряду инициации, обрезанию (его происхождение объясняется якобы религиозной исключительностью иудеев), а также и церемониям «бар-мицва» и «бат-мицва», освящающим вступление мальчиков и девочек в совершеннолетие.

Библия приписывает введение обрезания Аврааму, который получил об этом особое повеление от Бога: «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною (Яхве) и между вами и между потомками твоими после тебя (в роды их): да будет у вас обрезан весь мужской пол... и сие будет знамение завета между мной и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды вами всякий младенец мужского пола...»³.

Обряд венчания в иудаизме, как правило, проходит дома под балдахином (хуппой) в присутствии свидетелей жениха и невесты. Над рюмкой вина раввин произносит благословение, затем жених надевает невесте кольцо, после чего раввин про-

¹ Библия: Исход. 28:19.

² *Переферкович Н.* Талмуд, его история и содержание. – Ч. 1. Мишна. СПб, 1897. – С. 126.

³ Бытие. 1:10–12.

износит еще 7 благословений, а рюмку разбивают. Во время бракосочетания зачитывается брачный контракт (кетуба).

При обряде погребения читается заупокойная молитва (кадиш), которая длится 11 месяцев, а также каждый год в день годовщины смерти. Молитва кадиш произносится только в присутствии 10 мужчин. Считается, что она поможет умершим подняться по ступенькам, ведущим из преисподней в рай. Отмечается 7-дневный и 30-дневный траур. Не позже года после смерти следует поставить надгробный камень¹. Обряды бракосочетания и погребения должны быть обязательно совершены в присутствии не менее 10 мужчин.

В иудейском культе важную роль играют посты, ими насыщен иудейский календарь. Утверждается, что пост облагораживает человека, освобождает его от «грубых, низменных и плотских чувств», наводит на размышления о духовности своего бытия, сближает с Богом и т. п. В иудаизме наряду с обязательными постами есть и добровольные: по обету, в день памяти родителей и др.

Один раз в семь лет наступает субботний год (шмита). Этот год можно определить путем деления на семь числа лет нашего исчисления от сотворения мира. Например, 5554 год делится на семь без остатка, значит он – субботний. По иудейским представлениям, мир и человек были сотворены богом 7554 года назад (при подсчете от 2013 г.). В субботний год запрещены все виды работ на полях, в садах и огородах: очистка пахотной земли, вспашка и раскопка, внесение удобрений, посев и посадка деревьев, обрезка ветвей, прополка и ряд других земледельческих работ.

К священнодействиям относятся и различные обеты. Обет может дать каждый, но если он был связан с материальными затратами, то давался с разрешения главы семьи. Тот, кто не выполнял обета, должен был принести за это жертву.

Особой формой обета был обет назареев. Он связан с посвящением себя Богу на определенное время или на всю жизнь. Назареи не пьют вина, не стригут волосы, не касаются мертвого тела.

¹ Талмуд. Тр. Берахот, 58.

Сегодня в Израиле отмечаются и новые даты, такие как 27 Нисана – День памяти жертв катастрофы европейского еврейства в годы Второй мировой войны, 12 хешвена – День памяти премьер-министра Ицхака Рабина.

7.5. Основные направления в иудаизме

Иудаизм не является единой, цельной религией. На протяжении истории происходили расколы, возникали новые направления и течения, между которыми шла непрерывная борьба.

Основными направлениями иудаизма являются ортодоксальное, реформистское и консервативное, которые, в свою очередь, распадаются на различные течения.

Ортодоксальный иудаизм. Он требует строгого следования Торе: богослужение должно вестись только на древнееврейском языке (иврит), мужчины и женщины не могут молиться вместе, женщины не могут быть раввинами, все верующие должны соблюдать законы.

Ортодоксальный иудаизм всегда решительно возражал против нововведений в религии, видя в них вредные плоды эпохи распространения среди евреев европейского просвещения (Гаскала), начало которому положил немецко-еврейский философ Моисей Мендельсон (1729–1786). С целью противодействия этому И. Салантер (1810–1883 гг.) из Вильно основал движение «мусар» (мораль) с целью совершенствования нравственного облика верующего посредством постоянного чтения Торы, религиозно-нравственной литературы и последующего созерцания и размышления. Это направление имеет значительное влияние на верующих в Израиле.

Реформистское направление в иудаизме возникло в начале XIX в. в Германии. На его становление оказали большое влияние, с одной стороны, идеи европейского Просвещения, главным проводником которого в еврейской среде был упомянутый Мендельсон, а с другой стороны, радикальные социально-исторические перемены в жизни Европы, вызванные Великой французской революцией. Стремясь изменить положение евреев Германии, веками прозябавших в тесных городских кварталах (гетто), Мендельсон перевел

Библию на современный немецкий язык и стал распространять и пропагандировать ее постулаты среди еврейской молодежи. Сущность реформизма заключалась в утверждении, что огромная совокупность обрядов и ритуалов, налагаемых на верующего еврея талмудическим иудаизмом, является только исторически преходящим фактором, не отражающим подлинного духа религии. Отсюда делался вывод о необходимости радикального реформирования иудейского культа.

Один из первых идеологов реформизма Израиль Якобсон в 1808 г. основал в Касселе (Вестфалия) еврейскую школу, где наряду с религиозными дисциплинами преподавались и светские науки, а также молитвенный дом с отправлением службы не на иврите, языке Священного Писания, а на немецком языке, притом под аккомпанемент органа. Из текстов молитв было изъято упоминание о пришествии Мессии, одно из главных положений традиционного иудаизма. С появлением раввинов, получивших образование в европейских университетах, количество сторонников реформистского иудаизма резко возросло.

Концентрированное выражение доктрина реформизма нашла в декларации участников съезда, прошедшего во Франкфурте-на-Майне в 1842 г., где декларировалось:

- мы признаем за религией Моисея возможность бесконечного развития;
- Талмуд не имеет для нас никакого авторитета ни с догматической, ни с практической точки зрения;
- Мессию, который бы вернул евреев в Палестину, мы не ждем и не желаем, мы не признаем никакого другого отечества, кроме того, к которому мы принадлежим по рождению и по гражданству.

Радикальным изменениям подвергся также ритуал богослужения: служба велась на немецком языке, отменялись ритуал трубления в рог (шофар), ношение во время молитвы ритуального облачения (талес), во всех религиозных вопросах женщины были уравнены в правах с мужчинами.

Реформизм наибольшим успехом пользуется в США, где в настоящее время насчитывается около миллиона сторонников и примерно 800 реформистских синагог. Реформисты допускают участие своих раввинов в обряде бракосочетания не

иудеев, причем даже вместе с христианскими священниками, религиозный развод необязателен, у них имеются женщины-раввины, принадлежность к еврейству определяется не только по матери, но и по отцу, крайне облегчен обряд обращения в иудаизм и т. д.

Консервативный иудаизм. Направление консервативного иудаизма сформировала группа умеренных реформистов в ответ на радикальные решения Питсбургской платформы в США. В основу своей программы они положили идеи немецко-еврейского ученого З. Френкеля (1801–1875 гг.), считавшего иудаизм и национальные традиции результатом коллективного творчества всего еврейского народа. Они провозгласили свободу критического подхода к иудаизму и к еврейской истории. В настоящее время консерватизм сохраняет сильные позиции среди приверженцев иудаизма, особенно в Америке.

Сторонники консервативного иудаизма признают принципы ортодоксального раввинизма, стремясь при этом сочетать их с нововведениями реформистов. В их синагогах мужчины и женщины молятся вместе, богослужение совершается на английском языке под аккомпанемент органа. Подобно реформистам они отрицают воскресение мертвых, но верят в бессмертие души, признают Библию, но не признают значимость Талмуда. В рамках консервативного иудаизма в 30-х годах XX в. в США возникло направление реконструктивизма, которое провозгласило принцип: «Иудаизм для еврейского народа, а не еврейский народ для иудаизма». Религия рассматривается ими как часть культуры, а иудейские обычаи и ритуалы только как национальные традиции народа. В России оно не имеет большого числа приверженцев.

В рамках ортодоксального направления в России большое значение приобрел **хасидизм** (др. евр. *хасид* – «благочестивый, набожный человек») – еврейское религиозное движение, зародившееся в XVIII в. Оно характеризуется склонностью к мистицизму и религиозной экзальтации.

Хасидизм не затрагивал основ учения и практики иудаизма, но придавал ему более эмоциональный характер. Основные идеи хасидизма заключаются в следующем: Бог всеведущ, служение ему в малом равнозначно служению в вели-

ком; служить ему лучше в радости; во всяком человеке есть что-то хорошее; нет такого грешника, чей грех не мог бы быть искуплен. Особое значение придается эмоциональной молитве, цель которой – достижение подлинного духовного общения с Богом. Хасидизм испытал влияние Каббалы – мистико-эзотерического течения в иудаизме, сложившегося еще в XIII в. среди испанских евреев.

В Каббале Бог понимается как абсолютно бескачественная беспредельность, но затем приходит к определенности в десяти «Сефирот», или стадиях смыслового воплощения: «венец», «мудрость», «милость», «сострадание», «основа», «сила», «царство», «разумение», «вечность». В своей совокупности «Сефирот» образует космическое тело первого человека – Адама. Особая значимость придается практической части Каббалы, вере в то, что при помощи ритуалов и молитв человек может активно вмешиваться в божественно-космический процесс.

К началу XX в. до половины всех верующих евреев в мире принадлежали к тому или иному хасидскому течению. В настоящее время сохранились брацлавские и любавические хасиды. Большинство представителей остальных направлений погибли во время Холокоста. Наибольшую активность в России проявляют представители движения любавических хасидов (Хабад-Любавич), а также небольшое количество т. н. субботников – этнических русских, принявших иудаизм. Эта секта возникла на рубеже XVII–XVIII вв. в Центральной России в крестьянской среде. Субботники в культовых целях празднуют не воскресенье, как православные, а субботу, икон не почитают. В 1825 г. был издан синодский указ «О мерах к отвращению секты под названием субботников». Участников секты срочно призывали в армию, а непригодных ссылали в Сибирь и на Кавказ, насильственно обращая их в православие.

Субботники отвергают христианский культ. В основе их вероучения лежит Ветхий Завет. Они исполняют предписанные Библией (Ветхим Заветом) обряды: делают обрезание, отмечают субботу и не нарушают пищевые запреты и соблюдают иудейские праздники, что сближает их с иудеями. В России и Украине ныне насчитывается около 10 тыс. субботников, с 2003 г. въезд им запрещен в Израиль.

Большую роль во всех сферах жизни иудеев играют раввины. Они детально разработали предписания и запреты, касающиеся всех сторон повседневной жизни верующего еврея, которые должны строго выполняться. Ни одна другая религия мира не содержит столь детализированных предписаний. Но многие ритуальные предписания иудаизма неприемлемы в современных условиях, поэтому возникла необходимость истолковывать их по-новому или попросту обходить их. Это и делали раввины, которые могли дать совет, равносильный приказу. Раввины руководили и духовным судом (бет-дин), и каждый верующий обязан был в любом споре обращаться именно в раввинский, а не в государственный суд.

Специфика иудейского духовенства заключается в том, что раввин вовсе не является духовным лицом, подобно христианскому или буддийскому священнику, он не занимает никакой публичной должности, он просто частное лицо, пользующееся авторитетом как ученый, как знаток Писания.

Во главе иудейской общины и сегодня стоят два руководителя – духовный (раввин) и светский (председатель общины). Подобный дуализм обусловлен тем, что еврейская община, в отличие от других религиозных общин, является и национально-культурным центром.

Помимо раввина в каждой общине есть *кантор* (певчий), *шойхет* (человек, занимающийся кошерным убоем скота и птицы), *моэл* (специалист, производящий обрезание).

У иудеев длительное время не было своего религиозного центра. Все строилось на моральном авторитете раввинов. Эта традиция была нарушена на Западе в XIX в., когда то в одной, то в другой стране появлялась стройная религиозная система во главе с главным раввином. Российские приверженцы иудаизма также избрали в 1987 г. Адольфа Шаевича главным раввином СССР.

Из примерно 200 ныне зарегистрированных в РФ общин около 60 % отождествляют себя с ортодоксальным иудаизмом, а 40 % – с реформированным.

7.6. Иудаизм в современном мире

Как и другие религии, иудаизм, стремясь приспособиться к современным условиям жизни, использует различные при-

емы и средства. Организационная структура иудаизма за четыре тысячелетия своего существования претерпела значительные изменения. Длительное время в иудаизме ведущую роль играло жреческое сословие, концентрирующее религиозную жизнь вокруг храма бога Яхве. В период рассеяния евреев (диаспора) ведущую роль играла синагога – собрание верующих во главе с раввином.

В Израиле все вопросы личного статуса граждан решаются судами, действующими на основе талмудического права, гражданские браки не практикуются. Раввинат играет значительную роль и в культурной жизни страны, особенно в области просвещения. Религиозные учебные заведения составляют около 30 %. Но несмотря на это статус иудаизма до сих пор законодательно не оформлен из-за разногласий по вопросу об отношении религии к государству и ее роли в обществе.

Между тем иудаизм оказывает существенное влияние на общественную жизнь страны. Это оформление актов гражданского состояния, контроль над кашрутом (системой религиозных правил хранения, приготовления и потребления пищи), воспитательная работа и культовая деятельность в армии и т. д. В 10 городах Израиля действуют 24 раввинских суда. Координирует и направляет всю деятельность раввинов Верховный раввинский совет. В правительстве учрежден пост министра религии. Не только в религиозных, но и в светских учебных заведениях молодежь изучает Библию и Талмуд. Требование соблюдать законы религии сопровождает еврея в Израиле в течение всей жизни.

Сегодня в России формируются организационные структуры иудаизма, необходимые для нормального существования и функционирования иудейских религиозных общин. Центр религиозной жизни в стране – это, несомненно, Москва, где проживает около 200 тыс. лиц еврейского происхождения. Здесь функционирует раввинский суд, наделенный правами решать проблемы, относящиеся к соблюдению иудейских религиозных законов, действуют синагоги, открыты еврейские школы и университет. В Москве работают Российский еврейский конгресс, призванный объединить все еврейские организации, Конгресс еврейских религиозных об-

щин и организаций России (КЕРООР), издается еврейская пресса. В Санкт-Петербурге, в котором проживает около 100 тыс. евреев, имеются Хоральная синагога, Петербургский еврейский университет, школы, культурно-просветительские и благотворительные организации, выходит еврейская газета «Народ мой» и другие издания. Синагоги работают в десятках других городов России, по всей стране зарегистрировано 74 религиозных организации. Около 50 реформистских синагог находится на Украине, 20 – в Беларуси, несколько – в странах Балтии, Армении, Грузии, Казахстане. В Дагестане иудаизм исповедует большая часть татов¹. Другая часть татов исповедует ислам и христианство. В республике функционируют 5 молитвенных домов (нумазов) и ряд религиозных школ.

Современный иудаизм не является чисто национальной религией, каким он был сначала. Как писал известный исследователь иудаизма профессор М.И. Шахнович, «иудейскую религию исповедуют не только одни евреи. В начале VI в. иудаизм стал государственной религией в Йемене, а в VIII в. – в Хазарском государстве, около миллиона приняло иудаизм. Небольшая часть американских и африканских негров являются иудеями. В нашей стране имеются лица нееврейской национальности, принадлежащие к иудейской религии (караимы, таты и др.)»².

Современный иудаизм стремится к единению с христианской церковью и исламским миром. Объединительные тенденции в этой области поддерживаются не только религиозными, но и светскими деятелями. Основой для объединения служат общность идеи единого Бога, общие пророки и духовно-нравственные заповеди. Идеи толерантности и межконфессионального диалога все чаще становятся основой деятельности всех традиционных религиозных организаций, направленной на достижение мира, согласия, стабильности и процветания народов России.

¹ В литературе иногда употребляется термин «горские евреи».

² Шахнович М.И. Современный иудаизм и иудейский клерикализм. – Л., 1994. – С. 18.

Глава III. Мировые религии

Буддизм

§ 1. Возникновение и сущность буддизма

Буддизм возник в VI–V вв. до н. э. в Индии, это древнейшая мировая религия. Буддисты всех направлений почитают как высшее божество человека, известного под именем Будды Шакьямуни.

По преданиям, после бесконечного множества перерождений, во время которых он успел побывать 85 раз царем, 83 раза отшельником, 5 раз рабом, трижды парием, а также множество раз животным, Будда явился на землю, чтобы выполнить свою спасительную миссию, указать человечеству путь выхода из страданий. Для своего последнего перерождения спаситель выбрал образ царевича Сиддхартхи, принадлежавшего к знатному роду Гаутама племени шакьев, правившему за 500–600 лет до н. э. в долине Ганга.

Предание гласит, что мать Сиддхартхи – жена правителя шакьев – Майя увидела однажды во сне, что ей в бок вошел белый слон. Вскоре она родила младенца, но он появился на свет необычным путем (вышел из бока матери), сразу сделал несколько шагов и издал клич, который услышали все боги Вселенной. Через 7 дней после рождения сына мать умерла.

Узнав о рождении царского сына, дворец посетил старый мудрец Асита, который увидел на теле новорожденного «черты величия». Младенца назвали Сиддхартхой, что означает «выполнивший свое назначение». Однако отец ребенка вовсе не хотел потерять сына, что неизбежно произошло бы, если бы он решил посвятить себя религии, и поэтому окружил ребенка роскошью, тщательно скрывая от него мрачные стороны жизни. Мальчик рос сильным, умным, ловким. Достигнув зрелости, он женился, и у него родился сын. Семья жила счастливо.

Но однажды, во время прогулки по городу Сиддхартхи увидел покрытого язвами больного, согбенного годами слабого старика, погребальную процессию и погруженного в глубокие размышления аскета. Эти «четыре встречи» пере-

вернули все его прежнее мировосприятие. Он узнал о страданиях и неизбежном исходе жизни и в ту же ночь тайно покинул свой дом, чтобы найти путь, ведущий к избавлению от страданий.

В течение семи лет он истязал свою плоть и размышлял над текстами священных книг брахманов, но безрезультатно. Отказавшись от аскетического образа жизни и бесплодных исканий, Гаутама путем внезапного озарения, достигнутого долгим глубоким созерцанием, «открыл» путь к спасению. Сидя под деревом бодхи, Сиддхартха познал «четыре истины», т. е. стал просветленным (Буддой).

Однако, согласно преданию, демон зла, бог смерти Мара пытался запугать его страшными бурями, подсылал ему своих дочерей, чтобы соблазнить его радостями жизни и заставить отказаться от возвещения людям о пути спасения. 7 дней (по другим версиям – 4 недели) раздумывал Будда, шагая взад-вперед около места прозрения, и все-таки победил сомнения¹. Недалеко от Бенареса Будда произнес перед пятью будущими учениками и двумя оленями свою первую проповедь, в которой кратко сформулировал основные положения новой религии.

В течение сорока лет ходил он, окруженный учениками, по деревням и городам долины Ганга, творя чудеса и проповедуя свое учение. Первоначально оно называлось дхармой, что по сути означает закон жизни, позднее – буддизмом.

Умер Будда в восьмидесятилетнем возрасте в Кушинагаре, который, как полагают, соответствует нынешней Касие, расположенной в восточной части штата Уттар-Прадеш. Будда лег под деревом бодхи и обратился к собравшимся монахам и мирянам со следующими последними словами: «Теперь, монахи, мне нечего больше сказать вам, кроме того, что воссозданное обречено на разрушение! Стремитесь всеми силами к спасению».

Буддисты называют уход Будды из жизни достижением великой нирваны. Согласно канону, Будда умер в момент полнолуния месяца вайшакха (май). Этот день почитается

¹ Буддизм: словарь. – М., 1992. – С. 35.

также как дата рождения и прозрения, поэтому его называют «трижды святым».

Ставя вопрос о происхождении буддизма, многие исследователи не идут дальше показа того, что буддизм вобрал в себя добуддийские религиозные представления и идеи религиозных и религиозно-философских систем, которые существовали в Индии одновременно с буддизмом. При этом они не принимают во внимание особенностей социально-экономического строя и политических перемен в Индии той эпохи.

Можно считать доказанным, что в середине I тыс. до н. э. в наиболее экономически и социально развитых районах Индии общественное устройство определялось патриархальным в своей основе рабовладельческим способом производства. Рабы обрекались на самую тяжелую и унижительную работу, их клеймили, истязали, заковывали в цепи. Наряду с частным широко практиковали коллективное (рабы – собственность общины) и царское рабовладение. Основными классами были классы рабов, свободных земледельцев-общинников и рабовладельцев. С развитием городов появились ремесленники и купцы.

Классовая структура усложнялась сословным делением. Сословные группы Древней Индии назывались варнами (кастами). Высшую касту составляли брахманы, т. е. жрецы. За ними шли кшатрии – воины. Обе эти касты составляли верхушку общества – «дважды рожденных». За ними следовала каста вайсиев (вайшиев) – земледельцев. Низшую касту составляли шудры (слуги). В самом низу сословной лестницы находились различные категории совершенно бесправных людей, не входящих ни в одну из каст, т. н. неприкасаемые.

Господствовавший в тот период в Индии брахманизм утверждал, что непреодолимая пропасть между высшими кастами и шудрами, не говоря уже о тех, кто был вне каст, установлена верховной божественной силой, поэтому она будет существовать всегда.

Между тем в середине I тыс. до н. э. в индийском обществе, как и в Китае, Персии и других регионах Востока, отмечаются процессы разрушения родоплеменных отношений, одновременно возникают крупные рабовладельческие госу-

дарства. Основная борьба велась против существующей и освящаемой брахманизмом кастовой системой – идеологической основой патриархального быта и общественных отношений. Таким образом, буддизм, как и джайнизм, возник и сформировался как социальный протест против кастовой системы.

Индийский историк Д.П. Чаттопахадхья, раскрывая причины возникновения буддизма, отмечает: «Это было время, когда Северо-Восточная Индия впервые стала свидетельницей возникновения государств – Магадхи и Косалы на развалинах племенных организаций... Огромные налоги, ростовщичество, вымогательство порождали новые, доселе неслыханные лишения в жизни людей, у которых были еще свежие воспоминания о свободе, равенстве и братстве в племенной организации».¹

Буддизм тесно связан с целым рядом религиозных и религиозно-философских систем Древней Индии. Господствующей религией Индии до буддизма был брахманизм, сменивший более древнюю ведическую религию. Одними из основных положений оставались учение о переселении душ (реинкарнация) и закон возмездия (карма), который определяет формы переселения душ. Эти положения стали центральными и для буддизма.

Первоначально свое выражение идеи брахманизма нашли в Упанишадах – религиозно-философских трактатах, возникших в эпоху образования классов и каст. В Упанишадах мы находим теологическое обоснование господства брахманов. По учению Упанишад, *атман* («я» или душа человека) является отражением высшего мирового властителя – Брахмы. Путем познания Брахмы индивидуальная душа сливается с мировой душой и тем самым достигает блаженства – состояния абсолютного покоя.

Идеи Упанишад получили дальнейшее развитие в V в. до н. э. и нашли отражение в религиозно-философской системе миманса или пурва-миманса. Ранняя миманса, включающая в

¹ Корнев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. – М., 1983. – С. 28.

себя два раздела: карма-миманса (миманса дел) и уттара-миманса (высшая миманса), более известна под названием веданта (т. е. окончание вед).

Карма-миманса указывает на практические средства, или «дела», с помощью которых можно прекратить перерождения. Под делами они понимают исключительно жертвы богам: «Стремящийся к небу пусть принесет жертву». Каждая каста совершает свои, отличные от других каст, обряды. При этом отправление основного ритуала – жертвоприношения – является исключительной компетенцией брахманов.

По учению веданты, в мире существует только одна реальность – абстрактный мировой дух Брахман, не имеющий никаких свойств и не поддающийся никаким определениям. Брахман не имеет начала, значит создать его никто не мог. Он – основа творения, всенаполняющий дух. Одно из его проявлений – человек, поэтому отрицание Брахмана как бы отрицает самого себя. «Я есть Брахман» – одно из основных положений веданты. Брахман проявил себя в мире из любви к творению, т. к. он существо всеблагое. Многообразие же наблюдаемого нами мира есть результат нашего неведения (авидья). Наши чувства, разум, тело являются орудиями самообмана, оковами, мешающими познанию истины. Отдельных предметов и душ нет, они являются плодом нашего заблуждения. Освобождение человека от неведения состоит в познании иллюзорности мира, его тождества с Брахманом. Путь к освобождению заключается в свершении добрых дел, под которыми понимаются жертвоприношения и выполнение религиозных предписаний и обрядов. Веданта подчеркивала, что познание истины и освобождение возможны только для «дважды рожденных» (т. е. высших каст) и богов. Шудры же, согласно учению Веданты, познать истину не могут, таким образом, путь спасения для них закрыт.

Другое религиозно-философское течение Древней Индии, оказавшее влияние на формирование буддизма, – *ньяя*. Последователи этого течения (найяйики) признавали реальность двух видов духовного начала в мире – Бога и души. Бог считался единым, всемогущим, всеведущим, вездесущим, вечным творцом мира и руководителем, не знающим ни радости,

ни горя. Для доказательства бытия бога наивысшей усиленно разрабатывали логику и искусство спора. Так как, говорили они, все имеет свою причину, то и мир во всем своем многообразии должен иметь свою причину. Его причина – всезнающий Бог. Наивысшей считали причину особой субстанцией, существующей самостоятельно, независимо от действия. Отсюда вытекало, что для соединения причины с действием нужна особая, третья сила высшего порядка. По учению наивысших, мир состоит из «вечных атомов, пространства, времени, эфира, умов и душ», и связать их между собой может только особая сила – божество. Поэтому они делали вывод, что каждый факт причинной связи является результатом вмешательства Бога.

В конечном счете, все логические рассуждения школы ньяя были направлены на то, чтобы доказать возможность освобождения индивидуального «я», т. е. души, от бренности материального мира и тем самым указать путь достижения блаженства – прекращения перерождений.

Атомистическая теория наивысших, оказавшая косвенное влияние на догматику буддизма, была центральной и в другой родственной школе системы ньяя – вайшешика. Последователи этой системы считали, что мир состоит из атомов, соединяющихся в предметы по воле Бога, который может помочь индивидам познать самих себя и тем самым достичь прекращения страданий.

По учению наивысших и вайшешиков, существующая независимо от Бога и материи душа вечна. Познание истины, т. е. религиозного учения, приводит душу к освобождению от перерождений, к блаженству. В отличие от веданты, они признавали наряду с божественной субстанцией мир материальный, но главное место отводили духовным началам – Богу и душе.

Однако наиболее сильное влияние на буддизм оказала философская система *санкхья*, в которой можно найти почти все основные идеи буддизма. Последователи *санкхьи* считали, что существование единого Бога-творца недоказуемо. Единый, всемогущий и всеблагой Бог мог бы создать только благо, а окружающий мир полон зла. *Санкхья* утверждала, что главной особенностью всякого существования является стра-

дание, что в мире существует антагонизм между духом и материей. Страдания и изменения свойственны только миру материальному, а душа сама по себе от них свободна. Движимая незнанием (авидья), душа увлекается материальными оковами и смешивается с телом, чувствами и умом (манас). А это неизбежно приводит ее к страданиям, самым большим из которых является неизбежность смерти при каждом перерождении.

Высшей целью человека по учению чанкхьи является устранение страданий. Эта цель не может быть достигнута жертвами, т. к. убиение животного есть грех, требующий возмездия. Жертвоприношения были доступны только богатым людям и поэтому не могли стать путем спасения всех людей. Кроме того, жертвоприношениями можно достичь состояния одного из богов, что не избавит полностью от страданий. Нет надежды на избавление от страданий и в результате гибели мира, т. к. мир снова возродится для продолжения блуждания душ.

Таким образом, единственный путь к спасению – это отказ от чувственного мира и стремление к истине путем созерцания. Тот, кто постиг таким путем истину, заключающуюся в познании абсолютного отличия духа (своего «я») от материального мира, спасён, т. к. он выходит из круговращения (сансара) и преодолевает страдание.

Буддизм с самого начала формировался как религиозная система, основанная на вере в сверхъестественное – в господствующий над миром чувственным (сансарой) мир богов и духов, в предопределенность судьбы человека (карма), в ад и рай, в сложный пантеон божеств. Всё это, как и основные символика и обрядность, было заимствовано ранним буддизмом из уже существовавших религиозных представлений.

§ 2. Вероучение и культ буддизма

Древняя буддийская литература в Индии не сохранилась. Первым известным науке документом, упоминающем о Будде и его учении дхарме, являются наскальные надписи царя Ашоки, созданные в III в. до н. э. Важнейшими источниками

раннего буддизма являются сочинения, записанные на языке пали и известные под названием Типитака – «Три корзины» (палийский канон). Полного комплекта этих сочинений в ранних записях не найдено. В 1871 г. в Мандалае (Бирма) был созван V буддийский собор, на котором 2400 монахов, знатоков канона, путем сверки различных переводов и списков выработали уточненный текст Типитаки, который был вырезан на 729 мраморных плитах. Для каждой такой плиты был построен отдельный миниатюрный островерхий белый храм. Поставленные друг около друга стройными рядами, эти храмы составили храмовый комплекс Кутодо – своеобразный городок-библиотеку, хранилище канона. Благодаря Кутодо и Сандамини (аналогичный комплекс, содержащий комментарии к Типитаке), Мандалай стал одним из самых почитаемых мест для буддистов всего мира¹.

Типитака включает самые разнообразные по содержанию и форме произведения. Это и сборники правил монашеского поведения, и различные религиозно-нравоучительные рассказы, и религиозно-философские трактаты и изречения.

Наиболее древней частью канона считается Винаяпитака («Корзина устава»), в которой излагаются правила поведения и образа жизни монахов и мирян, условия приема в монашескую общину и исключения из нее, подробности организационного построения общины и ее история. В Кутодо Винаяпитака занимает 111 мраморных плит.

Вторая часть Типитаки – Суттапитака («Корзина поучений») – является самой обширной частью канона, она записана на 410 мраморных плитах, текст которых излагает идеологию буддизма в форме притч и бесед, приписываемых Будде или его ближайшим ученикам.

Третья часть канона – Абхидхаммапитака («Корзина объяснения учения») – размещена на 208 плитах. В нее входит семь книг религиозно-философского характера, посвященных изложению и развитию приписываемых Будде мыслей, и она является наиболее поздней частью канона. Многие направле-

¹ Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983. – С. 33.

ния и школы буддизма не признают ее первоисточником и не включают в состав канона.

Центральной идеей буддизма является учение о спасении в неземной жизни. Вот как об этом якобы сказал сам Будда: «Подобно тому, как воды океана имеют лишь один вкус – вкус соленый, так и учение мое имеет лишь один вкус – вкус спасения».

Буддизм, как законченная религиозная система, наиболее полно и последовательно выразил одну из основных характерных особенностей религиозно-философских течений Индии V–III вв. до н. э. – требование религиозного спасения путем самоанализа, путем ухода в своё «я». Будда считал, что мир для просветленных не существует: «С уничтожением сознания все совершенно исчезает без остатка», «На субъекте покоится мир; с ним мир возникает и с ним исчезает. Мир опыта целиком представляет собой тот же материал, как тот, из которого сделаны сны. Суровые факты мира представляют собой ряд ощущений». Эта основная мысль по-разному трактуется различными школами и направлениями буддизма.

Объявляя весь видимый мир иллюзией, буддисты не считали, однако, ее первопричиной сознание человека. Каждое индивидуальное сознание объявлялось проявлением существующего вне и независимо мирового сознания. То, что ощущают живые существа, в т. ч. и человек, считалось таинственным проявлением безначального волнения бесконечного множества объективно существующих непознаваемых духовных частиц потустороннего бытия – дхарм. В ряде индийских религиозно-философских течений были разработаны учения о мельчайших неделимых частицах бытия, которые обычно называют атомами.

Движимые безначальным волнением, дхармы каким-то таинственным образом «выплывают» из своего абсолютного бытия, оставляя мгновенный след в сознании живого существа. Из всех этих мгновений, следующих друг за другом, и складывается поток сознания каждого живого существа. Другими словами, «я есть простой поток идей».

Буддист-философ утверждал: «Жизнь есть проявление безначального волнения дхарм в сознании каждого живого

существа. Цель каждого существа – успокоить создающие его сознание дхармы». Буддист-проповедник учил: «Жизнь есть страдание рождения, увядания, болезней, смерти. Цель жизни – прекращение существования, прекращение перерождений».

Краеугольным камнем всего буддизма является учение о четырех «благородных истинах». Первая из этих истин – «благородная истина о страдании» – излагается в следующем поучении: «Вот, о монахи, благородная истина о страдании: рождение – страдание; расстройство здоровья – страдание; болезнь – страдание; смерть – страдание; присутствие того, кого мы ненавидим, – страдание; отделение от того, кого мы любим, – страдание.» Словом, привязанность к существованию – страдание. Таким образом, мы видим, что по учению буддизма всякая жизнь – страдание.

Во втором тезисе – «в благородной истине о причине страдания» – Будда устанавливает причину земных страданий. Не отрицая, что поступок или деяние являются видимой причиной посмертных форм существования, буддизм раскрывает причину самого деяния. Причина страданий заключается в желаниях человека: жажде жизни, наслаждениях, богатстве, иначе говоря, привязанности к жизни в любой ее форме.

Третья истина буддизма заключается в том, что, для того чтобы избавиться от страданий, человек должен избавиться от желаний.

По учению буддизма, физическая смерть живого существа является временным распадом того комплекса дхарм, который определял специфику его сознания. После некоторого «промежуточного состояния» дхармы соединяются в новый комплекс, который мгновенными проявлениями составляющих его единиц определяет содержание потока сознания нового существа. При этом форма нового комплекса, а значит и сознания, далеко не случайна. Она определяется кармой данного живого существа.

Что же такое карма? Карма – это сумма всех поступков и помыслов живого существа в его предыдущих перерождениях, это рок, судьба, создаваемая человеком для своих будущих перерождений. По сути, карма является одной из важ-

нейших идей, пронизывающей все вероучение буддизма. По буддизму, каждый человек обладает определенной свободой выбора. Он может совершить тот или иной поступок по своей воле, его сознание рождает помыслы, намерения, действия, слова. Правда, оговаривается, что свобода ограничена рамками данной кармы, т. е. итогом поступков и помыслов всех прежних перерождений. Но именно в этой частичной свободе воли заложен, согласно буддийскому учению, путь к спасению. Добрые или злые дела в этой жизни обеспечат человеку лучшее или худшее перерождение. Именно на учении о карме строится вся теория спасения и перерождения. Учение о круговороте бытия («колесо бытия») сплетает текущую жизнь данного существа с его прежними и будущими перерождениями. В предыдущем перерождении складываются такие факторы, как омраченность и карма, которые вызывают новое перерождение. В текущем перерождении каждое существо объявляется проходящим восемь этапов, последний из которых создает новую карму и новую омраченность, т. е. неизбежность нового возрождения. Наконец, «рождение», а затем «старость и смерть» последующего перерождения завершают полный цикл «колеса бытия» и служат переходом к новому циклу.

Четвертая истина буддизма гласит: «Чтобы избавиться от желаний, нужно следовать учению Будды, благородному Восьмеричному (срединному) пути».

Буддизм выдвинул идею равенства людей в страданиях и спасении с богами и с животными. Таким образом, слуге или рабу, сумевшему создать хорошую карму, буддизм обещает благоприятное перерождение и даже возможность достижения полного прекращения существования. А тот, кто благополучен в этой жизни, но создал плохую карму, может подвергнуться неблагоприятным перерождениям.

В буддизме существует понятие *дхат* («ступени развития»). Это места на лестнице спасения, и сообразно им все живые существа делятся на три большие категории в зависимости от того, какую ступень они занимают. К кама-дхату («ступени имеющих желания») относится большинство людей, животных, духов, обитателей ада и т. д., у которых не

подавлены элементы «стремления» и «жажды». Вторая категория – рупа-дхату («ступень имеющих чувственность») – включает в себя те существа, в сознании которых элементы «желания-надежды» уже успокоены (например, мудрецов-созерцателей). Наконец, арупа-дхату («ступень нечувственных дхарм») – такое состояние, при котором в сознании не сохранилось ни одной чувственной дхармы.

Внутри этих трех ступеней нужно пройти еще пять этапов, чтобы прийти к спасению. Таким образом, высшая цель, которую должен достичь каждый человек, – это состояние нирваны (затухание, угасание, успокоение), достижение полного небытия, состояния, при котором «перерождения-страдания» прекращены. Однако представления о нирване и ее сущности остаются довольно неясными и неопределенными.

Таким образом, буддизм создал теорию спасения для всех людей вне зависимости от их социальной и сословной принадлежности, имущественного положения, расы и языка, что и предопределило его космополитический характер.

Как же рассматривается в буддизме вопрос о существовании души? По вероучению буддизма, душа – это «истинно-сущее» каждой личности, которая формирует все перерождения и конечной целью которой является обретение состояния нирваны. Представление о душе-потоке, о душе как «непрерывности вечно меняющейся индивидуальности» либо отсутствие представления о душе свойственно всем направлениям буддизма.

Главными очагами распространения буддизма в Индии были монастыри. Буддийскую монашескую общину (сангха) можно считать первой в истории человечества монашеской организацией. Сангха была объединением людей, добровольно порвавших с мирской жизнью, со всеми земными заботами. Вступая в сангху, человек должен был отказаться от семьи, от собственности, перестать соблюдать предписания касты. Вступающий подвергался всестороннему и тщательному испытанию, затем должен был пройти обряд посвящения, сбрить усы и бороду, остричь волосы и надеть желтую монашескую тогу, а также принять обет целомудрия. Изучив под руководством наставника основы религиозного учения и уставные требования, послушник получал второе посвящение

и становился полноправным монахом. В течение всего года монахи ходили по деревням и городам, собирали милостыню и читали проповеди. И только в сезон дождей эта деятельность временно прекращалась. Обычно монахи собирались вокруг более опытного, уважаемого и влиятельного проповедника, который регулировал отношения в общине. Постепенно в монашестве установилась определенная иерархия. Вскоре после образования община принимала меры против проникновения в нее нежелательных элементов. Прежде чем принять в монахи, следовало выяснить, не одержим ли вступающий одной из пяти болезней, человек ли он (не демон ли), мужчина ли, не раб ли, не имеет ли долгов, не находится ли на царской службе и т. п.

Монашеская жизнь подробным образом регламентировалась. Правила предусматривали разнообразные запреты (есть тихо, не облизывать пальцы, сосуд с водой брать чистой рукой, с мечом в руке не проповедовать закон...). Общность духовных интересов и равенство монахов подчеркивались одеждой: тога, сшитая из кусков ткани желтого цвета, оставляющая правое плечо открытым, поддевка в виде свободного жилета, переходящего в широкую юбку. Позже было введено бритье головы наголо. В Индии странствующие монахи были окружены почетом и большим уважением, их наделяли магической силой.

