

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ**

**ЧИРЧИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Нешитов Петр Юрьевич

История религии

учебное пособие

Для всех специальностей

Чирчик – 2026

UDK: 2-1;21/29

КБК: 86.22

Н: 13

П.Ю. Нешитов /История религии/ учебное пособие. – Ташкент: «ZEBO PRINT», 2026.124 с.

В учебном пособии рассмотрены теоретические предпосылки научного исследования религии и дан исторический обзор основных родоплеменных, национальных, мировых религий. Тексты лекций содержат описание представлений о сверхъестественном, характерных для той или иной стадии общественного развития, а также знакомят студентов с особенностями ритуальных практик, с космологическими и нравственными понятиями, которые формируются под влиянием религии. Для более глубокого погружения в материал в конце каждой лекции указаны фрагменты относящихся к теме религиоведческих текстов с последующими вопросами по ним. Для закрепления полученных знаний и самопроверки предлагаются тесты.

Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата всех направлений подготовки.

Автор:

П.Ю. Нешитов – к.филос.н., доцент кафедры общественных наук Чирчикского государственного педагогического университета

Ответственный редактор:

Л.К. Ахатов – PhD, заведующий кафедрой общественных наук Чирчикского государственного педагогического университета

Рецензенты:

Т.А. Мадалимов – PhD, доцент кафедры общественных наук Чирчикского государственного педагогического университета

Л.А. Валиев – PhD, доцент кафедры общественных наук Ташкентского государственного транспортного университета

Рекомендовано к изданию в качестве учебного пособия на основании постановления Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 19 мая 2026 года № 1840-176a-0c53-e524-96d9-5497-9193. Номер заявки: 287473888.

ISBN 978-9910-14-247-5

© П.Ю. Нешитов, 2026

© «Zebo prints», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Лекция 1. Предмет, метод, структура науки о религии.....	6
Лекция 2. Родоплеменные верования и культы	21
Лекция 3. Национальные религии древних цивилизаций	35
Лекция 4. Национальные религии Ближнего Востока.....	50
Лекция 5. Национальные религии Южной Азии и Дальнего Востока	65
Лекция 6. Буддизм	80
Лекция 7. Христианство	91
Лекция 8. Ислам	104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	117
ЛИТЕРАТУРА.....	119

ВВЕДЕНИЕ

Религия в современном обществе играет важную роль. Люди обращаются к религии в разных жизненных ситуациях и по разным поводам. Одни находят утешение в исполнении обрядов и в размышлениях над священными текстами, когда испытывают неуверенность и тревогу, терпят неудачу, заболевают, разочаровываются, теряют близкого человека. Другие ценят переживание светлой радости во время религиозных праздников, придающее жизни высокий смысл и позволяющее на время забыть о повседневных заботах, о разногласиях в семье или о трудностях на работе. Третьи считают религию полезным элементом воспитания. А для кого-то религия – это часть исторического прошлого, которую надо знать, чтобы лучше понимать законы общественного развития, происхождение существующих культурных норм, смысл созданных в давние времена архитектурных, поэтических, музыкальных произведений.

Религия удовлетворяет многие человеческие потребности, но также несет определенные риски для общества. Однобокая религиозная социализация порождает такие болезненные явления, как фанатизм и экстремизм. Перед современными людьми стоит задача приспособить религию к условиям высокотехнологичной цивилизации, которая возникла благодаря свободе научного поиска, политической свободе и свободе совести и обеспечивает небывало высокий уровень жизни постоянно растущему населению планеты. Самодовольный догматизм и диктатура противопоказаны обществу, желающему двигаться по пути прогресса.

Религиозная жизнь Узбекистана в новый период истории весьма динамична. Когда после десятилетий советской атеистической пропаганды у народа снова появились возможности для массового приобщения к вере, процесс религиозного возрождения принял в значительной мере стихийный и подчас угрожающий характер. Имели место попытки силой захватить власть под исламскими лозунгами. Ответом правительства на террористические методы

религиозных групп, выступавших с радикальными программами преобразования общества, стало строгое регулирование оборота религиозной литературы и контроль над религиозным образованием, религиозными собраниями и религиозной коммуникацией в киберпространстве.

Чтобы обеспечить долгосрочное сбалансированное развитие страны, в Узбекистане была создана соответствующая законодательная база. Конституция, законы «О свободе совести и о религиозных организациях» и «О противодействии экстремизму», Концепция обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере гарантируют жителям Узбекистана светский характер государства, свободу иметь любые убеждения, совместимые с общественным порядком, защиту от миссионерских посягательств со стороны религиозных фанатиков. Президенты И.А. Каримов и Ш.М. Мирзиёев многократно выступали в поддержку гуманистических ценностей, просвещения и толерантности как внутри страны, так и на международных площадках.

Одной из мер, призванных предотвратить распространение экстремистской идеологии в Узбекистане, является включение дисциплины «Религиоведение» в состав образовательных программ. Знакомство с научным подходом к изучению религии, а также с историей развития разных религий, с фактами их влияния друг на друга, с универсальными чертами религиозного сознания помогает студентам отказаться от пренебрежительного отношения к другим культурам, избавиться от самомнения и заносчивости, лучше разобраться в межконфессиональных отношениях и понять государственную политику в религиозной сфере. Способность логично и с опорой на факты судить о религиозных вопросах составляет существенную предпосылку созидательного участия молодых людей в жизни гражданского общества.

Лекция 1. Предмет, метод, структура науки о религии

Познание вообще начинается с удивления, а конкретная наука – с указания на предмет, которым она занимается. Предметом религиоведения, очевидно, выступает религия. Но что такое религия?

Слово «религия» часто встречается в повседневных разговорах, в средствах массовой информации, в художественной литературе и кинематографе, и, по всей видимости, у тех, кто им пользуется, есть некоторое интуитивное понимание, что именно они желают сказать. В то же время, обзор обыденных высказываний о религии свидетельствует о многозначности этого слова. Например, можно смотреть на религию как на особое измерение жизни, в котором с людьми случаются чудеса, им снятся вещие сны, являются высшие существа и призраки, а душа испытывает благоговейный восторг и ужас. Еще под религией понимают принадлежность определенной группе. Эта принадлежность находит выражение в следовании правилам поведения, установленным группой, в молитвах о благополучии религиозной общины, в совместном совершении ритуалов, связанных с рождением ребенка, завершением образования молодыми людьми, заключением брака, похоронами, восшествием правителя на престол или вступлением чиновника в должность. Характерно также рассуждение о религии как о подчинении авторитету, будь то авторитет личности, организации, священного текста или догматов.

Обыденные определения отражают сложность и многогранность религии. Однако для научного применения они не годятся. Дело в том, что обыденные определения религии односторонни, разрозненны и противоречивы, каждое из них придает преувеличенное значение той или иной стороне религиозной жизни, оставляя без внимания остальные. В отсутствие внятного определения предмета ученый сталкивается с двумя серьезными проблемами: во-первых, из поля зрения выпадают некоторые явления, подлежащие осмыслению в рамках

религиоведения, во-вторых, исследование включает в себя явления, которые лишь по внешнему признаку, а не по существу относятся к религии. Соответственно, в науке требуется сформулировать определение религии, которое будет указывать на существенное содержание изучаемого предмета и в то же время непротиворечивым образом сочетаться с другими, более частными определениями.

В этом учебном пособии религия рассматривается как форма общественного сознания и деятельности, определенная понятием сверхъестественного. Вера в сверхъестественное, осознанное переживание сверхъестественного присутствия, бессознательное предчувствие встречи со сверхъестественным, достаточно сильные, чтобы побудить человека к публичным оценкам и действиям, составляют особенное свойство религии. К основному определению религии примыкают специальные, созданные для постановки и решения более частных познавательных задач.

