

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

**ХАРЬКОВСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

О. К. Садовников

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНЫЙ КУРС

(для студентов 1-2 курсов всех форм обучения и специальностей академии)

Харьков – ХНАГХ – 2012

УДК 291.1(042.4)

ББК 86.3я7-2

С14

Садовников О. К. Религиоведение: кредитно-модульный курс: (для студентов 1-2 курсов всех форм обучения и специальностей академии) / О. К. Садовников; Харьк. нац. акад. гор. хоз–ва. – Х.: ХНАГХ, 2012. – 133 с.

Автор: к. филос. н., доц. О. К. Садовников.

Рецензент: к. филос. н., доц. Л. А. Радионова

Предлагаемый курс лекций вводит читателя в проблематику современного религиоведческого знания. Структура и содержание рассматриваемого материала соответствуют государственному стандарту, установленному Министерством образования Украины для высших учебных заведений негуманитарного профиля. Компактно изложенный материал содержит основные положения наиболее заметных религиозных систем, начиная с момента появления и развития религии и до настоящего времени. Материалы, подобранные в лекциях, сориентированы на получение представлений о развитии и становлении религии как социального явления, представлены наиболее распространенные в Украине течения и конфессии. Издание включает вопросы для проверки знаний и размышлений на основании усвоенного материала и другие необходимые методические разработки для лучшего усвоения курса.

Лекции предназначены для студентов 1-2 курсов дневной и заочной форм обучения всех специальностей академии.

УДК 291.1(042.4)

ББК 86.3я7-2

Утверждено на заседании кафедры философии и политологии
протокол № 4 от 23.11.2011г.

© О. К. Садовников, ХНАГХ, 2012.

ВВЕДЕНИЕ	4
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ».....	5
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО КУРСУ И МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ».....	6
ЛЕКЦИЯ 1. РЕЛИГИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.....	7
ЛЕКЦИЯ 2 ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИИ И ЕЕ ПЕРВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.	18
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1/2	29
ЛЕКЦИЯ 3 НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЛИГИИ.	29
ЛЕКЦИЯ 4 МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: БУДДИЗМ, ХРИСТИАНСТВО, ИСЛАМ.....	58
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1/3	88
ЛЕКЦИЯ 5 НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ И НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В УКРАИНЕ.....	88
ЛЕКЦИЯ 6 СВОБОДА СОВЕСТИ В УКРАИНЕ И ЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ.	122
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ МОДУЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ	130
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»	131
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ	132

ВВЕДЕНИЕ

Курс лекций по религиоведению составлен для студентов 1-2 курсов Харьковской национальной академии городского хозяйства в соответствии с требованиями кредитно-модульной системы. В состав лекций включены материалы содержащие сведения относительно предмета, структуры, методологии религиоведения. Освещаются проблемы происхождения и феноменологии религии, приводятся классификации и главные особенности ранних религиозных и национальных верований, мировых и современных религий. Рассматривается история возникновения и особенности различных религиозных течений, показаны основные положения их догматики и современное состояние. Отдельно выносятся проблемы, связанные со свободой совести и религиозной ситуацией в современной Украине. В конце каждой темы предлагаются вопросы, которые предоставляют возможность выяснить, насколько усвоен теоретический материал, приводятся термины, которые необходимы для запоминания, разработаны вопросы для самостоятельного анализа религиозных проблем.

Цель данного курса лекций – привлечь студентов к осознанию сложных процессов развития и действия религиозного сознания, функционированию религии как социального явления и многогранного элемента духовной культуры человечества. Лекционный курс стремится предоставить возможность студенту осмысления взаимодействия разнообразных религиозных проявлений и их влияния на человека и общество. Материалы содержащиеся в данном курсе лекций направлены на оказание помощи студенту в формировании толерантной мировоззренческой позиции на основе плюрализма взглядов и концепций.

Данное издание разработано в согласовании с требованиями кредитно-модульной системы и обновленными учебными планами и программами. При отборе материала учитывались тенденции и особенности современного состояния религии в Украине.

Содержание программы курса «Религиоведение»

Модуль 1. Религиоведение

Содержательный модуль 1/1:

Религия как социальное явление. Возникновение эволюция и типы религий.

- Религиоведение как наука.
- Структура религии и ее функции.
- Классификации религий.
- Концепции возникновения религии.
- Первобытные религии: анимизм, фетишизм, тотемизм, магия.

Содержательный модуль 1/2:

Национальные и мировые религии.

- Ранние национальные религии: древнеегипетская, древнегреческая, древнеславянская.
- Поздние национальные религии: индуизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм, иудаизм.
- Мировые религии: буддизм, христианство, ислам.

Содержательный модуль 1/3:

Современные религии и религиозная ситуация в Украине.

- Нетрадиционные религии и новые религиозные движения в Украине.
- Украинское законодательство о религии в Украине.

Виды и оценивание работы студента по кредитно-модульной системе курса «Религиоведение»

№ п/п	Контрольные мероприятия	Обязательные или поощрительные	Максимальное количество баллов за одно контрольное мероприятие
1.	Лекционный контроль	Обязательно	5
2.	Домашнее тестирование	Обязательно	5
3.	Аудиторное тестирование	Обязательно	5
4.	Поточная контрольная работа	Обязательно	5
5.	Модульная контрольная работа	Обязательно	40
6.	Выполнение домашних заданий: ответы на проблемно-поисковые вопросы	По желанию, при взаимодействии с преподавателем	5
9.	Написание эссе (1-2 страницы)	По желанию, при взаимодействии с преподавателем.	10
10	Подготовка 5-минутной презентации и выступление в аудитории	По желанию, при взаимодействии с преподавателем.	30
	Научная работа в СНО	По желанию, при взаимодействии с преподавателем.	40

Распределение баллов по содержательным модулям и итоги курса

1 содержательный модуль	2 содержательный модуль	3 содержательный модуль	Модульная контрольная работа	Итоги курса
От 10 до 20 Модуль засчитан	От 10 до 20 Модуль засчитан	От 10 до 20 Модуль засчитан	От 21 до 40 Контрольная работа засчитана	От 51 до 100 Курс засчитан
<i>От 0 до 9</i> <i>Модуль не засчитан</i>	От 10 до 20 Модуль засчитан	От 10 до 20 Модуль засчитан	От 21 до 40 Контрольная работа засчитана	<i>Курс не засчитан</i>
От 10 до 20 Модуль засчитан	От 10 до 20 Модуль засчитан	От 10 до 20 Модуль засчитан	<i>От 0 до 20</i> <i>Контрольная работа не засчитана</i>	<i>Курс не засчитан</i>

Критерии оценки знаний по курсу и модулям дисциплины «РЕЛИГОВЕДЕНИЕ»

Параметры	Зачтено отлично А (91-100)	Зачтено хорошо В (81-90) С (71- 80)	Зачтено Удовлетворительно D (61-70) E (51-60)	Не зачтено неудовлетворительно FX (31- 50)	Не зачтено неудовлетворительно F (0-30)
Владение понятийным аппаратом и категориями	Основные понятия и категории усвоены	Понятия усвоены, но в некоторых случаях неточно	Понятия и категории усвоены неточно	Основные понятия и категории не освоены	Основные понятия и категории не освоены
Знания научного фактического материала	Свободное владение необходимым научным материалом	В изложении материала определяются неточности	В изложении материала определяются неточности и упускаются необходимые фактические данные	Не владение фактическим материалом	Незнание фактического материала
Умение проводить анализ и обобщение	Самостоятельно проводится научный анализ фактического материала	Самостоятельное проведение научного анализа фактического материала, но допускаются неточности и непоследовательность	Пересказ учебного материала с элементами анализа	Пересказ учебного материала без проведения анализа	Пересказ учебного материала без проведения анализа с неточностями

Продолжение табл.

Знание учебной и дополнительной литературы курса	Свободное владение материалами учебника и знание основной литературы	Владение материалами учебника и знание основной литературы	Знание материалов учебника и знание основной литературы	Знание материалов учебника не знание основной литературы	Незнание материалов учебника не знание основной литературы
Полнота освещения материалов курса	Свободное владение материалами курса, ответы на все вопросы обоснованы	Свободное владение материалами курса недостатки в обоснованности ответов	Владение материалами курса недостатки в обоснованности ответов	Слабое владение материалами курса нет обоснованных ответов	Невладение материалами курса, отсутствие обоснованных ответов
Оценивание тестовых заданий	Ответы на все вопросы верны	Верны ответы на вопросы до 80 %	Верны ответы на вопросы до 60%	Верны ответы на вопросы до 50 %	Ответы на вопросы менее 50 %

Содержательный модуль 1/1

Лекция 1. Религия как социальное явление.

1. Религиоведение как наука и учебная дисциплина.
2. Определение религии и взгляды на религию в обществе.
3. Классификации и типы религий.

Религиоведение как наука и учебная дисциплина.

Религия в современном мире. Человек в течение всей жизни стремится к достижению поставленных целей и смысла своего существования. Теолог и философ средневековья Фома Аквинский утверждал: «В каждой душе живет стремление к счастью и смыслу». Однако каждый человек воспринимает счастье через свое представление о нем, имеет свое собственное видение мира. Восприятие мира, его понимание и осознание дают человеку возможность искать жизненный путь, формировать убеждения, строить свою жизнь. В этом процессе жизненно важные знания превращаются в присущий личности способ понимания, способ оценки явлений действительности, который определяет специфику отношений к миру и к себе, специфику всей жизнедеятельности. Иными словами, происходит отбор не только необходимых знаний, но и жизненных установок, определяющих характер осознания личностью своего места в мире и отношение к нему. Эти особенности духовного мира проявляются, в частности, в вере и религиозных убеждениях. Ведь, как говорил Виктор Гюго: «Бывают в жизни минуты, когда даже неверующий готов исповедовать религию того храма, который окажется близ него».

На современном этапе развития цивилизации религия как социальное явление выступает как устойчивый социальный институт. Так, в нашей стране сосуществуют христианские (православные, католические, протестантские), мусульманские, иудаистские, индуистские, буддийские, неорелигиозные, языческие и национальные религиозные представления.

Имеют место и другие (порой даже экзотические совсем малоизвестные) верования.

Тем не менее многообразие религиозных проявлений в обществе не всегда свидетельствует о реальном существовании собственно религиозных убеждений. Часто религия становится средством, а иногда и единственной возможностью сопротивления господствующим общественным или идеологическим представлениям. Религиозные воззрения могут быть также и выражением моды. Многообразие религиозных проявлений в различных сферах духовной жизни современного общества и выполнение религией различных функций делает её важной не только для верующего человека, но и свидетельствует о новом восприятии религии.

Религию могут использовать в политических, идеологических и даже коммерческих интересах. Пророки прошлого уступают место пророкам настоящего, появляются новые святые и мученики, шаманы и гуру, провидцы и прорицатели, жрецы и волхвы. Старые и новые доктрины, учения, верования вступают в соперничество между собой, смешиваются, становятся базой для новых построений и создается то, что принято называть сложной религиозной обстановкой настоящего времени.

Многие науки гуманитарного цикла занимаются исследованиями мира, ставя перед собой цель – приблизиться к пониманию бытия.

Религиоведение в кругу гуманитарных наук. Курс «Религиоведения» представляет собой составную часть цикла гуманитарных общественных дисциплин. Его изучение дает возможность познать и осмыслить такое сложное социальное явление как религия, в различных аспектах ее проявления. Раскрыть причины возникновения и существования религии, ее структуры, верований и культов. Курс религиоведения знакомит с основными ранними, национальными, мировыми и нетрадиционными религиями, отдавая предпочтение религиозным направлениям, которые, так или иначе, проявили свое влияние на религиозную ситуацию в Украине. Курс направлен на помощь в осмыслении влияния религиозного фактора на процессы культурного развития человечества.

Религиоведение – гуманитарная наука, которая исследует общественно-историческую природу религии, механизм ее социальных связей с политическими, экономическими, духовными системами общества, особенности их влияния на верующих.

Как самостоятельная отрасль науки религиоведение возникло во второй половине XIX столетия. Это было обусловлено тем, что большой объем теоретического и эмпирического материала о разнообразных религиозных направлениях, культах, обрядах, исследование религии как феномена духовной жизни вызывали необходимость более тщательного и внимательного рассмотрения воздействия религиозных компонентов на жизнь человека. Таким образом, на стыках философии и теологии, психологии и социологии, антропологии и этнографии, археологии, языковедения, сравнительной мифологии и фольклористики возникает новое направление в научных исследованиях – религиоведение.

Непредубежденные исследования религии во времена появления религиоведения как науки и учебной дисциплины вызывали отрицательную реакцию со стороны теологов и некоторых ученых, которые опасались, что возникнет угроза для ревизии религиозных ценностей, и, прежде всего, христианских. Тем не менее, интерес европейской общественности к религиоведческой проблематике увеличивал желания людей с научных позиций подойти к анализу иррациональных элементов человеческого сознания, что и оказало содействие на дальнейшее развитие религиоведения.

В 70-х годах XIX века историю и философию религии стали преподавать в самых известных университетах Англии, Голландии, Германии, Франции и Италии. С начала XX века религиоведение сформировало новые, относительно самостоятельные, дисциплины: философию религии, историю религии, психологию религии, социологию религии. В это же время был окончательно сформирован круг исследовательских проблем, как для самого религиоведения, так и для религиоведческих дисциплин.

Сейчас религиоведение существует как самостоятельная научная дисциплина, которая используется не только светскими учеными, но и теологами и религиозными ортодоксами. Религиоведение как самостоятельная дисциплина имеет свой предмет, собственную структуру и собственный круг исследовательских приемов.

Предмет религиоведения. *Предметом религиоведения являются объективные закономерности возникновения, становление и развития религий, их функционирования, структуры и разнообразные феномены, взаимосвязь и взаимодействие религии с иными областями знаний.*

Согласно представленного определения предметом исследования в религиоведении есть теоретико-научный поиск главных качественных черт, присущих различным религиозным образованиям. Для тщательного, комплексного и более совершенного рассмотрения предмета религиоведения используются два направления исследований:

- теоретическое направление – рассматривает философские, социологические и психологические аспекты религиозного влияния на жизнь как отдельного человека, так и общества в целом;
- историческое направление – изучает историю возникновения, эволюцию, взаимовлияние и взаимосвязь отдельных религии, религиозных верований и культов.

Структура религиоведения. Как наука религиоведение включает в себя отдельные области гуманитарного знания, которые объединяются в единую структуру, а именно:

- философия религии – включает основные религиозно-философские идеи, философские понятия и философское толкование религии как явления;
- история религии – представляется как базовая составляющая, которая аккумулирует знания от возникновения религиозных культов вплоть до современных религиозных течений и направлений;

- психология религии – исследует психологические стороны влияния религии на сознание, как отдельного человека, так и общества в целом;
- социология религии – рассматривает место религии в системе социальных связей и анализирует ее влияние на различные социальные группы;
- футурология религии – занимается перспективами развития религии в будущем;
- религиозная антропология – изучает человека в религиозном мирозерцании;
- религиозная культурология – стремится понять взаимовлияние религии и искусства;
- география религии – аккумулирует и систематизирует знания о территориальной организации различных религий в их исторической смене.

В отдельности, но в границах единой структуры, мы должны поставить *свободомыслие* или *вольнодумство* – как противовес религиозным образованиям в различные времена их существования. Здесь же можно выделить *атеизм*, как высшую форму проявления вольнодумства и отказ о религиозных воззрений как таковых.

Исследовательские методы в религиоведении. Религиоведение использует самые разнообразные методы познания: *общефилософские, общенаучные, социологические, теоретические и эмпирические*. Применяются также специальные религиоведческие методы: *генетический, исторический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, социологический, типологический, каузальный, философско-логический*. Использование этих разнообразных методов имеет смысл только при условиях соблюдения таких *методологических принципов: принцип объективности, антропологический принцип, принцип толерантности и терпимости, принцип правового обеспечения свободы совести*.

Для анализа конкретного религиозного течения и религии необходим *системный подход*, который предоставляет наилучшие возможности для изучения форм религиозного мышления, религиозных проявлений, ценностей, направлений и самой религии как феномена. Каждую форму религии целесообразно рассматривать с позиций *ретроспективного метода*, высвечивая при этом исторические особенности возникновения и эволюции религиозных верований и учений, ту роль, которую они занимали на определенных этапах развития общества. *Исторический анализ* религии необходимо объединять с теоретическими исследованиями, направленными на определение структуры, функций, системы духовных ценностей. Изучать религиозную среду целесообразно лишь в тесной связи с конкретно-историческими, этническими и культурными явлениями.

Для этого следует искать ответы на следующие вопросы:

1. В каких социально-экономических условиях возникла данная форма религии?
2. Какие изменения данная форма религии претерпела в процессе своей эволюции?

3. Какой вид имеет вероучение, культ и организационная структура?
4. Какова роль рассматриваемого религиозного направления или культа в жизни современного общества?

Определение религии и взгляды на религию в обществе

Религия как общественное явление. На современном этапе жизни каждого человека и жизни общества в целом религия, как явление, становится стойким социальным институтом. При этом в Украине и во многих других странах, прослеживается определенная толерантность к разнообразным религиозным взглядам. В сущности, начинается новый этап развития религиозных конфессий, рождаются новые религиозные представления и определяется более лояльное отношение к религиозным проявлениям.

В пределах одного государства могут сосуществовать буддийские, христианские, мусульманские, протестантские, неорелигиозные, языческие и национальные религиозные представления. Могут иметь место разнообразные экзотические для страны верования, например, хтонические взгляды (культ Вудду, сатанисты, ведьмарские движения и Викки).

Тем не менее, многообразие религиозных проявлений не всегда говорит о направленности человека к идеалистическим взглядам. Часто религия становится альтернативой, а иногда проявляет себя как возможность сопротивления, существующим в обществе взглядам. Религиозные взгляды могут также быть проявлением моды. Таким образом, многообразие религиозных проявлений, которые существуют во многих сферах духовной жизни современного общества, делают религию важной не только для существования верующего человека, но и позволяют рассматривать религию как способ адаптации человека в мире.

Подходя к основам курса необходимо определить понятие «религия». Само слово имеет латинское происхождение. Согласно версии Лактанция, «религия» происходит от латинского слова «religare» – «связывать», и означает мистическую, таинственную связь с Богом.

Религия – одна из древнейших форм общественного сознания; которая своеобразным образом отражая мир, стремится к его универсальному описанию, используя при этом фантастические образы непознаваемых и нематериальных сущностей, которые воспринимаются посредством веры или мистического опыта как части реальности, что подтверждается в системе особых культовых действий и, как правило, закрепляется в священной традиции.

При таком определении понятие религии связывается с фантазией и с верой в созданные образы. Религиозное фантазирование отличается от иных проявлений фантазии, например, таких как художественная фантазия, научная фантазия и другие, тем, что религиозная фантазия требует признания своих образов действительно существующим реалиям бытия. Таким образом, религиозная фантазия опирается на религиозную веру и дает возможность отойти от необходимости поисков доказательств для продуктов фантазии.

Именно вера становится основой уверенности в действительности существования фантастических образов.

Вера как составная часть восприятия мира. Сталкиваясь с загадочными явлениями, человек старается восстановить равновесие в своём мышлении, компенсируя недостаточность знаний о мире и о себе, для чего и создаются различные мифы. Разнообразные мифы соединяются между собой, образуя сложные переплетения, создающие единую систему мифов, которую называют мифологией. На основе таких представлений складывается особый способ восприятия мира – мифологический, который в дальнейшем перерождается в религиозный.

Характерной особенностью мифологического способа видения мира становится вера в общий порядок, который определяют высшие силы. Вера восстанавливает гармонию разума, посредством данности, содержащейся в мифах. В мифологическом восприятии мира вера заменяет необходимость доказательств.

Таким образом, мы можем подойти к пониманию сущности веры. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом», – так определение веры звучит в Библии. С утверждением на Европейском континенте христианства такая трактовка веры приобрела форму доктрины, привела к установлению догматизма, фидеизма, томизма и других направлений, для которых вера стала основой всего сущего и служила для объяснения всего сущего. При этом необходимость веры и ее обязательность не нуждались в критике и не терпели критики. Любые сомнения являлись ересью и жестоко карались в средневековых традициях. Вера рассматривалась не столько как феномен человеческого восприятия мира, сколько как необходимость для существования человека вообще. В таком восприятии веры сохранялось именно мифологическое мировоззрение, направленное на восприятие мира, но не на его познание.

К выяснению природы веры в XVIII веке достаточно близко подошел Давид Юм (1711-1776), шотландский философ, который связал веру и недоверие с идеей объекта и пришел к заключению, что вера – это идея, которая должна проводить различие между представлением, с которым мы соглашаемся, и тем, с которым не можем согласиться. При этом вера – нечто большее, чем простая идея: это особый способ образования идеи, более живое и интенсивное представление идеи, порождаемое ее к наличному впечатлению. Всякое вероятное рассуждение не что иное, как разновидность ощущения. Убеждение в каком-нибудь принципе значит только то, что известная идея особенно сильно действует на основании чувства от соответствующих впечатлений. Вера определяется как живая идея, связанная с отношением, или ассоциированная, с наличным впечатлением. И в силу этого вера воспринимается нами не как представитель некоего отсутствующего объекта, а как реальное восприятие нашего ума. Этот акт нашего ума Д. Юм признает затруднительным и называет веру одной из величайших тайн философии.

Много внимания пониманию феномена «вера» уделил И. Кант. Им было определено три вида веры. Прагматической он называет веру человека в свою

правоту в том или ином единичном случае. Веру в общие положения Кант называет доктринальной. В качестве примера существования таковой веры Кант готов был держать пари на все свое имущество, что хотя бы на одной из видимых нами планет есть обитатели. К доктринальной вере Кант относит учение о боге и о его бытии. Иной характер носит моральная вера, где вопрос об истинности суждений даже не возникает. Итогом размышлений о вере стала мысль, что индивидуальный выбор портит чистоту нравственного мотива – на этом Кант настаивает категорически; если вера имеет право на существование, то лишь в качестве утешительного умонастроения человека, уже принявшего решение на свой страх и риск.

Значение веры в желании объяснить и понять мир, приобрести знание об окружающей действительности, а, следовательно, значение веры для человеческого существования, достаточно емко, видимо вслед за Кантом, определил П.Д. Юркевич (1826-1874), украинско-русский религиозный философ. Он говорил, что знание поддерживается здесь уверенностью, которая рождается непосредственно из нравственных, эстетических и религиозных стремлений и потребностей человеческого духа, или знание встречается здесь с верою, которая в истории науки есть деятель более сильный, более энергичный и более существенный, нежели, сколько воображает себе исключительная эмпирия.

По прошествии почти 150 лет значение веры в становлении представленный о миропонимании мало изменились. Сегодня можно принять такие определения: *вера – принятие чего-либо за истину, не нуждающееся в необходимом полном подтверждении истинности принятого со стороны чувств и разума и, следовательно, не могущее претендовать на объективную значимость. Или, вера определяется, как чувственно-эмоциональное состояние психики, которое характеризуется, как способность воспринимать знания как истинные, безотносительно к тому являются они действительно истинными или ложными.* Так, человек может поверить в ложь, приняв ее за истинное знание.

Более коротко и емко определение веры дано у о. Андрея Кураева: «Вера – личностное самоопределение человека по отношению к имеющемуся у него знанию».

Структура и функции религии. Религия как сфера духовной культуры имеет свои особенности, имеет собственную структуру и выполняет определенные, присущие ей функции. К *структуре религии* мы относим:

1. Религиозное сознание, которое включает два компонента: религиозную психологию (совокупность присущих массе верующих представлений, чувств, состояний духа, привычек и традиций, связанных с определенной системой религиозных идей) и религиозную идеологию (систему идей, разработкой и пропагандой которых занимаются религиозные организации).

2. Религиозный культ (определяет совокупность символических действий, с помощью которых верующий старается повлиять на сверхъестественные объекты). К культу относятся: обряды, ритуалы,

жертвоприношения, таинства, богослужения, посты, молитвы, а также культовые сооружения – храмы, соборы, культовые вещи – посуда, одежда, реликвии, и, конечно, – культовые книги.

3. Религиозные организации (объединения последователей той или иной религии, которые возникают на основе общности верований и обрядов). Эти организации могут выполнять много функций: удовлетворение религиозных потребностей верующих, регулирование культовой деятельности, разработку и пропаганду вероучения. Кроме того, религиозные организации могут выполнять и не религиозные функции: политические, правовые и прочие.

К функциям религии относятся:

1. Иллюзорно-компенсаторная функция (состоит в том, что для верующего религия дает компенсацию, но, к сожалению, не соответствующую действительности, иллюзорную, относительно тягостей человеческого существования и представляет надежду на лучшее существование, но в ином, потустороннем мире). Такую надежду дает вера в рай, идеальный мир, и тому подобное.

2. Мирозренческая функция (состоит в стремлении религии создать собственную картину мира, собственную схему усовершенствованного общества, определить место человека в системе природы и общества). При этом, зачастую, религиозный мир представляется более гуманным и более совершенным.

3. Регулятивная функция (проявляется в направленности религии создать собственную систему норм и ценностей для верующего человека, которая закрепляет и хранит веру в сверхъестественное). Эта функция реализуется в традициях, культовых действиях, семейно-бытовых отношениях, привычках.

4. Интеграционная/деинтеграционная (функция состоит в том, что религия направлена на сохранение и укрепление существующей социальной системы, религия объединяет единоверцев, и в то же время противопоставляет их последователям иных религиозных направлений).

5. Коммуникативная функция (реализуется в поддержке связей между верующими путем создания чувства вероисповедального единства во время религиозных действий и в межличностных отношениях).

6. Коммутативная функция (реализуется при общении верующих в границах религиозных обществ и вне их). Религиозная коммуникация – процесс взаимодействия, общения, религиозной социализации, передачи, обмена, восприятие религиозной информации и закрепления связей между верующими.

7. Культуротранслирующая функция (проявляется во влиянии религии на развитие письменности, книгопечатания, искусства, сохранении ценностей религиозной культуры, передачи опыта от поколения к поколению).

Роль каждой из приведенных функций религии в истории общества не одинаковая. Каждая из этих функций может периодически превалировать, или наоборот. Следует отметить и то, что влияние религии в жизни общества и отдельного человека нельзя оценивать однозначно, без учета положительных и отрицательных воздействий на духовную жизнь.

Классификации и типы религий.

Классификация религий. В мире существует, а еще больше существовало, разнообразных религий и религиозных образований. Тем не менее, никому не удалось получить исчерпывающую информацию о количестве религий, разработать какую-либо оптимальную классификацию религий. Для изучения и анализа религии как социального явления используют различные признаки, которые закладываются в основу создания классификации. Так можно использовать *этнические признаки*, и говорить о существовании религий скандинавов, египтян, греков, римлян, славян, украинцев, немцев и т.д. Можно использовать *фактор времени*, а значит рассматривать религии как древнейшие, древние, периода античности, средних веков, современные. Часто используется классификация *по уровню организации*: церковь, конфессия, деноминация, секта. В этом случае под *церковью* обычно понимается широкие объединения верующих, принадлежность к которым определяется свободным выбором индивида или традицией, в которых фактически отсутствует постоянное и контролируемое членство, существует четкое отделение духовенства, организованного по иерархическому принципу, от основной массы верующих и подчеркивается традиционность руководства верующими. *Конфессия* – это определенное направление или группа направлений в рамках той или иной религии. *Деноминацией* в религиоведении обозначается религиозное объединение, находящихся в стадии становления и организационного оформления. Под *сектой* понимается вероисповедная группа, которая возникает как оппозиция по отношению к ранее утвердившимся и, как правило, господствующим религиозным направлениям, в которой присутствует, особенно в начальный период их существования, радикализм учения, проповедь собственной исключительности и единospасающей силы своего учения, развиты настроения избранности, проявляется резкое противопоставление себя другим религиозным направлениям и внешнему миру. Секты обычно отличаются харизматическим или авторитарным типом лидерства, строгой дисциплиной и принятым в организации нравственным и поведенческим нормам. Часто секты создают собственную субкультуру, отличающую ее носителей от остальных людей.

Нередко религии характеризуют *по определению объекта веры*: монотеизм, политеизм, генотеизм. *По взаимоотношению с государством и правом* действуют религии государственные и отделенные от государства, непризнанные государством и запрещенные. Далее можно использовать *статистический анализ* и рассматривать религии по количеству приверженцев. И в конце концов, в зависимости от целей, задач и интереса исследований можно создавать и другие классификации, которые могут помочь в понимании сложных религиозных процессов.

Среди многочисленных попыток классифицировать религии зачастую используется так называемый *эволюционный подход*, при котором все религии объединяются в следующие группы по времени функционирования:

1. *Первобытные* (ранние) формы религии: тотемизм, фетишизм, магия, анимизм, аниматизм, анимализм и др.

2. *Ранние национальные* религии: религия Древнего Египта, религия народов Междуречья, религии Древней Индии (ведическая, брахманизм), древнегреческая религия, религия Древнего Рима, религии доколумбовой Америки и др.

3. *Поздние национальные* религии: иудаизм, индуизм, джайнизм, сикхизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, зороастризм и др.

4. *Мировые религии*: буддизм, христианство (в его конфессиональных проявлениях – православие, католицизм, протестантизм), ислам.

5. *Нетрадиционные религии и новые религиозные движения*:

– Неохристианство: Церковь Воскресающей Богородицы, церковь Иисуса Христа святых последних дней, Новоапостольская церковь, Церковь полного Евангелия, Церковь последнего Завета и др.

– Религии ориенталистского (восточного) направления: Международное общество сознания Кришны, Международное общество «Вселенская чистая Религия», последователи Саи Баби, центры Шри Чинмоя, Ошо Раджниша, Дзен буддизм, нитерен, Карма Кагью и др.

– Синтетические религии: Вселенская церковь Великое Белое братство ЮСМАЛОС, церковь Унификации, Всемирная вера Бахаи и др.

– Эзотерические объединения: теософия, антропософия, братство Грааля, международный центр Рерихов и др.

– Неоязычество Объединение Родноверов Украины, Родовое огнище Православной веры, Собор Родной Украинской Веры, Русский Православный Круг, РУН-вера, Ладовера и др.

– Сайентологические (научнообразные) движения: дианетика, наука разума, христианская наука и др.

– Сатанизм.

– Окультизм: герметизм, астрология, неошаманизм, Новая эра, Век водолея и др.

– Движения последователей П. Иванова, К. Кастанеды, Анастасии, Г. Грабовского, В. Карелина, Е. Березикова, С. Пеуновой, В. Синельникова и др.

Элементы предложенных классификаций можно определять как типы религий, которые обладают своими специфическими чертами и особенностями, а могут иметь и определенные сходные черты. А это значит, что классификации и типологии различных религиозных взглядов и религий предоставляют возможность для изучения и понимания роли, сущности, значения религии, как в прошедшие времена, так и для современного общества.

Вопросы для закрепления материала

1. Чем обуславливается потребность в такой науке как религиоведение?
2. Что такое религиоведение?
3. Назовите структурные части религиоведения?
4. Что является предметом религиоведения?
5. Что составляет структуру религии?
6. Какие функции осуществляет религия в обществе?

Вопросы для размышлений

1. Почему при анализе какого-либо религиозного образования нужно использовать как теоретическое, так и историческое религиоведение?
2. Какое место, по вашему мнению, занимает вера в жизни человека?
3. Какое место занимает религия в жизни общества?
4. Что главенствует в религии вера или разум?
5. Может ли общество прийти к атеизму?

Термины, которые нужно запомнить:

вера, монотеизм, неотомизм, политеизм, религиоведческая концепция, религиозная идеология, религиозная психология, религиозное сознание, религиозные организации, религиозные чувства, религиозный культ, религия, теология, функции религии.

Дополнительная литература к первой лекции

1. Ажыбекова К.В. Молодежь и проблемы психологии и религии. – М., 1990.
2. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
3. Гараджа В.И. Социология религии. – М., 1996.
4. Дейвис Брайнен. Вступление к философии религии. – К., 1996.
5. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. – М., 1993.
6. История религии в Украине: Учебное пособие. – К., 1999.
7. Кимелев Ю.А. Современная западная философия религии. – М., 1989.
8. Кузнецов В.М. Эмоции и религия. – К., 1967.
9. Методологические вопросы современного религиоведения. – М., 1990.
10. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 2000.
11. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. – М., 1997.
12. Розанов В.В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992.
13. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Л. Религиоведение: социология и психология религии. – Ростов-на-Дону, 1996.
14. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.
15. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь. – М., 1980.
16. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1991.
17. Фромм Э. Психоанализ и религия. В кн: Сумерки богов. – М., 1990.
18. Шахнович М.И. Тайна богов. – М., 1990.
19. Яблоков И.Н. Религия: сущность и явления. – М., 1982.
20. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985.

Лекция 2 Возникновение религии и ее первые проявления в жизни общества.

1. Основные концепции возникновения религии.
2. Условия возникновения религии.
3. Религии первобытного общества:
 - анимизм,
 - тотемизм,
 - фетишизм,
 - магия.

Основные концепции возникновения религии.

Концепции возникновения религии. Восприятие религии зависит от отношения не столько к самой религии, сколько от определения того, что происходит вокруг нас в природе и в обществе. Обратимся к общим концепциям о существовании мира как такового, к философскому осмыслению человеком своего отношения к действительности, то есть к пониманию, что такое мир и какое в этом мире занимает место человек, кто или что выступает объектом, и кто, или что является субъектом. Действительно ли, мы можем считать, что человек – творение природы и ее части, следовательно, человек может преобразовывать и осмысливать мир самостоятельно, не руководствуясь чьей-либо волей, рассчитывать на собственные силы и возможности. Или человек выступает как творение некоего духовного демиурга и главное предназначение человека – выполнять волю своего творца, и соответственно преклоняясь перед ним, исполнять соответствующие обряды и заповеди.

Различное разрешение этих вопросов определило появление разнообразных религиозных концепций относительно возникновения, существования и значения религии в общественных системах. Рассмотрим некоторые религиозные концепции, которые подразделяются на *материалистические* или *идеалистические* в зависимости от того, что признается первичным началом – материя (природа) или сознание (дух, демиург, бог).

Материализм берет за основу концепцию, что мир по природе своей материален – ни кем не создан, бесконечен во времени и пространстве. Материя – первична; сознание вторично и является продуктом и свойством высокоорганизованной материи – головного мозга. Сознание не существует без материи. Бог, потусторонний мир, а, следовательно, и религия – это только проявления нашего сознания, продукт наших мыслей.

Идеализм исходит из признания первичности сознания, духа, мышления и вторичности природы и материи. Бог, потусторонний мир и религия – все это существует как реальность мира.

Исходя из этих концептуальных положений, мы можем обратиться к рассмотрению некоторых *религиозных концепций*.

- *Теологические* (конфессиональные) концепции объясняют феномен религии посредством соответствующего религиозного опыта. В зависимости от

самой религии (конфессии) существуют некоторые расхождения, но основным остается представление о религии как связи с Богом, с Абсолютом, со Сверхсилой, с Трансценденцией и т. д.

Неотомизм происходит от учения средневекового богослова Фомы (Томы) Аквинского, который акцентирует внимание на наличии в христианском откровении двух истин, которыми возможно овладеть при помощи человеческого разума. Первая истина достигается с помощью познания реальных вещей и явлений, которые окружают человека. Вторая истина познается только через откровения Бога. Фома Аквинский, используя учение Аристотеля, разработал систему пяти доказательств бытия Бога. Эти доказательства не утратили своего значения и сейчас, они составляют основу официальной идеологии католической церкви.

Диалектическая теология разработана швейцарским протестантским теологом К. Бартом (1886-1968 гг.). Он утверждает, что познание Бога невозможно при помощи разума. Бог может восприниматься только через веру, а вера идет от самого Бога. Таким образом, вера – это мистическое соединение с Богом и основа существования религии.

- *Философские и социологические* концепции очень разнообразны, они различаются даже в основных принципах и методах. Уже при становлении философских размышлений религиозные вопросы волновали людей, а с появлением социологии как самостоятельной науки и осмысления религиозных феноменов приобретают теоретический и научный характер.

Иммануил Кант (1724-1804 гг.), немецкий философ, рассмотрев существующие до него религиозные концепции и основываясь на своих собственных идеях, приходит к выводу, что метафизика (метод познания, основанный на идеальном восприятии действительности) имеет статус науки, но научное знание о Боге и душе невозможно. Кант подчеркивает практическую необходимость существования Бога и души для морали, для этики, в особенности для достижения самого высшего блага – необходимой свободы в достижении цели, которая определяется моральным законом. Обосновывая существование *морального закона*, И. Кант доказывает существование Бога как моральной причины добра, подчеркивая, что этот аргумент достаточный только для морального человека

Георг Вильгельм Фридрих Гегель, (1770-1831 гг.) немецкий философ, воспринимал субстанцию всего существующего как мышление. Идея воспринималась как абсолютная, как *Абсолют*. Абсолютная идея творит и природу, и общество, которые зависимы от нее. В такой связи религия, по Гегелю, есть порождение Божественного духа, результат Божественного влияния на человека.

Людвиг Фейербах, (1804-1872) немецкий философ, который разработал материалистическую концепцию. По его мнению, в основе восприятия мира находится *натурализм* в единстве с антропологизмом, согласно чему религия проявляется через человеческую сущность. Основу религии составляет чувство

зависимости человека от природы, а наиболее ярким выявлением его зависимости есть чувство страха.

Карл Маркс (1818-1883 гг.) и *Фридрих Энгельс* (1820-1895 гг.) создают *диалектико-материалистическую концепцию* религии. Религия объясняется ими как фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в жизни, – отражение, в котором земные силы принимают форму неземных. Так, религия отражает момент зависимости человека от условий собственной жизни и определенных социальных отношений. Реальные силы, с которыми сталкивается человек в своей жизни, и которые господствуют над человеком, отражаются через религиозное сознание в деформированном виде и выступают как неземные, сверхъестественные силы. Понятие «бог» и «дух» есть не что иное, как последствие отрыва общих понятий от реальных предметов, которые они обозначают.

Согласно этой концепции религия возникает на определенном уровне развития эмоциональной структуры личности, в одном ряду со страхом, отчаянием, горем, одиночеством. Религиозные представления формируются на ранних этапах развития человеческого общества, в значительной мере под влиянием стремления человека понять окружающий его мир, исходя из представлений о собственной природе человека. Поэтому первобытный человек объяснял природу по аналогиям со своими практическими поступками: неживые объекты наделялись сознанием, возможностью к действию, им приписывались материальные сущности. Важным моментом в марксистской концепции становится мысль, что по мере развития человек может преодолеть религиозность при условиях овладения человеком силами природы и преодолением противоречий между людьми в социально-экономической и политической сферах общества.

Макс Вебер (1864-1920 гг.), немецкий философ и социолог, основатель социологии религии считает, что предпосылкой религии выступает проблема смысла, связанная с переживанием «*иррациональности мира*» и человеческой жизни. В экстремальном виде иррациональность имеет свои проявления в смерти, страдании, гибели, моральной испорченности. М. Вебер характеризует религию как способ предоставления смысла социальным действиям, пояснению мира и повседневной этике «рациональности».

Эмиль Дюркгейм (1858-1917 гг.), французский социолог и философ обосновал идею о том, что осознание человеческой природы принципиально невозможно без изучения общества, в котором действует человек. Интегрирующей основой общества Э. Дюркгейм считает *общественное сознание* – общие верования, чувства, ценности, нормы. При этом ослабление верований и чувств приводит к ослаблению социальных связей между людьми и в перспективе угрожает дезинтеграции общества, приводит к общественному распаду. Э. Дюркгейм анализирует религию как социальное явление, которое отождествляется с общественным сознанием вообще. Для Э. Дюркгейма религиозным есть все коллективное, общественные

представления и верования, если они имеют обязательный для всех членов общества характер и подчиняют себе деятельность индивида.

- *Биологические и психологические* концепции рассматривают религию как порождение внутренних потребностей человеческого организма, результат его физиологических процессов. В такой интерпретации религия определяется как атрибут *биологической природы человека*.

- *Этнологическая концепция* базируется на использовании этнографического материала, для объяснения сущности религии привлекается антропология культуры. Согласно этой концепции, источник религии содержится в “человеческой природе” и составляет комбинацию материальных и духовных потребностей человека, или же религиозные представления комбинируются в определенный *культурно-антропологический комплекс*. Этнологическая концепция связана с именами Э. Тейлора, Л. Леви-Брюля, Б. Малиновского, А. Радклифф-Брауна, К. Леви-Стросса и других.

Условия возникновения религии.

Антропогенез. Анализируя любую форму религии, следует прежде всего понять, когда появилось такое социальное явление как религия. Эти вопросы не имеет окончательного решения, и могут рассматриваться в зависимости от многих факторов: от мировоззрения человека, от задач исследования, от использования исторических, археологических, культурных, социальных причин и от интерпретации используемых фактов.