Основными типами культовых сооружений буддизма являются ступы, чайтьи, вихары, древнейшие из которых относятся к III–I вв. Их создание было под силу лишь крупным купцам и правителям. Ступа – это круглое или квадратное в своей основе сооружение, воспроизводящее гору, т. е. меру, олицетворяющую центр вселенной в космогонии индийцев. Согласно канону, ступа является хранилищем священных останков святых и богов, предшествовавших Будде, его самого, архатов, его учеников, святых и не имеет внутри себя полого пространства.

Древнейшей телесной реликвией являются волосы Будды, которые он дал купцам, а те, в свою очередь, поместили их в храм. Главной же телесной реликвией считается то, что осталось от тела Будды после сожжения. Кости, оставшиеся после сожжения, были распределены между шестью племена-

ми, с которыми Будда общался при жизни, и брахманом из Ветхадипа. Опоздавшему к разделу посланцу маурьев достался кусок угля, который и был положен им в ступу. Так над телесными останками Будды возникли первоначальные восемь ступ – в Раджагрихе, Вайсали, Капилавасту, Аллакаппе, Рамаграме, Ветхадипе, Кушинагаре и у маурьев из Пиппаливана. Существуют также реликвии типа парибхогика – служившие Будде и святым предметы одежды, быта, чаши, посохи и деревья. Их, как и телесные останки, считают чудотворными. Сооружение ступы как выполнение религиозного долга очень распространено в буддийском мире. Бедняк может строить ее из глины или песка, огораживая невысокой земляной оградой. Наиболее знамениты в Индии древнейшие ступы III–II вв. до н. э. в Санчи, Бхархуте, Амаравити. Однако самым знаменитым и почитаемым предметом в буддизме является зуб Будды, находящийся в Храме зуба Будды в г. Канди (Шри Ланка).

Местами поклонения являются также чайтьи. Этот термин произошел от слова *чита* (погребальный костер), что в буквальном смысле означает холм, возводимый над останками святого. В понятие чайтьи входят и святые места, и мемориальные камни, и священные деревья и т. п. Таким образом, все места или предметы религиозного поклонения можно назвать чайтьями. Вихары, являвшиеся изначально местами отдыха монахов, превратились в монастыри типа христианских. Вихары возникали, как правило, совместно с чайтьями и ступами, составляя иногда очень сложные храмовые комплексы. Всего в Индии насчитывается 1200 пещерных чайтхий и вихар.

§ 3. Основные направления и школы в буддизме

В I в. буддизм разделился на две ветви: малую колесницу *хинаяну* («узкий путь спасения») и большую колесницу *махаяну* («широкий путь спасения»). В хинаяне основной упор делается на «личное спасение», которое можно обрести, отказавшись от всего мирского и уйдя в монахи. За пределами Индии хинаяна не получила широкого распространения.

Махаяна является наиболее распространенной школой буддизма. Она исходит из возможности «спасения» не только для монахов, но и для мирян. Ведя активную проповедническую деятельность и помогая другим в деле «спасения», бодхисатва (т. е. будущий Будда), достигнув высшей святости и заслужив право погружения в нирвану, часто отказывается от этого и становится непосредственным помощником людей в достижении спасения. Вместо нирваны на первое место выдвигается рай – царство бодхисатв, попав в которое, душа может непосредственно с ними общаться и набираться добродетелей для окончательного спасения.

Преодолев аскетические крайности хинаяны, махаяна легче приспособилась к окружающим условиям и поэтому вышла далеко за пределы Индии (Северо-Восточная Азия, Дальний Восток), став основой для множества местных толков и течений.

Крупной ветвью буддизма стал *ламаизм* (от тибетского лама – высший, небесный; так называют монахов). Он возник в VII–XIV вв. н. э. в Тибете и стал там господствующей религией, а затем в течение длительного времени и государственной. Для ламаизма характерно почитание высших лам как «живых богов» (например, тибетского далай-ламы), а также массовое монашество. В прошлом чуть ли не каждая семья верующих стремилась иметь своего собственного монаха (ламу). С конца XVI в. началось широкое распространение ламаизма в Монголии. В Россию ламаизм проник в XVII в. – сначала в прикаспийские степи, где он получил распространение среди калмыков, а затем в Забайкалье, где его исповедуют буряты, а с середины XVIII в. в Туву.

В качестве «Священного Писания» ламаисты почитают Ганджур (с тибетского – откровение) и Данджур (с тибетского – толкование). Ганджур состоит из 108 томов, а Данджур из 225. Оба эти собрания религиозных текстов включают в себя как переводы Типитаки, так и другие произведения.¹

По ламаистским религиозным представлениям в мире имеется множество богов. К высшему разряду богов они от-

¹ Введение в изучение Ганчжура и Данчжура. – Новосибирск, 1989. – С. 18.

носят Будд. Будды – это боги, которые якобы поочередно являются миру (в человеческом облике) для проповеди к спасению. Всего Будд, по учению ламаистов, ровно тысяча. Пять из них уже явились в мир, а 995 еще предстоит явиться. К низшему разряду богов ламаистские богословы относят сабдыков (богов той или иной местности). Однако в ламаизме боги-сабдыки заняли такое же высокое место, как и боги-будды. Сабдыки живут в обо – священных кучах камней – и являются полными хозяевами определенной местности. К ним обращаются с молитвами. Наиболее почитаемым из богов является Гаутама (Будда), который был пятым по счету Буддой из числа уже приходивших на землю. Именно он возвестил людям истинное учение – буддизм. Из остальных Будд больше других почитаются владыка рая Будда Амитаба и грядущий, шестой Будда Майдари, приход которого связывается с созданием на земле «царства справедливости».

Основными центрами культовой деятельности в ламаизме являются дацаны (монастыри), где ламы ежедневно совершают богослужение перед бурханами, скульптурными изображениями богов, крутят «молитвенные барабаны» – полые цилиндры, куда укладываются напечатанные на бумаге тексты молитв. Чем быстрее и дольше вращается цилиндр, тем больше молитв «засчитывается верующему».

Большое место в культовой практике занимает ежедневное домашнее богослужение. В домах имеется алтарь – шкафчик с полочкой, где размещаются бурханы и различные священные предметы (свечи, цветы, чашечки для жертвоприношений). Каждое значительное событие сопровождается семейными молениями, которыми руководят ламы. Такие моления могут продолжаться всю ночь, а в случае похорон и трое суток.

Помощь ламы – необходимое условие завоевания блаженства и уничтожения порока. Без него спасение через перерождение в человека не может осуществиться. Поэтому ученик должен отрешиться от своего ума и отдать его во власть ламы – друга добродетели. Они должны почитать ламу, как самого Будду, а если понадобится, отдать все свое состояние, делать только то, что радует ламу, освободить его от повседневных забот. Ламы помогают спасению двумя основными путями:

1. удерживая от греховных поступков и утверждая в добродетельных;

2. призывая магическими средствами помощь бодхисатв, способных помочь людям.

Титул «далай-лама» переводится как «океан мудрости». Этот титул был впервые предложен в 1578 г. Далай-лама почитается как земное воплощение Бодхисатвы Авалокитешвары (Бодхисатвы сострадания). Он перерождается, чтобы служить всем живым существам. Другой из высших тибетских перерожденцев – панчен-лама – почитается как живой Будда Амиитаба. Несмотря на то, что панчен-лама представляет собой Будду, а далай-лама всего лишь Бодхисатву, в Тибете традиционно сложилось так, что фактическим главой был далай-лама, а панчен-лама был высшим авторитетом в религиозных вопросах. В XVIII в. далай-лама принял обязанности духовного и светского главы Тибета.

К основным праздникам ламаизма относятся *цагалкан* (новый год), *Майдари-хурал* (ожидание Будды Майдари) и праздник *обо* (чествование богов-сабдыков, живущих в обо).

Цагалкан (*цагансара*, т. е. белый месяц) отмечается в начале Нового года по монгольскому лунному календарю. В течение 16 дней этого праздника проводятся обряды, посвященные «двенадцати чудесам Будды».

Самым пышным праздником является Майдари-хурал, отмечаемый летом. В течение всего праздничного дня торжественная процессия медленно движется по степи вокруг дацана. Центральное место в процессии занимает колесница с позолоченным крупным изображением Будды Майдари, священными книгами, кадилами, священными свечами и т. д. Участники праздника оставляют в дацане приношения (одежду, деньги, продукты).

Одним из обрядов ламаизма является молитва, которая обращена к бодхисатвам и направлена против злых духов. В ламаистских храмах установлены *хурде* (полые металлические цилиндры, куда закладываются молитвенные тексты). Верующие вращают цилиндры, и каждый оборот цилиндра равнозначен прочтению всех заключенных в нем молитв.

Ламаисты верят в чудодейственные и целительные свойства талисманов *бу*, которые представляют собой куски мате-

рии или бумаги, обшитые кожей, на которых написаны тексты молитв и заклинаний. Однако более сильным талисманом считается *зу* – маленькая статуэтка Будды.

В доме каждого ламаиста должен быть семейный алтарь – невысокий шкафчик с полочкой, где хранятся статуэтки буддийских богов, различные «священные» предметы.

В настоящее время духовным главой ламаизма является далай-лама XIV Тэнзин Гыенцо, который родился 6 июля 1935 г. в маленькой деревне Такцэр на северо-востоке Тибета в семье простых крестьян. В возрасте 13 лет он был признан перерождением далай-ламы XIII и переехал от родителей в столицу Тибета. По традиции, он обучался логике, тибетскому искусству и культуре, санскриту, медицине, буддийской философии, занимался поэзией, музыкой и драматическим искусством. В 24 года он получил звание доктора богословия.

В связи с обострением в 1959 г. тибетско-китайских отношений далай-лама во избежание кровопролития, руководствуясь принципом ненасилия, покинул город Лхасу (Тибет) и поселился в Индии. Лхаса – в переводе на русский означает «Страна небожителей». Там находится дворец-резиденция далай-ламы – Потала, состоящий из двух дворцов – Белого и Красного, строительство которых было завершено в XVII в. В этом комплексе зданий более тысячи больших и малых помещений: молитвенных залов, спален для монахов, гробниц и усыпальниц, соединенных между собой извилистыми коридорами. Высота здания достигает 13 этажей. В случае необходимости дворец мог послужить крепостью. Во дворце находится более 2-х тысяч статуй.

В отличие от своих предшественников, Далай-лама XIV много путешествует. На встречах он говорит об ответственности каждого человека за судьбу всего мира и призывает к единению человечества.

§ 4. Буддизм в современном мире. Буддизм в России

Буддизм исповедует значительная часть населения таких государств, как Шри-Ланка, Бирма, Лаос, Кампучия, Вьетнам, Сингапур, Китай, Гонконг, Макао, Корея, Япония, в меньшей степени он распространен в Непале и Индонезии.

Подавляющее большинство населения в Монголии и Бутане исповедует ламаизм. В нашей стране последователи буддизма в большинстве своем проживают в Бурятии, Туве и Калмыкии.

Особенностью второй половины XX в. является консолидация буддийских организаций в международные объединения буддистов для решения актуальных проблем эпохи, в первую очередь сохранения мира. Первая такая крупная организация была создана в 1950 г. в Коломбо. Это Всемирное братство буддистов (ВББ). В июне 1970 г. была создана новая организация – «Азиатская буддийская конференция за мир» (АБКМ). В настоящее время она имеет 17 национальных центров в 13 странах Азии и в России. IX Генеральная конференция миротворческой организации АБКМ состоялась в июле 1983 г. в Бурятии и прошла под девизом «Духовное развитие делает мир устойчивым».

Официально буддизм был признан в России в 1741 г. указом императрицы Елизаветы Петровны. Буддизм неразрывно соединился с более древними традициями народов Бурятии, Тувы, Калмыкии и стал частью их национальной культуры. К началу XX в. в Бурятии насчитывалось 46 монастырей и 15 тыс. лам (монахов), в Калмыкии – 105 небольших храмов и 5 тыс. лам, в Туве – 33 храма и около 4 тыс. лам.¹ В 1839 г. в Петербурге вышел в свет первый тибетско-русский словарь, подготовленный членом Российской академии наук Яковом Шмидтом. В начале XX в. известный буддийский деятель Агван Доржиев стал инициатором создания буддийского храма в Петербурге, и 10 августа 1915 г. храм был освящен и открыт. Его назвали «Источник Святого Учения (буддизма) Владыки-Отшельника (Будды), сострадающего ко всем», а более кратко – «Источник Учения Будды, сострадающего всему живому». Храм был посвящен Калачакре («Колесу времени»). Настоятелем храма стал бурятский лама Ганжирва Гэгэн (из Дуцальского монастыря), в штате было 20 лам. История храма очень печальна: его разграбили в 1919 г., а в 1932 г. храм, хотя официально не был закрыт, фактически уже не функционировал. В 1937 г. все ламы были репресси-

¹ См. Наука и религия. – 1989. – № 8. – С. 8.

рованы, в т. ч. 90-летний Агван Доржиев. В 1938 г. храм с прилегающей территорией был передан государству. Все ритуальные предметы, кроме алтарной статуи Будды Шакьямуни, сброшенной в реку Малая Невка, были переданы в Музей истории и атеизма (Казанский собор). Позже храм был взят под охрану государства.

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви от 23 января 1918 г. долгое время оставался нереализованным в связи с более поздним установлением советской власти на Дальнем Востоке, в Забайкалье и Калмыкии по сравнению с центральными регионами. В 30-х годах политическая борьба была направлена как против консерваторов, так и против сторонников обновления буддизма. В итоге почти все буддийские храмы были закрыты или разрушены, тысячи монахов уничтожены. В 1931 г. старомонгольская письменность была заменена латинской, а в 1939 г. – русской.

В годы Великой Отечественной войны среди буддийского духовенства нашей страны начинается движение за восстановление конфессиональных организаций. В 1946 г. состоялось совещание буддийских деятелей, где было принято Положение о буддийском духовенстве в СССР, содержащее основные принципы сотрудничества буддийской общины с Советским государством, подчеркивалась её лояльность социалистическому строю. В 1947 г. в 40 км к югу от Улан-Удэ был построен Иволгинский дацан. Вскоре возобновил работу и Агинский дацан.

В настоящее время в России идет процесс религиозного возрождения, в т. ч. и буддизма. 28 июня 1989 г. официально зарегистрировалось Буддийское общество в Ленинграде. Если в 1989 г. было официально зарегистрировано 2 религиозных объединения буддистов, то в 1991 г. – уже 16, в 1993 г. – 52, в 1996 г. – 124 религиозные организации. В Бурятии действует более 20 дацанов, в Туве зарегистрировано 10 буддийских общин. В настоящее время буддизм в России исповедует около 1 млн человек.

Буддизм в России достаточно многообразен, его идеи популярны и в среде молодежи и интеллигенции.

ХРИСТИАНСТВО

§ 1. Исторические условия и идейно-теоретические предпосылки возникновения христианства

Христианство возникло и формировалось в первые четыре века н. э. в восточных провинциях величественной рабовладельческой Римской империи, включавшей большую часть Западной Европы, Северную Африку и часть Передней Азии. К этому времени рабовладельческий способ производства исчерпал свои возможности, и в империи начался глубокий экономический, политический и духовный кризис. У Рима уже не было ни сил, ни средств, ни желания вести завоевательные войны. Положение усугублялось и тем, что император Октавиан Август провозгласил мирное существование, что повлекло за собой уменьшение доходов. Положение миллионов рабов и свободных граждан Рима и провинций становилось всё более невыносимым, что вылилось в целую серию восстаний и войн. Известны, например, два крупных восстания рабов на острове Сицилия, восстание рабов под предводительством Спартака в 73 г. до н. э., две иудейские войны, войны против Рима в Испании, Галлии и других провинциях. Однако все они подавлялись с невероятной жестокостью. Бесправие и произвол, утрата надежд на избавление от рабства порождали чувства безысходности, всеобщую апатию и пессимизм. Каждое поражение в борьбе с могущественным Римом подрывало у рабов и покоренных народов надежду на лучшую жизнь, на спасение.

Свободная беднота Римской империи, лишенная необходимых условий существования, все настойчивее выражала недовольство, особенно после провозглашения в 31 г. до н. э. Римской республики империей, что существенно ограничило политические права неимущего свободного населения Рима. Все реже удовлетворялись их требования «хлеба и зрелищ».

Римская национальная религия не могла служить консолидации завоеванных народов вокруг Рима. Таким образом, возникновение и распространение христианства совпало с периодом глубокого кризиса античной цивилизации, упадка

ее основных ценностей. Христианство с его учением о загробном воздаянии, потустороннем мире, обещанием равенства, вечного счастья на небе привлекало как рабов и свободную бедноту, так и многих разочаровавшихся в римском общественном устройстве. В этих условиях в восточных провинциях империи появилось множество проповедников, предвещавших пришествие внешнего, божественного спасителя. Вокруг них стали возникать общины – первые ячейки будущей религии.

Богословы характеризуют христианство исключительно как богооткровенное, самобытное учение, свободное от каких-либо влияний и элементов предшествовавших религий. Однако научный анализ христианского вероучения и культа позволяет говорить о значительном влиянии на христианство иудаизма, зороастризма, мистических восточных культов и философских учений античности. Особенно много заимствовало христианство из иудаизма. Это и собрание священных книг иудеев, вошедших в состав Ветхого Завета, из которых без каких-либо изменений заимствованы: идея о едином Боге, представления о сотворении Богом в течение шести дней мира и человека, учение о пророках, ангелах, архангелах, сатане, эсхатологические представления и др. Значительное влияние на формирование христианства оказали и иудейские секты эссенов (ессеев) и терапевтов (II в. до н. э. – I в. н. э.).

О существовании секты эссенов, значительно отошедших от ортодоксального иудаизма, свидетельствуют Кумранские свитки, найденные в 1947 г. в одной из пещер на берегу Мертвого моря. Первые 4 свитка нашел мальчик-бедуин, пасший скот. У него их выкупил купец Халиль Калед, который и отвез свитки митрополиту Иерусалимскому. В 1949 г. они были проданы в США профессору Игалю Ядину. В настоящее время свитки выставлены в Музее книги в Иерусалиме. Свитки, а их было найдено более 900, написаны на пергаменте и папирусе, за исключением 2-х, написанных на медных пластинах. Наиболее объемным и ценным является свиток Исаяи, шириной 30 см и длиной 8 м. Об этой секте упоминается в сочинениях Иосифа Флавия, Плиния Старшего, живших в I в. Члены этой секты, удалившись от мирской

жизни в пустыню, жили в бедности и аскетизме. Все имущество вступающих в секту становилось достоянием всей общины. Женщины в общину не допускались, осуждалось рабство. В свитках рассказывается о наставнике, учителе праведности, который подвергался преследованиям и был погублен иерусалимскими жрецами. Эссены верили также, что он воскреснет и в «конце дней» будет судить все народы. Эссены жили в Кумране в I в. до н. э. (центр общины был обнаружен и раскопан в 1951–1956 гг.), но в 31 г. они были вынуждены покинуть поселение из-за землетрясения. Через 30 лет они вернулись и вновь поселились здесь. В 68 г. все они были убиты солдатами императора Тита, подавившего иудейское восстание 66–73 гг. Эссены успели только спрятать свитки в близлежащих пещерах.

Большое влияние на формирование образа Иисуса Христа оказали восточные мифы об умирающем и воскресающем боге, в частности египетский миф об Озирисе и Изиде, а также культы Адониса, Таммуза, Диониса и др., а также женские божества Кибела, Астарта и др. Из зороастризма христианство заимствовало представления о загробном существовании, рае и аде.

Немаловажную роль в формировании идеологии христианства сыграли религиозно-философское учение Филона Александрийского и учение римского философа-стоика Сенеки (I в.). Все пороки общественной жизни Филон Александрийский объяснял греховностью человеческой природы и призывал людей к смирению и покаянию. Надежды на спасение он возлагал на логос (греч. – разум, слово), выступающий посредником между Богом и людьми, защитником рода человеческого перед Богом. Бог является абсолютным совершенством, высоко стоящим над миром (Евангелие от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог...»). В процессе формирования христианского вероучения под понятием *логос* стали понимать сына божьего, богочеловека, т. е. Иисуса Христа, поэтому Ф. Энгельс назвал Филона «отцом христианства».

Сенека проповедовал идею о бренности земной жизни, которая служит преддверием для иной, вечной и более счаст-

ливой жизни; он утверждал, что люди, включая и рабов, обретут равенство и счастье только в загробном мире. За эти идеи, заимствованные христианством, Ф. Энгельс назвал Сенеку «дядей христианства».

Таким образом, христианство явилось продуктом определенной исторической эпохи, следствием социально-экономических и общественно-политических процессов, происшедших в Римской империи в I в., своеобразным отражением их в общественном сознании. Благодаря преодолению этнической, расовой, классовой, территориально-географической ограниченности, упрощению обрядности, осуждению богатства, учению о загробном воздаянии, идее равенства перед Богом христианство стало универсальной, космополитической религией.

§ 2. Христианская догматика и культ

Основными источниками христианского вероучения являются «Священное Писание» – Библия (Ветхий и Новый Завет) и «Священное Предание» (труды ведущих богословов – «отцов церкви» и постановления христианских вселенских соборов).

Христианская догматика формировалась в непрерывных спорах и борьбе мнений богословов в течение четырех веков и была принята как «Символ веры», состоящий из 12 пунктов, на двух первых христианских вселенских соборах – Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.).

1. В первом пункте говорится о божественной троице – вере в единого Бога, выступающего в трех лицах (ипостасях): Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Бог Отец ни от кого не рожден, существует предвечно, но сам рождает сына и производит святого духа; сын вечно рождается от отца; дух святой исходит от Бога Отца согласно православию, а в католицизме как от Бога Отца, так и от Бога Сына.

2. Догмат боговоплощения, согласно которому Иисус Христос, оставаясь Богом, вместе с тем стал человеком, родившись от Девы Марии.

3. Догмат искупления – вера в искупительную жертву Иисуса Христа, своей смертью искупившего грехи человечества.

4. Догмат воскресения – вера в воскресение Иисуса Христа на третий день после казни и погребения.

5. Догмат вознесения – вера в телесное вознесение Иисуса Христа на небо.

6. Вера во второе пришествие Иисуса Христа на землю.

7. Вера в единую, святую, соборную и апостольскую церковь.

8. Вера в таинство крещения.

9. Вера в воскресение мертвых.

10. Вера в загробную жизнь, в небесное воздаяние.

11. Вера в бессмертие души, ангелов и дьявола.

12. Вера в «конец света».

Культ в христианстве выражается главным образом в обрядах-таинствах, во время отправления которых, по учению церкви, на верующих сходит особая божественная благодать. Таинствами их называют потому, что сущность и смысл их недоступен человеческому сознанию, подлинное действие происходит на небесах у Бога (например, говорят: «Браки совершаются на небесах»). Всего в христианстве насчитывается 7 таинств.

Крещение – один из важнейших обрядов, без прохождения которого человек не может быть причислен к христианской вере. Процедура крещения заключается в троекратном погружении младенца в купель с водой (у православных), обливании водой (у католиков), окроплении водой (у протестантов) с призывом Бога Отца и Сына и Святого Духа, что означает духовное рождение. При крещении у православных священник также читает три заклятия-запрещения, адресуя их дьяволу, дует в рот, лоб и грудь новорожденного, взывая к Богу, дабы изгнать нечистого. Потом производится обряд «очищения от дьявола», во время которого священник и крестники новорожденного трижды плюют на пол – как бы на сатану. После крещения ребенка нарекают именем, чаще всего того святого, память которого отмечается в день крещения.

Согласно христианскому вероучению, крещение очищает новорожденного от греха его прародителей и отгоняет дьявола, вследствие чего человек рождается вновь и получает право на вечную жизнь в небесном царстве.

Теория «вторичного рождения» человека приписывается самому Иисусу Христу (Евангелие от Иоанна). В посланиях Павла подробно разъясняется смысл христианского учения о втором «рождении» человека посредством крещения: оно связывается с верой в воскресение, а само крещение рассматривается как смерть во Христе, которая гарантирует верующему одновременно и совместное с Христом воскресение в новую жизнь.

Причащение (святая евхаристия – от греч. *eucharistia*) – благодарственная жертва. В таинстве причащения верующий под видом хлеба и вина вкушает Тело и Кровь Христову для вечной жизни.

Таинство причастия, по христианскому вероучению, установлено самим Христом на тайной вечере. Тем самым он «воздал хвалу Богу и отцу, благословил и освятил хлеб и вино и, приобщив своих учеников, закончил тайную вечерю молитвою о всех верующих». В память об этом событии церковь совершает таинство причащения. Священник берет просфору и на жертвенном столе вырезает кубик, который зовется *agneц*. При этом он произносит: «Яко овца на заклание ведется». Затем разрезает агнца на четыре части, произнося вслух слова: «Приносится в жертву агнец божий», прокалывает его копьём и говорит: «Примите, ядите, сие есть тело мое, и пейте от нее все, сие есть кровь моя».

В католицизме духовенство причащается хлебом и вином, а миряне – только хлебом (пресным). В православии и духовенство, и миряне причащаются одинаково: вином и квасным хлебом. В протестантизме причащаются только хлебом (хлебопреломление).

Миропомазание – помазание миром (специально изготовленным и освященным маслом на оливковой основе) отдельных частей тела и тем самым передача «благодати святого духа». Помазание «чела» означает освящение ума, помазание грудной клетки – освящение сердца или желаний, помазание

очей, ушей и уст – освящение чувств, помазание рук и ног – освящение дел и всего поведения христианина.

В православии совершают миропомазание младенцев, в католицизме (конфирмация) детей в возрасте 8 и более лет, а в протестантизме обряд вообще отсутствует.

Покаяние (исповедь) – это признание грехов своих перед священником, который отпускает их от имени Христа.

Священство (рукоположение) – священнодействие, состоящее в том, что епископ, которому принадлежит монопольное право посвящения, возлагает руки на посвящаемого в духовный сан.

Брак совершается в храме при венчании, благословляется супружеский союз жениха и невесты.

Елеосвящение (соборование) – помазание тела елеем, призывая при этом на больного благодать Божью, исцеляющую душевную и телесную немощь. Это таинство предназначено для тяжелобольных верующих и находящихся при смерти.

В христианском культе большое место отводится праздникам и постам. Как правило, пост предшествует большим церковным праздникам. Сущность поста, по христианскому вероучению, заключается в «очищении» и «обновлении» человеческой души. В христианстве соблюдают 4 многодневных поста: перед Пасхой (Великий пост), перед днем Петра и Павла (Петров пост), перед Успением Богородицы (Успенский пост) и перед Рождеством Христовым (Рождественский). К наиболее почитаемым общехристианским праздникам относятся Пасха и так называемые «двунадесятые» праздники: Рождество Христово, Сретение, Крещение Господне, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Воздвижение креста Господня, Благовещение, Рождество Богородицы, Введение во храм Богородицы, Успение Богородицы.

§ 3. Праздники и обряды

Пасха. В праздновании Пасхи, главного христианского праздника, отчетливо прослеживаются черты древневосточных культов умирающих и воскресающих богов по аналогии с увядающей осенью и возрождающейся весной природой.

В раннем христианстве отмечали не воскресение, а смерть и страдания Иисуса Христа. Во время Пасхи люди постились, оплакивали смерть Христа, участвовали в скорбных службах. И лишь в IV в. христианская пасха обрела окончательную форму. На первом Вселенском соборе в г. Никея в 325 г. была установлена дата празднования Пасхи – в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, спустя 7 дней после иудейской Пасхи. Таким образом, Пасха носит переходный характер и отмечается в период с 4 апреля по 8 мая.

Последнее воскресенье перед Пасхой называется «прощеное воскресенье», т. к. проповедуется идея всепрощения (милосердный Бог прощает любые прегрешения тем, кто раскаялся в своих грехах). Упомянутый выше Великий пост разделяется на две части: святую четыредесятницу (в память о важнейших событиях, в Библии это 40-летнее блуждание израильского народа по пустыне, 40-дневный пост Моисея перед получением заповедей от Бога на горе Синай, 40-дневный пост Иисуса Христа в пустыне) и страстную седмицу (в память о страданиях Христа, именуемых верующими «страстями Господними», а последняя неделя носит название «страстной недели»). Пасхальное торжество в память о воскресении Иисуса Христа сопровождается обменом крашеными яйцами, при этом говорят: «Христос воскрес!», т. к. яйца издавна символизировали тайну жизни, а Христос дал людям новую жизнь. Эта традиция сложилась примерно в XII веке.

Рождество Христово. В основе этого праздника лежит евангельское предание о рождении «сына Божьего» Иисуса Христа. Православная церковь празднует Рождество Христово 7 января, католическая церковь – 25 декабря. Этот праздник, наряду с крещением и богоявлением Христа начали отмечать в III в., а официально христианской церковью он был установлен только в 354 г.

Во многих дохристианских религиях также праздновали дни рождения богов: 6 января в Египте – бога Озириса, в Греции – бога Диониса, в Аравии – бога Дусара. В Римской империи 25 декабря отмечалось рождение бога Митры. Христианская церковь приурочила рождество Христа именно к

этому дню с целью вытеснения древнего праздника из общественной практики. На Руси этот праздник сместил празднование древнеславянского зимнего праздника «Святки».

Праздник *Крещение Господне*, как считают христианские священнослужители, установлен в память об «историческом» событии, описываемом в Евангелиях, – крещении Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Принимая крещение, Христос отождествляет себя со всеми людьми и свидетельствует, что он пришел не для того, чтобы судить и осуждать, а для того, чтобы соединиться с людьми, стать одним из них.

Католическая церковь отмечает Крещение 6 января, а православная церковь – 19 января. В ранней христианской литературе отсутствует упоминание об обряде крещения. Впервые о нем упоминается в богословской литературе конца I – начала II вв. Главным действием в праздничный день является освящение воды в церкви и в проруби, к которой направляется крестный ход.

Праздник крещения имеет и другое название – Богоявление, т. к. во время крещения Иисуса Христа «Бог Отец свидетельствовал с неба, и Бог Дух Святой сошел в виде голубя» в подтверждение того, что Иисус является «сыном Божиим». На формирование этого праздника оказали влияние дохристианские религии, в которых одухотворяли воду и поклонялись ей, считая, что вода обладает очистительной силой.

Троица, или *пятидесятница*. В основе этого праздника лежит новозаветное сказание о сошествии Духа Святого на апостолов на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа. Христианская церковь отмечает этот праздник на пятидесятый день после Пасхи. Так как в сошествии Духа Святого на апостолов, по мнению христианских богословов, участвовали все три божественные ипостаси, он получил название Троица. В праздничной проповеди подчеркивается особая роль христианской церкви как хранительницы заветов Иисуса Христа и наставницы верующих.

Важное место в христианстве занимает культ Богородицы, с которым связаны следующие праздники:

Рождество Богородицы. Праздник установлен церковью в IV в., и в его основе лежит евангельское предание о рождении Марии, которая официально была признана Богородицей на Вселенском соборе в 431 г. Православная церковь отмечает этот праздник 8 сентября по старому стилю. В праздничных проповедях Божья мать прославляется не только как богоматерь, но и как заступница всех бедных, обездоленных. Особо развит культ Богородицы в католицизме.

Введение во храм Богородицы. Праздник связан с преданием о том, как благочестивые родители в благодарность Богу, который услышал их молитвы и даровал им дочь, привели Марию в трехлетнем возрасте в Иерусалимский храм.

Благовещение. В основе этого праздника лежит евангельское сказание о «благой вести», полученной Девой Марией от архангела Гавриила, о том, что она должна родить божественного младенца от непорочного зачатия. Идея непорочного зачатия встречается во многих дохристианских культах (например, древнеегипетская богиня Исида непорочно зачала и родила бога Гора).

Успение. Христиане оплакивают кончину Божьей Матери. Упоминания об этом празднике впервые встречаются в христианских писаниях IV века. Православная церковь отмечает его 15 августа (по старому стилю). Праздник длится 10 дней.

Христианство предписывает также почитать иконы, крест, «святые мощи», поклоняться «святым местам» и пр.

Кроме Пасхи и «двунадесятых» праздников существуют и т. н. «великие» праздники, к которым относятся «обрезание Господне», усекновение главы Иоанна Крестителя и др. Выделяют также престольные праздники, посвященные различным историческим событиям и персонажам.

§ 4. Основные направления в христианстве и их особенности

Со времени своего возникновения христианство никогда не являлось единой религиозной системой. Распространяясь по многочисленным провинциям Римской империи, оно приспособлялось к сложившимся местным верованиям, обычаям

ям и традициям. Миланским эдиктом 313 г. император Константин объявил христианство разрешенной религией. Христианская церковь была освобождена от податей, ей было возвращено конфискованное прежде имущество. В 324 г. христианство было официально объявлено государственной религией Римской империи.

Однако в христианстве к этому времени уже существовали т. н. ереси: ариане, духоборы, савелиане, евномииане, фотиниане, аполлинариане и др. Споры велись относительно толкования 3-х основных догматов: триединства Бога, боговоплощения и искупления. В ходе этих споров, выяснявших соотношение божественного и человеческого начала в личности Христа, в V в. от официальной церкви отделились христиане востока (монофизиты и др.).

Следствием децентрализации Римского государства было возникновение первых 4-х автокефальных (самостоятельных) церквей: Константинопольской, Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской. Вскоре от Антиохийской церкви отделилась Кипрская, а затем Грузинская православная церковь. В середине V в. обособилось армянское духовенство.

Первый крупный раскол в христианстве произошел в 1054 г., когда христианство разделилось на восточную, греко-православную церковь (православие) и западную, римско-католическую церковь (католицизм). В основе раскола лежал конфликт византийской теологии священной державы (подчиненного по отношению к монарху положения церкви) и латинской теологии универсального папства, стремившегося подчинить себе светскую власть. Другой причиной этого раскола была борьба Римского папы и константинопольского патриарха за власть над всей христианской церковью.

Второй крупный раскол в христианстве произошел в XVI–XVII вв. в странах Западной Европы в результате движения Реформации. Реформацией принято называть религиозно-политическое движение в XVI–XVII вв. в ряде европейских государств, направленное на преобразование церкви в духе евангельских идеалов и на устранение всего того, что в средневековом католицизме представлялось реформаторам отходом от этих идеалов. Реформационное движение было

направлено против феодализма и освящавшего его католицизма. В результате реформационного движения из католицизма выделилось новое направление – протестантизм, который изначально оформился как лютеранство, англиканство и кальвинизм.

Православие как одно из направлений в христианстве сложилось в результате разделения христианской церкви на восточную и западную. Оно распространено в основном в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и на Балканах. В настоящее время существует 15 автокефальных (самостоятельных) и канонических (взаимно признающих друг друга законными) церквей: Константинопольская (Турция), Александрийская (Египет), Антиохийская (Сирия, Ливан), Иерусалимская (Израиль), Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греция), Албанская, Польская, Американская, Чешских земель и Словакии. Существуют также канонические автономные церкви – Финская (зависит от Константинопольской), Японская и Белорусская автономные церкви (зависят от Русской) и Синайская церковь (зависит от Иерусалимской).

Христианизация Руси началась с 988–989 гг. крещением Киева князем Владимиром и Новгорода Добрыней. Новая религия не сразу утвердилась на Руси. Вначале Русская церковь была частью византийской. После победы на Куликовом поле Русь быстро крепла экономически и политически, и в 1488 г. Собор русских архиереев возвел на кафедру митрополита Московского и всея Руси епископа Рязанского Иону, тем самым было положено начало автокефалии, самостоятельности Русской церкви.

При Борисе Годунове в России было установлено патриаршество. Первым патриархом на Руси стал в 1589 г. митрополит Иов.

В XVII в. патриарх Никон провел церковную реформу, в ходе которой внес некоторые изменения в богослужебные книги и в некоторые обряды: писать Иисус вместо Исус, креститься тремя перстами, а не двумя, почитать не только восьмиконечный крест, но и шести- и четырехконечный, признать необходимость проповеди во время богослужения и

т. п. Против реформ Никона выступила часть духовенства, бояр и крестьян. Их стали называть старообрядцами. Русская православная церковь предала старообрядцев анафеме, которая была отменена спустя 300 лет Поместным собором в 1971 г.

Основой православного вероучения являются Священное Писание (Библия) и Священное Предание (постановления первых семи Вселенских соборов IV–VIII вв., труды крупнейших церковных авторитетов – Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, которые формировали основные положения вероучения).

Православие строго следует «Символу веры», утвержденному на Никейском и Константинопольском вселенских соборах, и признает все 7 таинств: крещение, причащение, миропомазание, священство, покаяние, венчание и соборование.

Большое значение православная церковь придает общехристианским праздникам и постам. Главным праздником является Пасха. Затем следуют т. н. двенадцатые праздники – 12 главных празднеств, из которых 9 праздников являются непреходящими – Крещение Господне, Сретение, Благовещение, Преображение, Рождество Богородицы, Введение в храм Богородицы, Успенье Богородицы, Воздвижение креста и Рождество Христово. Три праздника являются преходящими: Вознесение, Троица и Вход Господень в Иерусалим. Затем следуют 5 праздников, именуемых великими, – обрезание Господне, рождество Иоанна Предтечи, Покров святой Богородицы, праздник святых Петра и Павла, Усекновение главы Иоанна Предтечи. Отмечаются также престольные праздники, посвященные Христу, Богородице, святым, чудотворным иконам и т. д. Не менее популярны среди русских православных и Николин и Ильин день, спасы (медовый, яблочный), владимирской иконы Божьей Матери, казанской иконы Божьей Матери, хотя их нет в церковном календаре. Многодневных постов в русском православии 4: Великий, Петров, Успенский, Рождественский.

Католицизм является крупнейшим, направлением в христианстве. Слово *католицизм* означает «всеобщий, вселенский». Его истоки уходят к небольшой римской христиан-

ской общине, первым епископом которой, по преданию, был апостол Петр. Процесс обособления католицизма в христианстве начался еще в III–V вв., когда нарастали и углублялись экономические, политические, культурные различия между западной и восточной частями Римской империи. В настоящее время католицизм распространен в Италии, Испании, Португалии, Франции, Германии, Бельгии, Австралии, в государствах Латинской Америки и в США. В странах Восточной Европы католицизм распространен в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии. Последователи католического вероисповедания проживают в Литве, Латвии, Беларуси, в западных областях Украины и частично в России.

Католицизм, как и православие, признает все основные догматы христианства и обряды: веру в божественную троицу, веру в Священное Писание и Священное Предание, в спасительную силу церкви, в существование бессмертной души, в загробную жизнь, в крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, венчание, соборование.