Кроме указания на предмет, в науке следует ответственно подойти к выбору исследовательского метода. Как правильно изучать религию?

Обыденное сознание редко затрагивает вопрос о методе и никогда не проявляет настойчивости, необходимой для того, чтобы получить внятный ответ на него. Для обывателя источниками знания о религии выступают старшие члены семьи, представители религиозных организаций, начальство, давние или случайные знакомые, средства массовой информации. Подвергать глубокому анализу сведения из этих источников большинство людей не склонны. Причины подобной доверчивости просты: недостаток времени из-за работы и домашних забот, желание расслабиться и повеселиться в свободное время, а не заниматься умственной работой, опасение нажить неприятностей со стороны фанатиков и приближенного к властям духовенства, сосредоточенность на материальном измерении жизни и, главное, отсутствие действительного интереса к сверхъестественному. Лишь в некоторых ситуациях личного или общественного кризиса наивное убеждение в самоочевидности знаний о религии отступает. В таких

случаях обыватель может выяснить, что усвоенные им прежде представления о религии противоречат повседневной практике семьи, общества, государства, что его собственный взгляд на религию не совпадает со взглядами других людей, что, наконец, до него уже многие оказывались охвачены сомнениями относительно способности человека познавать сверхъестественное и вести религиозный образ жизни.

У того, кто, столкнувшись с трудностями в процессе самостоятельного познания религии, намеревается двинуться дальше обыденных представлений о ней, есть два пути – научный и теологический.

Научный метод требует следовать принципам объективности, историчности и системности.

Объективным называется такое рассмотрение религии, которое лишено предвзятости, пристрастия, симпатий и антипатий к изучаемым явлениям. Как для биолога, постигающего законы эволюции, одинаковый интерес представляют птицы и пауки, зайцы и змеи, хищники и паразиты – все живые организмы, среди которых нет «хороших» и «плохих», «приятных» и «противных», «необходимых» и «лишних», – так для религиоведа нет «хороших» и «плохих», «правильных» и «неправильных», «нужных» и «ненужных» религий. Религия, с которой исследователь познакомился на примере своей семьи, своих друзей, соседей, коллег, своего государства, в качестве предмета научного исследования ничем не лучше и не хуже других религий. Принцип объективности требует ко всем религиозным явлениям относиться одинаково внимательно и уважительно. В научной работе недопустимо применение пропагандистских риторических приемов, неуместны похвалы в адрес одной религии как превосходной и порицание остальных как ущербных, тем более налагается запрет на призывы к насаждению или, наоборот, искоренению какой-то религии.

Принцип историчности означает, что всякое религиозное явление существует не само по себе, но включено в исторический

контекст. Религия в каждую эпоху связана с особыми нравственными, эстетическими, политическими, социальными, экономическими явлениями и может быть понята только с учетом взаимодействия с ними. Изменение внешних общественных условий отражается на облике религии. Кроме того, в развитии религии наблюдаются свои закономерности. Религиозные чувства, религиозные идеи, религиозные организации проходят через определенные фазы развития от возникновения до исчезновения, подчиняясь закону причинности. Никакая религия не возникает на пустом месте. Никакая религия не существует все время в одном и том же виде. У каждой религии есть предпосылки, внутренние и внешние причины, которые ее порождают, формируют и до некоторых пор поддерживают.

Третий принцип научного познания религии – системность. Требование системности подразумевает, во-первых, полноту обзора явлений, во-вторых, соблюдение порядка в процессе их описания. Исследователь религии должен обращать внимание на все явления, относящиеся к его предметной области, включая те, которых он, возможно, по субъективным соображениям предпочел бы не замечать. Ученый производит полный обзор фактов, несмотря на то, что какие-то из них противоречат его гипотезе, ставят под вопрос авторитетные теории, расходятся с установками господствующей идеологии или кажутся вредными, обидными, возмутительными обывателям. Порядок описания фактов также играет большую роль в религиоведении. Как беспорядочно наваленная куча кирпичей не является домом, так и описание явлений, лишенное логики, еще далеко от научного знания. Названия науки о религии заслуживает только такое описание фактов, при котором они рассмотрены в полном объеме, выстроены в ясную и понятную последовательность, а сама эта последовательность надлежащим образом обоснована.

Альтернативой научного исследования религии выступает теология, или богословие. Так как теолог смотрит на религию с позиций своего вероучения, он изначально не может быть вполне

объективен при анализе религиозных явлений, относящихся к разным традициям. Для теолога своя религия по определению лучше всех остальных, именно в ней, по его мнению, содержится истинное знание, в других же религиях он видит набор заблуждений, подлежащих более или менее снисходительному порицанию и опровержению. Принципу историчности в рамках теологического подхода к изучению религии также находится лишь ограниченное применение. Добросовестное описание явлений и методичный анализ умопостигаемых причин, их породивших, прекращаются там, где мысль теолога приближается к истокам и важнейшим положениям его собственной религии: попытки найти естественное историческое объяснение принятым догмам и привычным ритуальным практикам наталкиваются на протест религиозного сознания, которое воспринимает подобные попытки как безумие, нечестие, святотатство. То же самое религиозное сознание препятствует систематическому исследованию религии. Если в отношении других религий, особенно уже сошедших с исторической сцены, теологическое исследование допускает полное и всестороннее описание, то относительно своей религии оно под благочестивыми предлогами замалчивает неприятные факты и домысливает чудесные подвиги. Таким образом, при теологическом подходе принципы объективности, историчности и системности, если вообще соблюдаются, то соблюдаются избирательно. В той части, в какой теологическое исследование руководствуется этими принципами, оно может быть полезно для религиоведа.

Научный подход к исследованию религии формировался на протяжении долгого времени. Первые попытки дать определение религии, а также выяснить, каковы возможности и ограничения человеческой мысли в познании религиозных явлений имели место еще в античной философии. Сочинения Платона, Аристотеля, Эпикура, Цицерона, Марка Аврелия содержат много рассуждений о религии, не утративших значения до сих пор (анализ мифологических представлений о происхождении мира, соображения о вкладе религии в государственное управление,

описание некоторых ритуальных практик и влияния, которое божественный образ в душе оказывает на моральное сознание личности). В средние века научный подход был оттеснен теологией, хотя некоторые ценные для современного исследователя религии работы появлялись и в этот период. Наконец, в новое время для развития науки о религии сложились наиболее благоприятные условия. Постепенная секуляризация общества, расширение пространства интеллектуальной свободы, знакомство с культурами многочисленных народов, раньше известных мало или вовсе неизвестных, позволили религиоведению стать самостоятельной областью научного знания со своими специальными вопросами и методическими решениями.

Ставшие классическими работы Б. Спинозы, П. Бейля, Вольтера, И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха, Э. Тайлора, Дж. Фрэзера, В. Джемса, Э. Дюркгейма, М. Вебера, З. Фрейда, А. ван Геннепа, Ф. Хайлера, Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, Б. Малиновского, М. Элиаде, Ж. Ваарденбурга, появление религиоведческих кафедр и религиоведческих журналов отражают стремительный рост теоретических и эмпирических знаний о религии в XVII-XX веках.