Со времени своего становления, человек сталкивался с силами природы, в которой жил, и с которой был вынужден бороться ради своего существования. Природа не щадила свое творение, а напротив поставила человека в жесткие условия борьбы видов за существование. Используя орудия труда, совершенствуя их, австралопитеки и архантропы смогли выжить в природе, смогли приспособиться к меняющимся условиям окружающей среды. Найдя свою нишу в природе, первобытные люди увеличили ареал своего распространения и расширили свои знания о мире. Бесчисленные опасности окружали людей в виде мощных стихий: землетрясений, извержений вулканов, наводнений, ливней, ураганов и тому подобное. Чтобы выжить в страшном мире, его необходимо было понять, причем понять сам мир, понять природу, понять, почему в природе происходят изменения. Следовательно, понять и объяснить мир для человека стало жизненной необходимостью, которая возникла на заре человечества.

Согласно современным научным представлениям, которые строятся на многочисленном фактическом материале, выделение человека из животного мира началось примерно 6 млн. лет тому назад и длилось примерно до 2,5 млн., то есть до начала постоянного использования орудий труда. Тем не менее, для времени существования многочисленных и разнообразных в своих видовых различиях австралопитеков и палеантропов мы не имеем никаких доказательств мифологических, религиозных или иных попыток сознательных или духовных

поисков человека. В это период происходит только начало становления гоминид в направлении человека, и только биологические изменения и предпосылки для развития сознательной деятельности человека и ассоциативно-абстрактного мышления, без которого невозможно оторваться от сущности материального мира.

Первые восприятия идеального мира становятся заметными только у архантропов с появлением первых погребений. Все найденные погребения совершены в пещерах, как правило в местах поселений. При погребении, без сомнения, имел место погребальный обряд, традиции которого выдерживались с некоторыми небольшими различиями во всех случаях при учете широкого расселений архантропов по территории Старого Света. Наличие погребений и самого обряда может свидетельствовать о заботе не только о теле, но и о некоей нематериальной сущности, которая может существовать в отрыве от тела. Такие представления складываются только в конце существования архантропов.

Таким образом, от момента появления человека до начала осмысления им своего места в мире прошло не менее 2 млн. лет, так как время существования неандертальцев определяется от 250 до 30-40 тысяч лет. *Таким образом, мы можем выделить дорелигиозный период в развитии человечества.*

Кроманьонцы, следующие за архантропами, непосредственные предки *Homo sapiens sapiens* – современного человека, жившие в период от 35 до 10 тысяч лет тому назад, без сомнения, значительно продвинулись в своем восприятии мира. Этому процессу оказывали содействие такие факторы: совершенствование самого человека, увеличение объема и развитие головного мозга, появление и развитие языковых навыков, усложнение структуры человеческого коллектива, совершенствование предметов созданных человеком. Развитие человеческого общества приводит к появлению и развитию творческих возможностей человека отражать мир. Формировался мир, в котором сознание человека создавало идеальные образы, соединенные с материальным миром, что нашло отражение в искусстве. Кроманьонцы создали первобытное искусство: живопись, графику, скульптуру, музыку и танец.

Появление искусства определяется как важный шаг на пути познания и освоения мира. Проявляя свое творчество, человек демонстрировал, что он может выделиться в мире. А это значит, что человек имеет способность не только приспосабливаться, но и преобразовывать природу, дополняя ее своей фантазией. При этом фантазия помогает человеку объяснять то, что выходит за пределы реального мира, устанавливает связь человека с природой.

Мышление древнего человека – можно определить как активное, направленное на установление связей и причин природных явлений, а не как пассивное восприятие феноменов мира. Человек не отделял себя от природы, а воспринимал природу, придавая ей свои человеческие черты. Предметы мира наделялись жизненной силой, способностью чувствовать боль, страх, радость, любовь, ненависть. Начинают складываться первичные интерпретации мира в виде ранних религиозных, мифических воззрений, направленных на объяснение

природных явлений через сознание. Люди воспринимали себя как составную часть огромного мира, элемент космоса.

Кроме целостного восприятия природы обращается внимание на элементы природы, которые помогают человеку выжить, и на силы, которые представляют угрозу для человека. Начинается формирование религиозных верований, культовых обрядов, бытового поведения, мировосприятия в целом. Анимизм, анимализм, фетишизм, магия, шаманство, культ природы, культ предков, тотемные представления, системы разнообразных табу становятся первыми идеалистическими попытками объяснения места, связи и роли человека в мире. Слитый с природой человек и его сознание создают первые модели объяснения мироустройства.

Поэтому сегодня все более глубокий интерес вызывает первобытный, сакральный период бытия, когда мир являлся людям в своей извечной целостности, таинстве и всемогуществе. Исследуются племена, которые до нашего времени находятся на первобытном уровне развития, увеличивается интерес к археологическим изысканиям. Эти исследования позволили очертить общую модель архаического сознания древнего человека, основанную на видении мира целостным, взаимосвязанным, взаимообусловленным. В традициях и верованиях народов, которые сохранили черты архаического прошлого, исследователи отмечают одну важную особенность, которая отличает их мышление от современного. По утверждению В.Ф. Арсеньева, первобытное мышление ориентировано исключительно на мистические причины и действия, которые ощущаются повсеместно. Например, некое существо может одновременно находиться в двух или нескольких местах. Животные и люди воспринимаются в особом единстве, когда даже переход из одного вида в другой считается целиком очевидным. Все явления в большом и малом, земном и космическом, сменном и вечном связаны между собою, имеют способность к передаче своих свойств и перевоплощению. Реальной становится возможность влияния на явления и части природы при помощи мысли и физических манипуляций с образами предметов.

В процессе эволюции архаического сознания происходит его рационализация, появляются и закрепляются в культуре представления о “сверхъестественном”, верования в одушевление всей природы. Для первобытных человеческих племен солнце и звезды, деревья и реки, тучи и ветер становятся живыми существами, которые живут наподобие людей или животных.

Религии первобытного общества.

Ранние религиозные формы. К наиболее распространенным ранним религиозным формам, которые зафиксированы на ранних стадиях развития человечества и сохраняются в реликтовых верованиях племен Африки, Австралии, Южной Америке и Океании относятся: магия, фетишизм, анимизм, тотемизм. Кроме того, пережитки и трансформации первобытных религиозных верований сохраняются и на последующих стадиях развития религии.

Анимизм (от лат. *anima* – душа, дух) – это вера в духов и души, которые управляют людьми, предметами и явлениями окружающего мира. Английский исследователь ранних религиозных форм Тейлор, анализируя анимистические представления в работе «Первобытная культура», выдвигает гипотезу, согласно которой появление души – тонкой, нематериальной сущности, составляющей причину жизни и сознания, не зависит от того, кто обладает личным сознанием и свободна от своего телесного собственника. По его мнению появление «души», объясняется двумя причинами: во-первых, первобытные люди старались понять, что составляет причину бодрствования, сна, экстаза, болезни и смерти; во-вторых, они задавались вопросом, что такое человеческие образы, которые появляются в снах и фантазиях. Эти вопросы объяснялись тем, что душа способна оставлять тело и переноситься с места на место. Неуловимая и невидимая, она могла проявлять физическую силу и являться людям спящим и бодрствующим, преимущественно как фантом, как привидение, отделенное от тела, но подобное ему. Она способна воплощаться в тела других людей, животных и даже вещи, овладевать ими и влиять на них. Тейлор доказывает, что анимистические представления в дальнейшем трансформировались, приспособившись к социальным и научным изменениям в обществе.

В древности ментальные феномены считались принадлежащими всей природе. Изменения на море, в климате, а также положение солнца и луны – все это объяснялось желаниями и капризами духов. Море демонстрировало негодование, мстило за пренебрежительное к себя отношение; солнце раздавало сезонные порции тепла, время от времени делая подарки; дождь заботливо проливался на землю в ответ на ритуальные прошения. Анимизм старается объяснить поведение всех вещей в понятиях, которые обычно характеризуют действия в отношении людей и относительно живых существ.

Тотемизм (индейское от-отем – его род) – означает комплекс верований и обрядов в первобытном обществе о кровно-родственных связях между человеком и его предком (животным или растением), который был защитником данного рода и каждого его представителя. Тотемизм связывал человека с миром природы, предоставлял возможность взаимодействия по образцу кровно-родственных связей и взаимоотношений. Заботясь о тотеме как части семьи, человек получал надежду на обратное действие со стороны тотема – заботу о человеке, племени, благополучии. Выработывался комплекс действий благоприятных для тотема, а следовательно и для человека, и выработывались действия запрета – табу, то что не допустимо и может вызвать гнев.

Интересные образцы тотемных взглядов можно встретить в наидревнейших пластах китайской мифологии, которая поражает своей фантазией. Через китайскую традицию определяется общее направление развития восприятия нематериального мира от страшных звероподобных существ, типа Хуньдунь – Хаоса – бесформенной, но живой массы, к Шижоу – зрячей плоти – похожей на печень зверя, но с возможностью видеть, а от них к получеловеку-полуживотному. Существа же такого типа имеют место в индийской, в шумеро-аккадской, в египетской и в греческой мифологиях.

Тотем мог представляться в виде животного, птицы или даже растения. Человек рассматривал самого себя как прямого потомка того или иного тотема, который считался его непосредственным предком. При этом часто в качестве подобного предка выступает животное, от которого зависели благосостояние, а иногда и жизнь племени. Этим объясняются наидревнейшие наскальные рисунки, которые изображают бизонов, коней, мамонтов и загадочные, главным образом фантастические, рисунки получеловека-полуживотного. Вся дающая жизнь природа находит воплощение в женских статуэтках с подчеркнутыми женскими половыми признаками и с полным отсутствием портретных особенностей. Природа воспринимается как проекция абстрактного представления самого человека, и природа наделяется человеческими свойствами и чувствами.

Фетишизм (порт. *fetico* – вещь, идол, волшебная вещь) – поклонение неживым предметам, которым приписывались чудодейственные свойства (скалы, деревья, раковины, разные бытовые предметы). Считалось, что вещи имеют добре или злые качества, силы, которые могут подействовать на человека. Например, удачно брошенное копье попадало в цель благодаря доброй силе, которая была в копье, а не из-за умения охотника. Пережитки фетишизма мы можем обнаружить даже в современном мире. До сих пор люди верят в силу талисмана и вещи, которые приносят удачу.

Магия (греч. *mageia* – колдовство, волшебство) – обряды, связанные с верой в сверхъестественную способность человека влиять на других людей и объекты мира.

Представление о сверхъестественном становятся основой развития более сложного видения мира и влияния человека на окружающую среду, что и проявляется в магии. Как не парадоксально это выглядит в повседневных представлениях, как раз магия, как это показал английский ученый Дж.Фрезер, – предшественница науки, так как магия исходит из тех же основ, что и наука, из того, что все в мире подчиняется причинно-следственными связями. Магические ритуалы могут дать в руки человека средства управления природой и богами.

В системе действия природных законов и правил, которые «определяют» последовательность событий в мире, магия направлена на понимание и использование данных законов. Такая магия может быть названная теоретической. При использовании заклинаний в достижении своих целей, магия может называться практической. В магии слиты реальность и вымысел, опыт и фантазия. Магическое мышление абсолютно безразлично к противоречиям, очевидным для нас. Объясняется это тем, что в магии чувственное преобладает над логическим, иррациональное над рациональным. Фрезер пишет о том, что человек в магии «никогда не подвергал анализу умственные процессы, на которых основываются его действия». Магию мы можем классифицировать по мере ее использования и влияния на жизненные процессы. Так можно выделить магию промышленную, охотничью, лечебную, любовную и др.

По мере развития общества, с появлением социальной дифференциации, развитием материального производства происходят изменения и в религиозном восприятии мира. Ранние религиозные верования трансформировались в родоплеменные религии, но при этом ранние формы не исчезали совсем. К таким формам мы можем отнести: анимализм, земледельческий культ и как достаточно своеобразное направление – шаманизм.

Анимализм, зоолатрия (лат. animal – животное, греч. zōn – животное, latreia – услужение) – совокупность магических обрядов и верований, в основе которых лежат представления о животных или растениях как покровителей и защитников рода.

Происхождение анимализма связывают с развитием тотемных представлений, с деятельностью человека, использованием животных и растений, от которых зависело благосостояние племени. Так в качестве объектов поклонения в каменном веке люди использовали медведя, бизона и других животных. В Древнем Египте животные приобретали получеловеческий облик. Пережитки анимализма сохранились в виде животных атрибутов в политеистических и монотеистических религиях. Например, в христианстве Святой дух иногда изображается в виде голубя.

Земледельческий культ – это система религиозно-магических обрядов и представлений, связанных с земледелием и направленных на обеспечение и сохранение урожая. В земледельческом культе объединяются различные элементы первобытных религий, которые и определяют данную религиозную систему, которая характеризуется следующими особенностями:

- почитание двойников природных явлений, которые влияют на урожай, что отразилось в одухотворении и обожествлении солнца, планет, дождя и сил природы;
- почитание природы в образе женщины как символа плодородия и рождения;
- жертвоприношения как своеобразная система задабривания богов и духов (использовалась для улучшения урожая, увеличения стада, улучшения благосостояния);
- идея смерти и воскресения некоторых духов или богов (считается, что эти идеи связаны с процессами роста зерна, которое «погребают» в землю и которое потом «воскресает» – так появлялись представления о возможности временной смерти и вообще вечного существования);
- существование страны мертвых (место, куда отправляются души умерших и где они обретают вечность).

Получили развитие, в той или иной степени у разных народов, культ Природы, который выражался в культе Солнца, культе Земли, Культе Неба, культ Предков, выражающийся в культе мертвых. Сакральную сущность приобретали горы, моря, реки, камни, деревья, звезды и т.д.

Шаманизм. Для некоторых народов древности был характерен шаманизм, который сохранился и до настоящего времени. Слово «шаман» происходит от

маньчжурского слова «саман» – исступлённый. Как определенная форма религиозного культа шаманство возникло около 6 тыс. лет назад.

Шаманизм как религия характеризуется следующими признаками:

- широким кругом анимистических верований (преимущественно в «злых духов»);
- наличием особых служителей культа – шаманов, способных приводить себя публично в состояние религиозного экстаза, чтобы внушать окружающим мистические воззрения;
- особым ритуалом камлания, при котором шаман в состоянии экстаза издаёт бессмысленные выкрики и проделывает различные манипуляции и телодвижения, которые воздействуют на мир духов;
- наличием особого ритуального инструмента (бубна, побрякушек, особых головных уборов, плаща, пояса и т.п.), применяемого шаманами.

На основании этих признаков можно дать следующее определение: шаманизм – это вера в возможность особых людей (шаманов) быть посредниками между человеком и миром духов. Шаманам приписывалась способность предсказывать будущее, излечивать от болезней, вызывать изменения в природе, сопровождать умерших в мир духов и некоторые другие функции.

Разнообразные верования первобытного времени стали начальным этапом для развития религии, что продолжилось в дальнейшем по мере изменений жизни людей и их взаимодействия с миром.

Вопросы для закрепления материала

1. Чем обусловлено возникновение религии?
2. Какая из религиозных концепций импонирует Вам больше других? Почему?
3. Где в современных условиях можно наблюдать проявления первобытных верований?
4. Какие виды магии можно увидеть кроме предложенных?

Вопросы для размышлений

1. Почему против фактов, подтверждающих теории антропогенеза, активно выступают религиозные представители?
2. Почему в современных условиях люди обращаются к шаманам, магам, используют талисманы и амулеты?

Термины, которые нужно запомнить:

абсолют, анимизм, антропогенез, антропологизм, антропология культуры, биологическая природа человека, дорелигиозный период, идеализм, иррациональность, культ, культурно-антропологический комплекс, магия, материализм, моральный закон, натурализм, неотомизм, общественное сознание, сверхъестественное, тотемизм, фетишизм, эмоциональная структура личности.

Дополнительная литература ко второй лекции

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 1984.
2. Анисимов А.Ф. Духовная жизнь первобытного общества. – М., Ленинград: Наука, 1966.
3. Бунак В.В. Род Номо, его возникновение и последующая эволюция. – М.: «Наука», 1980
4. Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции. – М.: «Весь мир», 2004.
5. Горбовский А. Колдуны, целители, пророки. – М.: Мысль, 1993.
6. Джохансон Д., М. Иди. Люси. Истоки рода человеческого. – М.: «Мир», 1984.
7. Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. – Прага: «Артия», 1982.
8. Зыбковец В.Ф. Дорелигиозная эпоха. – М., 1959.
9. Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. – Л.: «Недра», 1991.
10. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении: Пер. с фр. – М.: Педагогика-Пресс, 1994.
11. Леви-Строс К. Первобытное мышление: Пер. с фр. – М.: Республика, 1999.
12. Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. – М.: Республика, 1992.
13. Между Эдипом и Озирисом: становление психоаналитической концепции мифа: Пер. с нем. – Львов: Инициатива; М.: Изд-во “Совершенство”, 1998.
14. Мифы и сказки бушменов: Пер. с англ. – М.: Наука, 1983.
15. Мифы индейцев Южной Америки. – СПб: Изд-во Европейского Дома, 1994.
16. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред.: С.А. Токарев. – М.: Сов. энциклопедия, 1991.
17. Мюллер М., Вундт В. От слова к вере. Миф и религия. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002.
18. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной: истоки, становление, перспективы. Очерки междисциплинарной теории прогресса. М.: «Недра», 1991.
19. Народы Австралии и Океании. – М.: Наука, 1956.
20. Семенов Ю.И. На заре человеческой истории. – М.: «Мысль», 1989.
21. Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990.
22. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.
23. Тэйлор Э.Б. Первобытная культура: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989..
24. Фальк-Ренке А. Путешествие в каменный век: Пер. с датского. – М.: Наука, 1986.
25. Фирсов Л.А., Чиженков А.М. Эволюция интеллекта (присущ ли разум животным?). – СПб.: «Астер-Х», 2004.
26. Фрейд З. Тотем и табу. – М.: Олимп: ООО “АСТ-ЛТД”, 1998.
27. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1980.
28. Элькин А.П. Коренное население Австралии: Пер. с англ. – М.: ИЛ, 1952.
29. Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. – М.: «Наука», 1985.

Содержательный модуль 1/2

Лекция 3 Национальные религии.

1. Ранние национальные религии:

- древнеегипетская религия,
- древнегреческая религия и мифология,
- религия древних славян.

2. Поздние национальные:

- индуизм,
- конфуцианство и даосизм,
- зороастризм,
- иудаизм.

Ранние национальные религии.

Развитые религии. Становление классового общества и преобразования в первобытных взаимоотношениях требовали не только изменений экономических и социальных, но также изменений идеологических. Трансформации происходили, прежде всего, в религиозном сознании и были направлены на изменение религиозных отношений первобытного общества. Возникла потребность в создании новых религиозных систем, которые отвечали бы новым изменившимся условиям жизни людей и новым социальным группам, которые возникли при социальной дифференциации. По своему смыслу новые религиозные образования были значительно более сложными, поэтому иногда их называют *развитыми религиями*. К ним мы можем отнести национальные и мировые религии. Эти религии имеют следующие особенности:

- главными объектами поклонения становятся боги, а не духи, как это было в первобытных религиях;
- боги наделяются властью над миром сверхъестественным и над человеческим обществом;
- боги гарантируют порядок на земле, в человеческом сообществе, поддерживают законы и неравенство среди людей;
- появление церкви как особого идеологического аппарата, который отстаивает интересы господствующих слоев в обществе.

Появление развитых религий связывается с неолитической революцией. Это время характеризуется экономическими, техническими, социальными изменениями, образованием городов и государств, и, главное, на что следует обратить внимание, начинается процесс образования наций. Нации требовали своих религиозных обоснований, что и произошло – появились национальные религии. По мере развития наций национальные религии трансформировались, поэтому целесообразно распределить национальные религии по времени их существования – ранние национальные и поздние национальные религии.

Ранние национальные религии. Ранние национальные религии связываются с процессом формирования этноса и начальными этапами

становления нации. Ранние национальные религии имеют свои характерные черты, которые отличают их от других религиозных образований, а именно:

- отторжение от официального культа низов общества;
- сравнительная недолговечность существования;
- строгий политеизм;
- зарождение учения о посмертном воздаянии (наличии причинной связи между поведением человека в земной жизни и его судьбой в потустороннем мире);
- обязательность жертвоприношений.

К ранним национальным религиям принято относить древнеегипетскую, хеттскую, фригийскую, халдейскую, древнеиндийскую, древнееврейскую, древнегреческую, древнеперсидскую, древнеримскую, древнегерманскую, религию народов Древнего Междуречья и ряд других. Из серии многочисленных ранних национальных религий мы остановимся только на некоторых. Выбор не имеет принципиального значения, так как главная цель это не столько ознакомиться с конкретными религиозными системами, а прежде всего увидеть общие закономерности развития религии.

Древнеегипетская религия. Начало формирования древнеегипетской религии относится к VI-IV тыс. до н.э. когда Древний Египет еще был разделен на отдельные номы (области), в которых жили остатки древних племен, заселявших долину Нила. В номах складывался свой пантеон богов и присутствовали собственные культы, да и сам ном персонифицировался в образе какого-либо божества. Со временем местные божества консолидировались в триады. Во главе определялся *бог-демиург*, который покровительствовал ному и которому посвящались циклы мифических сказаний. К примеру, покровитель фиванского нома – бог солнца Амон, его жена – богиня неба Мут, а их сын Хонсу – бог луны. При этом культы номовых божеств соединялись, по мере объединения Египта, с поклонением общеегипетским божествам. Сохранялись и следы тотемизма, но в целом нарастал процесс антропоморфизации священных животных. И хотя египетские боги изображались с головами животных (Тот – с головой ибиса, Анубис – с головой собаки, Бастет – с головой кошки, Гор – с головой сокола), все же боги приобретали человеческие черты, характеры, чувства. Но в целом культ животных достаточно закрепился в Древнем Египте и сохранился (изменяясь, конечно, с развитием самого Египта и религиозной ситуации) на протяжении всего времени существования египетской цивилизации. К числу наиболее почитаемых животных, в которые виделись образы и воплощения богов, относятся: бык (Апис, Мневис, Бата), корова (Хатор, Исида), баран (Амон, Хнум), змея, крокодил (Себек), кошка (Баст), лев (Тэфнут, семхет, Хатор и т.д.), шакал (Анубис), ибис (Тот) и др.

Номы соперничали между собой, создавались и распадалась союзы, главенство одного нома переходило к другому, менялись столицы и династии правителей. Победы и поражения номов и их правителей находили отражение в мифологии и пантеоне богов. Победители стремились подчеркнуть свое

превосходство введением в общеегипетский пантеон бога своего нома. Сделав его главным, они тем самым укрепляли свою значимость, ведь, как правило, династия правителя связывалась своим происхождением с кем-либо из богов, а сам правитель выступал от имени бога. Так правители из Иераконнополя и Эдфу, присоединяя к своему ному другие номы во времена первой и второй династии, сделали номового бога-сокола Гора общеегипетским богом солнца. А когда столица царства была перенесена в Мемфис (время третьей династии) бог Птах занимает первое место. В эпоху Среднего царства, а особенно во время XVIII династии Нового царства, фиванский бог солнца – Амон приобретает верховенство над другими богами. Со временем и иные египетские боги и божества включались в общеегипетский божественный круг, сменяя и соперничая друг с другом. Так, со временем Осирис сменяет Анубиса и Хентиаменти в управлении царством мертвых. Гермопольский бог Тот становится покровителем писцов и ученых, снудский Анубис – богом загробного царства, лотапольская Сохмет – богиней войны и т.д.

Важными для древнего Египта были культы и боги связанные с разливами Нила (реки, от которой зависела жизнь древних египтян) и влияющими на земледельца природными силами. Сам Нил олицетворялся в образе бог Хапи. В реке жили добрые и злые божества и духи, которые являлись в образах животных: крокодилов, гиппопотамов, скорпионов, лягушек. За плодородие отвечала богиня Рененутет, которая в образе змеи появлялась во время жатвы.

Достаточно разнообразными были мифы о создании мира, которые так и не закрепились в общеегипетских космологических представлениях, а долгое время сохранялись как номовые. В Гелиополе рассказывали, что мир создал солнечный бог Ра, порожденный первобытным хаосом – Нуном. Ра создал других богов, людей и животных, проглотив собственное семя. Так появились: бог Шу (воздуха), Тефнут (его женское дополнение), а от них уже родилась Геб (земля), Нут (небо) и другие боги. Солнце и луну Ра создал из своих глаз, а людей – из своих слез. В мемфисских мифах богом-демиургом выступал бог Птах, в фиванских – бог Амон. Существовало немало и другим мифов о возникновении мира и людей: о мировом яйце, о боге-горшечнике Хнуме и др.

После создания, обустройства мира и появления людей контроль за существованием мира и его благополучием, согласно египетской мифологии, был передан фараону (царю). Бог-царь стал связующей нитью между небом и землей, а его власть была основой и стабильности общества и существующего природного порядка. Со временем деятельность фараона стала связываться с деятельностью всех главных богов Египта. В период Древнего Царства бог Ра нес бессмертие всему государству через фараона, который был признан сыном бога Ра. Солнце у древних египтян связывалось с бессмертием, ведь оно «умирало» вечером, томилось под землей, но «возрождалось» утром и было основой жизни для всех. Фараон становился гарантом солнечного света, плодородия земли, благополучия, порядка, могущества и процветания для всего Египта. Боги действовали на небе, а их дела на Земле и среди людей продолжал

фараон. Развитие данных представлений неизбежно приводило к необходимости обеспечения для фараона пути, схожего с дорогой его отца – солнечного Ра. Фараон приобрел статус бессмертного. Древние египтяне стали верить, что после смерти фараон вернется в свой настоящий дом – к богам, а в случае крушения мира сможет возродиться сам и наладить мировой порядок.

В древнеегипетской религии все то, что связано с заупокойным культом, погребальным обрядом и памятью об ушедшем из жизни, стало принимать весьма важное значение. Наряду с представлениями о необходимости передачи в мир мертвых различных материальных предметов, развивались сугубо спиритуалистические представления. Египтяне осознавали себя в семи сущностях: Сах – тело, Иб – сердце, Шу – тень, Рен – имя, Ах – блаженное загробное воплощение человека, Ба – жизненная сила, Ка – второе Я человека, его судьба.

Вера египтян в то, что у человека есть духовная и телесная составляющие, привели к необходимости заботы после его смерти не только о благополучии души, но и о сохранности тела. А это значило, что возможность возрождения, прежде всего фараона, зависит от сохранности его тела. А после воскрешения у фараона должны быть в наличии все необходимые ему вещи и предметы. Отсюда и возникла традиция мумифицировать тела, оставлять в погребении разнообразную утварь, драгоценности и оружие, строить сложные усыпальницы – пирамиды, гробницы, города мертвых.

Изначально тела сохранялись благодаря сухому климату пустыни, но постепенно стала развиваться технология обеспечения сложной консервации тела – полное мумифицирование тела и органов. Тело проходило сложную и длительную операцию обезвоживания, а внутренние органы сохранялись в четырех кувшинах, которые охраняли сыновья Гора. Сердце не вынималось, подобно другим органам, ведь оно было носителем духовного начала; его клали на чашу весов в зале Суда – для вынесения справедливого приговора умершему и определения его судьбы в царстве мертвых.

Приблизительно с 1500 г. до н.э. полная мумификация стала доступной для верхушки жречества и придворных фараона, но не для низших слоев населения – ведь тогда идея царской власти была бы подорвана. Кроме того, жрецы как исполнители ритуалов, хранители сакральных знаний и ответственные за поддержание мирового порядка стремились усиливать как собственную значимость, так и важность атрибутики культа мертвых. А сохранившиеся до нашего времени пирамиды, сокровища в гробнице фараона Тутанхамона, Египетская книга мертвых, росписи в гробницах, многочисленные легенды и мифы удивительным образом привлекают и создают ореол таинственности и мистицизма вокруг забытых обрядов и ритуалов древних египтян.

Значимость жрецов отразилась и на роли храмов древнего Египта. Храмы были не только местом для выполнения религиозных культовых действий, но и являлись центрами социальной, интеллектуальной, культурной и экономической жизни. В храмах совершались ежедневные церемонии,

проводились праздники, посвященные различным божествам, иногда исполнялись пьесы, описывающие отдельные события из жизни божества, проводились астрономические вычисления, в хранилищах береглись древние свитки сакрального содержания, здесь же обучались знаниям новые жрецы. Именно жрецы активно противостояли попытке реформации религии при фараоне Эхнатон – Аменхотепе IV, который в середине II тысячелетия до н.э. совершил попытку ввести единобожие.

Религиозные верования древних египтян сыграли важную роль в последующих религиозных построениях. Так, мифы об Осирисе, который являлся одновременно богом мертвых и богом плодородия (как не подающее признаков жизни зерно зарывается в земле и возрождается новым колосом), стали началом для верований об умирающем и возрождающемся боге, который дает верующим надежду на то, что с его помощью душа умершего может спастись от окончательной гибели. К этим же традициям относятся идеи суда над душами в зависимости от добрых и злых дел, совершенных при жизни; обеспечение существования души после смерти.

Религия древних египтян в контакте с другими религиозными системами претерпевала определенные изменения, иногда уживаясь с новыми богами, а иногда и передавая своих богов и идеи в другие религии. От древней религии осталось то, что сейчас называют «египетской мудростью»: символы и мифологические образы, воспринятые неофициальными мистическими направлениями в иудаизме и христианстве, в орденах тамплиеров, у розенкрейцеров; в масонских обрядах, в мистическом учении каббалы.

Древнегреческая религия и мифология. Религиозные и мифологические системы древних греков (эллинов), по мнению А.Ф. Лосева, определяются особенностями первобытнообщинного строя греков, которые воспринимали мир как жизнь одной огромной родовой общины и обобщали все многообразие человеческих отношений и природных явлений в мифе. Греческие мифы, ставшие впоследствии основаниями для развития современной европейской культуры, достаточно сохранились до настоящего времени и дают много материала для понимания, как самой греческой мифологии, так и религиозной системы древних греков. Греческую мифологию следует рассматривать в постоянно меняющемся социальном и историческом контексте античного мира. В героический период происходит концентрация мифологических образов вокруг горы Олимп и начинается переход к художественно развитому, строгому героизму. По мере разложения общинно-родового строя складываются утонченные формы героической гомеровской мифологии. В дальнейшем наивная мифология приобретает служебный характер, становясь одной из форм художественного выражения различных религиозных, социально-политических, моральных и философских идей полисной идеологии, превращается в философскую аллегория, широко используется в литературе и искусстве. Древнегреческую мифологию и религию следует рассматривать в едином контексте по мере их развития, разделяя на периоды.

Доолимпийский период развития греческой религии и мифологии. Жизнь воспринимается первобытным сознанием в неупорядоченном виде. Окружающее одушевляется, населяется различными непонятными силами. Все вещи и явления – это мир несоразмерности, диспропорции и дисгармонии. Земля с составляющими ее предметами представляется первобытному сознанию живой, одушевленной, все из себя производящей и все собой питающей, включая небо, которое она тоже рождает из себя, богов, демонов и людей. Поэтому древнейшая мифология называется хтонической. Змей (змея) – наиболее типичное хтоническое существо. Появление в поздних мифах героев, убивающих драконов, является свидетельством борьбы новой культуры с хтонизмом. Даже светлые и прекрасные богини, как Афина Паллада, имели свое «змеиное» прошлое: на афинском Акрополе в храме Афины Паллады содержалась священная змея; в Аргосе змеи считались неприкосновенными. Сам человек мыслился фетишистски (см. *Фетишизм*); его духовная жизнь отождествлялась либо с его функциями, либо с человеческим организмом: голова растерзанного вакханками Орфея плывет к Лесбосу, пророчествует и творит чудеса; глаза Афины Паллады поражают диким и магнетическим выражением; глаза Медузы Горгоны превращают в камень все, на что падет ее взгляд. Фетишистские представления переносились на родовую общину. Люди полагали, что их род представлен каким-нибудь животным, растением или даже неодушевленной вещью. По мере развития хозяйства человек начинает интересоваться вопросами изготовления различных предметов, их составом и устройством. Совершился переход к анимизму. Первоначально анимизм был связан с представлением о некоей силе, злой или (реже) благотворительной, определяющей судьбу человека. В дальнейшем появляются демоны отдельных вещей, событий, обладающие разной силой воздействия на человеческую жизнь и природу. Боги и демоны греческой мифологии мыслятся обычно как существа материальные, чувственные. Так называемые тератологические мифы (от греч. «чудо», «чудовище») повествуют о чудовищах, символизирующих силы земли. Гесиод подробно рассказывает о порожденных небом Ураном и землей Геей титанах, циклопах и сторуких. Порождением Земли и Тартара является стоглавый Тифон. Среди порождений земли есть эринии – страшные, седые окровавленные старухи с собачьими головами и со змеями в распущенных волосах, которые преследуют преступников. От Ехидны и Тифона рождаются собака Орф, пятидесятиголовый кровожадный страж Аида Кербер (Цербер), Лернейская гидра, Химера с тремя головами: львицы, козы и змеи, с пламенем изо рта, Сфинкс, убивающий всех, кто не разгадал его загадки; а от Ехидны и Орфа – Немейский лев. Миксантропическими демонами являются сирены (полуптицы-полуженщины), кентавры (полукони-полулюди). Тератологическая мифология эпохи матриархата (Медуза Горгона, Сфинкс, Ехидна, Химера – чудовища женского пола) получает обобщение и завершение в образе Великой матери, или богини-матери. В развитом анимизме трансформация демона или бога приводит к антропоморфическому, то есть очеловеченному, их пониманию. К поздним, героизированным формам матриархальной мифологии относятся амазонки.

Олимпийский период развития греческой религии и мифологии. В этот период появляются герои, которые расправляются с чудовищами, некогда пугавшими воображение человека. Аполлон убивает пифийского дракона и основывает на этом месте свое святилище. Он же убивает двух великанов – сыновей Посейдона Ота и Эфиальта, которые выросли настолько быстро, что, едва возмужав, уже мечтали взобраться на Олимп, овладеть Герой и Артемидой и, возможно, царством самого *Зевса*. Убивает дракона Кадм и на месте битвы основывает город Фивы, Персей убивает Медузу, Беллерофонт – Химеру, Мелеагр – калидонского вепря. Совершает свои двенадцать подвигов Геракл. На смену малым богам и демонам приходит верховный бог Зевс, которому подчиняются остальные боги. Община богов водворяется на небе или (что то же самое) на горе Олимп (отсюда понятия «олимпийские боги», «олимпийская мифология»). Зевс ведет борьбу с различными чудовищами, побеждает титанов, киклопов, Тифона, гигантов и заточает их под землю, в тартар. Появляются женские божества, оформившиеся из древнего образа богини-матери. Гера стала покровительницей браков и семьи, Деметра – культурного земледелия, Афина Паллада – честной, открытой и организованной войны (в противоположность буйному и аморальному Аресу), Афродита – богиней любви и красоты (вместо прежней дикой всепорождающей и всеуничтожающей богини), Гестия – богиней домашнего очага. Даже Артемида, сохраняя древние охотничьи функции, приобрела красивый вид и стала образцом дружелюбного отношения к людям. Ремесло также обрело своего покровителя – Гефеста. В одном из гомеровских гимнов ему приписывается покровительство всей цивилизации. Богами патриархального уклада жизни стали Афина Паллада и Аполлон, которые славятся мудростью, красотой и художественно-конструктивной деятельностью. Гермес превратился в покровителя всякой человеческой деятельности, включая скотоводство, искусство, торговлю, он водит людей по дорогам земли и сопровождает души в загробный мир. Всем правит Зевс, который прежде был ужасным громом и ослепительной молнией. Теперь же они – атрибуты Зевса. Греки стали представлять, что от разумной воли Зевса зависит, когда и для каких целей пользуется он своим перуном. В окружении Зевса на Олимпе – Ника («победа»), прекрасная крылатая богиня, которая является символом мощи самого Зевса, Фемида – богиня права и справедливости, находящаяся возле Зевса как символ благоустроенности его царства. Дети Зевса и Фемиды – оры, прелестные, благодетельные, вечно танцующие богини времен года и государственного распорядка. Рядом с Зевсом также Геба – символ вечной юности – и мальчик-виночерпий Ганимед, некогда похищенный с земли Зевсом-орлом. Мойры – богини рока и судьбы – трактуются как дочери Зевса и ведут блаженную жизнь на Олимпе. Мудрое, веселое и изящное окружение характерно и для Аполлона с его музами, и для Афродиты с Эротом, харитами, танцами, смехом и беззаботностью. Гермес и Пан следят за стадами и не дают их никому в обиду. Появляются мифические образы ремесленников, которые поражают мир своими открытиями и изобретениями, художественно-техническим творчеством. Дедал построил на

Крите знаменитый лабиринт, великолепные здания для спасшего его царя Кокала, площадку для танцев Ариадны, соорудил крылья для своего полета с сыном Икаром. Посейдон и Аполлон строят стены города Трои (Гомер «Илиада»). Подвиги Геракла – вершина героической деятельности. Этот сын Зевса и смертной женщины Алкмены – не только истребитель разного рода чудовищ (Немейского льва, Лернейской гидры, Керинейской лани, Эриманфского вепря и стимфалийских птиц), победитель природы в мифе об авгиевых конюшнях и борец против амазонок в мифе о поясе Ипполиты. Двумя подвигами он превзошел всех героев древности: на крайнем западе, дойдя до сада гесперид, он овладел их яблоками, дарующими вечную молодость; в глубине земли он добрался до самого Цербера и вывел его на поверхность. Тема победы смертного человека над природой звучит и в других греческих мифах олимпийского периода. Когда Эдип разгадал загадку Сфинкс, он бросился со скалы. Когда Одиссей не поддастся завораживающему пению сирен и невредимо проплыл мимо, сирены в тот же момент погибли. В гомеровском эпосе отразилась переходная ступень между старым, суровым героизмом и новым, утонченным. Герои смелеют, их общение с богами становится свободным, они даже могут вступать с ними в состязание. Но это уже первые признаки того периода греческой истории, когда мифология станет предметом литературной обработки. Для этой эпохи мифологии характерны мифы о родовом проклятии, которое приводит к гибели несколько поколений подряд. Фиванский царь Лай украл ребенка и был за это проклят отцом этого ребенка. Проклятие лежало на всем роде Лая: сам он погиб от руки собственного сына Эдипа. Покончила с собой Иокаста – жена сначала Лая, а потом Эдипа, узнав, что Эдип – ее сын. Вступив в единоборство, погибли оба сына Эдипа – Этеокл и Полиник, потом погибли и их сыновья. Проклятие легло и на род Пелопа – сына Тантала. Преступления самого Тантала были умножены его потомством. Пелоп обманул возницу Миртила, пообещав полцарства за помощь в победе над царем Эномаем, и попал под проклятие Миртила, в результате чего сыновья Пелопа Атрей и Фиест находятся во взаимной вражде. Атрей по недоразумению убивает собственного сына, подосланного Фиестом; за это он угощает Фиеста зажаренным мясом его детей. Свою жену Аэропу, способствовавшую козням Фиеста, он бросает в море и подсылает сына Фиеста к самому Фиесту, чтобы его убить, однако сын Фиеста убивает Атрея. Один из сыновей Атрея – Агамемнон погибает от рук собственной жены Клитеместры и своего двоюродного брата Эгисфа. Того же убивает сын Агамемнона Орест, за что его преследуют богини-мстительницы эринии. Прометей – божество, он либо сын титана Иапета, либо сам титан. Когда Зевс побеждает титанов и наступает героический век, Прометей за свою помощь людям получает от Зевса наказание – его приковывают к скале. Это наказание понятно: он – противник олимпийского героизма. Поэтому в течение всего героического века Прометей прикован к скале, и у Гомера о Прометее нет ни слова. Но незадолго до Троянской войны – последнего великого деяния века героев – Геракл освобождает Прометея. Между Зевсом и Прометеем происходит великое

примирение, которое означает торжество Прометея, даровавшего людям огонь и зачатки цивилизации, сделавшего человечество независимым от богов. Таким образом, Прометей, будучи сам богом, разрушал веру в божество и в мифологическое восприятие мира. Поэтому мифы о Дионисе и Прометее распространились в период формирования греческой полисной системы. Будучи одной из ранних форм освоения мира, греческая мифология имеет важное значение для понимания античной религии. Красота мира создается богами в тяжелой борьбе с различными чудовищами. Прекрасное в мифе оказывается активным началом. Воплощаясь в олимпийских богах, оно становится принципом космической жизни. Сами боги могут управлять красотой и даже изливаться на людей, преображая их. Так, Афина у Гомера одним прикосновением волшебной палочки сделала Одиссея прекраснее. Но еще важнее внутренняя красота, которой наделяют олимпийские боги певцов и музыкантов. Мифический поэт и певец вдохновляется музами или Аполлоном. Но музы и Аполлон – дети Зевса, так что, в конечном счете, красота поэтического таланта освящается отцом людей и богов.

В Средние века греческая мифология рассматривалась либо как область сказок, либо как цитадель земных соблазнов, когда каждый греческий бог расценивался как бес. Тем не менее греческая мифология сохранилась вплоть до эпохи Возрождения и стала одним из источников расцветшего в эпоху Возрождения гуманизма. В Новое время, сначала в основном на материале греческой мифологии (как более изученной), а затем и на материале других мифологий строятся многочисленные мифологические направления и школы.