Но культ и организационная структура католицизма имеет ряд особенностей. В отличие от православной церкви, католическая считает Священным Преданием постановления не только семи первых вселенских соборов, но и всех 21 последующих соборов, а также папские послания и постановления.

Православная церковь считает, что Святой Дух исходит только от Бога Отца, а католическая, согласно решению Толедского церковного собора в 589 г., провозглашает, что Святой Дух исходит и от Бога Отца, и от Бога Сына.

Католические богословы разработали учение о «сверхдолжных делах» и о «сокровищнице святых». Церковь в католицизме обладает сокровищницей «сверхдолжных» дел, т. е. «запасом» добрых дел, сотворенных Иисусом Христом, Богородицею, святыми, благочестивыми христианами. Церковь имеет право распоряжаться этой сокровищницей, уделять из нее часть тому, кто в ней нуждается, т. е. отпустить грехи, даровать прощение кающимся. Отсюда учение об индульгенциях – об отпущении грехов за деньги или, что случалось реже, за какие-либо заслуги перед церковью. Православие и протестантизм отвергают это положение.

Догмат о чистилище (промежуточном месте между раем и адом) есть только в католическом вероучении. Души грешников, на которых нет смертных грехов, горят в очищающем огне, а потом получают доступ в рай. Срок пребывания души в чистилище может быть сокращен добрыми делами (молитвами, пожертвованиями в пользу церкви), которые совершают в память об умершем его родные и близкие. Учение о чистилище сложилось еще в I веке. Православная и протестантская церкви отвергают учение о чистилище.

Догмат о непогрешимости папы в делах веры был принят на I Ватиканском соборе в 1870 г. Римский папа считается также заместителем Бога на земле через апостолов Петра и Павла.

Дева Мария официально была провозглашена Богородицей еще на Вселенском соборе в 431 г. А в 1854 г. католическая церковь приняла догмат о непорочном зачатии Девы Марии ее матерью Анной, освободившей последнюю от «первородного греха». В 1950 г. папа Пий XII ввел догмат о телесном вознесении Девы Марии на небо после смерти. В 1964 г. папа Павел VI провозгласил Богородицу «матерью церкви». Эти нововведения не признаются другими направлениями христианства.

У католиков обет безбрачия (целибат), установленный папой Григорием VII, обязателен для всего духовенства. В 1967 г. он был подтвержден специальной энцикликой (посланием) папы Павла VI «О целибате священников». В православии обет безбрачия принимает лишь черное духовенство (монашество). Однако целибат постепенно теряет статус обязательного: более 20 % католического духовенства уже имеют семьи.

Католическое вероучение, как и православное, признает семь таинств, но здесь также существуют обрядовые особенности. При совершении таинства крещения католики окропляют водой, а не погружают в купель. Миропомазание (конфирмация) проводится в возрасте 7–8 лет, а не в младенчестве. При этом подросток получает еще одно церковное имя. Причащение производится пресным хлебом (у православных – квасным). Для мирян допускается причащение только хле-

бом. Католицизм установил нерасторжимость церковного брака. Богослужение у католиков совершается только на латинском языке и сопровождается хоровым пением и органной музыкой.

Однако на II Ватиканском соборе (в 1962–1965 гг.) начался процесс аджорнаменто – обновления, осовременивания церкви. В первую очередь это коснулось традиции богослужения. Например, отказ от ведения службы только на латинском языке, восстановление общего моления в церкви, включение в мессу элементов национальной музыки и др.

Организация католической церкви отличается строгой централизацией. Исторически сложилась дифференциация членов церкви на духовенство (клир) и рядовых верующих (мирян). В католической иерархии есть три степени священства: диакон, священник (кюре, патер, ксендз), епископ. Позже были введены новые ранги: кардинал, митрополит, патриарх, примас. Кардиналы ставятся над всем епископством. Епископа назначает папа. Главой церкви является римский папа. Он определяет доктрины по вопросам веры и морали, а власть его выше власти вселенских соборов.

Папу избирает коллегия кардиналов большинством не менее чем две трети плюс один голос тайным голосованием. Папа избирается пожизненно. Он назначает высших иерархов: кардиналов, примасов, патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов.

Папская курия находится в Ватикане – городе, расположенном в западной части Рима и получившем статус суверенного государства в 1929 г. Город-государство Ватикан занимает 44 га, в нем проживает около 400 граждан, оно имеет собственные деньги, почтовые знаки, флаг, герб, гимн, вооруженные силы, тюрьму и т. д. Ватикан является международным центром католицизма. Светским главой является Римский папа.

В настоящее время руководители как западной, так и восточной церковью стремятся к тому, чтобы преодолеть пагубные последствия многовековой вражды. Так, в 1964 г. папа римский Павел VI и Константинопольский патриарх Афинагор торжественно отменили взаимные проклятия, произне-

сенные представителями обеих церквей в XI в. Так было положено начало преодоления церковной разобщенности западных и восточных христиан, хотя результаты пока еще мало заметны.

Еще раньше, в начале XX в., получило распространение т. н. экуменическое движение (греч. *ойкумена* – вселенная). Сейчас это движение функционирует главным образом в рамках Всемирного совета церквей (ВСЦ). Активным членом ВСЦ является также Русская православная церковь.

Протестантизм. Если католицизм представляет собой единую церковную организацию с общим учением, а православие – совокупность автокефальных церквей с единым вероучением, то протестантизм – это совокупность самостоятельных исповеданий, обладающих специфическими особенностями.

Протестантизм возник в результате реформации в XVI–XVII вв. в странах Европы и был распространен в Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Голландии, Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Канаде и Австралии. В восточно-европейских государствах больше всего протестантов проживают в Венгрии. На территории бывшего Советского Союза существуют следующие протестантские церкви: кальвинизм (Западная Украина), лютеранство (Латвия, Эстония), а также баптизм, иеговизм, адвентизм, пятидесятничество, которые у нас по традиции принято называть сектами.

Общим для всех протестантских церквей является: признание в качестве единственного источника вероучения только Библии (Священное Предание либо совсем отвергается, либо используется в той мере, в какой признается соответствующим Писанию); утверждается, что божественная благодать даруется без посредничества церкви; учение об оправдании одной верой в искупительную жертву Христа (иные способы – богоугодные дела, обряды – считаются несущественными); непризнание главенства папы римского в делах веры; утверждение принципа всеобщего священства, которое распространяется на всех верующих без исключения; богослужение должно состоять из проповедей, совместных молитв и пения псалмов; непризнание культа Богородицы, уче-

ния о чистилище, индульгенции; отвержение монашества, крестного знамения, икон, священнических облачений. Многие протестанты соблюдают общехристианские праздники, в основном связанные с именем Христа. Из 7 таинств признают только 2 – крещение и причащение.

В результате Реформации от католицизма отделились лютеранство (в Германии), кальвинизм (в Швейцарии) и англиканство (в Англии), а затем на их основе образовались новые церкви.

Лютеранство (или Евангелическая церковь) возникло и оформилось в северных немецких княжествах. Единственным источником вероучения является Библия, но есть и собственные писания – «Аусбургское вероисповедание» (1530), катехизы М. Лютера, «Книга согласия» (1580). Лютеранство признает авторитет Апостольского и Никео-Константинопольского «символа веры». Центральным положением лютеранства является принцип «оправдания одной верой». В лютеранстве сохраняются епископат, особое посвящение в духовный сан (ординация), но оно не рассматривается как таинство. Из 7 таинств признаются только 2: крещение и причащение. В лютеранских церквях совершают обряды конфирмации подростков 14–16 лет, что является сознательным проявлением ими веры в Христа, а также включение их в состав религиозного общества, и бракосочетания, но они не рассматриваются как таинства. Богослужения совершают на национальных языках, они сопровождаются органной музыкой, пением церковных песен всеми прихожанами. Центральное место в богослужении занимает проповедь служителя культа. В церквях отсутствуют иконы, но сохранены алтарь, крест, орган, свечи, облачение духовенства.

Организационную основу лютеранской церкви составляет церковная община, которая управляется выборным церковным советом во главе с пастором, который избирается общиной или приглашается со стороны.

Лютеранская церковь отрицает и Священное Предание как источник вероучения; отрицает главенство римского папы, учение о чистилище, об особой роли Богородицы, отвергает безбрачие духовенства.

Лютеранство распространено в основном в Германии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии, США. В 1947 г. был создан Всемирный лютеранский союз.

В Библии говорится: «Праведный верою жив будет». Эта идея легла в основу сформулированных Лютером главных принципов Реформации, которые он изложил в 95 тезисах. 31 октября 1517 г. они были начертаны на северных дверях Замковой церкви Виттенберга. Вот некоторые из этих тезисов.

Христос, провозглашая: «Кайтесь, ибо приблизилось царствие небесное», свидетельствует, что жизнь верующих от начала и до конца должна быть непрерывным покаянием.

Покаяние состоит не только в исповеди перед священником (в первых четырех тезисах Лютер пытается доказать, что подлинное покаяние является длительным процессом, а не однократным действием).

Папа может снимать лишь те наказания, которые он сам налагает по своей воле или на основании церковного устава (ни от каких небесных кар церковь освободить не может).

Каноны покаяния, т. е. постановления о том, какие налагать епитимьи или наказания кающимся, устанавливаются для живых. Здесь и в последующих тезисах отвергается власть папы над чистилищем.

Не требуется покаяния тех, которые приобретают индульгенции для душ. Истинно раскаявшимся Господь прощает грехи и освобождает от вечных мук, и на это согрешивший может рассчитывать без папской грамоты.

Истинное, подлинное сокровище церкви есть священное Евангелие славы и благодати божьей. (Лютер разъясняет, что существование «сокровищницы добрых дел» выгодно богатым, а не бедным людям; желание подобными средствами умиловить Бога он называет иллюзией).

Истинный христианин стремится последовать за Христом (Лютер объясняет, что путь к спасению заключается в чисто-сердечном раскаянии, а не в разрешительной грамоте).

Кальвинизм

Другим крупным деятелем Реформации был Жан Кальвин (1509–1564). Его главный труд «Наставления в христианской

вере», опубликованный в 1536 г., когда протестантизм уже сложился как учение, стал основой нового религиозного направления – кальвинизма (реформаторства).

В кальвинизме отсутствует общеобязательный символ веры, а единственным источником вероучения считается Библия. Однако число вероисповедных документов этим не ограничивается. Авторитетными для теологов и проповедников остаются написанные Жаном Кальвином «Наставления в христианской вере» (1536–1559), в которых систематизируются идеи М. Лютера и других реформаторов, «Церковные установления» (1541), «Женевский катехизис» (1545), а также «Шотландское вероисповедание» (1560), «Вестминстерское вероисповедание» (1547) и др.

Большое место в кальвинистском вероучении занимает учение об абсолютном предопределении, по которому все люди, согласно непознаваемой божественной воле, делятся на избранных и осужденных. Ни верой, ни «добрыми делами» человек не может изменить свою судьбу: избранные определены к спасению, отверженные – к вечным мучениям. Учение о предопределении строится на положении, что Иисус тоже был определен Богом страдать за наши грехи.

В кальвинистских церквах отсутствуют иконы, свечи, орган, алтарь, священническое облачение. Крещение и причащение рассматриваются как символические обряды. Богослужение состоит из чтения и толкования Библии, пения псалмов. Руководство церкви не назначается сверху, оно выбирается из прихожан. Последователи протестантских церквей кальвинистской ориентации (кальвинисты, или реформаторы) имели широкое влияние в Швейцарии, Нидерландах, на севере Германии, Франции, Англии. Эволюция кальвинизма связана с историей Англии и США.

Несколько позднее в Англии возникло движение за очищение церкви от всех элементов католического культа, за упразднение церковной иерархии и подчинение церкви королю. Это движение получило название *пуританизма* (от лат. *purus* – чистый). Пуритане осуждали развлечения, требовали закрытия театров, запрещали чтение книг, кроме религиозно-назидательных, одобряли трудолюбие и бережливость. Одна-

ко пуританство не было однородным, в рамках его появились следующие движения: пресвитериане и конгрегационалисты (община, религиозное братство).

Конгрегационалисты объявили полную вероисповедную и организационную автономию каждой конгрегации. Они являются строгими пуританами. В отличие от кальвинистов привлекают к проведению служб и проповедничеству всех мирян. Проповедуют принцип мирского и религиозного коллективизма, поэтому «получателем» благодати считают всю общину. Учение о предопределении судьбы человека и идея непогрешимости Библии для них не так важны, как для кальвинистов. Конгрегационализм распространен в Великобритании и в ее бывших колониях.

Пресвитериане – умеренные пуритане. Парламент Шотландии в 1592 г. принял решение признать это учение государственным. Во главе церковной общины стоит пресвитер, избираемый членами общины. Общины объединяются в местные и государственные союзы. Культовая практика состоит из молитв, проповедей пресвитера, пения псалмов. Литургия отменена, не читаются «Символ веры» и «Отче наш».

В дальнейшем стремление к объединению, усилившееся в протестантизме с конца XIX в., привело к образованию Всемирного альянса реформаторских церквей, придерживающихся пресвитерианского строения (1875), и Международного конгрегационалистского совета (1831). В мире около 40 млн пресвитериан и 3 млн конгрегационалистов.

Англиканство является государственной церковью Англии. В 1534 г., после разрыва местной католической церкви с Римом, английский парламент объявил короля Генриха VIII главой церкви. Так церковь была подчинена королевской власти. В середине XVI в. было введено богослужение на английском языке, были отменены посты, изъяты иконы и образа, отменен обет безбрачия духовенства. Сложилось учение «среднего пути», т. е. среднего между римским католицизмом и континентальным протестантизмом. Основы англиканского вероучения отражены в «Книге общих молитв».

В 1571 г. был утвержден символ веры, т. н. «39 статей». В этом документе сохраняются идея о спасительной силе церк-

ви, иерархия священнослужителей, унаследованные от католицизма, но указывается, что Священное Писание является главным источником вероучения, признается принцип спасения одной только верой, совершаются только два таинства – крещение и причащение, отвергается церемония ординации (наделение права быть судьей в духовных делах); духовенство может состоять в браке.

В англиканской церкви (название употребляется с 1851 г.) существуют общины, тяготеющие к реформационному, евангелическому типу, и общины, ориентированные на восстановление некоторых элементов католического учения и ритуалов (месса, почитание Девы Марии, христианских святых). Англиканские церкви существуют в Англии (государственная), Шотландии, США, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и других странах. Они входят в Англиканский союз церквей и имеют консультативный орган – Ламбетские конференции, созываемые архиепископом Кентерберийским с середины XIX в.

§ 5. Христианские секты

Наряду с основными направлениями в христианстве существуют многочисленные группы верующих, которые принято называть сектами. Секта включает в себя последователей какого-либо конкретного вероисповедания с присущими ему характерными особенностями.

Если в царской России многие секты подвергались гонениям, предавались анафеме, то в настоящее время любая религиозная организация имеет право на существование, если она не наносит вреда психическому и физическому здоровью людей. Хотя православные и протестантские секты возникали в различных социальных условиях, в разные исторические эпохи, они имеют ряд общих черт: собственные организации, отличные от церковных; жизнь общины рассматривается как мир праведности в противовес окружающему их миру греха; большое внимание уделяется внутренней вере и убежденности человека, а не внешним обрядам; вместо церковных богослужений – молитвенные собрания; отрицается спасительная роль церкви; отвергаются монашество, почитание икон, об-

лечение священников, крест, мощи, таинства и т. п.; основой вероучения считают Библию; Библия часто толкуется аллегорически; активная миссионерская деятельность и т. д.

Баптизм возник как ответвление кальвинизма и воспринял все принципы его вероучения. Последователи этого учения крестят только взрослых людей. «Никто не может выбрать веру для человека, в т. ч. и родители. Человек должен принять веру сознательно» – основной постулат баптистов и евангельских христиан. Богослужение максимально упрощено, оно состоит из религиозного пения, молитв и проповедей. Евангельские христиане сохраняют 4 обряда: крещение (для взрослых), причащение в виде хлебопреломления, брак, рукоположение (священство). Крест для евангельских христиан не является символом.

Баптисты торжественно отмечают основные христианские праздники: Пасху, Троицу, Рождество, Преображение, Вознесение, связанные с именем Христа. Кроме того, празднуют День единства (27 октября) и Праздник жатвы. Единственным источником вероучения признается Библия.

Первые общины появились в Англии в 1611–1612 гг., их основателем был Дж. Смит (1554–1612). Баптисты требовали религиозной свободы, веротерпимости, отделения церкви от государства, предоставления права проповеди всем членам общины. В общинах крещение взрослых проводилось посредством погружения в воду. В начале XVII в. независимо друг от друга появились две разновидности баптизма:

1) частные (партикулярные) баптисты придерживаются кальвинистской доктрины предопределения. Название «частные» получили из-за того, что считали, что только часть людей, обретут спасение;

2) общие (генеральные) баптисты считают, что обретение спасения зависит от самих людей, т. к. Христос своей смертью искупил грехи всех людей. Их преемниками являются евангельские христиане.

Со второй половины XIX в. баптизм распространился в Российской империи. В 70-х годах XIX в. в Петербурге появляется близкое к баптизму течение евангельских христиан. В 1905 г. с выходом указа о веротерпимости были созданы Со-

юз баптистов и Союз евангелистов. В 1944 г. в СССР был создан Союз евангельских христиан-баптистов, к которому присоединились часть пятидесятников и часть братских меннонитов. Возглавлял его Всесоюзный совет евангельских христиан баптистов (ВСЕХБ), который входит во Всемирный союз баптистов (США). Общинами евангельских христиан-баптистов руководят пресвитеры.

Баптизм стал одной из самых многочисленных конфессий протестантизма, центры которого существуют более чем в 122 странах, он насчитывает более 72 млн чел., в России – около 480 тыс. вместе с евангельскими христианами¹. Баптисты издают религиозную литературу: журнал «Братский вестник» церковные календари, сборники религиозных песен.

Адвентизм (от лат. *adventus* – пришествие) возник как ответвление баптизма в 30-х годах XIX в. в США. Адвентисты верят в скорое второе пришествие Христа, в Страшный суд и установление тысячелетнего царства для праведников, т. е. адвентистов. Отрицают бессмертие души и монашество, не почитают крест, иконы, христианских святых, не поклоняются мощам и реликвиям. Совершают 2 обряда: причащение и крещение.

Адвентизм имеет различные направления. Наиболее распространенными являются Адвентисты седьмого дня (АСД). Они руководствуются Библией и «откровениями» американской «пророчицы» Елены Уайт. Субботу празднуют как день отдыха. Верят в скорое пришествие Христа и в то, что вечное райское блаженство начнется после второго его пришествия, тогда все грешники умрут, а адвентисты воскреснут для райской жизни.

Адвентисты ведут активную миссионерскую деятельность, платят десятину в кассу общины. Богослужение состоит из чтения Библии, проповедей, молитв, религиозных песнопений. Совершаются следующие обряды: крещение (взрослых), рукоположение, брак, причащение, а также омовение ног (мытьё ног друг другу символизирует равенство и

¹ Религии и религиозные организации в Дагестане. – Махачкала, 2001. – С. 141.

смирение). Большое значение придают «санитарной реформе» (по мнению адвентистов, она должна подготовить тело человека к воскресению): запрещено есть свинину, рыбу без чешуи, употреблять чай, кофе, алкоголь, табак, некоторые медикаменты. Организация АСД строго централизована. Общины возглавляют пресвитеры и рукоположенные проповедники. Группы общин объединяются в «поля», т. е. «юнионы», а последние в «дивизионы». «Дивизионы» имеют европейские, американские и азиатские отделения. Всех адвентистов седьмого дня возглавляет Генеральная конференция, находящаяся в Вашингтоне и созываемая раз в 4 года.

В России адвентизм появился в конце XIX в. в южных губерниях. Генеральная конференция АСД была легализована в 1905 г. С конца 70-х годов создаются республиканские центры АСД (наиболее крупные – на Украине и в России). Существует и ряд течений: адвентисты-реформисты, адвентисты-христиане, адвентисты грядущего века и др.

Пятидесятники. Это протестантское движение возникло в США в конце XIX в., а оттуда распространилось по всему миру. В основе его лежит новозаветное предание («Деяния апостолов» 2:1–18) о сошествии на апостолов Святого Духа на пятидесятый день воскресения Христа и получении апостолами дара пророчества. Основателем считают священника Чарльза Фокса. Пятидесятники полагают, что каждый христианин может получить видимые дары Святого Духа: способность к пророчеству, исцелению больных, говорению на иных языках и т. п. Они учат, что для «спасения» каждый верующий должен добиться вселения в собственное тело Святого Духа. Главным признаком вселения духа в тело является «иноговорение», иначе говоря – глоссолалия, т. е. бессмысленные словосочетания, воспринимаемые как мистическое общение с Богом. Богослужение состоит из молитв, проповедей, религиозных песен. Из обрядов совершают два: хлебопреломление и крещение (взрослых). Пятидесятники ожидают скорого второго пришествия Иисуса Христа, верят в конец света. У них развит культ пророков и пророчиц, они не признают иконы и святые мощи. В России пятидесятники по-

явились в начале XX в., они именуют себя «христианами евангельской веры».

Пятидесятничество неоднородно, имеет несколько направлений, которые можно объединить в пять основных групп:

1) Пятидесятники двух благословений (баптиствующие пятидесятники), признающие принятие веры (обращение и крещение Святым Духом).

2) Пятидесятники трех благословений, признающие обращение, освящение или рождение свыше (т. е. полное очищение от всех грехов) и крещение Святым Духом.

3) Радикальные пятидесятники, признающие помимо обращения, освящения и крещения Святым Духом Божественное исцеление, пророчество, вознесение.

4) Апостольские пятидесятники, руководимые живыми «апостолами» и «пророками», которые придерживаются учения о существовании единого Бога в трех ипостасях.

5) Пятидесятники-унитарии, считающие, что существует только одно лицо Бога, а не три.

Наиболее крупными являются распространенные в США и странах Латинской Америки «Церковь Бога», «Ассамблея Бога» и «Объединенная пятидесятническая церковь». С 1947 г. существует Всемирная пятидесятническая конференция. В мире насчитывается 119 млн пятидесятников, в России более 340 тыс. (в Дагестане около 1800 чел.).

Свидетели Иеговы, или иеговизм (от имени бога Иегова), имеет строго централизованную во всемирном масштабе организацию, руководство которой осуществляет Бруклинский центр (США, Нью-Йорк). Религиозные общины свидетелей Иеговы имеются более чем в 100 странах мира. Секта возникла на основе адвентизма, но она отказалась от учения о субботе, внесла изменения в догмат о скором втором пришествии.

Основателем был кальвинист Чарльз Рассел (в 1870 г.). Свидетели Иеговы ввели новые догматы – о природе Бога, о природе Христа и об армагеддоне. Иеговисты отменили святую троицу, у них только один Бог – Иегова (от Яхве), а Иисус Христос – сын Иеговы, божественный посланник, но не Бог. По учению иеговистов, второе пришествие Иисуса

Христа уже состоялось (с 1914 г. Христос невидимо пребывает на земле), а конец света – армагеддон – священная война Христа против сатаны, наступит скоро. Иисус Христос, объединяя 144 тыс. избранных «свидетелей Иеговы», сразится с восставшим против Бога сатаной. В результате армагеддона дьявол и его сторонники погибнут, а иеговисты будут жить в новом теократическом государстве во главе с Иисусом Христом. В богослужении главное место занимает изучение религиозной литературы, причем не Библии, а иеговистских журналов, брошюр и книг.

Свидетели Иеговы имеют большое количество проповедников, миссионерские школы, радиостанцию, типографии и издательства. Журнал «Сторожевая башня» выходит на 98 языках мира. Последователей «Свидетелей Иеговы» в мире 14,5 млн чел., в России – более 56 тыс. чел. (руководящий центр находится в городе Санкт-Петербург).

Православные секты

В 1653–1660 гг. патриарх Никон провел церковную реформу, в результате которой от русского православия отделились религиозные группировки и различные социальные группы населения: бояре, купцы, городская беднота, крестьяне, выступившие против обновления православия и за сохранение прежних форм культа. Так возникло старообрядчество, которое с самого начала носило консервативный характер. В старообрядчестве существуют различные толки и направления: поповцы, беглопоповцы, беспоповцы и др.

В *поповщине* ведущее место занимает Белокриницкая иерархия (название происходит от города Белая Криница на Буковине). Догматика и культ Белокриницкой иерархии близки к православию. Во главе этой иерархии в настоящее время стоит архиепископ Московский и всея Руси, имеется ряд епархий, возглавляемых епископами. Руководители церкви в 60-х годах XIX в. в специальном «Окружном послании» отказались от наиболее осуждаемых официальным православием доктрин. Сторонники этого послания стали называться «окружниками». Общины «окружников» существуют в Московской и ряде других областей России (Калужской об-

ласти, на Дону, в Волго-Вятском районе, на Северном Урале, в Западной Сибири), в странах СНГ, а также в некоторых областях Украины и в Молдавии.

В результате соглашения умеренной части старообрядцев и руководства РПЦ возникло т. н. единоверие, оформившееся в 1800 г. Его последователи подчинялись Синоду, хотя службу и обряды проводили по-старому. В настоящее время единоверческих общин почти не сохранилось.

Еще одним направлением в старообрядчестве являются *беглопоповцы*. Название связано с тем, что богослужение совершали священники, перешедшие из православия. В настоящее время беглопоповское течение носит официальное название – древнеправославная церковь. Ее руководство по-прежнему находится на консервативных позициях в вопросах вероучения и культа. Церковь возглавляет архиепископ, резиденция его находится в городе Новозыбкове. Приверженцев этой церкви очень мало.

Направление в старообрядчестве, отвергшее церковную иерархию, священников, составили *беспоповцы*, считавшие, что «каждый христианин есть священник». Заменяв священников уставщиками и начетчиками, большинство беспоповцев признало только три таинства: крещение, исповедь и причащение. Беспоповцы имеют несколько толков: поморский, федосеевский, филипповский, бегунский, спасовский. Поморский толк беспоповцев возник в конце XVIII в. Спор среди его сторонников о допустимости или недопустимости браков привел к их дроблению. От поморцев откололась радикальная группа федосеевцев, первоначально выступавшая против царизма и православия и требовавшая от своих сторонников аскетического образа жизни и безбрачия. Впоследствии отдельные группы федосеевцев от этих требований отказались.

Отколовшаяся от поморцев группа филипповцев в первые годы существования боролась с царскими властями, нередко проявляя при этом крайний фанатизм. Затем в толке усилились умеренные тенденции, и он распался на ряд согласий.

Молокане (духовные крестьяне) появились в России в конце XVIII в. Существует три версии относительно возник-

новения названия этой секты. Первая версия связывается с тем, что члены этой секты проживали на берегу реки Молочай, вторая – с тем, что во время поста эти сектанты пили молоко, третья – с тем, что свое учение молокане называли «духовным молоком». Они отвергают православную церковь, церковные таинства и обряды, Библию толкуют аллегорически. Троичность Бога трактуют следующим образом: Бог Отец – память, Бог Сын – ум, Бог Дух Святой – воля. Воскресение Христа они понимают как воскресение евангельского учения в душах его последователей. Участвуют в молитвенных собраниях с проповедями, пением псалмов, отказались от таинств. Бог рассматривается ими не как личность, а как дух, обнаруживающий себя в своих земных проявлениях. Соблюдают «духовные» посты (воздерживаются от зла – курения, пьянства, сквернословия, различных увеселений) и «плотские» посты (воздержание от воды и питья). Крещение совершают не водное, а «духовное» (т. е. крещение Духом Святым). Со временем секта распалась на 3 группировки: общих, постоянных и прыгунов. В настоящее время небольшие группы молокан проживают в Закавказье, Молдавии и на Украине, в России – в Тамбовской и Оренбургской областях.

Секта хлыстов возникла в крестьянской среде в XVII в. как ответвление от беспоповщины, хотя в последующем они отошли от старообрядчества. Основой вероучения является представление о возможности прямого общения человека со Святым Духом и воплощения Бога в наиболее праведных сектантов.

Людей, на которых нисходит Святой Дух, они называют «христами». Аллегорически толкуют Библию, посещают православные церкви. Молитвенные собрания называют радениями, но не признают икон и строго придерживаются аскетизма. Существует ряд течений: Старый Израиль (ортодоксальная хлыстовская группа), Новый Израиль (открыто порвали с православной церковью), Духовный Израиль, Искупленный Израиль, постники (едят только постную пищу, воздерживаются от интимных отношений), малеванцы (харизматический характер), русские мормоны. Живут в Тамбовской,

Куйбышевской, Оренбургской областях, на Северном Кавказе и на Украине.

Одним из ответвлений хлыстовства являлось скопчество, возникшее в VIII в. Практиковали оскотление, идеалом считалось бесполое, «ангельское» состояние человека. Они посещают православные церкви и поклоняются изображениям своего «Христа» – Селиванова, считающегося основателем этой секты. В настоящее время их практически нет.

К православным сектам относятся иеговисты-ильинцы, истинно православные христиане, духоборцы, иоаннисты и др.

ИСЛАМ

§ 1. Причины и исторические условия возникновения ислама

На огромных просторах Аравийского полуострова, равно-го примерно четверти Европы, с древнейших времен обитали многочисленные семитские племена – арабы. Суровые природные условия, составлявшие пустыни, полупустыни, степи, и отсутствие постоянных рек, редкие осадки и скудость растительности, зимние стужи и летний зной, частые засухи предопределили особую хозяйственную деятельность арабов. Основная масса населения – кочевые скотоводы-бедуины, они разводили верблюдов, овец, коз, иногда лошадей. Редкая растительность породила поговорку, что «бедуин отдыхает в тени верблюда», более того, верблюд был своего рода «источником» воды – он вбирал в горб большое количество воды, которую в критической ситуации арабы извлекали и потребляли. Значение верблюда, исключительно приспособленного к суровым условиям пустыни, было столь велико, что араб не смог бы выжить без него.

Незначительная часть арабов вела оседлый образ жизни, живя в редких плодородных оазисах, занималась земледелием, садоводством и ремеслом. Наиболее значительные города располагались на торговых путях, соединяющих коммуникациями практически все стороны света. Жители городов занимались торговлей, а вооруженные бедуины сопровождали иностранные караваны, что служило значительным подспорьем в жизнеобеспечении.

Относительно социального строя арабов нет единого мнения, однако доподлинно известна неравномерность социально-экономического и политического развития различных регионов Аравии. В конце VI в. шел процесс разложения патриархально-родовых отношений, однако отсутствие соответствующих экономических условий для применения рабского труда, а также сколько-нибудь развитого земледелия тормозило процесс формирования классового общества рабовладельческого или феодального типа. Только после крупномасштабных завоеваний и образования Арабского халифата,

объединившего под свое господство различные народы и с тем, и с другим укладом, и когда новые экономические условия требовали труда больших масс рабов, постепенно сформировалось феодальное общество с развитым рабовладением.

Начавшаяся классовая дифференциация обострила социальные противоречия. Одновременно и в известной степени вследствие этого у арабов усилилась межплеменная рознь, сопровождающаяся взаимными грабежами и насилием. Иногда кровная месть длилась столетия и приводила к полному истреблению одной из сторон.

Межплеменные противоречия обострялись и вследствие того, что каждое племя имело своего бога и религию, поэтому стремилось утвердиться не только своими реальными силами, но и превосходством своего бога над божествами других племен. Вполне естественно, что осознание очевидной порочности межплеменной вражды для всего общества, обусловленной в значительной степени религиозной пестротой, многобожием, и проповеди ханифов веры в единого бога, способной преодолеть и устранить эту вражду, утверждались в общественном сознании.

В условиях внутривосточной нестабильности и вражды арабы непрерывно подвергались нашествиям со стороны могущественных в ту эпоху соседей: Византийской империи, Сасанидского Ирана, а также христианской Эфиопии в Африке. Северные территории, Лахмидское и Гассанидское царства длительное время находились в составе Византии. В 572 г. Иран, завоевав Йемен, переориентировал торговлю с востока в Византию и другие западные области через свою территорию. В результате транзитная торговля из Йемена через Мекку и Медину пришла в упадок, что обострило социально-экономический кризис в Аравии.

Извечные антагонисты – Византия и Иран – в течение 26 лет (602–628) непрерывно воевали между собой, в т. ч. и за обладание арабскими территориями. Периодически военные действия проходили на аравийских территориях. В результате торговля (один из важнейших доходов) прекратилась, были разрушены многие оазисы. В 20-е годы участи-

лись засухи, и в Аравии наступил период длительного экономического кризиса. Периодически наступал голод.

Рассмотрим религиозную ситуацию в арабском обществе. Упомянутое выше доисламское язычество представляло собой хаотическое соединение политеизма, тотемизма, фетишизма, поклонения природным стихиям, почитания предков, шаманизма (шаманы именовались кахинами). Сохранившийся в пережиточной форме тотемизм выражался в названиях племен: племя лисы, племя верблюда и т. д.

Фетишизм выступал как почитание камней, обычно метеоритного происхождения. Таков «черный камень» Мекканской Каабы (Каабу, как и другие подобные сооружения, называли бетиллами, от *бейт ил* – «дом Бога»). В доисламской Аравии было известно по меньшей мере еще 8 подобных сооружений с камнями разного цвета. Такие бетиллы были святилищами определенного племени, к ним совершали паломничество, во время которого занимались торговлей и обменом. Одним из таких святилищ и была упомянутая Кааба, в силу географического и экономического положения Мекки приобретающая особое значение в качестве общехиджазского торгового, экономического и религиозного центра. Внутри и вокруг Каабы было выставлено, как известно, 360 идолов богов различных племен. Арабские племена ежегодно совершали хадж (о хадже было известно за 4 века до возникновения ислама), во время которого устраивались ярмарки, заключались договоры. В период хаджа запрещались вражда и убийство.

Второй вид бетиллов – это статуи или изваяния божеств (идолы). Их перевозили с собой кочевники-скотоводы, которые вследствие своего образа жизни не могли иметь стационарных святилищ. При длительной остановке идол устанавливали на определенном месте и совершали обряды, подобные мекканским: семикратный обход против часовой стрелки и др.

Как отмечает И.А. Кривелев, у арабов широкое распространение имел также *полидемонизм*. Демоны (джинны) представлялись антропоморфными (человекообразными) существами двух полов. Они размножались, как люди. Одни

джинны покровительствовали людям, другие вредили. Джинны ваялись в виде идолов¹.

Не менее важную роль в жизни доисламских арабов играл шаманизм. Шаманы (кахины) при служении (камлании) впадали в транс, теряли сознание, общаясь в это время, по представлениям верующих, с миром духов. Кахины пользовались большим авторитетом и влиянием в обществе. Существуют сведения, что пророк Мухаммад унаследовал и использовал в своей культовой и общественно-политической деятельности некоторые элементы исторически сложившейся кахинской практики.

В системе верований и культов доисламских арабов особое место занимало многобожие, именно против него боролся Мухаммад для установления единобожия. В Коране упоминаются боги Вадда, Сува, Ягус, Яук и Наср и содержится призыв не поклоняться им, отвергать их. Первое из указанных имен богов означает мужчину, другое – женщину, остальные три – льва, лошадь и орла.

Особое место в пантеоне божеств занимали женские межплеменные божества ал-Лат, ал-Манат и ал-Узза. В народе эти богини считались дочерьми Аллаха, а в Коране осуждаются утверждающие это, более того, отмечается, что это бросает тень на репутацию Бога. В суре 53 Корана (аяты 21–22) читаем «Неужели у вас – мужчины, а у него (Аллаха) – женщины? Это тогда разделение обидное!». В этом эпизоде обнаруживается пренебрежительное отношение к женщине в исламе. Сразу же после покорения Мекки в 630 г. статуи и капища этих богинь были разрушены.

Наряду с многобожием в некоторых регионах Аравии существовали представления о верховном боге, которого называли Аллах (от арабского *ал-илах* – Аллах, *таала* – «всевышний бог»). Известно также, что Аллах был племенным богом господствующего в Мекке племени Корейш, хотя представления о нем были общими и неясными. Не было и развитой мифологии или определенных представлений, связанных с ним. Об этом свидетельствует наличие у арабов производных

¹ Крывелев И.А. История религий. – М., 1988. – С. 31.

от Аллаха имен. Например отца Мухаммада, который умер за 40 лет до начала проповеди Мухаммадом ислама, звали Абдаллах (раб Аллаха).

Единобожие проповедовали и другие ханифы: Мусейлима и Асвад в Йемене, Тулейха и пророчица Саджах в Центральной Аравии, Ибн Сайад в Медине и др. Как отмечают исследователи, в ханифах Мухаммад видел последователей древней, чистой и истинной религии Ибрахима (библейский Авраам). Биограф Мухаммада Ибн Хишам слово *ханиф* употребляет как синоним слова *муслим* (мусульманин). Он утверждает, что двоюродный брат жены Мухаммада Хадиджи Варака ибн Науфаль также был ханифом (по другой версии он был христианином). Возможно, что в его воззрениях незримо сплелись элементы обеих религий.

В Аравии помимо местных верований и культов широкое распространение имели иудаизм, христианство и в меньшей степени иранский зороастризм. И возможно, что Мухаммад был знаком со всеми названными учениями. Здесь следует иметь в виду, что эти религии в арабской среде бытовали в различных сектантских вариантах. Например, христианство, представленное в Аравии отдельными отшельниками, проповедниками или монашескими группами, имело черты монофизитской, несторианской и других сектантских разновидностей, что не могло не повлиять на восприятие христианства Мухаммадом и формирование представлений о различных его аспектах, расходящихся с ортодоксальным христианством.

Таковы социально-экономические, общественно-политические и религиозно-идеологические условия в арабском обществе накануне возникновения ислама.

Важнейшей особенностью рассматриваемой эпохи являлось то, что в арабском обществе, раздираемом внутренними противоречиями вследствие разложения родоплеменных отношений, подвергаемом непрерывной внешней угрозе со стороны могущественных соседей – Византии, Ирана, а также христианской Эфиопии, в условиях упадка торговли, социально-экономического, политического и нравственного кризиса назрела необходимость глубоких коренных преобра-

зований, главным образом объединения арабов в единое централизованное государство, могущее урегулировать межплеменные отношения и противостоять внешней угрозе. Все это обусловило общую тенденцию развития самосознания арабов, консолидации их в единую народность и государство. И, как свидетельствует история, в Средневековье всякое социальное, политическое и любые иные общественные движения и процессы протекали только в религиозной форме. Иных социальных теорий или идеологических форм выражения потребностей общественного развития не существовало.