В середине XVII века Б. Спиноза положил начало объективному, исторически основательному размышлению о религиозных вопросах. В его «Богословско-политическом трактате», опубликованном анонимно по соображениям безопасности, показано, что правители оправдывают свое верховное положение в обществе и конкретные действия ссылками на божественную волю, которая открывается через священный текст. Однако исторический и филологический анализ Библии свидетельствует: в этой книге имеются многочисленные ошибки, упущения, противоречия, фальсификации, которые не могли бы исходить от совершенного существа. Признавая величие морального закона, данного в Библии, Спиноза отверг все то, что ему противоречит, осудил поведение людей, прикрывающих свои дурные поступки неразумными цитатами, выступил в защиту религиозной и гражданской свободы.

В конце XVIII века И. Кант попытался выяснить, что люди могут знать о религии, если оставить в стороне суеверные представления о чудесах, спасительной силе ритуалов и особом авторитете духовенства. В работе «Религия в пределах только разума» он пришел к выводу, что рассудок бессилён доказать или опровергнуть существование бога и бессмертной души, а значит, принуждение в делах веры, какими бы клятвами и пророчествами оно ни сопровождалось, является недопустимым произволом. Тем не менее, согласно Канту, понятия о боге и бессмертной душе, принятые бездоказательно и добровольно, образуют два столпа морального сознания, которые подкрепляют в человеке надежду на конечное торжество справедливости и поддерживают намерение следовать по пути добра при любых обстоятельствах.

В начале XIX века Г. Гегель создал систему, в составе которой религия наряду с другими формами духа получила определение как один из способов познания истины. Для Гегеля преимуществом религии перед естествознанием и искусством является то, что она способна возвыситься над уровнем чувственного восприятия и утверждать бытие таких вещей, которые в принципе недоступны органам чувств. В то же время, религиозная вера лишь указывает на нечто сверхъестественно возвышенное, не имея возможности методично его познавать и подменяя познание многозначительными намеками и уподоблениями. Соответственно, религия в гегелевской системе служит обязательным преддверием философии, которая способна постигать сверхъестественную истину при помощи истинного понятия.

В середине XIX века Л. Фейербах отказал объектам религиозной веры в самостоятельном существовании. Однако он был далек от того, чтобы, как это делали материалисты до него, объявить все, во что верят люди, пустыми порождениями фантазии или, вслед за Вольтером, считать религию результатом встречи мошенника и глупца. По мнению Фейербаха, в образах богов люди поклоняются лучшим качествам своей собственной природы. При этом, если в человеческой жизни доброта, справедливость, милосердие, мудрая

проницательность и т.д. находят применение в отдельных ситуациях, оставляя место для злобы, глупости, зависти и других пороков, то у бога морального качества выражены в превосходной степени и постоянно. Благодаря религии, полагал Фейербах, люди в донаучную эпоху сохраняли веру в возможность самосовершенствования.

Во второй половине XIX века наука о религии начала стремительно обогащаться новыми данными. Большой вклад в развитие религиоведения внес Ф.М. Мюллер. Он основал книжную серию «Священные тексты Востока» и вместе с другими знатоками восточных языков перевел на английский язык десятки текстов, почитаемых священными в индуизме, буддизме, конфуцианстве, даосизме, исламе, зороастризме, в том числе Ригведу, Авесту и Коран. Мюллер изучал разные религии, так как был убежден: «кто знает одну религию – не знает ни одной». Благодаря такому подходу, он сумел обнаружить похожую логику в истории религий, которые раньше воспринимались как не имеющие ничего общего друг с другом.

Важным событием в религиоведении того периода стала книга Э. Тайлора «Первобытная культура». Ее автор сформулировал теорию пережитков, согласно которой на высоких уровнях развития в культуре сохраняются элементы прошлого, но не в полном объеме, а в усеченном развлекательном виде. Посредством анализа детских игр, считалок, загадок, поговорок и т.п. Тайлор реконструировал древние верования, оттесненные на периферию культуры более сложными религиями. Также он проследил до первобытных времен истоки многих мифов и ритуалов, которые приняты у культурных народов, и пришел к выводу, что изначальной религиозной идеей была вера в существование невидимой души и духов.

На рубеже XIX-XX веков Дж. Фрэзер произвел масштабное исследование магии и религии, обобщив сведения, собранные миссионерами, путешественниками и сотрудниками колониальных администраций, в двенадцати томах популярной книги «Золотая ветвь». Фрэзер показал, что расхожий образ дикаря как существа

запуганного и потому суеверного не соответствует действительности, напротив, колдуны примитивных племен отличаются самоуверенностью, сознанием власти над окружающим миром, они убеждены, что правильно совершенный ритуал обязательно принесет им необходимые результаты, и только на более высоких уровнях культуры человека посещает мысль о собственном невежестве, слабости, зависимости от неведомых высших сил.

В начале XX века, когда религия теряла практическое влияние на жизнь западного общества и, как реакция на этот процесс, рос теоретический интерес к переживаниям верующего человека, к особенностям его самосознания и поведенческой мотивации, был опубликован курс лекций В. Джемса «Многообразие религиозного опыта». В этих лекциях американский профессор показал исторические и современные проявления религиозной гениальности. Отвлечшись от особенностей вероучения и от способов организации верующих в общину, он сосредоточил внимание на религиозных чувствах выдающихся людей от апостола Павла до Л.Н. Толстого и на той ценности, которую они сами придавали этим чувствам.

С обратной стороны рассматривал религию З. Фрейд. В его исследованиях религия определена как коллективный невроз навязчивых состояний. Фрейд отмечал, что, хотя в прошлом религиозная иллюзия сыграла большую положительную роль, содействуя культурному развитию человечества, в современном обществе она все больше служит источником бесплодных разногласий, нервных расстройств, личных трагедий. По его мнению, в будущем религия может сохраниться, только если она станет религией разума.

О том, как религия поддерживает порядок в традиционном обществе, написал А. ван Геннеп в книге «Обряды перехода». Он отметил, что все важные перемены в жизни человека (рождение, взросление, бракосочетание, смерть) не сопровождаются, как принято думать, ритуальными действиями, чтобы придать событиям

более торжественный и праздничный характер, но в результате исполнения ритуала только и становятся реальностью. Ван Геннеп обратил особое внимание на такой элемент ритуала, как физическое и символическое отделение человека от общины, временное превращение его в индивида без свойств, который благодаря ритуальному действию расстается с прежними социальным статусом и приобретает новый. Если ритуал перехода не совершается или совершается с нарушениями, то человеку отказывают в правах, которыми пользуются другие члены общины его возраста и пола.

На стабилизирующую функцию религии в обществе указывал Э. Дюркгейм. С его точки зрения, религия создает коллективные представления, которые выступают как условие взаимопонимания между людьми и как основа совместных практических действий. В работе «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейм выдвинул мысль, что в религиозных образах общество поклоняется себе самому, почитает свое чувство единства, силы, правоты и защищенности.

Для М. Вебера главным предметом религиоведческого исследования стали творческие возможности религии. Он предположил, что существует взаимосвязь между религией и другими сторонами общественной жизни, в том числе экономикой. Сравнивая хозяйственную практику разных обществ, Вебер констатировал успешное распространение капитализма в странах с преобладанием протестантского населения (США, Великобритания, Германия) и, наоборот, задержку в развитии свободного предпринимательства там, где люди исповедуют другие религиозные убеждения. Этот статистический факт он объяснял особенностями протестантского образа мыслей с его учением о предопределении, высоким сознанием личной ответственности, безразличием к земному богатству и роскоши.