Религия древних славян. Праславянские племена начинают формироваться во II тыс. до н. э. на территории от реки Висла до реки Одер. Некоторые племена, возможно уже в это время, продвигались на территорию днепровского бассейна. Религиозные представления славянских племен основывались на земледельческих культах при некотором сохранении тотемизма, анимизма и магии.

У славян сохранялся патриархально-родовой строй, который оказывал содействие сохранению культа почитания предков и развитию погребального культа. Социальные и некоторые этнические расхождения приводили к многообразию способов погребальных обрядов. Но общим для славянских племен была вера в потустороннюю жизнь в рай – прекрасный сад, или в пекло – место, которое заполняет жар и огонь. Покойники делились на «чистых», тех, которые умерли своей смертью, и на «нечистых», тех, которые умерли неестественно, совершили смерть по собственному желанию. Первых называли «отцами» и их уважали, вторых называли «мертвецами» – их не любили и боялись. Добрыми отцами были – Чур, Домовой и прочие, злыми «мертвецами» считались – упыри, мавки и другие.

Славяне имели богов, которые признавались многими славянскими племенами. Это были общеславянские боги, но при этом не существовало запрета уважать других славянских богов. Поэтому различные славянские

племена имели того бога, который больше отвечал их потребностям – хозяйственным, военным, бытовым и иным. Таким образом, у славян имела место пантеистическая форма религии или язычество.

Главные боги славянского пантеона были связаны с традициями земледельческого культа. Сварог и Дажьбог, Ярило и Коляда были богами солнечными, Перун – бог грозы и ливня, Велес (Волос) – бог скотоводства, Мокош – женская богиня плодородия.

Знакомство славян с соседними религиями и общеевропейское происхождение от индоевропейских корней иногда не дает возможности выделить именно славянских богов. Так, иногда, волинского Триглава воспринимают как Тримурти у индуистов, или же как начало складывания представлений о триединстве христианского бога, или же как богов: Сварога, Дажьбога, Радегаста и Свантовита не всегда разделяя одного и другого.

Кроме богов, «ответственных» за самые важные стихии, существовало великое множество богов второго порядка, или же духов. Так в лесах проживал – Леший, в воде – Водяной, на границе между полями расположился – Межевик. Существовало много женских духов: Полудница, Роженица, Берегиня, Водяница.

В славянской среде были распространены различные магические обряды. Таковыми были сакральные фразы, заговоры, амулеты, орнаменты и обряды. Действия, связанные с культом древних славян, совершали специальные люди – волхвы, (или колдуны). Есть предположение, что волхвы имели определенную классификацию согласно своей специализации: волхвы-целители, волхвы-тучегонители, волхвы-хранители и так далее. Волхвы имели огромное влияние внутри славянского рода и племени, от их действий зависело благосостояние, урожай, порядок. Волхвы сберегали мифы и сказания. Таких «сказителей» называли ведунами или баянами. Известны женщины-колдуньи – ведьмы (от слова «ведать» – знать) и злые волхвы – кощунники.

Местом религиозных культов и действий были капища и урочища, а также святилища и храмы с изображением богов. Славяне поклонялись также местам, где, по их верованиям, существовали боги: солнцу, луне, деревьям, речкам, ветрам и так далее.

В раннем средневековье среди славян начало распространяться христианство, которое вступило в жесткую борьбу с языческими традициями. Это привело к искоренению верований и обрядов, что затрудняет в настоящее время детальное и доскональное изучение. Но реликты славянских верований сохранились в народной традиции, сказах и сказках. Восстановлению действительного понимания древних славянских верований затрудняют так же многочисленные спекуляции восстановления славянских традиций в современном мире.

Поздние национальные религии.

К настоящему времени ранние национальные религии не сохранились. Хотя в период их существования они имели достаточно сильное влияние во всех социальных слоях общества, определенных национальностей, а в дальнейшем их мифы и обряды вошли в поздние религиозные образования. Из поздних национальных религий некоторые сохранились и до нашего времени – индуизм, джайнизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм, иудаизм и некоторые другие.

Поздние национальные религии – религии существовали и существуют в пределах нации, которая уже сформировалась и на базе единых традиций, уклада, жизни, ведения хозяйства определялась необходимость в определении собственных национальных интересов, отстаивании данных интересов иногда даже в противовес другим нациям, что и послужило необходимостью для создания и закрепления национальных позиций через религиозные формы. Характерными чертами поздних национальных религий можно определить:

- принятие в пределах нации;
- стойкость основных положений;
- обязательность принятия религии в пределах нации;
- синкретизм политеизма и монотеизма;
- сочетание практики жертвоприношений с личностной жертвенностью духовного плана;
- развитие учения о посмертном воздаянии.

В качестве примеров поздних национальных религий из многочисленных религиозных образований выбраны те, которые, так или иначе, оказали влияние на дальнейшее развитие мировоззренческих систем как религиозных, так философских и морально-этических. Кроме того, приведенные религии сохраняют свое значение в современности.

Индуизм. Одна из древнейших и наиболее распространенных религий современного мира, наследник и продолжатель идей ведической религии и брахманизма, в Индии обозначается, как правило, термином «хинду дхарма», т.е. закон индусов. Сформировался к сер. 1 тыс. н.э. Термин происходит от слова «хинд», которым народ Западной и Средней Азии называл р. Инд; начиная с 8 в., когда в Индии стал распространяться ислам, словом «хинду», индусом, стали называть тех ее жителей, которые не приняли ислама. Отсюда происходит существующая до сих пор трактовка терминов «индус» и «инуизм». Последователи индуизма, помимо Индии (около 80% всего населения), живут в Непале, Шри-Ланке и других странах, где проживают выходцы из Индии.

Для начального периода индуизма, который иногда называют ведической религией, характерно почитание природы как таковой, тождество человека и природы. Согласно этой религии даже творение мира происходит в процессе принесения в жертву первочеловека Пурушы, из различных частей тела которого создается мир и люди. В индуизме сохраняется много элементов первобытных верований: фетишизма, анимизма, магии, тотемизма – поклонения священным животным, явлениям природы, рекам и т.д.

Согласно индуистским представлениям, основа существования это –

Брахман – вселенская душа и сама Вселенная, объективная сторона бытия. Брахман проявляется и создает – атманы. Атман – это индивидуальная сущность, действующая как индивидуальное существо. Брахман объемлет не только мир, в котором мы живем, но все находящиеся во Вселенной миры, и все животные существа возникают из глубины божественной сущности. Так же как реки вытекают из своих источников, так и миры истекают из божества, так же как искры сыплются из пламени, так и миры и живые существа исходят из Брахмана. Подобно тому, как паук производит паутину, как шелковичный червь производит шелк, так и Брахман изводит из себя Вселенную.

Материалом для изведения Вселенной из Брахмана служит пракрити – первоначальная недифференцированная материя, находящаяся в сжатом состоянии. Ведийские боги – это фактически олицетворение тех или иных природных сил, которые не представляются в антропоморфном, человекоподобном виде. Ведийские боги наделены огромным количеством эпитетов и выполняют разнообразные функции. Этих богов можно определить как многофункциональных. Так, Сома, бог опьяняющего напитка, который носит то же название, что и священный напиток, приносит богатство, счастье, жизненную силу, пищу, помогает в пути, приходит на помощь, награждает певцов за их мастерство, излечивает от болезни, убивает чудовищ, наказывает злоязычных. Бог огня Агни обладает всеми силами, заполняет воздушное пространство, укрепляет небо и землю, охраняет их, знает всю мудрость, все миры, все человеческие тайны, наблюдает за всем в мире, приводит богов на жертвоприношения и т.д. Но каждому из многочисленных ведийских богов присуща та или иная характерная черта, которая выделяет его из числа иных божеств. Например, Агни – это прежде всего огненная стихия, это огонь во всех его проявлениях – в пламени светильника, жертвенного костра, зареве лесного пожара.

Борьба с демонами, которые воплощают темные силы и хаос, является основной функцией бога Индры. Вместе с тем он прожорлив, похотлив, больше других ведийских божеств склонен к коме. Индра воспринимается как воплощение неукротимой физической силы, мужества и отваги. С помощью молний Индра одерживает победу над драконом, который старался задержать течение вод, от которых возникла земля и пища. В другом варианте – вода образовалась из яйца, из которого через год появляется бог-творец Брахма. Яйцо, расколовшись на золотую и серебряную половины, образовало соответственно небо и землю. Бог Варуна следит за действием во всем мире вечного физического и морального закона (рити), он стоит на охране порядка. Варуна управляет небесными стихиями, следит за движением звезд, порядком изменения дня и ночи. Ему известно все явное и тайное. Он строгий, но справедливый. Важными чертами ведической религии было обожествление сил природы, анимизм и первобытная магия.

По представлениям индийцев боги находились в постоянном состоянии войны со злыми демонами – асурами. Богов и демонов почитали непосредственно как силы природы. С течением времени ведическая религия предприняла попытки объяснить и освятить общественное неравенство. Бог

Индра стал восприниматься как царь богов и как бог войны.

Решающее влияние на формирование индуизма сыграло вторжение в Индию арийских племен, которое произошло в середине II тысячелетия до н.э. Их религиозно-мифологические, правовые и социально-этические представления при соединении с местными религиями и культурами и дали начало для формирования учения индуизма. Это учение изложено в шрути – собственно ведической литературе: Ведах, брахманах, араньяках и Упанишадах, а также в смрити – священном предании, включающем ряд отраслей знаний, необходимых для понимания Вед и их использования при жертвоприношениях, – правила чтения и объяснения трудных мест Вед; грамматика, астрономия; правила совершения обрядов и изложения обычаев; законы «Дхармашастра», куда входят и широко известные законы Ману; эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна; собрание старинных легенд и преданий – восемнадцать главных и столько же малых пуран; сочинения этического и дидактического характера. Веды содержат всю сумму знаний индуса того времени о себе и окружающем мире: богах, демонах, космосе, ритуалах, социальном строе, этических ценностях и много других сведений.

В Ведах содержатся мифологические обоснования кастового распределения индийского общества и привилегированной роли первых двух каст – жрецов, духовных учителей – брахманов и воинов – кшатриев. Эти две и еще две другие основные касты – ремесленники, крестьяне, торговцы – вайшья и рабы, слуги – шудры, были образованы из отдельных частей тела первочеловека Пурушы (рта, рук, бедер и ног) и символично обозначенные определенными цветами (на санскр. «Варна» – цвет), по другим версиями из различных металлов (золота, серебра, бронзы и меди соответственно). Представители первых трех варн назывались еще «дважды рожденными» (двиджа), по той причине, что им давался священный шнур, который знаменовал что-то подобное их второму религиозному рождению. Обязанности различных каст определяются следующим образом:

- знание, осуществление знания, вера – обязанности брахманов, дающиеся их собственной природой;
- блеск, великолепие, устойчивость, одаренность, храбрость в битве, щедрость, благородство – обязанности кшатриев;
- хлебопашество, скотоводство, торговля – обязанности вайшьёв;
- дело услужение – обязанность шудр.

Закон следования обычаям своей касты определялся отдельным проявлением круговорота жизни, общего закона, который в Ведах охраняют боги, которые сами подвластны этому закону, и жрецы, которые осуществляют ритуальные жертвы богам. Дальнейшее действие этого закона начинает обуславливаться моральным содержанием человеческой жизни. В современной Индии насчитывается более чем 3 тысячи каст и подкаст, которые объединяются осознанием единства, расы и племени, языка, культуры, профессии и пр.

В 6-5 вв. до н. э. в Индии происходит распад общинных отношений и

происходит переход к городскому хозяйству и государственности. Изменения экономического, социального и политического плана требовали также и изменений идеологических, что нашло отражение в развитии и трансформации ведического индуизма. Начинается новый этап развития индуизма, который получает название – брахманизм.

В брахманизме многочисленный пантеон богов возглавляет триада богов – Тримурти. Главный среди них Брахма, творец мира. Рядом с ним благотворительный бог-охранник Вишну и грозный бог Шива. Творец Брахма, первый бог в божественной триаде, который выступает как персонификация высшего божественного начала – Брахмана, изображается красным, лотосооким, бородатым, с четырьмя лицами, четырьмя телами и восемью руками, в которых он держит веды, жезл, сосуд с водой из Ганга, жертвенную ложку, иногда цветок лотоса или жемчужное ожерелье. Он помещается на вершине горы Мэру и передвигается верхом на лебеде. Согласно пуранам и «Махабхарате», Брахма рожден в яйце, которое плавает в первичных водах; проведя в яйце год, Брахма силой мысли делит его на две половинки; из одной создается небо, из второй земля, а между ними возникает воздух. Далее в мире появляются пять элементов (вода, огонь, земля, воздух, эфир), мысль, а еще позднее боги, жертвоприношения, веды, звезды, время, горы, равнины, моря, реки и люди. Сам Брахма разделяется на две части – мужскую и женскую, после чего создаются растения, животные, птицы, насекомые и демоны. Все созданное направляется и контролируется Брахмой, он становится воплощением творческого принципа существования. Несмотря на это, во всей Индии Брахме посвящено не более десяти храмов, так как значительно больше индуисты уважают и любят Шиву и Вишну.

Кроме почитания этих божеств, составляющих тримурти, для индуизма характерно уважение легендарных мудрецов – риши. Почетное место занимают также отшельники – садху. Особое место среди них занимают профессиональные йоги, колдуны и заклинатели, которых нередко можно встретить в индийском поселке. Вместе с оформлением индуизма возрастает роль брахманов как служителей культа, как один из обязательных элементов почитания богов и выполнения домашних и храмовых пудж (богослужений). Для религиозного человека вся его повседневная жизнь должно иметь целью получения милости от бога. Причем важным элементом индуизма стала бхакти – эмоциональная благосклонность, преданность конкретному богу, который выступает часто в роли спасителя, защитника.

Многочисленные боги, богини и эпические герои выступают в брахманизме как персонификации космических сил и как воплощение моральных и абстрактно-теоретических понятий. Но, несмотря на их многочисленность, все боги есть выявлением единого брахмана, абсолютной святости. Эту идею единой и высшей реальности, из которой все произошло и в которую все возвращается, наследует и поздний индуизм. Бог пронизывает собою весь мир. Брахман есть безличным всемирным «Я». Атман – индивидуальным Я. Атман выделяется из брахмана и согласно закону дхармы –

делу, ради которого производится Атман, начинает свое прохождение – сансару – обладая возможностью реинкарнации, атман последовательно выполняет карму – действия в данной телесной оболочке из которых складывается действие дхармы. Правильное исполнение кармы ведет атман к цели, что отражается для человека в рождении в более высоком социальном статусе. Соответственно, неправильное выполнение кармы отбрасывает атман в сторону его появления для исправления своей дхармы. Выполнение дхармы приводит к мокше – освобождению от цепи скитаний атмана на колесе сансары и восстановления единства с Брахманом. Высвобождения из колеса сансары способствует духовное развитие атмана – ашрамах, которое имеет несколько стадий: брахмачарья (ученичество с соблюдением безбрачия); грихастха (семейная жизнь), ванапрастха (отход от мирской жизни) и санньяса (полное отречение). В основе поведения для индуиста заложена заповедь ненасилия – (ахимса) – непричинение вреда чему-либо живому. Человек должен быть миролюбив, терпелив, кроток, честен в мыслях и поступках. Добродетель человека состоит в самоконтроле над мыслями и поступками.

Все главные идеи ведизма и брахманизма нашли отражение в позднем индуизме, но были обогащены новыми мифами, обрядами, претерпели значительные изменения в своей догматике. Религиозная обрядность сохраняет свое значительное влияние на быт большинства индусов, но все чаще происходят уступки кастовым ограничениям в общении между людьми, упрощение некоторых ритуалов. Для индуизма свойственно оказание почестей не только богам, но и рекам, в особенности Гангу, присутствует так же и культ растений. Все это говорит о тесной связи индуизма как национальной религии с древнейшими религиозными представлениями, в основе которых – синкретичность мышления, то есть восприятие человеком себя в природе как определенной ее части, такой же, как и все другие живые существа.

В индуистском культе большую роль играют музыка, пение и танец. Исполнением танцев сопровождаются праздничные церемонии, домашние обряды, почитание богов в храмах, танцевальные упражнения входили в обязанность дэвадаси (рабынь бога) – девушек, которые после ритуальной свадьбы с самим Шивой до конца жизни оставались при храме. Дэвадаси должны были служить богу и «искусству любви», которое связано с древним культом плодородия и представлениями о плодоносящей силе бога Шивы. Для каст, которые относятся к трем варнам дважды рожденных, большое значение имеет церемониальная инициация мальчиков – их второе рождение. Немаловажными в культе являются также погребальные и поминальные церемонии. Все домашние и храмовые церемонии основаны на лунном календаре. От положения луны и планет зависят пророчества астрологов, к которым и сейчас обращается большинство индусов.

Конфуцианство и даосизм. В основании религиозных систем Древнего Китая закладывались традиции, которые ведут свое начало из глубокой древности. Наиболее ранние свидетельства религиозных проявлений относятся к периоду 100-50 тыс. летней давности. Общество данного времени было

зависимо от сил природы, культ которой и набирал силу. Наибольшую значимость приобрел Культ Неба. В дальнейшем, при переходе к аграрному хозяйству, сохранилось поклонение горам и рекам, ветру, дождю, грому и т.д., но значимость Неба по-прежнему сохранялась. Постепенно Небо (Тянь) стало восприниматься как сущность, главенствующая в мире, и Небо стало восприниматься в качестве божества, что нашло свое отражение в древнейших текстах и произведениях искусства. При этом Небо воспринималось как нечто абстрактное, строгое и безразличное к человеку, поэтому его невозможно любить или ненавидеть, нет возможности подражать действиям Неба и уж тем более препятствовать его воле, необходимо действовать так, как велит небо, воспринимая и радости и беды, которые Небо обрушивает на людей и Землю как должное.

Сражаясь с силами природы, преодолевая последствия стихийных бедствий, нередких для Китая, люди стали обращать внимание на героические действия людей, особенно на те, которые были направлены на общественное благо. Особо выделялись мудрецы Яо, Шунь и Юй, а также Хуанди и Шэньнун, которые вошли в легенды как культурные герои давшие людям ремесла и знания.

Большое влияние в Китае приобрел и Культ предков. В каждой семье поклонялись своим предкам (мяо), которым воздвигались алтари и воздавались почести. Семьи, объединяясь в роды, нося одну фамилию, сооружали храм предкам рода (цзун-мяо). Считалось, что душа предка не оставляет людей, а остается в своем роде, переходя в какой-либо предмет: куклу или статую предка, в свернутое в виде человека шелковое полотнище (хунь-бо), черную дощечку с именем предка (чжу). Социальная система Китая ориентировалась на совместное существование – семья, род, народ, интересы общества превалировали над интересами отдельного человека.

Почитание предков рода и культ культурного героя, по мере объединения племен и формированию государства, привели к оформлению Культа Императора, как отца всех китайцев, как посредника между волей Неба и его должного исполнения на земле, как сына Неба. Приказы Императора приравнивались к воле Неба и были обязательны для исполнения. Данный культ приобрел значимость общекитайского с 221 г. до н.э., когда император Цинь Шихуанди (первый государь Цинь) объединил земли Китая. По его приказу началось строительство Великой китайской стены, введена единая система письма, начали строиться новые города, дворцы и храмы. Недавно был раскопан огромный мавзолей Цинь Шихуанди, который охраняли тысячи статуй воинов в боевых доспехах.

Необходимость поддержания порядка в Поднебесной Империи, так именовался Древний Китай, выдвинули новую форму культа – Культ этической нормы – правил поведения и подражания благочестивым, мудрым людям и их поступкам. В основу морально-этических положений вошли справедливость, мудрость, добродетель и социальная гармония.

Культурные герои, справедливые правители, мудрецы, выдающиеся предки постепенно приобретали статус богов или забирали на себя функции,

которые некогда выполняли боги. Наибольшую популярность приобрели: Нюй-ва и Фу Си – первопредки и культурные герои, Сы-мин – управитель жизни, Шэньнун – божественный земледелец, Хоу-И – божественный стрелок, Гуань-ди – бог войны, богатства и покровитель чиновников.

Развитие в Китае религиозных систем носило скорее характер десакрализации, что особенно проявилось в закрепившихся и существующих до настоящего времени национальных китайских религиях конфуцианстве и даосизме.

Конфуцианство – этико-политическое и религиозно-философское учение о нравственном поведении человека и основанном на морали социальном порядке, возникшее в Китае. Как и некоторые другие восточные религии, конфуцианство часто интерпретируется как образ жизни, который на протяжении двух тысяч лет поддерживал религиозное единство китайского народа и способствовал этнической консолидации.

Название данной религиозно-этической системы происходит от имени китайского мыслителя Кун-цзы (Конфуция) (551-479 до н.э.), который считается ее основателем. Относительно малоизвестный при жизни, Конфуций стал широко известен после смерти. Согласно его учению, в преодолении и слиянии противоположностей содержится основа всех вещей.

В центре философско-этических представлений Конфуция находится человек, его моральный облик. В этой связи разрабатывается целый ряд новых философско-этических категорий, и прежде всего категория Цзюнь-цзы (благородный муж), которым становятся не благодаря происхождению, а воспитывая в себе высокие нравственные качества – «жэнь» (человеколюбие) и – «ли» (обладание чувством долга). Согласно представлениям Конфуция общество делилось на две категории – благородных и простолюдинов. Благородный муж стремится к человеколюбию и справедливости, «маленький» человек стремится к богатству и выгоде. Благородный человек заботится о соблюдении морали, «маленький» помышляет о земле. Благородный заботится о соблюдении закона, а «маленький» – о получении благодеяния.

Кроме идеала Цзюнь-цзы, Конфуцию принадлежит и разработка консервативной теории государственного устройства, в основе которой лежит идея «исправления имен» (чжэн мин), согласно которой общество, упорядоченное при помощи чжэн мин, должно состоять из думающих верхов и трудящихся покорных низов, а на вершине общества находится высший правитель – «сын Неба». Такой социальный порядок Конфуций считал вечным и неизменным. Согласно этой системе определяется порядок поведения для людей. Необходимо быть честным сановником и почитать правителя. Проповедуется любовь и уважение к «вышестоящим», любовь к матери и уважение к отцу. Личное желание человека должно сводиться к заботе о других, а не о собственном благополучии.

Люди делятся на три группы: хорошие от природы, качества которых улучшаются путем образования; плохие от природы, которых удерживает только страх наказания; смешивающие добро и зло в своем поведении, которые

могут двигаться в различных направлениях. Любовь – лучшее средство проверки величия человека. Для достижения совершенства необходим баланс в деятельности: приспособление к условиям жизни и подчинение авторитету власти. Справедливость и законы являются следствием длительного развития мышления и практики. Только немногие способны к самопожертвованию, большинство же людей надо держать в рамках закона, утверждая его силой. Конфуцианство провозгласило доктрину следования «срединному пути», во избежание крайностей.

Большое внимание Конфуций уделял в своем учении вопросам взаимоотношений в семье, поскольку семья издавна считалась в Китае сердцевинной общества. Культивируется уважение к предкам и старшим. Главной категорией семейной этики Конфуция является «сяо» – сыновняя почтительность. Сыновние обязанности бывают двух видов: забота о пропитании и здоровье родителей и поддержании родительского авторитета, забота о родителях после их смерти путем выполнения церемоний; поддержание авторитета семьи.

Важное место Конфуций отводил правилам благопристойного поведения человека в различных жизненных ситуациях, заложив тем самым основы того, что сегодня мы называем «китайскими церемониями». По утверждениям биографов, сам Конфуций точно исполнял 300 обрядов, соблюдал 3000 правил приличия и требовал этого от других.

У Конфуция было много учеников, которые записывали как мысли учителя, так и свои собственные. Так возникло главное конфуцианское сочинение «Лунь-юй» («Беседы и высказывания»). Это сочинение, весьма слабо систематизированное, содержит в себе нравственные поучения, которые всякий образованный китаец должен был с детства выучить наизусть и руководствоваться ими всю жизнь. Далее на протяжении веков формировался конфуцианский канон – Ши-саньцзин (Тринадцатикнижие), который включает тринадцать древнекитайских классических книг, а позже к ним добавлялись и другие произведения. На основе канона строилась система воспитания и образования, каждый чиновник, чтобы занять определенное место в государственном аппарате Китая, был обязан сдать экзамен на знание текстов Ши-саньцзин и т.д.

Идеи конфуцианства сыграли большую роль в истории Китая и повлияли практически на все стороны его жизни, а сам Конфуций был превращен в объект религиозного почитания. Со временем конфуцианство сделалось главной и официальной религиозно-философской системой Китая и в течение многих веков определяло характер китайского народа, его образ жизни, культуру, формы государственности.

Даосизм (кит. дао узя – школа Дао) в своем начале (4-3 вв. до н.э.) складывалось как учение китайского мудреца Лао-цзы, а уже позже со 2 в. приобрело религиозный характер. Принципы классического даосизма были сформулированы в трактате «Дао Дэ Цзин», авторство которого приписывается Лао-цзы. Согласно учению даосизму вещи рождаются и изменяются благодаря

естественному «пути» – Дао.

Согласно учению дао (дорога, путь, метод) является началом всего существующего в мире – его никто не создал, но все происходит из него. Дао вездесуще и представляет собой некое подобие мировой субстанции, бесконечной во времени и пространстве. Дао находится в постоянном движении; не достигая предела, оно возвращается к своему истоку. Дао – высший закон, которому подчиняются все, в том числе и высшие божества, Земля и Небо. В то же время Дао непознаваемо обычными способами и невыразимо в словах. Проявляется Дао только через свою эманацию «дэ» (феноменальный мир). Из принципа непознаваемости Дао вытекают аскетизм и созерцательность (возможность познания дао путем ухода из мира). В политическом аспекте Дао представляет собой высший закон управления государством. Строгое следование Дао требует от государя соблюдения принципа у-вэй (недеяния) – отказ от любых действий, противостоящего естественному Дао. Дао является в то же время и высшим нравственным законом, поскольку человеческая мораль подчинена его всеобщему принципу, и только слияние с дао может обеспечить человеку подлинное существование. В результате этого индивид возвышается над законами природы и общества и может по своему произволу управлять ими. В более позднем даосизме было выработано особое учение о бессмертии, согласно которому человек, соединившийся с дао, может победить даже силу смерти.

Даосизм критиковал социальное расслоение общества и призывал возвратиться к традициям общинной жизни. Видными представителями даосизма были Ян Чжу, Инь Вэнь и Чжуанцзы (4-3 вв. до н.э.). По их мнению, соблюдение естественных законов жизни позволяет человеку «сохранить свою природу в целостности», а это необходимо для приобретения мудрости и познания истины. Чжуанцзы называл мышление «зеркалом неба и земли». Основным предметом познания он считал диалектику единого и многого, постоянного и изменчивого. Сам Чжуанцзы абсолютизировал единое во многом, покой в движении, обособление Дао от вещей, что послужило фундаментом его теории «недеяния», которая, в свою очередь, стала одним из источников формирования религии даосизма на рубеже нашей эры. В то же время в даосизме усилились мистические тенденции, и это стало причиной разделения его во 2-3 вв. на философский (дао цзя) даосизм, развившийся в т.н. неодаосизм, и религиозный (дао цзяо), включивший в себя алхимию, демонологию и различные практики целительства.

Первым патриархом религиозного даосизма считается Чжан Даолин (Чжан Фухаль). В центре его учения находилась идея о Дао как вездесущем естественном законе природы, общества, мышления и поведения отдельного человека и «дэ» (букв. добродетель или мораль) как проявлении Дао. Во 2-3, получив организационное оформление, даосизм стал идеологическим знаменем обездоленных, поднявших восстание «желтых повязок». Хотя восстание было подавлено, его оставшиеся в живых участники бежали на запад, где присоединились к другой даосской секте, которая вскоре превратилась в

фактически самостоятельное теократическое государство, возглавляемое верховным жрецом Тяньши («Небесным учителем»).

Религиозный даосизм окреп в годы правления династии Тан (7-10 вв.), когда он стал составной частью национальной культуры Китая и оказал значительное влияние на китайскую поэзию, литературу, изобразительное искусство. На протяжении веков даосизм то пользовался покровительством правителей, то подвергался гонениям и становился идейной основой тайных обществ, выступавших против существующего строя («Тайпин Дао» – «Путь великого Дао») и крестьянских восстаний. После революции 1949 г. и в период «культурной революции» правительство КНР вело борьбу против тайных даосских обществ. После реформ Дэн Сяопина в 1978 г. положение стало улучшаться. В последнее время открылось большое количество даосских храмов и монастырей. В некоторой степени возрождение даосизма обязано росту популярности техники ци-гун (искусство саморегуляции организма), связанной с даосской «внутренней алхимией». В современном виде даосизм представляет собой религию с пышным внешним слоем (обряды, ритуалы, храмы) и внутренним содержанием, включающим в себя техники для совершенствования тела, ума и духа.

Зороастризм. Данный термин используется европейской наукой для обозначения древней религии персов (парсов). Название происходит от греческого произношения имени основателя данной религии пророка Зороастра. Используется также название маздеизм или мазда ясна (от имени верховного бога Ахура-Мазда). Иногда зороастризм называют религией огнепоклонников из-за использования в культовой практике огня, как символа верховного бога. А так же магизмом, религией Авесты, митраизмом. Самоназвание этой религии – вахви-даена (Благое Видение, Благое мировоззрение, Благое Сознание). Последователей религии называют бехдин – благоверный. Время появления зороастризма 7-6 вв. до. н.э.

Появлению зороастризма связывается с жизнью и учением пророка Заратустры, жившем в 6 в. до. н.э. Первоначально Заратустра выступил с проповедью на родине, в стране Арьяна Вэджа, но не был там признан, подвергся преследованиям со стороны правителя Дурашравы, и вынужден был покинуть место своего обитания. Его покровителем и последователем становится царь Виштаспа, способствовавший распространению зороастризма в Иране. Полагают, что пророк проповедовал свое учение в Восточном Иране и Средней Азии. Во время чтения молитвы был предательски заколот в спину кинжалом Тур-и-Братарвахшем, одним из врагов, преследовавших его всю жизнь.

В традиции зороастризма образ Заратустры был мифологизирован. Его представляют и культурным героем, и провозвестником новой веры и спасителем человечества. Признается что Ахура-Мазда, создал его духовную сущность в начале бытия и поместил в ствол дерева хаомы, а через шесть тысяч лет Заратустра, получив человеческое воплощение, был призван способствовать победе добра над злом на земле. Заратустра воплощает на Земле моральную триаду: мысль – слово – дело и осуществляет две главные функции:

как пророк и служитель Ахура-Мазды он – «выразитель слова»; как жрец – «исполнитель дела», упорядочивающий действительность. Его почитали как посредника между богами и людьми, распорядителя судеб умерших на судейском мосту Чинвад.

Заратуштра одним из первых разработал учение о справедливом суде после смерти человека, душа которого при переходе по мосту Чинвад, начинавшемуся на вершине высочайшей горы мира Хара и устремленному в небо, попадала в рай или в ад. Согласно преданиям зороастрийцев, наступит время, когда бог огня Атар расплавит в горах железо и направит пылающую лаву на землю. И каждый человек должен будет перейти через эту огненную реку. Для праведников лава покажется парным молоком, а грешники сгорят в огне. Огненный поток провалится сквозь землю, уничтожит ад, Ахримана и все злые силы. На земле наступит рай, восторжествует добро и справедливость, человек не будет знать болезней, он станет бессмертным.

Согласно зороастрийским представлениям весь мир считается разделенным на две сферы: мир вещей и мир душ. Во Вселенной происходит борьба добрых духов и божеств (ахуров) со злыми духами и божествами (дэвами). В небесном добром мире господствует положительная троица: Ахура-Мазда (Ормузд) – владыка, вездесущий, воздействующее слово; Арту Вахишта – дух огня, обеспечивающий наилучший распорядок, доброе дело; Воху Мана – дух скота, несущий благую мысль. Троица выступает в сопровождении добрых духов, олицетворяющих стихии природы. Им противопоставляются духи и божества зла. Во главе стоит Агра-Майнью (Ариман). Существует триада злых богов: Друдж (бог лжи, злое слово), Ако-Мана (злая мысль), Айшма (дух грабежа, злое дело). Их окружают злые духи – дэвы, вредящие людям. Эсхатология, учение о конце мира и человека, в зороастризме складывается из представлений о трех жизненных эрах. В первой эре царило добро, царство Ахура-Мазды. Во второй эре идет ожесточенная борьба добра и зла, царство Агра-Майнью. Последняя эра – грядущая жизнь, где установится победа добра после Судного дня. Согласно зороастрийской антропологии, человек – двойственное существо. Помимо тела и души (урван), он имеет дух-душу (фраваша) – хранительницу человека, предшествующую будущему своему носителю. До соединения с телом и душой она принимает участие в создании мира.

В целом основы зороастризма можно выразить в следующих положениях:

- ✓ Вера в Ахура-Мазду – «Мудрого Господа» как Благого Творца.
- ✓ Вера в Заратуштру как единственного пророка Ахура-Мазды, указавшего человечеству путь к праведности и чистоте.
- ✓ Вера в существование духовного мира (мину) и в два духа (Святого и Злого), от выбора между которыми зависит судьба человека в духовном мире.
- ✓ Вера в Ашу (Арту) – изначальный вселенский Закон праведности и гармонии, установленный Ахура-Маздой, на поддержание которого должны быть направлены усилия человека, избравшего добро.
- ✓ Вера в человеческую сущность, в основе которой даэна (вера, совесть) и храту (разум), позволяющие каждому человеку отличать добро от зла.

- ✓ Вера в семь Амешаспентов – семь ступеней развития и раскрытия человеческой личности.
- ✓ Вера в Дадодахеш и Ашудад – то есть взаимопомощь, помощь нуждающимся, взаимную поддержку людей.
- ✓ Вера в святость природных стихий и живой природы как творений Ахура-Мазды: огня, воды, ветра, земли, растений, скота и необходимость заботы о них.
- ✓ Вера во Фрашо-керети (Фаршкард) – эсхатологическое чудодейственное преобразование бытия, окончательную победу Ахура-Мазды и изгнание зла, что свершится благодаря совместным усилиям всех праведных людей во главе с Саошьянтом – Спасителем мира.

Священная книга зороастризма – Авеста, Зенд-Авеста. Это собрание священных книг зороастризма. Она возникла, видимо, в 1-й половине 1-го тыс. до н.э. Из записанных в 3-4 вв. при Сасанидах более чем 20 книг сохранилось не более 1/4 текста, дошедшего до нашего времени в двух редакциях. Авеста включает в себя элементы астрологии, мифологии, тексты философского и исторического характера; в ней повествуется об извечной борьбе добра и зла, о загробной жизни, о конце света и воскресении из мертвых. Основная мысль, переданная через Заратустру и отразившаяся в гатах, части Авесты – следование нравственным и духовным идеалам бога добра Ахура-Мазды.

В настоящее время зороастризм существует в Иране, Азербайджане и виде парсизма в Индии.

Иудаизм (иудейство). Одной из древнейших и исторически первой религией, которая начала использовать Откровение, предоставленное Богом, стал иудаизм. В иудаизме утверждается, что есть только один Бог – Ягве (Яхве, иногда Иегова). «Отцом верующих» считается патриарх Авраам, вождь пастушеского семитского племени, которое кочевало на Ближнем Востоке на территории между современными государствами Ирака и Египта около 19 столетия до н.э. Развитие иудаизма связывается с тремя периодами: 1) храмовый (период существования Иерусалимского храма); 2) талмудический (к. 1-6 вв. н.э.); 3) раввинистический (с 6 в. по настоящее время) Современный иудаизм сложился на основе древних традиций еврейского народа и движения фарисеев (перушим), возникшем в Палестине в эпоху династии Маккавеев (II в. до н. э.).

Сейчас, разбросанные по различным континентам еврейские общины, хранят приверженность к своему Закону, своей земле и к своему религиозному языку – ивриту, который в настоящее время является государственным языком Израиля.

Главным источником сведений о религии евреев признается Библия (слово «Библия» происходит от названия финикийского города Библос, где впервые предприняли попытку делать бумагу и писать книги – библы или библии). Книги Старого Завета в Библии, которые только и признаются в иудаизме, евреи делят на три части. В первую входит Пятикнижие Моисея – Тора, во вторую – ранние и более поздние книги пророков – Небиим, в третью – другие книги – Кетубим. Книги Торы называются по начальным словам Берешит, Вееллэ Шемот, Вайикра, Бемидбар, Элле Хадебарим.

В иудаизме практикуется не только изучение Торы, но и комментирование Писания. В результате появилась так называемая «устная Тора», которая является частью собственно иудаизма в противоположность «письменной Торе», то есть пяти первым книгам Библии, которые составляют часть священной книги для христиан и, в некоторой степени, признаются мусульманами. С течением времени комментарии к устной Торе стали столь многочисленными, что во 2 в. раввин (служитель культа в иудаизме) Иэгуда с целью их сохранения совершил труд по сохранению их в письменном виде. Эта устная Тора, которая стала с тех пор письменной, называется Мишна: в ней рассматриваются конкретные вопросы, такие, как сельское хозяйство, семейная жизнь, уголовное и гражданское право, а также и религиозные темы: молитвы, праздники, храмовые службы и условия ритуальной чистоты. В то же время Мишна сама носила синтетический характер, и раввины дополнили ее множеством иных комментариев, так называемых «Гемарра». Совокупность Мишны и комментариев к ней получила название Талмуд.

В вопросе о возникновении иудаизма существуют различные предположения. Некоторые мыслители считают, что в Ветхом Завете, который был целиком дан Моисею Богом в виде заповедей и детально разработанного ритуала, религия евреев возникает как этническое явление. Заповеди эти были простые и общедоступные, но преисполненные глубокого значения. Они легли в основу этнической нравственности и Моисеева законодательства. Согласно верованиям иудеев, Всевышний дал народу Израиля через Моисея (Моше) 613 заповедей, главными из которых являются 10, которые были записаны на каменных скрижалях перстом Божиим, что получило название Десятислова – знаменитые десять заповедей, в каждой из которых открывалась религиозная истина. Иудей обязан соблюдать все заповеди, другие люди могут ограничиться только семь законов сынов Ноя (Ноаха). Для понимания иудаизма как религии остановимся на некоторых из главных десяти заповедях.

В первый из них открывался народу сам Яхве, как Бог, чудесное предводительство которого израильтяне уже знали, и могущество которого выявлено было ради них: это Он вывел их из Египта, отворил им дорогу по морю и снял могущество фараона и его воинства. Он не просто игра воображения, не просто символ сил природы, подобно идолам египетским; не просто отвлечение, подобно богам Нила, не способных сочувствовать человеку или любовно склоняться к его порокам и потребностям разума и сердца. Он показал себя сильным помощником, Он служил тем, которые возлагаются на Него, Он был и в данное время есть с ними и говорил с ними языком человеческим. Но хотя Он так близок к людям, милостивый, хотя Он оказывается единым живым Богом, со всеми свойствами личного бытия, Он невидим и нет Ему никакого подобия ни на небе, ни на земле.

В противоположность идолопоклонничеству египтян, к которому привыкли и израильтяне, это определение высказано (вторая заповедь) с особой выразительностью. Народ не должен создавать Бога себе как кумира – ни под видом небесных тел, что было распространено в языческом мире, ни под

видом животных, как в Египте, ни под видом рыб, как было в Палестине и Ассирии. Имя Яхве воспринимается как праздник, и это значит, что его нельзя произносить напрасно, а тем более произносить его напрасно при земных делах, как имена призрачных идолов или языческих богов, так как в сравнении с Ним все иные боги суть простое ничтожество (третья заповедь).

Соблюдение субботы с прекращением всякой работы в седьмой день было древним обычаем, который имел свое происхождение от Адама. Но в данное время он подтвержден был законодательной силой, как необходимый для усиления религиозного чувства, периодического восстановления сил и предоставления необходимого отдыха человеку и животным (четвертая заповедь). Этой заповеди в иудаизме отводится особое место.

Уважение к родителям издавна также считалась моральной обязанностью детей, но это природное чувство не имело еще высшей законодательной санкции. Поэтому у большинства народов преобладало вопиющее варварство. У некоторых народов древности был обычай предавать смерти своих старых родителей или оставлять их беспомощными. Среди древних народов мать вообще занимала низшее положение. Но новый закон не только осуждал внешнее злое дело, то есть действие, но и проникал глубже и осудил саму злую мысль, то есть мотивы, интересы, завещал «не пожелай» ничего такого, что противно основным законам нравственности (десятая заповедь).

Синайское законодательство (десять заповедей) в своих главных положениях давалось на будущие времена, оно заложило основу искренней нравственности и человеческого достоинства в мире. Простые, но глубокие и вечные истины о духовности и личности Бога, об уважении к родителям, о целомудрии, о святости человеческой жизни и собственности, о чистоте совести – все эти истины были открыты и утверждены на горе Синай в наследство для всех последующих в веках.

В древности были и другие моральные учения, но они обычно оставались достоянием только некоторых высших слоев и никогда не достигали народа, не становились требованием, нормой их образа жизни, так как провозглашались или в форме пространных малодоступных положений, которые не имеют божественной санкции, или несовершенных правовых норм. Десятислов же провозглашался самим Богом.