В эпоху коренных переломов в обществе всегда появляются и великие личности, выражающие назревшие потребности преобразований, ломки устаревших, тормозящих общественный прогресс обычаев, традиций, нравственных ценностей и указывающих пути, способы, средства и методы переустройства общества. Такой личностью, сыгравшей решающую роль в возникновении и формировании ислама – идеологии преобразования арабского общества, и явился пророк Мухаммад, вокруг которого объединилась целая плеяда единомышленников, организаторов, полководцев, готовых к самопожертвованию и составивших ядро первой мусульманской общины. Вследствие отсутствия или скудости сведений о жизни и деятельности Мухаммада в мекканский период его биография не поддается реконструкции. Как отмечает известный ученый-востоковед И.П. Петрушевский, «история не располагает письменными известиями современников о Мухаммеде. Священная книга ислама, за исключением немногих мест, не является источником для биографии Мухаммеда. Предания о его жизни, деяниях и речах, так называемые хадисы, долгое время распространявшиеся устно и лишь позднее записанные, в наибольшей своей части недостоверны... Основанная на хадисах первая биография Мухаммеда, составленная Ибн Исхаком (ум. в 767 г.), появилась только в середине VIII в., дошла до нас лишь в переработке Ибн Хишама (ум. в 834 г.) и отчасти в обширных выдержках у историка ат-Табари (ум. в 923 г.)».

Биография Мухаммада, зафиксированная и принятая мусульманской традицией, содержит значительный пласт ле-

гендарного, мифического, с массой чудес, хотя известно, что Пророк вел себя достаточно скромно, ставя себе в заслугу только то, что он избран Аллахом в качестве передатчика людям слова божия, он не знает, что будет завтра, говорил, что он не может совершать чудеса и т. д. Предание гласит, что Мухаммад, говоря о себе как об одном из пророков, отмечал: «Мое отношение к данной цепи пророков может быть принято через притчу о дворце: дворец был построен наилучшим образом. Все было закончено в нем, не хватало только одного кирпича. Я заполнил это пустое место, и тем самым строительство дворца завершено»¹.

Родился Мухаммад в 570 г. в Мекке в роду хашим племени корейш (курайш). Отец его Абдаллах был младшим сыном главы рода Абд ал-Мутталиба, мать Амина – дальняя родственница из Ясриба (Медины). Существует предание, что его рождение сопровождалось целой серией чрезвычайных событий: мать Мухаммада не испытывала мук при родах, окрестности Мекки озарились необыкновенным блеском, младенец, подняв глаза к небу, воскликнул: «Аллах акбар!», река Тигр вышла из берегов и затопила окрестные страны, потух священный огонь Зороастра, поддерживаемый магами непрерывно в течение тысячи лет, идола всего мира упали на землю... Авторы предания рассказывают о многих чудесах, связанных с детством Мухаммада и его кормилицей Халемой. В частности, мул, на котором он ехал к кормилице в степь, получил дар речи и громко провозгласил, что ребенок, покоящийся на его спине, будет величайшим пророком, главою небесных посланников, любимцем Всемогущего, что он, будучи в люльке, глянул на луну, и она остановилась в своем движении; в три месяца он мог стоять, в семь – бегать, в восемь-девять – свободно разговаривать. Однажды, когда трехлетний Мухаммад играл в поле со своим молочным братом Мафулом, его посетили два ангела, один из которых – Джабраил – раскрыл его грудь, не причиняя Мухаммаду ни

¹ Философия и религия на зарубежном Востоке. – М., 1985. – С. 44.

малейшей боли, вынул его сердце и, очистив от всякой скверны (греха), вложил на место¹

Мухаммад рано потерял родителей: отец умер в Медине накануне или сразу после его рождения; мать умерла, когда он достиг шестилетнего возраста. Затем два года он находился у деда, после смерти которого перешел в семью дяди – Абу Талиба, которому юноша помогал по хозяйству. Что касается личных качеств Мухаммада, то позднейшая мусульманская традиция воссоздала идеальный образ, лишенный недостатков, более того, в образе Мухаммада синтезированы все высшие добродетели: от внешней красоты, до идеальной чистоты нрава.

Когда Мухаммаду исполнилось 24–25 лет в его жизни произошел коренной перелом, он стал торговым приказчиком у мекканской вдовы Хадиджи. По преданию, она была влюблена в него. Ей было 40 лет, но они вскоре поженились и жили счастливо. Некоторые мусульмане утверждают даже, что она была самой любимой из 14 жен, хотя по другой версии таковой была девятилетняя Айша, на которой он женился, когда ему перевалило за 50.

Будучи незаурядной личностью, освободившись от забот о куске хлеба, Мухаммад не мог оставаться безразличным и безучастным к процессу интенсивного разрушения патриархального арабского общества с родоплеменной организацией, с примитивным язычеством. С другой стороны, идеи богоискателей – ханифов, все более и более проникавшие в общественное сознание, бытовавшие повсеместно в Аравии, главным образом идеи единобожия, грядущего Страшного суда, загробного воздаяния и другие, несомненно, оказывали влияние на формирование религиозного мировоззрения Мухаммада.

Согласно мусульманскому преданию, Мухаммад начал проповедовать новое вероучение в 610 г. Существует также версия, что открытую проповедь он начал позже, в 613 г. Первыми уверовавшими считаются Хадиджа, три его дочери

¹ Цит. по: Вагабов М.В., Вагабов Н.М. Ислам как мировая религия. – Махачкала, 1999. – С. 53–54.

(Рукайя, Умм Кульсум и Фатима), двоюродный брат Али, приемный сын Зейд ибн Харис, несколько его родственников, будущие халифы Абу Бакр, Осман и др.

В первых проповедях борьба была направлена против идолопоклонства, многобожия, чрезмерного богатства и ростовщичества, Мухаммад называл богатых, знатных людей грешниками. Проповедь Мухаммада одновременно представляла опасность и для торговых и политических интересов и авторитета Мекки: она могла привести к падению культа Каабы, что повлекло бы за собой прекращение паломничества, ярмарок и ослабление торговых связей. Корейшиты считали, что проповеди Мухаммада представляют опасность для их интересов, и постепенно начали преследовать его и общину мусульман, которая медленно, но неуклонно росла. По существующим сведениям, к 615 году количество мусульман составляло около 150 чел. Как и любая другая религия классового общества, ислам изначально формировался как религия обездоленных и рабов. Критику богатства, роскоши в изобилии можно найти в Библии, Евангелиях и т. п. Ислам в этом смысле не внес ничего нового. Что касается социальной справедливости, то Мухаммад никогда не отрицал ни рабства, ни рабовладения, разве что рекомендовал мягкое отношение к ним, одобрял освобождение раба, но это были единичные случаи, а не правило или предписание. Ближайшие соратники Мухаммада, составившие в последующем феодальную верхушку халифата, имели десятки тысяч рабов: один из ближайших сахабов Пророка Абд-ар-Рахман накануне своей смерти, чтобы угодить Аллаху и облегчить путь в рай, освободил 30 тысяч своих рабов. Богатый купец, преданный Мухаммаду и исламу, будущий первый халиф Абу Бакр выкупил и освободил множество рабов, принявших ислам еще в мекканский период. Такие факты, естественно, способствовали приверженности рабов и низших сословий к исламу. И вполне естественно, что в предсказываемом Мухаммадом скором наступлении дня Страшного суда эти угнетенные массы усматривали возмездие своим господам.

Между тем во избежание преследований около ста мусульман эмигрировали в Эфиопию. Мухаммад находился под

надежной защитой и покровительством своего рода хашиим во главе с Абу Талибом и влиятельной жены Хадиджи. Любая серьезная обида, нанесенная Мухаммаду, могла спровоцировать кровную месть, чего боялись и опасались мекканцы, равно как и любой араб того времени, независимо от состоятельности или общественного положения.

Для Мухаммада и его дела сложилась предельно опасная ситуация. В 619 г. почти одновременно умерли его покровители, род хашимитов возглавил лютый враг Пророка, его дядя Абд ал-Узза, прозванный Мухаммадом Абу Лахаб (отец адского пламени), ему Пророк предсказал после смерти адские мучения (см. Коран, сура 111).

В сложившейся ситуации над Мухаммада нависла смертельная угроза, жить в Мекке стало невозможно, но выход из ситуации был найден. Предварительно вступив во время хаджа в переговоры с ясрибцами и получив согласие, летом 622 года Мухаммад совершил хиджру (переселение из Мекки в Ясриб). Предварительно мусульмане малыми группами переселились тоже туда. Так завершился мекканский период проповедческой деятельности Пророка. Переселившиеся из Мекки мусульмане стали называться мухаджирами, а принявшие их мединцы – ансарами. Мухаджиры и ансары в дальнейшем стали богатейшей господствующей верхушкой феодальной империи Арабский халифат.

Почему Мухаммад нашел в Медине приют, тогда как в других местах ему отказывали в этом? Дело в том, что, во-первых, мать его была из Медины, а наличие родственников было немаловажным фактором. Во-вторых, мединцы находились в экономической зависимости от мекканских купцов-ростовщиков, которые ссужали мединцев под большие проценты, к тому же, Мухаммад, как враг мекканской аристократии, воспринимался арабскими племенами Медины аус и хазрадж как естественный союзник. Эти племена или общины находились между собой в постоянной вражде. Помимо этого, в Медине жили три иудейские общины и небольшие группы христиан. Между всеми этими племенами и общинами с их межплеменными и межрелигиозными противоречиями необходимо было наладить отношения на основе компро-

мисса. По предварительной договоренности Мухаммад должен был решить все эти проблемы, и он проявил большую политическую прозорливость и талант. Он и его соратники Абу Бакр и Омар составили своего рода устав мединской общины, согласно которому «в Медине должна была господствовать полная религиозная терпимость. Мухаммад провозгласил принцип «нет принуждения в вере»: мусульмане, иудеи, христиане и язычники признавались равноправными и могли свободно исповедовать свою веру... в ней все основанные на кровном родстве связи отрицались по принципу: «В исламе все люди – братья»¹. Но это было только начало. Мухаммад, оказавшись среди множества разнородных племен и социальных слоев с разнонаправленными интересами, был вынужден соизмерять свои возможности и силу, проявлять осторожность, взвешивать все за и против, прежде чем принимать то или иное решение. Он показал прозорливость, ум и дальновидность, решив за короткий срок массу проблем, связанных с ломкой стереотипов патриархального сознания, направляя все помыслы и энергию общины к единой цели.

Вместе с тем если в мекканский период в проповедях Мухаммада нельзя было обнаружить ясных признаков новой веры, а его проповеди были простым повторением проповедей упомянутых ханифов, а иудеев и христиан считал своими единоверцами, то теперь сложились иные условия. Неудачные попытки склонить мединских иудеев к исламу закончилось сначала изгнанием двух из трех племен (бану кайнука и бану надир), затем истреблением (после битвы у рва) последнего из оставшихся в Медине иудейского племени бану куреиза. Согласно источникам, все мужчины были обезглавлены, женщины и дети проданы в рабство бедуинам, а имущество роздано мусульманам. Такой же окончательный разрыв произошел и с христианством.

¹ Цит. по: *Петрушевский И.П.* Ислам в Иране в VII–XV веках. – М., 1966. – С. 23–24.

В этот период ислам уже приобретает признаки новой самостоятельной религии: определяются в общих чертах догматика, культ, обряды, предписания, запреты и т. д.

Меняется обстановка и в самой мединской общине. Мухаммад приобретает непререкаемый авторитет и неограниченную власть как в духовной, так и в светской и судебной сфере; коренные мединцы – ансары – постепенно принимают ислам, который превращается в единственную господствующую веру; теперь уже категорически отвергается провозглашенный изначально принцип «Нет принуждения в вере» (Коран, сура 2, аят 257). Мусульманская община обретает черты военизированной организации. Соответственно силе и авторитету меняется и тон проповедей и предписаний: вместо компромиссов и относительной свободы – повеления и принуждение. Все это находит отражение и в отношениях общины к мекканцам, в которых усматривали, с одной стороны, своих гонителей и обидчиков, с другой – врагов веры, с которыми следовало бороться беспощадно и бескомпромиссно. Таким образом, преследовались и две главные цели: месть за преследования и гонения, а в перспективе принуждение к новой вере.

Осуществляя эти цели, община мусульман уже в начале 623 года напала на мекканский торговый караван и ограбила его. В начале 624 года снова напала на возвращавшийся из Сирии торговый караван и в битве при Бадре разбила мекканцев, караван был разграблен, наиболее упорные враги ислама были убиты, а остальные отпущены за выкуп. После этой битвы Мухаммад установил принцип дележа военной добычи, который действовал во всей дальнейшей истории завоевательных войн арабов. В суре 8 «Добыча» (аят 42) предписывается: «И знайте, что если вы взяли что-либо в добычу, то Аллаху пятая часть, и посланнику, и родственникам, и сиротам, и бедным, и путнику...». При дележе конный воин получал втрое больше пешего.

В 625 г., после очередного ограбления мекканского каравана, один из богатейших и влиятельных мекканцев Абу Суфьян повел войска против Медины. В битве при горе Ухуд (Оход) мусульмане были разгромлены. Тяжело раненный

Мухаммад спасся благодаря тому, что мекканцы, удовлетворившись победой и даже не попытавшись взять Медину, ушли обратно. Однако столкновения продолжались, и в 627 г. Абу Суфйан повел на Медину десятитысячное ополчение. Мединцы, как гласит предание, по совету бывшего пленника – раба, ставшего одним из ближайших сахабов Мухаммада, Сальмана ал-Фариси, вырыли вокруг Медины ров (хандак) с укрытиями для лучников. После непродолжительной осады мекканцы ушли ни с чем. И хотя никаких прямых столкновений не было, это событие называют «битвой у рва».

На следующий год Мухаммад заключил с мекканцами перемирие на 10 лет, оговорив условие, по которому мекканцы беспрепятственно допустят мусульман к совершению хаджа. К этому времени политическая ситуация складывалась в пользу мусульман, его победа над мекканцами уже была очевидной. В соответствии с упомянутым соглашением в первых числах января 630 г. Мухаммад во главе 10 тысяч бойцов подошел к Мекке, и после недолгих переговоров мекканская знать во главе с Абу Суфйаном, явно почувствовав ненадежность своего положения, выпросив выгодные для себя условия, сдала Мекку. В Мекке казнили около десятка ярых противников ислама и Мухаммада.

Корейшиты с легкостью сдали город. Было их положение столь безнадежным или у них были иные планы и расчеты? Несомненно, Мухаммад и его община представляли большой авторитет и силу. Но вместе с тем покорение Мекки ничего не изменило в положении мекканцев, корейшиты сохранили свои богатства и упрочили свое положение, дополнительной гарантией чему послужил брак дочери Абу Суфйаном Умм Хабиб с 60-летним Мухаммадом. Кааба не только сохранила свое прежнее положение, но и превратилась волей Пророка в главную общемусульманскую святыню. Мухаммад не пожелал жить в Мекке и сразу после совершения обрядов хаджа вернулся в Медину.

Корейшиты и их лидер осознавали политические выгоды исламизации народа. Как показала дальнейшая история, представители рода Омейядов во главе с Абу Суфйаном сыграли выдающуюся роль в Арабском халифате. Третьим из че-

тырех праведных халифов стал представитель этой династии Осман. После убийства Османа в ходе восстания халифом был избран Али ибн Абу Талиб – двоюродный брат и зять Мухаммада. Однако сын Абу Суфйана, наместник Сирии Муавия, обвинив Али в соучастии в убийстве Османа и не признав его халифом, развязал гражданскую войну. Муавия объявил и себя халифом еще за год до убийства Али в 661 г. В результате Муавия основал династию Омейядов, правившую халифатом до 750 г.

Пророк Мухаммад не стремился к богатству, жил скромно, хотя и обеспечил все свое многочисленное потомство через дочь Фатиму и Али (две ветви от сыновей Хасана и Хусейна). Достаточно обеспеченными были и 9 жен, которых он объявил матерями мусульман.

Зимой 632 г. Мухаммад совершил паломничество, известное в истории как «прощальное», во время которого реформировал хадж, устранив некоторые языческие, непристойные с точки зрения новой религии, обряды, и превратил его в одно из важнейших предписаний ислама. Вернувшись из Мекки, Мухаммад вскоре заболел и 8 июля 632 г. умер. Такова первоначальная история возникновения ислама, под знаменем которого бóльшая часть Аравийского полуострова была объединена в единое централизованное государство.

§ 2. Политическая история Арабского халифата периода «праведных» халифов

Сразу после неожиданной смерти Мухаммада государство, созданное его авторитетом и усилиями и в не меньшей степени принуждением и насилием, оказалось под угрозой полного распада. Одни за другими отдельные племена и территории отказывались подчиняться центральной власти и платить дань. Одновременно заявили о своих претензиях на духовное руководство общиной упомянутые выше ханифы, по идейным или практическим соображениям поддерживавшие Мухаммада, пока он был жив.

В самой мусульманской общине также обозначились разногласия по поводу преемника Пророка. Претендовавшие на

власть меккские ансары в результате усилий Омара отказались от своих притязаний. Сложнее дело обстояло с мухаджирами, обозначившиеся разногласия между которыми сыграли роковую роль в дальнейшей политической истории, а также в формирующихся догматике и культовой практике ислама.

По поводу преемника покойного Пророка обозначились два мнения, и мухаджиры раскололись на две группы. Представители одной предложили принцип выборности главы мусульманской общины с учетом личных качеств и достоинств претендента, по своей сути – демократический принцип формирования власти. Представители другой группы, отвергая принцип выборности, считали целесообразным и законным передачу власти по наследственному принципу от Мухаммада его потомкам по кровнородственной линии, т. е. предлагался обычный для этой эпохи монархический принцип.

Первый принцип мог возникнуть только в условиях меккской общины, где были упразднены принципы кровнородственной и племенной связей, где новая религия провозгласила равенство всех мусульман перед Богом, что в общественном сознании в создавшихся условиях воспринималось как подлинное социальное равенство. Этот принцип выборности действовал только относительно первых четырех, называемых «праведными», халифов: Абу Бакра (632–634), Омара (634–644), Османа (644–656) и Али (656–661), приверженцы этого принципа стали называться суннитами. Представители другой группы позднее будут называться шиитами. В их среде уже тогда возникла идея о передаче общепризнанной святости Пророка или божественной благодати к его потомкам, что подтверждается сформировавшимися в последующем учением и религиозной практикой шиизма. Они предлагали в качестве преемника наиболее близкого по родству Али, тем более что он был женат на дочери Мухаммада Фатиме, что предполагало потомство по линии Пророка. Проблема осложнялась тем, что Мухаммад, умирая, не оставил никаких указаний по поводу своего преемника, а его проповеди, поучения, предписания не содержали никаких намеков на этот счет. Правда, у шиитов позднее появилось

предание, обосновывающее ссылками на Мухаммада право и законность преемства Али, но пока ситуация была иная. И хотя без особых разногласий преемником был избран Абу Бакр – один из наиболее близких соратников Мухаммада, здесь были заложены основы догматических и политических противоречий между двумя династиями. Это можно считать первым крупным расколом в исламе, хотя окончательное размежевание произойдет одновременно со вторым крупным расколом в 657 г.

Возникла угроза распада новоявленного арабского государства. По всей Аравии прокатились вооруженные восстания, возникли сепаратистские настроения. По сути это была кровавая гражданская война, охватившая всю Аравию. Во главе многих восстаний оказались свои пророки – ханифы. Наиболее сильные группировки были сосредоточены в Йемене, Йемене и на северо-востоке в области племени Бену Асад. Самым мощным и опасным было йеменское восстание во главе с упомянутым ханифом Мусейлимой, к которому присоединились пророчица Саджах и ряд других племен. Однако наибольшую опасность представлял ханиф Тулейха, ополчение которого было сосредоточено вблизи Медины. Основным требованием практически всех движений была отмена налога (десятины), введенного Мухаммадом. Все эти восстания и движения были подавлены в результате кровопролитных сражений, первый халиф Абу Бакр потратил на эти войны почти все время своего правления.

В результате этих событий в Аравии погибло огромное количество людей, в т. ч. соратников Мухаммада, хозяйство пришло в полный упадок, торговля прекратилась, в 633 г. начался многолетний период засухи и голода. В этой ситуации арабам пришлось выйти с завоевательными войнами за пределы Аравии, но они столкнулись с серьезными противниками: Византийской империей и Ираном, которым уже в 30-е годы были нанесены сокрушительные поражения. В 634–642 гг. были завоеваны Сирия, Палестина, Месопотамия и Египет, в 640 г. началось завоевание Закавказья, в 651 г. Иран был полностью разгромлен и завоеван, арабские войска продвигались на запад по северному побережью Африки.

Каковы были причины таких головокружительных успехов молодого Арабского государства? В результате упомянутой 26-летней войны (602–628 гг.) между собой Византия и Иран были крайне истощены и обескровлены. В Иране ситуация усугублялась и сепаратистскими стремлениями местных феодальных владетелей, что до крайности ослабило центральную власть; уставшее от бесконечных поборов на военные цели население этих стран, особенно арабоязычное, зачастую встречало завоевателей, как своих освободителей. Такая же ситуация была в Византии. В не меньшей степени успехи арабов были обусловлены и материальными интересами: завоевательные войны приносили огромные доходы. Одна только казна иранского шаха принесла доход в 900 млн дирхемов (для арабов это была астрономическая сумма). Арабы захватывали огромное число военнопленных, которые продавались в рабство, работоторговля приобрела невиданные масштабы.

Какова роль ислама в этих событиях? Если при жизни Пророка борьба была направлена против неверных внутри Аравии, то теперь, с выходом за ее пределы, возникла необходимость дать религиозно-идеологическое обоснование завоевательных войн. Такое обоснование было разработано в концепции джихада. Один из важнейших догматов ислама использовался в теории джихада и стимулировал героизм и бесстрашие арабских воинов, обеспечивая успех в завоевательной политике, – догмат о том, что час смерти человека, как и рождение и весь жизненный путь заранее, до его рождения, предопределены Богом. Из этого следовало, что человек умрет в этот день и час независимо от того, находится он дома или на войне. Такая неизбежность и неотвратимость судьбы вселяла в бойцов уверенность, что никакая опасность в битве не должна им грозить. Идеология джихада включала в себя постулат о правомерности и законности захватнических войн, что нашло отражение в суре 8 Корана, которая имеет название «Добыча». Именно материальный интерес, т. е. добыча, и фатальная неизбежность смерти в определенный Аллахом срок стимулировали фанатизм и бесстрашие арабских воинов, были залогом их успехов.

Второй крупный раскол в исламе связан с правлением и убийством третьего халифа Османа из династии Омейядов, господствующей мекканской аристократии. Осман окружил себя представителями этой династии, назначил их на наиболее престижные и доходные должности (наместников, полководцев и т. д.), что одновременно с ростом социального неравенства и классовых противоречий не могло не вызвать протеста народных масс. В этой обстановке сложилась партия сторонников Али (шиа Али – партия Али, отсюда и шиизм). Кандидатура Али предлагалась одной из групп на пост халифа после смерти Мухаммада.

В апреле 656 г. под предлогом малого хаджа (умры) к Медине прибыли три ополчения недовольных политикой Османа из Египта, Куфы и Басры. Во время переговоров Осман обещал удовлетворить их требования. Но в это время египетские ополченцы перехватили письмо Османа египетскому наместнику, в котором он требовал отрубить руки и ноги мятежникам по их возвращению. Сначала восставшие решили принудить Османа к отречению от власти, но получив отказ, после десятидневной осады ворвались в дом и убили Османа. По предложению египтян и при поддержке других восставших и большинства населения халифом был избран Али (двоюродный брат и зять Пророка).

Между тем наместник Сирии, родственник Османа, Муавия – сын упомянутого выше Абу Суфйана, обвинив Али в соучастии в убийстве Османа, не признал право Али на халифат и решил отомстить. Кроме Муавии были и другие претенденты на власть, но с ними Али быстро справился. Основную опасность представлял Муавия, который развязал войну. В июле 657 г. в местечке Сиффин на территории Сирии состоялось сражение. На второй день битвы, когда стала очевидной победа Али, Муавия применил хитрую уловку, предложив Али мирно решить проблему. После недолгих размышлений Али согласился на переговоры, что, как показала дальнейшая история, погубила его. 12 тысяч воинов, недовольные решением Али, покинули его лагерь и в последующем образовали новое направление в исламе – хариджизм (от *хариджи* – выходить, восставать). Хариджизм, как и шиизм,

изначально был политической партией, но вскоре было разработано особое учение, превратившее его в самостоятельное направление в исламе.

Война продолжалась, но Али был вынужден воевать на два фронта: хариджиты выступили против него, считая его предателем. После первой же битвы с хариджитами и их поражения стало ясно, что перемирие уже невозможно.

В 660 г. Муавия в Иерусалиме официально был провозглашен халифом. Он перенес столицу халифата из Медины в Дамаск. А Али в 661 г. при выходе из мечети ударом меча в голову был убит хариджитом Ибн Мульджамом.

Таким образом, в исламе образовалось три враждебных друг другу направления: суннизм, шиизм и хариджизм. Первые два сохранились до наших дней и играют значительную роль в истории, мировой политике и международных отношениях. Хариджиты в ходе непрерывных войн с суннитами и шиитами в течение ряда столетий были истреблены, а оставшиеся небольшие общины не рассматриваются как отдельное направление. Изначальные политические разногласия и противостояние между ними со временем должны были обрести религиозное содержание, отражающее социально-сословные интересы последователей этих направлений.

Таким образом, об исламе как о едином и цельном вероучении правомерно говорить только относительно периода Мухаммада и первых двух «праведных» халифов Абу Бакра и Омара.

В суннитском направлении вскоре возникло религиозно-мистическое течение – суфизм, а в XVIII в. возникло религиозно-политическое течение – ваххабизм. В суннизме различаются ортодоксальный ислам, суфизм и ваххабизм.

Шиизм распался на многочисленные секты и подсекты. Хариджиты также распались на четыре разновидности. Характерно, что каждая из них претендует на абсолютную истинность своего вероучения.

Каковы различия между основными направлениями?

Остановимся на особенностях хариджизма. Основным требованием хариджитов было признание равенства всех мусульман, причем не абстрактное равенство перед Богом, а ре-

альное социальное равенство внутри мусульманской общины, независимо от того, арабы они или нет. В отличие от суннитов и шиитов они считали, что духовный и светский глава общины имам-халиф должен избираться всей общиной, а им может быть любой достойный мусульманин, даже раб-негр, не признавали наследственного имамата шиитов. При этом имаму-халифу не приписывали никакой святости, он является уполномоченным общины, ее вождем и защитником. Если же он предаст интересы общины или веры, то может быть смещен, осужден или даже казнен. В силу определенных обстоятельств имамов-халифов может быть несколько. Законными хариджиты считали только первых двух халифов – Абу Бакра и Омара. Хариджиты не принимали учения о несотворенности Корана, отрицали подлинность суры 12 «Йусуф», не признавали культ святых и паломничество, кроме как в Мекку. Они отличались строгим исполнением поста, молитв, обрядов, строгостью в вопросах морали. Характерно, что у них, как и у шиитов, развился культ святомучеников. В целом религия у хариджитов служила обоснованием их политической теории: незаконные халифы, ложные имамы, отступившие от Корана, перестают быть правоверными, поэтому им нельзя подчиняться, следует вести с ними священную войну, а всех врагов, попадающих в этой войне в руки хариджитов, следует убивать как вероотступников. В вооруженной борьбе хариджитов активно участвовали женщины, они искали мученической смерти, воюя при этом самоотверженно. Об этом свидетельствует известный факт: Омейядский наместник Ирака ибн Зийад, свирепый гонитель хариджитов, чтобы охладить пыл хариджитских женщин, приказал раздевать трупы хариджиток и оставлять голыми на поле битвы – сообщает И.П. Петрушевский¹.

Хариджизм вскоре распался на ряд сект и подсект (их количество доходило до 20, но наиболее влиятельными были четыре), которые различались большей или меньшей строгостью в следовании своему вероучению. Например, основатель одной из сект (азраkitы) Ибн ал-Азрак требовал убивать

¹ *Петрушевский И.П.* Указ. соч. – С. 50.

на войне не только мужчин, но и женщин и детей и т. д. Хариджиты, при всей своей фанатической нетерпимости ко всем мусульманам не хариджитам, с уважением относились к иудеям и христианам, поскольку те не изменили своим пророкам, полагали даже, что их можно считать равноправными с собой при условии, что они согласятся признать Мухаммада пророком с такой оговоркой: «Мухаммад был пророком для арабов, но не для нас».

История хариджизма – это непрерывные войны с суннитами и с шиитами одновременно. Поселяясь в неприступных местах, они постоянно совершали вылазки, порою крупномасштабные нашествия, но силы их были несоразмерны с материальными и людскими ресурсами, особенно суннитов. Хариджиты были практически истреблены в период нашествия монголов, хотя и после этого, до XV века история периодически упоминает о них.

Шиизм как отдельное направление в исламе со своей религиозной доктриной сложился после убийства Али в огне гражданских войн и восстаний.

Основным отличительным признаком шиизма является признание исключительного права Али на имамат и халифат. При этом шииты считают, что право на имамат зависит не от личной пригодности того или иного лица, а от его наследственного достоинства, и это право не может быть перенесено на другое лицо или передано общине. В этом принципе и заключено существо веры. Право Али на преемство Мухаммаду обосновывается и существующим у шиитов преданием о том, что Мухаммад во время «прощального» паломничества или несколько ранее сказал: «Кто признает меня своим господином, тот должен и Али признать своим господином». Разрабатывая и развивая учение об имамах как природенных носителях божественной манифестации – зухур (проявление), шииты развили учение о предвечном божественном свете – нур-и Мухаммади. Со времени создания Адама этот божественный свет переходил от одного избранного Богом потомка Адама к другому; затем, отразившись на серии пророков, этот свет отразился на деде пророка Мухаммада Абд-ал-Мутталибе; после него божественный свет разделился:

часть его отразилась на Абдаллахе, отце Мухаммада, а после него на пророке, другая же часть – на брате Абдаллаха Абу Талибе, а после него – на его сыне Али. После Али божественный свет последовательно отражался на серии имамов, потомков Али, из поколения в поколение; отсюда вытекала и безгрешность имамов. Это представление открывало путь к прямому обожествлению имамов, к чему и пришли «крайние» шииты¹.

Шииты верят, что имамы обладают тайным знанием, охватывающим все содержание религии, оккультные науки и всю мировую историю, тайный смысл всех событий истории человечества – от Адама до дня воскресения, что это тайное знание было открыто Али, а через него последовательно передавалось другим имамам. По мнению И. Гольдциэра, имам властвует и учит именем божьим... Сверхкачествами он выделен из общечеловеческого уровня. Это дает основание, отвергая суннитский принцип иджмы, признать непререкаемое право имама решать самолично все возникающие проблемы и вопросы. Шииты утверждают, что без непосредственного руководства имама невозможно спасение для верующего, более того, что без имама и сам мир не может существовать. Все это связано с шиитской идеей о «скрытом имаме».

Кто же такой этот скрытый имам? В шиизме существуют разногласия, который из имамов является скрытым, однако большинство шиитов считает, что это двенадцатый, последний имам Мухаммад, который якобы в конце IX в. еще в младенческом возрасте (5–9 лет) был убит. Однако шииты утверждают, что он не был убит, а каким-то тайным, чудесным образом скрылся и рано или поздно должен вернуться и, истребив всех не шиитов, установить во всем мире шиизм и соответствующий этому учению миропорядок. Этот скрытый имам, которого называют Махди, тайно управляет миром и направляет деятельность своих земных имамов-заместителей. Таким образом, скрытый имам бдительно наблюдает за судьбами своей религиозной общины и невидимо руководит ею. У большинства шиитов идея возвращения скрытого имама

¹ Цит. по: *Петрушевский И.П.* Указ. соч. – С. 264.

слилась с идеей явления Махди, своего рода мессии, который должен появиться в конце мира. Нечто аналогичное идее Махди существует и у суннитов, однако, как отмечает знаменитый венгерский исламовед И. Гольдциэр, «в суннитском исламе благочестивое ожидание Махди, несмотря на утверждение его хадисами и на теологическое обоснование, не получило значение догмата и является только мифологическим украшением идеала будущего, дополнением к системе ортодоксального миропонимания¹. У суннитов Махди – только предвестник близкого конца мира, образ малоопределенный и не занимающий столь важного, как у шиитов, места в религиозных верованиях, к тому же он не связывается с определенной личностью. С идеей скрытого имама шииты связывают также идею справедливости Бога, которая вытекает из того, что он во всякую эпоху дает человечеству духовного руководителя (имама), который не ошибается и должен вести людей по пути спасения. В ожидании Махди в главных центрах шиизма в Иране городские власти ежедневно поутру выезжали за городские ворота, ведя на поводу оседланную и роскошно убранную белую лошадь на случай внезапного появления Махди; другие каждый день поутру и перед закатом на главной площади города привязывали оседланного коня для него.

Вопрос о правомерности и законности передачи права на имамат тем или иным потомкам имамов явился основой разногласий и расколов шиитской общины на многочисленные секты и подсекты. Самыми значительными из них являются кайсаниты, зейдиты, имамиты, крайние шииты и исмаилиты, первые три из сект относятся к умеренным шиитам и по основным позициям общеисламского вероучения близки друг другу, а две последние настолько отошли от основных положений вероучения ислама, что их можно считать отдельными религиями, лишь внешне прикрытыми шиитскими формами. Такой высокий авторитет имамов объясняется и тем, что шииты верят в непогрешимость имамов.

¹ Гольдциэр И. Лекции об исламе. – С. 205.

Зейдиты проявляют наибольшую лояльность к суннитам. Они, например, не проклинали первых двух халифов Абу Бакра и Омара, считая, как и другие шииты, что они были избраны незаконно, однако соглашались с тем, что во всем остальном они были достойными личностями. Зейдиты отвергают культ святых и суфийский мистицизм, не признают, в отличие от других шиитов, законность временного брака и принцип такия – благоразумного скрывания своей веры в случае опасности для жизни или семьи. Имамита не признают и даже проклинали первых трех «праведных» халифов, считая их узурпаторами.

Одной из особенностей шиизма в целом является то, что, признавая общемусульманскую Сунну, они составили и свою Сунну – ахбар, в котором отдельный рассказ называется хабар. Шиитские сборники хабаров содержат предания о деяниях и речах не только Мухаммада, но и Али и его потомков – имамов. Ряд хадисов Сунны, иснады которых восходят к противникам Али, в частности Айши, шииты отвергают.

Шииты исполняют 3 намаза в день, но при этом охватывают все 17 ракаатов, которые совершаются во время пяти суннитских намазов. Количество намазов периодически менялось: изначально мусульмане молились 3 раза в день, обращаясь при этом в сторону Иерусалима. По преданию, пятикратный намаз был установлен во время мираджа – восхождения Мухаммада на седьмое небо к Аллаху.

Шииты однозначно придерживаются разработанной мутазилитами идеи свободы воли человека, согласно которой Бог создал человека со свободной волей и ответственностью за свои поступки. А предопределение божие понимается в том смысле, что Богу заранее, от предвечности известны деяния всех людей, живших, живущих и которые еще родятся, и эти деяния вписаны в небесную книгу судеб. Одним из главных признаков гражданского права у шиитов является признание законности временного брака, который существовал еще у доисламских арабов. Такой брак (*мута* или *сига*) может быть заключен по обоюдному согласию сторон на срок от 1 дня до 99 лет. Он может быть бесконечно продлен и даже превращен в постоянный брак, но при этом

такая жена не будет иметь прав законной жены (махр, право наследования, отдельное помещение, прислугу и пр.). Мужчина может иметь помимо четырех законных сколько угодно временных жен. Жена не имеет права на развод, но муж может расторгнуть брак в любое время. Дети от временных жен считаются, как и от рабынь-наложниц, законными. При заключении брака мужа именуют «извлекающий пользу», а жену – «предоставляющая пользу». Браки оформляются официально, при свидетелях, оговариваются условия и пр.

Одним из важнейших различий между суннитами и шиитами, содержащим как догматический, так и политический подтекст, является утверждение шиитов о том, что в Коране должна быть 115-я сура под названием «Два светила» (под светилами подразумеваются Мухаммад и Али), в которой говорится, что однажды Аллах сказал Мухаммаду: «Я бы не создал небо, если бы не ты, но я бы не создал и тебя, если бы не Али». Таким образом, Али возвышается над Мухаммадом, более того, у «крайних» шиитов существует множество легенд, мифов и преданий, в которых Али обожествляется в буквальном смысле.

Наряду с общемусульманскими праздниками у шиитов есть и свои особые праздники. Главным из них является *мухаррам*. Другие названия *ашура* «десятое» и *шахсей-вахсей* от возгласа *шах-Хусейн, вах-Хусейн*). Это праздник в честь сына Али, внука Мухаммада и третьего шиитского имама Хусейна, погибшего в борьбе за власть 10 мухаррама 680 года. В течение всего месяца шииты устраивают грандиозные торжества с шествиями по городу в белых одеяниях, театрализованными представлениями – показом сцен гибели Хусейна, грандиозными собраниями, где совершаются массовые самоистязания, нагнетается ненависть к суннитам и т. д. Так же отмечается и сороковой день гибели Хусейна, день рождения и день смертельного ранения Али, день кончины Фатимы – жены Али и дочери Мухаммада, дни рождения и мученической смерти имамов.

Существуют и менее значительные различия: шииты не так строго, как сунниты, относятся к изображению людей и живых существ, запрещают браки с иудейками и христиан-

ками, запрещают есть пищу, изготовленную иудеями и христианами, более того, есть вместе с ними, не разрешают отпускать рабов – не мусульман, их можно только выкупать, священной войной считается не только война с иноверцами, но и с не признающими имамов суннитами.

§ 3. Источники вероучения ислама

Любая религиозная система изначально существует как сумма разрозненных, неясно выраженных, противоречивых идей и представлений, как правило, в устной форме. Ни одна религия не возникала на пустом месте, беспричинно, как совершенно новая для людей система взглядов. Религиозные системы как законченный комплекс идей, представлений, мифологий, преданий, догматов, постулатов, предписаний, запретов, обрядов, праздников и т. д. возникают и получают статус канонов постепенно и за длительный период. Это обусловлено тем, что всякая религия является отражением особенностей и потребностей общественного бытия людей, их своеобразным идеологическим выражением. И сами эти религии возникают как необходимое, закономерное следствие общественного развития, в особенности в эпохи великих социально-политических потрясений и переворотов.