В середине и второй половине XX века наиболее заметным исследователем религии был М. Элиаде. В его сочинениях большое внимание уделено архаическому религиозному опыту и модификациям этого опыта в составе религий древности и

современности. На основе широких сравнительных исследований Элиаде показал наличие общих мифологических образов и сюжетов (архетипов) в разных религиях. Примерами таких архетипов являются образ мировой горы или мирового древа, связывающего земной и небесный миры, образ храма как центра обитаемого мира, образ творца отдельных вещей и мира в целом, которому люди подражают в ритуалах и повседневных делах. В конце XX века под редакцией М. Элиаде вышла «Энциклопедия религии» в шестнадцати томах, отразившая состояние научных знаний на тот момент.

В начале XXI века наука о религии располагает большим инструментарием для решения познавательных и практических задач, встающих перед личностью и обществом.

Современное религиоведение – сложная наука. В его составе можно выделить четыре основных и множество вспомогательных дисциплин. К основным дисциплинам относятся история религии, психология религии, социология религии, философия религии. Первоочередная задача истории религии заключается в том, чтобы собрать материал для религиоведческого анализа и выяснить положение каждого изучаемого явления в пространстве и времени. Некоторые вопросы теряют остроту и актуальность, если просто восстановить последовательность событий с опорой на археологические, текстологические и этнографические факты. Психология религии изучает переживания верующих. Психологов интересует, как люди сами описывают свой религиозный опыт, как этот опыт соотносится с внешними обстоятельствами, как он видоизменяется под влиянием извне и, наоборот, какое действие он оказывает на целеполагание, повседневную практику, поведение личности в необычных ситуациях. Для социологии религии предметом исследования выступают способы объединения верующих и закономерности зарождения, роста, упадка, исчезновения религиозных сообществ. Философия религии обращает внимание на особенности религиозной картины мира, а также помогает усовершенствовать общий метод и частные

методики, которыми пользуются представители других религиоведческих дисциплин.

Несмотря на то, что у каждой дисциплины в составе религиоведения имеется особенный круг вопросов, некоторые проблемы носят общий характер. К числу таких проблем относится классификация религий. Историки делят все религии на первобытные, древние и современные. У психологов принято различать религии пророческие и мистические. В социологии религии подразделяются на родоплеменные, национальные и мировые. Для философии в религиях важны различия между монотеизмом (единобожие), политеизмом (многобожие) и атеизмом (безбожие). В данном учебном пособии за основу взята социологическая классификация религий.

Задание для самостоятельной работы по теме 1

Прочитайте лекцию III «Реальность невидимого» из книги В. Джеймса «Многообразие религиозного опыта» и ответьте письменно на следующие вопросы.

1. Каково соотношение эмоций и разума в душе религиозного человека?
2. В чем состоит основная мысль учения И. Канта о боге и душе?
3. Почему философия Платона актуальна для современного религиоведения?
4. Что такое реальность для религиозного сознания?

Тесты для самопроверки по теме 1

Что такое религия в контексте научного исследования?

- A. Форма общественного сознания и деятельности.
- B. Божий дар человеку.
- C. Плод личной фантазии некоторых людей.
- D. Результат генетической мутации гоминид.
- E. Разновидность капиталистического предпринимательства.

Как называется объективное, исторически обоснованное, систематизированное знание о религии?

- А. Религиоведение.
- В. Теология.
- С. Откровение.
- Д. Источниковедение.
- Е. Гносеология.

Как называется изучение религии на основе религиозных предпосылок?

- А. Теология.
- В. Онтология.
- С. Физиология.
- Д. Герменевтика.
- Е. Психология.

Как называется бездумная уверенность в превосходстве собственной религии, лежащая в основе агрессивного поведения?

- А. Фанатизм.
- В. Солипсизм.
- С. Эскапизм.
- Д. Позитивизм.
- Е. Квиетизм.

Что такое объективность в научном исследовании?

- А. Беспристрастность, непредвзятость.
- В. Преданность, одержимость.
- С. Робость, опасливость.
- Д. Ловкость, изобретательность.
- Е. Расчетливость, предусмотрительность.

Что такое историчность в научном исследовании?

- А. Установка на поиск разумных причин и предпосылок каждого явления.
- В. Умение увлекательно излагать истории о пророках и чудесах.
- С. Способность придумать причины для любого исторического события.
- Д. Сознание божьего присутствия в человеческой жизни.
- Е. Убеждение, что истинная религия существует вечно и неизменно.

Кто из мыслителей считается основателем философии религии?

- А. Бенедикт Спиноза.
- В. Мирзо-Улугбек.
- С. Людвиг Фейербах.
- Д. Конфуций.
- Е. Мухаммад аль-Бухари.

Какое выражение принадлежит Максу Мюллеру?

- А. Кто знает одну религию – не знает ни одной.
- В. Если бога нет, значит, все позволено.
- С. На бога надейся, а сам не плошай.
- Д. Религия – это вздох угнетенной твари.
- Е. Можно верить и в отсутствие веры.

Кто из исследователей религии разработал теорию пережитков в культуре?

- А. Э. Тайлор.
- В. Дж. Фрэзер.
- С. Б. Малиновский.
- Д. И. Кант.
- Е. Э. Дюркгейм.

В рамках какой религиоведческой дисциплины принято деление религий на родоплеменные, национальные и мировые?

- A. Социология религии.
- B. История религии.
- C. Психология религии.
- D. Философия религии.
- E. Антропология религии.

Лекция 2. Родоплеменные верования и культы

Религия встречается во всех обществах, от примитивных до наиболее сложных. При этом очевидно, что религиозные представления как по содержанию, так и по форме зависят от уровня развития общества.

На начальных стадиях развития человека разумного собиратели и охотники живут родовыми группами, которые насчитывают не более нескольких десятков членов, а затем племенами, объединяющими несколько родов и сотни человек. Общественное сознание этих родовых групп и племен охвачено мифом. Понятия о естественном и сверхъестественном здесь еще лишены отчетливости и пребывают в неразличимом единстве. С точки зрения современного человека, образы и сюжеты мифологического повествования отчасти отражают реалии окружающего мира, отчасти фантастичны, но сами рассказчики и слушатели мифов этой двойственности не замечают. В мифе, который воспринимается как достоверный рассказ о действительных событиях, возможно все: общение с невиданными существами, путешествия на край света, браки между людьми и животными, возвращение молодости, воскрешение мертвых, превращения людей в животных или растения и т.д.

В начале XXI века на планете остается мало родовых групп и племен, живущих изолированно и сохраняющих первобытные обычаи в не тронутом цивилизацией виде. Родоплеменные верования и связанные с ними культы были характерны, прежде всего, для уже исчезнувших сообществ. Поскольку люди эпохи палеолита не создали письменности и, соответственно, не изложили своих религиозных идей в текстах, главным источником сведений о ранних формах религии являются находки археологов.

Археологические раскопки стоянок и погребений позволяют не только больше узнать о том, какими были орудия труда, одежда, пища, посуда, строение тела и болезни людей каменного века, но также дают основания для гипотез об уровне развития первобытного

сознания. Например, положение покойного в палеолитической могиле неслучайно. Обычно наблюдается ориентация по оси восток-запад. При этом часто телу придавали позу скорченника: ноги согнуты, колени подтянуты к животу, руки сложены на груди. Манипуляции с телом покойного получают разное религиозное объяснение. Одни исследователи считают, что посредством ритуальных действий, уподобляющих покойного плоду в материнской утробе, сородичи старались облегчить ему новое рождение; другие склоняются к тому, что живые хотели обезопасить себя от возвращения мертвого в их мир и что именно этим желанием обусловлено связывание тела в неестественной позе, иногда сопровождавшееся перерезанием сухожилий. Прагматическое объяснение, согласно которому первобытные люди просто ленились копать большую яму и поэтому хоронили покойного в компактной позе, наталкивается на убедительные возражения. Если бы поведение сородичей было прагматичным, они не стали бы класть в могилу такие полезные вещи, как орудия труда, необходимый для добывания огня кремний, одежда, посуда, пища. Также в погребениях встречаются упорядоченно расположенные морские раковины, бусы, подвески, браслеты, добыть или изготовить которые стоило усилий, иногда немалых. У всех этих предметов имелось культовое предназначение. Кроме того, уже в палеолите, а затем в неолите было принято посыпать дно могилы и тело покойного красной охрой.