Бог для иудея – живая личность, которая постоянно действует в мире и влияет на него. Бог может гневаться, ревновать, раскаиваться, любить, руководить земными событиями, быть с людьми в самом близком общении. Он создал весь мир, ему повинуются светила небесные, он торжествует над темными стихийными силами, он изгнал с неба Люцифера. Он руководит людьми и народами, губит одних и возвышает других.

Монотеистическое представление о Боге, есть первая черта иудаизма. Если Бог един, то и религиозная сила народа вся без остатка направлена к нему. Бог един, и внимание уже не рассеивается по сторонам, не разбивается на различные посторонние объекты, а это делает и дух человека единым, не раздробленным, собранным, сильным. Отсюда то суровое осуждение не только

предательства перед Богом, но осуждается и всякое духовное шатание.

Вторая черта еврейской религиозности состоит в остром национальном самосознании и национальной самостоятельности. На всем протяжении своей истории Израиль действует как свободная личность. Он определяет себя, как хочет, он свободен выбрать себе Бога или отвергнуть его. Сама идея Завета между Израилем и Богом показывает полную силу личного, человеческого самосознания в Израиле. Этот самостоятельный еврейский народ противопоставляет себя всем народам мира; самое большое преступление – смешиваться с другими народами, и во избежание этого Израиль бьет всех жителей покоренных стран и городов. Он постоянно существует как особый, замкнутый в себе народ, который не смог изменить или покорить ни один другой народ, с которым ничего не смогла сделать даже Римская империя, которая, от бессилия романизировать этот упрямый народ, раздробила его механически (разрушение Иерусалима) и развеяла по миру.

При стойком национальном чувстве у евреев приглушено чувство автономности; желая победы Израиля, молясь о его восстановлении, возлагая надежды на Мессию – спасателя Израиля, еврей способен проявлять безразличие к своей личной судьбе; для себя лично, в отдельности от своего племени он ничего не хочет, так как он живет в роде, в Израиле, а не как личность, так как он может поступиться собственными интересами ради Израиля, как коллективного духа еврейской нации.

Важное место в иудаизме занимает религиозный материализм, который определен в Завете, который Бог заключил с Израилем, это находит отражение в идеях, что благоденствие здесь, на земле: плодородие, благосостояние плодов земных, телесное здоровье – вот что обещает Бог за выполнение своих заповедей для израильского народа. Еврей всеми своими чувствами привязан к земной жизни во всех его аспектах, он с глубоким благоговением относится к своему хозяйству, дому, пище, браку, детям. Высшее счастье для еврея – жизнь в благосостоянии, долголетие и, главное – иметь по возможности больше детей. Поэтому брак для еврея – предмет особого беспокойства и часть особого благословения Божьего.

Обобщение основных постулатов иудаизма сделал законоучитель, философ и врач известный под разными именами. В еврейской среде это Рамбам (1138-1204 гг.), имя представляет аббревиатуру от полного имени – Рабби Моше бен Маймон. Арабы знают его как Абу Имран Муса Ибн Маймун. В Европе он известен как Маймонид, а в православном мире его имя Моисей Египетский. Выглядят эти постулаты так:

1. Я верю полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, творит все творения и управляет ими. Он один делал, делает и будет делать все, что делается.
2. Я верю полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, един, и нет единства, подобного Его единству. И Он один Бог наш был, есть и будет.

3. Я верю полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, бестелесен, что Его не представить ни в каком облике и что у Него вообще нет ни какого подобия.
4. Я верю полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, Он – первый и Он – последний.
5. Я верю полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, Ему одному следует молиться и никому другому молиться не следует.
6. Я верю полной верой, что слова пророков истинны.
7. Я верю полной верой, что пророчество Моше, Учителя нашего, мир праху его, было истинным, и что он был отцом пророков, предшествовавших ему и пришедших после него.
8. Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся сейчас в наших руках, была дана Моше – Учителю нашему, мир праху его.
9. Я верю полной верой, что эта Тора не будет изменена, и что не будет другой Торы от Творца, да будет Имя Его благословенно.
10. Я верю полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, знает все дела человеческие и все помыслы их.
11. Я верю полной верой, что Творец, да будет Имя Его благословенно, воздаст добром соблюдающим Его заповеди, и карает тех, кто преступает Его заповеди.
12. Я верю полной верой в приход Машиаха. И, несмотря на то, что он медлит, я буду ждать его прихода каждый день.
13. Я верю полной верой, что будет воскресение из мертвых во время, когда изойдет повеление от Творца, да будет Имя Его благословенно, и память о Нем пребудет во веки веков.

Иудаизм провозгласил монотеизм, углублённый учением о сотворении человека Богом по Своему образу и подобию, следствием чего является любовь Всевышнего к человеку, стремление помочь и уверенность в конечной победе Добра. На этой основе были разработаны и утверждены основные понятия и учения. Так к основным понятиям можно отнести такие:

- понятие о Боге как совершенном, абсолютном Разуме, Всемогуществе и источнике Благости, Любви и Справедливости. В данном понятии Бог выступает по отношению к человеку не только как Творец, но и как Отец;
- понятие о жизни как о диалоге Бога и Человека, ведущемся как на уровне индивидуума, так и на уровне народа и всего человечества как единого целого.

Главными учениям иудаизма можно определить следующие:

- Учение об абсолютной ценности Человека (как индивидуума, так и народа и также всего человечества в целом) – как бессмертного духовного существа, созданного Всевышним по Своему образу и подобию.
- Учение о равенстве всех людей по отношению к Богу: всем людям открыта дорога к совершенствованию в направлении соединения с Всевышним и даются средства к достижению этого предназначения – свободная воля и божественная помощь.

- Учение об особой миссии еврейского народа, заключающаяся в том, чтобы донести Божественные истины до человечества и таким образом помочь всем людям приблизиться к Богу. Для реализации этой задачи Всевышний заключил с еврейским народом Завет и дал ему заповеди. Божественный Завет вечен и не может быть отменен; и он налагает на еврейский народ более высокий уровень ответственности.
- Учение о полном господстве духовного начала над материей с признанием духовной ценности и мира материального показывает, что Всевышний – безусловный Владыка материи, и он вручил Человеку господство над материальным миром, чтобы через материальное тело и в материальном мире осуществить своё идеальное предназначение.
- Учение о приходе Машиаха (Мессии), который придет когда «наполнится вся земля познанием Господа». Машиах должен быть прямым потомком царя Давида, и, согласно иудейской традиции, будет помазан на царство пророком Илией (Элияху), который был взят на небо живым.
- Учение о воскресении из мертвых в конце дней, то есть вера в то, что в определенное время мертвые будут оживлены во плоти и будут снова жить на земле.

Согласно верованиям иудаизма, Всевышний дал народу Израиля через Моисея (Моше) 613 заповедей, главными из которых являются 10, которые были записаны на каменных скрижалях перстом Божиим. Из этих заповедей иудеи большое внимание уделяют четвертой – заповеди о субботе, которая, по их убеждению, служит знаменем завета еврейского народа с Богом. Всем другим людям и народам (нееврейям) иудаизм предлагает принять необходимый минимум моральных обязательств, налагаемых Библией на всё человечество: если евреи обязаны соблюдать все 613 извлеченных из Пятикнижия предписаний (заповедей), нееврей, который считается участником завета, заключенного Богом с Ноем, обязан выполнять лишь семь законов сынов Ноевых (Торат Бней Ноах). Однако иудаизм принципиально не занимается миссионерством и считает себя национальной религией еврейского народа.

С момента своего возникновения иудаизм прошел определенные стадии трансформаций. В целом конечно сохраняя основы, иудаизм менялся под воздействием жизненных обстоятельств. К настоящему времени можно говорить о таких тенденциях, которые находят свое выражение в различных философских и религиозно-политических движениях иудаизма. Хотя с точки зрения иудаизма, в нем не может быть различных тенденций или направлений. Тем не менее, на внешний взгляд выделяются такие *тенденции в иудаизме*:

- Ортодоксальная (раввинская, традиционная) – представленная в основном европейскими общинами ашкенази, а после времени Богдана Хмельницкого в восточной Европе выделились митнагим (литваки) и хасиды. Восточные общины формировались из грузинских, горских, бухарских, йеменских, эфиопских и т.д. евреев, сефардов, крымчаков и отдельную следует рассматривать караимов и самаритян. Собственные позиции занимают последователи раввина Кука, их называют

«ортодоксальными модернистами», «религиозными сионистами», а в быту «вязаными кипами».

- Каббалистическая – появившаяся в 12 в., но более развитой в 16 в., как мистически-философская тенденция Каббала связывалась с именами многих людей, которые имели и имеют собственное видение на некоторые проблемы, развитие и направления в каббализме связываются и с историческими событиями. На сегодня можно говорить, что существует Саббатинианская, Хасидская и Современная Каббала.
- Реформистская – стремящаяся приспособиться к современной жизни.
- Консервативная – возникла под действием усиливающейся эмансипации.

Следует отметить, что встречаемые на улицах наших городов «мессианские евреи» или «евреи за Христа» к иудаизму не относятся, хотя и христианами не являются, судя по их высказываниям. Их признание Иисуса Христа как долгожданного еврейским народом Мессии в иудаизме не признается, а их религиозная иудаика не признается христианами.

В истории еврейского народа иудаизм стал основой консолидации нации, учитывая сложности исторического развития этой нации: порабощения другими народами, отсутствие собственного государства, частые гонения и негативные отношения, геноцид. В настоящее время с обретением собственного государства – Израиль, естественно, иудаизм в большей степени сосредоточился в этом месте. Но иудейские общины существуют и во многих других странах: США, Россия, Франция, Великобритания, Польша, Германия, Украина, Канада, Тунис, Марокко, ЮАР, Аргентина...

Вопросы для закрепления материала

1. Какие сходны черты объединяют национальные религии?
2. Какие главные факторы способствовали развитию религиозных взглядов в Древнем Египте?
3. В чем особенности древнегреческих религиозных представлений?
4. Какую связь между природой и человеком осуществляли славянские боги?
5. Какие боги выдвигаются на первый план в позднем индуизме?
6. Почему морально-этические построения занимают важное место в конфуцианстве и даосизме?
7. Какое содержание, и какое значение имеют 10 заповедей Моисея?

Вопросы для размышлений

1. Какое место отводится человеку в ранних национальных религиях?
2. Что общего в космологических системах ранних национальных религий?
3. Какие космологические изменения происходят в поздних национальных религиях?
4. Почему в поздних национальных религиях становится заметным переход к монотеизму?

Термины и имена, которые нужно запомнить:

Авеста, Авраам, Аполлон, Веды, Велес, волхв, Гера, Дажьдбог, Дао, Деметра, демиург, дхарма, Зевс, Зороастр, капище, карма, каста, Конфуций, миф, мифология, мокша, Олимп, Осирис, пантеон, Ра, сансара, Сварог, Синайское законодательство, Тора, Тримурти, хтоника, язычество, Ярило, Яхве.

Дополнительная литература к третьей лекции

1. Беленький М.С. Иудаизм. – М.: Политиздат, 1974.
2. Бессерман П. Каббала и еврейский мистицизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.
3. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1988.
4. Бонгардт-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1980.
5. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1999.
6. Вассерман Г. Лекции по иудаизму. – Вильнюс, 1990.
7. Грейвс Р., Патай Р. Мифы Древней Греции. – М.: У-Фактория, 2007.
8. Гусева Н.Р. Индуизм. История формирования. Культовая практика. – М., 1991.
9. Дандекар Р.Н. От Вед к индуизму. Эволюционирующая мифология. – М.: «Восточная литература» РАН, 2002.
10. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982.
11. История религии / А.Ельчинов и др. – М., 1991.
12. История религии в Украине: Учебное пособие. – К., 1999.
13. Кайсаров А. С., Глинка Г. А., Рыбаков Б. А. Мифы древних славян. – Саратов: «Надежда», 1993.
14. Каниткар (Хемант) В. П., Коул О. Религии мира: Индуизм. – М.: Фаир-Пресс, 2001.
15. Керам К. Боги, гробницы, ученые. – М.: Издательство иностранной литературы, 1963.
16. Кнотт Ким. Индуизм. – М.: «Весь Мир». 2001. – 192 с.
17. Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. – М., 1982.
18. Коростовцев М.А. Религия в Древнем Египте. – М., 1991.
19. Крывелев И.А. История религии: В 2 т. – М., 1975.
20. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – Минск, 1997.
21. Лекции по истории религии. – СПб, 1997.
22. Лукьянов А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. – М., 2001.
23. Малявин В.В. Конфуций. – М., 1992.
24. Марлеб Мишель. Религии человечества. М. – С-Пб.: 1997.
25. Мертц Б. Древний Египет. Храмы, гробницы, иероглифы. – М.: Центрполиграф, 2007.
26. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 2000.
27. Пилкингтон С. М. Иудаизм. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.
28. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. – М, 1997.
29. Пондопуло Г.К. Древний Китай. Формирование культурной традиции. – М.: ВГИК, 2006.
30. Рак И.В. Мифы Древнего и раннесредневекового Ирана (зороастризм). – СПб. – М.: «Журнал "Нева»; «Летний Сад», 1998.
31. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: «Наука», 1994.
32. Самозванцев А.М. Мифология Востока. – М.: Алетея, 2000.
33. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.
34. Торчинов Е. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. – СПб.: Андреев и сыновья, 1993.
35. Успенская А. Зороастризм за 90 минут. – М.: АСТ, Астрель-СПБ, 2006.
36. Форстейтер Марк. Даосские притчи. – София, 2003.
37. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь. – М., 1980.
38. Хардинг Д. Религии мира: руководство для непредвзятых. – М.: Открытый Мир, Ганга, 2008.
39. Чжуан-цзы, Ле-Дзы (Тексты) / Пер. В.В. Малявина. – М, 1995.
40. Шахнович М.И. Тайна богов. – М., 1990.
41. Энциклопедия иудаизма «Меир натив» / сост. Шломо-Залман А. – Иерусалим-Тель-Авив, 1983.
42. Яблоков И.Н. Религия: сущность и явления. – М., 1982.
43. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1985.

Лекция 4 Мировые религии: буддизм, христианство, ислам.

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

Буддизм

Возникновение буддизма. Буддизм возник в VI веке до н.э. в Индии, чему способствовали разнообразные причины развития индийского общества, его культуры и религиозных форм восприятия мира. В этот период проходило изменение общественных отношений, сопровождаемое крушением сложившихся жизненных устоев: разрушались родовые и племенные связи, падало значение родоплеменной знати, менялись прежние взгляды и представления. При крушении племенной организации возникали государства, в состав которых включались различные племена. Преобразований требовал подход к системе варн. Господствующий в это время в Индии брахманизм давал религиозное обоснование социальному неравенству, оправдывал деление общества на варны, освящал в первую очередь привилегированное положение брахманов. Приходящие к власти раджи (правители), купцы, зажиточные горожане не принадлежали к варне брахманов, но реально именно они становились во главе социальной системы общества. Новые господствующие группы должны были получить достойное место и обоснованность своего существования.

Широкие массы людей, которые попадали в новые виды социальной и экономической зависимости, искали опору, хотя бы за пределами земного существования, которая могла бы компенсировать (даже в иллюзорной форме) их полнейшее бесправие в жизни. Это побуждало людей к желанию получения новых духовных ориентиров.

Важнейшим идейным источником раннего буддизма становились воззрения брахманизма, такие как:

а) учение о дхарме (долге). Дхарма – это закон жизни, особые правила поведения, религиозные и гражданские обязанности, якобы вменяемые людям богами в зависимости от их общественного положения.

б) учение о сансаре (перерождениях). Согласно этому учению весь мир связан единой цепью существования и переходом из одного телесного состояния в другое. Каждое существо после смерти своей телесной оболочки якобы возрождается в другом теле – человека или животного;

в) учение о карме (воздаянии). Карма – это закон, согласно которому все поступки человека имеют прямые последствия для его будущей жизни в новом телесном бытии после смерти. Если он был праведником, то в силу кармы перерождается в более благородного человека, а если был грешником, в низменного человека и даже в животное или насекомое.

Эти идеи брахманизма утвердились в общественном сознании индийского общества и в несколько видоизмененном содержании перешли в

буддизм, дополнив его новшествами, ставшими основой для превращения его в одну из мировых религий.

Название и появление буддизма связано с именем Сиддхартхи Гаутамы из рода Шакьев, который позднее приобрел имя – Будды. Биография Сиддхартхи Гаутамы известна только в изложении его последователей. Эти традиционные изложения, на первых порах передавались только в устной форме, и были записаны только через несколько столетий после его смерти. Самые знаменитые сказания о жизни Будды входят в сборник Джатака, составленный около 2 в. до н.э. на языке пали (одном из наиболее древних среднеиндийских языков). Легенда окружает его рождение ореолом таинственности.

Само рождение Сиддхартхи было необычным. Легенда рассказывает, что Майя, жена князя Шуддходхана, один раз во сне увидела, что в её бок вошёл белый слон. Позднее у неё родился сын, который вышел из бока матери. Он получил имя Сиддхартха, его родителям было предсказано, что он станет или великим Правителем, или Учителем Вселенной. Отец, который твердо решил, что сын должен стать его наследником, принял все меры к тому, чтобы сын не видел страданий мира и избрал для себя будущее воина и князя. По приказу князя Шуддходхана за городом специально для наследника было построено три дворца (зимний, летний и для сезона дождей). Во дворцах было запрещено плакать и грустить, все во дворце должно было только радовать и улаживать юного князя. Так благодаря стараниям отца, Сиддхартха провел юные года в роскоши, как и подобало богатому и знатному принцу.

Все для Сиддхартхи определялось как хотел его отец. Но однажды, в возрасте 29 лет, вопреки запретам отца, Сиддхартха вышел в город и увидел четыре знака, которые определили его судьбу. Впервые в жизни он увидел старость – в виде дряхлого человека, потом болезнь – встретив человека, который был изможден страшным недугом, далее он увидел смерть и мёртвое тело – когда встретил похоронную процессию, и искреннюю отрешённость, при виде медитирующего нищего-монаха.

Согласно преданию, увиденные Сиддхартхой знаки-образы были даны богами, чтобы направить Сиддхартху на путь постижения истины мира. Сиддхартха воспринял данные знаки и направил свои раздумья на объяснение увиденного. В скором времени он понял, что три первые знака указывают на постоянное присутствие страданий в мире. Страдания показались ему ужасными, поскольку соответственно верованиям того времени человек после смерти был обречен на постоянные новые перерождения. Следовательно, страданию не было конца, оно было вечным. В четвертом знаке, в беззаветной внутренней отрешённости монаха, направленной на сближение с высшими сущностями Сиддхартха увидел свою будущую судьбу.

Даже счастливая весть о рождении сына не успокоила его, и однажды ночью он покинул дворец и в скором времени поселился отшельником в лесу. Здесь он присоединился к пяти аскетам в надежде, что умерщвление плоти приведет его к прозрению. После шести лет самой суровой аскезы, так и не

приблизившись к цели, Сиддхартха ушёл от аскетов. С этого времени он вел более привычный образ жизни, но не оставил своих духовных поисков.

Однажды Сиддхартха Гаутама, которому было уже тридцать пять лет, сел под большим деревом Бодхи (род смоковницы) вблизи городка Гайя в восточной Индии и дал себе обет, что не сдвинется с места и будет находиться в состоянии медитации, пока не решит загадки мира.

Утром на 49-й день Сиддхартха Гаутама познал истину миропорядка, раскрыл загадку существования и понял, что нужно делать человеку для достижения абсолюта. Он понял, что обе крайности – и жизнь, полная удовольствий, и жизнь добровольных лишений – равно далеки от истинности. Решив это, он достиг наивысшего состояния существования – нирваны – стал Буддой, что означает просветленный.

Наполненный новыми знаниями Будда еще 49 дней провел в медитации, осознавая открывшееся ему знание. Потом он отправился в Олений парк возле Бенареса, где встретил пятерых аскетов, с которыми ранее жил в лесу и поделился с ними открывшимися ему истинами. Так он приобрел первых учеников и последователей, после чего он много путешествовал, расширив круг людей следовавших его наставлениям. Из них была организована община – сангха, которая представляла собой монашеский орден. Своих последователей Будда учил, как избавиться от страданий и достичь нирваны, а людей живших за пределами сангхи – как вести моральный образ жизни, что должно было приблизить всех людей к восприятию истин существования. Со временем его учение получило название своего основателя – буддизм, а самого Будду иногда стали называть Бхагаван (Господин), Татхагатха (Тот, кто пришел, или Тот, кто ушел) и Шакьямуни (Мудрец из рода Шакьев)

Согласно легенде, на 80-м году жизни в день майского полнолуния Будда умер. Этот день буддисты почитают как «трижды святой день». Так как, согласно канону в день майского полнолуния Будда родился, в такой же день он прозрел, то есть стал Буддой, и так же в день майского полнолуния он умер. Его смерть описана таким образом: Будда лежал под деревом в позе льва и обратился к своим последователям с такими словами: «В данное время мне ничего больше сказать, кроме того, что все созданное подлежит разрушению! Для спасения приложите все усилия!».

Основные положения учения Будды. Учение Будды основано на глубокой и высокой нравственности. Его сущность изложена в его Учении о четырех Благородных истинах: 1) существует страдание – это всякое бытие; 2) причина страдания – желания; 3) избавление от желаний избавляет от страданий; 4) есть путь, который ведет к нирване, состоянию свободному от желаний и страданий.

Путь к прекращению страданий – это восьмеричный путь праведности. «Восьмеричный путь» руководствуется такими принципами:

- праведные воззрения (саммадиттиха) – понимание «четырех благородных истин», то есть присутствия в мире страданий, их причин, прекращения страданий и пути, который ведет к прекращению страданий, вере

в истины в согласии с учением Будды, в нравственном совершенствовании, приводящих верующих к нирване;

- праведные устремления (саммасанкаппа) – готовность к подвигу во имя истины, для чего необходимо отказаться от дурных намерений и вражды с другими людьми. Если верующий поверил Будде и стал на путь спасения, ему следует ограничить свои страсти и стремления;

- праведная речь (саммавача) – это, в первую очередь, контроль человека над своей речью, так как праведные устремления не должны оставаться лишь религиозной установкой, а прежде всего, должны иметь возможность направлять и контролировать речь, что, в свою очередь, предполагает воздержание от лжи, клеветы, жестоких слов и фривольных разговоров;

- праведное поведение (саммакамманта) – праведные устремления, не ограничиваясь выработкой правильной речи, должны воплотиться в достойное поведение, а это предполагает отказ от уничтожения живого, от воровства, от удовлетворения низменных чувств, от недобродетельных поступков и активное стремление делать добрые дела;

- праведная жизнь (саммааджива) – отвергая дурную речь и недостойные поступки, следует зарабатывать средства на жизнь честным путём, и поэтому надо трудиться в соответствии с добрыми побуждениями, вести достойную жизнь;

- праведное усердие (саммаваяама) – это постоянное стремление к совершенствованию путём устранения вредных и внедрения полезных гуманных идей. Когда человек пытается изменить свою жизнь для получения спасения, руководствуясь правильными взглядами, решимостью, речью, поведением и образом жизни, его постоянно совращают с праведного пути старые, глубоко укоренившиеся в нём, вредные, а также новые идеи. Если человек желает достичь нирваны, то его ум должен быть постоянно занят идеями добра;

- праведная память (саммасати) – следует всегда помнить, что вещи по своей природе преходящи, а сама жизнь наполнена скорбью. Помня это, верующий не должен сожалеть об утрате всего тленного и не должен зависеть от окружающего его мира. Это поможет человеку освободиться от зависимости к бытийности и сосредоточиться на истинах, ведущих к спасению;

- праведное самоуглубление (саммасамадхи) – это конечная ступень самоусовершенствования человека. Согласно буддийского учения тот, кто ведёт жизнь в соответствии с семью правилами и с их помощью освобождается от низменных страстей и злобных мыслей, достоин пройти шаг за шагом четыре стадии всё более глубокого сосредоточения, которые неуклонно приведут его к конечной цели длинного и трудного пути, к прекращению страданий.

В целом учение Будды, впитав в себя наследие индийских религий, определяется как самостоятельное с целым комплексом отличительных моментов. Буддизм отличен от ведийской традиции тем, что он не опирается на

обряды жертвоприношений для богов управляющих силами природы. Духовный мир человека и его действия перестают зависеть от действий жрецов, внутреннее освобождение достигается при помощи правильных личностных усилий: праведных мыслей, праведного поведения и духовной дисциплины. Будда был глубоко обеспокоен практической проблемой избавления человека через моральное и духовное очищение и выступал против идеи неизменной сущности «Я». В этом понимании он провозглашал «Не-Я» (Ан-Атман). То, что в буддизме принято называть «Я», есть совокупность постоянно непостоянных физических и ментальных составных. Все находится в процессе, а значит, способно улучшать себя через праведные помыслы и праведные поступки. Всякое действие имеет последствия. Определяя этот «закон кармы», непостоянное «Я» может, употребляя праведное старание, избежать побуждения к глупым поступкам и наказанию за плохие поступки в виде страдания и непрерывного круговорота рождений и смертей. Для последователя, который достиг совершенства (арахата), результатом его усилий станет нирвана, состояние беззаботного прозрения, бесстрастия и мудрости, спасение от дальнейших рождений и трансформаций существования. Нирвана воспринимается как самое высшее состояние, цель человеческих стремлений. В центре философии буддизма – психологическое состояние полноты внутреннего бытия, отсутствия желаний, достижение удовлетворенности и самодостаточности, абсолютного отчуждения от внешнего мира. Это предопределяет то, что в ходе развития буддизма наряду с этико-психологическим понятием нирваны возникает и представление об абсолютной сущности. Буддийская нирвана отличалась от нирваны джайнизма, где нирвана это – достигнутое состояние души, освобожденной от цепей материи, нескончаемой игры рождений и смертей (сансары).

Согласно учению Будды, Вселенная, какой мы ее знаем, находится в процессе постоянных изменений. Существующее, включая жизнь отдельного человека, имеет изменчивый характер, это непостоянное имеет название – аничча. У человека не существует постоянного, которое не меняется, это – Атта, согласно понимания атта, человек перерождается, переходит из одного воплощения в другое. На самом деле человек представляет собой условное единство пяти групп непостоянных физических и ментальных компонентов: тела, ощущений, восприятия, ментальных образований и сознания, за которыми не закрепляются никакие неизменные и постоянные сущности. Все носит непостоянный характер и находится в напряженном беспокойстве, это есть – дуккха (страдание) и не имеет субстанции – анатти. В этом потоке психофизических событий все происходит соответственно универсальной причинности – кармы (каммы). Всякое событие есть следствие причины или комплекса причин, а потом становится причиной собственных следствий. Таким образом, каждый человек собирает то, что посеял. Тем не менее, самое важное – это признание существования морального принципа, соответственно которому благие дела ведут к благим результатам, а дурные – к дурным. К

спасению от страдания может привести продвижение по дороге праведности (восьмеричный путь) к самому высокому освобождению в нирване.

Наблюдение за тем, как проходит жизнь в круговороте рождений, привели к выводу формулы причинности, «закона зависимости причин» (пратитясамутпада). Пратитясамутпада – это цепочка из 12-ти причинных факторов, которые согласованно действуют в каждом человеке, причем каждый из факторов связан с другим фактором. Факторы располагаются в таком порядке: невежество, произвольные действия, сознание, разум и тело, чувство, впечатление, ощущение, желание, вкус, становление, перерождение, старость и смерть. Действие этих факторов порождает страдание. От прекращения действия этих факторов в том же порядке зависит и прекращение страданий. Конечная цель – исчезновение всех желаний, личных устремлений и соединение собственного Я с нирваной.

Типитака – священная книга буддизма. Основы вероучения «классического» буддизма изложены в каноническом сборнике Типитака, что с санскрита переводится как «три корзины». Будда свое учение письменно не излагал. В течение веков оно передавалось устно от человека к человеку. И только в 241 г до н. э. основы учения буддизма были оформлены письменно учениками Будды и собраны в так называемых «питаках» (корзинах). Происхождение названия «корзина» исходит из того, что в Древней Индии писали на пальмовых листьях, которые хранились в корзинах. Буддийские каноны были размещены в трёх корзинах, отсюда название Типитака.

Уточненный текст буддийского канона был утверждён в 1871 г. в Бирме на Буддийском соборе в присутствии 2400 монахов, которые признавались знатоками данного учения. Этот текст затем вырезали на 729 специально изготовленных мраморных плитах, каждая из которых была поставлена в отдельном миниатюрном островерхом храме. Так был создан своеобразный городок-библиотека. Это место существует и почитается сейчас всеми буддистами мира.

Типитака состоит из 29 томов. Общий её объём – около 10 тыс. страниц. Весь канон подразделяется на три части – питаки. Первая часть называется – Виная. В ней изложены правила поведения монахов. Вторая – именуется Сутты. Она содержит изложение основных догматов буддизма. Третья питака носит название – Абхидхарма и излагает толкования к основным догматам буддизма.

В Типитаке и других источниках буддизма можно выделить следующие основные идеи. Во-первых, значительное место в буддизме отведено учению о том, что окружающая нас реальность имеет два мира:

1) видимый, материальный мир, или сансара (с санскрита – странствование). Всё сущее, всё наблюдаемое и переживаемое нами – это мир сансары, мир – непрерывных становлений и разрушений. Именно непостоянство этого чувственно воспринимаемого мира является его основным свойством, его главной качественной особенностью. Изменение сансары является следствием бесконечного движения дхарм (карм). Здесь дхарма имеет

иную смысловую нагрузку, чем та, о которой говорили ранее в индуизме. Дхармы – это первичные элементы бытия и сознания, мельчайшие нематериальные бессмертные частицы. Различные комбинации этих дхарм создают всё многообразие явлений природы, в том числе и человека;

2) высший мир, или нирвана (с санскрита – угасание, успокоение). Нирвана это сверхбытие, обитель духовного начала, состояние вечного успокоения, как противовес сансаре. Если сансара – это мир изменений, то нирвана – успокоившееся бытие, в глубине своей не знающее никаких различий и никакого перевоплощения. Нирвана – высшая цель, которая должна манить к себе тех, кто принял учение Будды, и достичь её может только тот, кто выполняет религиозные и нравственные предписания.

Во-вторых, важное место в мировоззрении буддизма занимает догмат о перерождениях. Перерождение всего живого из одной телесной оболочки в другую – это основная существенная характеристика сансары. По буддизму, душа – это определённая комбинация дхарм. Распад её приводит к исчезновению тех или иных предметов, к смерти живых существ. Смерть является распадом дхарм, образующих ту или иную душу как главное составляющее человека; после распада этой комбинации дхармы в своём дальнейшем движении образуют новое сочетание, которое приводит к появлению (рождению) нового организма в виде животного или человека. На основе этого буддизм делает вывод, что жизнь – это цепь бесконечных перерождений, причём в этих перерождениях есть известная преемственность, причинная связь. Форма нового перерождения определяется кармой.

Став человеком, живое существо получает возможность прервать цепь перерождений и перейти из сансары в нирвану. Для этого имеет огромное значение его карма. Именно поступки и мысли человека в данной жизни определяют его дальнейшую карму.

Современное состояние буддизма. Буддизм как самостоятельная религия, которая привлекала к себе новых последователей, укрепляла свое влияние и создавала свою литературу, процветала в Индии примерно до 500 года н. э. Буддизм поддерживали правители, в стране возводились величественные храмы и монастыри, появлялись великие учителя махаяны: Ашвагхоша, Нагарджуна, Асанга и Васубандху. Потом в развитии буддизма наступил упадок, который длился несколько столетий. После XII в., когда в Индии власть перешла к мусульманам, буддизм в этой стране почти исчез. На упадок буддизма оказывали воздействие и другие разнообразные факторы: в некоторых регионах беспокойная политическая обстановка приводила к частой смене религий, в других буддизм утратил поддержку властей, а кое-где вообще буддизм столкнулся с противодействием враждебно настроенных правителей.

В самом буддизме так же можно найти некоторые факторы, которые ослабили его влияние. Так развитие махаяны ослабило творческий импульс буддизма. Кроме этого, буддийские общины, всегда жившие в соседстве с другими религиозными культурами и практиками религиозной жизни (ведийским ритуализмом, брахманизмом, джайнистским аскетизмом и поклонением

разнообразным индусским богам), не проявляя нетерпимости в отношении к другим религиям, не смогли уберечь буддизм от влияния других религиозных доктрин. Уже китайские богомольцы, которые посещали Индию в 7 в., отмечали признаки упадка. Начиная с 11 в. буддизм стали ощущать на себе влияние тантризма, название которого взято из сакральных книг тантр (руководств). Тантризм – система верований и обрядов, где используются магические заклинания, мистические стили, диаграммы и символические жесты для достижения чувства мистического соединения с реальностью.

Сегодня буддизм существует в двух основных формах. Хинаяна распространена в Шри-Ланке и в странах Юго-Восточной Азии: Таиланде, Лаосе и Камбоджи. Махаяна преобладает в Китае, включая Тибет, во Вьетнаме, в Японии, в Корее и Монголии. Значительное число буддистов проживает в гималайских королевствах Непал и Бутан, а также в Сиккиме на севере Индии. Есть буддисты в Пакистане, на Филиппинах и в Индонезии. Намного меньше буддистов живет в самой Индии. За пределами Азии несколько тысяч буддистов живут в США (600 тыс.), в Южной Америке (160 тыс.) и в Европе (20 тыс.). Данные общей численности буддистов в мире (от 200 млн. до 500 млн.) расходятся в зависимости от методики и критериев подсчета. Во многих странах буддизм смешался с элементами иных восточных религий, например, таких, как синтоизм или даосизм.

В последние годы образовались ассоциации буддистов-мирян, которые стремятся связать учение махаяны с современной жизнью. Так в направлениях дзен-буддизма учат мирян методам медитации как способа сохранить внутреннее равновесие в хаосе городской жизни. В сектах Чистой земли акцент делается на добродетелях сострадающего, сочувствующего человека: щедрости, вежливости, доброжелательности, честности, сотрудничестве и услужении. Признается, что идеал махаяны – спасение живого от страдания – целиком может служить побудительным мотивом для учреждения больниц, детских приютов и школ. В Японии, в особенности после второй мировой войны, буддийские монахи активно участвуют в общественной и гуманитарной деятельности.

В КНР махаяна продолжает существовать, несмотря на то, что доходы монастырей сократились. В священных местах правительство предполагает проведение традиционных религиозных служб. Были отреставрированы буддийские здания, которые имеют историческую или культурную ценность. В 1953 году с разрешения правительства в Пекине была создана Буддийская ассоциация. Ее цель была определена как поддержка дружеских отношений с буддистами близлежащих стран, она организовывала обмен делегациями с буддистами Шри-Ланки, Мьянмы, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Японии, Индии и Непала. Буддийская ассоциация буддийского искусства поддерживает изучение и сохранение памятников буддийской культуры. На Тайване и в Гонконге, а также в общинах заграничных китайцев, например, в Сингапуре и на Филиппинах, у махаянистов существуют

ассоциации мирян, которые организуют популярные лекции и распространяют религиозную литературу.

Христианство.

Возникновение христианства. Термин «христианство» (от греч. Христос – Помазанник, Мессия) объясняется в новозаветном тексте (Деяния апостолов, 11:26). Это слово образовано на основе греческого языка с использованием латинского суффикса. Существительное «christiano» – приверженцы (или последователи) Христа, впервые вошло в употребление для обозначения последователей новой веры в сирийско-эллинистическом г. Антиохия в I в. новой эры.

Христианство – одна из мировых религий (наряду с буддизмом и исламом), одна из так называемых «аврааматических» религий, наследница библейского монотеизма. Это объединяет христианство с иудаизмом и исламом. Христианство имеет три основных направления: православие, католицизм, протестантизм. В основу христианского учения положена вера в Иисуса Христа, который воспринимается как Богочеловек, как Спаситель, как воплощение 2-ой ипостаси триединого Божества – так называемой Троицы.

Христианство возникло в I в. новой эры в восточной провинции Римской империи – Палестине в контексте мессианских проповедей иудаизма, с которым в скором времени христианство оказалось в состоянии конфликта, состоявшегося после исключения христиан из синагогальной жизни в 70 году. Христиане после формальных проклятий стали еретиками в иудаизме. На первых порах христианство распространялось в среде еврейства Палестины и средиземноморской диаспоры, но, уже начиная с первых десятилетий I века, приобретает все больше последователей среди других народов. Вплоть до конца существования Римской империи распространение христианства происходило преимущественно в ее пределах, причем особую роль имели восточные окраины – Малой Азии. Египет, который стал колыбелью христианского монашества, и Александрия, которая стала основательницей христианской учености и философии. Необходимо также отметить значение «буферных» территорий между Римской империей и Ираном. Такой, например, была Армения, которая официально приняла христианство несколько ранее знаменитого Миланского эдикта римского императора Константина. Согласно этому эдикту христианство стало официальной религией Рима в 313 году, а вскоре господствующей религией и для всей Римской империи.

Появление и распространение христианства связывается с борьбой угнетенных слоев населения Римской империи, к которым можно отнести подчиненные этнические группы и рабов. Бессилие против мощи империи порождало апатию и отчаяние. Спасение давала только надежда на что-то лучше, что когда-нибудь произойдет. Такую надежду начали искать в религии. Великий Рим обратил внимание на новую религию, используя ее для собственных нужд. Централизация власти в Риме гармонировала с идеей единого бога. Соединение политических, экономических и идейных отношений в границах одного государства оказывало содействие развитию представлений

о наднациональном боге, который мог бы стать общепризнанным и дал бы возможность для единения. Распад рабовладельческого строя требовал новых идеологических способов влияния со стороны власть имущих на подчиненные им массы людей.

Главными идейными источниками христианства, которые были положены в основу религии, являются:

- иудаизм, от которого христианство унаследовало признание Ветхого Завета с его содержанием, образ Иисуса Христа, идею о мессии и другие;
- идеология кумранской общины, которая развивала учение о втором пришествии мессии;
- религии восточных народов Римской империи, предоставившие много мифических образов и сюжетов, которые делали христианство полиэтнической религией;
- религиозно-философские учения Филона и Сенеки, которые внесли в христианство идеи о врожденной греховности, о необходимости спасения души как цели жизнь, о божественной сущности мессии, о равенстве людей перед богом, о презрении к земной жизни, о любви к врагам и о покорности судьбе.

В своем развитии христианство прошло несколько этапов:

1. начальное христианство – время, в котором возникают первые христианские общины и начинают определяться первые христианские положения;
2. раннее христианство – время формирования церкви и основ вероучения;
3. период Вселенских соборов – время существования христианства как господствующей религии в определенных регионах и обособление западной и восточной церквей.
4. период развития христианства после 1054 года – это важный период после разделения единой христианской церкви на католическую (западную) и православную (восточную). После чего история православия и католичества пошла во многом различными путями и не всегда имеет общую периодизацию.

В ходе развития христианства сформировались основные положения и собственные традиции, которые отличают эту религию от многих других. В своей основе христианство использует совокупность положений, к которым относится: устная традиция, религиозные тексты и основы богослужения, отражающие содержание веры, источником которой является Откровение. Источник вероучения Христианства – Священное Писание, главным в котором есть Библия; а также «Символ веры», решение вселенских и некоторых поместных соборов, отдельные произведения отцов церкви. Согласно со Священным Писанием формируется христианское вероучение о Боге, составляется организационная структура, выполняются обряды и прочее.

Основные положения христианского вероучения (догматы) составлялись на протяжении многих столетий под влиянием политических, экономических, социальных и этнических процессов, философии и религиозных течений.

Догматы содержатся в Библии и постановлениях Христианских Вселенских соборов. Кроме того, в результате деятельности Вселенских

Соборов разработан Символ Веры, который может иметь несколько трактовок без изменения главного смысла. Символ Веры – это краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых православная и католическая церкви обязывают каждого христианина. Для примера возьмем Никео-Константинопольский Символ Веры, то есть Символ Веры, который был разработан на Никео-Константинопольском Вселенском соборе, в нем содержится 12 положений:

1. Вера в единого Бога и акт творения. Этот догмат подчёркивает монотеистический характер христианства, и то, что Бог есть творец Неба и Земли, всего видимого и невидимого. Бог – не только личность, но и духовная сущность. Бог существует в трёх лицах (ипостасях) как Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Все эти три лица составляют единую Святую Троицу, неразделённую в своей сущности и равную в божественном достоинстве. Бог, сотворив человека, распространяет на него своё влияние и направляет на добро.

2. Вера в Иисуса Христа, Сына Божьего. Христос есть едиnorodный Сын Божий т.е. он есть единственный сын Бога-отца, рождённый из существа Отца, как свет от света, и он существует вечно. Сам Иисус сказал: «Я и Отец одно».

3. Вера в нисхождение Иисуса к людям. Это произошло сверхъестественным путём. Бог-Сын вселился в пренепорочную Деву Марию и при наитии Духа Святого принял от неё плоть человеческую (кроме греха) – стал Богочеловеком. Сын Божий сошёл с неба для исполнения «божественного плана» спасения человечества.