Особо наглядно все это обнаруживается в истории возникновения и становления христианства и ислама. Никакая религия не может быть кратковременным продуктом творчества одного человека и даже группы проповедников или какого-либо сословия, тем более религия, постулирующая идею равенства всех людей. Так, догматика христианства формировалась в течение почти четырех столетий в жестокой борьбе между различными общинами и богословами, хотя периодически созывались вселенские христианские соборы. Правда, в силу ряда причин и условий в первоначальном исламе при жизни Мухаммада этот процесс проистекал менее болезненно и в сравнительно короткие сроки. Однако и ислам длительное время и после Мухаммада существовал в устной традиции, передаваясь из уст в уста, что в условиях борьбы личных, групповых и клановых интересов не исключало искаже-

ний, добавлений, внесенных или устранений отдельных положений в оставленное Мухаммадом религиозное учение. Здесь следует учесть еще и низкий уровень просвещенности арабов, их примитивное мышление и то обстоятельство, что в первой гражданской войне (632–633 гг.) погибло множество соратников (сахабов) Пророка, которые знали отдельные отрывки Корана наизусть или записывали их на различных предметах, были знакомы с образом мыслей, поступками и поведением Пророка.

В результате завоевательных войн возникла империя теократического типа, и она требовала разработки, систематизации и канонизации догматической и правовой системы. Этого требовали также возникшие ко времени халифа Османа противоречия и споры вокруг Корана. И поскольку все нормы общественной жизни, морали, права и т. д. соизмерялись с религиозными канонами, то были необходимы источники, восходящие, прежде всего к пророку Мухаммаду. Так последовательно возникли три основных источника вероучения и права, которые были призваны регулировать все стороны общественной жизни в империи: Коран, Сунна и шариат.

Коран – Священное Писание ислама (по-арабски *аль Куръан*). Название происходит от арабского глагола *караха* (читать вслух речитативом, декламировать). Согласно вероучению ислама, первоисточник или оригинал Корана начертан на арабском языке на свитках и находится на седьмом небе под престолом Аллаха. Большинство мусульман верит, что Коран – несотворенная, существующая предвечно, боговдохновенная, богооткровенная книга – слово самого Аллаха. Содержание Корана стало известно людям через «откровения», ниспосылавшиеся Аллахом людям через пророка Мухаммада при посредстве ангела, названного «духом святым» по имени Джабраил в 610–632 гг. Коран состоит из 114 сур (сура – шеренга, ряд, поучение), которые делятся на отдельные отрывки – аяты (стих, знамение), изложен Коран в форме рифмованной прозы.

При жизни Мухаммада и 19 лет после его смерти Коран существовал в устной форме, правда, некоторые соратники Пророка и близкие к нему люди записывали отдельные от-

рывки, кто-то знал некоторые суры и аяты наизусть. Однако после смерти Мухаммада в гражданской войне погибло большое число сахабов, и назрела необходимость составления письменного Корана. Он был составлен бывшим при жизни Пророка его секретарем Зейдом ибн Сабитом. Однако этот вариант Корана имел множество недостатков и не был размножен. В период правления первых трех халифов имелся и ряд других списков Корана, составленных сахабами Пророка в частном порядке, которые также значительно расходились между собой. Известны 4 версии Корана, составленные сахабами (ибн Кааб, ибн Масуд, ал-Ашари и ибн Амр).

Во время правления халифа Османа вокруг содержания Корана начались споры, порою переходившие в открытые столкновения. Наличие 4–5, возможно и большего количества расходящихся между собой текстов Корана, а также большого количества отдельных записей у разных людей угрожало единству мусульманской общины и целостности вероучения. Возникла настоятельная необходимость в составлении единого официального текста Корана.

Составление Корана в 651 г. снова было поручено Зейду. Специальная комиссия под его руководством изыкала все имеющиеся тексты у населения. После сличения, анализа и отбора признанных достоверными текстов весь собранный материал был сожжен в расчете на то, что новый текст Корана будет признан всеми мусульманами. Однако расчет Османа не оправдался. Как отмечает И.П. Петрушевский, изъять из обращения и уничтожить все старые списки не удалось; оставалось немало людей, знавших Коран в прежней версии наизусть. С протестом против редакции Зейда выступил ибн Масуд. Особо резкую критику Османова редакция встретила со стороны шиитов. Они обвиняли Зейда, по-видимому, не без основания, в том, что он в угоду Осману и Омейядам устранил из текста Корана все стихи, в которых говорилось об Али, о расположении к нему Пророка и о праве Али быть его преемником¹. Исходя из этих и многих других противоречий, можно сделать вывод, что если бы Коран был состав-

¹ *Петрушевский И.П.* Указ. соч. – С. 106.

лен при Али или другом халифе, то его содержание значительно отличалось бы от текста, составленного Османом.

Оригинал Корана Османа не сохранился, если не считать нескольких подделок, забрызганных кровью. Их владельцы утверждают, что именно их экземпляр держал в руках Осман, когда его убивали. Один такой Коран ныне хранится в Ташкенте, а до 1918 г. он находился в Петербурге и исследовался учеными. Тем не менее, эти Кораны являются предметом особого почитания верующих, и даже возник культ «Корана Османа».

При составлении и систематизации Корана Зейд столкнулся с большими трудностями: по какому принципу распределить и расположить собранный материал, который представлял собой хаотическое собрание отдельных откровений; в одном и том же отрывке часто говорилось о разных предметах; уже никто не мог установить время или хронологический порядок появления разных отрывков; во многих сурах были перепутаны откровения, относящиеся к разным временам, разным сюжетам и ситуациям. Зейду так и не удалось расположить материал по тематическому, логическому и хронологическому принципу. В конечном счете, он расположил его в порядке убывающей длины сур: каждая последующая сура короче предыдущей, что было характерно для арабской литературы этого периода.

Что же представляет собой содержание Корана? В аяте 59 6-й суры Корана читаем: «...и нет зерна во мраке земли, нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной». Коран ниспослан в «объяснение всех вещей, в руководство, милость, благовестие покорным» (К. 16:91), в нем «не выдуманный рассказ, а подтверждение открытого до него, истолкование всем вещам...» (К. 12:111). На этом основании в исламе было развито положение, что вся мудрость и всё совершенство – в Коране, а поэтому никакие произведения, кроме него, не могут быть ценными. Исходя из этого положения богословие пыталось обесценить мысли и дела человеческие, одержать верх над наукой и прогрессом. У аль-Хамадани (ум. в 1008 г.) в поучении сказано: «Начни изучение Корана; затем перейди к тафсиру: Бог будет при этом тебе помогать.

Не позволяй себя отвлекать от того, что я тебе здесь предписываю, этими книгами-мучениями, потому что это было бы пустым расточительством времени, так как не страшна никакая мука, которая не указана в Коране».

Попытаемся вкратце раскрыть основные положения, составляющие содержание Корана. Центральной идеей Корана является утверждение строгого единобожия – веры в единственность Аллаха, которая выражается в формуле «Нет Бога, кроме Аллаха». При этом в Коране Аллах фигурирует в трех лицах: Аллах говорит сам о себе: «Я ваш Аллах, бойтесь Меня!», кто-то обращается к нему во втором лице: «Ты наш Бог», кто-то говорит о нем в третьем лице: «Он Бог, всемогущий, творец...». Это обычный стиль Корана.

И.А. Кривелев отмечает, что Аллах – это домусульманское и вообще очень древнее имя Бога, оно связано своим корнем (Иляха) с общесемитским Эл, Элоха, во множественном числе давшим библейское Элохим. Кааба именовалась «домом Аллаха». Мухаммад изначально избрал путь решительной борьбы с почитанием всех других богов, кроме корейшитского Аллаха. Во время своего прощального паломничества Мухаммад велел разбить всех идолов, а их в Мекке было около 360. Таким образом, корейшитский племенной бог был возведен в ранг бога всех арабов, более того, в ранг единственного бога.

В наибольшей степени единобожие в Коране выражено в формуле: «Он – Аллах – един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!» (К., 112:1–4). Аллах – творец всего существующего, он непрерывно контролирует своё творение и управляет им. В Коране дается характеристика Аллаху как наивысшему существу. По подсчетам исламских богословов в Коране 99 имен – качеств Аллаха. В 22–24 аятах 59-й суры приводятся следующие качества: знающий скрытое и созерцаемое, милостивый, милосердный, царь, святой, мирный, верный, охранитель, великий, могучий, превознесенный, творец, создатель, образователь, великий, мудрый. Согласно Корану, Аллах управляет людьми и направляет их судьбы и действия: «...А если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы, но Аллах делает то, что пожела-

ет» (К., 2:254). «Аллах сводит с пути, кого пожелает, и ведет, кого желает» (К., 14:4). «Мы сотворили для геенны (ад) много джиннов и людей» (К., 7:178).

В Коране описывается картина мира: мир и человек созданы в течение шести дней, Аллах, устроив семь небес, ближайšie к Земле разукрасил светильниками (К., 44:11). В Коране утверждается предопределение судьбы человека, но довольно странно, что два стоящие рядом аята содержат совершенно противоположные мысли на этот счет: «И если постигнет их хорошее, они говорят: «Это от Аллаха», а когда постигнет их дурное: «Это от тебя». Скажи: «Все от Аллаха» (К., 4:80); «Что постигло тебя из хорошего, то от Аллаха, а что постигло из дурного, то от самого себя» (К., 4:81). В 79 и 80 аятах утверждается предопределенность смерти человека. Те, которые отказываются воевать на пути веры и Аллаха, осуждаются: «Где бы вы ни были, захватит вас смерть, если бы вы были даже в воздвигнутых башнях». Примечательно, что через два аята той же суры говорится: «Разве ж они не размышляют о Коране? Ведь если бы он (Коран) был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий» (аят 84).

В Коране много противоречий. После того как он был составлен (651 г.) первые алимь, изучая его, сопоставляя различные отрывки, стали обнаруживать эти противоречия. Алимами было выявлено 225 пар аятов, одни из которых противоречили и исключали другие. Чтобы устранить эти противоречия, алимь создали теорию насха (отмены), в которой было два основных понятия *насих* – отменяющий и *мансук* – отмененный. О том, какие считать отменяющими, а какие отмененными, между богословами шли бесконечные споры. Позднее теория насха была применена и к хадисам, в которых были обнаружены такие же противоречия. Ортодоксальные богословы и мутазилиты в VIII в. вели догматические споры о предопределении судьбы человека и свободе воли. Суннитские богословы нашли в Коране 216 мест и обосновывали ими абсолютное предопределение судьбы Богом, а мутазилиты, утверждали противоположное, т. е. что

Богом дана человеку свобода воли, и нашли 129 мест¹ Причину таких противоречий исследователи объясняют тем, что отношение Мухаммада и первоначальной мусульманской общины к тем или иным предметам веры и быта, а также к иноверцам изменялось в зависимости от обстоятельств, времени и места: сказанное в Мекке нередко теряло значение в Медине. Чтобы как-то объяснить их, Мухаммад говорил, что некоторые откровения ниспосылались ему лишь на время и потом отменялись последующими откровениями. Это нашло отражение и в Коране. В аяте 100 второй суры говорится: «Всякий раз, как Мы (Аллах) отменяем стих или заставляем его забыть, Мы приводим лучший, чем он, или похожий на него». Правда, заставить забыть не удалось, они все зафиксированы в Коране и вызывали споры и недоразумения, а составители Корана не изъяли эти отмененные или подлежащие забвению стихи. Что же касается чтецов Корана, то они, по словам И.П. Петрушевского «не пытались объяснить себе, каким образом в книге, объявленной небесной, божественной и вечной, могли оказаться предписания, данные лишь на время и потом отмененные другими, новыми предписаниями»².

Значительное внимание в Коране уделяется истории и деяниям библейских пророков. Многократно описываются история Ноя, всемирного потопа, исход евреев из египетского плена под руководством пророка Моисея (Мусы), его состязания с египетскими чародеями, фараоном, история библейского персонажа Иосифа, которому посвящена восьмая сура «Йусуф», и др. Библейский пласт занимает около 70 % содержания Корана, при этом эти сюжеты повторяются многократно.

Помимо приведенных выше догматов в Коране находим представление о душе, описания сотворения мира, различные варианты того, из чего сотворен человек (прах, глина, капля, сгусток крови, кусок мяса – формованный или бесформенный и т. д.), а также основные обязанности, возлагаемые на мусульманина: таухид, намаз, ураза, закят и хадж. Но особое

¹ См.: *аш-Шахрастани*. Книга о религиях и сектах. – М., 1984. – С. 11.

² Там же.

место занимает теория джихада, которая была введена по переселению Мухаммада из Мекки в Медину (622 г. х.). В принятом позднее более расширенном варианте джихад означает: стараться, прилагать усилия, бороться. Однако именно под флагом джихада в результате жестоких кровопролитных войн был образован Арабский халифат, превосходивший по своим размерам все прежние империи. Джихад детально разработан в Коране как обязанность, возлагаемая Аллахом на каждого дееспособного мусульманина, отказ от него, согласно Корану, грозит вечными адскими муками. Джихад некоторыми сектами и экстремистскими организациями и поныне рассматривается как один из столпов ислама, что выражается в экстремизме, терроризме и «смертничестве» в современном мусульманском мире.

В Коране мы находим также подробные описания рая, ада, конца света (светопреставление), учение об ангелах, демонах, сатане, представления о различных проявлениях добра и зла и пр. Значительную часть Корана занимают бесконечные угрозы грешникам адскими муками и описания прелестей рая, которые ожидают праведников, перечень добродетелей, важнейшей из которых считается служение Аллаху. Мы сотворили людей и ангелов, чтобы они поклонялись и служили мне (Аллаху) – говорится в Коране.

Одним из высших достоинств добродетельного человека считается испытание постоянного страха перед Аллахом, поскольку только такой страх может удержать человека от дурных поступков, а осознанные, осмысленные критерии добродетели человека как разумного существа не принимаются в расчет. В Коране описывается, как, когда и с кем вести войну, как делить добычу, захваченную в ней (8-я сура Корана так и называется «Добыча», где регламентируется дележ этой добычи). В Коране содержатся рекомендации о том, как вести торговлю, устраивать семью, как относиться к женщине, как распределять и передавать наследство и пр. Большое внимание уделяется борьбе с пережитками эпохи джахилии (язычества) – кровная месть, кровосмешение, закапывание живыми новорожденных девочек, культовым и ритуальным предписаниям.

Сунна. Первоначально арабо-мусульманская община в решении тех или иных проблем – вероучения, культа, права и т. д. опиралась на Коран. Но в период завоевательных войн и присоединения огромных территорий и стран со сложившимся феодальным обществом, более сложной социальной, экономической структурой, правовыми и культурными традициями, сложившимся общественным укладом арабы столкнулись с множеством проблем, решение которых не было предусмотрено в Коране. Поскольку в вопросах религии, с которой арабы пытались согласовывать все жизненные ситуации, вторым авторитетом вероучения после Корана был пророк Мухаммад, ответы на возникающие новые вопросы стали искать в его словах, изречениях, поступках, в том, как он при жизни поступал в тех или иных жизненных ситуациях. Сподвижники, богословы, родственники и другие лица стали искать и собирать такие сведения. Так постепенно сложилось мусульманское предание – Сунна (путь, по которому следует идти, обычай предков).

Сложные отношения с завоеванными народами требовали разработки и установления норм государственного, уголовного, имущественного и других норм права. Таким образом, основное содержание Сунны составляли вопросы права.

Сунна состоит из многочисленных рассказов, именуемых хадисами, из которых выводят правовые и обрядовые предписания и запреты, нормы морали и поведения в повседневной жизни и быту. Источником хадисов выступали сподвижники, родные, друзья Пророка, первые четыре халифа, их ученики и затем ученики учеников. Многие из них посвятили свою жизнь собиранию хадисов, и их называли мухаддисами. К началу VIII в. сложились три школы по сбору хадисов: мединская, куфийская и дамаская.

Хадис, как правило, состоит из двух частей: первая – *иснад*, который представляет собой непрерывную цепочку передатчиков рассказа, лиц, которые должны были быть людьми известными, авторитетными, достойными уважения и заслуживающими доверия. Были составлены словари-справочники о передатчиках хадисов, на основе которых устанавли-

вали достоверность хадисов. Вторая часть хадиса – *матн* – это само содержание рассказа.

Хадисы делятся на три категории: если иснад внушал доверие, то такой хадис назывался *сахих* – достоверный; если в цепи передатчиков был какой-либо изъян, то такой хадис, хотя не вполне достоверный, назывался *хасан* – хороший; если же среди передатчиков были люди с плохой репутацией, такой хадис назывался *даиф* – слабый.

Исследователи отмечают, что разные мухаддисы собрали более полутора миллионов хадисов, однако подавляющее большинство из них было отвергнуто как ложные. Исследователи ислама, в особенности знаменитый венгерский исламовед И. Гольдциэр и голландец С. Хюргронье, такое положение объясняют тем, что в борьбе религиозно-политических группировок за власть после смерти Пророка сторонники Али, Омейядов, Аббасидов, позднее и суфии, стремясь подкрепить свои позиции, сами сочиняли рассказы и выдавали их за высказанные якобы в свое время Пророком. «При этом, – отмечает И.П. Петрушевский, – опирались на распространённое мнение, что Пророк при жизни предсказывал грядущие исторические события и давал им оценку. Впоследствии суфии... утверждали, что Пророк предвидел появление в исламе социального неравенства, рост богатства, роскоши и тирании «сильных мира сего». В подтверждение этого также распространялись хадисы. По мере того как в исламе обострялась борьба между богословскими течениями и росло сектантство, суннитские законоведы-теологи фабриковали хадисы, содержащие осуждение «еретиков» от имени Пророка, который будто бы при жизни предсказал появление этих «ересей» и заранее осудил их.

Особая категория хадисов содержит высказывания Пророка относительно разных городов, завоеванных арабами много времени спустя после смерти Мухаммада.

В современном исламском мире среди множества сборников хадисов наибольшей популярностью и авторитетом пользуются следующие:

1) ас-Сахих ал-Бухари (810–870). Автор с особой тщательностью отбирал и устанавливал достоверность рассказов.

Об этом свидетельствует то, что из 600 тысяч собранных им самим хадисов он признал истинными и включил в свой сборник только 7250;

2) ас-Сахих Муслима (817–875). Судя по тому, что он пересмотрел около 300 тысяч хадисов, а признал достоверными и включил в свой сборник только 12 тысяч, он с такой же скрупулезностью относился к этой работе;

3) сборник под названием «Сунан» Ибн Маджа (ум. в 886 г.);

4) сборник Абу Дауда «Сунан» ас-Сиджистани (ум. в 888 г.);

5) «Ал-Джами ал-Кабир» («Большой сборник») ат-Тирмизи (ум. в 892 г.);

6) «Сунна» ан-Нисаи (ум. в 915 г.).

Среди перечисленных сборников наибольшим авторитетом и популярностью во всем мусульманском мире пользуются первые два.

При всем множестве хадисов Сунна, несомненно, имеет важное значение как источник для реконструкции истории общественного и государственного развития Арабского халифата.

Шариат. На базе Корана и хадисной литературы возникли мусульманское богословие и шариатское право. Длительное время теология и право не разделялись и не различались. По мере расширения халифата, развития феодального общества и многочисленных войн между суннитами, шиитами и хариджитами, расколов ислама, многочисленных движений и восстаний в халифате ни Коран, ни Сунна уже не могли удовлетворять практических запросов общества, потребностей регулирования жизни общества. К тому же существовавшие правовые нормы должны были устареть с течением времени по мере развития и усложнения общественных отношений. На основе Корана и Сунны начинает формироваться *фикх* – мусульманская наука о праве. Разработчиков правовых норм стали называть *факихами* (*факих* – законовед-теолог). При династии Омейядов (661–750), и особенно при сменившей их в 750 г. династии Аббасидов, несколько поколений факихов работали над тем, чтобы сделать мусульманское право наи-

более совершенным сводом, способным охватить все сферы и потребности регулирования общественной жизни халифата.

Поскольку Корана и Сунны оказалось недостаточно для правового регулирования, понадобились новые источники мусульманского права, построенные на иных методах и принципах. Так, в VIII в. в суннитском праве возникают два противоположных друг другу течения: первое – сторонники логического вывода или рассудочного, умозрительного метода. Они вводили в систему права новые нормы, нередко допуская отход от буквального понимания отдельных мест Корана и Сунны. Для нового правового положения следовало найти в Коране и хадисах соответствующую аналогию, которую стали называть *кийас*. Этот принцип был выдвинут факихами Дамаска, Куфы и Басры. Им противостояли мединские факихи, отвергавшие всякие новшества, утверждая, что только божественный закон может иметь обязательную силу в вопросах вероучения и права. Однако жизнь требовала поиска новых методов правового регулирования за рамками Корана и Сунны. Был найден компромисс: выдвинут принцип, согласно которому кийас можно применять только тогда, когда налицо *иджма* – единогласное решение религиозных авторитетов. Таким образом, Коран, Сунна, кийас и иджма постепенно, с некоторыми оговорками были признаны всеми факихами.

В VIII–IX вв. в результате ожесточенных споров и столкновений, уступок и компромиссов из среды множества правовых школ выделились и установились четыре суннитских мазхаба, сохранившихся до наших дней. Они называются по именам их основателей: 1) *ханифитский мазхаб* – основатель имам ан-Нуман Абу Ханифа (700–767). Благодаря тому, что этот мазхаб широко использует рай, кийас, адат, а также канун (законы и уставы, изданные светской властью), более терпимо относится к иудеям и христианам, он являлся наиболее гибким и получил наибольшее распространение, а в Османской империи являлся государственным правом; 2) *маликитский мазхаб* – основатель Малик ибн Анас (716–795). Ибн Анас был факихом, мухаддисом, автором первого большого трактата о фикхе, который сохранился до наших дней.

Родился в Медине и со временем стал ее духовным предводителем. О его авторитете свидетельствует множество легенд. Например, утверждают, что он провел в чреве матери не 9 месяцев, а 3 года. Маликиты являются строгими приверженцами Сунны, отвергают рассудочное толкование Корана, отличаются нетерпимостью; маликизм распространен в Африке севернее экватора; 3) *шафиитский мазхаб* – основатель имам Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (767–820). Шафииты занимают промежуточное положение между ханифитами и маликитами, мазхаб распространен в Египте, Сирии, Восточной Африке, Индонезии, Южной Аравии. В Дагестане он преобладает. Выдающиеся представители – ал-Маварди, ал-Ашари, ал-Газали, ан-Навави и другие знаменитые исламские богословы; 4) *ханбалитский мазхаб* – основатель имам Ахмад ибн Ханбаль (780–855). Для ханбалитов характерны крайняя нетерпимость ко всяким новшествам в делах веры, отрицание любого свободного и рационального толкования Корана и хадисов. Ханбалиты – самые фанатичные среди мусульман. В Средние века этот мазхаб занимал главенствующее положение в мусульманском мире, но постепенно пришел в упадок и ныне распространен в Аравии, незначительные группы есть в Египте и Сирии. Известное религиозно-политическое течение – ваххабизм, возникшее в XVIII в., базируется исключительно на этом мазхабе.

К числу общепризнанных в мусульманском мире относится также шиитский джафаритский мазхаб. Основатель его – шестой шиитский имам Джафар ас-Садик (699–765) – родился в Медине и всю свою жизнь прожил там, был одним из выдающихся религиозных авторитетов своего времени, оставил множество сочинений по различным религиям, по магии, алхимии и гаданию. Многие суфийские братства считают его своим духовным наставником, а ряд современных мусульманских ученых видят в нем «отца арабской духовной традиции», сунниты почитают его как знатока преданий, восходящих к Пророку. Аббасиды предлагали ему положение халифа, но он отказался¹.

¹ Краткая энциклопедия ислама. – С. 85.

В настоящее время эти пять мазхабов признаются одинаково правоверными и имеют кафедры в мекканской мечети, но ранее между ними шла борьба. Ученый и путешественник XIII века Йакут ал-Хамави, автор географической энциклопедии сообщает, что в некоторых городах Ирана во 2-й половине XII – начале XIII в. борьба за влияние и власть между двумя суннитскими толками – шафиитами и ханифитами, а также сторонников обоих этих толков с шиитами, приняла форму вооруженных столкновений, временами перераставших в настоящие гражданские войны. В большом иранском городе Рейе квартал шел на квартал, на улицах строились баррикады, после побоищ целые кварталы превращались в развалины. Во время этих войн погибло до 100 тыс. чел. Такая же борьба между этими религиозными группами велась в Исфахане, Нишапуре и других городах Ирана¹.

§ 4. Основы вероучения (догматика) ислама

Основу всякой развитой религиозной системы составляет догматика – положения вероучения, признаваемые непрерываемыми, вечными и неизменными божественными установлениями, обязательными для всех верующих.

Вследствие отсталости, слабой развитости социально-экономических отношений и государственно-политической системы в раннем исламе периода пророчества Мухаммада и длительное время после его смерти еще не сложилось четкой и ясной догматики.

Очевидно, что мусульманские богословы, формируя и устанавливая догматику ислама, взяли за основу 285-й аят 2-й суры Корана, где говорится: «...Все уверовали в Аллаха, и Его ангелов, и Его писания, и Его посланников... Прощение Твое, Господи наш, и к Тебе – возвращение!» и 135 аят четвертой суры: «О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и Его посланника, и писание, которое Он низвел Своему посланнику, и писание, которое Он низвел раньше. Кто не

¹ См.: *Петрушевский И.П.* Указ. соч. – С. 143.

верит в Аллаха, и Его ангелов, и последний день, тот заблудился далеким заблуждением».

В формировании исламской догматики обнаруживаются преемственность и влияние доисламских верований и культов арабов, иудеев, христиан и зороастрийцев: в культе Каабы, учении о пророках, учении об ангелах, демонах и сатане, представлениях о сотворении мира и человека, образе Иисуса Христа как предшественника Мухаммада, в христианском учении о конце света, воскресении мертвых и Страшном суде, в представлениях о рае и аде, восходящих к зороастризму, и др.

Центральной идеей и основным догматом ислама выступает таухид, что нашло яркое отражение в утверждении: «Он – Аллах – един, Аллах, вечный, не родил и не был рожден, и не был равным Ему ни один!» (К., 112: 1–4). В исламе наиболее распространена идея монотеизма. Коран строго требует «не придавать сотоварищей Аллаху», иначе могут произойти страшные стихийные бедствия. В Коране читаем: «Небеса готовы распасться от этого, и земля разверзнуться, и горы пасть прахом от того, что они приписали милосердному сына» (К., 19: 92–93). Здесь речь идет, конечно, об Иисусе Христе как сыне Бога. Более того, тем, кто нарушает принцип единственности и вечности Аллаха, Коран угрожает вечным пребыванием в адских муках.

Важное место в исламе отводится догмату, смысл которого составляет вера в сверхъестественных существ: ангелов, демонов, джиннов, которыми заселены небеса. Они служат Аллаху и играют важную роль в управлении мирозданием и человеческими судьбами. Как и в других древних религиях, в исламе наряду с Аллахом предлагается верить в существование злого, враждебного начала – шайтана или иблиса, противостоящего Аллаху и его деяниям, совращающего и сбивающего людей с истинного пути.

Среди бесконечного множества ангелов особо выделяются четыре высших ангела (макрибун), соответствующих иудейско-христианским архангелам как по функциям, так и по именам: Ангел Джабраил (Гавриил) – «Рух аль кодс» – Святой Дух (напоминает одно из лиц христианской божественной Троицы). В его обязанности входит выполнение боже-

ственных поручений и повелений. По одной из мусульманских версий Коран передавался Мухаммаду по частям в течение 23 лет, с 610 года (по другой версии Коран был прочитан Мухаммаду Аллахом во время мираджа). Ангел Микаил (Михаил) непрерывно наблюдает за мирозданием. Важнейшая функция Исрафила (Рафаила) – протрубить в специальный сигнальный рог и возвестить о конце света и пришествии Страшного суда. Азраил (Израил) – ангел смерти, который забирает души умерших. Существует поверье, что он, орудуя своим мечом, выпускает душу из тела, что он может являться людям в зримом образе и наводить на них ужас. По исламу, при жизни каждый человек имеет двух ангелов-хранителей, записывающих добрые и злые дела и поступки людей в двух книгах, которые будут вручены им в правую и левую руки для определения их для вечного пребывания в раю или аду. Утаить что-либо или откупиться от них человек не может. Предполагаемое воздействие внушаемых ему адских мук заставит верующего человека воздерживаться от дурных поступков. Здесь новое вероучение апеллирует не к сознательному, осознанному добродетельному образу жизни и индивидуальному поведению, а к страху, в чем наглядно обнаруживается важная особенность психологии общества времен возникновения ислама. Страх сопровождал араба в повседневной жизни: страх перед природными стихиями (частые засухи и голод, бессилие перед песчаными бурями в пустынях и степях и т. д.); страх перед соседями в условиях непрерывных набегов, кровавых столкновений и войн; страх перед нашествиями могущественных соседей (Ирана, Византии, Христианской Эфиопии и т. д.). Новая религия также усмотрела в страхе орудие повиновения и покорности. Но главным источником страха становится Бог, наказание за неповиновение которому (вечные адские муки) куда страшнее, чем перечисленные, тем более что первопричиной всех несчастий, как и счастья, в новой религии выступала воля Бога.

Страшные муки ожидают умершего сразу после захоронения: два ангела смерти – Накир и Мункар – начинают допрос. Кроме прочих истязаний существуют такие представления: стенки гроба смыкаются, расплющивая тело оживленного на

время покойного; ему наносят по голове железной кувалдой такой удар, что его страшный вопль слышат все живые существа в мире, кроме людей. Само действие окутано тайной, очевидно для усиления чувства страха людей перед этими муками.

Ангел рая – Ридван, а Малик – страж ада. Что же касается джиннов, то эти существа мужского и женского рода в доисламской Аравии почитались как духи природы. В исламе они превратились в творения Аллаха, созданные из чистого огня раньше людей. Одни из них приняли ислам, другие остались неверными. Из зороастризма в ислам вошла вера в дивов, подчиненных Иблису демонов – врагов людей и Бога.

К важнейшим догматам ислама относится учение о пророках, особенно о Мухаммаде. Это учение вытекает из священных писаний, ниспосланных через них людям. Различается две категории пророков: расул, который посылался Богом к определенному народу с писанием; другие простые или рядовые пророки, которые продолжали проповедь, начатую посланниками. По исламской традиции пророков-посланников было 313, а рядовых пророков (наби) 124 тысячи. Высшими и самыми авторитетными в исламе считаются 6 пророков. Это библейские персонажи: Адам, Ной (Нух), библейский патриарх Авраам (Ибрахим), Моисей (Мусса), Иисус Христос (Иса ал-Масих, т. е. Мессия) и пророк Мухаммад. Эти пророки наиболее часто упоминаются в Коране, всего в нем 28 библейских пророков. В Коране такие исторические персонажи, как греко-македонский завоеватель Александр Македонский, христианский святой Георгий, а также иудейские цари X века до н. э. Давид (Дауд) и Соломон (Сулайман) и др., называются пророками. При этом все они были мусульманами и были посланы Аллахом. Библейским персонажам и множеству описанных в Библии событий ислам дает иную, отличающуюся от иудейско-христианской, интерпретацию.

По мусульманской традиции некоторым пророкам Аллах дал Откровение (книги). Согласно Корану свитки (сухуф) Священного Писания получили Авраам, Моисей, Давид и Иисус. Моисей получил Тору – Пятикнижие (Таурат), Давид

– Псалмы (Забура), Иисус – Евангелие (Инджил). Но священные книги, дарованные иудеям и христианам, были ими впоследствии искажены и не сохранились в первоначальном виде (К., 2:73; 3:72; 4:48; 5:16). Кроме этих книг 10 других было ниспослано Адаму, 50 – Сифу, 30 – Идрису, 10 – Аврааму. Таким образом, всего Богом было ниспослано 104 книги Святого Писания.

Высшим пророком по вероучению ислама является Мухаммад – «Печать пророков», ибо после него уже не будет пророков, откровение заканчивается. По преданию, Иисус Христос якобы предвещал пришествие Мухаммада после себя. На чем основано это утверждение? На двух отрывках из Библии и Корана. Автор одного из канонических евангелий Иоанн передает слова Иисуса, обращенные к апостолам: «Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам. И Он придет обличить мир о грехе, и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в Меня; О правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; О суде же, что князь мира сего уже осужден... Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Библия, Евангелие от Иоанна. 16: 7–14). В Коране Иисус, обращаясь к евреям, говорит: «И вот сказал Иса, сын Марйам: «О сыны Исраила! Я – посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе, и благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя которому Ахмад» (К., 61:6). Сопоставляя достаточно туманное повествование Иисуса с приведенным аятом Корана, мусульманские богословы и сделали такой вывод. Поскольку Мухаммад не являлся «утешителем» (как говорит Иисус), которого обещает послать сам Иисус, нет также имени, напоминающего имя Мухаммада. Очевидно, в результате глубоких размышлений богословы все же нашли выход. (Насколько он правомерен, пусть каждый судит сам.) Так, на греческом языке слово *параклет* означает «утешитель», но исламские богословы стали утвер-

ждать, что слово *параклет* (утешитель) в Евангелии от Иоанна искажено, и вместо него следует читать *периклит*, что по-гречески означает «славный», по смыслу это соответствует арабскому имени Ахмад, а Ахмад и Мухаммад происходят от одного корня, и, как известно, пророка Мухаммада именуют «прославленный», а Ахмад означает «славный». И этого оказалось вполне достаточным, чтобы Параклет-утешитель превратился в Мухаммада-пророка.

Одним из важнейших догматов является догмат о предопределении, который пронизывает все вероучение ислама. Согласно этому догмату, в мире всё зависит от воли Аллаха. Еще до сотворения мира Аллах сотворил перо, которому приказал записать всю предначертанную им заранее историю до Судного дня. И эту историю никому не дано изменить. Согласно предопределению, каждому человеку предначертана его судьба, которая неотвратима. И даже смерть наступает в предопределенный Богом срок: «Не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха, по писанию с установленным сроком» (К., 3:139), т. е. люди с рождения обречены на то, чтобы идти путем, предначертанным свыше.

Предопределенность судеб людских, притом абсолютная, четко обозначена и прописана в Коране во множестве аятов, из которых четко складывается своего рода формула предопределения: 1) если бы Аллах захотел, то он бы сделал вас одним народом и поставил бы на праведный путь (но Аллах этого, как известно, не захотел); 2) Аллах одних людей направляет по праведному пути, других по грешному пути, и от этого не уйти, потому что Аллах одних людей уже направил по праведному пути, других направил по грешному пути; 4) тех, которых Аллах направил по праведному пути, никто не сможет сбить с него, а тем, которых Аллах направил по грешному пути, никто не сможет помочь. Наиболее четко это вытекает из следующих аятов Корана: 3: 25, 124, 139, 148; 4: 81, 90, 142; 6: 39, 111, 125; 7: 154; 10: 100, 107; 11: 120; 13: 27, 30, 33, 39; 14:4; 16: 9, 37, 38; 17: 48, 65, 66; 45: 46 и др. Человек не может выйти за пределы предопределенного, его усилия в этом тщетны, ему остается только уповать на Аллаха, ибо никакие усилия не могут изменить предначертанного.

Усилия человека также предопределены, и они не могут повлиять на конечный результат. Даже сам пророк Мухаммад, величайший из людей, не может избежать предопределенного. Один из хадисов гласит: «Когда в битве при Ухуде у Пророка была рассечена кожа и был сломан зуб, он воскликнул: «Как может преуспеть народ, который поранил своего Пророка? И мгновенно ему было ниспослано Аллахом откровение: «В этом деле нет ничего в твоей власти» (К., 3: 128). Хадис приводится у Ал-Бухари, Муслима, Тирмизи и других мухаддисов. Правда, в Коране есть и другие изречения. Так, Аллах говорит Мухаммаду: «...Мы сделали его (Коран) светом, которым Мы ведем кого угодно из наших рабов, и ты (Мухаммад) ведешь (людей) на прямой путь, путь Аллаха» (К., 43: 52–53). Многие исследователи (А. Массэ, И. Гольдциэр, В.В. Бартольд и др.) отмечают, что вопрос о предопределении судьбы и свободы воли является одним из наиболее противоречивых в Коране.

Толкование смысла этого догмата в раннем Халифате менялось в зависимости от военно-политической конъюнктуры. В начальный период, когда велись непрерывные войны, роковая неизбежность смерти в предустановленный Аллахом день и час в совокупности с обещаемой Аллахом обильной добычей придавали воину больше героизма, самоотверженности и бесстрашия. Но когда в Халифате начались социальные противоречия, народные движения и восстания, человек должен был отвечать за свои действия и поступки, стало необходимым выдвинуть на передний план идею свободы воли, человека обязан нести ответственность за свои действия, совершаемые им по своей воле. Итак, после учения упомянутых мутазилитов в мусульманском мире утвердилось два противоречивых мнения: 1) человеческая судьба абсолютно предопределена Аллахом, 2) хотя Аллах предопределил заранее судьбу человека, но все же дал ему определенную волю, и если он совершает греховные деяния, то должен нести ответственность за них.

Одним из важнейших догматов ислама является и догмат об извечности, несотворенности и богооткровенности Корана.

§ 5. Культ, обряды и праздники в исламе

История любой религии слаборазвитого общества свидетельствует о преобладающей значимости культовой или обрядовой стороны, общедоступных примитивному сознанию внешних правил и установок религиозной жизни основной массы верующих, мало что смыслящих в дебрях религиозной догматики. Культовый элемент обязателен для исполнения и выступает основным условием и показателем принадлежности к той или иной конфессии. Более того, в теократических обществах исполнение культа ставится под строгий контроль, предусмотрен и соответствующий комплекс наказаний.

Культ в исламе в основном выражается в пяти т. н. «столпах ислама» (аркан): 1) исповедание веры – шахада; 2) молитва – салат (намаз); 3) пост – саум (ураза); 4) обязательная милостыня или налог – закят; паломничество в Мекку в храм Каабу – хадж.

Проведем краткий анализ основных обязанностей мусульманина. Важнейшим столпом и одновременно основой веры является аш-Шахада (свидетельство) – вера в единого и единственного Аллаха и пророческую миссию Мухаммада, которая выражается в формуле: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха». Характеристика образа Аллаха дана во многих сурах и аятах Корана, где перечислено 99 его имен, качеств или эпитетов. Главная идея Корана и вероучения в целом – это Бог и его единство; он – абсолют; он существует в себе и для себя, над миром; мир – его творение и т. д. Однако многое в Коране остается непонятным и спустя столетия после смерти Пророка. Мусульманские богословы пытались воссоздать единую концепцию божественной сущности, но в результате внесли еще большую путаницу. Основную массу рядовых мусульман мало интересуют и заботят богословские споры и дискуссии относительно сущности и атрибутов Бога, они просто верят в информацию из доступного им источника. В исламе идея строгого монотеизма и теоцентризма достигла более последовательного выражения и предельного совершенства по сравнению с иудаизмом и христианством.