Другую группу сведений о родоплеменных верованиях предоставляет этнография. Эта наука занимается описанием образа жизни современных обществ, включая те, материальная культура которых соответствует уровню развития каменного века. Этнографические исследования не только освещают быт, хозяйственные практики, родственные и властные отношения в родовых группах и племенах, но также позволяют узнать, какие ритуалы, в какое время, в связи с какими событиями совершаются в этих сообществах и как исполнители ритуалов сами объясняют их содержание. Впрочем, этнографы отмечают, что собранные ими

материалы следует с осторожностью применять при попытках понять жизнь исчезнувших сообществ. Изучаемые примитивные племена так или иначе знакомы с людьми из обществ, находящихся на другой стадии развития (земледельцами, скотоводами, военными, торговцами, учеными), испытывают с их стороны некоторое влияние, могут перенять представления, которых не произвели бы сами. Также имеют место трудности перевода с языка на язык и недоверчивость, нежелание членов племени делиться сокровенным знанием с чужаками.

Весомый вклад в изучение родоплеменных верований вносит фольклористика – наука об устном творчестве народов, вышедших из первобытного состояния. Хотя позднейшая религия и философия отвергли большую часть мифологического наследия, объявив древние сказания суеверием, мифология сохраняется в виде народных песен, сказок, поговорок, загадок, примет, детских игр, элементов этикета. Эти проявления устного народного творчества сегодня воспринимаются как что-то устаревшее, несерьезное, пригодное лишь для забавы и начального воспитания, но в далеком прошлом они входили в состав религиозной культуры общества. Анализ фольклора позволяет под поздними наслоениями разглядеть черты первобытной мифологии.

Миф служит общей формой для таких родоплеменных верований, как фетишизм, анимизм, аниматизм, тотемизм, магия, шаманизм.

Фетишизм – это вера в чудесные свойства предметов, находящая выражение в их культовом почитании. В качестве фетиша могут выступать найденные в природе или обработанные человеком камни, куски дерева, части тела животных и другие неодушевленные предметы. Обычно фетишами становятся вещи, примечательные особой формой, расцветкой, местом, временем или обстоятельствами приобретения, например, камень с необычным узором, коготь медведя, яркое птичье перо, безделушка, подаренная дорогим человеком. Своему обладателю фетиш дает чувство уверенности, безопасности, покоя, вызывает желание любоваться

им, прикасаться к нему, обнюхивать и целовать его, ласково с ним разговаривать, беречь его от пропажи. Однако, если фетиш перестал приносить удачу и оказался бесполезен в ответственный момент, его ругают, бьют, наконец, с ним без сожалений расстаются и обзаводятся новым.

Фетишизм удовлетворяет преимущественно индивидуальные потребности. Вера в талисман, приносящий счастье, надежда на силу защитного амулета, любовь к украшениям поддерживают человека, заинтересованного в успехе на охоте, на войне или при поиске полового партнера. Вместе с тем, некоторые предметы получают общее признание в качестве объектов поклонения. Таковы священные изображения и статуи. По-видимому, впечатляющие изображения животных и людей на стенах пещер стали первыми рукотворными объектами общего культа. Назначение небольших статуэток, названных палеолитическими Венерами, не определено, исследователи приписывают им как индивидуальную, так и групповую ценность.

Анимизм – это вера в существование души и духов, связанная с обязательством почтительно относиться к ним и совершать ритуалы. Человеческие ощущения, чувства, мысли весьма разнообразны и изменчивы. Несмотря на это, уже первобытные люди пришли к пониманию, что множество переживаний подчинено некой внутренней силе, которая их вызывает и направляет. Эта сила или, скорее, совокупность нескольких сил получила название души. Человек наблюдал действие души в себе самом, прослеживал, как смутное желание становится ясным намерением, а намерение – поступком, и по аналогии заключал, что любое событие в мире имеет своей причиной какую-то разумную волю. Для людей палеолита характерна вера в одушевленность животных, растений, объектов неживой природы. Кроме того, опыт галлюцинаций или сновидений, во время которых человек встречается с кем-то, кто уже давно умер, породил веру в духов – существ, обладающих разумом, волей и видимым образом, но лишенных собственной плоти и способных вселяться в чужое тело.

Стремление заручиться поддержкой духов, особенно в делах, где личное усердие не гарантирует положительного результата, лежит в основе ряда осознанно совершаемых ритуалов. Подобно тому как умение сделать приятно другому человеку помогает расположить его к себе и получить от него необходимую помощь, так умение сделать приятно духам должно, согласно первобытной вере, обеспечить поддержку с их стороны. Как демонстрация силы наглomu человеку заставляет его отказаться от дурных намерений, так демонстрация силы духам призвана удержать их от причинения вреда людям. Ритуалы задабривания, умиловления, благодарения, заклинания, отпугивания духов составляют значительную часть родоплеменной религии.

Кроме веры в отдельные души и духов, у первобытных родов и племен существует представление о единой жизненной силе, присутствующей в природе повсеместно. Такое представление было названо аниматизмом.

Тотемизм – это вера в то, что у отдельного человеческого сообщества и определенного вида животных, растений или других явлений природы имеется общий предок. Люди считают себя членами племени орла, медведя или черепахи и воспринимают иноплеменников как потомков волка, дятла, лиственницы и т.д. Признав кровную близость между людьми и существами иного порядка, тотемическое сознание допускает после смерти рождение члена соответствующей родовой группы в облике, например, оленя, ворона или дуба, а также иногда обратимое, иногда необратимое превращение человека в барсука, пчелу или березу при жизни. Сознание родства с тотемным животным дает основание адресовать ему просьбы о помощи, а также налагает запрет на его убийство, за исключением ритуальной ситуации, в которой его почитание, жертвоприношение и последующее поедание совершается для укрепления памяти об общем происхождении.

В тотемической картине мира отсутствуют изолированные предметы, у каждого человека, животного, растения, объекта неживой природы имеется своя родственная группа, все частные

явления входят в состав множеств, обладающих общими свойствами. Тем самым тотемизм впервые упорядочил наблюдения над действительностью, пусть на основе донаучных классифицирующих признаков. Как ни фантастичны тотемические представления об устройстве вселенной, они послужили основой для создания сложной системы социального регулирования, охватившей такие важные области общественной жизни, как заключение браков, раздел территорий, формирование военных союзов. Посредством разнообразных табу тотемизм закрепил в общественном сознании понятия о должном и запретном, о своем и чужом, о том, что может быть сказано открыто, и о том, чем следует делиться только с посвященными тайно.