4. Вера в распятие Христа (в латинском языке это звучит как «укрепление на кресте»). Это понятие включает в себя страдание и смерть. Иисуса на кресте. Страдал Он не Божеством, которое не страдает, а телом; страдал не за свои грехи, которых у Него не было, а за грехи всего человеческого рода, ради спасения всех людей. Значение страдания состоит в том, что у верующих после смерти Христа появилась возможность попасть в рай (считается, что раньше такой возможности не было даже у святых).

5. Вера в воскресение Иисуса Христа. Это чудесное возвращение Сына Божьего к жизни. Произошло оно на третий день после погребения.

6. Вера в вознесение Христа на небо. Вознёсся Он своей плотью и душой, а Божеством своим он своим всегда пребывал с отцом.

7. Вера во второе пришествие и Страшный суд. Основывается на библейских предсказаниях и является одним из главных элементов христианского вероучения. Однако «о времени и часе» второго пришествия никто не знает.

8. Вера в Духа Святого, от Отца (и Сына тоже – в католицизме) исходящего. Дух Святой есть такой же истинный Бог, как и Отец и Сын. Он даёт всем жизнь, людям – духовную, следовательно, он есть такой же творец мира, как и Отец и Сын. Согласно Библии Дух Святой сошёл на апостолов на пятидесятый день после воскресения Христова в виде огненных языков, и он может сообщаться верующим через молитву и совершение таинств.

9. Вера в авторитет церкви. Церковь, утверждают богословы, – это не историческая организация, а мистическое образование, земная, телесная форма существования Иисуса Христа. Церковь есть тело Христово. Только в церкви и через церковь возможно спасение.

10. Вера в таинство крещения. Таинством называются священные действия, через которые тайно, невидимым образом передаётся человеку благодать Святого Духа или спасительная сила Божья.

11. Вера в воскресение из мёртвых. Воскресение из мёртвых последует одновременно со вторым пришествием Иисуса Христа и будет состоять в том, что тела всех умерших соединятся с душами и оживут, после чего Иисус Христос будет судить как живых, так и воскресших, а затем наступит Царство Христово, которому никогда не будет конца.

12. Вера в потустороннюю жизнь. Здесь речь идёт о жизни, которая наступит после всеобщего воскресения из мёртвых, обновление всего мира и всеобщего суда Христова.

Согласно с Символом Веры, христиане должны верить в единого Бога, который выступает в трех лицах (ипостасях): Бога-Отца, Бога-Сына и Бога Святого-Духа (Святая Троица). Соответственно догмату Троиединства, внутренняя жизнь Божества есть взаимодействие трех ипостасей: Отца – безначальной Первопричины; Сына, или «Слова» – Логоса, оформляющего и придающего значения всему сущему; Святого Духа – жизнеполагающего Начала. По христианским положениям Сын рождается от Отца, Святой Дух «исходит» от Отца (по православному вероучению), или от Отца и Сына (согласно католической доктрине, которая сохраняется и в протестантизме). Но как «рождение», так и «исхождение» происходит не во времени, а в вечности. Все три Лица Бога были всегда и они равносильны по своему значению. Учение о восприятии триединства Бога называют «Догмат о Троице».

Христианство унаследовало возникшую в ветхозаветной традиции идею единого Бога, который несет Свою причину в Себе Самом. Его главными атрибутами определяется всеблагодать, всевидение и всемогущество. И согласно его качествам все люди, существа и предметы являются творениями Божьими, причем созданными из ничего.

Особое значение в Христианстве приобретает догмат боговоплощения, согласно которому Иисус Христос из Бога, стал человеком, родившись от Девы Марии, не утратив при этом своей божественной сущности. Этот догмат призван обосновать личность Христа и его роль в мире, и кроме этого, предоставляет всем евангельским поучениям статус «божественных истин».

Троиединство и Боговоплощение – это два центральных догмата, которые составляют самое важное отличие христианства от иудаизма и ислама.

Значительная роль в Христианстве отведена догмату искупления, согласно которому Иисус Христос своими страданиями и смертью на кресте принес себя в жертву Богу-Отцу за грехи людей, чем заслужил их прощение. Он открыл им путь к «спасению от власти греха». Догмат воскресения Иисуса Христа провозглашается как гарантия будущего воскресения людей из умерших. Догмат

вознесения вменяет в обязанность христианам верить, что Иисус живет на небе рядом с Богом-Отцом, что обосновывает второстепенность телесного, земного существования в сравнении с вечностью существования души. Из этих трех догматов христианство выдвигает еще несколько положений – веру в бессмертие души, представление об аде и рае, идею о небесных почестях и богоугодной жизни на земле и еще некоторые другие.

Наиболее значимым отличием христианства от других религий есть отношение и восприятие второй ипостаси Троицы – Иисуса Христа. Представления о полубожественном посреднике между божественными и человеческими планами бытия характерны для самих разнообразных мифологий и религий. Тем не менее, Иисус Христос не является для христианства полубогом, то есть каким-то промежуточным существом, которое ниже Бога, но выше, чем человек. Именно по этой причине воплощение Бога понимается в Христианстве как единственное и неповторимое, не предполагающее каких-либо перевоплощений в духе языческой, восточной или гностической мистики: «Раз умер Христос за грехи наши, а по воскресении из умерших более не умрет!» – такой тезис, отстаивается Августином Блаженным в противовес доктрине вечного возвращения. Иисус Христос воспринимается как Единородный, единый Сын Единого Бога, который не подлежит включению ни в какой ряд, подобный, скажем, принципиальной множественности бодхисатв. Поэтому для христианства не приемлемы попытки представлять Христа как одного из многих, включая и его самого в ряд пророков, учителей человечества, «великих просветленных» и тому подобное.

Согласно христианскому учению о воплощении Бога, абсолютная бесконечность Бога должна восприниматься не как открытый ряд единичных воплощений, а как однократное «вочеловечивание», так что вездесущность Бога вмещается в границах одного человеческого тела, а Его вечность – в границах неповторимого исторического момента. Формула 4-го Всемирного Халкидонского собора (451 г.) высказала отношения между божественным и человеческим, что и составляет объяснение природы Богочеловека Христа. Христос определяется как «поистине Бог» и «поистине человек» через четыре присущие ему свойства. Он существует и действует «неслиянно, непревращенно, нераздельно, неразлучимо». Формула эта намечает универсальную для Христианства парадигму отношений божественного и человеческого. Античная философия разработала концепт не-страдания, неофицированности божественного начала; христианская богословская традиция принимает этот концепт, но мыслит это не-страдание присутствующее в страданиях Христа на кресте и в Его смерти и погребении.

Христианский культ и организация. Важным элементом христианской религии является христианский культ. Он формировался в сложных перипетиях борьбы с другими религиями и с установлением самого христианства. Вследствие этого процесса образовалась достаточно разветвленная система разнообразных праздников, постов, жертвоприношений, поклонений, молитв, богослужений, таинств, религиозных треб и тому подобное. Все это культовое

и ритуальное многообразие направлялось на подтверждение сверхъестественного существования Бога.

В начальные периоды христиане просто собирались в воскресенье на так называемые агапе – праздники любви к ближнему. На них совместно принимали пищу, а кульминацией трапезы был обряд вкушения хлеба и вина, так называемая евхаристия или «благодарение». Но, со временем, первые сторонники христианства, возможно, заметили, что пища не оказывает содействие возвышению духа, и евхаристия была выделена как самостоятельный обряд, который стал основным христианским таинством. Как и во время других таинств, признается, что при евхаристии на верующего нисходит благодать Божья. Евхаристия стала центром литургии – христианского богослужения, которое включает в себя также молитвы, пения, чтение Евангелий и проповеди.

Католическая и православная церкви признают необходимость причастности каждого верующего к Богу. Такая причастность осуществляется обычно при помощи специальных обрядов – таинств, которые представляют собой особые действия, выходящие за пределы ритуала, обряда. Если обряды символично соотносят человеческое существование с божественным бытием и этим гарантируют стабильность равновесия в мире и человеке, то таинства (греч. *mysterion*, лат. *sacramentum*), по традиционным христианским представлениям, вводят божественное присутствие в жизнь человека и служат залогом грядущего «обоготворения», прорыва эсхатологического времени.

Самыми важными из таинств, признанными всеми вероисповеданиями, считаются:

1. Водокрещение – это обряд инициации, который вводит в христианскую жизнь и прекращает, согласно христианским представлениям, действие инерции первородного греха, грехопадения – первого акта непослушания Богу, совершенного первыми людьми (Адам и Ева), так как их действия разрушили богоподобность человека.

2. Евхаристия, или причастие – это вкушение хлеба и вина, которые согласно христианской вере символизируют Тело и Кровь Христа. Обряд направлен на соединение верующего с Христом, чтобы Христос «жил в нем».

Православие и католицизм, в отличие от протестантизма, признают еще пять таинств:

3. Миропомазание, которое направленно на сообщение верующим о мистических дарах Святого Духа.

4. Исповедь – покаяние перед священником и отпущение грехов.

5. Священство, или Рукоположение, или ординация – введение в духовный сан, что дает полномочия не только наставлять верующих, а также, и, прежде всего, даёт возможность совершать таинства.

6. Брак – осуществление в храме церковного обряда венчания, которое воспринимается как соучастие в мистическом браке Христа и Церкви.

7. Елеосвящение, соборование, или маслоосвящение – это помазание, которое сопровождается молитвами и нанесением елея (специального

церковного масла) на тело тяжелобольного как последний способ возвратиться к жизни и одновременно пожелание смерти, которая воспринимается как переход к вечной жизни в царстве Христа.

Важным элементом христианского культа являются также богослужение, что можно определить как – совокупность церемоний и обрядовых действий, обращенных к Богу с целью получить от него милость. Существует система богослужений, рассчитанная на год. Кроме этого есть богослужения, которые проводятся в течение недели, к таким относятся: воскресное богослужение в честь воскресения Иисуса Христа, понедельник посвящается ангелам Бога, вторник – пророкам, среда – предательству Иисуса Христа, четверг – святейшим христианства, пятница – распятию Иисуса Христа, суббота – всем святым. На протяжении суток следует выполнять девять служб: вечерние и ночные – вечерняя, поздняя вечерняя, полуночная и утренняя, и дневные – в первом, третьем, шестом и девятом часу. В христианстве распространены молитвы, почитание реликвий, икон, креста, мощей.

Важное место в культовой практике занимают Христианские праздники. Кроме праздников в христианском культе существуют посты, то есть воздержание от пищи и некоторые другие воздержания, направленные на телесное служение Богу. Перед Пасхой установлен Великий пост; существуют также Апостольский, Успенский и Рождественский. Каждые среда и пятница считаются постными днями.

Обрядовая сторона жизни христианина направлена на практику очищения души и приближению к этому идеалу – Иисусу Христу. Для этого необходимы самоанализ, самодисциплина и практическая деятельность. Большинство христиан считают, что этого невозможно достичь только человеческими усилиями, ведь осуществление идеала, достижение Божественности, безгрешности возможно только при помощи Божьей благодати. Сам Христос достиг этого через страдание, смерть и воскресение. Чтобы достичь Божьей благодати, нужно выполнять заветы, который оставил Господь. Это Десять заповедей Божьих которые дошли к людям через Моисея и сохранились в Ветхом Завете. В Новом Завете в Нагорной проповеди Христос дополняет заповеди для людей. Эти заповеди составляют нравственно-этический комплекс христианства и считаются главнейшими. Тем не менее, и в Ветхом, и в Новом Завете есть достаточно много и иных заповедей, которые предписывают вести жизнь, как того требует Святое Писание. Согласно этим заповедям определяются обязанности христианина, воспринимаются таинства, добродетели, грехи, выполняются обряды, праздники и прочее.

Церковь как организация продолжает дело и проповедование, начатые самим Иисусом: во-первых, как хранительница тайн, она вновь воссоздает искупительную жертву Христа, воплощая события его жизни в годовом календарном цикле; а во-вторых, как исполнитель воли Христа относительно человечества, церковь направляет свой труд на установление Царства Божьего на земле. Сейчас христианская церковь не имеет единой организации, как это было в начале образования этой религии. Единая организация была нарушена

под влиянием разнообразных политических, экономических, идеологических, социальных и многих иных процессов которые происходили в истории человечества.

Разделение христианства: история и современность. После распространения христианства по просторам Римской империи в период от 1 в. до начала 4 в., при Константине Великом, гонения на христианскую церковь прекратились, и христианство стало официальной религией Римского государства. Западная Римская империя была по преимуществу латиноязычной, между тем как в Восточных провинциях преобладал греческий язык, низшие классы Египта и Сирии говорили, соответственно, на коптском и сирийском языках. Эти языки с самого начала стали использоваться для проповеди христианства и для богослужения. Христианская Библия очень рано была переведена с греческого языка на латинский, коптский и сирийский.

Ранняя христианская церковь была организована как система отдельных и самостоятельных общин (церквей) с центрами в столицах стран, провинций и в больших городах, епископы которых осуществляли надзор за церквями в областях, которые примыкали к этим городам. Уже к 5 в. сложилась система по которой епископы Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, которых называли папами, стали считаться главами церквей соответствующих регионов, на императора же возлагалась обязанность защищать церковь и обеспечивать ее доктринальное единство.

В пятом столетии состоялись бурные христологические споры, которые оказали глубокое влияние на церковь. Несториане учили, что во Христе соединились две личности – божественная и человеческая. Их непримиримые оппоненты, монофизиты, учили, что Христу присуща только одна сущность, и что в нем божественная и человеческая природы неразрывно слиты в единой богочеловеческой природе. Оба эти направления были осуждены официальной церковью как еретические, но много людей в Египте и Сирии с энтузиазмом восприняли эти доктрины. Коптское население и значительная часть сирийцев отдали предпочтение монофизитам, а другая часть сирийцев примкнула к несторианам.

В конце 5 в. Западно-Римская империя распалась под давлением кочевых племен, и на ее территории образовался ряд варварских королевств. В Рим христианство пришло позднее, поскольку высший класс долго хранил верность старым римским богам и обычаям, но Запад ранее столкнулся с угрозой варварского нашествия, и поэтому позиции западных христианских вождей были не слишком прочными. Эти особенности развития западной части империи оказывали содействие образованию в Риме стройной элитарной церковной организации во главе с римским епископом, которого стали называть Папой. Таким образом, западное духовенство стало рассматривать церковь как социальный институт, целиком независимый от государства, в результате чего со временем Римские папы приняли на себя ряд полномочий старой имперской власти.

Восточная часть прежде единой Империи продлила свое существование как Византийская империя со столицей в Константинополе. Византийские императоры неоднократно начинали гонения на монофизитов и несториан Египта и Сирии, а между тем разрыв между религиозной культурой латинских и греческих христиан все больше углублялся. На Востоке же, несмотря на то, что Константинопольские патриархи носили титул «всемирных патриархов», важность роли византийского императора как видимого главы церкви постоянно возрастала. На Востоке императорская власть сохранялась значительно дольше, чем на Западе. Византийский император был полудуховным лицом. Он мог проповедовать, держать в собственных руках чашу во время евхаристии и кадить во время службы. Константина Великого, первого христианского императора, называли «равноапостольным».

Раскол между Западной (Католической) и Восточной (Православной) церковью обычно датируют 1054 годом, тем не менее, в действительности имел место постепенный и продолжительный процесс раздела, в большей мере обусловленный расхождениями в обычаях и идеях, чем догматическими особенностями. Действительно важным событием, которое стало причиной непреодолимого отчуждения, можно считать завоевание Константинополя крестоносцами (1204 г.), в результате чего греческие христиане на много столетий утратили доверие к Западу. Сегодня между православием и католицизмом существует ряд отличий, которые оформились на протяжении длительного времени.

Догматические отличия между католицизмом и православием:

1. Исхождение Святого Духа от Бога-Отца и Бога-Сына. О вере в «Дух Святой, Господа и Творца жизни, что исходит от Отца», – как определяют православные, а католики прибавляют: «и Сына». Это отличие сами руководители обеих церквей всегда считали наиболее существенным и даже непримиримым.

2. Догмат о «сверхзаслугах» святых и праведников. Эти заслуги согласно католическому учению составляют определенную духовную сокровищницу (или священный фонд), которой церковь может распоряжаться по своему усмотрению.

3. Индульгенции – практика отпущения грехов при помощи священного фонда. Сначала индульгенции выдавались за особые заслуги перед церковью, но позднее распространилась практика их продажи за деньги.

4. Догмат о Чистилище (принятый в 1439 г.). Кроме рая и ада католики признают существование чистилища – места, куда попадают души после смерти и где они в страданиях искупают свои грехи. Родственники могут облегчить потустороннюю судьбу дорогих им покойников, купив те же индульгенции.

5. Непорочное зачатие Девы Марии, что предоставило ей возможность вознестись на небо не только душой, но и телом. Католическая церковь признает, что Дева Мария занимает свое собственное место на небе. Она не входит в состав Троицы, то есть не является Богом, но занимает место рядом.

6. Непогрешимость Папы в вопросах веры (1870 г.).

Между католицизмом и православием есть также отличия в обрядности:

- крещение совершается путем обливания у католиков, а в православии – через погружение в воду;
- миропомазание католики осуществляют над совершеннолетними – конфирмация, а в православии миропомазание совершается над младенцами, сразу после крещения;
- причащение мирян только хлебом (обладка) – у католиков, а в православии и миряне и духовные лица причащаются и хлебом, и вином.

Кроме того, католики используют пресный хлеб для причащения, крестное знамение кладут пятью перстами, богослужение преимущественно на латинском языке и некоторые другие особенности.

Существуют также канонические отличия: целибат (безбрачие) для всего духовенства, в православии безбрачие предусматривается только для монахов, которые являются так называемым «белым духовенством». Приходские священники, дьяки, чтецы могут один раз жениться. В католицизме имеет место недопущение отказа от духовного сана, первенство папы, институт кардиналов, признание решений 21-ого Всемирного собора, (в православии – 7-го), нерасторжимость брака.

Христианство имеет различия не только по основным концепциям, как это представляется в различиях католицизма, православия и протестантизма. Имеет место и различия в границах конфессий.

Так православная церковь объединяет сегодня четыре древних патриархата: Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский и еще одиннадцать самостоятельных (автокефальных) церквей. Верховное положение среди православных церквей по традиции занимает патриарх Константинопольский, тем не менее, он не является единственным руководителем для всей Православной церкви. Православные церкви объединяет общая вера и общая богослужebная практика, но все они самостоятельно управляют своими делами.

В начале 16 столетия в Европе в ходе продолжительной богословской полемики возникла новая Церковь. Главные вопросы, вокруг которых развернулись острые споры, были связаны с решением вопросов веры, требующих некоторой коррекции с появлением и развитием новых общественных отношений – капиталистических. Кроме того, церковь отстаивала интересы господствующего к тому времени феодального класса. Все эти споры вызвали к жизни новое направление общественного развития, которое в истории получит название Реформации. Новая Церковь стала называться протестантской от латинского слова *protestans*, что означает несогласный. Реформаторы старались провести преобразования Церкви в духе евангельских идеалов, возвратиться к первоапостольским временам и устранить все то, что в средневековом католицизме свидетельствовало об отходе от этих идеалов. Вследствие чего и произошли изменения в вероучении, среди которых можно выделить следующие:

- главным источником создания новой догматики стало Святое Писание, примат которого провозгласили реформаторы, а Святой Пересказ был отброшен как учение человеческое;

- учение об оправдании только одной верой. Получить спасение можно только через собственную веру, иные способы добиться спасения (обряды, аскетизм, богоугодные дела и тому подобное) считаются несущественными. Что касается добрых дел, то они плод любви к Богу, то есть последствие веры в Евангелие Христа;

- реформаторы отрицают молитву об умерших, поклонение Богородицы и святым, почитание мощей, икон и иных реликвий;

- не признается примат Римского папы в деле религии и вместе с этим провозглашен принцип общего священства;

- признается право каждого христианина свободно читать Библию (протестанты сделали первые переводы Библии на национальные языки).

Начальными формами протестантизма стали лютеранство, кальвинизм, англиканство и анабаптизм. Они распространились в различных странах и имеют некоторые самостоятельные черты.

В наше время протестантское направление продолжает не только существовать, но и набирает силу. Наиболее известны в Украине протестантские направления адвентистов, баптистов, пятидесятников и свидетелей Иеговы.

Адвентизм, теологическое учение о скором пришествии Иисуса Христа, который явится, чтобы установить свое царство и уничтожить существующий мировой порядок. Это главный догмат разнообразных адвентистских деноминаций, принят и многими другими церквями. Свое название адвентизм берет от латинского слова *adventus*, что означает пришествие, а также выражает главную идею – веру в скорое пришествие Христа. Среди адвентистов существует две ориентации: постмилленаристы и премилленаристы. Первые считают, что Царство Божие воплощается в ходе постепенного процесса, и ожидают пришествия Христа после того, как пройдет тысячелетие, о котором говорится в Книге Откровения (20:1-6). Вторые же возлагают надежды на социальный прогресс и ожидают второе пришествия до начала указанного тысячелетия. Большинство адвентистов поддерживают вторую точку зрения, причем адвентизм и премилленаризм часто отождествляются.

Адвентизм основывается на буквальном толковании апокалипсисов Старого и Нового Завета, и, прежде всего, соответствующих текстов из книг Даниила, Откровение Иоанна Богослова, апокалиптических отрывков из Евангелий от Матфея (гл. 24), Марка (гл. 13), Луки (гл. 21).

Множество произведений, которые относятся к жанру апокалиптики, появились во время преследований евреев и первых христиан. Вообще, настроения адвентизма усиливаются в тревожные времена, так как бедствования обычно сопровождаются оживлением надежд на наступление тысячелетнего Царства Христа.

Между адвентистами отдельных групп есть различия, но в целом адвентизм премилленаристов подтверждает, что моральный и духовный упадок мира, управляемый боговдохновенными пророками, будет длиться до пришествия Христа. Христос явится на тучах, и «церковь верных», или мертвые святые, будут воскрешены в «первом воскресении». Все они будут подняты на «высшее небо» и будут находиться там с Христом на протяжении семи лет. Фундаменталистски настроенные премилленаристы верят, что на протяжении этого времени мир претерпит страшные опустошения, которые сделают сатана и его воинство. Антихрист установит свою столицу в чудесно возрожденном Вавилоне, а на весь человеческий род обрушатся страшные бедствия. Христос со святыми, в сопровождении ангелов, спустится на землю, и злые силы будут побеждены. Сатана – «зверь» и «лжепророк» – будет закован и сброшен в преисподнюю. Христос займет свой престол в Иерусалиме, и начнется прославленное тысячелетнее Царство. В конце тысячелетия сатана будет освобожден, разгорится страшная битва между демонами и ангельским воинством Христа, но в конце концов бесы будут испепелены небесным огнем, а сатану снова отправят в преисподнюю, где его ожидает вечное наказание. Тогда состоится и «второе воскресение» и Страшный суд; земля сгорит, а праведники вознесутся к небесам.

Хотя адвентизм был широко распространен в христианской церкви, современное направление приобрело большой размах под влиянием Уильяма Миллера (1782-1849) в начале 30-х годов в США как течение, которое оживило все протестантские церкви и побудило многих скептиков и неверующих открыто исповедовать веру в Библию и Бога. У. Миллер в процессе своего исследования Библии нашёл в Писании пророчества о буквальном втором пришествии Христа. (Кн. Даниила 8 и 9 глава и Откровение 14 глава). Летом 1831 года он сделал объявление, в котором сообщил, что он вычислил дату второго пришествия Христа. С 1833 года Миллер начинает открыто доказывать близость пришествия Христа, которое, по его подсчетам должно было состояться в 1843 году, хотя по прошествии этой даты, он уточнил свои вычисления и определил новую дату – 22 октября 1844 года. В 1843 году он выпустил книгу «Доказательства Писания и истории о втором пришествии Христа». Это направление быстро распространялась в Америке и Европе: люди ожидали Христа. Вот что, по этому поводу писал очевидец: «Это повсюду привело к глубокому погружению человека во внутреннюю жизнь, к смирению перед Богом. Фермеры оставляли на полях необранный хлеб, ремесленники – свои инструменты и со слезами радости шли проповедовать». Но осень прошла, а Христос не явился. Наступило время глубокого разочарования.

Многие из верующих и служителей церквей, которые присоединились к адвентистской вере, сразу же отпали. Осталась небольшая группа людей, которая продолжала верить, что Христос в скором времени предстанет на Суде. Тем не менее, шло время, среди адвентистов стали появляться расхождения по поводу вычисления. Проведя тщательное исследование текста (кн. Дан. 8:14), они пришли к выводу, что речь идет не о втором пришествии Христа на землю,

а о том, что в 1844 году Христос вошел в Святое святых небесного святилища для завершающей работы примирения, которое подготавливает Его второе пришествие. Это открытие было взято за основание вероучения христиан-адвентистов. В 1860 году адвентистское направление увенчалось возникновением церкви с названием «Адвентисты Седьмого Дня».

Адвентисты седьмого дня представляют собой наиболее самостоятельное объединение внутри адвентистского направления. В 1863 году была создана Генеральная конференция Адвентистов Седьмого Дня как главный орган Церкви. В этом вероучении существуют определения, которые отличают его от иных христианских деноминаций. Первое - это вера в близкое пришествие Христа, и второе - святость десятичного закона как вечного и неизблемого, где четвертая заповедь также важна в деле спасения, как и все иные. Это заповедь о субботе. Адвентисты седьмого дня верят в необходимость духовного возрождения и практикуют крещение взрослых через погружение в воду. Причащение происходит четыре раза в год, перед причащением осуществляют обряд ногоомовения, описание которого есть в Евангелии от Иоанна в 13 главе. Причащение происходит принятием пресного хлеба и сухого вина. Данные евхаристические символы указывают на безгрешный характер Иисуса Христа. Адвентисты не верят в бессмертие души, они считают, что смерть – это только сон. Единственный, кто имеет бессмертие – Бог, ибо человек утратил бессмертие во время грехопадения, но не лишился возможности его достичь. Адвентисты рассматривают бессмертие как дар, которым Христос, через свое воскресение, наградит праведников при втором пришествии. Обязательной для членов церкви есть уплата десятины, то есть десятой части дохода. Эти средства идут на распространение проповеди Евангелия. В адвентизме есть учение о «санитарной реформе», где требуется усердно относиться к своему телу, так как тело, соответственно христианскому учению, есть «храм Божий», в котором находится Дух Святой. Большое значение они уделяют здоровому образу жизни и полному воздержанию от алкоголя и табака. Адвентисты не признают почитания икон, мощей, креста, святых, умерших. Основу богослужения составляет проповедь, молитва, пение псалмов.

Адвентисты седьмого дня верят в вечное существование Христа как второй ипостаси Божества; безусловно, признают догматы о его рождении от Девы, о его безгрешной жизни на земле, о его заступничестве (за людей) и искупительную смерть. Они также признают его телесное возрождение, вознесение, небесное служение в качестве главного первосвященника; ожидают окончательного его возвращения. Адвентисты седьмого дня подчеркивают непосредственно личный характер этого второго пришествия, что приведёт к наступлению тысячелетнего царства Христа. Они верят, что осуществится главное пророчество Библии о катастрофическом конце прошедшего века. Христос возвратится «во время не известное, но близкое» и будет царствовать на небесах со спасенными на протяжении тысячелетнего периода, который и начнется с того времени. В церкви последних дней будут восстановленные

духовные дары, включая дар пророчества. Адвентисты седьмого дня верят в спасение только по благодати, через веру во Христа и считают, что благие дела и послушание скорее результат, чем способы спасения. Они придерживаются идеи сотворения из ничего, отвергают представления о эволюционном развитии Вселенной, поддерживают принцип отделения церкви от государства и настаивают на религиозной свободе всех людей.

Свидетели Иеговы. Основано это направление в США около 1872 года небольшой группой лиц, которые собирались для изучения Библии под руководством Чарлза Тейза Рассела (1852-1916) в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США. Численность секты возрастала, на первых порах она называлась «Расселиты, которые ожидают тысячелетнего царства», потом – Международная ассоциация исследователей Библии. После первой мировой войны Свидетелями Иеговы было провозглашено, что «второе пришествие Христа» уже состоялось в 1914 году, но незримо. Начиная с этого момента, Христос уже правит на земле. Таким образом, они отрицали видимое пришествие Христа в конце века. В 1931 году они объявили о создании «Товарищество свидетелей Иеговы».

Последователь данного движения Дж. Ф. Рутерфорд (1869-1942) расширил сферу влияния Свидетелей Иеговы и ввел жесткую систему управления. Появилось и новое название – Общество Сторожевой башни, Библии и брошюр. Название «Свидетели Иеговы» связано с убеждением членов данного направления, что их основная задача – говорить (свидетельствовать) о Боге, который есть Иегова. Свидетели Иеговы подтверждают, что их движение не представляет собой ни религии, ни организованной церкви, но они должны в высшей степени активно проводить пропаганду своих верований. В данное время Свидетели Иеговы есть практически во всех странах мира.

Верования Свидетелей Иеговы выведены из библейских книг Ветхого и Нового Заветов, а в своих толкованиях Священного Писания они исходят из основ учения Рассела. Они отрицают догмат о Святой Троице и исповедуют монотеистического Бога – Иегову, который есть источник всей жизни. Христос согласно их учению едиnorodный сын Бога. Он единый, создан Иеговой непосредственно, ибо все иное сотворил Христос, который не является всемогущим Богом, не равен Ему. На земле Христос был лишь созданным человеком. Святой Дух – невидимая Божья сила, а не третья личность Бога. Этим учением они ставят под сомнение свою принадлежность к христианству, так основные доктрины пересматриваются. Христос отдал свою жизнь в искупление благочестивых Свидетелей Иеговы. Он воскрес из мёртвых не как телесное существо, а как бессмертный дух.

Свидетели Иеговы убеждены, что сатана – невидимый правитель мира и что его влияние есть в других религиозных организациях, в особенности в Римско-католической церкви. Они считают возможным подчиняться лишь тем законам, которые не противоречат божественным установлениям, призывая не подчиняться законам и обычаям, которые неприемлемы с библейскими позициями. Так, Свидетели Иеговы отказываются отдавать почести флагу,

проходить военную службу; они не допускают употребление крови – ни в пищу, ни при переливании; избегают членства в общественных организациях.

Соблюдение субботы, согласно представлениям Свидетелей Иеговы, установлено только для евреев и закончилось с пришествием Христа. Верующие встречаются раз в неделю на собраниях в скромно убранных – «залах Царства» и в основном занимаются изучением Библии. Священников в этой церкви нет, и церковных званий Свидетели Иеговы не признают. Свидетелем Иеговы каждый член секты становится через крещение с полным погружением; после этого он должен посвятить себя делу публичного свидетельства, которое осуществляется в форме раздачи библейских брошюр и литературы общества «Сторожевая башня» прохожим на улицах или жителям дома. Кроме крещения, Свидетели Иеговы признают в качестве подтверждённого Библией «вечера поминовения», которое ежегодно отмечается во время еврейского Песаха с вкушением хлеба и виноградного сока или вина. Существуют также особые ритуалы бракосочетания и похорон. У Свидетелей Иеговы существует лишь один праздник – вечеря поминания смерти Христа. Верующие собираются после захода солнца, приглашают родственников и знакомых. На столе должен быть пресный хлеб и сухое красное вино. Тем не менее, принять участие в причастии может не каждый, а только тот, кто относится к числу избранных, то есть к тем 144 тысячам людей, о которых говорится в книге Откровения Иоанна Богослова.

Свидетели Иеговы, возражая против существования ада, тем не менее, разработали учения об Армагеддоне – глобальной войне, в ходе которой Христос с армией ангелов уничтожит всех грешников и победит сатану в последней схватке с силами зла. После победы на земле сотворятся идеальные условия для жизни, телесная смерть, унаследованная человеком от Адама, и нечестивцы навсегда исчезнут. Свидетели Иеговы не верят ни в ад, ни в бессмертие души: после смерти грешники просто перестают существовать и не могут быть призваны к жизни в новом веке. Опираясь на свое толкование некоторых библейских текстов, Свидетели Иеговы подтверждают, что на небеса попадут лишь 144 тыс. избранных, которые будут править земными делами вместе с Христом.

Баптизм. Первые баптистские общины образовались в Англии в начале XVII столетия. Основателем этого направления принято считать Джона Смита (1554-1612). В 1611 году группа последователей Смита опубликовала «Декларацию веры», где излагались главные принципы баптистского вероучения. Название этой конфессии происходит от греческого слова *baptizo*, что означает: погружать в воду, крестить. Переосмысление обряда крещения было заложено в основу вероучения. Отныне крещение стало происходить только над взрослыми, достигшими совершеннолетия, когда человек принимает решение относительно существования Бога. Вторая особенность крещения – это то, что крещение происходит с погружением в воду, а не обливанием грудного ребенка, как это было принято у католиков. К крещению допускаются только после испытательного срока и покаяния на молитвенных собраниях.

По своему вероучению баптизм во многом похож на ранний протестантизм. Главные принципы протестантизма, такие, как спасение личной верой, принцип общего священства, примат Святого Писания, отрицание посреднической роли Церкви в вопросах спасения, были положены в основу баптистского вероучения. Эти принципы привели к требованиям религиозной свободы, веротерпимости, отделения Церкви от государства, давая возможность проповедования всем членам общины.

Вопросы спасения в баптизме рассматриваются двойственно: основоположник Дж. Смит отстаивал арминианские позиции (учение голландского реформатора XVI в. Якова Арминия), которое признавало свободное волеизъявление человека в спасении и придерживалось доктрины о спасении всех, кто поверил во Христа. Другая группа баптистов в вопросе спасения соблюдает учение Кальвина. Это направление в баптизме стало преобладающим. В баптизме сохранено только два таинства: крещение и причастие. Культ в баптизме упрощен, так как они не признают почитание икон, креста, мощей, святых, умерших. Основу богослужения составляют проповедь, молитва и пение псалмов. Баптизм характеризуется своей активной миссионерской деятельностью. Общины возглавляют выборные пресвитеры, которым помогают дьяконы и проповедники.

Пятидесятники. Протестантское направление с таким названием возникло в США в конце XIX столетия и отсюда распространилось в другие страны. В Российской империи пятидесятники появились впервые с начала XX столетия, наибольшее распространение они получили в Украине и Белоруссии.

В основе этой конфессии лежит изложенная в новозаветной книге «Деяние апостолов» (2 гл. с 1 по XIV ст.) притча о нисхождении на апостолов Святого Духа на пятидесятый день после Пасхи. Последователи этого направления утверждают, что каждый искренний христианин может получить дары Святого Духа – дар пророчества, исцеление больных. Важным элементом вероучения пятидесятников есть возможность говорить иными языками (глоссолалия), которые даются во время крещения Духом Святым.

По своим вероучениям и обрядности пятидесятники близки к баптизму. Крещение осуществляется над взрослыми людьми через погружение в воду. Но, кроме крещения водой, существует более важное крещение Духом Святым. Пятидесятники верят, что человек, который освятился, может стать местопребыванием Святого духа, который снизошёл на него. Основу богослужения составляют проповедь, молитва, пение псалмов. Богослужения сопровождаются такими эмоциональными явлениями, как смех, плач, крик. Нередко во время богослужения происходят сеансы исцеления. Пение псалмов сопровождается различными телодвижениями.

Ислам

Происхождение ислама. Ислам (в переводе с арабского – отдача себя Богу, покорность) – третья и самая молодая мировая религия. Мусульманские общины находятся более чем в 120 странах, в 35 странах мусульмане составляют большинство населения, 28 стран признают ислам государственной религией, это – Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, Марокко и другие. В наше время ислам является крепким социокультурным явлением и активной политической силой.

Ислам начал формироваться в начале 7 века на Аравийском полуострове. Его появление было обусловлено историческими процессами, которые происходили в среде арабских племен, и, вообще, общими изменениями характерными для Ближнего Востока. Наиболее важными в то время были изменения вызванные переходом к феодальным отношениям, что проявлялось в распаде древнейших классовых государств (Набатей, Пальмиры, Саби), в усилении конфликтов между племенами и обострении общественных конфликтов, в ослаблении транзитной торговли, в увеличении контроля над оазисами со стороны кочевников. Кроме того, некоторые земли Аравии попали в состав Ирана, Византии и Эфиопии, что предоставляло возможность увидеть слабость этих гигантских держав и, следовательно, требовало от арабов участие в междоусобных войнах.

Под влиянием общественных изменений уже в 5-6 столетиях рождался новый мир Аравии. Образовывались новые государства кочевников (царства Лахмидов, Гассанидов, Киндитов), складывались новые союзы племен, рождались новые торгово-экономические связи, появлялись новые города, как новые политические и экономические центры арабских племен. Происходил процесс экономического, политического и социального объединения арабских племен.

Нарушение обычного уклада и новые преобразования в жизни арабов требовали изменений и в идеологии, и мировосприятии, что оказывало содействие рождению ислама в религиозном плане. Среди предпосылок ислама следует указать, во-первых, внутренние изменения: проявление среди арабов чувства разочарования, склонность к фатализму, неудовлетворенность старыми богами, появление общеаравийских божеств: Аллаха, Ал-Лат, Манат, Ал-Уzza. Во-вторых, нужно обратить внимание на внешние предпосылки: влияние и развитие уже существующих религий – христианства, иудаизма и зороастризма.

Особенности вероучения и культа. Традиция связывает образование ислама с именем его основателя и пророка Мухаммеда. Биография Мухаммеда в целом представлена в Коране и многочисленных легендах. Ислам содержит несколько главных догматов, признание которых и безусловное выполнение обязательно для всех мусульман. Базовой частью догматов становится иман. Иман (вера) прежде всего, понимается как «свидетельство» об объекте своей веры. В Коране свидетельствует о себе Бог; верующий отвечает на это своей верой, это как обращение к Аллаху и подтверждение его свидетельства. Мусульманские богословы выделяют несколько основных предметов веры:

- Вера в Аллаха как единого Бога. Ислам признает Аллаха творцом всего сущего. Он всемогущий, вездесущий, он властитель мира. Мухаммед в Коране призван восстановить в первородной чистоте веру в единого Бога, частично забытую и искаженную иудеями и христианами.

- Вера в расул (посланников Аллаха) и Коран. Мусульманские богословы признают существование посланников Бога – пророков, которых были тысячи. В Коране их названо только 28, в особенности же почитаются пятеро: Нух (библейский Ной), с которым Бог восстановил «союз»; Ибрахим (Авраам), общий праотец арабов и евреев, основатель единобожия; Мусса (Моисей), которому Бог дал Тору для «сынов израилевых»; Исса (Иисус Христос), через которого Бог дал христианам Евангелие; и завершает цепь пророков Мухаммед – «печать пророков», после него нет и не будет пророков. Через Мухаммеда Аллах предоставил людям Коран, который воспринимается как слово Бога, как то, что создано самим Богом.

- Вера в малайка (ангелов). Согласно Корану, Аллах сделал ангелов своими посланниками, ангелы во всем подчиняются Богу, служат для связи с пророками и людьми, передавая распоряжения и раскрывая волю Аллаха. Кроме этого у каждого мусульманина есть два ангела, которые фиксируют его добрые и злые поступки и находятся за плечами каждого человека.

- Вера в бессмертие души, воскресение после смерти и Судный день. Судьбу человека, а главное его бессмертной души и вечной жизни, определяет сам Аллах, на Страшном суде Он будет подвергать допросу каждого из живых и умерших. Заступничество Мухаммеда может смягчить судьбу грешников, Мухаммед может просить Аллаха простить их и направить в рай (аль-джана) ощутимый и экзотический. Те же, кто не уверовал в ясные знамения Аллаха, кто считал неправдой неизбежность дня суда, кто обвинял Мухаммеда, а значит и Бога, во лжи, кто влюблен только в жизнь ближнюю и богатство, и разбалован успехом, – попадают в ад – джаханам.

Основные положения ислама составляют основу вероучения, это то, что называется иман. Однако, иман – это часть общего понятия – дин, которое определяется как божественное установление, которое ведет людей к спасению, и, прежде всего, имеет в виду обязанности, продиктованные человеку самим Аллахом. В дин включаются: эсхен – благие дела, и аркан –ад-дин – пять столпов ислама – самые важные культовые предписания ислама.

Первый из «столпов ислама» – исповедание единобожия (ат-таухид) и пророческой миссии Мухаммеда (нубувва), что определяется как главное положение символа веры – шахада. Формула шахада такова: Ла илаха илла Ллах ва Мухаммадун расулу Ллахи – «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». Провозглашение шахады на арабском языке с предшествующим словом «махждо» («свидетельствую») и с искренностью в сердце в присутствии хотя бы двух мусульман, делает человека мусульманином.

Второй «столп ислама» – саяят (намаз) – ежедневная пятикратная молитва, которая должна осуществляться на рассвете, в полдень, во второй половине дня, после захода солнца и в начале ночи. Саяят включает омовение

(вуду (малое) и гусл (большое); киблу – направление куда должны быть обращены взоры и лицо молящегося во время молитвы; сокровенную словесную формулу такбир – «Аллаху Акбар» («Аллах велик»); ракат – это череда молитвенных поз, движений и словесных формул; чтение «Фатихи» – открывающей суры Корана и отрывки из других сур. Молиться можно в любом чистом месте, став на специальный коврик (саджжада), циновку или расстеленную верхнюю одежду. В молитву включены еще некоторые правила. По пятницам (яум ал-джума) рекомендуется осуществлять коллективный саят в мечете. Женщинам подобает молиться отдельно от мужчин.