Вторым по значению столпом ислама является *салат* – каноническая молитва, одна из важнейших обязанностей мусульманина. Намаз состоит из слов, молитвенных формул и определенных телодвижений. В суннитском исламе предписано 5 намазов в сутки в четко установленное время. Каждый намаз состоит из определенного количества ракатов (преклонение) – серии молитвенных поз, движений и молитвенных формул. Первая, предрассветная, молитва состоит из двух, вторая, третья и пятая – из четырех, четвертая из трех ракатов, всего же 17 ракатов. Шииты совершают 3 намаза в сутки, но охватывают те же 17 ракатов. Первые мусульмане совершали трехкратный намаз, обращаясь при этом лицом в сторону Иерусалима. По преданию, пятикратный намаз был установлен Аллахом во время восхождения Мухаммада на седьмое небо (мирадж).

Особое значение придается пятничной полуденной коллективной молитве, которая проводится под руководством имама в мечети. Существует версия, что если человек трижды пропускает пятничный намаз в мечети, то его считают покинувшим лоно ислама.

В намазе верующий напрямую, без посредника обращается к Аллаху, выказывая ему глубокое почтение, смирение и покорность. Считается, что такая непосредственная духовная связь молящегося с Богом очищает и возвышает душу, восстанавливает здоровье и физические силы верующего, в целом дисциплинирует и способствует укреплению мусульманского общества.

Третий важнейший столп ислама – саум (пост, ураза) предписывает верующим в течение 30 дней месяца рамазан полное воздержание от пищи, воды и от любых других удовольствий от рассвета до темноты, «когда уже нельзя отличить черную нить от белой» (К., 2–183). От уразы освобождаются беременные и кормящие женщины, дети и подростки, пребывающие в чужой стране, солдаты, воюющие за веру, а больные и старые люди могут заменить уразу раздачей милостыни.

Пост (ураза) в качестве обязанности для мусульманина был учрежден Мухаммадом в 624 г. Сначала под влиянием

мединских иудеев был установлен однодневный пост через каждые 10 дней (ашура), но после разрыва с ними он был растянут на целый месяц. В исламе существует множество традиций поста, связанных с обетами, благочестивыми намерениями, искуплением грехов, но при этом формально запрещаются систематические посты, изнуряющие тело и наносящие вред здоровью. Между тем при всей очевидности пагубного влияния поста, особенно в его мусульманском варианте, на физическое и психическое здоровье людей, и в частности современной молодежи с ее незавидным здоровьем, да и рабочих в горячих домнах, за станками, сельских тружеников, работающих в летний зной и зимнюю стужу, мусульманское духовенство с еще большим усердием и настойчивостью пропагандируют «великое значение и пользу поста». Парадоксально, но некоторые ученые-медики «научно» обосновывают благоприятное влияние поста на организм человека.

Четвертым столпом ислама является закят – регулярный и обязательный налог на имущество мусульманина. Первоначально закят рассматривался как милостыня, которая должна была распределяться среди бедняков, вдов, сирот и немощных. В первых проповедях Мухаммад призывал не только к единобожию, он говорил о необходимости заботы о бедных и обездоленных. Однако с возникновением первой мусульманской уммы в Медине, и особенно арабского государства, духовная и светская власть слились воедино и закят стал поступать в распоряжение государства, превратившись в обязательный налог. Закят, как правило, составляет одну сороковую часть (2,5 %) имущества, однако со скотоводства этот сбор может быть повышен до 12 %. Таким образом, как заметил И.А. Кривелев, «...уплата налогов в пользу казны была превращена исламом ... в религиозно-очистительное действие, а сама религия оказалась удобным средством поддержания фискальной дисциплины»¹.

Существует и добровольная милостыня – садака. Считается, что за пожертвования и подаяния могут помочь искупить

¹ Указ соч. – С. 47.

грехи. У некоторых мусульман, особенно у шиитов, милостыня (хумс) составляет пятую часть дохода, право на нее имеют многочисленные потомки Мухаммада и имамы.

Пятым важнейшим столпом ислама выступает хадж (ал-хадж – паломничество в Мекку). Город Мекка, при всей разобщенности арабских племен, являлся важным экономическим, политическим, культурным и религиозным центром почти всех арабов. Арабы совершали хадж в Мекку за четыре столетия до возникновения ислама. Очевидно, значение Мекки определялось и рядом других объективных факторов: ее стратегическим положением, близостью моря, расположением на торговой магистрали, издревле соединяющей практически все стороны света.

Мекканцы занимались торговлей и ростовщичеством. Ежегодно во время хаджа здесь организовывались ярмарки, заключались договоры, проводились различные состязания и игры. Примечательно, что вековые традиции исключали на этот период всякую вражду, насилие и убийство. Внутри и вокруг Каабы было выставлено 360 статуй божеств различных арабских племен, так что здесь во время хаджа каждый мог поклониться не только всеарабской святыне – «черному камню», но и своему божеству. Именно этими обстоятельствами можно объяснить то, что Мухаммад сохранил эту древнюю языческую святыню как важнейшую святыню новой религии, канонизировав и придав ей исламскую интерпретацию. В святилище был оставлен в качестве мусульманского символа лишь «черный камень». Все статуи божеств были разрушены. В Аравии было известно еще 8 подобных Мекке сооружений с камнями различной расцветки, которые также были разрушены. Очевидно, что Пророк еще задолго до покорения Мекки осознавал важность Каабы для новой религии, как консолидирующего фактора, о чем свидетельствует то, что молящиеся стали обращаться в сторону Мекки. Даже сегодня, в условиях разобщенности исламского мира, вражды, столкновений и даже войн между мусульманскими народами, хадж в Мекку напоминает, что «все мусульмане – братья».

Хадж является уникальной формой паломничества, что определяется такими особенностями, как: единство объекта паломничества (Кааба) для всех мусульман; строгость установленных сроков совершения; строгость посещения предписанных объектов и обрядов; однотипное одеяние (ихрам) для всех; строгое предписание хаджа и его статус, как столпа религии; присваиваемый после хаджа титул «хаджи» для мужчин и «хаджа» для женщин и т. д. Еще одной особенностью хаджа является то, что его может совершить по чьему-либо поручению другой человек, но при этом между мазхабами существуют разногласия по поводу того, засчитывается ли хадж и тому, кто реально его совершил.

Хадж завершается одним из великих мусульманских праздников *ид ал-адха* (Курбан-байрам) – праздником жертвоприношения.

Помимо большого или великого паломничества одобряется и малое паломничество – *умра*, которое можно совершить в любое время года, при этом совершаются все обряды, кроме жертвоприношения.

Ислам возлагает на мусульман и обязанность вести джихад. Официально он не вошел в число столпов, но на практике со времен хиджры приобрел не меньшее, чем другие столпы, значение. В современных условиях идеи джихада стремятся реализовывать наиболее радикальные исламские группировки во всем мире.

В Коране столпы ислама специально не оговорены и даже не перечислены, однако они определенно отражены в предании, Сунне Пророка и соблюдаются с некоторыми различиями всеми мусульманами.

Обряды. Среди обрядов в исламе важное значение имеет обрезание (хитан) крайней плоти у мальчиков, что рассматривается как знак принадлежности к исламу. Этот обряд не является арабским или мусульманским новшеством, он восходит к глубокой древности и известен во многих регионах мира, даже в Австралии. Ученые полагают, что это была одна из многочисленных форм инициаций – испытаний на зрелость и выносливость при переходе юношей во взрослую группу. За две тысячи лет до возникновения ислама иудей-

ский бог Яхве в качестве основного требования принадлежности к иудейской религии потребовал от избранного им народа – евреев, чтобы каждый мальчик был обрезан на восьмой день от рождения. Мусульманская традиция обрезание возводит к пророку Ибрахиму (библейский патриарх Авраам – праотец евреев и арабов). В исламе до сих пор нет общего мнения по поводу того, является ли обрезание законом (фард) или обычаем (сунной). Периодически возобновляются споры и дискуссии о пользе или вреде для организма этой операции даже на уровне научной медицины. Можно констатировать, что большинство поддерживает эту традицию.

В отличие от иудеев, мусульмане производят обрезание детям в возрасте от 2–3 до 15 лет, т. е. до достижения половой зрелости. Практикуется также женское обрезание (клитордектомия). Этот обычай доисламского происхождения, и он упоминается в некоторых хадисах. Во многих странах эта процедура поставлена вне закона, но на бытовом уровне продолжает практиковаться.

Одним из обрядов является свадебный. Исламский закон о браке содержится в Коране. На его основе были разработаны и детализированы различные вопросы, связанные с шариатскими обрядами. Однако вывести из Корана однозначное заключение по многим из них довольно проблематично. Например, хотя Коран разрешает иметь до четырех жен одновременно, в четвертой суре (аяты 18 и 128) говорится: «Если вы боитесь, что не сможете быть равно справедливы ко всем им, то женитесь только на одной», «И никогда вы не в состоянии быть одинаково справедливыми к женам своим, хотя бы вы и желали этого». Из сказанного следует, что более предпочтительно иметь только одну жену, и с уверенностью можно утверждать, что многоженство всегда было привилегией господствующих классов и сословий общества.

Многоженство существовало задолго до ислама, и не только у арабов, но и у евреев, персов и других народов. Ислам ограничил число жен четырьмя. Но в то же время ислам утвердил неравенство между мужем и женой, что, кстати, характерно и для христианства и других религий. Что же касается затворничества женщины, гарема и евнухов, то они бы-

ли заимствованы у персов. Как известно, первыми затворницами были жены Мухаммада, у него был и первый небольшой гарем из 10 жен. В дальнейшем гаремы с сотнями жен стали традиционными: у марокканского короля Хасана II (ум. в 2006 г.) было 200 жен, а у его отца – короля Мухаммада V – 500 жен. В некоторых североафриканских странах мэры городов, как правило, имеют по 7 жен.

Ислам запретил бытовавшие еще накануне возникновения ислама архаические формы брака – матриархальный брак, полиандрию (многомужество), женитьбу на матерях, дочерях, родных сестрах и т. д., что нашло отражение в Коране. Так, одна из жен Мухаммада – Джувайрия – до него была женой своего родного брата по имени Абдаллах¹.

Коран рекомендует мягкое обращение с женами, но при этом предписывает и достаточно строгие наказания за непослушание и грехи.

Разводы в исламе хотя и не рекомендуются, но совершаются с поразительной легкостью, стоит только произнести формулу развода (талак), и муж и жена считаются разведенными. Инициатива развода, как правило, исходит от мужа, хотя такого права в определенных ситуациях (невыполнение материальных, супружеских и ряд других обязанностей) не лишена и жена. В исламе, в отличие от христианства, достаточно хорошо защищены имущественные права женщины, особенно при разводе.

В шиизме, в частности в имамитском или иснаашаритском течениях, практикуются временные браки. Дети, рожденные в таком браке, при установлении при четырех свидетелях отцовства считались законными и переходили под опеку и обеспечение отца. В Средние века широкое распространение получил институт наложничества, многочисленные рабыни считались потенциальными женами хозяина.

Браки заключаются официально, при свидетелях, в присутствии духовного лица. Требуется обоюдное согласие жениха и невесты.

¹ *Ибн Хишам*. Указ. соч. – С. 470.

Особое значение в исламе придается также похоронному обряду. Погребение (дафн) по канонам ислама предписывается совершить в день смерти. Хоронят, как правило, в саване. Произносят особые погребальные молитвы, читаются отрывки из Корана. Покойного кладут на правый бок, лицом в сторону Мекки (кибла). По вероучению ислама, в могиле его начинают допрашивать и истязать два ангела-хранителя – Мункар и Накир. По другим представлениям, они сопровождают человека по всей жизни, записывая его праведные и греховные деяния. Только непонятно, зачем нужен дополнительный допрос в Судный день, притом с пристрастием, если ангелам заранее известно о покойном все. Более того, в могилу кладут листки с отрывками Корана и другие вещи, удостоверяющие, что он правоверный мусульманин.

«В Средние века многие благочестивые мусульмане завещали класть с собой в могилу еще другие доказательства своего правоверия. В XII в. арабо-сирийский эмир Усама ибн Мункиз... упоминает, что его отец всю жизнь занимался переписыванием Корана и завещал положить вместе с собой в могилу все 14 списков, скопированных им при жизни. Турецкий султан Байазид II (правил в 1481–1512 гг.) завещал положить с собой в могилу сундучок с «прахом священных войн», т. е. с пылью, собранной им с одежды во время походов против «неверных», в доказательство своего участия в гаватах»¹.

§ 6. Ислам в Дагестане

После смерти пророка Мухаммада государство, созданное под его началом, распалось. Сепаратизм большинства территорий Аравии, вооруженные восстания ханифов Мусейлимы, Асвада, Тулейхи, пророчицы Саджах, претендовавших на руководство государством и мусульманской общиной, привели к кровопролитной гражданской войне. Однако усилиями первого халифа Абу Бакра и других соратников Пророка все эти

¹ *Петрушевский И.П.* Указ. соч. – С. 86.

восстания были подавлены, а государство восстановлено в прежних пределах.

Война, которая длилась около полутора лет, имела тяжелые последствия: погибло большое количество людей, в т. ч. соратников Пророка, хозяйство пришло в упадок, многие оазисы были разрушены и разграблены, торговля прекратилась – торговый путь, соединяющий Европу с Востоком, был закрыт. К тому же в эти годы Аравию постигла страшная засуха, начался голод. В создавшейся ситуации у арабов не осталось иного выхода, кроме как выйти за пределы Аравии с завоевательными походами.

Первые крупные успехи были достигнуты в войнах против Византии и Ирана, обескровленных непрерывной 26-летней войной между собой. Эти успехи и особенно богатая военная добыча все больше воодушевляли арабов. К тому же войны эти велись под флагом новой религии, под лозунгом джихада. Войны, причём достаточно успешные, велись практически во всех направлениях.

В 637 г. арабы вторглись в Армению и на территорию современного Азербайджана, которые вскоре были завоеваны.

В 642 г. арабские войска осадили город Дербент и захватили его. С этого времени начинается длительная история завоевания Дагестана и исламизации его народов, которая длилась около 8 столетий и завершилась к концу XV в.

Правители Дербента, осведомленные о мощи арабов, сдали город без сопротивления, но под гарантии безопасности жизни и имущества населения. Этот первый поход арабов носил разведывательный характер, о принятии ислама еще не было речи. Строя глобальные завоевательные планы, арабы знали и учитывали экономическое, военно-политическое и стратегическое значение Дербентского прохода, город был назван Баб-ал Абваб – «Ворота ворот». Однако арабы столкнулись здесь с могущественным в то время государством Хазарский каганат.

После 642 года арабы в течение 8 лет предприняли 4 безуспешных похода в Дербент, в целом же борьба арабов с каганатом длилась около 80 лет, пока в начале VIII в. не были вытеснены хазары и окончательно завоеваны Дербент и его

окрестности. Народы Дагестана, как свидетельствуют исторические источники, в т. ч. и арабские, всегда оказывали ожесточенное сопротивление завоевателям. Накануне нашествия арабов Дербент был крупным христианским центром, народы Южного Дагестана исповедовали также зороастризм, сохранялись и местные религиозные культы.

Таким образом, в начале VIII в. г. Дербент превращается в опорный пункт дальнейших завоеваний и распространения ислама в Дагестане. Чтобы укрепить позиции в регионе, правители Халифата огромными массами переселяли арабов на завоеванные территории, создавая военизированные поселения – опорные пункты для дальнейших завоеваний. Вокруг Дербента возникло множество поселений-крепостей, арабские названия которых сохранились и поныне: Рукель, Митаги, Марага, Мугарти, Джалган, Араблинка, Камах и др.

В первой половине VIII в. Арабский Халифат достигает вершины своего могущества, его власть простиралась от Средней Азии и Индии до Испании. Именно в этот период особо усиливается натиск арабов в Дагестане, что помимо учета стратегического значения каспийского прохода объяснялось ожесточенным противоборством с Хазарским каганатом – главным препятствием дальнейших завоеваний на Северном Кавказе. Практически ежегодно арабы вторгались в Дагестан с крупными военными силами. Арабский историк ат-Табари упоминает 15 таких походов в период с 721 по 744 г. В итоге каганат был окончательно разгромлен.

С отступлением хазар ухудшилось положение народов Дагестана, которые, лишившись союзника, могли рассчитывать в борьбе с завоевателями только на собственные силы. На этот период истории приходится наибольшая активность арабов, особенно во внутренних районах Дагестана, и наибольшее количество жертв и опустошений. Арабы безжалостно истребляли население, грабили имущество, угоняли скот и пленных, облагали народ непосильной данью. Об этих и других событиях в документах, в т. ч. арабских источниках, сохранилось большое количество сведений и фактов. Характерен такой пример: «Жители Серира и Тумана вынуждены были принять условия победителей. Правителю Серира Мер-

ван навязал договор с условием внесения 500 гулямов и 500 невольниц со светлыми волосами, бровями и длинными ресницами, 10000 динаров, 500 муд провизии (таам), ежегодно доставляемых в город ал-Баб 100 племенных, 100 голов скота, 1000 муд провизии, а Лакз – 10000 муд провизии, жители Тумана 150 девушек, 10 красивых юношей, 10 тыс. муд зерна»¹.

В этот же период наблюдается наиболее активное и ожесточенное сопротивление горцев, о чем также свидетельствуют арабские источники. Покорить окончательно внутренние области арабам так и не удалось.

В IX и первой половине X в. отмечается сравнительно мирное развитие событий, походы арабов прекратились, что объяснялось политическим кризисом, распадом единого Халифата и ослаблением центральной власти. Одновременно замедлились и темпы исламизации народов Дагестана. В этот период завершается эпоха распространения ислама самими арабами, и эта роль переходит, за исключением местных миссионеров, к другим народам-завоевателям. К этому времени ислам уже раскололся на множество направлений, течений и сект и проникал на территорию Дагестана в тех разновидностях, которые исповедовали уже новые завоеватели. Главным образом, это был суфизм. Среди ряда интерпретаций понятия *суфизм* общепринятым является мнение, что оно происходит от арабского *суф* – одеяние из грубой шерстяной ткани которое носили суфии, отшельники-аскеты.

О времени распространении суфизма в Дагестан среди исследователей нет единого мнения. Достоверно известно только, что уже в X в. суфизм проник в Дербент, а в XI–XII вв. существовали различные суфийские группы. В дальнейшем тяжелые условия жизни народов Дагестана вследствие бесконечных нашествий сельджуков, огузов, монголов, Тимура, турок-османов, сефевидов и др. способствовали укоренению в общественном сознании пессимистического отношения к

¹ Источниковедение средневекового Дагестана. – Махачкала, 1986. – С. 13–14.

жизни, самоотречения и ухода от проблем реального мира, идеи добровольной бедности, проповедуемой суфизмом.

С начала XIV в. осуществляются вооруженные нашествия представителей возникшего в Азербайджане суфийского ордена Сухравардия. Известны следующие имена шейхов: Хасан, Ибн Муххамад, Шах ад-дин Сухраварди (убит в 1306 г.), Хаджа Джамшид (похоронен в Кубачах), шейх Джунейд (убит в сражении и похоронен на берегу Самура в 1460 г.), его сын шейх Хайдар (убит в битве в Табасаране в 1488 г., там и похоронен). Могилы их широко известны и почитаются как святыни.

В начале XIX в. Мухаммад-эфенди из Ярага начинает проповедь накшбандийского тариката, который широко распространился в Дагестане, а во второй половине века Кунта-Хаджи Кишиев – кадирийский тарикат, который укоренился как в Дагестане, так и в Чечне и Ингушетии. С начала XX в. шейх Сайфулла Кади проповедовал и распространял в Дагестане шазилийский тарикат.

Несмотря на многочисленные жертвы и разрушения, исламизация народов Дагестана имела и прогрессивные последствия. Единая религия, духовное сплочение явились консолидирующими факторами для народов. Дагестан был приобщен к самой передовой в тот период истории арабомусульманской цивилизации как в экономическом, так и в культурном отношении. Ускоренно начали развиваться производительные силы, установились торговые связи, процветало ремесло. Дагестан постепенно занял достойное место в системе международных отношений. Приобщение к передовой культуре повлекло за собой возникновение письменности, литературы, науки, просвещения, появилась целая плеяда известных на весь Восток ученых, теоретиков-богословов, создавались учебные заведения, постепенно повышалась грамотность населения, в целом Дагестан стал заметной частью арабомусульманской цивилизации. В религиозном плане ничего не изменилось и в эпоху господства Османской империи, которое длилось до присоединения Дагестана к России в 1812 г.

Присоединение Дагестана к христианской России имело последствия двоякого характера. С одной стороны, дагестан-

ские народы нашли защиту от непрерывных внешних нашествий и посягательств, они были приобщены к самой передовой в мире европейской цивилизации, достижениям науки, культуры, просвещения, открывались светские школы, началось развитие промышленности, сельского хозяйства, торговли и т. д. С другой стороны, распространившийся с 20-х годов XIX в. и ставший господствующей идеологией в Дагестане накшбандийский тарикат в силу ряда причин и условий постепенно превратился в идеологию антиколониальной борьбы горских народов, направленной против политики царизма на Кавказе.

Главный идеолог движения горцев шейх Мухаммад-эфенди ал-Яраги, призывал: «Соберите народ, прочтите ему наставления мои, вооружайтесь и идите на газават, истребите врагов». В итоге ситуация привела к длительной кровопролитной и бессмысленной Кавказской войне под руководством имама Шамиля (1834–1859 гг.), принесшей огромные жертвы, страдания и разрушения.

В период перестройки в СССР с конца 80-х годов на Северный Кавказ, в т. ч. и в Дагестан, начало проникать и вскоре распространилось и утвердилось враждебное традиционному в республике суфийскому (тарикатскому) исламу ваххабитское (салафитское) течение в исламе. Противостояние и противоборство этих двух течений, их борьба за влияние на общественное сознание мусульман в последние два десятилетия имели тяжелые последствия: обострились межнациональные, межконфессиональные и этноконфессиональные отношения, создалась тяжелая общественно-политическая и нравственно-психологическая ситуация, которая может привести к губительным для народов республики последствиям.

Глава IV. Современные нетрадиционные религии

§ 1. Типология и особенности нетрадиционных религий

В настоящее время как за рубежом, так и в нашей стране, в т. ч. и в Дагестане, наблюдается необычайный рост распространения вероучений, не связанных с привычными, традиционными религиями. В Дагестане наряду с возрождением интереса к традиционным для данного региона религиям наблюдается увлечение неканоническими, нетрадиционными, непривычными культурами – кришнаизм, «сатанизм», Церковь Осанны, Свидетели Иеговы, Адвентисты 7 дня, организация Сатья Саи, Пятидесятники, баптисты и др.

В религиоведении применительно к нетрадиционным культурам употребляют термины «внеисповедная религиозность», «эзотерическая (т. е. предназначенная для посвященных) культура», «новые религии», «нетрадиционные религии», «внеконфессиональные (т. е. вневероисповедные) религии», «религии нового века». В России традиционно религиозно-мистическим течения называли сектами.

Появление новых форм религиозного сознания, возрождение старых суеверий и их расцвет невозможно объяснить только лишь конфессиональным плюрализмом, рассматривая изолированно от повседневной реальности, кризисных явлений в традиционных религиях, неприятия смысла жизни в традиционном понятии, моральной деградации общества, социальной неустроенности и т. п. По данным Британской энциклопедии, в 2000 г. в мире насчитывалось около 121 млн последователей нетрадиционных религий, а по последним статистическим данным их около 160 млн.

В современном религиоведении есть множество классификаций нетрадиционных религий, но признанной всеми исследователями типологии пока еще нет.

Множество новых религий условно можно объединить в 6 групп: неохристианские объединения, неоориенталистские направления, синтетические религии, неязыческие организации, сциентологические организации.

1. Неохристианские объединения – это многочисленные разновидности церквей протестантского направления хри-

стианства, возникшие как в период Реформации, так и в послереформационный период, вплоть до конца XX в. К ним относятся «Свидетели Иеговы», «Дети Бога», Мормоны, «Церковь Тела Христова» и др.

2. Неоориенталистские направления – это распространившиеся религиозные учения, не связанные с европейской культурой. Они представляют собой восточные, главным образом индийские культы, впоследствии широко распространившиеся в европейских государствах: «Общество сознания Кришны», трансцендентальная медитация и др.

3. Не менее популярны и такие культы, которые трудно назвать религиозными в полном смысле этого слова, поскольку они тяготеют к невероисповедной мистике и магии, к оккультным «наукам», проповедуют общение с мистическими источниками зла – сатаной, демонами и т. д. К данному типу нетрадиционной религиозности можно отнести, например, «сатанизм», т. е. прославление дьявола и ведьм.

4. Что касается сциентологических культов, то здесь научные достижения соединяются с религиозными откровениями. К ним относятся «космические» религии, в которых обожествляются вземные цивилизации, древние ритуальные методы исцеления, религиозные трактовки опыта клинической смерти и т. п. К ним относятся «Церковь сайентологии», «Христианская наука», «Учение разума» и др.

5. Неоязыческие организации существуют в настоящее время во многих странах мира (Германии, Греции, Англии, Америке, Латвии, Литве и др.). Они нацелены на возрождение древних языческих религий, имевших место у тех или иных народов. В России существуют «Стрелы Урилы» (славянское язычество), «Удмурт Вось» (удмуртское язычество, шаманизм), «Школа Диворга» или «Школа русской магии» и др.

Данная классификация в известной мере условна, т. к. конкретные нетрадиционные религии могут соединять различные компоненты. Например, в современных «космических» религиях обнаруживаются и отдельные научные положения, и элементы восточных учений, и древние мессианские сюжеты. Таким образом, в большинстве нетрадиционных ве-

роучений сочетаются философские учения, религиозные доктрины, мистика и т. д.

Что же характерно для новых культов? Это прежде всего специфическая организационная структура, выстроенная по образу и подобию традиционных церквей («ашрам», «семья», «церковь»), в которых лидера считают «отцом».

Другой особенностью является то, что сектанты считают себя «избранными мира сего». Независимо от того, кому они поклоняются – богу или дьяволу, они верят в свою исключительность, элитарность, верят в то, что именно основателю их секты открылась «абсолютная истина».

В большинстве случаев к нетрадиционным религиям обращается молодежь, которая не может найти свое место в жизни, разуверилась в пропагандируемых традиционных человеческих ценностях, в смысле жизни, прошла через нравственные страдания, испытывает страх перед смертью, одиночеством. Об этом говорят и исследования зарубежных психиатров¹.

Во главе движения или организации стоит харизматический, якобы обладающий божественной силой лидер, который получил относительно Бога и смысла жизни новое «откровение», являющееся истинным. Все, кто не разделяет его взглядов, – последователи сатаны. Устанавливаются обязательные для всех нормы поведения. Группа придерживается, как правило, апокалипсического взгляда на мир. Очень часто члены группы покидают свою семью, меняют место жительства, отказываются от собственного имущества в пользу коммуны, принимают новые имена, вступая в общину.

Применяется определенная техника контроля над поведением новообращенных, часто включающая изоляцию от внешнего мира, использование психотропных препаратов и т. п.

И все же чем объяснить столь необычайный интерес людей к нетрадиционным культам и столь широкие масштабы и темпы их распространения? Вот что об этом было сказано во французской прессе еще в конце 80-х годов XX в.: «Разница между традиционными церквами и сектами сразу бросается в

¹ Канадский журнал по психиатрии. – 1981. – № 12. – С. 26.

глаза: вторые умеют подавать и продавать себя. Церкви же погрязли в консерватизме, склерозе и конформизме. Секты кажутся рядом с ними молодыми, динамичными, оригинальными... Кроме того, социальные и социологические завихрения выгодны для них. Все это проверено и испытано еще во времена Римской империи: секты расцветают в период кризиса – экономического и духовного»¹. На наш взгляд, лучше и не скажешь.

§ 2. Современные нетрадиционные религии и их особенности

Обратимся к некоторым нетрадиционным культам, широко распространившимся в США и Западной Европе, а с недавних пор проникшие и в Россию.

Церковь сайентологии, имеющая сотни тысяч последователей по всему миру, была основана Лафайетом Рональдом Хаббардом в 1953 г. Родился Лафайет Рональд Хаббард в Тилдене (штат Небраска) 3 или 13 марта 1911 г. Поступил на физическое отделение Вашингтонского университета, но не доучился и начал писать научно-фантастические романы. Во время Второй мировой войны был призван в военно-морские силы США, участвовал в филиппинской кампании. В 1944 г. был ранен в голову, в результате чего ослеп. Зрение вернулось к нему, а заодно и душевное равновесие, когда он создал «дианетику». В 1950 г. вышла в свет книга «Дианетика: современная наука о душевном здоровье». «Дианетика», т. е. наука о мышлении, или «сайентология», очень популярна в США и в Европе.

Хаббард выдвинул положение, согласно которому разум многолик и вариантен. Он состоит из двух компонентов: аналитического (сознательного) и реактивного (регистрирующего). Аналитический ум полностью рационален, логичен и никогда не ошибался бы, если бы на него не оказывал воздействие ум реактивный – т. е. подсознание, которое и искажает работу мысли. Хаббард считает, что в психике человека накапливается раздражение, возникшее от пережитых

¹ Привалов К. Секты: досье страха. – М., 1987. – С. 30.

невзгод и горестей, которые запечатлеваются в сознании человека в виде так называемых «энграмм» (некий след в психике, оставленный тяжелыми переживаниями и потрясениями). Энграммы, накапливаясь в реактивном разуме, вызывают неврозы и психозы. Более того, энграмма имеет особый вещественный субстрат, который сохраняется в нервных клетках и передается по наследству. Сам человек самостоятельно не способен ни понять источник энграмм, ни избавиться от них. Но с помощью особого аппарата «Е-измерителя», созданного Хаббардом для выявления «зон психического расстройства», энграммы можно вывести из человеческого сознания. После устранения энграмм аналитический ум начинает действовать без препятствий. Кроме того, исчезают физические недуги, улучшаются умственные способности. Развить же сверхчеловеческие способности поможет изобретенный им витамин ПП и специальный курс саунотерапии. Таким образом, дианетическая терапия имеет сходство с традиционной психотерапией и техникой психоанализа.

«Очищение» сайентолога проходит на протяжении четырех уровней обучения. Каждый уровень называется «операция Тетан», сокращенно ОТ и носит порядковый номер: ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3, ОТ-4. Первые два уровня – это освоение азов. Третий – основной и наиболее массовый, называется «Стена огня». Четвертый доступен лишь избранным. Суть третьего уровня раскрывается в учебном пособии «Пройдите сквозь стену огня», в котором жизнь рассматривается как «нескончаемый поток совершенства своих способностей». Согласно Хаббарду, все люди были посланы на Землю замороженными в ледяные кубы тираном Галактической Конфедерации 75 млн лет назад. Предполагается, что в каждом человеке, как в темнице, заточено множество духов, в т. ч. и злых. Ядерная война растопит «сковывающие» людей льды, все злые духи освободятся, что и приведет к апокалипсису.

Дианетика провозглашает, что душа человеческая бессмертна и вечна, но тем, кто не следует дианетике, вечный огонь будет жечь душу. Священным знаком является восьмиконечный крест, каждый из концов которого олицетворяет восемь «динамик», которые должен познать адепт: выжива-

ние, сексуальность, группа, человечество, природа, материя, духовный обмен, верховное существо.

Сайентологическую церковь отличает веротерпимость: каждый может иметь свое собственное понятие о Боге. «Церковь сайентологии» во Франции имеет подразделения: «Объединение улучшения методов образования», «Гражданская комиссия прав человека», «Ассоциация защиты матери и ребенка», «Ассоциация религиозной свободы», «Комитет борьбы за чистоту среды проживания», «Комитет борьбы с нарушениями прав детей и родителей» и др.

Желающий пройти дианетическую терапию сначала участвует в собеседовании, цель которого – определить степень «тревожности» внутреннего состояния человека. Затем он должен пройти базовый курс терапии, состоящий из 8 сеансов. Желающие могут прослушать специализированный «Курс прослушивания Хаббарда», гарантирующий «полное счастье». Довершает сайентологическое образование «программа очищения». В результате прошедшие курсы дианетической терапии верят, что сумеют противостоять атомной радиации, неизбежной в случае третьей мировой войны. Остается только добавить, что за каждый курс терапии нужно платить и немалые деньги. Привлекает людей также то, что сайентологи обещают излечить от наркомании, алкоголизма, токсикомании.

Однако жизнь адептов внутри церкви непроста, они находятся под постоянным контролем, любая попытка покинуть церковь жестоко наказывается, им запрещено общение с лицами, отрицающими значение сайентологии. «Дисциплинарный кодекс» сайентологов предусматривает 36 методов и уровней наказания.

В 1983 г. начались перемены внутри секты. Вместо Хаббарда церковь возглавил Дэвид Мискэвидж, и в результате дианетика получила второе дыхание.

«Международное общество сознания Кришны» или *«Движение Харе Кришна»* (МОСК) является одной из самых популярных и богатейших организаций индуистского толка. Основателем МОСК является Абхей Саран Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896–1977). Он изучал английский язык, философию и экономику в Калькуттском университете.

Позже стал преуспевающим бизнесменом. Однако в 1954 г. Прабхупада забросил бизнес, расстался с семьей и стал монахом. Получив высокий титул свами, в 1965 г. он приехал в Нью-Йорк, где стал проповедовать учение, основу которого составляет вера в бога Кришну и беззаветное служение ему для установления с ним «прочного любовного союза».

Философской основой кришнаизма является «Бхагавад-гита как она есть» – комментарий Прабхупада к «Бхагавад-гита» (Песнь Бога), части эпоса «Махабхарата».

Прабхупада учил, что главными законами жизни человека являются духовное совершенствование, самореализация собственного «я», слияние с чистым божественным миром. Для этого нужно обрести «сознание Кришны» – почитать его, постигать небесную истину, чтобы душа человека слилась с божественным миром. Только в этом случае человек достигает особого состояния, когда воспринимает свое «я» чистым разумом, наслаждается собой и находит в этом радость. И только те будут подняты в антиматериальный мир, когда покинут материальное тело, которые в земной жизни с любовью служат личности божества. Таким образом, они станут бессмертными.

Чтобы достичь духовного прогресса, нужно следовать следующим принципам: а) есть только вегетарианскую пищу, б) не употреблять алкоголя, наркотиков, табака, кофе и чая, в) не играть в азартные игры, г) не вступать в интимные отношения вне брака (а в браке только для зачатия детей).

Так как основная масса людей живет в невежестве и темноте, во власти низменных, животных чувств, то долг последователей Кришны состоит в том, чтобы приобщить их к «божественному сознанию». Однако усвоить вероучение «Движения Харе Кришна» можно только вступив в *ашрам* – «ворота в духовное небо». Вступающие в ашрам должны отказаться от прежних привычек и образа жизни, оставить работу, расстаться с семьей. Новообращенные получают «духовные» имена, мужчины должны обрить голову, оставляя при этом косичку на затылке. На лоб наносится особый знак (тилак) в форме буквы «у». В ашраме категорически запрещено употребление алкоголя, табачных изделий и возбуждающих средств.

Кришнаиты считают, что погрязший в пороке и насилии мир переделать невозможно, нужно найти убежище в духовности и любви к Кришне и терпеливо дожидаться смерти.

Большое место в кришнаитском культе занимает санкиртану, часть индуистского культа. Санкиртан – это яркое, торжественное шествие по улицам, объединяющее людей и освобождающее их от подавленных желаний и эмоций.

Во время пения мантр или декламации кришнаиты перебирают ожерелье, состоящее из 108 четок. Каждый кришнаит должен ежедневно не менее 1728 раз (16 кругов) повторять мантру, которая считается лучшим средством для достижения «царства богов». Исполняя мантру, кришнаит перебирает одну четку ожерелья. Таким образом, «круг» – это 108 мантр. Мантра – это древняя ведическая формула, состоящая из 16 сочетаний слов «Харе», «Кришна» и «Рама». Считается, что ее произнесение освобождает человека от материального мира и вызывает реальное присутствие Кришны. Ведическая литература называет одну мантру махамантрой, т. е. великой мантрой: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Слово «Рама» означает «всерадующий, имя Кришна – «всепривлекающий», а Харе – обращение к энергии преданного служения Господу. Эти понятия и образуют священную формулу: «О всепривлекающий, о всерадующий Господь, о энергия Господа, прошу, позволь мне преданно служить тебе». Строгих правил чтения маха-мантры «Харе Кришна» не существует, мантры-медитации можно произносить где угодно и в любое время.

Существует два вида мантр-медитаций, которые положительно влияют на человека: индивидуальная (джапа) – когда мантру читают на четках, и киртан, когда мантру повторяют за кем-либо, сопровождая игрой на музыкальных инструментах и хлопаньем в ладоши.

В настоящее время руководство движением «Харе Кришна» осуществляет административный Совет последователей Прабхупады, состоящий из 11 гуру, каждый из которых курирует свой округ (ачарья), на такие округа условно поделена наша планета. Европейскую зону курирует духовный учитель

Харикеша Свами Вишнупада, бывший в миру Робертом Компаньела.

В России представительства Международного общества сознания Кришны (МОСК) появились после 1971 г., когда Москву посетил Свами Прабхупада. На территории СНГ существует 105 общин МОСК.

Таким образом, для всех нетрадиционных или внеконфессиональных религий, религий «нового века» и т. п., характерно наличие лидера, который «получил» свыше пророческое послание о конце мира и своем мессианском призвании и в силу этого обладает абсолютной властью. Новые культы отличается тщательно продуманная система вербовки неофитов. Новоявленные пророки и их последователи не ждут, пока люди потянутся к ним, а сами энергично идут в массы. Они не просто агитируют, а призывают к сердцам людей, умело используя социальные проблемы общества, жизненные неудачи и т. п. Попав в новоявленную церковь, человек чаще всего полностью порывает с привычным образом жизни и средой (уход из семьи, с работы или из учебного заведения, разрыв с друзьями). Во всех новых религиях действует собственный дисциплинарный кодекс, поддерживается железная дисциплина. Малейшее отступление от устава церкви наказывается. Церкви ежедневно ведут психологическую и физическую обработку своих адептов вплоть до применения гипноза и психотропных препаратов. Отношение к новым религиям со стороны государственных структур в различных странах в целом терпимое. Однако в середине 90-х гг. XX в. Япония объявила церковь «Аум Синреке», а Украина «Белое братство» вне закона. Это было вызвано использованием в этих религиях, называемых обычно сектами, психотропных и других пагубных для человека средств, участившими случаями саможжения (например, на Украине), проявлениями актов террора и насилия (например, массовые газовые отравления в Токийском метро). Против их лидеров были возбуждены уголовные дела.