Магия – это деятельность, основанная на вере в то, что при помощи ритуала человек может добиваться любых нужных ему результатов. Магия восполняет недостаток человеческих сил, помогает людям, оказавшимся в трудном положении, обрести уверенность в себе, ощутить власть над обстоятельствами. Принципом магической деятельности выступает убеждение, что весь мир пронизан причинно-следственными связями, и тот, кто познал эти связи, получает возможность управлять ходом событий. Конечно, магическое понимание причинности далеко от научного. По мнению первобытного человека, вещи способны оказывать существенное воздействие друг на друга, если между ними имеется внешнее подобие или отношение сопричастности. Например, в ритуале, целью которого является обеспечение успешной охоты, исполнитель может рисовать образ животного, имитировать характерные для него звуки и телодвижения, использовать шкуру, когти, зубы, рога, перья и т.д. Поскольку представления о подобии и сопричастности в магическом сознании незыблемы, считается, что правильно совершенный ритуал дает гарантированные результаты. Если же практическая деятельность, которую пытались подкрепить магическими средствами, все-таки оказалась безрезультатной, то ответственность за это возлагается или на недостаточно аккуратного

исполнителя ритуала, или на враждебных колдунов, своими кознями разрушивших правильные заклинания.

Магические ритуалы различаются по форме и по целеполаганию. По форме эти ритуалы бесконечно разнообразны: от отдельных жестов и коротких фраз одного человека до многодневных церемоний, предполагающих коллективное участие. При этом в одних случаях в состав магического ритуала включаются фетиши, изображения тотемов или обращения к духам, в других же случаях эти элементы отсутствуют. Цели магии также весьма вариативны. Сколько существует сфер человеческой жизни, столько же и видов магии. Обычно принято выделять магию промысловую, военную, медицинскую, любовную.

Шаманизм – это вера в то, что некоторые люди способны вступать в отношения с духами в интересах общины. С точки зрения шаманизма, в отличие от остальных членов родовой группы или племени шаман имеет возможность общаться с духами без вреда для себя, поскольку ему одному известны повадки существ, обитающих в разных областях духовного мира, и только он умеет грамотно взаимодействовать со всеми или с большинством из них – от вызывающих детские болезни до тех, которые способствуют размножению оленей, от духов предков до покровителя соседней горы. Чтобы установить общение с духами, шаман совершает ритуал камлания. В ходе этого ритуала он в особой одежде с амулетами танцует возле костра, ритмично стучит колотушкой в большой бубен, мелодично произносит или резко выкрикивает слова и непонятные звуки, наконец, входит в состояние экстаза. Считается, что в это время душа шамана отправляется в мир духов. Спутником шамана в его вознесении на небо может быть душа принесенного в жертву животного, например, лошади.

Племена, у которых принят шаманизм, уверены, что простой человек, вознамерившийся добиться поддержки духов без помощи шамана, обречен заблудиться и стать жертвой в их мире. Духи сами избирают среди людей того, с кем им угодно будет поддерживать общение. Признаком избранности будущего шамана служат разного

рода аномалии: пятна на коже, особенности строения скелета, повышенная нервная возбудимость, странности в поведении. Нередко духи останавливают выбор на женщинах. После того как призвание человека стало очевидно ему самому и окружающим, требуется продолжительный период обучения приемам взаимодействия с духами, самостоятельно или под руководством старого шамана. Видимыми признаками шаманского достоинства являются посох, служащий источником силы, и бубен, который представляет собой одновременно модель вселенной, самостоятельное живое существо и средство передвижения в духовном пространстве.

Фетишизм, анимизм, аниматизм, тотемизм, магия и шаманизм возникли на начальных этапах развития человеческого общества и, по всей видимости, сосуществовали на протяжении десятков тысяч лет. Попытки ученых установить, какая из ранних религиозных форм появилась первой, не дали окончательного результата. В понимании Ш. де Бросса простейшим и исходным верованием был фетишизм. Э. Тайлор полагал, что минимум религии – это анимизм. Р. Маррет отстаивал хронологическое первенство аниматизма. Дж. Фрезер обосновывал изначальность магического ритуала. Э. Дюркгейму элементарной формой религиозной жизни представлялся тотемизм. Наблюдения этнографов свидетельствуют, что в жизни первобытных племен многие религиозные проявления присутствуют одновременно и в качестве элементов входят в состав сложных культов.

Широчайшее распространение среди родовых групп и племен, находящихся на разных стадиях развития, получил культ плодородия. Более известный по своим поздним сельскохозяйственным формам, этот культ уходит корнями в те времена, когда люди еще не знали ни земледелия, ни животноводства.

Почитание сил, дающих жизнь человеку, животным и растениям, у собирателей и охотников часто принимает вид поклонения деревьям. С верой в то, что в дереве обитает дух, будь

то дух отдельного дерева или дух леса, связан запрет рубить деревья, ломать их ветки, обдирать с них кору, громко разговаривать поблизости от них. Нарушение табу грозит бедой самому нечестивцу и всему племени. Почитатели деревьев полагают, что разгневанный древесный дух может лишить землю дождя и солнечного света, из-за чего перестанут плодоносить все остальные растения, переведутся животные, а женщины будут мучиться в родах, если вообще у них получится забеременеть. Желая умиловить живущего в дереве духа, о нем демонстративно заботятся. К духу дерева обращаются с молитвами, вокруг него водят хороводы, ему приносят дары, от возлияний масла до кровавых жертвоприношений включая человеческие, ему находят пару и торжественно заключают брак между деревьями. Кроме того, некоторые табу возникли безотносительно к анимистическим верованиям, на основе магических представлений о взаимовлиянии подобных предметов и действий. Например, во избежание вредного влияния на плодоносное дерево к нему запрещено приближаться бездетным женщинам, а, чтобы предотвратить преждевременное опадение плодов, под деревом запрещено бросать предметы.

С культом плодородия соприкасается промысловый культ. Среди множества ритуалов, совершаемых охотниками и рыбаками, некоторые имеют целью способствовать размножению вида, составляющего основу рациона. Те, кто отправляется на промысел, предварительно испрашивают разрешение охотиться у духа, покровительствующего животному, во время лова просят его вывести животное на расстояние броска копья или выстрела из лука, по завершении охоты приносят в жертву духу часть убитого животного, обычно голову и конечности. У многих охотничьих племен существует поверье, что сохранные костные останки могут снова обрастать мягкими тканями. Также часть ритуалов промыслового культа призвана установить взаимовыгодные отношения с духами равнин, лесов, гор, водоемов, чтобы с их помощью обеспечить рост популяции обитающих там животных.

Уже в сознании палеолитического человека сложились устойчивые взаимосвязи между наблюдаемыми явлениями действительности. Женское плодородие оказалось в одном ряду с землей, водой, луной и ее циклами, определенными видами животных. Подобные ассоциации образуют основу мифологических повествований, в центр которых выдвинулась фигура Великой матери. Религиозное осмысление мужского вклада в обеспечение плодородия произошло, вероятно, позднее, в неолите.

Значительную роль в жизни первобытных обществ играет родовой культ. Начальной формой этого культа был тотемизм, однако со временем произошло дополнение и замещение образа тотемного предка образами покровителей, с которыми у членов рода отсутствует кровная связь. Религиозной ценностью здесь обладают предметы, составляющие общее достояние рода и, как правило, находящиеся на сохранении у женщин: человекообразные фигурки, амулеты, редкие вещи, огонь очага, огниво, определенная территория. Передача родовых святынь представителям других родов исключена. Регулярные жертвоприношения огню, оказание почестей изображениям покровителей, обращение к ним за советом в трудные моменты помогают роду поддерживать сознание своего единства.