Третий из «столпов ислама» – саум (ураза) – 30-дневной пост в девятом лунном месяце рамадан. Пост проходит каждый день в месяце рамадан, с вечера до утра, от заката солнца до его восхода. Тот, кто соблюдает пост, с мыслями о Боге, должен отказываться от пищи, игр, зрелищ, купаний и пр. Пост воспринимается как телесная форма услужения Богу. От строгого соблюдения поста могут быть освобождены дети, беременные и кормящие женщины, а так же больные. В современном обществе все большему числу верующих служители культа позволяют не поститься вообще, или заменяют саум внесением пожертвований в кассу мечети.

Четвертый «столб ислама» – закят – на первых порах это была добровольная очистительная милостыня во имя Аллаха. С течением времени закят становится обязательным налогом с имущества. Закят выплачивается взрослым мусульманином, который имеет определенный минимум доходов, а потом подлежит распределению среди бедных, сирот, одиноких. Размер закята – 1/40 часть от годовой прибыли. Кроме закята существует еще саадака – добровольное пожертвование, которое уже не ограничивается и не является обязательным. Но пожертвования обязательно должны быть искренними и с мыслями о Боге

Пятый «столп ислама» – хадж (паломничество). Хадж осуществляется в 12-ом месяце по мусульманского календарю – зу-ль-хиджра. Выполнение этого предписания не является строго обязательным, но очень рекомендуется. Те, кто посетил Мекку и ее святыни – храм Каабы, источник Зем-Зем и т.д., в дни праздника жертвоприношения получают почетное звание – хаджи, что отмечается возможность носить белую чалму (головной убор). Паломничество в Мекку в другое время с совершением соответствующих ритуалов хаджа называют умра – малое паломничество. Если по причине болезни или других обстоятельствах человек не имеет возможности выполнить хадж самостоятельно, то можно найти для себя заместителя (вакиль аль-хадж), при этом выполнение хаджа считается совершенным.

Одной из составляющих частей мусульманского культа является шариа (шариат) – прямая, верная дорога. Шариат – это сведение норм права, морали, религиозных предписаний и ритуалов, регулирующих частную и общественную жизнь верующих, правила шариа были окончательно оформлены в 11-12 вв. Источником шариа были Коран, Сунна (обычай, пример) и сборники хадисов (сказаний о делах Мухаммеда). Согласно шариа, устанавливаются моральны

правила, пищевые нормы, правила ношения одежды, запрещается игра на музыкальных инструментах, украшение дома художественными или скульптурными изображениями человека и животных, запрещение заключений браков с иноверцами и пр.

В 20 в. наметилась тенденция уменьшения действия юридических норм шариата, их замещение светским правом. Тем не менее, и в настоящее время в странах, где ислам является государственной религией, усиливаются призывы мусульманских теологов к восстановлению действия норм шариата в полном объеме. По мнению влиятельных исламских лидеров, это одна из дорог обеспечения социальной справедливости и народного благополучия.

Важную роль в культовой системе ислама играют религиозные праздники, которые существуют для утверждения религиозных чувств верующих и предоставляют возможность получения у Аллаха прощения грехов. Среди мусульманских праздников следует рассмотреть главнейшие.

Прежде всего, это Ид аль-адха (Курбан-байрам) – праздник жертвоприношения, связанный с легендой о пророке Ибрахиме (Аврааме) и сыне его Исмаиле (Исааке). В память о дне, когда архангел Джibraил по велению Аллаха спасает Исмаила. В этот день каждый мусульманин приносит жертву (курбан) овцу, корову, верблюда или коня. Основанием для такого жертвоприношения служит аят Корана: «Никогда не достигнете вы благочестия, пока не будете расходовать то, что любите» (К.,3:86).

Ид аль-фитр (Ураза-байрам), праздник, связанный с окончанием поста в месяце рамадан. Этот праздник приходится на начало месяца, который следует за рамаданом, и длится три дня. Правовой мусульманин после завершения поста обязан сделать представителю духовенства аль-фитра (приношение в натуральном или денежном виде), часть которого потом распределяется между бедными членами общины.

Серия праздников ислама связывается с моментами жизни Мухаммеда. Так существует маулюд – день рождения Мухаммеда. Этот праздник сопровождается чтением молитв и проповедей в мечете и домах верующих, угощениями и подношениями духовенству. Мирадж – посвящен памяtnому событию в жизни пророка Мухаммеда – ал-исра ва-л-мирадж (ночное путешествие), когда он на крылатом коне с человеческим лицом, по имени аль-Бурак, перенесся из Мекки в Иерусалим и затем вознесся на небеса. Здесь Мухаммед молился с прежними пророками, видел мировое дерево Сидр, небесную Каабу, Рай и Ад, и, главное, предстал перед Аллахом.

Вопросы для закрепления материала

1. Что оказывало содействие появлению и расцвету буддизма в Древней Индии?
2. Как Вы считаете, действительно ли избавление от желаний должно стать целью для достижения человеком?
3. Имеет ли христианство свои корни в других религиях?
4. Почему состоялось разделение христианства на конфессии?
5. Каков Символ Веры в христианстве?
6. Какие направления существуют в христианстве и в чем их особенности?
7. Дайте характеристику основных понятий ислама: эхсен, аркан-ад-дин, иман.
8. Какова общая структура и содержание Корана?

Вопросы для размышлений

1. Как Вы считаете, почему учение Будды, возникнув в 6 в до. н.э. не утрачивает своего значения и в современном мире?
2. Что заимствовало христианство из других религий и из каких?
3. Как Вы считаете, разделение христианства имеет человеческую или божественную природу?
4. Почему Символ Веры христианства воспринимается как догмат и не требует размышлений?
5. Почему ислам, ставящий в основе существования людей мир, иногда воспринимается как основа мирового терроризма?
6. Почему монотеистические мировые религии не сливаются в единую религию?

Термины и имена, которые нужно запомнить:

адвентизм, аскет, баптизм, Восьмеричный путь, глоссолалия, Евангелие, епископ, еретик, Иисус Христос, имам, иман, индульгенция, ипостась, Кааба, калам, католицизм, Коран, махаяна, Мухаммед, нирвана, православие, протестантизм, пятидесятники, реформация, саят, свидетели Иеговы, Сиддхартха, Сират, сунниты, Таинство, Типитака, Троица, тхеравата, хадж, Хиджра, хинаяна, Церковь, Четыре благородные истины, шариа, шииты.

Дополнительная литература к четвертой лекции

1. Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты комментарии. – М., 1989.
2. Бессонов М.Н. Православие в наши дни. – М, 1990.
3. Библейская энциклопедия. – М., 1991.
4. Библия или Книги Святого Письма Ветхого и Нового Завета.
5. Буддизм: история и культура. – М., 1989.
6. Булгаков С.Н.. Православие. – М., 1991.
7. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1999.
8. Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995.
9. Гордиенко Н.С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов. – М., 1986.
10. Григулевич Й.Р. Папство. Столетие XX. – М., 1988.
11. Грюненбаум Г.Э. Классический ислам. Очерк истории. – М., 1988.
12. Донини А. У истоков христианства. – М., 1979.
13. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990.
14. Жуковская Н.Л. Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977.
15. Ислам на пороге 20 века. – М., 1989.
16. Ислам: энциклопедический словарь. – М., 1991.
17. История религии / А.Ельчанинов и др. – М., 1991.
18. Історія релігій в Україні. - К., 1999.

19. Кернс Э. Дорогами христианства. – М., 1992.
20. Климович Л.И. Книга о Коране. – М., 1988.
21. Ковальский Я.В. Папа и папство. – М., 1991.
22. Корнев В.И. Буддизм - религия Востока. – М., 1990.
23. Кочетов А. Н. Буддизм. – М., 1983.
24. Кочетов А. Н. Ламаизм. – М., 1973.
25. Крывелев И.А. История религии: В 2 т. – М., 1975.
26. Кубланов М.М. Возникновение христианства. – М., 1974.
27. Лекции по истории религии. – СПб, 1997.
28. Линч Дж. Г. Средневековая церковь. – К., 1994.
29. Лютер М. Время молчания прошло. – Х., 1994.
30. Массе А. Ислам. – М., 1982.
31. Матар Н.И. Знакомьтесь: ислам. – К., 1997.
32. Мень А. История религии: В 7 т. – М., 1991.
33. Мень А. Сын человеческий. – М., 1991.
34. Миркина З.А., Померанц Г.С. Великие религии мира. – М., 1995.
35. Митр. Макарий (Булгаков). История Русской Церкви, тт. I-IX, М., 1994-1997.
36. Ольденберг Г. Будда: его жизнь, учение и община. – М., 1990.
37. Основы религиоведения / Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 2000.
38. Панова В.Ф., Вахтин Ю.В. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
39. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. – М., 1991.
40. Покровский Д. Словарь церковных терминов. – М., 1995.
41. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. – М., 1997.
42. Поснов М.Э. История христианской церкви до разделения церкви. – К., 1991.
43. Радхакришнан С. Индийская философия. В 2 томах. – М., 1993.
44. Релігієзнавство / За ред. С.А.Бублика. – К., 2000.
45. Ренан Э. Жизнь Иисуса. – М., 1991.
46. Ренан Э. Христианская церковь. – М., 1991.
47. Розенберг О.О. Труды по буддизму. – М., 1991.
48. Росс Ф., Хиллс Т. Великие религии мира. – М., 1999.
49. Русское православие. Вехи истории. – М., 1989.
50. Соловьев В.С. Магомет: его жизнь и религиозное учение // ЖЗЛ: Будда, Конфуций, Магомет, Франциск Ассизский, Савонарола. – М., 1995.
51. Сто великих людей мира. Зороастр. Будда. Конфуций. Магомед. – М., 1991.
52. Тальберг И. История русской церкви: В 2 т. – М., 1992.
53. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.
54. Федотов Г. Святые древней Руси. – М., 1990.

Содержательный модуль 1/3

Лекция 5 Нетрадиционные религии и новые религиозные движения в Украине.

1. Причины распространения новых религиозных течений в Украине.
2. Неорелигиозные направления, имеющие распространение в Украине

Причины распространения новых религиозных течений в Украине

Процессы развития религии неразрывно связываются с жизнью общества, и по мере изменения жизненной ситуации религия реагирует и адаптируется, ориентируясь на общественные потребности. Развитие и изменения религиозных форм удается проследить от первичных религиозных построений до развитых национальных и мировых религий, учитывая при этом исторические религиозные изменения присущие каждой отдельной религиозной системе. Религиозные трансформации не завершены и в наше время. Так мы можем наблюдать изменения, которые происходят как в действующих религиях, так и в ситуациях возникновения новых религиозных взглядов. Религии, которые начали свое оформление сравнительно недавно, преимущественно со второй половине 19, в 20 в. и в настоящее время получили название *неорелигии*. Могут использоваться и другие названия: нетрадиционные религии; новые религиозные движения, новые культы, альтернативные религии или вневероисповедные религии.

Сознание современного человека – это сознание, которое основывается на мышлении, на стремлении понять процессы, происходящие вокруг человека, да и в пределах самого человека. Рационализированная форма мышления определяется преобладающей, что закрепляется на уровне аксиомы для характеристики современного человека. Тем не менее, серии исследований в области гуманитарных наук показывают более сложные процессы иррационализации сознания современного человека. Так, к примеру, основанием для проведения социологических исследований в Байкальском Государственном Университета Экономики и Права стали установки ориентированные на то, что широкие массы более склоняются к альтернативным от принятых систем мировоззрения и миропонимания, унифицируются модели поведения различных социальных групп и индивидов, в решении философских вопросов люди основываются на «житейском опыте и внутреннем чутье», что ведет к социокультурной нестабильности, конфликтности, напряженности в обществе. Подобные процессы можно наблюдать и у нас в Украине, да и в других странах.

Корейский философ У-Так Ки призывает мировое сообщество к формированию новой философии, соответствующей новой информационной цивилизации, в основании которой должны закладываться идеи паназиятской философской системы которая, как хорошо известно, базируется на мощных иррациональных основаниях древних мифологий и религий. Эстетическая чувствительность приближает современного человека к приобщению к сокровенным тайнам и обрядам, праздникам, культам. В своем желании выйти

за пределы обыденности, человек входит в сакральное пространство не рефлексируя, как в пространство игры. Мода на экзотику, на необычность только способствует этому. Добавим к этому развитую у современного человека, живущего в едином глобальном пространстве, способность воспринимать чужое, далекое, которое с определенной легкостью становится своим, если предоставляет человеку более комфортные условия для существования (материальные, духовные, психологические). Мы можем видеть, с какой легкостью соединяются, перемешиваются философские, культурные, религиозные взгляды и традиции. Но иногда эклектичность порождает совершенно новые, уникальные, гармоничные и ярко индивидуальные образования, которые становятся новационными в духовных исканиях.

Подобные построения создают благоприятное поле для формирования и определения неоформленных, меняющихся, ускользающих целей, человек приобретает желание получить или достичь желаемого, но желание не всегда могут быть достигнуты и реализованы в мире реальности, а тем более в мире ирреальных меняющихся фантастических построений. И как замечает К. Россе, с чем соглашается и Ж. Делез, когда не хватает того чего не хватает желанию для определения своего объекта, оказывается, что мир удваивается другим миром. Если настоящий мир не имеет того, что требует желание, то это находится в другом мире, в другом месте, которое содержит ключ к желанию. В результате формируется сакральное пространство, которое оформляется как мифологическая реальность. Ж. Делез определяет миф как производящее бессознательное, которое требует быть выраженным и стремиться к своему выражению. Так в настоящее время происходит ремифологизация сознания, миф, как превалирующая форма сознания возвращается, но его новое существование происходит на более высоком уровне. Это не кажущиеся примитивными древние рассказы о богах, но иррациональная система взаимоотношений человека с миром.

В настоящее время Украина, также как и другие страны, начала знакомиться с религиозными движениями «*Нью эйдж*» (New Age – новый век), которые появились в 80-х годах 20 столетия. В основе этих движений лежит идея «нового века» – качественно иного периода в развитии человечества, в отличие от предыдущего, – неудачного, «пропащего». После перехода рубежа 2 и 3 тысячелетий стали активизироваться идеи перехода от эры Рыб к эре Водолея. Попытки идеализировать минувшие времена в истории Украины и процессы оформления собственной украинской культуры вызвали интерес к древностям и к язычеству, что выражается в появлении неоязыческих образований. Особое место занимают религиозные проявления, направленные на служение темным силам, которые при современной толерантности, тяги к экзотике, некоторой девальвации духовных ценностей получили возможности для открытого проявления. К таковым можно отнести: сатанизм, ведьмарство и разнообразные оккультные взгляды. Более внимательный взгляд на современное общество и проявление в нем мифо-религиозных тенденций,

конечно, покажет и другие новации в религиозной среде.

Появление неорелигиозных форм обусловлено многими факторами, среди которых украинские специалисты в области религиоведения особо выделяют следующие:

- социально-экономическую и политическую нестабильность в обществе;
- изменения в мировоззренческих парадигмах, вызванные трансформацией общества;
- девальвацию системы ценностей прошедших периодов и разрыв с традицией;
- активное отрицание духовного наследия Советского Союза без оформленной духовной и идеологической альтернативы, результатом чего является духовный и идеологический вакуум;
- кризис традиционных церквей, вызванный атеизацией общества и развитием науки;
- кризис традиционных религий, которые оказались не в состоянии удовлетворить определенные духовные потребности современного человека;
- взаимовлияние разных культурных миров, связанное с процессами глобализации, миграционными процессами в обществе и другими факторами;
- инициатива отдельных харизматичных лиц, которые создают новые вероучения, культы, организации;
- активное и заинтересованное миссионерство зарубежных неорелигиозных центров;
- распространение эсхатологических настроений, вызванных переходом к новому веку и тысячелетию;
- индивидуальные поиски каждым человеком своих собственных духовно-ценностных ориентиров.

Неорелигиозные течения имеют достаточно много способов для распространения, так как опираются на богатый опыт уже существующих иррационалистических систем, используют современные научные достижения, прежде всего в области гуманитарного знания, могут использовать психологические практики влияния, ориентируются на современную ситуацию. Общими признаками новейших религиозных взглядов можно считать: *универсализм*, *синкретизм*, ориентацию на обобщенный мистический опыт, как правило, открытость к последователям других религий и религиозно-философских систем, авторитаризм лидера движения, жесткую организационную структуру религиозных общин и прочее. Новообращенных отличает состояние эмоционального подъема, ощущение принадлежности к необычному, «единственно истинному» учению и чувство некоторого превосходства над другими «несознательными» людьми.

Приобщение к новым религиозным движениям происходит сравнительно быстро и сопровождается резкими изменениями в мировоззрении, образе жизни, отношении к обществу, к семье. Чаше всего интерес к неорелигиям проявляет молодежь, что связывается с духовными исканиями, протестными настроениями и иными сугубо молодежными проблемами. Нередко к

нетрадиционным религиям тянутся и люди, попавшие в состояние духовного или душевного конфликта, что уже не связывается с какой-либо возрастной группой. В целом же от альтернативных религиозных течений можно ожидать активного поиска новых форм взаимодействий с государством, обществом, традиционными церквями, что может способствовать увеличению приверженцев неорелигий. Сегодня в Украине представлены почти все известные в мире направления неорелигий и новых религиозных движений.

Неорелигиозные направления, имеющие распространение в Украине

Неохристианство – возникает в рамках традиционного христианства с целью приближения его к требованиям времени, чаще под влиянием протестантских церквей. К характерным особенностям неохристианских групп можно отнести:

- критику ортодоксального христианства за потерю первичных традиций;
- объявление учения своей церкви исключительно истинным, возрождающим движением евангельского христианства, даже мессианским для Христианской веры;
- приоритет Библии при разрешении ее вольного прочтения, трактовки и дополнения собственными интерпретациями;
- приведение интерпретаций к рангу вероисповедальных источников, при использовании дополнительных писаний и новых откровений, которые иногда воспринимается более авторитетным, чем Библия;
- признание своего лидера пророком, посланцем Бога наравне с Иисусом Христом – при этом лидер считается руководителем церкви;

Неохристианство от исторически традиционного христианства отличается своими представлениями о Троице, природе Иисуса Христа, сущности Святого Духа, ада и рая и т.д. Новообразовавшиеся церкви базируются на Библии как на основном вероисповедальном источнике и на образе Иисуса Христа как на центральной фигуре своих религиозных доктрин.

В Украине к неохристианским движениям относятся:

- привнесенные из-за границы миссии – Христианская миссия «Эммануил», миссия «Армия спасения», Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны), Церковь полного Евангелия, Церковь Христа, Христианская церковь «Хвала и поклонение», и другие;
- российское неохристианство – «Церковь Воскресающей Богородицы» (Богородническая церковь), церковь мариинской ориентации «Альфа и Омега», «Церковь Виссариона» и другие.

Некоторое время тому назад намечались попытки оформления неохристианского течения с ориентацией на Украину. В этой связи использовались истории проникновения раннего христианства, связанные с апостольской деятельностью Андрея Первозванного, княгини Ольги, Владимира Креститель и некоторые другие. Лейтмотивом звучала идея о Богоизбранности земли украинской и ее высокого значения для всего христианского мира. Но не получив широкой поддержки, сторонники этих идей вошли в иные

христианские конфессии. По крайней мере, в настоящий момент выделить неохристианские образования сугубо украинской направленности проблематично.

Для примера рассмотрим некоторые течения из приведенных выше.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней получила неофициальное название мормонская. Основана в 1830 г. проповедником-визионером *Джозефом Смитом* в городе Ла-Фейетте (штат Нью-Йорк, США). 11 апреля 1830 г. ему было видение ангела Морония, который и передал ему знания положенные в основу *Книги Мормона* – основного источника веры для сторонников данного направления. «Книга Мормона» была «расшифрована и переведена на английский язык» Дж. Смитом. Смит выступил с первой проповедью, крестил в озере шестерых последователей и провозгласил себя «пророком последних дней», равным пророкам Ветхого Завета.

Столкнувшись с мощным сопротивлением со стороны протестантов, осваивавших территорию Северной Америки, мормоны перемещаются в штат Миссури, а затем дальше в штат Иллинойс, где основывают город Науву. После линчевания Дж. Смита, совершенное возмущенными поселенцами после принятия мормонами многоженства, общины мормонов избрали своим лидером Брайямона Янга, который возглавил Совет Двенадцати апостолов, позже преобразованный в Руководящий совет. И уже Янг организывает переселение большей части церковной общины в долину Большого Соленого озера, где и поселились, основав город Дезерет (Солт-Лейк-Сити). По мере роста общины и освоения территории в 1896 г. был образован штат Юта. Здесь и в настоящее время 75% населения – мормоны. Кроме этого мормоны составляют значительное большинство в Айдахо, Неваде, Аризоне, Вайоминге, Колорадо, Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне.

В качестве основы вероучения Церковь Иисуса Христа Святых последних дней использует Библию и Книга Мормона, а их символ веры был сформулирован Дж. Смитом и выглядит так:

1. Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа.
2. Мы верим, что люди будут наказаны за свои собственные грехи, а не за согрешение Адама.
3. Мы верим, что через Искупление Христа все человечество может быть спасено повиновением законам и таинствам Евангелия.
4. Мы верим, что основными принципами и таинствами Евангелия являются: первое — вера в Господа Иисуса Христа; второе — покаяние; третье — крещение погружением в воду для отпущения грехов; четвертое — возложение рук для дарования Святого Духа.
5. Мы верим, что человек должен быть призван Богом через пророчество и через возложение рук теми, кто облечены властью, чтобы проповедовать Евангелие и исполнять таинства его.

6. Мы верим в ту же организацию, которая существовала в Первоначальной Церкви, а именно: в Апостолов, Пророков, пасторов, учителей, евангелистов и так далее.
7. Мы верим в дар языков, пророчества, откровения, видений, исцеления, истолкования языков и так далее.
8. Мы верим, что Библия — слово Божье, поскольку она переведена правильно; мы также верим, что Книга Мормона — слово Божье.
9. Мы верим во все, что открыл Бог, во все, что Он ныне открывает, и мы верим, что Он еще откроет много великого и важного, касающегося Царства Божия.
10. Мы верим в буквальное собрание Израиля и в восстановление десяти колен; в то, что Сион (Новый Иерусалим) будет основан на Американском континенте; что Христос будет лично царствовать на Земле и что Земля обновится и получит свою райскую славу.
11. Мы заявляем за собой привилегию поклоняться Богу Всемогущему согласно голосу нашей совести и предоставляем всем людям ту же привилегию: пусть они поклоняются как, где или чему им угодно.
12. Мы верим в подчинение государям, президентам, правителям и судебным властям и в соблюдение, почитание и поддержание закона.
13. Мы верим, что мы должны быть честными, верными, непорочными, благожелательными, добродетельными и делать добро всем людям; воистину мы можем сказать, что следуем наставлению Павла: Мы всему верим, на все надеемся; мы многое перенесли и надеемся, что сможем перенести все. Если есть что-либо добродетельное, прекрасное, достойное уважения или похвалы, мы стремимся ко всему этому.

Для мормонов религия должна становится образом жизни, а не только внешней атрибутикой. Духовные служители носят обычную одежду и не получают плату за свою деятельность. Свои церковные здания используют не только для проведения обрядов богослужения, но и для религиозного обучения, спортивных, культурных и общественных мероприятий. Из христианских таинств признают всего четыре: крещение, рукоположение, брак и причащение, которое производится хлебом и водой. Брак, или «запечатление», у мормонов имеет два вида: для земной и небесной жизни. Считается, что если брак скреплен священником от имени Бога и в доме божьем, то семейные узы не разрываются даже могилой. Вообще браку придается особое значение в божьем замысле спасения, считается что женщина может спастись только через своего мужа, поэтому незамужние женщины заключают брак с умершими мужчинами через их «заместителей» – руководителей или назначенных ими лиц. До 1890 г. практиковалось многоженство, что вызывало острый гнев различных протестантских и католических кругов.

Во главе общины Святых последних дней стоит «пророк» или «провидец», получающий «откровения» и имеющий неограниченную власть в разных областях жизни. В качестве консультативного органа ему помогает верховный совет из трех человек. Их распоряжения выполняет коллегия 12

апостолов и 70 учеников, или миссионеров. Мормонское священство разделено на высшее, состоящее из первосвященников и старейшин и низшее, которое составляют священники, учителя и дьяконы. С членов организации взимается десятина, которая, наряду с доходами от предприятий и банков позволяет осуществлять обширную миссионерскую работу в 162 странах мира. Журнал «Лиахона» – главный пропагандистский печатный орган издается на различных языках. Миссионерская деятельность ведется и в Украине, где организация имеет официальную регистрацию, представительство и сторонников.

Новая церковь, или *Церковь Нового Иерусалима* - последователи *Эммануила Сведенборга* (1688-1772 гг.), известного шведского теософамистика, ученого широкого профиля, который свой духовный опыт описал в книге «*Дневник видений*». Основу вероучения Новой церкви составляют 33 тома теологических произведений Сведенборга, в частности книга «Тайны неба», «О небе и его чудесах и об аде», «Учение Нового Иерусалима», которые в Швеции долгое время были под запретом, а их автор обвинялся в ереси. Лишь после смерти Сведенборга появляются кружки его почитателей. Первый такой кружок основал в Лондоне Роберт Хиндман. Датой рождения Сведенборгской церкви считается 1788 г. Сейчас общины сведенборгцев действуют в разных странах Европы и Америки. Церковь издает журнал «Дорога к себя», имеет богословские семинарии в Англии, Соединенных Штатах. Общины Новой церкви есть во Львове и Донецке.

Православная церковь Божией Матери Державная – неохристианское образование, которое считает себя наследницей «Российского самодержавного православия» и истинно православной церковью. За время своего существования использовала разные названия: «Фонд новой святой Руси», «Церковь Непорочной Девы», «Церковь Божией Матери», «Фонд «Мария XXI в.», «Российская вселенская Марианская церковь», «Церковь Божией Матери Преображающейся», «Вселенская Параклитская Богородичная Церковь», «Церковь третьего Завета». Богородническая церковь организационно формировалась в 80-ых годах в России и официально зарегистрирована в 1992 г. как *Церковь Божьей Матери Преображающейся*. В Украине общины Богороднической церкви появились в 1992 г. Возникновение этой церкви ее приверженцы связывают с началом откровений Богородицы в 1984 г. старцу Иоанну (Береславскому). Богородническая церковь провозгласила себя Церковью царства Божьего, которое Божья Мать должна построить на Земле, что доверено ей Святой Троицей. Необходимо так же подготовить второе пришествие Иисуса Христа. Своеобразное истолкование в Богороднической церкви находят православное вероучение и обряды. Так, евхаристия понимается здесь как таинство воплощения в человеке Христа через Марию. Символика храма, одежды священнослужителей в Богороднической церкви отражает оказание почестей Деве Марии. Введено и много новых элементов в культ и литургические действия. Священники исповедуются перед братьями и сестрами. Большое внимание уделяется «пластической молитве», медитации: обязательно три раза в день совершается розарий – венок молитв с раздумьями

о важных событиях земной жизни Господа и Богородицы. Российскую православную церковь Богородническая церковь рассматривает как «приют Сатаны», а главу церкви патриарха – как «красного дракона». Признается необходимость покаяния России перед Всевышним, перед всем миром за попытки утверждения «дьявололюдской цивилизации» – коммунизма, за убийство «богороднического императора Николая II», Богородническая церковь вместе с тем утверждает идею мессианской роли России для всего мира, создание через посредничество Пресвятой Богородицы именно на ее территории цивилизации, идентичной апостольскому бытию. «Духовным Израилем III Завета – есть Святая Русь», – утверждают идеологи этой церкви.

Согласно этому учению Милость Божья есть «Царицей российской и невесткой венчанной на престол Святой Руси». Появление Богороднической церкви ее руководство рассматривается как явление Божьего провидения, а потому призывает иные христианские конфессии к преодолению своих отличительных особенностей и вхождению в лоно новообразования. С экуменической целью Богородническая церковь почитает святых восточного и западного христианства. Она входит в Международный Совет общинных церквей, признается вселенской Марианской церковью. В Украине общины данного движения разбросаны в восточных, центральных и южных регионах, которые действуют под эгидой двух «престолов Божьей Матери» в Донецке и в Николаеве.

Церковь последнего Завета или *Церковь Виссариона* используется также название *Община Единой Веры*. Первая проповедь этого неохристианского течения прозвучала в 1991 году 18 августа, а «*Община Единой Веры*» была зарегистрирована 24 июня 1994 г. Основатель Сергей Анатольевич Тороп, более известный как Виссарион или Виссарион-Христос. Сергей Тороп родился в семье строителей под Краснодаром, позже семья переехала в г. Минусинск. Далее после окончания школы и службы в армии, *Сергей Тороп* пробовал разные занятия и, в конце концов, становится сотрудником милиции. Дослужился до сержанта, но после серии конфликтов был уволен. В возрасте 29-и лет, в мае 1990 г., Тороп «прозрел» и объявил себя «Сыном Божиим» – вторым воплощением Мессии под именем Виссарион. С этого времени и началось шествие по России «Спасителя-Виссариона». А особенно активно после вхождения в движение «апостола Вадима» – работника шоу-бизнеса, бывшего эстрадного певца Вадима Редькина, который стал продюсером и имиджмейкером Виссариона. Пиком развития агитационного движения Виссариона можно определить период появления в секте Марии Карпинской, которая стала «Марией Магдалиной», а до этого была известной журналисткой и членом Европарламента. Впоследствии Марии Карпинская вышла из секты, что произвело большое впечатление на последователей Виссариона.

Основы вероучения были оформлены в книге «*Последний завет*», которая воспринимается как Откровение и пополняется новыми частями. Признаются книги Святого Писания Ветхого и Нового Завета в интерпретации главы секты. Основная книга носит название: «Малая крупица слова Виссариона, являющего

Последний Завет от пославшего Его Отца Небесного». Отдельной книгой издано «Евангелие от Вадима». Используются и другие книги: «Последняя надежда – Обращение к современному человечеству», «Благая Весть», «Горний псалтирь». Выпускается газета «Земля Обетованная». Руководящим центром является «Дом Учителя», который находится в Малой Минусе (п. Черемшанка, Курагинского района Красноярского края).

Основы учения можно представить, используя слова Виссариона, таким образом:

✓ *Сущность и существование Бога* представляется в виде цветка, у которого «корнем Вселенной стал Единый или, как Его называют на Востоке, Абсолют. Он является Началом Истины Материального Бытия и источником Духа Жизни (материальной энергии)... Прекрасным Благоухающим Бутоном во Вселенной для человека является Отец Небесный. Он есть Великий Отец душ человеческих и Сын Единого. Бог ваш является Началом Истины Духовного Бытия и Источником Святого Духа...»

✓ *Устройство Вселенной* выглядит так. «Во Вселенной существует Великая Гармония, где все упорядочено и развивается на основе Высшего Разума или, по-другому, закона Целесообразности, проявлением которого является закон «Бумеранга» (закон Кармы). «Если меньшее мешает или угрожает большему, то оно подлежит уничтожению во благо большего». В рамках Гармонии Материальной Вселенной возникло огромное количество Цивилизаций, проявлений Подвижного Разума Вселенной. Но поскольку все они развиваются только на основе разумных логических проявлений, то во Вселенной отсутствуют ныне такие понятия, как милосердие, сострадание, бескорыстная помощь и самопожертвование, Любовь.

✓ *Взаимодействие между Богом и людьми* рассматривается как рождение Лучезарной Сущности Бога Сына произошедшее относительно недавно по вселенским масштабам, при слиянии энергий Духа Жизни Бога Единого и энергий планеты Земля, которая является живой и в определенной степени разумной сущностью. Родившийся Сын вобрал в себя все качества Творца, и к этому добавилась еще способность творить на основе любви. Для того, чтобы проявиться во Вселенной, творить и умножать Силы Свои, Богу-Сыну потребовались помощники. С этой целью были созданы люди, а, следовательно, Он-то и является Отцом Нашим Небесным.

✓ *Самопредставление Виссариона* отражается в таких словах: «Облик Мой ныне незначительно отличается от облика тех далеких Времен»... «Я есть Путь и Истина, Ибо говорю не от Себя, Я и Отец – едины»... «Да, много Иисусов ходит по Земле, но «Имя Мое новое» – Виссарион, что значит «Дающий жизнь». А Христос – это не имя – звание, означающее: Спаситель, Мессия, т. е. Человек, призванный Богом на служение, несущий людям Слово Бога».

✓ *Миссия Виссариона* заключается в том чтобы «дать наставления, необходимые детям своим многочисленным на уровне их разума»

✓ *Цель учения* можно увидеть в том, что «В настоящее время на Земле происходит подготовка Человека, как помощника Отцу Своему Великому. Главное при этом сформировать в себе способность устойчиво управлять плотью своей в процессе творения во благо окружающего мира, наполняя труд свой любовью, добром, милосердием, состраданием, творчеством. Человечество должно стать абсолютно невредоносным. Только тогда его можно будет допустить на следующую ступень развития – творения Любви, Добра и Красоты уже во Вселенной. Сохранившие в себе хоть малейшее проявление агрессии по отношению к окружающему миру, должны будут закончить свое существование».

✓ *Необходимость принятия учения* связывается с общим состоянием саморазрушающегося современного мира, направленного «на удовлетворение природно-инстинктивных эгоистических потребностей», чем было посажено «зерно глобального эгоизма»... «уродливая форма, не связанная с гармоничным развитием... Соревнование, как процесс подавления и устранения вероятного соперника, является до сего дня характерным двигателем бурного цветения дикости и невежества».

✓ *Представления о Рае и Аде и будущем* раскрываются таким образом. «Рай – это особый слой, опоясывающий Землю и находящийся на определенном удалении от Ее поверхности. Это начало Мира Отца Небесного, Его Великого Света... В раю ныне накапливаются те, кто в дальнейшем станет достойной основой будущего человечества... Ад – это так же, как и рай – особый слой, опоясывающий Землю, но находящийся вблизи от поверхности Ее... Ад, так же как и рай, будет существовать до поры, когда дьявол будет повергнут, после чего суть ада распадется, а души, находящиеся там, претерпят вторую смерть... В дальнейшем туда будет вложено новое предназначение, и пойдет зарождение нового человека, но прежний исчезнет».

✓ *Учение о переселении душ* заключается в следующем. «Переселение душ существует... Человек воплощается на земле в пределах 10 раз, но только в связи с тем, что никак не может раскрыть истинную суть свою... За сей период душа либо раскрывается и доходит до неспособности нести зло, либо окончательно загрязняется и падает, становясь неспособной развиваться. В этом случае бессмысленно давать ей новую плоть... Юная душа всегда вселяется в плоть, имеющую прекрасные физические качества, и ежели в течение жизни душа не раскрывается, то ...

В концентрированном виде учение Виссариона можно представить в виде следующих положений:

- Творец Вселенной (Абсолют) материален, в нем нет ни добра, ни зла.
- Творец человеческой души – Отец Небесный – создатель добра, источник Духа Жизни, который, слившись с энергией Сердца Земли-Матушки, породил Сына Божия.
- Существуют и ад, и рай.

- Существует однако и переселение душ. Души, выполнившие свое предназначение, развившиеся духовно, пребывают в раю. Неспособные к духовному росту оказываются в аду. Человек воплощается на Земле до десяти раз и каждый раз получает возможность для духовного роста.
- Есть вирус зла, который обитает только на Земле и только среди людей. Он и есть диавол. Диавола породили люди, точнее, их греховные помыслы. Мысль человека материальна, она никуда не пропадает, и злые мысли породили злых духов.
- В ближайшем будущем Землю ожидают страшные катаклизмы. За оставшиеся время необходимо объединить многие «духовные ручейки» в единую «реку общей веры», сформировать человека новой эпохи, заложить основу духовного и культурного единения всего человечества, что и определяется как задача Виссариона. Конец света объявлялся в 2007 г., но позже был перенесен на «последнюю зиму» 2011-2012 гг.
- Виссарион пришел дать последний завет Бога с человеком и должен совершить великое «священное воссоединение» всех существующих религий.

Анализ учения Виссариона показывает, что христианские положения обильно разбавлены популярными или привлекательными для современного человека взглядами из различных религий и псевдонаучными измышлениями. Образ Иисуса использует сам Тороп, пытаясь походить на него даже внешне. Идея параллельных миров ранее рассматривалась в «*Розе мира*» Д. Андреева, да и весьма модна в фантастической литературе и кинотворчестве. Положения о реинкарнации явно заимствованы из религий Индии. Следует также обратить внимание и на контакты с высшим разумом посредством ченнелинга (предоставление «канала связи» сверхчеловеческим сущностям), что используется в шаманизме и магии, да и связывается с уфологией, которой некогда увлекался Тороп. Так внешние братья определили место, где должна стоять обитель Виссариона. Этим местом стала вершина горы близ озера Тиберкуль.

И именно в этом месте расположился *Город Солнца* (Обитель Рассвета) – *эконосферное* поселение, ставящее целью своим трудом построить модель нового общества, в котором можно было бы воплотить в жизнь те духовные и нравственные принципы, которые были заложены в человека Богом, которые воспитывала в нем школа, книги, высокая культура, но которые, к сожалению, оказались невостребованными обществом. И именно отсюда, как считается, начнется развитие Нового мира. Само поселение и встречи с Виссарионом наполняют человека святостью. Поселение создано, по определению адептов учения, для выполнения следующих задач:

- ✓ формирования организационных механизмов преодоления глобального кризиса всего живого на Земле;

- ✓ на базе таежного экологического поселения «Тиберкуль» создать устойчивое эконоосферное сообщество, демонстрирующее на практике альтернативный нынешнему путь развития общества;
- ✓ на практике показать реальность эколого-ноосферного Пути развития человечества, обеспечивающего достижение Гармонии между человеком, обществом и Природой.
- ✓ зарождение новой культуры, традиций, быта;
- ✓ зарождение нового этноса, не имеющего ни национальных, ни языковых, ни религиозных границ;
- ✓ создание новой нетрадиционной система образования, нового отношения к медицине, к агротехнике, стоящих на Гармонии в Природе и поддержания экологического равновесия на Земле.

Численность жителей Города Солнца сейчас составляет около 150-200 жителей, а за все время существования здесь побывало более 4000 человек. Среди сторонников учения преобладают люди с высшим образованием, горожане, инженеры, музыканты, военные, чиновники, артисты и художники. Основные занятия на поселении это земледелие и собирательство, заготовка материалов на зиму, а зимой различная ремесленная деятельность. Важнейшим направлением считается издание и распространение видео- и аудиокассет с проповедями Виссариона, а также различной литературы о Виссарионе. Каждый последователь Виссариона обязан хоть один раз посетить «землю обетованную». Здесь он проходит «крещение» и получает пояс и специальную ленту и освященный Виссарионом крестик. Главным ритуалом является так называемый магический круг, когда верующие, взявшись за руки, под специально подобранную музыку совершают определенные движения. Главная молитва – «*Молитва единой веры*». От членов секты требуется продать всю собственность, отдать деньги и все, что у них есть, и никогда более не вспоминать об этом.

Религии ориенталистского направления. «Новая мистика» и «эзотерические» религии Востока уже не первое столетие привлекают внимание европейского человека. Сейчас наблюдается очередной импульс интереса к восточным духовным достояниям, традициям и культуре. Это проявляется в распространении методов восточной медицины, школ единоборств, туризма и паломничества, специфического мистического опыта, появления новых религиозных общин и «коммун», которые стремятся к «коллективному мистическому опыту». Их влияние может быть объяснено несколькими факторами – это реклама, книги и пресса, всякого рода пропаганда, которая ведется духовными братьями с Востока на улицах, в кварталах и учебных заведениях Украины. Предлагается разнообразный выбор духовных практик рассчитанных на самостоятельный выбор человеком, когда все зависит от личного восприятия учения самим человеком, от личной оценки предложенного учения, а дальше – дело за практикой. Индуизм предоставляет человеку полную свободу выбора религиозной практики. Человек может постигнуть Бога через *перуд* (карма), или *медитацию* (раджа) и *знание*

(джияна), или просто через *поклонение* (бхакти), – при этом все дороги одинаково ценны. В одном старинном индуистском тексте говорится: «Все эти дороги, о Господь, ведут только к тебе, как бурная река, в конце концов, сливается с морем».

Два последних столетия были богаты на учителей, которые провозглашали духовное единство человечества, общность всех религий Востока и ценность богопознания. Особо выделяются имена *Елены Блаватской*, *семьи Рерихов* – которые сумели привлечь внимание европейцев к восточному духовному опыту. *Шри Рамакришна*, *Свами Вивекананда* и *Свами Йогананда* стали духовными вдохновителями и основателями новых религиозных взглядов, или же оказывали содействие распространению и модернизации древних Восточных религий.