В Конституции РФ особо выделено, что новые нетрадиционные религии (секты) не должны наносить психологический и физический урон людям. В противном случае они будут лишены права регистрации и, следовательно, существования на территории РФ.

РАЗДЕЛ III. СВОБОДОМЫСЛИЕ В ИСТОРИИ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Глава I. Свободомыслие в Древнем мире, Средние века и эпоху Возрождения

§ 1. Основные формы свободомыслия

Религия как специфическая форма общественного сознания возникла в глубокой древности. Основу религиозных идей и представлений составляет общественное бытие людей, своеобразное, неадекватное отражение этого бытия, окружающей их действительности: различных, недоступных, неподвластных им, неведомых и неосознаваемых ими таинственных, враждебных им природных явлений и процессов.

На определенной стадии развития общества, мышления, в особенности абстрактной его составляющей, человек, наблюдая, вникая в сущность и переосмысливая рационалистически тот же окружающий мир предметов, явлений и процессов, накапливая подлинные знания, начинает обнаруживать несоответствия между примитивными религиозными воззрениями и реальными, подтверждающимися общественной практикой, знаниями об окружающей действительности.

В ходе развития и накопления рациональных, затем и научных знаний все больше и яснее обнаруживались противоречия между этими двумя формами общественного сознания. В результате около пяти тысяч лет назад возникли первые робкие, альтернативные религиозным, представления о мире, о человеке, его сущности и месте в мироздании.

С этого времени параллельно с развитием и трансформацией религиозных воззрений, возникновением и сменой в историческом процессе различных исторических типов религий возникали и соответствующие формы свободомыслия, представителей которых, как правило, называли вольнодумцами. Наиболее существенными историческими формами свободомыслия являются скептицизм, деизм, дуализм, пантеизм, антиклерикализм, индифферентизм, нигилизм, натурализм и атеизм.

Скептицизм (греч. *skeptikos* – рассматривающий) представляет собой отрицание не всей религии, а лишь ее отдельных сторон (элементов вероучения, отдельных обрядов и т. д.). Его представители разрушали господствующую схоластику, религиозный догматизм, теологическую ортодоксию. Скептицизм требовал не упразднения религии как таковой, а веротерпимости, равенства и свободы различных религиозных вероисповеданий, пытался вместо устаревшей создать новую «разумную» религию.

Деизм (лат. *Dies* – Бог) – это признание Бога творцом мира при одновременном отрицании его роли как силы, управляющей миром. Деисты утверждали, что Бог сотворил природу, но затем в ее дела не вмешивался. Деисты боролись против официальной религиозной идеологии феодального общества и устремились создать «естественную религию разума», которая стала бы своеобразной религией буржуазного общества.

Дуализм – учение, признающее Бога и материю как два равноправных и фактических начала. Дуалисты верят в существование Бога, но считают материю несотворенной, вечной, как и Бог.

Пантеизм (греч. *pan* – все, *Theos* – Бог) – оппозиционное религии идейное течение, которое признает Бога не трансцендентным началом, стоящим над миром и человеком, не сущностью, полностью обособленной от материи, а силой, находящейся в неразрывном единстве с природой. В этом случае налицо отождествление Бога и природы. Пантеисты говорят: «Природа и есть Бог». Подобное растворение Бога в природе подрывает одну из основных идей религии – деление мира на естественный и сверхъестественный. Однако пантеизм допускает возможность признания божественного присутствия в мире, что используют богословы для упрочения позиций религии.

Антиклерикализм – общественное движение, направленное на освобождение духовной и политической жизни, науки, культуры и образования от власти религии и церкви.

Индифферентизм (лат. *indifferens* – безразличный) – безразличие к религии и ее главным идеям. Он существует как

стихийный (отсутствие интереса и к вере в Бога, и к атеизму), так и сознательный (ставит вопрос о необходимости игнорировать религию при решении социальных, научных и нравственных проблем). Вторая разновидность характеризует активную атеистическую позицию человека.

Нигилизм религиозный (лат. *nihil* – ничто) – бунт против религии с позиций индивида-эгоиста, выказывающего пренебрежительное отношение к духовным ценностям общества вообще и отрицающего религию. Нигилисты не связаны ни с какими положительными идеалами и не признают их.

Натурализм (лат. *naturalis* – природный, естественный) – одна из форм свободомыслия, согласно которой существует лишь природа, представляющая собой всеохватывающее бытие. Натурализм не признает существования сверхприродного. Человек, общество и природа неотделимы друг от друга, и познать их можно естественными средствами.

Атеизм (греч. *a* – частица «не» и *Theos* – Бог; букв. «безбожие») – система взглядов, отвергающая религию (веру в Бога, бессмертие души, воскресение из мертвых и т. п.). Атеизм не является только научной критикой религии. Он раскрывает специфику и сущность религии, объясняет причины возникновения, источники веры, функции и социальную природу, условия и способы ее преодоления. Среди различных форм выделяется высшая, научная форма атеизма – научный атеизм.

§ 2. Свободомыслие и атеизм в Древнем мире

Впервые в истории человечества идеи свободомыслия посредством критики отдельных элементов религии возникли в раннерабовладельческих обществах Древнего Востока. Такие идеи отчетливо прослеживаются в сохранившихся письменных памятниках литературы: вавилонские «Поэма о страдающем праведнике» и «Диалог господина и раба о смысле жизни», египетские «Песнь арфиста» и «Беседа разочарованного со своим духом», китайские «Книга перемен» и «Критические рассуждения», а также в учении чарваков-локаятиков в Индии. В этих произведениях, самые ранние из которых

относятся к началу III тыс. до н. э., высказываются сомнения в существовании богов, в их справедливости, в загробной жизни, бессмертии и переселении душ, высмеиваются обряды жрецов, показывается нелепость жертвоприношений, указывается на шаткость религиозных догм.

Относительно загробной жизни в «Песне арфиста», как и в вавилонском «Диалоге господина и раба о смысле жизни», скептически утверждается, что «никто еще не приходил оттуда, чтобы рассказать, что там, чтобы поведать, чего им нужно, и наши сердца успокоить».¹ Подвергаются сомнению также истинность религиозной картины мира, справедливость богов, мироустройства в целом и т. д.

Чарваки, отрицая существование бессмертной души после смерти, делают вывод о том, что «все эти обряды поминовения усопших – лишь способ, установленный брахманами для своего прокормления»². По их мнению, существует только реальный мир («лока»), никакого потустороннего мира нет. Место мифологических богов у чарваков заняли обобщенные стихии – воздух, вода, огонь, земля, из которых состоит все, в т. ч. человек. Душа неотделима от тела. Они отрицали божественное происхождение Вед. В противоположность буддизму, возведшему страдания в абсолютный принцип всякой жизни, они проповедовали оптимистическую мораль о том, что человек имеет право на все радости жизни.

Китайский мыслитель I в. н. э. Ван Чун в своем учении опирался на естественнонаучные знания, в частности на медицину и астрономию. Первоначалом всех вещей философ считал материальные элементы, которые, сгущаясь в различной степени, образуют многообразие вещей, в т. ч. и человека с его душой. Он подвергал критике идеи, согласно которым «путь Неба» подчинен божественной цели. «Дао» для Ван Чуна – естественный закон, а поведение человека не зависит от воли «небесного владыки», поскольку последний, как и многочисленные духи, в которых верили китайцы, не существует.

¹ Лирика Древнего Египта. – М., 1965. – С. 82.

² Антология мировой философии. – М., 1969. – Т. I. – С. 167.

Вольнодумная мысль представителей древних цивилизаций Востока наметила два основных направления критики религии:

– социальное неравенство и несправедливость в обществе, угнетение масс, принижение одних и незаслуженное возвышение других, бездушие и обман, что вызывало сомнение в существовании всемогущих и добрых богов, в их справедливости;

– потребности прогрессивного развития общества требовали определенного развития научной и технической мысли, укрепления идей свободомыслия через осмысление, что многие идеи и установки религиозного миропонимания не подтверждаются практикой, показаниями их чувств, свидетельствами их разума.

Свободомыслие древности поставило глубокую и фундаментальную проблему смысла человеческого существования.

Более глубокими и последовательными выглядят взгляды философов Греции и Рима. В период с VI в. до н. э. по II в. н. э. античный материализм поставил множество важных проблем, решение которых было найдено в последующие эпохи.

Идеи свободомыслия охватывают уже такие важные проблемы, как земное происхождение религии, ее социальная роль в обществе, несостоятельность религиозной картины мира, единство и несотворенность мира и человека. Все это подрывало безоговорочную веру в авторитеты, создавало благоприятные условия для рационалистического образа мышления, благодаря которому стал возможен бурный расцвет светской по своему характеру древнегреческой, затем и древнеримской культуры.

В основе античной материалистической философии лежат попытки построить рационализированную картину мира, опровергнуть некоторые религиозные взгляды с позиции материальной первоосновы мира. Древние греки имели наивные, но правильные взгляды на мир, на естественное происхождение человека¹.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 20. – С. 20.

Выработке идеи о развитии мира по естественным законам способствовали учения первых греческих философов.

Основатель милетской философской школы *Фалес* (VII–VI вв. до н. э.), считал первоначалом мироздания воду. Суть его стихийного материализма охарактеризовал Аристотель: «Из тех, кто первым занялся философией, большинство считало началом всех вещей одно лишь начало в виде материи: то, из чего состоят все вещи, из чего первого они возникают и во что, в конечном счете, уходят... И поэтому они полагают, что ничто не возникает и не погибает, так как подобная основная природа всегда сохраняется... Количество и форму для такого начала не все указывают одинаково, но Фалес – родоначальник такого рода философии – считает ее водою».¹

Ученик и последователь Фалеса *Анаксимандр* (610–547 гг. до н. э.) субстанциональной и генетической основой мироздания признавал «апейрон» – нечто беспредельное, бесконечное, безграничное, выступающее в качестве начала всего сущего.

Важной характеристикой апейрона можно считать вечное движение. И хотя такая картина мира не имела ничего общего с наукой, в ней не оставалось места для богов. Предпринимались также попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин, из материального начала. Анаксимандр впервые высказал догадку о зарождении живых организмов на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня, а также о том, что от животного впоследствии произошел и человек. Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей.

Греческий философ *Анаксимен* (588–525 гг. до н. э.) усматривал первоначало всего сущего в воздухе, к которому сводил все объекты в природе. Он сумел подойти к диалектической идее превращения количественных изменений в качественные, когда размышлял о видоизменениях воздуха, за-

¹ *Аристотель*. Метафизика. – Кн. I, гл. 3. – М.–Л., 1934.

висящих от его состояний (сгущение – ветер, облака, вода, земля, камни; разрежение – огонь, эфир).

Дальше Фалеса и Анаксимандра он пошел в понимании души и богов, видя в беспредельном воздухе начало и тех, и других, из чего выходило, что душа и боги – модификации материальной субстанции.

Гераклит Эфесский (544–483 гг. до н. э.) видел субстанционально-генетическое начало в вечном, божественном огне: «Этот космос, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, в меру воспламеняющимся и в меру угасающим».

Гераклит видел в огне не только то, что лежит в основе сущего, но и то, из чего все возникает, – космос, человек, вещественно-материальный аспект души, с которыми через «огнелогос»¹ увязывается ее психически-разумный аспект. В своей диалектике Гераклит исходил из абсолютной изменчивости мироздания, безоговорочной тождественности борющихся противоположностей. Эта борьба – главный закон мироздания, причина всякого возникновения, развития и уничтожения. Через призму этих представлений Гераклит подходил к пониманию явлений живой природы, решительно оспаривая догматические представления о добре и зле. И хотя в силу стихийности материализма и наивности диалектики Гераклит признает божественную природу своего огня и самих богов, в его картине мира последним не отводится места.

Ксенофан (VI–V вв. до н. э.) – один из главных представителей философской школы элеатов, которая поставила вопрос о соотношении бытия и мышления, т. е. основной вопрос философии. Он впервые высказал идеи о происхождении религии, о том, что боги – творения человека и подобны им внешним видом и нравственным уровнем: «Смертные думают, будто боги рождаются, имеют одежду, голос и телесный образ, как они». Отсюда и создаваемые воображением человека образы богов. Ксенофан утверждал, что «если бы

¹ *Логос* в понимании Гераклита – объективный закон мироздания, который можно считать смутной догадкой о законе единства и борьбы противоположностей.

лошади, быки и львы имели руки и могли бы рисовать и создавать произведения (искусства), подобно людям, то лошади изображали бы богов похожими на лошадей»¹.

Но с другой стороны, мир не создан богами, поскольку он, рассматриваемый в целостности, и есть Бог. Так отождествление Бога и мира сводит взгляды Ксенофана к пантеизму.

Вершиной античного материализма по праву считается творчество Левкиппа, Демокрита, Эпикура и Лукреция Кара, которое базировалось на атомистической теории.

Демокрит (460–370 гг. до н. э.) был энциклопедистом, ему принадлежит около 70 сочинений по различным отраслям знания: естественнонаучным, математическим, общественным, техническим, по этике, психологии, педагогике, филологии, искусству, философии. Он отвергал все основные элементы религиозного мировоззрения – сотворение мира, божественное вмешательство в жизнь людей, бессмертие души, загробную жизнь. Он первым указал, что религия не только несостоятельна, но и вредна, поскольку сеет предрассудки и порождает напрасные страхи перед богами и страданиями в загробной жизни.

Религию он считал историческим явлением, порожденным страхом перед грозными силами природы, т. к. «первобытные люди, наблюдая небесные явления, как, например, громы, молнии, перуны, встречи звезд, затмения Солнца, Луны, приходили в ужас, думая, что причиной этому – боги».² Этим воззрениям атомисты противопоставили учение о неодушевленности мира. Миром не управляется провидением, он существует по собственным законам. Характерной чертой материализма Демокрита можно считать детерминизм – наличие причинной обусловленности, закономерности всех явлений природы.

Первоначало мира у атомистов – атомы (бытие) и пустота (небытие) как таковые, истолкованные физически. Атом – неделимая, плотная, непроницаемая, не содержащая в себе

¹ См.: Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. – С. 147.

² Там же. – С. 202.

никакой пустоты, малая, не воспринимаемая чувствами, автономная частица вещества. Атом неделим, вечен, неизменен, внешние свойства – шарообразный, угловатый, выпуклый. Для атомов характерны определенный порядок и положение, подвижность в пустоте. Это важнейшее вечное свойство всего реального мира. Вечное не имеет начала и не нуждается в какой-то особой причине для своего существования.

С таких же позиций Демокрит объяснял и возникновение мира и живого естественным путем. Выделяя физическую смертную сущность души, он создал теорию сновидений, мышления, ощущений, исследовал слух, вкус, зрение. Он считал, что душа, как и тело, состоит из атомов особой формы, и уничтожается вместе с телом; «образцы», несущие отражения душевных явлений, мыслей, характеров и переживаний человека, проникают сквозь поры вглубь тела и, всплывая затем вверх, производят сонные видения. Возникают они на промежуточной стадии между объектом, мирозданием и субъектом.

Демокрит не соглашался с религиозными представлениями о познании мира, поскольку был сторонником познаваемости окружающей человека действительности при помощи органов чувств.

Эпикур (341–270 гг. до н. э.), взяв на вооружение основные идеи Демокрита, в решении ряда вопросов сумел пойти дальше. Ему принадлежит заслуга создания нового направления критики религии путем выявления логических противоречий в религиозных представлениях. Он показал несовместимость существования зла на земле с представлениями о всемогущем и добром Боге. По его мнению, религия мешает человеческому счастью, обесценивает земную жизнь. Залогом обретения счастья он считал освобождение человека от напрасных страхов перед богами и смертью. С точки зрения Эпикура, естественное объяснение природы и натуры человека, делающее людей разумными и свободными, можно найти на основе атомистической теории.

Развивая материализм Демокрита, Эпикур обогатил античный атомизм рядом существенных дополнений. Предполагая, что движение различных по массе и форме атомов в

пустоте происходит равномерно, с одинаковой скоростью, он вводит положение о свойстве атомов отклоняться от прямой линии. В силу этого происходит их столкновение, сцепление, образование вещей. Гипотезу о криволинейном движении в результате действия внутренней силы атома можно считать гениальной догадкой о природе самодвижения материи.

Продолжая материалистическую линию Демокрита и Эпикура, римский философ и поэт *Тит Лукреций Кар* (99–55 гг. до н. э.) в поэме «О природе вещей» последовательно изложил атеистические воззрения Древнего мира. Единственным сущим Лукреций считал атомы и пустоту:

Материя прежде всего – это первичные тела вещей.

Все, что есть, – совокупность названных элементов.

Ни одна сила, однако, атомы уничтожить не может, они всегда побеждают своей непроницаемостью.

Куда простирается пустота, так называемое пространство, там нет материи; а там, где простерлась материя, нет пустоты и пространства никоим образом.

В такой форме Лукреций изложил учение Демокрита и Эпикура об атомах и пустоте, подчеркивая при этом:

1) несотворимость материи как таковой: если же первые тела, сплошные и без полостей, как уже я об этом говорил, они несомненно вечны;

2) бесконечность ее в пространстве: сама Вселенная себя не может ограничить; правда – закон природы; он желает, чтобы границы материи образовала пустота, а материя – границы пустоты, заслугой этого чередования есть без конца Вселенная.

Лукреций критиковал телеологические воззрения на природу. При этом он отмечал естественный путь появления и наличия относительной целесообразности в природе и приводил примеры неустроенности мира. Соглашаясь с выводами Эпикура о вреде религии, Лукреций говорил, что она служит одной из причин безнравственных поступков людей, толкает на такое изуверство, как человеческие жертвоприношения.

Лукреций пропагандировал идеи эволюционного развития органического мира, естественных причин возникновения

жизни, человека, длительного его развития. Эти догадки шли вразрез с теологическими представлениями о создании мира Богом в готовом виде и предвосхитили эволюционную теорию. Большое внимание Лукреций уделял проблемам души и ее отношения к телу. Он считал, что душа образуется из комбинаций особых атомов – частиц материи.

Прежде всего, говорю, что дух чрезвычайно тонок;

Тела, что его образуют, чрезвычайно малы.

Это помогает уяснить, и сам поймешь, что:

ничто не свершается в мире так быстро,

как то, что себе представляет и образует сама мысль.

Из этого видно, что дух имеет наибольшую скорость, чем все то, что доступно глазу;

Тело и душа смертны, временны, подчинены общему закону природы, которая не признает ничего вечного.

Утверждения о бессмертности души он считал нелепыми.

Размышляя о причинах происхождения религии, он впервые указал на существование безрелигиозного периода и на причинную связь между непониманием природы сновидений и религиозными иллюзиями.

Уверенность в возможностях человека познать причины всех явлений собственным рассудком, не прибегая к помощи богов, прослеживается в учении Лукреция о причинах сновидений. Таковыми он считал физическое состояние спящего, дневные впечатления, образы желаемого, страхи и опасения, преследующие человека днем. Сон, доказывал философ, есть только особое состояние тела, продолжение его функционирования.

Ряд материалистических догадок высказал Лукреций и об общественной жизни. Он объяснял происхождение семьи, речи, государства, религии и других общественных явлений с точки зрения земных причин и условий.

§ 3. Свободомыслие в средневековой Европе

В странах Западной Европы христианская религия и римско-католическая церковь выступали как наиболее централизованные организации общества.

Образование и знание в VI–X вв. существовали в прямой и полной зависимости от церкви, которая выступала главным связующим звеном между исчезающей античной и рождающейся средневековой феодальной культурами. Духовенство фактически монопольно владело интеллектуальным образованием, развитие науки сдерживалось, философия и другие формы общественного сознания полностью находились под влиянием религии.

В сложившейся ситуации перед вольнодумцами эпохи встали новые задачи: критика авторитаризма и догматизма религии, идей аскетизма, креационизма, постулат о богодухновенности священных книг, выявление их противоречивости.

Свободомыслие существовало в различных формах: в стихийно-материалистических идеях, в безрелигиозной культуре, в религиозных по форме учениях, содержащих элементы рационализма, в реалистической интерпретации мировых процессов и т. д.

Идеи свободомыслия имели опору в антиклерикальных движениях, направленных против церкви и духовенства как социального института, против их претензий на безраздельное руководство обществом. Идеологи антиклерикальных движений обличали социальную политику церкви, аморальность, распущенность духовенства, осуждали общественные порядки, санкционированные церковью. В большинстве случаев антиклерикализм в Средневековье выступал в религиозной оболочке, обвинения церкви и ее социальной политики получают религиозное обоснование. Так, идеолог антиклерикального движения в Англии Дж. Уиклиф в «Трактате о богохульстве» критиковал католическую церковь, утверждая, что папы, кардиналы и епископы «грабят народ посредством обмана различными способами хуже, чем воры», при этом формально в качестве главного пункта обвинения выступало «богохульство» католической церкви. Антифеодальные выступления, связанные с антиклерикализмом, оказывали большое влияние на общественное сознание, особенно крестьянства.

Одной из форм классовой борьбы были ереси, нередко сочетавшиеся с открытыми выступлениями против феодализма.

Ереси создавали предпосылки для расширения сферы социальной свободы и развития свободомыслия.

Другой особенностью Средневековья был довольно распространенный индифферентизм. Многие исторические хроники и летописи содержали чисто светский материал. Их авторы проявляли интерес к реальным историческим событиям и деятелям, личные качества которых (отвага, храбрость, политическая проницательность и т. д.) обеспечивали победу над врагом; религиозные же действия (молитвы, обряды) игнорировались как причины удачи. В целом ряде сочинений средневековый человек действовал самостоятельно, руководствуясь чисто земными мотивами, ставя цели, никак не связанные с достижением святости, – «Слово о полку Игореве». 1185 г., византийские трактаты X в., арабоязычная поэзия и др. Широкое хождение в Средние века имел анонимный трактат «О трех обманщиках». Его главная идея – иудаизм, христианство и ислам ложны, Моисей, Христос и Мухаммад были «великими обманщиками» (XII–XIII вв.).

В XIII в. Роджер Бэкон в работе «Большой труд» многое объяснял исходя из законов самой природы (например, появление радуги – преломлением солнечных лучей в каплях дождя), предвидел многие достижения современной науки. Он был уверен в том, что человек сможет создать летательные аппараты, колесницы без коней, приборы, увеличивающие отдаленные предметы. Поиск естественных причин явлений, возвышение естественных наук создавали предпосылки для критического осмысления религии.

Ряд философов Средневековья выступили с рационалистической критикой священных книг, противопоставляя религиозному авторитаризму и догматизму авторитет разума. В XII в. французский философ Пьер Абеляр утверждал, что ни одно положение церкви не может быть принято без проверки разумом. В сочинении «Да и нет» он писал, что в основе отыскания истины лежит сомнение: «Сомневаясь, мы приходим к исследованию, исследуя, достигаем истины»¹. Абеляр признавал право человека иметь свое мнение: «Читатель или

¹ *Абеляр П.* История моих бедствий. – М., 1959. – С. 121.

слушатель имеет свободу суждения, потому что он может или одобрить то, что ему понравилось, или отвергнуть то, что ему не нравится»¹. Разум, по Абельяру, сам для себя авторитет и может обо всем рассуждать и все исследовать. С позиций рационализма Абельяр подверг критике содержание Библии и сочинений «отцов церкви». Он обнаружил в них множество противоречий, они утратили ореол непогрешимости, а разум приобрел право отклонить все сомнительное. И хотя Абельяр говорил, что его критика предназначена для совершенствования веры, однако при последовательном развитии мысли философа о том, что нельзя принимать на веру догматы религии, по существу она приводила к отрицанию веры.

Попытка выявить несостоятельность религиозных догматов предпринимались и византийскими философами. Особенность этой эпохи заключается в том, что идеи свободомыслия выражались робко и непоследовательно.

§ 4. Особенности свободомыслия в средневековом мусульманском мире

Несколько иная ситуация, чем в Европе, складывалась в странах Ближнего и Среднего Востока, где сохранилась известная историческая преемственность в развитии науки и свободомыслия с античными взглядами. Этому способствовали наличие сильной государственной власти в руках халифа, а также неустойчивость мусульманской догматики в период ее возникновения. По социально-экономическому и культурному развитию завоеванные арабами страны Ближнего и Среднего Востока в ряде отношений превосходили европейские страны. В городах развивались ремесло, искусство, поэзия, наука, они стали крупнейшими политическими и экономическими центрами. Появились новые изобретения, совершенно неизвестные и недоступные греческой и римской технологиям.² Наибольшие успехи были достигнуты в механике, оптике, математике, астрономии, медицине, химии. Так была подготовлена почва для развития идей свободомыслия.

¹ Там же. – С. 119.

² См.: *Бернал Дж.* Наука в истории общества. – М., 1956. – С. 161.

Развитие науки и техники вызвало к жизни противоположные официальной доктрине ислама богословские и натурфилософские концепции. Первыми против канонической доктрины ислама выступили мутазилиты («отколовшиеся»). Они рационалистически обосновали несостоятельность догмата о предопределении судьбы, утверждали наличие человеческой свободы, выступали против признания несотворенности Корана и божественных атрибутов.

Важную роль в опровержении многих исламских представлений сыграли работы выдающихся математиков, астрономов, механиков Ближнего и Среднего Востока. Крупнейшими представителями науки того времени, создавшими концепции мироздания на основе исследования природы, были ар-Рази, ал-Фараби, Бируни, Ибн-Сина и Ибн-Рушд.

С позиций свободомыслия против теологов-мутакаллимов и суфиев выступал *Закария Рази* (864–925). В своих обширных исследованиях по медицине, химии, физике он старался обосновать и конкретизировать принятые им в модифицированной форме основные положения античного атомистического атеизма.¹ Исходным философским постулатом он считал идею изначальности материи, на основе которой отвергается идея сотворения мира.² Из этого следовало, что существует только реальный мир. Признавая активный творческий характер деятельности человеческого разума, Рази учил, что следует опираться непосредственно на предварительный чувственный опыт, который соединяет человека с материаль-

¹ В IX веке в арабоязычном мире благодаря переводческой деятельности были известны все основные произведения философов и ученых античности – Галена, Гиппократы, Эвклида, Архимеда, Птолемея. Большое распространение получили взгляды Аристотеля, Платона, позднеантичные комментарии. В книге Шахрастани «Религиозные секты и философские школы» (XII в.) изложены учения милетских философов Пифагора, Анаксагора. В западноевропейских странах вплоть до XIII в. распространение переводов работ античных мыслителей было ограниченным (см.: *Соколов В.В.* Средневековая философия. – М., 1966. – С. 203–209).

² См.: *Григорян С.Н.* Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. – М., 1966. – С. 157.

ным миром¹. Творчество Рази явилось началом натуралистических традиций в средневековой культуре.

Крупнейший рационалист *Мухаммад ал-Фараби* (870–950 гг.) был сторонником аристотелевской философии. Являясь объективным идеалистом в решении основного вопроса философии, Фараби тем не менее склонялся к натуралистическому объяснению и описанию мира, противоположному теологическому. Его исходной философской концепцией является натуралистический пантеизм, согласно которому мир есть эманация (истечение творческой энергии) божества. Следуя Аристотелю, Фараби допускал существование Бога лишь в качестве первопричины мироздания, но в остальном – мир есть постоянное перерождение божественной сущности через ряд последовательных ступеней уже в качестве формы и материи.

Для конкретных вещей и явлений материального мира он усматривал внутренние источники их движения и изменения: «В телах, составленных из четырех элементов, имеются не только потенции, предрасполагающие их к претерпеванию действия, – влажность и сухость. В них имеются и еще другие деятельные и страдательные потенции, такие, как вкус, действующий в языке и во рту, и обоняние, действующее в органе обоняния, а также такие, как твердость, мягкость, жесткость и вязкость, все эти потенции возникают из четырех потенций как первичных».²

Из сочинений Фараби, несмотря на его определенную непоследовательность, можно выделить следующие положения: мировые явления подчиняются естественным закономерностям; возникновение и развитие души определяется движением материи; душа неразрывно соединена с телом человека, и она бессмертна; счастье достигается в настоящем мире; источниками пророчеств являются фантазия и воображение; человек в своей деятельности должен опираться на опыт и постулаты теоретических наук.

¹ См.: Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. – М., 1966. – С. 158.

² Антология мировой философии. – М., 1969. – Т. I, ч. 2. – С. 727.

Рационалистические и материалистические аспекты учения Фараби были восприняты и развиты учеными Средневековья, что имело важное значение для дальнейшего развития свободомыслия.

Абу-Райхан Бируни (973 – ок. 1048 гг.) еще в начале своей научной деятельности применял метод познания, базирующийся на экспериментальной проверке различных теорий. Интересны попытки Бируни определить природу пустоты, физические свойства воды, света. Он еще в молодости подверг критике представления, мешающие процессу научного познания мира.

Исследования в области естественных и общественных наук привели Бируни к мысли о том, что в основе всех вещей лежит конкретная движущаяся материя, а природа обладает самостоятельной сущностью с присущими ей естественными процессами и закономерностями: «Все действия принадлежат материи. Материя сама связывает и изменяет форму вещей. Следовательно, материя есть творец».¹

Следуя материалистическому объяснению явлений природы, Бируни фактически делает вывод об источнике религиозных построений, заключающемся в пренебрежении естествознанием. Так, причиной ссылки на Бога он считал незнание физических и других законов различных процессов и явлений, которые требуется изучать на основании точных наук, выдвигая на первый план рациональные элементы.

Бируни признавал и развивал идею о непрерывном изменении и саморазвитии поверхности Земли, разделяя идеи греческих философов, которые в его эпоху вступили в конфронтацию с религиозными представлениями о неизменяемой форме первоначального лика Земли².

Под влиянием натуралистических идей, содержащих элементы материализма и диалектики, он выработал совокуп-

¹ *Бируни А.Р.* Памятники минувших поколений. – Ташкент, 1957. – С. 287.

² См.: *Бируни А.Р.* Собрание сведений для познания драгоценностей /минералогия/. – М., 1963. – С. 334–335.

ность методов научного познания, одна из главных черт которой – отделение науки от религии¹.

Большая заслуга Бируни в том, что он, несмотря на свою мировоззренческую непоследовательность, развил важные принципы материалистического миропонимания, нацеливая людей на познание объективного мира. Отдавая должное в соответствии с его временем религии, оставил за Богом лишь функции творца и предводителя, «запретив» ему дальнейшее вмешательство в ход природных и социальных событий.

Выдающийся философ и ученый-энциклопедист *Ибн-Сина* /Авиценна/ (980–1037 гг.) также придерживался пантеизма и теории эманации. Бог, согласно Ибн-Сине, не антропоморфное начало, подобное кораническому Аллаху. Бог – это творческое основание мира, мир не создан Богом, а «истекает» из него естественным способом.

Если следовать текстуальному значению понятий «ума» или «души» у Ибн-Сины, то это естественное состояние определенным образом организованных материальных тел и соединений. Растительная душа, по Ибн-Сине, образует «...первое завершение естественного органического тела в той мере, в какой оно размножается, растет и питается». Животная душа – «...первое завершение естественного исторического тела в той мере, в какой оно воспринимает единичное и совершает произвольные движения». А человеческая душа – это «...первое завершение естественного органического тела в той мере, в какой оно совершает действия благодаря осмысленному набору и рассуждению и поскольку воспринимает вообще»².

Несотворенная и вечная материя, согласно Ибн-Сине, образует универсальную возможность, без которой сотворение конкретного предмета было бы невозможно. Учение о несотворенности и извечности мира было одним из важных в философии Ибн-Сины, оно вызывало наибольшее неприятие со стороны мусульманских богословов.

¹ См.: Умаров Г.Я. Бируни, Коперник и современная наука. – Ташкент, 1973. – С. 77.

² Антология мировой философии. – Т. I, ч. 2. – С. 735.

В исследованиях Ибн-Сины преобладает рационализм, базирующийся на наблюдении и эксперименте. В своих трудах он последовательно придерживался материалистической позиции, признающей естественную, причинную, закономерную связь явлений неживой и живой природы. Во многом благодаря такому подходу к исследованиям он сумел стать врачом, далеко опередившим свое время.

Последовательное причинное объяснение явлений Ибн-Сина демонстрирует при изложении вопросов физики, геологии и других отраслей естествознания. В противовес сверхъестественному объяснению назначения и природы горообразования он пишет: «Могла существовать двоякая причина образования гор – они произошли или от поднятия земной коры, которое могло быть произведено сильным землетрясением; или от действия вод, которые, пролагая себе новый путь, оставляли долины и просачивались сквозь слои, представлявшие разные степени плотности, иногда очень мягкие, иногда очень твердые. Ветры и воды разлагали один из этих слоев, а другие оставляли неприкосновенными. Большинство земных возвышений произошло вышеописанным способом»¹.

Основные положения о разуме он пытался выводить исходя из закономерностей объективного мира, то же относится к принципам и категориям логики. Благодаря физике логика приобретает идею причинности, а логика дает физике метод познания.² Если физические констатации относятся к конкретным явлениям, то метафизика означает бытие в целом. Результаты экспериментальной науки Ибн-Сина предпочитал религиозным установкам.

В трудах Фараби и Ибн-Сины наиболее ярко обнаружилось, что научное познание природы с его практическими результатами противоречит системе религиозных взглядов в той форме, в какой они непосредственно были выражены в Коране и Сунне. Возникла дилемма – наука или религия. Своеобразное решение она нашла в концепции «двойственной истины», согласно которой право на истину имели и

¹ См.: *Климович Л.И.* Знание побеждает. – М., 1967. – С. 16–17.

² См.: *Краткий очерк истории философии.* – М., 1975. – С. 102.

наука, и религия, и вера, и разум, но источник их и предмет строго разграничивались.

Ибн-Рушд (1126–1198) – один из наиболее крупных мыслителей Средневековья, известный в Европе под именем Аверроэс, в философии придерживался дуалистических взглядов с элементами деизма. Он признавал существование Бога, но в качестве неопределенного безличного начала, которое творит конкретные формы материи. Материя, по Ибн-Рушду, существует вечно, что противоречило догмату иудаизма, христианства и ислама о сотворении мира из ничего. Он выдвинул и ряд других материалистических идей: самодвижение материи, причинность явлений в природе, познаваемость мира, первичность реальных вещей по отношению к понятиям.

Теория «двойственной истины», развитая в трудах Ибн-Сины и Ибн-Рушда, ставила результаты опытной науки «...выше истины откровения и выражала стремление к тому, чтобы человек во всем руководствовался разумом и опытом»¹. Посредством теории «двойственной истины» прогрессивные мыслители Средневековья хотели освободить науку от влияния религии. Ибн-Рушд писал: «Мы утверждаем со всей решительностью: всякий раз, когда выводы, доказательства приходят в противоречие с буквальным смыслом верования, этот буквальный смысл допускает аллегорическое толкование по правилам толкования, принятым в арабском языке».²

По мнению мыслителя, истину можно получить двояким путем – через познание откровения и через изучение природы посредством научных изысканий. При отсутствии ошибок в процессе познания между богословской и научной истиной противоречий быть не может. В случае его появления необходимо либо вносить коррективы в доказательстве науки, ли-

¹ *Иванов И.Г.* Роль естествознания в развитии атеистического миропонимания. – М., 1969. – С. 39.

² *Ибн-Рушд.* Рассуждения, выносящие решения относительно связи между религией и философией. Приложение к книге: *Сагадеев А.В.* Ибн-Рушд. – М., 1973. – С. 178.

бо изменять толкование священных книг. В условиях монопольного контроля церкви над жизнью общества теория «двойственной истины» содействовала развитию науки.

Среди европейских последователей Ибн-Рушда своими взглядами выделяется нидерландец *Сигер Брабантский* (1240–1284 гг.), который отвергал церковное учение о сотворении мира Богом, бессмертии души, существовании загробной жизни и решительно настаивал на невмешательстве религии в дела науки.

Против авероизма выступил средневековый католический теолог Фома Аквинский, который давал богословскую интерпретацию учению Аристотеля с целью приспособления его к христианскому вероучению. Он защищал идею гармонии веры и разума при главенстве веры. Борьба между авероистами и последователями Фомы Аквинского шла на протяжении всей эпохи Средневековья. Крупнейшие представители номинализма английские мыслители Р. Бэкон (1214–1294 гг.), Д. Скот (1265–1308 гг.) и У. Оккам (1300–1350 гг.) требовали сделать философию независимой от религии, отстаивали самостоятельность науки, подвергали острой критике католическое вероучение.

§ 5. Свободомыслие в эпоху Возрождения

Эпоха, именуемая Возрождением (Ренессанс), – это эпоха радикального переворота в истории ряда европейских стран, охватывающая XIV–XVI вв. В эту эпоху начинается кризис, крушение основ феодальной формации, формирование и становление в ее недрах буржуазных отношений. Этому процессу способствовали успехи мореплавания и связанные с ними великие географические открытия, развитие торговли, промышленности, культуры в целом. Все это требовало развития опытного естествознания и научного мировоззрения. Развитие и утверждение новых общественных отношений с той же необходимостью требовали сокрушения феодальных социальных институтов, в т. ч. диктата религиозного мировоззрения, в тиски которого была зажата вся духовная жизнь европейского общества.

Провозглашенное Возрождением гуманистическое мировоззрение, в противовес церковным постулатам загробного воздаяния и спасения, ориентировало человека на его земное предназначение, ставя во главу угла всестороннее гармоничное развитие личности: человек провозглашался «мерой всех вещей», свободной творческой личностью со свободой выбора и моральной ответственностью.

Интеллектуальный авангард эпохи составили великие личности, возрождавшие потребности общества. Их мысли, открытия и дела были ориентированы на длительную перспективу прогрессивного развития. Великая эпоха требовала таких личностей, и она породила их.

Поскольку основным барьером на пути прогресса выступала церковь со своими карательными организациями, подавляющими все, что противоречило религиозным догмам и постулатам, которая являлась опорой, защитницей существующих порядков, основное острие критики приходилось на идеологическую и практическую деятельность церкви, на опровержение ее догматики.

Великие географические открытия, обнаружение новых континентов, огромных областей с многочисленными народами, стоящими на различных ступенях общественного развития, с множеством разнообразных культур и религий сами по себе опровергали религиозные взгляды на мир и его обитателей. Освященные религией взгляды на мироздание опровергаются Коперником и Галилеем.

Особенно ощутимый удар по религиозному мировоззрению нанес польский ученый *Николай Коперник* (1473–1543), разработавший гелиоцентрическую систему мира. Опровергались религиозные представления о том, что в центре Вселенной находится Земля и она является сотворенным и избранным Богом обиталищем людей. Земля – центр Вселенной – низводилась до уровня рядовой планеты солнечной системы. В последующем Джордано Бруно, создав учение о бесконечной, лишенной центра Вселенной и бесконечных мирах, опустил Землю уже до уровня песчинки в этой бесконечной Вселенной, сокрушив до основания христианскую космологию.