К родовому культу примыкает культ предков, основой которого выступает вера в покровительство со стороны умерших сородичей. Предпосылки поклонения предкам разнообразны. В одних случаях источником ритуального поведения становится страх перед духами, которые лишились возможности получать удовольствие от жизни, завидуют живым и потому, если с ними не поделиться частью потребляемых благ, могут навлечь на эгоистичных потомков болезни, голод, природную катастрофу, внутренние раздоры. В других случаях почитание предков основывается на добрых воспоминаниях и длящемся чувстве привязанности. Обычай сохранять череп похороненного сородича и при перемене мест носить его с собой как святыню, дополненный после перехода к оседлости обычаем погребать близких под полом в доме, укрепляет

сознание единства живущих поколений с теми, чье существование продолжается в иной форме. В культурах, где погребение вынесено за пределы жилого пространства, поддержанию памяти о предках помогают замещающие изображения и доставшиеся по наследству предметы. У многих родовых групп и племен поминальные обряды сочетаются с верой в то, что душа предка снова обретает жизнь в новорожденном потомке.

Поздней разновидностью родоплеменной религии стал культ вождя. Несмотря на то, что в первобытных обществах властные полномочия смещены в пользу старейшин рода, эти общества относительно демократичны. По достижении совершеннолетия члены общины, мужчины и женщины, становятся блюстителями порядка, установленного тотемным предком, покровителем рода или духом местности, и не нуждаются во внешнем руководстве для повседневных занятий; с годами они сами приобретают статус мудрых советчиков и опытных распорядителей. Однако постепенно – параллельно с развитием производственных навыков, институтов родства, нравственных понятий – в первобытном обществе возникает иерархия с вождем наверху. При этом власть вождя получает религиозное объяснение. Он сам становится главным жрецом племенного культа, формируется мифология о его сверхъестественном избранничестве, его предки удостаиваются почитания со стороны всего племени. К периоду обособления вождя и его родни от племенного большинства относятся массивные мегалитические сооружения V-II тысячелетий до н.э., в том числе менгиры, служившие, возможно, фаллическими символами плодородия, и дольмены, предназначенные для погребения.

Религиозные формы, соответствующие раннему и самому продолжительному этапу в развитии общества, весьма разнообразны, а отношения между ними прояснены лишь частично. Успехи археологии, этнографии, фольклористики, разработка новых средств открытия, анализа и понимания фактов позволяют надеяться, что картина далекого прошлого будет со временем становиться все более отчетливой. Но, каким бы загадочным ни

оставалось происхождение родоплеменных верований и культов, бесспорно одно: их долгая эволюция привела к появлению более сложной религии, в составе которой они, видоизменяясь, продолжают существовать.

Задание для самостоятельной работы по теме 2

Прочитайте главу 6 «Раннеплеменной культ (инициации)» из книги С.А. Токарева «Ранние формы религии» и ответьте письменно на следующие вопросы.

1. Что такое инициация?
2. Каковы существенные черты инициаций?
3. Какие мифы связаны с ритуалами инициации?
4. Каковы современные аналоги первобытных инициаций?

Тесты для самопроверки по теме 2

Что такое миф для первобытных людей?

- А. Достоверный рассказ.
- В. Забавная выдумка.
- С. Последовательное изложение научных фактов.
- Д. Результат личных наблюдений рассказчика над окружающим миром.
- Е. Средство обмана наивных сородичей.

Какие находки позволяют археологам предполагать наличие религиозных представлений у людей палеолита?

- А. Захоронения, ориентированные по оси восток-запад.
- В. Следы огня на стоянках.
- С. Металлические амулеты.
- Д. Пословицы и загадки.
- Е. Тексты магических заклинаний на каменных орудиях труда.

Какая наука занимается описанием ритуалов у современных обществ, сохранивших родоплеменной уклад жизни?

- А. Этнография.
- В. Палеография.
- С. Психология.
- Д. Археология.
- Е. Искусствоведение.

Как называется вера в существование души?

- А. Анимизм.
- В. Фетишизм.
- С. Тотемизм.
- Д. Герметизм.
- Е. Магия.

Что такое тотемизм?

- А. Вера в кровное родство между человеческой группой и определенным видом животных или растений.
- В. Вера в способность избранного человека перемещаться в мир духов.
- С. Вера в единого всемогущего бога.
- Д. Вера в тотальную предопределенность событий личной жизни.
- Е. Вера в искупительную силу молитвы.

Продолжением какого родоплеменного верования является убеждение, что подкова, повешенная над входной дверью, приносит удачу?

- А. Фетишизм.
- В. Тотемизм.
- С. Анимизм.
- Д. Шаманизм.
- Е. Аниматизм.

Разновидностью какого родоплеменного верования является убеждение, что произнесение правильных слов определенное количество раз помогает достигать успеха в делах?

- А. Магия.
- В. Фетишизм.
- С. Анимизм.
- Д. Шаманизм.
- Е. Тотемизм.

Что такое камлание?

- А. Шаманский ритуал.
- В. Почитание камней.
- С. Кормление жертвенного животного.
- Д. Стихийное бедствие.
- Е. Плата за услуги колдуна.

Какую форму религии Э. Тайлор признавал первичной?

- А. Анимизм
- В. Тотемизм
- С. Фетишизм
- Д. Магия
- Е. Шаманизм

Продолжением какого родоплеменного культа является культ личности в тоталитарных государствах?

- А. Культ вождя.
- В. Культ плодородия.
- С. Промысловый культ.
- Д. Культ предков.
- Е. Родовой культ.

Лекция 3. Национальные религии древних цивилизаций

Около десяти тысяч лет назад начался переход человечества от присваивающего хозяйства (собирательство и охота) к производящему (земледелие и животноводство). Промысловая магия и тотемические верования сыграли важную роль в подготовке этого перехода, в культивировании растений и в одомашнивании животных. Благодаря новым способам хозяйствования общественное богатство возросло. Тем самым сложились условия для демографического роста, возникновения крупных поселений, городов, государств, и постепенно такие формы объединения людей, как род и племя, уступили место политическим общностям, охватывающим тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч человек. Следствием высокой плотности городского населения стало разделение экономических, политических, социальных и культурных функций, формирование разветвленной и многоуровневой общественной системы.

Новая организация общественной жизни, отчасти вызванная религиозными причинами, в свою очередь повлекла за собой изменение религиозных представлений и практик. В отличие от локальных обычаев палеолита неолитические сельскохозяйственные культы и культы бронзового века подчинились логике централизации. Еще до перехода к оседлости, в мезолите, у разросшихся кочевых племен появились святилища для периодического отправления культа, при которых постоянно жили только жрецы. Наиболее показательным примером такого рода выступает храмовый комплекс Гёбекли-тепе на территории современной Турции. Здесь при строительстве круглых сооружений диаметром до 30 метров использовались колонны из цельного камня весом в десятки тонн. На колоннах сохранились изображения животных, людей, небесных тел, в том числе древнейший известный науке календарь (365 дней в году, 12 лунных месяцев, 11 добавочных дней). Позднее в городах, основанных оседлыми племенами, над окружающими жилыми постройками поднялись величественные и

вместительные храмы, ставшие центрами религиозной, а также политической и экономической жизни. Если ранние формы религии выступали как общее достояние рода, все сородичи, прошедшие инициацию, были знакомы с родовой мифологией и вовлечены в совместное исполнение ритуалов, и только в шаманизме наметилось неравенство религиозных статусов, то культы древних городов и государств предполагали монополизацию религиозного знания жреческим сословием, которое дистанцировалось от погруженных в земные заботы мирян.