Восточный мистицизм преподносит свое учение в форме мифов, употребляя метафоры, символы, поэтические образы, сравнения и аллегории, широко используются различные амулеты и талисманы. Для восточной традиции не является столь характерной, как для западной, четкая граница между философией и религией. Восточные воззрения предоставляют богатые возможности для различных представлений о картине мира, но главная их особенность – они не мешают создавать свое видение мира, не препятствуют соединению разных направлений и различных религий. Наибольшее распространение в Украине получили направления *неоиндуизма* и *необуддизма*.

Неоиндуизм сегодня становится неперенным элементом религиозной жизни не только Индии, а и многих стран Европы и Америки. Его движение началось в первой половине 19 в. в рамках индуизма как современное восприятие в среде интеллектуализированных слоев Востока и Запада. Характерным для неоиндуистских движений, как правило, становится опора на древнюю ведическую традицию при удачном использовании достижений других культур, ценностей многих религий. Все течения неоиндуизма провозглашают себя различными ученическими преемственностями общей духовной традиции индусов, во главе которой находится принцип монизма, единства в многогранности, в неделимости бытия духовного и материального, *профанного и сакрального*.

Во всех неоиндуистских учениях популярны идеи универсализма, синкретизма, равенства всех религий в поисках дорог к Богу, духовного базиса в реконструкции общества. Обязательным для неоиндуизма становится наличие учителя, мастера (гуру) как проповедника учения и проводника духовных поисков личности, группы, направления. В Украине неоиндуизм представлен общинами и центрами *Международного общества сознания Кришны*, *Ошо Раджниша*, *Саи-Баби*, *Шри-Чинмоя*, *Миссии «Свет души»*, *Международного общества «Всемирная чистая религия»* (сахаджи), *Трансцендентальная медитация* и др.

Рассмотрим некоторые неоиндуистские течения. Их выбор в данном случае, да и последующем знакомстве с неорелигиями, определяется сугубо

субъективными факторами и не ориентирован на значимость или важность выбранного течения по отношению к другим.

Международное общество сознания Кришны (МОСК) или движение «Харе Кришна» является адаптированным к современности вариантом одной из ветвей *вишнуизма* – религии чайтанитов, которую в середине 20 в. пропагандировал *Абхай Чаран Де Бхактиведанта Свами* (1896-1977), получивший среди последователей титул «Его Божественная Милость». Как бизнесмен он прибыл в 1966 г. из Индии в Америку и с целью «возрождения нравственности американского общества» начал проповедническую деятельность среди хиппи Нью-Йорка. От небольшой группы учеников Прабхупады движение выросло до всемирной сети ашрамов, духовных школ, храмов, общин, издательств, магазинов, сельскохозяйственных ферм. Только в США насчитывается св. 100 тыс. кришнаитов. Центры МОСК действуют также в Канаде, Австралии, странах Латинской Америки и почти во всех европейских государствах. Кришнаиты распространяют духовную литературу, которая выпускается самым большим книжным издательством «Бхактиведанта Бук Траст», основанным в 1972 году.

Ядром учения МОСК, изложенного в многочисленных (около 80) трудах Прабхупады, переведенных на 35 языков мира, является вера в Кришну как Верховную личность Бога и необходимость отдания себя на преданное служение ему. Кришнаиты исполняют определенную Прабхупадой миссию: пропагандируют ведические учения о космосе, человеке, обществе; распространяют ведическую культуру и литературу; практикуют бхакти-йогу, не употребляют мясо, рыбу, яйца, кофе, чай, табак, наркотики, не играют в азартные игры и тому подобное. Кришнаиты, кроме решения проблем внутреннего усовершенствования личности, занимаются также благотворительностью. В Украине и других странах СНГ они проводят акции типа «пища для жизни», оказывают социальную помощь наркоманам, работают в тюрьмах и других местах заключения, распространяют ведическую литературу, проводят фестивали, лекции, занимаются миссионерской деятельностью на улицах и в других общественных местах.

В своей практике кришнаиты используют духовную традицию, которая сложилась на рубеже 15-16 вв. благодаря усилиям религиозного реформатора Шри Чайтаньи, который стремился возродить древнее учение и предопределил философскую и ритуальную основу деятельности Общества сознания Кришны. Современные кришнаиты стремятся соблюдать традиции своих духовных предшественников. Одной из главных форм их духовной практики является *санкиртана* – общее прославление Кришны пением «*махамантры*»: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Кроме того, широко практикуется индивидуальное повторение этой мантры с отсчетом на четках.

Центры и последователи Сатьи. Если имя лидера этого течения перевести с санскрита на русский то мы получим – истинные мать и отец. Для своих последователей Саи Баба, его имя при рождении Сатья Нараяна Раджу

(1926-2011), предстает как воплощение бога, как чудотворец, как аватара и реинкарнация великого индуистского святого Шри Саи Бабы из Ширди. Началом деятельности Саи Бабы принято считать 1940 год, как считают его последователи, в это время их учитель прошел не понятый медиками двухмесячный физический стресс, после чего возросли парапсихологические способности. В 1943 году Сатья объявил себя принадлежащим всему человечеству ради которого он и пришел. Своей задачей он видел восстановление прямого пути к Богу через Истину и Любовь, а также возрождение в людях стремления к духовности, братству и сотрудничеству. В 1961 году было объявлено о начале миссии по спасению человечества. Основным местом проживания Саи Бабы становится ашрам Прашанти Нилаям (Обитель Высшего Мира) в деревне Путтапарти в Индии. Это место становится и остается центром паломничества для признающих учение Саи Бабы, куда стекаются люди со всего мира. Отсюда выходят многочисленные рассказы паломников о совершаемых Саи Бабой чудесах : исцелении больных, снятии боли, материализации предметов (священного пепла (вибхути), золотых лингамов, мелких медальонов, ожерелий, часов, колец, сладостей...).

В основу учения заложены идеи Адвайта-веданта – древней индийская религиозно-философская система, согласно которой брахман и атман тождественны и реальны, а мир нереален. А это определяет положение о том, что каждый человек это «воплощение божественного атмана», мир иллюзия – «божественная игра» (лиль), действительная реальность это только бог, которым выступает сам Саи Баба. Секрет счастья – это повседневная деятельность при осознании, что «бог создал мир как игру для себя». При этом, как лозунг данного направления используются такие слова: «Пусть свободно существуют все религии, пусть они процветают! Пусть имя Бога воспевается на разных языках и в разных странах мира! Уважайте равно все религии – ведь все они ведут к Единому Богу. Да будут счастливы все существа во всех мирах!»

Последователи Саи Бабы, действующие более чем в 170 странах, активно участвуют в общественной жизни. А после того как в 1967 году в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре был прочитан курс лекций о Саи Баби, его последователи стали охотно принимать участие в образовательной деятельности. Периодически внимание к учению привлекали заинтересовавшиеся самим учением или личностью Саи Баби знаменитые люди: политики, музыканты, религиозные лидеры... Активная проповедническая деятельность, широко растиражированные фильмы, книги, паломничество также способствует привлечению внимания к учению, да и приносит определенный доход.

Буддийские течения представлены в Украине преимущественно их модернистскими формами, но есть и аутентичные, распространенные среди национальных меньшинств, традиционно буддийских по вероисповеданию. Между данными течениями нет конкуренции или борьбы, возможно из-за своей малочисленности, они, как правило, организационно объединены в единые общины. В Украине преимущественные позиции занимает *Украинская*

ассоциация буддистов Алмазного Пути. Насчитывается более 50 общин, действует два буддийских центра и монастырь.

Необуддизм как исторически новое движение возникает еще в первой половине 19 в. в Японии, но свое распространение начинает после Второй мировой войны в Японии, Корее, США и Западной Европе. Характерным для необуддийских течений можно определить их акцент на одном или нескольких положениях буддийского учения. Каждое из них претендует на ортодоксальное толкование учения Будды, совмещая в своих религиозных системах идеи различных восточных традиций, и даже христианства. Буддизм в Украине представлен общинами таких направлений: дзен-буддизм, нитерен, различными школами тибетского буддизма (карма кагью, дзог чен, гелуг, риме). В качестве примера можем использовать направление дзен-буддизма.

Дзен-буддизм (дзен, чань, дзэн-буддизм, чань-буддизм) – течение в буддизме традиции махаяны, зародившееся в Китае. Основателем считается Первый патриарх дзен *Бодхидхарма*, который пришел из Индии и жил в монастыре Шаолинь. В дальнейшем дзен получил распространение на Дальнем Востоке (Вьетнам, Китай, Корея, Япония), а далее сохраняя единую составляющую разделился на японский (школы риндзай, сото и обаку) и китайский (чань).

Согласно традиции дзен-буддизм возник в результате одной из проповедей Будды у горы Святой Гриф, когда он не говоря ни слова поднял букет цветов. Его ученики были в недоумении и только один его ученик – почтенный старец Махакашьяпа смотрел с улыбкой на своего учителя и улыбался, понимая учителя. Увидев это Будда сказал: «Я обладаю самым драгоценным сокровищем, духовным и трансцендентальным, которое я передаю сейчас тебе, о, почтенный Махакашьяпа».

Считается, что дзэну невозможно научить – Знающие не говорят, говорящие не знают. Человек должен искать истину в самом себе, ему можно лишь подсказать путь достижения просветления (яп. «сатори», кит. «дунь у»), позволяющего «увидеть собственную природу» и таким образом постичь Будду. Можно выделить ряд принципов, на которых основывается дзен:

- «Не творить письменных поучений»;
- «Передавать традицию вне наставлений»;
- «Прямо указывать на человеческое сердце»;
- «Прозревать природу и истины Будды».

Наставник (мастер дзен) должен сам видеть свою природу, потому что тогда он может правильно видеть состояние ученика и давать ему подходящие именно для него указание или толчок. Важное место в учении дзен отводится коану (кит. «гунъань») – короткой истории, повествующей о конкретных случаях достижения просветления, либо содержащей парадоксальную загадку-алогизм. Основной задачей коанов является пробуждение ума слушающего. На разных этапах практики ученику могут давать разные, «противоположные» советы, например: «медитируй, чтобы успокоить ум; больше старайся»; «не старайся достичь просветления, а просто отпусти всё происходящее». Два

основных вида регулярной практики дзен – сидячая медитация по несколько часов в день и простой физический труд, при этом медитация и труд не противопоставляются друг другу. Достижение просветления в дзен понимается не как состояние, а как особый «способ видения». Практики и учение дзен-буддизма нацелены на:

1. успокоение ума,
2. освобождение от жёстких взглядов,
3. отпускание привязанностей.

В Китае, где буддизм подвергся влиянию даосизма, дзен включил в систему своих практик боевые искусства. Они соединились с дзен в монастыре Шаолинь сначала в качестве гимнастики развивающей тело а далее как способ воспитания и закалки духа. В Японии под влиянием дзен-буддизма разрабатывался свод правил и норм для идеального воина-самурая, получивший название – «Бусидо». В непосредственной связи с бусидо стояла медитация дзадзен, вырабатывавшая у самурая уверенность и хладнокровие перед лицом смерти. В дальнейшем дзен стал важной составной частью различных школ восточных боевых искусств.

В настоящее время дзен распространился в странах Европы и Америки. Его практики применяются в различных областях: питании, дизайне, каллиграфии, музыке, спорте, сексе... Дзен и его практики часто привлекают к себе людей с гуманитарным складом мышления и творческие натуры: артистов, литераторов, художников...

Нитирэн - одна из самых распространенных в мире современных школ японского буддизма (наряду с дзен). Своё название школа получила по имени основателя, известного в Японии учителя *Лотосовой сутры, бодхисатвы Нитирэна* (1222-1282 гг.). Это направление представлено в Японии, России, Украине, в других странах монахами *ордена Ниппон-дзен Мёходзы*, который возник в 1917 г. по инициативе деятеля японского буддизма XX ст. *Нитидацу Фудзии* (1885-1985 гг.). Орден характеризуют пацифистские взгляды и соответствующая деятельность с конца 80 – начала 90-ых годов благодаря буддистскому монаху из Японии *Терасави Дзюнсею*. Буддийские общины этой школы возникли в Киеве, Донецке, Харькове и в других городах Украины. Последователи проводят активную миротворческую деятельность, антивоенные акции, марши мира и так далее.

Синтетические религии. В своих догматах и в культе эти религии опираются на многие традиции, но не просто эклектично объединяют их, а создают свои собственные учения, систему обрядовых действий, сильную церковную организацию, претендуя на статус сверхрелигии. Синкретические религиозные новообразования характеризует развитый культ лидера, как правило, обладающего сильной харизмой, авторитет собственных источников веры, идея богоизбранности их последователей.

В Украине определенное развитие в разное время получили: Великое Белое Братство (ВББ), Церковь объединения, или Церковь унификации сейчас некоторый подъем известности получает Всемирная вера Бахаи.

Великое Белое Братство (ВББ) начало свою деятельность в Киеве в 1990 г. Основателем и руководителем этого течения стал специалист в области кибернетики *Юрий Кривоногов*. Церковь имеет еще одно название – *ЮСМАЛОС*, которая расшифровывается так: ЮС – *Юоан Свами* (сам Ю. Кривоногов), МА – *Мария Деви* (его жена *Мария Цвигун*), ЛОС – *Логос* (Иисус Христос). Под таким названием в 1993 г. ВББ печатало свою газету (вышло несколько номеров). Полное название данного течения: Вселенская церковь Великое Белое братство ЮСМАЛОС. Это течение провозгласило себя сверхрелигией, эпохальной религией будущего. Основные свои идеи Белое Братство позаимствовало из разных вероучений (из древней ведической религии, буддизма, кришнаизма, христианства, теософии и др.), объединив и упрочив их современной научной терминологией. Современное общество изображалось исключительно сатанинским, обозначенное «числом зверя» – 666, которому апокалиптически предрекался конец света (должен был состояться, по расчетам Ю. Кривоногова, в ноябре 1993 г. с эпицентром в г. Киеве). Мария Цвигун была провозглашенная Богом Живым Марией Деви Христос, то есть Христом в втором своем пришествии в теле своей матери. Ю. Кривоногов при этом стал считаться Юоаном Свами, то есть воплощением Иоанна Богослова. Другие проповедники церкви получили имена библейских пророков и новозаветных апостолов (Даниила, Ильи, Петра, Павла, Якова и др.).

Основные заповеди, которые пропагандировались получили название Постулаты Вселенской, Всеобъемлющей ЛЮБВИ и выглядят так:

- ✓ Возлюби Бога Живого и Истинного — всем сердцем, душою и сознанием своим!
- ✓ Возлюби человечество — Любовью Матери Света!
- ✓ Возлюби врага своего!
- ✓ Не убей ничего дышащего!
- ✓ Не прояви насилия над всяким телом, душою, сознанием и духом!
- ✓ Не кради у человека, не кради у Природы, не кради в атмосфере, не кради во Вселенной!
- ✓ Благословляй, Жалей, Прощай обижающего и ненавидящего тебя!
- ✓ Брачные узы без Любви и Гармонии — прелюбодеяние! Вожделение вне Духовности — ментальный блуд!
- ✓ Милосердием Благотвори мир вокруг себя!
- ✓ Снисходи к непонимающему; не осквернись злым помыслом!

Благодаря активной миссионерской деятельности проповедников ВББ движение стремительно увеличивало численный состав, в особенности за счет молодежи: учеников, студентов, которые бросали свое обучение, семьи, занимались проповедничеством, распространением литературы и прочим. Общины ВББ возникали и в меньшем составе, но сохраняются и сейчас в различных регионах Украины и за ее границами (России, Белоруссии). Активных членов в братстве насчитывалось около 2 тыс. Когда деятельность Белого братства стала набирать откровенно антиобщественное направление, ее прекратили правоохранительные органы. Было начато следствие, по

материалам которого в Киеве в 1994-1995 годах состоялся суд. Руководители братства осуждены на различные сроки заключения, но деятельность ВББ на этом не прекратилась, а после освобождения из заключения его лидеров периодически активизируется, но уже не имеет единства, так как Кривоногов обосновался в России, Цвигун в Украине (Донецк), да и вообще лидеры движения уже не столь взаимодействуют друг с другом.

Церковь объединения, или *Церковь унификации* – одно из самых распространенных неорелигиозных течений, в котором объединены черты восточных религий и христианства, при преобладании второго, а также различных философских и социальных учений. Основателем и руководителем Церкви является *Сан Мюн Мун*. В 1954 г. им была основана Ассоциация святого духа для унификации мирового христианства. В 1960 г. Сан Мун переезжает в США, где разворачивает активную религиозную деятельность. Основные положения Церкви объединения изложены в произведениях Муна, главными из которых считается «Пояснение Принципа» (1957 г.) и «Толкование Принципа» (1966 г.).

Основные концепции вероучения могут быть представлены так:

- ✓ Учение о Троице объясняет, что Святой Троицы не существует, а Бог един.
- ✓ Учение о Христе показывает, что Христос не равен в достоинстве Своему Отцу и не является Творцом.
- ✓ Учение о Святом духе трактует Святой Дух как Женский или Материнский Дух.
- ✓ Рождение Иисуса Девой подтверждает то, что Иисус был совершенным воплощением идеала творения.
- ✓ Значение искупительной крови Христа обнаруживает, что Иисус пришел не для того, чтобы умереть на кресте, а его смерть не была волей Бога.
- ✓ Спасение зависит от совершаемых дел, которые могут спасти самого человека и других людей, умерших раньше.
- ✓ Воскресение Иисуса воспринимается духовное, но не физическое.
- ✓ Второе Пришествие Христа связывается с самим Сан Муном, он-то и есть Господь Второго Пришествия.
- ✓ Рай и ад невечны и в конечном счете все человечество будет спасено.
- ✓ Библия уже не воспринимается как истина, так как с приходом Муна истек период времени Новозаветной миссии.

Как видно из данных положений в них опровергаются исходные основы традиционного христианства, в частности божественная природа Иисуса Христа, предлагается свое прочтение Святого Письма. Мун и его жена Хак Джа Хан Мун считаются «Истинными Отцами», третьими Адамом и Евой, которые по решению Бога создали совершенную семью, которая становится источником спасения для всех других семей. Те члены церкви, которые хотят вступить в брак, должны пройти через соответствующий брачный обряд. Только с благословения (блесинг) самого Муна подбираются брачные пары. Массовым коллективным венчаниям отводится большое значение, ежегодно муниты собираются для массового проведения этого обряда, в котором участвуют

тысячи пар (некоторые пары подбираются Муном при самом обряде). Основной принцип учения гласит: «Смирив себя перед Муном, служа Муну, повинувшись Муну и любя Муна, мы достигаем спасение через него».

В Церкви объединения действует строгая регламентация взаимоотношений, четкое подчинение ее членов руководству. Большое внимание уделяется работе с кадрами. На «семинарах по лидерству» проводится квалифицированная подготовка лекторов, проповедников с использованием данных современной науки и техники. Для ученых и деятелей культуры церковь организывает симпозиумы, конференции, фестивали. Под ее эгидой действуют международные организации: «Федерация женщин за мир во всем мире», Академия профессоров «За мир во всем мире», Международный религиозный фонд и так далее. Церковь поддерживает большое количество различных научных, социальных, учебных, гуманитарных и иных проектов. Церковь объединения это быстро растущее религиозное течение, приверженцы которого находятся в 160 странах мира, в том числе и в Украине. Общины церкви есть в Киеве, Харькове, Донецке и в других городах. Активно практикуются летние оздоровительные лагеря (Киев, Конча-Заспа) для детей из малообеспеченных семей где азы внедряются азы учения. Муниты также скупают и строят дома для компактного проживания единомышленников и обустройства жизни по собственным правилам.

Всемирная вера Бахаи – относительно новая для Украины религия, которая пришла к нам из Персии в середине 19 столетия. Она создана на основе развития одного из модернизированных исламских направлений – бабизма. Ее основатель – *Мирза Хосейн Али* (1817-1892 гг.), известный под именем *Баха-Улла* (Слава Божия) в 1863 г. провозгласил миру о своей божественной миссии – объединить человечество на основе единой религии. В отличие от христианства, квинтэссенцией которого есть любовь, в бахаизме основным принципом признана идея единства: единства Бога, единства религии, единства человечества. Исходя из этого, формулируются основные признаки Веры Бахаи:

- ✓ Бог един для последователей всех религий и для всего человечества. Все Богооткровенные религии едины в своей основе.
- ✓ Человечество едино в своем многообразии. Любые разделяющие людей предрассудки – расовые, национальные, классовые, политические или религиозные – должны кануть в прошлое.
- ✓ Мужчины и женщины должны иметь равные права и возможности. Они подобны двум крылам птицы. Пока у одного из крыльев нет возможности проявить все свои возможности, птица человечества не взлетит в полную силу.
- ✓ Религия призвана находиться в гармонии с разумом и наукой.
- ✓ Истинная религия являет собой источник любви и дружбы. Она призвана объединять людей, а не сеять вражду между ними.
- ✓ Каждый человек способен и обязан самостоятельно искать истину; он не должен слепо принимать традиционные или новые учения.

- ✓ У всех людей должна быть возможность получить полноценное образование и воспитание.
- ✓ Миру нужен международный вспомогательный язык.
- ✓ Необходимо создание всемирной федерации народов для достижения всеобщего мира и согласия на планете.

Заповедями этой религии стали признания равных прав, возможностей и привилегий мужчин и женщин, необходимости обязательного образования, уничтожение крайностей бедности и богатства, запрет рабства, аскетизма, монашества, употребление алкоголя, наркотиков. Бахаисты придерживаются предписания единобрачия и супружеской верности, невмешательства в политику, уважения к своему правительству, восприятие любого труда как услужение другим, что почитаемо Богом, а, следовательно, как богослужение. Бахаисты признают все религии, всех учителей человечества, посланных Богом, понимая их учение как необходимые этапы раскрытия духовной истины. Для бахаистов Баха-Улла – последний по временам из представленных учителей. Вероисповедальным источником признается Писание основателя религии.

Первые объединения бахаистов за пределами Персии появились в Америке (1896 г.), в Канаде (1897 г.), в Англии и Франции (1898 г.), в Германии (1906 г.), в Австрии (1919 г.), в Южной Америке (40-ые годы), в Африке (60-ые годы). Известно, что в конце 19 в. община бахаистов действовала в Ашхабаде, с их учением был знаком Л.Н. Толстой. Основными распространителями веры (так называемыми пионерами) стали американцы и иранцы, которые не занимались миссионерством или пропагандой учения. Пионеры просто информируют людей о существовании таких взглядов, не навязывают их, уважая право человека на окончательный выбор. У бахаистов нет института священников. Общиной руководит местный Совет девяти (Духовные сборы), в разных странах – Национальные Духовные сборы, в мировом масштабе – Всемирный Дом справедливости. Демократические выборы обеспечивают представительство всех наций, народов и рас в верховном органе Веры Бахаи. На сегодня сторонники Веры Бахаи живут в 214 странах, общая численность их – более 5 млн. Общины Веры Бахаи есть и в Украине, где они занимаются культовой, просветительской, культурной и другой деятельностью.

Эзотерические объединения – это, как правило, мистические течения, возникшие на рубеже 19-20 вв. как оппозиция официальной идеологии традиционных религий. Соединяя в себе эзотерические традиции различных эпох, учения современных эзотериков включили в себя веру в существование сверхъестественного мира, мистические представления о нем, магические способы общения с этим миром, подчинение его своим интересам. Все основатели эзотерических течений убеждены, что только они дают чрезвычайно глубокие положительные знания о мире, скрытые от «непосвященных».

В Украине активно о себе заявляют эзотерические учения связанные с именами Е. Блаватской, Рерихов, Д. Андреева, К. Кастаньеды, Р. Штайнера, Г. Гурджиева, Я. Боле и многих других. Прослеживается интерес к

восстановлению «утраченных» в древности знаний. Проявляется внимание к учениям Эмпедокла, Пифагора, египетских и халдейских жрецов. Не остаются без внимания Парацельс, Нострадамус и Сведенборг. Эти разнообразные течения могут проявляться в определенной чистоте, а могут переплетаться, создавая совершенно непредсказуемые комбинации. В качестве ознакомления можно обратить внимание на некоторые эзотерические движения.

Теософия (богомудрость, богопознание) – религиозно-философское учение о возможности мистического и интуитивного познания Бога путем непосредственных контактов со сверхъестественными силами. Теософия базируется на субъективном мистическом опыте, в котором человек получает откровение Бога, создавая определенную систему взглядов. Наиболее известным теософом была *Елена Петровна Блаватская* (12.08.1831-8.05.1891). Блаватская, девичья фамилия Ган, родилась в Екатеринославе (Днепропетровск), но вместе с семьей часто переезжал с места на место. В детстве у нее наблюдался лунатизм и галлюцинации. В десять лет Елена осталась без матери. В шестнадцать вышла замуж, но через несколько месяцев сбежала от мужа, которому было 42 года. Путешествует по Турции, Египту, Греции. Увлекается спиритизмом, астрологией, оккультизмом. В двадцатилетнем возрасте в Лондоне Блаватская встречает посвященного с востока Учителя Морью, который сообщает ей о ее предназначении. С этого момента он становится ее руководителем на пути внутреннего оккультного совершенствования, да и руководителем ее жизненных дел. После этой встречи Блаватская совершает путешествие в Канаду, а далее в США, Мексику, Южную Америку и на острова Вест-Индии (Карибский бассейн), побывала в Индии, на островах Цейлон и Ява. После чего возвращается в Лондон. С 1854 г. начинается новое путешествие Блаватской, она через Америку, Японию и Британскую Индию добирается до страстно желаемого Тибета. В 1858 г. возвращается в Европу, посещает Францию, Германию, Россию, странствует по Кавказу, Балканам, Египту, Сирии, Италии. По некоторым данным, именно в этот раз она была в Тибете, где в неисследованной области Тибета, по ее же словам, ей явились Махатмы (Учителя), которые сообщили ей сведения о тайной науке. В 1870 г. оказывается в Греции, переправляется в Египет, попадает в кораблекрушение, спасается и добравшись до Каира основывает Спиритическое Общество, которое скоро распадается. Предпринимает новое путешествие по Ближнему Востоку. Далее по указанию Учителя в 1873 г. едет в Париж, а затем в Нью-Йорк. В Нью-Йорке, благодаря стараниям Блаватской, ее преданного друга Хенри Стила Олькотта и примкнувшего к ним Уильяма Куона Джаджа, 7 сентября 1875 года создают *Теософическое Общество*. Цель общества определяется «собрание и распространение знаний о законах, управляющих Вселенной». Для достижения цели используются древние учения Теософии – Мудрости в делах Божественных, которая стала духовной основой для многих великих философских систем прошлого (неоплатонизм, гностицизм, античные школы мистерий) и различных религий мира. Были сформулированы и главные задачи Общества:

- Создание ядра Вселенского Братства Человечества без различия рас, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи.
- Содействие изучению сравнительной религии, философии и науки.
- Исследование необъясненных законов Природы и сил, сокрытых в человеке.

В 1877 г. Выходит первый монументальный труд Блаватской «Разоблаченная Исида», тираж расходуется за два дня. Как результат признания книги: Блаватская получает в Мемфисе диплом и рубиновый крест – свидетельство высшей оценки знаний в области масонства. В октябре 1879 г. начинается выпуск теософического журнала *The Theosophist*, который издается и сейчас. В 1880 г. Блаватская и Олькотт уезжают на Цейлон и начинают работу по возрождению буддизма, при этом сами принимают «панча шила», то есть официально становятся буддистами. В мае 1882 г. штаб-квартира Теософического Общества переносится в купленное около Мадраса поместье, которое и становится центром активной и разнообразной всемирной деятельности, направленной на расширение и укрепление Общества.

1884 г. Блаватская и Олькотт переезжают в Лондон с петицией к Британскому правительству о поддержке цейлонских буддистов. Но здесь резко ухудшается здоровье Блаватской, и они переезжают в Париж, а осенью в Германию, где начинается работа над книгой «*Тайная доктрина*». В этот же период в Индии разгорается скандал вокруг Теософского общества и Блаватская едет в Индию, но не изменяет ситуацию и возвращается в Европу. Живет в Германии, потом переезжает в Англию. Выдерживает новый скандал в Париже, который инициировал Всеволод Соловьев, брат знаменитого философа Сергея Соловьева, скандал, который закончился закрытием парижского филиала Теософического общества. Несмотря на это и ухудшение здоровья Блаватская завершает «Тайную Доктрину» и публикует два тома в октябре 1888 г. Книга вызывает многочисленные восторги у сторонников Блаватской и резкую критику у ее оппонентов.

Далее Блаватская окончательно переселяется в Лондон, куда переносится и штаб-квартира Теософического Общества. Она занимается выпуском журналов, написанием книг, основывает Эзотерическую секцию. Но во время эпидемии гриппа заболевает и 8 мая 1891 г. умирает. Тело ее было кремировано, прах разделен на три части, согласно завещанию, и хранится в Нью-Йорке, Лондоне и Адьяре (Индия).

Сформулированная Блаватской специфическая эзотерическая (тайная) система претендует на универсальную религию, которая представляется как синтез различных религиозных доктрин (эзотерического буддизма, тибетского ламаизма, индийского мистицизма, каббалы, египетской и греческой мифологии, спиритуализма, масонства и др.). Задачей теософии можно определить стремление раскрыть тождественность тайного содержания всех религиозных символов. Опираясь на учение Парацельса, Бёме, Сен-Мартена, Сведенборга, Вл. Соловьева (который считал теософию высшим синтезом познания при слиянии рационального и эмпирического знания с мистикой), Е. Блаватская детально схематизирует космогонические и антропологические

процессы, представляя эволюцию Вселенной, человечества соответственно восточным эзотерическим традициям, которые постулируют существование семиступенчатой иерархии «планов» (уровней). Если попытаться кратко выделить основные положения ее учения, то это будет выглядеть так:

Бог представляется с позиций пантеизма – каждое человеческое существо ощущает присутствие божественного начала в себе в зависимости от развития самосознания.

Космос рассматривается в духе неоплатонизма как живая постоянно обновляющаяся форма, которая не имеет постигаемых умом размеров, но познание его возрастает по мере развития человечества.

Человек не имеет земного происхождения, а как духовная сущность прибыл с Луны, а далее, по мере уплотнения Земли, около 18 млн. лет тому назад, приобрел материальную оболочку.

Цивилизация проходит стадии развития от гигантов с ограниченным интеллектом, к сверхразвитым технически и энергетически атлантам, до современного уровня, утратившего духовные и технические возможности.

Законы природы подчиняются законам дхармы и только человек, имея свободу выбора, порождает карму – причину, неизбежно влекущую следствие.

Жизнь и смерть чередуются, составляя неизбежный цикл.

Глубинные истины может постичь каждый человек, что заложено в нем потенциально, и они не связаны с добром или злом.

Сегодня последователи Блаватской есть во многих странах. Действует Теософское общество и в Украине, с 1995 году при Киевском колледже им. Муравьева-Апостола работает 2,5-годичная школа теософии. На ее работах развиваются многие эзотерические школы и учения. После смерти Блаватской теософия получила продолжение в работах ее ученицы А. Безант (1847–1933). На основе теософии Р. Штайнер (1861–1925) создает в 1913 г. антропософию.

Немало у Блаватской было и есть противников, которые воспринимают ее как великого шарлатана. Деятельность Блаватской неоднократно подвергалась критике и со стороны широких христианских кругов, ученого мира, неоднократно появлялись обвинения в плагиате, использовании в практике приемов фокусников, иллюзионистов, откровенного мошенничества и обмана.

Братство Грааля – международное движение, которое началось в Германии в 1928 г. на основе представленного человечеству *откровения Святого Грааля*, которое получил *Абд-ру-шин* (*Оскар Эрнст Бернхарт* (1875-1914гг.) и опубликовал свое откровения в книге «*В свете истины*», Абд-ру-шин предложил свой религиозный взгляд на мироздание, место и назначение в нем человека. Сущность учения можно свести к следующему: находясь в самом высоком и чистейшем источнике истины и духовности – в хрустальном дворце, Святой Грааль через Абд-ру-шина объясняет человечеству отличия между Сыном Божьим и сыном человеческим, причины духовной смерти, способ вхождения в состояние апокалипсиса, характер женского и мужского начал и их роль в творении, отличия между первобытным и вторичным творением, между божественным, духовным и мирским, дары, данные человечеству и еще

многое другое. Целью движения определяется распространение истинного знания, развитие самосознания, личной ответственности человека и одухотворение всех его способностей.

Организационно Братство Грааля началось после зарегистрированного в 1932г. в Берлине *Натурфилософского союза последователей Грааля*, который постепенно распространялся и в других европейских странах. Собственное развитие движение стало набирать после с 1950 г. – со времени создания *Международного фонда откровения Грааля*, который занимается печатью и распространением произведений Абд-ру-шина, связанных с его именем книг, а также их переводом на иностранные языки.

Штаб-квартира Братства Грааля, возглавляемого семьей Бернхартов, расположена в городе Штутгарт (Германия). В наше время Братство Грааля имеет свои кружки (филиалы) в большинстве европейских стран, в США, Канаде, Австралии, Бразилии, Нигерии, Заире. Фонд насчитывает более 9 тыс. соответствующих задачам своей деятельности действительных членов, в том числе только в Германии – более 2300 представителей. В Украине фонд Грааля действует в Одессе, Киеве, Симферополе, Днепропетровск, Севастополе.

Неоязычество (риднови́рство) в Украине представлено многими течениями («Ридна Вира», РУНВи́ра, «Ладовира», «Ягновира», оранты́цы и т.д.). Они объединены идеей возрождение дохристианских верований украинцев. Если одни из них организационно оформлены, имеют определенную структуру, то другие ограничились лишь обоснованием своего учения – специфического языческого видения мира, Бога, человека. Неоязыческие общины есть не только в Украине, но и в других странах, где компактно проживают украинцы. Некоторые из неоязычников сохранили верность пантеизму, другие – на основе определенной модернизации источников украинского язычества исповедуют монотеизм. Ридновирство воспринимает, прежде всего, та часть национально ориентированной интеллигенции, которая видит в христианстве чуждую для Украины религию, а процесс возрождения язычества воспринимает как доминанту в возрождении украинской нации. Превращение ридновирских течений в религиозное массовое явление пока можно считать проблематичным, но языческие традиции украинцев могут пересекаться с другими языческим культурами и учениями, что порождает новые языческие традиции русской, общеславянской, арийской значимости.

Ридна ви́ра (родная вера) – самостоятельное направление в украинском неоязычестве. Его основал в 1934 году профессор *Владимир Шаян* – родоначальник ридновировского движения. Занимаясь изучением народной (языческой) религии украинцев, которую они исповедывали перед принятием христианства и некоторые элементы которой хорошо сохранились в так называемом *двоеверии*, В. Шаян в своей книге *«Вера Предков наших»* предлагает возвратиться к традициям предков, к корням украинской духовности. Основой «Ридной ви́ры» украинцев должен стать *Орден Бога Солнца*, главным рыцарем которого считается сам основатель течения.

Максимально храня древнейшую украинскую обрядность, «Ридна вира» направляет свое учение на усовершенствование человеческой личности, укрепление ее национального самосознания. Ридновирцы, как правило, выполняют аутентические языческие молитвы и песни.

Мощную заграничную общину ридновирцев представляют при святыни Дажбожии в Гамильтоне (Канада). Есть несколько десятков общин «Ридной виры» в Украине, в частности в Киеве, Харькове, Чернигове, Николаеве, Львове, Одессе и в некоторых других городах и селах.

РУН-Вира (Родная Украинская Национальная Вера) – одна из форм современной религиозности украинцев. Основатель РУН-Вири – *Лев Силенко* (1923-2008), украинец, эмигрировал в Америку. Л. Силенко считается посланным от самого Бога учителем и пророком, который, реформируя политеистическую дохристианскую веру, предложил новую монотеистическую систему взглядов на мир. Древняя Орияна (Украина) является колыбелью всех цивилизаций, а древние украинцы праотцами для всей белой расы. Украинцы, как и другие народы, согласно с данным учением, имеют свое восприятие Бога, представленного им под именем Дажбога. Это дает им возможность возобновлять и усовершенствовать силу своего собственного естества. Дажбог (Датель бытия) – это сознание мира, вечная энергия несознательного и сознательного бытия, святая правда. Основные положения РУН-Виры изложены в «святом писании» течения – «Мага Вере» и катехизисе «Поучение. Песни. Молитвы». Основное культовое сооружение у представителей РУНВиры – собор святой Матери Украины – находится вблизи Нью-Йорка в Спринг Глене (США). Рунвировцы не признают изображения Дажбога, поскольку он – Святой Дух, Свобода, Правда, Любовь, Милосердие. В РУНВире имеют место обряды венчания, освящение ребенка, погребение, своя специфическая молитва и праздники. Общины (станции) рунвировцев есть в Америке, Канаде, Австралии, Англии и в других странах, где проживают украинцы. Последователи РУНВиры в Украине объединены в 42 общины.

Собор ридной виры (Собор родной веры) – одно из течений украинского язычества, которое зародилось в 1994 г. на Винничине. Последователи Собора считают своими идейными предшественниками В. Шаяна, М. Шкавритко, Л. Силенко, С. Кокряцкого, каждый из которых внес свою лепту в создание основ «Родной веры», но не смог полностью осуществить необъятность поставленной исторической задачи по ее возрождению, их труды, дополняют друг друга, в совокупности же они образуют единое целостное учение, соединить и распространить которое призван Собор родной веры. Такая миссия обусловлена тем, что Подолье воспринимается как сердце Украины, поскольку как раз здесь дольше всего, вплоть до 1620 г., Болоховецкие князья боронили (охраняли) родную веру. На берегу речки Бог (Буг) существовала главная святыня скифов – Эксамний (Божья дорога). На Подолье был найден збручский Святovit (идол), самый древний символ Дажбога – Трезуб. Последователи этого течения отмечают толерантностью относительно других ридновировских общин.

Ладовира – неоязыческое течение, идейно оформленное в публикациях *О. Шокала* и *Ю. Шилова*, в частности в журнале «Украинский Мир» (издается с 1992 г.). В основе ладовирического учения лежит концепция украинского мира как духовно-природной и геоэтнической целостности. Организационно ладовирци не объединены, часть из них – независимые, другие – посещают какую-нибудь неоязыческую общину.

Сайентологические (наукopodobные) движения – одна из форм нетрадиционной религиозности. Сайентологические учения стремятся соединить в себе науку и религию, адекватно отразить проблемы современного западного индустриального общества через призму религиозного восприятия. Большинство подобных движений распространенных в Украине (*Дианетика* – Фонд Хаббарда, Наука разума, Христианская наука и т.д.) имеют иностранное происхождение, но находят все больше последователей в нашей стране.

Дианетика, или *сайентология* – религиозное течение, основанное *Лафайетом Ронем Хаббардом* (1911-1986) – отставным военным, известным писателем-фантастом, автором приключенческих, научно-фантастических, психологических и философско-религиозных произведений. В 1950 г. он издает в Америке книгу «*Дианетика: современная наука духовного здоровья (методики духовного исцеления)*», которая и теперь считается одной из самых многотиражных в мире (издано более чем 14 млн. экземпляров на 12 различных языках, в том числе и на русском).

В 1954 г. в Калифорнии зарегистрирована *Церковь сайентологии*, которая в дальнейшем получила распространение во многих странах и сейчас имеет более 6 млн. приверженцев. Учение Хаббарда построено на объединении элементов взятых из мировых религий, дополненных необуддизмом, научной фантастикой, некоторыми результатами научно-технических достижений, практиками психоанализа. В созданной религии много собственных новых терминов: *тетан* – существо-дух, который периодически вселяется в какую-то жизненную форму, вечно перевоплощаясь; *инграм* – накопленный на протяжении многих перевоплощений определенный жизненный опыт человека, от которого он стремится освободиться, и др.

Дианетика предлагает технологию выявления инграма, очищение от него, контроль со стороны дианетика (наукoлога) за жизнью и избавление от циклов перевоплощений. Благодаря этой технологии человек получает власть над собой, осуществляет контроль над материей, энергией, над временем и пространством. Целью предложенного Хаббардом учения признается достижение внутреннего покоя, мудрости, крепкого здоровья и самого высокого душевного совершенства. Это привлекает к дианетике некоторых людей. Во многих странах Европы дианетика официально запрещена, но ее сторонники действуют в составе общественных организаций.

Наука Разума – современное наукообразное и синтетически идейное движение, основанное на переработке идей гностицизма, теософии, метафизики, индуизма, оккультизма, восточной мистики и Библии. «Наука Разума» претендует на абсолютную истину, гармоничность законов науки,

философских взглядов и откровений религии соответственно потребностям человека и его стремлениям.

Основатель течения американский врач-психотерапевт *Эрнст Холмс* (1887-1960) сформулировал основные положения философии Науки Разума в книгах «*Творческий ум и успех*» (1919 г.) и «*Наука Разума*»(1926 г.), которые считаются своеобразной библией названного движения. В учении явно звучат восточные мотивы единства всех религий, в которых содержится единая истина при единой действительности. Бог для Холмса безличностный, Иисус Христос – только человек, Дух Святой – женский аспект божественной Троицы. Человек, в котором человеческое уступает перед божественным (согласно учению Холмса) сам становится Христом. Философия жизни согласно данному учению базируется на идее того, что отрицательное мышление производит отрицательный опыт, а положительные мысли формируют положительную деятельность.