Д. Бруно отвергал и божественное откровение, и божественный промысел, и бессмертие души. Переход европейцев от язычества к христианству Бруно оценивал следующим образом: «Для народов была выдумана нелепая сказка, появилось варварство, и начался преступный век, для которого знание считалось опасным». Деспоты, тираны пользуются религией, чтобы держать народы в страхе посредством лжи о бессмертии души и ожидающей на том свете кары за непокорность. В конечном счете, он и стал жертвой указанного им варварства: по приговору римской инквизиции он был сожжен на костре в 1600 г. Д. Бруно мужественно принял смерть, заявив перед сожжением, обращаясь к своим палачам: «Вероятно, вы с бóльшим страхом произносите приговор, чем я выслушиваю его».

С таким же мужеством принял смерть на костре другой выдающийся итальянский мыслитель *Лючилио Ванيني* (1585–1619). Во время казни он заявил: «Если бы был Бог, я попросил бы его поразить молнией парламент, как совершенно несправедливый и неправедный; если бы был дьявол, я попросил бы его, чтобы он поглотил этот парламент... но, так как нет ни одного, ни другого, я ничего этого не делаю».

Ванини отвергал идею о существовании Бога и сотворении мира: существует лишь природа, которая и есть Бог, так как она является началом движения. Если же Богом называть природу, то нелепо приписывать ей разум, черту чисто человеческую.

Используя аргументы против идеи всемогущества и справедливости Бога, высказанные древнегреческим мыслителем Секстом Эмпириком, Ванيني подчеркивал противоречия, к которым приводит вера в Бога: либо Бог может и хочет распространить свои заботы на весь мир; либо он хочет опекать весь мир, но не может; либо он не желает этого делать, хотя и может; либо он и не желает, и не в силах позаботиться обо всем мире. Первая из этих альтернатив отпадает, т. к. на свете существует зло. Если принять вторую альтернативу, то Бог лишается всемогущества. Если принять третью, то Бог оказывается существом завистливым, а если принять последнюю, то он окажется и слабым, и завистливым.

Относительно социальной роли религии Ванини утверждал, что религия – это орудие, посредством которого невежественный народ содержится в рабстве из боязни всевышнего.

И Бруно, и Ванини допускали существование Бога, но под Богом они, в духе деистического понимания, подразумевали природу.

Под влиянием итальянского возрождения идеи скептицизма, вольнодумства и атеизма распространились и в других европейских странах: Германии, Франции, Голландии. Их представители также преследовались и отправлялись на костры инквизиции. Так, что в маленькой Женеве за 60 лет за инакомыслие было сожжено 150 чел., а по имеющимся сведениям за Средние века инквизиция загубила 9 млн чел.

Ванини писал: «Бог или не хочет устранить зло, или не может. Второе подтверждает мнение атеистов, первое делает Бога источником зла... Бог или знает о заблуждениях людей, или не знает. Если он знает о них, следовательно, он их творец, так как для Бога знать и хотеть – одно и то же... В этом случае он не может быть Богом... Если он их не знает, он не берет на себя никаких забот в руководстве миром, так как не может им управлять, не зная его... Если великие преступления и заблуждения не были предусмотрены Богом, нужно утверждать, что Бог совершенно не заботится о земных делах... И в этом случае он не Бог. Но допустим, что он заботится о земных делах, в которых так много преступлений. Если он не смог их предупредить, занимаясь ими, он не в силах принять действенные меры для пресечения преступлений и зол. Если он не всемогущий, он не Бог». Считая Священное писание обманом, Ванини утверждает, что оно само себе противоречит: «Из текста Библии вытекает, что сила дьявола выше силы Бога... Бог хочет, чтобы все были спасены, однако мало кто спасается. Дьявол хочет, чтобы все люди были осуждены, и они почти все бывают осуждены».

Наиболее ярко скептицизм выразился во Франции. Так, Франсуа Рабле (1494–1553) в сатирическом произведении «Гаргантюа и Пантагрюэль» беспощадно высмеивает веру в бессмертие души, отказ от земных радостей и пр. Сообщая, что его герой был рожден через ухо, он прибавляет: «Я подо-

зреваю, что вы не верите такому странному рождению». Обыгрывая это в юмористических тонах он заключает: «... для Бога нет ничего невозможного, и если бы он захотел, то все женщины рожали бы детей через уши».

Однако самым глубоким выразителем скептицизма Возрождения был Мишель Монтень (1533–1592). Он призывал полагаться только на разум, ничего не принимать на веру и не полагаться на авторитет. М. Монтень утверждал, что со смертью тела гибнет и дух, что материальный мир, в котором мы живем, – это все, что существует, и нет никакого потустороннего мира. Вместе с бессмертием души он отвергал и посмертное воздаяние. «Богу нельзя приписывать ни разум, ни милосердие, ни справедливость, в противном случае он окажется человеком», – отмечал М. Монтень. Он утверждал, что религии основаны людьми, чтобы «налагать узду» на народ и держать его в подчинении.

Требования религии, в т. ч. и христианства, преследующие якобы благие цели, предписывающие отказываться от радостей жизни, противны природе и делают людей несчастными. Еще больше горя приносят людям массовые расправы с инакомыслящими, на которые толкает людей религия, особенно христианство, на протяжении всей своей истории порождающее жестокую нетерпимость, преследующее науки, уничтожающее культурные ценности. Одновременно Монтень провозглашал безграничность возможностей науки: «...ни трудность исследования, ни мое бессилие (перед неизведанным) не должны приводить меня в отчаяние, ибо это только мое бессилие», а не бессилие человеческого разума вообще.

Особенностью свободомыслия этой эпохи являлось то, что в условиях жестоких преследований и казней мыслители, критикуя религию, одновременно заявляли и о своей лояльности к ней, выражая это в различных формах. Появляются произведения, открыто отвергающие религии, и в первую очередь христианство, например книга Жоффруа Валле «Блаженство христиан, или Бич веры», изданная в 1573 г. Автор вместе с книгой был сожжен на костре в 1574 г. в Париже. Ж. Валле призывал отказаться от веры и заменить ее

подлинным научным знанием. В отличие от других мыслителей, Ж. Валле отвергал и упомянутую выше теорию двойственности истины: «Существует одно воззрение, порожденное в нас знанием, и другое, которое в нас вселили, пользуясь нашим невежеством, посредством веры, боязни или внушенного нам страха перед Богом... вера есть недостаточность знания, ибо, где имеется знание, там вера умерла и не может существовать». Однако, разделяя мнение ряда других мыслителей, Валле полагал, что, вооружившись знаниями, люди придут к пониманию Бога, основанному на разуме.

Широкое распространение идеи свободомыслия получили и в Испании – оплоте католицизма. Среди многих мыслителей особо выделяется пантеист *Мигель Сервет* (1510–1553). В книге «Восстановление христианства» он отвергал все религии и утверждал, что Бог не дух, не разум, а всё, т. е. природа. Спасаясь от католической инквизиции, Сервет бежал в Женеву и оказался в руках новоявленных протестантов-кальвинистов, и Жан Кальвин отправил его на костер вместе с его книгой.

Свободомыслие в XVII веке. Характерной особенностью свободомыслия этой эпохи явилось то, что, продолжая традиции прежних веков, ученые и другие мыслители разрабатывали философские системы, направленные против догматизма, фидеизма, призывали покончить с рабским подчинением авторитетам и общепринятым взглядам, ничего не принимать на веру. Наиболее яркими представителями этой эпохи были Гассенди, Спиноза, Гоббс, Локк, Бейль, Бэкон.

Крупнейшим представителем свободомыслия века явился нидерландский философ *Бенедикт Спиноза* (1632–1677). В центр внимания Спиноза ставит единственную существующую реальность (субстанцию) – природу, которую он, следуя традиции, называет Богом. Однако ни умом, ни чувствами, ни волей этот Бог-природа не обладает. Отвергая бытовавшее воззрение, согласно которому в мире господствуют извечно предустановленные цели и целесообразности, ради осуществления которых все окружающее существует и развивается, Спиноза утверждает идею причинности и непреложной

необходимости, исключаящую какие бы то ни было случайности, тем более сверхъестественные явления.

Особая заслуга Спинозы в том, что он впервые в научной мысли выступил с рационалистической критикой Библии. При этом единственным критерием анализа и интерпретации текстов Библии он считал разум. Спиноза вскрыл множество противоречий в Священном Писании, выдаваемом за божественное откровение. Что же касается чудес, которыми переполнена Библия, то он делает общий, отвергающий всякие чудеса, вывод: «Чудо, будет ли оно против- или сверхъестественно, есть чистый абсурд».

В крайне резких тонах Спиноза характеризует религию в целом как орудие, превращающее человека в животного, лишаящее его права свободного суждения, распознавания истины и лжи, погашения в нем света разума. Но он также считал, что вера необходима в обществе для повиновения и благочестия, при этом вера, которую нужно привить людям, должна быть «чувствованием Бога» и сводиться к важнейшим требованиям нравственности.

Большой вклад в развитие идей свободомыслия и утверждение научного, рационалистического мировоззрения внес французский философ *Пьер Бейль* (1647–1706). Центральной идеей в учении мыслителя выступает независимость нравственности от религиозных убеждений. В своей моральной аргументации Бейль опровергает и доказывает несостоятельность христианского тезиса, согласно которому религия делает людей нравственными, а атеизм – безнравственными. Приводя многочисленные примеры злодеяний христиан и образцы высокой нравственности, проявленные мыслителями-безбожниками, Бейль доказывает, что в нравственном отношении атеист не ниже, а даже выше верующего. Приоритет разума и в религии, и в нравственности, и в науке выступает одним из важнейших положений учения Бейля.

Бейль затрагивает и учение о душе: он приходит к признанию материальности души, что согласуется с опытом, подтверждающим зависимость сознания от тела человека, а признание материальности души необходимо требует отрицания ее бессмертия.

В середине XVII в. идеологи Английской буржуазной революции заложили основы научного метода познания природы и внесли крупный вклад в развитие материалистической философии. Они критиковали господствующее религиозное мировоззрение.

Френсис Бэкон (1561–1626) вошел в историю как мыслитель, провозгласивший силу и мощь научного знания, бросивший вызов схоластическим догмам и авторитетам. Познание природы и подчинение ее власти человека составляет, по Бэкону, главную цель и назначение науки, а это вело к разрыву с религиозным вероучением и утверждению приоритета разума перед верой.

Томас Гоббс (1588–1679) решительно отвергал представление о божественном происхождении религии и доказывал, что «естественное семя религии» находится в самом человеке: это, во-первых, свойственное человеку стремление доискиваться причин наблюдаемых событий; во-вторых, желание познать «начало вещей»; в-третьих, неумение или неспособность «удовлетвориться в истинных причинах вещей» (ибо они большей частью бывают скрыты); в-четвертых, страх и беспокойство о будущем. Вслед за римским поэтом I века Стацием Гоббс утверждает, что «страх создал богов». Вместе с тем философ характеризует религию как инструмент политической власти, используемый правителями для того, чтобы держать народ в повиновении. Гоббс доказывал, что Библия написана в разное время разными людьми, высмеивал тех, кто слепо верил каждому слову Ветхого и Нового Заветов. Гоббс выступал за сохранение религии в интересах господствующего класса, допускал существование Бога, считая его первопричиной мира и первоисточником движения материи. Тем не менее, труды Гоббса были преданы анафеме со стороны как католической, так и англиканской церкви.

Глава II. Свободомыслие в Новое и Новейшее время

§ 1. Свободомыслие французских просветителей и материалистов XVIII века

Одним из первых выдающихся французских просветителей, выступивших против религии и церкви, был *Франсуа Вольтер* (1694–1778). Еще в молодые годы Вольтер в своей поэме «За и против» берет на себя торжественное обязательство «священный развенчать обман». Надо признать, что великий мыслитель выполнил свое обещание, создал десятки антицерковных произведений всех жанров, за которые дважды сидел в Бастилии, долгие годы был в изгнании, жить в столице ему было запрещено, а произведения его сжигались.

Вольтер подвергал жестокой критике традиционные религиозные верования и деятельность церкви, отстаивая права разума, отвергал учение об Откровении, выступал против подчинения науки и философии интересам религии. В духе учения Б. Спинозы Вольтер утверждал идею исторического происхождения библейских книг, раскрывал содержащиеся в них противоречия. Происхождение религии он объяснял главным образом невежеством народных масс, которые легко поддаются обману. Известно выражение, высказанное Вольтером, ставшее крылатым: «Религия возникла там и тогда, когда первый обманщик встретил первого дурака».

Вольтер указывал на крайне негативное влияние религии и церкви на общество и личность: отвлечение людей от полезного труда, распространение духа вражды и взаимной ненависти на почве религиозного фанатизма. Но при этом Вольтер не только не отрицал существования Бога, но и требовал поклонения ему. Однако, у него, как у деиста, Бог ничего общего не имеет с христианской троицей. Это некое высшее разумное существо, причина всех других существ и первопричина мира, как активная сила, сообщившая материи движение и упорядочивающая ее. Деизм Вольтера относительно Бога имеет ярко выраженную этическую и социальную подоплеку. Религия необходима для сдерживания народных масс от посягательства на собственность и интересы имущих классов.

Вслед за Вольтером появилась целая плеяда философов-материалистов с цельным мировоззрением, охватывающим учение о природе и теорию познания.

Атеизм французских материалистов был воинствующим и бескомпромиссным, непримиримым ко всем защитникам религии и церкви. Эта принципиальная позиция ярко выражена в словах *Дени Дидро* (1713–1784), основателя знаменитой «Энциклопедии наук, искусств и ремесел»: «Я ненавижу всех помазанников божиих, как бы они ни назывались... и нам не нужно ни священников, ни богов». Таким было отношение к религии и церкви и у других философов-материалистов: *К. Гельвеция* (1715–1771), *П. Гольбаха* (1723–1789), *Ж. Ламетри* (1749–1751) и др.

Д. Дидро, как и другие представители материализма и атеизма, подвергался гонениям, его произведения сжигались, он длительное время находился в заточении. Мыслитель в своем творчестве показывал несовместимость религии с научным мировоззрением: отвергая религиозную мораль, он указывал, что она убивает в человеке активность, прививает ему рабскую покорность; сковывает его силы и способности, подавляет его волю и разум.

Выдающуюся роль в развитии идей свободомыслия сыграл *Поль Гольбах* (1723–1789). Всемирную известность приобрели его произведения: «Система природы», «Галерея святых», «Разоблаченное христианство» и многие другие, всего около 20 произведений.

Гельвеций заслужил славу как один из самых решительных противников религии (1715–1771). В его трактате «О человеке» доказывается пагубность религии для национального блага. Он решительно выступал против религиозной нетерпимости, защищал идею свободы совести, подвергал всесторонней критике духовенство.

Все духовенство, от римского папы и до короля, осуждало деятельность этих мыслителей, публично сжигались их книги как содержащие «мерзкое учение, стремящееся нарушить основы христианской веры».

Французские материалисты, опираясь на данные естествознания и других наук, пришли к выводу о несостоятельности

и враждебности религии человеческой природе и устремлениям, одинаковой ложности всех религий. Они утверждали несостоятельность идеи Бога, всяких чудес, сотворенности мира и человека, отстаивали и доказывали материальное единство мира, вечность Вселенной, всеобщий характер движения материи.

Возникновение религии французские материалисты объясняли незнанием естественных причин явлений и процессов, происходящих в мире, страхом перед неведомыми и могущественными силами природы, неуверенностью в собственных силах, а распространение религии в обществе – ее социальной ролью, интересами господствующих верхов, кому она верно служит.

Жесткой критике подвергались мифы о Христе, его чудесном рождении, чудесах, страдании, смерти, воскресении и вознесении, высмеивались христианские таинства, обряды и прочие атрибуты христианского вероучения и культа.

Хотя французские материалисты и не дожили до Великой французской революции, они оказали большое влияние на ее идейную подготовку.

§ 2. Атеизм Людвиг Фейербаха

Особая заслуга в дальнейшем развитии идей свободомыслия принадлежит выдающемуся немецкому философу-материалисту *Л. Фейербаху* (1804–1872). Он вплотную подошел к научному пониманию проблем возникновения, сущности, места и роли религии в обществе. В главном своем труде «Сущность христианства» он впервые в истории атеистической мысли с позиции материалистической философии показал земные корни религии как фантастическое отражение сущности человека. «Всякий Бог, – писал Фейербах, – есть существо, созданное воображением, образ, и притом образ человека, но образ, который человек полагает вне себя и представляет себе в виде самостоятельного существа».

Возникновение религии Фейербах связывал с беспомощностью и невежеством первобытного человека, его полной зависимостью от стихийных сил природы. Человек обо-

жествлял все то, от чего он зависел, что казалось ему чуждым, таинственным и непостижимым. Так возник культ природы, а позднее и культ человека. Вместе с психологической, эмоциональной основой он отмечал наличие у религиозных представлений и гносеологических корней, которых усматривал в отрыве мышления от бытия, в развитии абстрактного мышления, таящего в себе возможность отхода от восприятий органов чувств и создания понятий, которые искажают действительность.

Фейербах вплотную подошел к пониманию социальных причин в процессе возникновения религии. Переход от языческого политеизма к монотеизму он связывал с возрастающей зависимостью людей от своих земных владык. Возвышение единого правителя-монарха обусловило возникновение идеи единого, всемогущего Бога по принципу «единый царь – единый Бог».

Большое внимание Фейербах уделял проблемам религиозной морали. Проанализировав историю христианства и других религий, их вероучение и культ, Фейербах сделал следующие важные выводы: для того чтобы быть нравственными и праведными, люди не нуждаются в вере в Бога; религия является источником безнравственных действий; мораль и религия, вера и любовь прямо противоречат друг другу; религиозная нетерпимость и фанатизм явились источниками бесчисленных преступлений.

Подобно французским просветителям и материалистам, Фейербах видел преодоление религии в просвещении людей. Однако Фейербах, решительно отвергая все существующие религии, ратовал за новую разумную религию – религию любви, и в этом видел орудие переустройства общества на началах всеобщей любви и справедливости.

§ 3. Атеистические взгляды русских революционных демократов

Атеизм русских революционных демократов XIX в. был обусловлен ростом политического сознания передовых слоев общества, вызванным нараставшим разложением и кризисом крепостнической системы, развитием в ее недрах новых бур-

жуазных отношений, обострением классовых противоречий и революционных настроений.

Выразителями и идеологами антикрепостнического движения крестьянства явились русские революционеры-демократы и просветители: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев. Поскольку Русская православная церковь выступала как один из оплотов самодержавно-крепостнического строя, борясь против царизма и крепостничества, революционные демократы выступали одновременно и против церкви. Еще в конце XVIII в. А.Н. Радищев в оде «Вольность» отметил нерушимый союз царизма и церкви:

Власть царска веру сохраняет,
Власть царску вера утверждает,
Союзно общество гнетут:
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
«На пользу общую», – рекут.

Его мнение разделяли и революционные демократы. Как показывает история, такой союз власти и религии с теми же целями характерен практически для всех классовых обществ.

Русские революционные демократы считали, что одной из важнейших причин возникновения религии является бессилие человека перед стихийными силами природы, которые он не мог ни понять, ни объяснить. Между тем, по мнению Н.А. Добролюбова, нельзя рассматривать религию лишь как глупость или преднамеренный обман, это продукт определенной эпохи, общества.

Революционные демократы боролись против официальной идеологии православия и против царского самодержавия; стремились понять социальные причины происхождения религии; искали пути и способы преодоления религии в обществе. В известном письме к Гоголю В.Г. Белинский утверждал, что только цивилизация и просвещение могут обеспечить светлое будущее. А.И. Герцен отмечал, что религиозная проповедь покорности и смирения глубоко реакционна и вредна, она помогает унижению, угнетению народных масс, а представления о загробном мире с его адом и раем исполь-

зуются церковью в интересах господствующих классов, чтобы держать эти массы в покорности перед властью и своими господами.

Ограниченность воззрений революционеров-демократов заключалась в том, что они не сумели вскрыть и понять социальные причины религии, вследствие чего преодоление религии видели в просвещении народа, а не в коренном переустройстве общественных отношений.

§ 4. Марксистский атеизм

Марксистский атеизм является качественно новой ступенью в развитии атеистической мысли. Усвоив все рациональное, ценное и положительное, накопленное в процессе предшествовавшего развития атеистической мысли, марксистский атеизм в лице его основоположников К. Маркса и Ф. Энгельса преодолел историческую и классовую ограниченность всех прежних учений и стал подлинно научной теорией.

Основополагающие принципы марксистского атеизма:

- 1) определение религии как совокупности идей и представлений, порожденных зависимостью человека от стихийных сил природы, а с возникновением классового общества – эксплуатацией и угнетением человека человеком и бессилием угнетенных народных масс в борьбе с социальным гнетом;
- 2) выявление единства религиозных учений и интересов господствующих классов, стремящихся посредством религии держать народные массы в повиновении и покорности;
- 3) преодоление религии есть прежде всего борьба с теми социально-экономическими порядками классового господства, идеологическим оплотом которых выступает религия;
- 4) преодоление и упразднение религии является одним из важнейших условий раскрепощения творческой активности человека, народных масс для преобразования мира, условий реальной земной жизни; освобождение сознания от иллюзий, заблуждений и предрассудков и раскрытие подлинно научной картины мира и своей собственной сущности как венца и преобразователя мира.

Рассмотрим сущность и содержание марксистского атеизма на основе указанных принципов. В отличие от домарксистского атеизма, рассматривавшего в качестве основы религии невежество масс, их непросвещенность, Маркс и Энгельс утверждали, что религия возникает в силу причин, заложённых в самой организации человеческого общества. Не исключая невежества и страха перед неведомыми силами природы, они утверждали, что религия – это необходимый продукт такого общества, где человек находится в состоянии рабской зависимости от господствующих над ним природных и социальных сил. Классическое определение религии, данное Ф. Энгельсом, гласит: «...Всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму неземных». В первобытном обществе над человеком господствовали неведомые, непонятные, непознанные им стихийные силы природы (землетрясения, наводнения, ураганы, засуха и т. д.), которые находили фантастическое отражение в его сознании. За каждым таким явлением люди видели духов, таинственных сверхъестественных существ, которые и вызывали эти явления, и люди посредством молитв, заклинаний и жертвоприношений стремились задобрить их, услужить им, выпросить снисхождение и благополучие. Незнание естественных причин указанных природных явлений и процессов и практически абсолютное бессилие и полная зависимость от них в течение многих тысячелетий породили в сознании людей веру в существование сверхъестественных существ, управляющих этими силами.

С возникновением классового общества появляются классовое господство и угнетение человека человеком, рабство, крепостничество, наемный труд. Многочисленные восстания рабов, крестьянские войны, революционные выступления рабочих подавлялись с неимоверной жестокостью, что утверждало и закрепляло в сознании угнетенных масс тщетность борьбы за свое освобождение, и им оставалось надеяться только на сверхъестественные силы. Эти факторы выступают

важнейшими причинами возникновения и сохранения религии в общественном сознании.

Раскрывая социальную роль религии в обществе, Маркс и Энгельс рассматривали религию как служанку господствующих классов и государства. Поэтому критику религии они связывали с критикой политики, эксплуатации и угнетения и рассматривали ее в контексте освободительной борьбы трудящихся. Один из тезисов марксизма гласит: «Упразднение религии, как иллюзорного счастья народа, есть требование его действительного счастья»¹

К. Маркс и Ф. Энгельс выявили одну из важнейших причин возникновения религии – гносеологическую. В процессе познавательной деятельности человек оперирует понятиями, возникающими в результате абстрагирования. Каждый предмет мысли обладает множеством признаков. Одни из них являются существенными и определяют индивидуальность, сущность предмета: сущность понятия *человек* определяется тремя основными признаками: наличием разума, членораздельной речью и сознательной орудийной деятельностью, т. е. изготовлением орудий труда. Все другие признаки человека присущи и животным и являются несущественными. На основе существенных признаков формируется абстрактное понятие *человек*. Такое отвлечение от действительной сущности предмета создает возможность отрыва понятия от тех признаков, которые отражаются в нем. Таким образом, человеческое сознание может произвольно оторвать понятие от реальной вещи и рассматривать как самостоятельную субстанцию, или первооснову вещи. Все сверхъестественные существа (мифологические, религиозные и сказочные персонажи) обладают человеческими свойствами и качествами. Для возникновения религии необходимо не только фактическое бессилие человека перед стихийными и социальными факторами, но и способность осознания этого бессилия.

Основоположники марксистского атеизма утверждали, что религия одурманивает сознание народных масс, вселяет в них несбыточные надежды, оправдывает социальное рабство

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. – С. 415.

и невежество. Особое внимание они уделяли критике христианства, ибо в нем проповедуются презрение человека к самому себе, самоунижение, смирение и покорность. Именно поэтому в отказе от религии они видели раскрепощение личности, освобождение от заблуждений и предрассудков. Только так можно познать истинную картину мира. Главной же задачей Маркс и Энгельс считали формирование у народа таких научных представлений и нравственных идеалов, которые способны обогатить человека культурными ценностями, повысить его политическую сознательность. Марксистский атеизм, опираясь на достижения естественных и общественных наук, утверждает новый взгляд на смысл жизни, перспективы исторического развития, судьбу человеческого существования на земле. С одной стороны, отвергается религиозно-богословская интерпретация, а с другой – дается научно обоснованное решение этих фундаментальных проблем бытия, у человека появляется вера в собственные силы, возвышается достоинство личности и провозглашается, что человек – высшее существо для человека.

В системе марксистского атеизма особо выделяется ленинский этап развития теории научного атеизма в период империализма, роста революционного движения пролетариата. Если в эпоху развития капитализма, крестьянских войн и буржуазных революций новый класс (буржуазия) выступал в союзе с крестьянством против феодальных порядков и против религии и церкви, являвшихся идеологической опорой феодализма, то в новой ситуации, когда ему противостояло уже мощное рабочее движение, он отказался не только от лозунгов свободы, равенства и братства, но и от атеистических идей буржуазных философов.

С начала XX в. во всей Европе разворачивается революционное движение за свержение капитализма. Христианская религия уже приспособилась к буржуазным порядкам и защищала интересы господствующего класса капиталистов и их государства. В этих условиях В.И. Ленин (1870–1924) подчеркивал, что экономическое угнетение трудящихся с неизбежностью порождает и все другие формы угнетения (политическое, духовное и пр.). «Бессилие эксплуатируемых

классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в чудеса и т. п.»¹. С низвержением власти эксплуататоров и установлением бесклассового общества, естественно, исчезают и социальные предпосылки, или корни, религии. И поэтому революционное движение рабочего класса и крестьянства В.И. Ленин связывал с преодолением религии в общественном сознании. По мере развития просвещения, науки, приобщения трудящихся к культурным ценностям религия вытесняется из общественного сознания и взамен утверждается научное мировоззрение.

Проблему преодоления религии, как и Маркс, и Энгельс, Ленин видел не в объявлении войны религии, а в систематической, глубоко продуманной, научно обоснованной критике религии и пропаганде научных знаний.

В.И. Ленин разработал концепцию свободы совести, реализация которой предполагает следующие условия: религия должна быть частным делом по отношению к государству, религия отделяется от государства, а школа от церкви; она должна быть также частным делом каждого гражданина, т. е. каждый человек может совершенно свободно выбирать ту религию, которую он считает для себя предпочтительной (принуждение не допускается), или не признавать никакой религии и быть атеистом; все граждане должны быть уравнены в правах, независимо от их вероисповедной принадлежности; любой гражданин может отказаться от исповедуемой им религии и перейти в лоно другой религии; всем религиям предоставляется равное право на отправление культа; дискриминация на религиозной почве преследуется законом; из удостоверяющих личность документов графа о религии устраняется.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Данная проблема занимает умы человечества около пяти тысячелетий. Первые идеи свободомыслия были выражены в форме скептицизма в древних цивилизациях Востока. Они продела-

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 12. – С. 142.

ли огромный путь в процессе теоретического осмысления религии. В зависимости от социальной, идеологической и общественно-политической конъюнктуры в различных регионах мира этот процесс проистекал сложно и противоречиво: периоды оживления и возрастания активности атеистической мысли сменялись ее спадом и усилением роли и влияния религии в обществе, что особенно характерно для современной истории. Но по мере повышения материального благосостояния людей, развития науки и просвещения религия неуклонно вытеснялась из общественного сознания и быта. В современном мире половина человечества индифферентна к религии. Об этом же свидетельствует и то, что в подавляющем большинстве государств мира религия выведена из структуры государственной власти, школа отделена от церкви, а во многих странах религия вообще перестала играть какую-либо заметную роль в общественной жизни.

Литература

1. *Абаев Н.В.* Чань-буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае. – Новосибирск: Наука, 1982.
2. *Абасова А.А.* Социальная доктрина шиизма. – Махачкала, 2009.
3. *Авшалумова Л.Х.* Иудаизм и его особенности в Дагестане. – Махачкала, 1998.
4. *Авшалумова Л.Х., Вагабов М.В.* История религий: курс лекций. – Махачкала, 1993.
5. «Адвентисты 7 дня» // Молодежь Дагестана. – 2004. – № 12.
6. *Альбедиль М.В.* Буддизм. – СПб: Питер, 2006.
7. *Арухов З.С.* Экстремизм в современном исламе. – Махачкала, 1999.
8. *Арутюнов С.А., Жуковская Н.Л.* «Святые» реликвии: миф и действительность. – М.: Политиздат, 1987.
9. Атеистический словарь. – М.: Политиздат, 1983.
10. *Бартольд В.В.* Ислам // Соч. – Т. 6. – М., 1966.
11. *Беляев Е.М.* Мусульманское сектантство. – М., 1957.
12. *Белов А.В.* Правда о православных «святых». – М.: Наука, 1968.
13. *Булатов О.А.* Пережитки домонотеистических верований народов Дагестана в XIX – нач. XX в. – Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1990.
14. *Вагабов М.В., Вагабов Н.М.* Ислам: история и современность. – Махачкала, 2002.
15. *Вагабов М.В.* Мухаммад – родоначальник ислама. – Махачкала, 1999.
16. *Вагабов М.В., Исмаилов А.Ш. и др.* Религиоведение. – Махачкала, 2007.
17. *Власов В.Г.* Двухтысячелетие христианства и его распространение на Руси. – М., 1992.
18. *Гараджа В.И.* Социология религии. – М.: Наука, 1995.
19. *Гольдциэр И.* Культ святых в исламе (Мухаммединские эскизы). – М.: Гос. антирел. изд-во, 1938.

20. *Гордиенко Н.С.* Православные «святые»: кто они? – Л.: Лениздат, 1979.
21. *Гордиенко Н.С.* Крещение Руси. – Л., 1989
22. *Григоренко А.Ю.* Разноликая магия. – М.: Сов. Рос. 1987.
23. *Гуревич П.С.* Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. – М.: Знание, 1985.
24. *Грюнебаум Г.Э.* Классический ислам. – М., 1988.
25. *Данильян О.Г., Тораненко В.М.* Религиоведение. – М., 2005.
26. *Дубровская О.Н.* Древние религии мира. – М., 2003.
27. *Игнатович А.Н.* Буддизм в Японии; очерк ранней истории. – М.: Наука, 1988.
28. *Ильин В.В. и др.* Религиоведение. – СПб, 2007.
29. Ислам. Энциклопедический словарь. – М., 1991.
30. *Керимов Г.М.* Шариат: закон жизни мусульман. – М., 2007.
31. *Корнев В.И.* Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. – М.: Наука, 1983.
32. *Костюкович П.И.* Религиоведение. – Минск, 2001.
33. *Кочетов А.Н.* Буддизм. – М.: Наука, 1983.
34. *Кочетов А.Н.* Буддизм – ламаизм. – М.: Знание, 1976.
35. *Кривелев И.А.* История религии. – М., 1988.
36. *Кривелев И.А.* Библия: историко-критический анализ. – М., 1985.
37. Ламаизм в Бурятии XVIII – нач. XX в. – Новосибирск: Наука, 1983.
38. *Лившиц Г.М.* Происхождение христианства в свете рукописей Мертвого моря. – Минск, 1967.
39. *Лобазова О.Ф.* Религиоведение. – М., 2008.
40. *Магомедов Р.М.* Легенды и мифы о Дагестане. – Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1969.
41. *Массэ А.* Ислам. – М., 1982.
42. *Митрохин Л.Н.* Религия «Нового века». – М.: Знание, 1985.
43. *Ан-Навави.* Сады благодетелей. – М., 1993.
44. *Новиков М.П.* История и теория атеизма. – М., 1982.

45. *Привалов К.Б.* Секты: досье страха. – М.: Политиздат, 1987.
46. *Рагимов А.А.* Ислам на Кавказе в постсоветское время. – Махачкала 2012.
47. *Саидов С.М.* Культ святых в Дагестане. Что такое паломничество? – Махачкала, 2000.
48. *Саидов С.М.* Ваххабизм. – Махачкала, 2007.
49. *Сафронова Е.С.* Буддизм в России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2010. – № 1.
50. *Сухов А.Д.* Философские проблемы происхождения религии. – М., 1967
51. *Тайлор Э.Б.* Первобытная культура. – М., 1989.
52. *Токарев С.А.* Ранние формы религии и их развитие. – М., 2000.
53. *Токарев С.А.* История зарубежной этнографии. – М., 1978.
54. *Токарев С.А.* Религия в истории народов мира. – М., 1986.
55. *Фейербах Л.* Сущность христианства. – М., 1965.
56. Французские просветители о религии. – М., 1960.
57. *Фрэзер Д.Д.* Золотая ветвь. – М.: Политиздат, 1986.
58. *Ханбабаев К.М. и др.* Религиоведение: уч. пос. – Махачкала: Издательство ДГУ, 2009.
59. Хрестоматия по исламу. – М., 1994.
60. *Аш-Шахрастани.* Книга о религиях и сектах. – М., 1984.
61. *Шахнович М.М.* Религиоведение. – СПб, 2009.
62. *Шихсаидов А.Р.* Ислам в средневековом Дагестане. – М., 1969.
63. *Эдвард Томас.* Будда: История и легенды. – М., 2003.
64. *Яблоков И.Н.* Основы религиоведения. – М., 2002.

Интернет-ресурсы

http://ww.kcn.ra/tat_ra/religion/islam/ulum_ad_din/index.htm
(Ислам) <http://Lam/koran> (Ислам) <http://islam-ua.net/quran>
(Ислам)
<http://blagovest.bel.ru/mission/sektsl/НОb-Т>.

<http://www.stolica.narod.ru/indexr.htm>
<http://www.religioved.narod.ru/>
<http://iriney.vinchi.ru/main.htm>
<http://hare-krishna.newmail.ru>
<http://www.people.nnov.ru/iskcon/>
<http://www.bahai.org>
<http://www.vissarion.ru/>
<http://sso-kaluga.narod.ru/index2.htm>
<http://www.yazychestvo.ru/>
<http://www.com2com.ru/veles>
<http://www.yoshkar-ola.com/cit/culture>
<http://ruspagan.chat.ru/>
<http://mirkwood.newmail.ru/>
<http://windoms.sitek.net/-aussy/>
<http://svetozar.narod.ru/>

Содержание

Введение. Предмет и значение курса	3
Раздел I. Основы теории религиоведения.....	8
Глава I. Религия как социально-историческое явление	8
§ 1. Исторические концепции возникновения и сущности религии	8
§ 2. Возникновение и сущность религии	24
§ 3. Функции религии.....	29
§ 4. Религиозное сознание и его уровни.....	31
§ 5. Элементы и структура религии	32
Раздел II. Исторические типы религии	36
Глава I. Ранние формы религии.....	36
§ 1. Проблема возникновения религии.....	36
§ 2. Первобытные верования	39
Глава II. Национальные религии	51
§ 1. Особенности национальных религий	51
§ 2. Индуизм	52
§ 3. Джайнизм	62
§ 4. Зороастризм	63
§ 5. Конфуцианство и даосизм	67
§ 6. Синтоизм	71
§ 7. Иудаизм	73
7.1. Возникновение и сущность иудаизма.....	73
7.2. Священные книги иудаизма	76
7.3. Догматика культ и обряды	78
7.4. Праздники и обряды иудаизма	80
7.5. Основные направления иудаизма	86
7.6. Иудаизм в современном мире	90
Глава III. Мировые религии	93
Буддизм.....	93
§ 1. Возникновение и сущность буддизма	93
§ 2. Вероучение и культ буддизма.....	99
§ 3. Основные направления и школы буддизма	106
§ 4. Буддизм в современном мире. Буддизм в России.....	110
Христианство	113
§ 1. Исторические условия и идейно-теоретические предпосылки возникновения христианства	113

§ 2. Христианская догматика и культ.....	116
§ 3. Праздники и обряды.....	119
§ 4. Основные направления в христианстве и их особенности.....	122
§ 5. Христианские секты	134
Ислам.....	143
§ 1. Причины и исторические условия возникновения ислама.....	143
§ 2. Политическая история Арабского халифата периода «праведных» халифов.....	156
§ 3. Источники вероучения ислама	168
§ 4. Основы вероучения (догматика) ислама.....	181
§ 5. Культ, обряды и праздники в исламе.....	188
§ 6. Ислам в Дагестане.....	195
Глава IV. Современные нетрадиционные религии	201
§ 1. Типология и особенности нетрадиционных религий....	201
§ 2. Современные нетрадиционные религии и их особенности.....	204
Раздел III. Свободомыслие в истории духовной культуры.....	210
Глава I. Свободомыслие в Древнем мире, Средние века и эпоху Возрождения	210
§ 1. Основные формы свободомыслия	210
§ 2. Свободомыслие и атеизм в Древнем мире	212
§ 3. Свободомыслие в средневековой Европе	220
§ 4. Особенности свободомыслия в средневековом мусульманском мире	223
§ 5. Свободомыслие в эпоху Возрождения.....	230
Глава II. Свободомыслие в Новое и Новейшее время.....	238
§ 1. Свободомыслие французских просветителей и материалистов XVIII в.....	238
§ 2. Атеизм Людвиг Фейербаха.....	240
§ 3. Атеистические взгляды русских революционных демократов.....	241
§ 4. Марксистский атеизм	243
Литература	249

Людмила Хизгиловна Авшалумова
Аният Алмасовна Абасова
Садык Мирзакеримович Саидов

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Учебное пособие

Редакторы Магомедова И.М., Чипашвили Н.О.
Корректор Зачёсова Ю.К.
Компьютерная верстка Губарева С.В.

Подписано в печать 18.03.2014.	Формат 60x84 1/16.
Печать офсетная. Усл. п. л. 16,06.	Уч.-изд. л. 12,15.
Тираж 100 экз.	Заказ №

Издательство ДГУ
г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 59^е