Общины первой Церкви науки разума зарегистрированы в США в 1927 году, теперь они быстро завоевывают популярность среди американцев. Со временем движение распространилось во всем мире. Сейчас оно насчитывает около 25 млн. последователей. В 1991 году создан Международный альянс нового мышления, в которое входит Киевский центр «Науки Разума», начавший свою деятельность в этом же году. Общины церкви действуют в Донецке и Крыму.

Христианская наука – религиозное движение начало свое развитие в 19 в. в Америке по инициативе *Мери Энн Морс Бейкер* (1821-1910), которая в основу своего учения возвела принцип духовного исцеления без обращения к медикаментозным методам лечения. Используя систему психического исцеления врача Финеаса Куимби, М. Бейкер издала несколько книг (в том числе «Наука и здоровье» и «Ключ к Писанию»), в которых, по ее мнению, дано единственно правильное толкование Библии. Полученные основательницей новой церкви Божественные откровения, воспринимаются приверженцами на уровне библейских, а сама М. Бейкер является для ее последователей преемницей Христа. Сейчас церковь насчитывает примерно полмиллиона членов, объединенных в 3000 конгрегаций по всему миру. В Украине это движение лишь набирает силу, приобщая к себе немало представителей технической и научной интеллигенции.

Сатанизм. Как культ сатанизм начал свое движение из древнего Ирака, в котором ведущие религиозные концепции базировались на противопоставлении сил Добра и Света. В дальнейшем эти представления были заимствованы иудаизмом, христианством и исламом где подверглись некоторым изменениям и были приспособлены к соответствующим вероисповеданиям. Культ темных сил, главой которого был Сатана (евр. Satan – противник в суде, в спорах или на войне), получил особое распространение в Европе в Средние века. Образ Сатаны (Дьявола, Люцифера...) формируется в этот период и складываются наиболее общие представления о правителе сил зла. Сатана воспринимается как падшее творение Бога, восставшее против его господства. Сатана использует

против Бога силу, которой Бог его же и наградил. Сатана, таким образом, согласно божьему замыслу, – творит добро, желая зла. Сатанистские культы становились антиподом христианства.

В настоящее время под сатанизмом понимается разновидность полурелигиозного движения, основанного *Алейстером Кроули* (1875-1947) на рубеже 19-20 столетий и реанимированного в 60-х годах 20 века в Америке. Маг Кроули считается известнейшим сатанистом ушедшего века. А. Кроули говорил, что сатана не является врагом для человека: он – жизнь, любовь, свет, и еще, что дорога на небо идет через ад. Свою цель Кроули определял как присвоение человеком демонических сил и достижение через это власти над миром.

По своей мировоззренческой сути, типам объединения, формами деятельности сатанисты очень разнообразны. Известнейшая сатанинская группа – «семья Менсона», наиболее организованная – «Церковь Сатаны» *Антоня Шандора Ла-Вея* (1930-1997). Ла-Вей дал начало первой официально зарегистрированной сатанинской церкви в Сан-Франциско (США, Калифорния). Здесь же была создана книга на основах сатанистских представлений Ла-Вея, получившая название «*Сатанистская библия*». Главная идея, которой – нет бога выше, чем ты сам, и что только сам человек может быть объектом поклонения. Согласно Ла-Вею, жизнь – это великое развлечение, смерть – великий пост, и нет ничего после жизни. На этих главных принципах строятся *девять опор сатанизма*:

1. Сатана представляет поощрение, в противоположность воздержанию.
2. Сатана представляет живое существование, вместо духовных мечтаний.
3. Сатана представляет нескончаемую мудрость, вместо лицемерного самообмана.
4. Сатана представляет доброту к тем, кто того заслуживает; вместо любви растроченной на заискивания.
5. Сатана представляет мщение, вместо подставленной другой щеки.
6. Сатана представляет ответственность перед ответственными, вместо заботы о психических вампирах.
7. Сатана представляет человека просто как некое животное, которое стало самым свирепым из всех.
8. Сатана представляет все так называемые грехи как поступки, ведущие к физическому, ментальному или эмоциональному удовлетворению.
9. Сатана – лучший друг церкви, поскольку обеспечивает ее работой все время ее существования.

С конца 70-х годов, сначала в России, а уже в начале 80-х годов и в Украине сатанизм заявил о себе как организованное в несколько общин религиозное течение. Современные сатанинские группировки очень разнообразны по своему характеру. Приверженцев Сатаны условно можно разделить на теоретиков («идейных одиночек») и практиков («групповиков»).

Моральная программа сатанистов отмечается крайним индивидуализмом, прагматизмом, эгоизмом, утверждаются личностные приоритеты,

превосходство над всеми, приветствуется культ силы. Но в пределах какой-либо одной группы эти положения могут пересматриваться, могут иметь место и разнообразные «сатанистские библии», может использоваться собственная обрядовая структура, собственная символика, собственные учителя, признаваться, как более значительное, одно из многих имен Сатаны и так далее. Организационно слабые группировки действуют как молодежные экстремистские или трешофильные или хардрокерские объединения, чьи мировоззренческие интересы согласуются с возрастными интересами и с течением времени «перерастают» ее представителями.

Оккультизм (лат. *occultus* – тайный), часто употребляется как синоним греческого слова «эзотерический», т.е. предназначенный для «избранных», поэтому оккультизм обычно определяется как скрытое от многих и открытое для немногих знание. Это знание является результатом развития так называемых «герметических» дисциплин (по имени их легендарного основателя *Гермеса Трисмегиста*). Термин оккультизм получил распространение после выхода в свет трактата Агриппы Ноттесгеймского (1486-1535) «Оккультная философия». Развитие оккультных учений связано с именами Р. Фладта (1574-1637), А.Т. Парацельса (1493-1541), Я. Беме (1575-1624), Э. Сведенборга (1688-1772) и др. В «герметический круг знания» входили теоретические науки и экспериментальные искусства. К первым относятся: теогония, или учение об абсолютных принципах; космогония, или учение об осуществлении вечных принципов в пространстве и времени; психология; физика. У каждой из этих дисциплин имеются свои экспериментальные методы, или искусства: у физики – медицина и алхимия, у психологии – психургические искусства: естественная магия и гадания; у космогонии – астрология, у теогонии – теургия, или высшая магия. По содержанию оккультное знание отличается от естественных наук и психологии, поскольку основывается на восприятии особых чувств и развитии особых способностей, позволяющих исследовать недоступные пяти обычным человеческим чувствам, даже если они и усилены техническими приборами, планы существования. Теория оккультизма стремится систематизировать и обобщить этот опыт. Помимо учений, касающихся природы, оккультизм вырабатывает собственную философию и систему этики, формирует свою позицию по отношению к историческим религиям.

Движения последователей П. Иванова, В. Мегре, Г. Грабового, В. Карелина, Е. Березикова, С. Пеуновой, В. Синельникова и др. в последнее время стали набирать силу и привлекать немало сторонников. В большей степени их деятельность связывается с практиками направленных на решение личных проблем человека, проблем связанных со здоровьем, экзистенциальным кризисом, духовным одиночеством, выпадением из привычного ритма жизни, вызванного стремительным ходом прогресса или кризисными явлениями. Так или иначе, разные люди приходят в секты, во главе которой лидирует харизматическая личность, способная привлекать к себе внимание и вести за собой, давать надежду за пределами привычных религий и

идеологий, прикрываться научными подтверждениями, создавая ореол истинности при поддержке современной науки. В последнее время внимание к ним усиливается, но в пределах данного изложения из многочисленных движений остановимся только на некоторых.

Порфирий Корнеевич Иванов (1898-1983) родился в Луганской области – привлек к себе внимание идеями, что причина всех болезней в отрыве человека от природы, на основе чего им разрабатывается система закаливания и исцеления организма на основе «моржевания», что легло в основы «Детки», так стали называть его учение. Положения эти таковы:

1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь: в озере, речке, ванной, принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши холодным.
2. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно попроси себе и пожелай всем людям здоровья.
3. Не употребляй алкоголя и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы 18-ти часов до воскресенья 12-ти часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки.
5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего тела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится.
6. Люби окружающую природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себе ничего. Привыкни к этому это твое здоровье.
7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье – здоровайся со всеми.
8. Помогай людям чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душою и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира!
9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них.
10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа.
11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал – хорошо, но главное – делай!
12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромн.

Иванов занимался целительством, что привлекало к нему сторонников, но большую популярность ему создали журналисты после публикаций серии статей в центральной прессе и нескольких снятых о нем фильмах. После стремительного увлечения учением Дедушки, сейчас прослеживается спад и потеря его сторонников, движение переходит в разряд оздоровительных практик моржей.

Владимир Николаевич Мегре (Пузаков) (1950) уроженец Черниговской области, предприниматель, писатель, автор серии книг «*Звенящие кедры России*». Под впечатлением его книг разворачивается движение «Анастасия» по созданию экопоселений – родовых поместий. В его книгах рассказывается о необыкновенной, наделенной сверхспособностями женщине – *Анастасии*, которая живет глубоко в тайге. Анастасия обладает удивительными знаниями: «знаниями лам Востока, мудростью Будды, Христа и Йоги». По существу она выступает в роли богини, а сам Мегре выполняет функции ее пророка, что подтверждается и их общим ребенком.

Анастасиевцы воспринимают бога как межпланетный разум растворенный наполовину в нематериальном мире в виде энергий и на вторую половину на Земле в каждом человеке. Так кедры около 300 лет копят космическую энергию, а потом «звенят», оказывая благотворное влияние на людей, наполняя их жизнь радостью и даря здоровье. В мире проявляются просветленные, которые создают учения и ведут за собой других, это – Велес, Кришна, Рама, Шива, Иисус, Аллах, Будда.

Космический разум управляет событиями через таинственные силы это – Они. С ними можно вступить в общение. Они могут нести зло и добро. Анастасия сражалась со злыми силами, которые являлись в мире при помощи супер-луча. Воспринимая себя как читателей книг, анастасиевцы используют духовные практики, просматривается обожествление Анастасии, ее образ жизни представляется как образец (жить под родовым кедром с любимым и рожать от него детей), при этом рекомендуется переход к дарам земли, которые и должны обеспечивать человека всем необходимым. В речах Анастасии заметно противопоставление мы и они, «мы» – избранные спасатели Земли, «они» – гибнущие в отравленных городах. Местом паломничества можно считать дольмены (места погребений каменного века) в районе Геленджика, находясь в которых можно зачать «особенное дитя».

Фонд Анастасии, который зарегистрировал непосредственно Мегре, находится во Владимире (Россия), но последователи существуют и в других городах, в том числе и Украины. Анастасиевцы ведут активную общественную деятельность по распространению своих взглядов, используются книги, журналы, альманахи, Интернет, проводятся встречи, театрализованные представления, совместные путешествия. Учреждаются различные фонды экологического плана для развития «национальной идеи» – каждой семье дать бесплатно гектар земли для проживания, где следует посадить кедры или кедр. Движение Мегре использует различные названия: Общероссийское общественное движение «Звенящие кедры России», Исследовательский центр «ИЦ Анастасии», Читательский центр «ИЦ Анастасии», Фонд культуры и поддержки творчества «Анастасия», Всероссийское Движение землепользователей «Сотворение», Фонд «Анастасия», Движение «Родная земля» и т.п.

Григорий Петрович Грабовой (1963) – создатель «Учения о всеобщем спасении и гармоничном развитии» объявил себя «Иисусом Христом во вторым

пришествием» и «триединым Богом-отцом», утверждал, что может воскрешать людей, лечить СПИД и рак на любой стадии, проводить диагностику сложного электронного оборудования, наделен способностями парапсихологии, экстрасенсорики, ясновидения, телекинеза, телепортации.

В 1996 году Грабовой, окончив медучилище в подмосковном городе Раменское и получив диплом фельдшера, объявил себя обладателем шести лицензий на различные открытия и членом многих российских и международных академий наук. Вокруг Грабового складывалась группа сторонников, признававших его способности и воспринимавших его учение. Но после того, как стало известно, что Грабовой пообещал жителям Беслана за 30-40 тыс. рублей воскресить погибших в результате теракта родных, в его деятельность вмешалась прокуратура. В июле 2008 года он был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 11 годам тюремного заключения, в октябре 2008 года срок был сокращен на три года, освобожден условно-досрочно в мае 2010 года. Следует заметить, что это было не единственное заведенное на Грабового дело, и не первый подтвержденный факт мошенничества.

Валерий Владимирович Синельников (1966) – родился на Дальнем Востоке в семье военного, учился в Симферополе, Окончил Крымский государственный медицинский университет, далее учился гомеопатии и психологии. Сейчас живет в Симферополе. Известность приобрел после выхода в свет книги «*Возлюби болезнь свою*» (1999). Исходными положениями Синельникова являются убеждения того, что окружающая среда наделена свойствами сознания, но человеческий разум не воспринимает его, однако контакт возможен на уровне подсознания, а значит привидение мировоззрения человека в гармонию с «законами Вселенной» становится гарантией здоровой и счастливой жизни. В последних книгах Синельников приблизился к концепции Мегре и родноверия. Для приведения в действия своего метода Синельников создал Школу здоровья и радости, имеющую филиалы в городах Украины и России, открыты Клубы друзей доктора Синельникова, в Симферополе действует детская школа.

В заключение следует сказать, что многие их современных неорелигиозных течений и направлений не всегда стремятся показывать свою религиозную сторону, а выступают как мировоззренческие, целительские, моральные системы, направленные на достижение земного человеческого счастья и достижения успеха и благополучия.

Вопросы для закрепления материала

1. В чем Вы видите условия для развития неорелигий?
2. Чем вызвано появление неохристианства?
3. В чем особенности современных восточных учений и культов?
4. Каковы основные принципы движения саентологии?
5. Каковы основные принципы неоязыческих построений в Украине?
6. Где проявляется мистика в современных религиозных построениях?

Вопросы для размышлений

1. Почему появление неорелигиозных течений, групп и сект следует воспринимать как закономерный процесс в духовных поисках общества?
2. В чем особенности и отличия синтетических религий?
3. Почему в религиозных движениях все чаще встречаются попытки привлечения научных изысканий?
4. Почему эзотерия привлекает современного человека?
5. Почему сатанизм рассматривается в возрастных категориях и почему темные силы привлекают прежде всего молодежь?

Термины и имена, которые нужно запомнить:

Абд-ру-шин, Алейстер Кроули, антропософия, Бахаи, Бейкер, Блаватская, Богородническая церковь, Бодхидхарма, Валерий Синельников, Великое Белое Братство, Виссарион, Владимир Мегре, Владимир Шаян, Гурджиев, Григорий Грабовой, Даниил Андреев, Джозеф Смит, дзэн-буддизм, дианетика, Кришна, Ла-Вей, Лев Силенко, Мария Цвигун, мормоны, Наука Разума, необуддизм, неоиндуизм, неохристианство, нитирэн, Нострадамус, Нью эйдж, Парацельс, Порфирий Иванов, Прабхупада, Штайнер, РУН-Вира, Саи Баби, сайнтология, сакральное, Сан Мюн Мун, Сведенборг, семья Рерихов, синкретизм, спиритуализм, теософия, универсализм, Хаббард, харизма, эконосферное поселение, Эммануил Сведенборг, Эрнст Холмс, Юрий Кривоногов.

Дополнительная литература к пятой лекции

1. Абд-ру-шин. В свете истины. Послание Грааля. – Штутгарт, 1991.
2. Андреев Д. Роза Мира. – М.: Прометей, 1991.
3. Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий (истоки, сущность, влияние на молодежь Запада). – М., 1986.
4. Баркер А. Новые религиозные движения. СПб., 1997. С. 114.
5. Барт Р. Современная мифология / Избранные работы. – М., 1986.
6. Блаватская Е.П. Тайная Доктрина: Синтез науки, религии и философии. – Новосибирск, 1992.
7. Божественный принцип. – М., 1992.
8. Бхактиведанта А.Ч. Бхагавад-гита как она есть. – М.-Л., 1990.
9. Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995.
10. Горбовский А. Колдуны, целители, пророки. – М.: Мысль, 1993.
11. Григулевич И.Р. Пророки «новой истины». – М., 1983.
12. Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. – М., 1985.
13. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: опыт систематического исследования. – Нижний Новгород, 2000.
14. Знакомство с верой Бахаи. – Минск, 1994.

15. Книга Мормона. – Солт Леек Сити, 1988.
16. Колодний А.М. РУНВіра(рідна Українська Національна Віра). – К., 2002.
17. Мажвеев В.Н. Преданные Кришне – кто они? // Наука и религия. – 1990. – №10. – с.25-28.
18. Митрохин Л.И. Религии «Нового века». – М., 1985.
19. Орел Н. Психологические механизмы влияния тоталитарных групп на личность: профилактика и преодоление зависимости // Контроль сознания и методы подавления личности: Хрестоматия – / Сост. К. В. Сельченко. – Минск, М., 2001.
20. Основы религиоведения / Под ред. И.Н.Яблокова. – М., 2000.
21. Радугин А.А. Введение в религиоведение. – М., 1995.
22. Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.Л. Религиоведение: социология и психология религии. – Ростов-на-Дону, 1996.
23. Сведенборг З. О небесах, о мире духов и об аде. – Киев, 1993.
24. Семь долин. Сокровенные слова. – М., 1991.
25. Силенко Лев. Святе вчення. – Київ: Обереги, 1995.
26. Судзуки Д. Наука дзен – ум дзен. – К., 1992.
27. Третий Завет. – К., 1993.
28. Уолтер Мартин. Царство культов. – СПб., 1992.

Лекция 6 Свобода совести в Украине и ее законодательно-правовая реализация.

1. Свобода совести как социальная ценность.
2. Реализация принципов свободы совести в современной Украине.

Свобода совести как социальная ценность. Свобода совести признается одной из главных общечеловеческих ценностей, которая соотносится с основами бытия человека. Свобода совести предоставляет возможность человеку для самореализации и самоопределения своей духовной сущности. Это право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или придерживаться атеистического мировоззрения.

Для понимания сущности свободы совести следует определить некоторые основные положения, которые дадут возможность отделить свободу совести от иных свобод, которые существуют в пределах рассмотрения религиозных взаимоотношений. Сначала выделим такое понятие, как «совесть». *Совесть* – способность личности формулировать свои моральные обязанности, требовать от себя их полного выполнения, осуществлять моральный самоконтроль и самооценку своих мыслей и поступков.

Необходимо, также, выяснить, что такое свобода религии. *Свобода религии* – это правовые, общественно-политические, экономические возможности и гарантии для свободного самоопределения и самореализации личности, независимого функционирования религиозных организаций и их институтов. Разумеется, что свобода религии предоставляет возможность для выбора религии, но не дает возможности отказаться от нее полностью.

Достаточно близко к свободе религии приближается такое понятие как «свобода вероисповедания». *Свобода вероисповедания* – законодательно гарантированное право личности свободно, без внешнего принуждения

избирать и исповедовать любую религию, удовлетворять свои религиозные потребности, осуществлять другие культовые действия соответственно своей религиозной ориентации. Осуществляя свободу вероисповедания, человек имеет возможность открыто исповедовать выбранную им религию.

Важное место занимает и понятие «свобода в религии». *Свобода в религии* – это границы свободы, в которых, согласно с вероисповеданием, может реализоваться инициатива и самостоятельность верующих относительно трактовки главных положений вероучения, отправление культов. При таком положении человеку предоставляется возможность свободы совести, но в границах выбранной религии.

Неотделимым от центрального понятия «свобода совести» является понятие «свобода церкви», при этом церковь понимается как религиозная организация. *Свобода церкви* – законодательно закрепленное и гарантированное государством право на свободную деятельность церкви и иных религиозных организаций в границах их функционального назначения, организационно-управленческих потребностей, что предоставляет возможность церкви, религиозным организациям и учреждениям автономно осуществлять свою деятельность независимо от государственной политики, государственных деятелей и идеологических установок, действующих в обществе.

Реализация всех приведенных свобод и предоставляет возможность действительную реализацию принципа свободы совести для каждого человека. Только при наличии данных свобод человек может не волноваться за развитие своего духовного мира, при условии каких-либо изменений в политике или в государственной жизни, человек не будет наказан за свои религиозные убеждения или за отсутствие религиозных чувств.

Таким образом, мы можем говорить, что свобода совести – это возможность для человека выбора своего духовного пути направленного на самореализацию, гармоничное и полноценное развитие личности, возможность декларированная и защищенная международными и государственными институтами.

В 21 веке созданы все необходимые предпосылки для реального обеспечения всех необходимых свобод человеческого существования. Данные возможности были получены в результате длительного исторического пути, сопряжены с разнообразными видами борьбы человека за свои права в условиях необходимости социального объединения. Настоящее время – это время консолидации, это время развития глобального взаимодействия, это время кардинального перехода к мировой экономике, к новым формам международного сотрудничества, к новому мировоззрению. Основой для данного мышления становится необходимость мыслить глобально, но применять собственные знания в отдельном регионе, учитывая его особенности и специфику. А это значит, что подобрать единую для всех идеологию или религию уже невозможно. Современное мировоззрение не может представлять некую единую систему застывших догм, но должно быть мобильным, динамичным, толерантным. Современное мировоззрение должно быть

приспособлено к умению лавировать в колоссальных информационных потоках современного мира, уметь выбирать достоверную и точную информацию, обработав которую предоставить верный путь для решения проблем человеческого существования.

Народ Украины, любого иного государства, да и всего мира уже не может использовать религию как средство консолидации, что было присуще религии на определенных этапах ее развития. Конечно, религия сохраняет свою интеграционную функцию, но в пределах только определенной социальной группы, сторонников конкретной религии и в определенном региональном масштабе. В глобальном мире консолидация и мирное сосуществование возможно только на принципах провозглашенных Организацией Объединенных Наций и другими Международными Соглашениями свободы мировоззрения. К составными элементами, которого следует отнести:

- свободу выражения своего мировоззрения и своих убеждений,
- свобода исповедовать и беспрепятственно менять или избирать себе религию или вероисповедание,
- публично проповедовать свои религиозные взгляды или не соглашаться с теми или иными толкованиями религиозной веры,
- мирские учреждения не должны вмешиваться в религиозные дела и не могут выступать в роли посредника между верующим и его объектом веры,
- обеспечение каждому человеку его мировоззренческой свободы.

Реализация данных принципов возможна при взвешенном научном, цивилизованном, тактичном и толерантном подходе в решении мировоззренческих и духовных социальных проблем. Данные принципы должны не только декларироваться, но реально внедряться, действовать и на уровне права, этики и морали.

Реализация принципов свободы совести в современной Украине.

В Украине реализация принципов свобода совести базируется на использовании и внедрении общеевропейских специальных международных юридически актах, к таковым относятся:

- *Всеобщая декларация прав человека*, которая была принята и провозглашена резолюцией 217 а Генеральной Ассамблеей ООН от 10 декабря 1948 года;
- *Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод*, ее подписание состоялось 4 ноября 1950 года, именно она стала основополагающим документом для Совета Европы;
- *Заключительный акт Совецания по безопасности и сотрудничеству в Европе*, который получил свое оформление в Хельсинки 30 июля-1 августа 1975 года;
- *Декларация ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии и убеждений* от 25 ноября 1998 года;
- 16-18 статьи *Итогового документа Венской встречи представителей государств-участниц Совецания по безопасности и сотрудничеству в Европе* в 1989 году.

Принятие этих документов открыло путь к реализации свободы совести, но, тем не менее, далеко не все страны, принимавшие участие в разработке и подписании данных Актов и Соглашений стали использовать их в своих законодательствах. Так религия сохраняет свой государственный статус в Норвегии и Дании (Евангельская лютеранская церковь), в Греции (Восточная Православная христианская церковь), в Иране, Саудовской Аравии и Индонезии (ислам), в Боливии и Аргентине (Римская апостольская католическая церковь) и этот список можно продолжать. А вот в Италии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Японии и других странах свобода религии подтверждается на уровне Закона.

Согласно *Конституции Украины*, свобода совести – это право на свободу мировоззрения и вероисповедания, свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой.

В Основном законе нашего государства содержится серия статей направленных на существование свободы мировоззрения. Приведем некоторые выдержки из них:

Статья 24. «Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий и ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, *религиозных* или иных убеждений; пола, этнического или социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам»...

Статья 34. «Каждому гарантируется право на *свободу мысли и слова*, на *свободное выражение своих взглядов и убеждений*. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом – по своему выбору»...

Главной, в данном рассмотрении, следует определить *Статью 35*, в которой содержится следующее:

«Каждый имеет *право на свободу мировоззрения и вероисповедания*. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить религиозную деятельность.

Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.

Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная.

Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой».

Наряду со статьей 35 правовой институт свободы совести включает в себя и другие конституционные нормы:

- ✓ равенство граждан перед законом независимо от их отношения к религии, их равные права в экономической, политической, социальной и культурной жизни;
- ✓ использование гражданами прав и свобод не должно препятствовать интересам общества и государства, правам других граждан;
- ✓ осуществление прав и свобод неотъемлемо от выполнения гражданами своих обязанностей;
- ✓ государство оказывает содействие развитию украинской нации, ее исторического сознания, традициям и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины;
- ✓ каждому гражданину гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Конституция Украины действует как Основной закон и дает только наиболее главные и определяющие положения законодательства. На основании Конституции принимаются дополнительные и уточняющие законодательные акты. В нашей стране к таковым относится Закон «О свободе совести и религиозных организациях в Украине» от 23 апреля 1991 года. После принятия данный Закон неоднократно дополнялся и уточнялся. В настоящее время подготовлен *«Проект Закона о свободе совести и религиозных организациях в Украине»*, его обсуждение идет уже длительное время и принятие переносится, да и сам Проект претерпел уже несколько изменений. Более того Президент Украины поручил Министерству культуры Украины и Министерству юстиции Украины «обеспечить укрепление правовых основ свободы мировоззрения и вероисповедания в Украине». Общей целью законодательных изменений является стремление к «устойчивому функционированию демократических институтов и утверждению верховенства права», что отразилось в Указе № 24/2011. Для этого указанные министерства до 1 февраля 2011 года должны подать Правительству Украины для последующего внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины два законопроекта:

- Новую редакцию Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (с учетом замечаний Доклада ПАСЕ);
- О возвращении культовых зданий религиозным организациям (согласно Заключения ПАСЕ № 190 (1995) и подпункта 13.18 Резолюции ПАСЕ 1466 (2005)).

Но пока приходится руководствоваться Законом 1991 года, задачами которого являются:

«гарантии права на свободу совести гражданам Украины, а также осуществление этого права;

обеспечение в соответствии с Конституцией Украины, Декларацией о государственном суверенитете Украины, а также нормами международного

права, признанных Украиной, социальной справедливости, равенства, защиты прав и законных интересов граждан независимо от отношения к религии;

определение обязанностей государства по отношению к религиозным организациям;

определение обязанностей религиозных организаций перед государством и обществом;

преодоление негативных последствий государственной политики относительно религии и церкви;

гарантия благоприятных условий для развития общественной морали и гуманизма, гражданского согласия и сотрудничества людей независимо от их мировоззрения или вероисповедания».

В Статье 3 данного Закона конкретизируется право на свободу совести:

«Каждому гражданину на Украине *гарантируется право на свободу совести*. Это право включает свободу иметь, принимать и изменять религию либо убеждения по своему выбору и свободу единолично либо вместе с другими исповедовать любую религию или не исповедовать никакую, отправлять религиозные культы, открыто выражать и свободно распространять свои религиозные либо атеистические убеждения.

Никто не может устанавливать обязательные убеждения и мировоззрение. Не допускается какое-либо принуждение при определении гражданином своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, религиозных обрядах и церемониях, обучению религии.

Родители или лица, которые их заменяют, по взаимному согласию имеют право воспитывать своих детей в соответствии со своими собственными убеждениями и отношением к религии. Осуществление свободы исповедовать религию либо убеждения подлежит только тем ограничениям, которые необходимы для охраны общественной безопасности и порядка, жизни, здоровья и морали, а также прав и свобод других граждан, установленных законом, и которые отвечают международным обязательствам Украины.

Никто не имеет права требовать от священнослужителей сведений, полученных ими при исповеди верующих».

Кроме этих главных прав, существует еще ряд правовых норм, которые представляют систему правовых гарантий. К ним относятся:

- запрет принуждения относительно граждан во время определения ими своего отношения к религии, к исповеданию или не исповеданию вероучений, к участию или не участию в богослужениях, религиозных обрядах и ритуалах и пр.;

- запрет формировать обязательные убеждения и мировоззрение, воспитание детей соответственно собственным убеждениям и отношению к религии;

- равенство граждан перед законом независимо от их отношения к религии;

- запрет вмешательства религиозных организаций в деятельность других религиозных организаций, проповедование в любой форме вражды, нетерпимости к неверующим и верующим других вероисповеданий;
- невмешательство государства в деятельность религиозных организаций, которое осуществляется в рамках закона, а также отказ финансировать деятельность любой организации, созданной по признаку отношения к религии;
- равноправие всех религий, вероисповеданий и религиозных организаций перед законом;
- запрет устанавливать любые преимущества или ограничения одной религии, вероисповедания или религиозной организации относительно других;
- религиозные организации не допускаются к выполнению государственных функций;
- религиозные организации имеют запрет брать участие в деятельности политических партий, предоставлять политическим партиям финансовую поддержку, выдвигать кандидатов в органы государственной власти, вести агитацию или финансирование избирательных компаний кандидатов в эти органы;
- священнослужители имеют право на участие в политической жизни наравне со всеми гражданами;
- религиозная организация после регистрации становится юридическим лицом;
- на всех работающих в религиозных организациях распространяется действующее законодательство о труде, порядок налогообложения, социального страхования и обеспечения; доходы религиозных общин не облагаются налогами; государственная система образования имеет светский характер;
- граждане имеют разрешение овладевать религиозным вероучением и приобретать религиозное образование индивидуально или вместе с другими, свободно избирая язык обучения;
- преподаватели религиозных вероучений и религиозные проповедники обязаны воспитывать своих слушателей в духе терпимости и уважения к гражданам, которые не исповедуют религию, и к верующим других вероисповеданий.

Следует также обратить внимание и на *«Закон Украины О невоенной, альтернативной трудовой службе»* от 12 декабря 1991 года. В котором есть некоторые положения, направленные на развитие гарантий свободы совести, прежде всего, для тех граждан, которые по религиозным убеждениям не желают или не могут служить в вооруженных силах. Основные положения этого закона можно представить, рассмотрев несколько статей из Общих положений данного закона:

Статья 1. «Альтернативная служба является службой, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы и имеет целью исполнение обязанности перед обществом.

В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения права граждан на прохождение альтернативной службы с указанием срока действия этих ограничений».

Статья 2. «Право на альтернативную службу имеют граждане Украины, если исполнение воинской обязанности противоречит их религиозным убеждениям и эти граждане принадлежат к действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям, вероучение которых не допускает пользования оружием».

Статья 3. «Гражданин Украины, проходящий альтернативную службу, пользуется всеми социально-экономическими, политическими и личными правами и свободами, за исключениями, определенными настоящим и другими законами Украины, в соответствии с Конституцией Украины, и исполняет все обязанности гражданина Украины»...

Статья 7. «Для решения вопросов прохождения альтернативной службы образуются комиссии по делам альтернативной службы»...

Статья 8. «Гражданин, направленный на альтернативную службу, не имеет права: уклоняться от прохождения альтернативной службы; принимать участие в забастовках; заниматься предпринимательской деятельностью; обучаться в учреждениях образования, кроме средних или высших учреждений образования с вечерней или заочной формами обучения»...

В Украине свобода совести является конституционным принципом и нормой государственного права, что содействует свободному существованию многих религиозных проявлений, вольнодумства и атеизма. Каждый формирует свою духовную жизнь согласно своим собственным чувствам, избирает для себя ту или иную форму религии, или же имеет право смотреть на мир, в котором господствует человек и действуют природные законы, без привлечения фантастических существ, то есть – глазами атеиста.

Вопросы для закрепления материала

1. В чем заключается свобода совести?
2. Как свобода совести реализуется на международном уровне?
3. Как конституция Украины декларирует и гарантирует свободу совести?
4. Каковы основные положения Закона о свободе совести в Украине?

Вопросы для размышлений

1. Почему свободу совести нужно фиксировать в действующем законодательстве?
2. Нет ли необходимости отменить свободу совести, чтобы в обществе не было духовных расхождений?
3. Как Вы считаете, не стоит ли уделять больше внимания формированию религиозности в детстве?
4. Нужно ли в школе ввести преподавание религиозных основ?
5. Имеет ли право существовать атеистическая точка зрения?

Термины, которые нужно запомнить:

Альтернативная служба, государственная религия, свобода в религии, свобода вероисповедания, свобода религии, свобода церкви, совесть.

Дополнительная литература к шестой лекции

1. Бабій М.Ю. Свобода совісті: Філософсько-антропологічне осмислення. – Київ, 1994.
2. Бутанов В.И., Богданов А.М. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. – М., 1991.
3. Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995.
4. Гольдберг Н.М. Свободомыслие и атеизм в США (XVIII -XIX вв.). – М., 1965.
5. Закон «О свободе совести и религиозных организация» //Ведомости Верховного Совета Украины. –1991. – №25.
6. Закон «Про альтернативную, невоенную службу» // Ведомости Верховного Совета Украины. –1992. – №15.
7. Зоц В.А. Культура. Религия. Атеизм. – М., 1982.
8. История и теория атеизма. – М., 1987.
9. История религии / А.Ельчанинов и др. – М., 1991.
10. Конституція України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30.
11. Кудрявцев В.В. Лекции по истории религии и свободомыслия. – Минск, 1997.
12. Лекции по истории религии. – СПб, 1997.
13. Миркина З.А., Померанц Г.С. Великие религии мира. – М., 1995.
14. Митрохин Л.Н. Философия религии. – М., 1993.
15. Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 2000.
16. Поликарпов В.С. История религий. Лекции и хрестоматия. – М., 1997.
17. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. – М., 1996.
18. Релігійна свобода: Історичне підґрунтя, правові основи і реалії сьогодення. – Київ, 1998.
19. Свободомыслие и атеизм в древности, средние века и в эпоху Возрождения. – М., 1986.
20. Сумерки богов. – М., 1989.
21. Тажуризина З.А. Идеи свободомыслия в истории культуры. – М., 1987.
22. Французские материалисты XVIII века об атеизме, религии и церкви. – М., 1977.

Вопросы для подготовки к итоговой модульной контрольной работе

1. Религиоведение как гуманитарная наука.
2. Социальные функции религии.
3. Классификации в религиоведении.
4. Философские концепции о причинах возникновения религии
5. Социальные концепции возникновения религии.
6. Ранние (первобытные) формы религии.
7. Религия в Древнем Египте.
8. Религиозные построения древних славян.
9. Мифо-космологическая система Древней Греции.
10. Морально-этическое развитие в религиях Древнего Китая.
11. Зороастризм как пророческая религия.
12. Особенности религиозного восприятия мироздания в индуизме.
13. Иудаизм как религия богоизбранного народа.
14. Причины возникновения буддизма и основы его вероучения.

15. Социальные и идейные источники возникновения христианства.
16. Символ веры в христианстве и его трактовка.
17. Христианские таинства и их значение.
18. Основные направления в христианстве, причины появления и отличия.
19. Происхождение ислама и роль в его становлении Мухаммеда.
20. Положения веры и столпы ислама.
21. Основные положения баптизма.
22. Основные положения пятидесятников.
23. Основные положения Свидетелей Иеговы.
24. Основные положения адвентистов.
25. Причины появления и распространения неорелигий.
26. Зарубежные неохристианские миссии в Украине.
27. Неохристианство пророссийской направленности в Украине.
28. Необуддийские течения в Украине.
29. Неоиндуистские течения в Украине.
30. Особенности синтетических религий.
31. Сайентологические движения.
32. Эзотерические объединения.
33. Неоязычество в Украине.
34. Проявления сатанизма и оккультизма в Украине.
35. Последовательские секты в Украине.
36. Эволюция религии и ее перспективы.
37. Анализ религиозной ситуации в современной Украине.
38. Взаимодействие религии и науки в современном мире.
39. Принципы реализации свободы совести.
40. Украинское законодательство о религии.

Основная литература по курсу «Религиоведение»

1. Академічне релігієзнавство. Підручник. За науковою редакцією професора А. Колодного. – Київ, 2000.
2. Історія релігій в Україні: Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – Київ, 1999.
3. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. – Москва, 1988.
4. Новейший словарь религиоведения / авт.-сост. О.К. Садовников, Г.В. Згурский; под ред. С.Н. Смоленского. – Ростов-н/Д: Феникс, 2010.
5. Основы религиоведения / Ред. И.Н.Яблоков. – М., 1994
6. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. /Сост. Гараджа В.И., Руткевич Е.Д. – М., 1996.
7. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.Ш. Теремка. – Київ, 2000.
8. Танчер В. К. Религия и современный мир. – К.: Наукова думка, 2007.
9. Тихонравов Ю. В. Религии мира. – М.: Амрита-Русь, 2006.
10. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М.: Политиздат, 1986.
11. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К., 2007.
12. Шахнович М. М. Религиоведение. – М., 2006.
13. Элиаде М., Ион Кулиано Словарь религий, обрядов и верований. – М.-СПб., 1997.
14. Яблоков И.Н. _Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по религиоведению. – М., 2000.

Интернет-ресурсы

<http://abovo.net.ru/> - Библиотека философской и религиозной литературы
<http://adventist.ru/> - Церковь Христиан адвентистов седьмого дня в России и СНГ
<http://alatyr.org.ua/> - Родове Вогнище Рідної Православної Віри
<http://asdrd.org/> - Христианский сайт «Жемчужина» (Адвентисты седьмого дня)
<http://bahai.kiev.ua/> - сайт Бахаи киевская община
<http://forum.theosophy.ru/> - Портал Теософического сообщества
<http://jesus.ucoz.ru/> - Официальный сайт церкви Новый Иерусалим
<http://latter-daysaints.ru/> - сайт: Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
<http://mitdetaley.ru/> - Дело Грааля
<http://mithology.ru/> - мифологический портал «Мифы и легенды»
<http://old.risu.org.ua/> - Релігійно-інформаційна служба України
<http://pjukr.kiev.ua/> - сайт украинского движения Прогрессивного иудаизма
<http://pravoslavye.org.ua/> - Официальный сайт Украинской Православной Церкви
<http://risu.org.ua/> - Религиозно-информационная служба Украины
<http://sai.org.ua/> - Организация Шри Саи Бабы в Украине официальный сайт
<http://scientology.org.ua/> - саентология
<http://sr.artap.ru/> - Справочник по религии. Религиозный справочник – словарь
<http://theosophy.in.ua/> - Теософия в Украине
<http://ukrsekta.info/> - сайт Украина сектантская
<http://unification.ru/> - Церковь Объединения – христианство в изложении Божественного принципа, официальный сайт
<http://user.transit.ru/~maria/introgus.htm> - Официальный сайт Централизованной религиозной организации Православная Церковь Божией Матери Державная
<http://vmegre.com/> - официальный сайт Владимира Мегре
<http://www.buddhism.ru/> - Буддизм алмазного пути
<http://www.cerkva.info/> - официальный сайт Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата
<http://www.cerkva.ks.ua/> - Христианство, направления, различия, догматы
<http://www.dzen-portal.info/> - Дзен портал
<http://www.grigori-grabovoi.ru/> - Григорий Грабовой
<http://www.islam.ru/> - исламский информационный портал
<http://www.krishna.org.ua/> - Официальный портал Международного общества сознания Кришны в Украине и Молдове
<http://www.patriarchia.ru/> - официальный сайт Московского Патриархата
<http://www.prosvetlenie.org/> - эзотерика, йога, астрал, магия, чакры, медитация, астрология, гороскопы...
<http://www.runvira.org/> - Рідна Українська Національна Віра
<http://www.scienceofmind.org.ua/ukr/> - Наука разума в Украине
<http://www.slovopedia.com/> - Словопедия
<http://www.synagogue.kharkov.ua/> - сайт «Харьковская синагога»
<http://www.uaoc.org.ua/> - официальный сайт Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной Церкви
<http://www.usmalos.com/> - сайт Великого Белого Братства ЮСМАЛОС
<http://www.vatican.va/> - официальный сайт Ватикана
<http://www.verigi.ru/> - сайт «Вериги» библиотека по религиоведению
<http://www.vissarion.ru/> - официальный сайт Виссариона и Общины Виссариона
<http://www.v-sinelnikov.com/> - школа здоровья и радости доктора Синельникова

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Садовников Олег Костянтинович

Релігієзнавство: кредитно-модульний курс: (для студентів
1-2 курсів всіх форм навчання і спеціальностей академії)

Відповідальний за випуск: *В. В. Будко*

В авторській редакції

Комп'ютерне верстання: *К. А. Алексанян*

План 2012, поз. 113 Л

Підп. до друку 29 .11.2011 р.
Друк на різнографі
Тираж 50 пр.

Формат 60x84/16
Ум. друк. арк. 7,8
Зам. №

Видавець і виготовлювач:
Харківська національна академія міського господарства,
вул. Революції, 12, Харків, 61002
Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
ДК №4064 від 12.05.2011 р.