Объектами поклонения в религиях древних цивилизаций стали боги. Они превзошли могуществом фетиши, тотемных предков, бесчисленных духов природных явлений. У богов появились постоянные собственные имена. В образах богов, получавших, как правило, скульптурное и живописное воплощение, соединились и до конца или отчасти растворились черты многих персонажей первобытной мифологии. Некоторых богов почитали в образе животного или растения, что свидетельствует об их происхождении от тотемов, у других богов животные и человеческие признаки оказались совмещены, третьи боги приобрели человеческое обличье, впрочем, обычно имея возможность менять его и сохраняя память о тотемическом прошлом в виде атрибутов своей власти. Вообще, для политеистических религий древности была характерна высокая вариативность в толковании образов богов и мифических событий, участниками которых они становились.

Она из древнейших цивилизаций зародилась на территории Египта в IV тысячелетии до н.э. Жизнь людей в этом регионе зависела от земледелия, от тех природных явлений, которые способствуют повышению урожайности, от солнечного тепла и разливов реки Нил. На берегах Нила сформировалось несколько десятков городских культур, которые со временем были объединены под властью одного правителя. Особенности экономической и политической истории Древнего Египта получили отражение в религиозных представлениях.

Источники научных знаний о религии древних египтян многочисленны, но часто фрагментарны. Существует большой массив археологических данных, относящихся к разным периодам развития страны, а также тексты разных жанров. Тем не менее, комплексный анализ предметов погребального культа, архитектуры, скульптуры, графических и живописных изображений, надписей, наставлений для жрецов, религиозных гимнов, эпистолярных произведений, сказок и других литературных памятников позволяет составить обобщенное понятие о содержании и форме древнеегипетской религии.

Главным в египетском собрании богов – пантеоне – был солнечный бог, известный в разных областях страны и в разные периоды истории под именем Атум, Ра, Амон или Гор. Чаще всего его изображали как человека с головой сокола. Согласно учению жрецов из города Гелиополь, изначально существовал безликий хаос Нун. Первый бог, Атум, создал себя самого, потом выплюнул изо рта Шу (воздух, образ льва) и Тефнут (влагу, образ львицы). От воздуха и влаги родились Геб (земля) и Нут (небо, образ коровы), а от них, в свою очередь, произошли Осирис (сила возрождения, растительные символы), Исида (женственность, образ коровы), Сет (гнев) и Нефтида (мудрость). Эту божественную девятку знали и почитали по всему Египту, но в других религиозных центрах, в городах Мемфисе, Фивах, Абидосе, состав пантеона и положение отдельных богов в иерархии могли отличаться. Например, мемфисские жрецы полагали, что их верховный бог-творец Птах, зримый в образе быка Аписа, старше, чем Ра, а в Фивах Атума и Птаха отождествляли с Великим Гусем, который снес яйцо, давшее жизнь солнцу Ра и, далее, всем остальным существам. В целом же, с учетом культов местного значения, древние египтяне почитали сотни божеств, большинство из которых имели человеческий, зооморфный или зооантропоморфный облик. Кроме того, в Египте рано сформировался культ фараона как земного воплощения солнца, наследника Гора.

В Древнем Египте представления об устройстве мира (космология) тесно переплеталась с разными версиями учения о порядке рождения богов (теогония). Соответственно, боги, олицетворявшие стихии или стороны мироздания, наполняли собой вселенную, обитали повсюду и регулярно напоминали о себе человеку: день начинался благодаря победе Ра над мрачным чудовищем Апопом, Нил разливался, когда появлялась богиня Сопдет (звезда Сириус), а всходы на полях пробивались вследствие воскрешения Осириса. Однако, как тенденцию в эволюции космологии у египтян, можно отметить постепенное отдаление человеческого и божественного пространств друг от друга. В III тысячелетии до н.э. в сознании египтян закрепилось разделение мира на верхний, земной, и нижний, подземный (Дуат). Продолжая действовать на поверхности земли, боги все больше времени стали проводить в своем особом, недоступном, но притягательном для живых людей царстве. В отличие от первобытной эпохи, когда человек был постоянно окружен духами и сам умел строить отношения с ними, в Древнем Египте труд ежедневного общения с богами взяли на себя живущие в храмах жрецы. Профессиональные служители богов сообщали народу часть своих знаний о строении вселенной. Многие они оставляли под покровом тайны и лишь иногда, как руководители, привлекали мирян к совершению ритуалов.

Происхождение человека описано в нескольких древнеегипетских мифах. Гелиопольские жрецы учили, что люди возникли из слез радости Атума, когда он нашел своих потерявшихся детей. По версии элефантинских жрецов, людей создал из глины на гончарном круге бог вечернего солнца Хнум. В Мемфисе же полагали, что люди, как все вещи в мире, сотворены мыслью и словом Птаха. Подобные различия в понимании происхождения человека не отменяли общности древнеегипетских представлений о составе человеческого существа и о смысле жизни. Египтяне верили, что у человека имеется несколько душ. Душа Ка — это жизненная сила и двойник человека, продолжающий после

смерти жить в гробнице в изображениях умершего. Душа Ба – это чувственная, эмоциональная сущность, которую изображали в виде птицы с головой человека: при жизни она могла путешествовать во время сна, а после смерти возносилась к небу и продолжала жизнь в загробном мире. Имя Рен выступало носителем личностных черт человека; сохранность имени Рен была столь же обязательна для посмертного благополучия, как сохранность изображений души Ка. Древние египтяне проявляли большую заботу о Ка, Ба, Рен и некоторых других элементах духовной сущности человека, так как считали, что только таким путем они могут достичь своей высшей цели – благого удела в загробной жизни. Мысль о спасении от смерти стала основой поразительного по масштабу и детализации погребального культа. К этому культу, который требовал, в частности, возведения огромных пирамид, была приспособлена экономическая, политическая, художественная и нравственная жизнь всей страны.

Большой популярностью в Древнем Египте пользовался миф об Осирисе и Исиде, в котором запечатлены понимание трагизма жизни и моральные ценности народа. Осирис был правителем Египта. Он научил подданных земледелию, ремеслам, добрым нравам и обеспечил государству процветание. Побуждаемый завистью, младший брат Сет убил Осириса, причем, по одной из версий мифа, разрубил его на четырнадцать частей и разбросал по всей земле. Любящая и преданная жена Осириса Исида отправилась на поиски останков. Ей удалось найти тринадцать частей тела, кроме детородного органа, который упал в Нил и был проглочен рыбой. Используя магию, Исида изготовила фаллос из глины, приставила его к телу Осириса, превратилась в самку коршуна и сумела забеременеть от мертвого мужа. Когда родился сын Гор, Исида, не желая, чтобы Сет погубил младенца, положила его в корзину и пустила по волнам Нила. Гора нашла божественная няня, которая воспитала его. Достигнув зрелости, Гор победил Сета, занял египетский трон и воскресил отца. Однако Осирису больше не хотелось жить на земле, поэтому он отправился в подземный мир и

стал его царем, чтобы вершить суд над умершими с помощью богини справедливости Маат. Тех, в ком обнаружилось чистое сердце, Осирис награждает жизнью в благодатных полях Иалу.

Однажды, в XIV веке до н.э., в Древнем Египте была предпринята попытка ввести монотеизм. Фараон Аменхотеп IV провозгласил культ единого бога Атона. Он взял себе новое имя Эхнатон, построил новую столицу город Ахетатон с храмовым комплексом для служения Атону, закрыл храмы других богов и запретил упоминать их имена. Однако после смерти правителя-реформатора давние религиозные традиции взяли верх и сохранялись вплоть до христианизации Египта в середине I тысячелетия н.э.

Другая древнейшая цивилизация возникла в IV тысячелетии до н.э. по берегам рек Тигр и Евфрат на территории современного Ирака. Основой экономики Двуречья, как и в Египте, было сельское хозяйство. Однако, в отличие от Египта, политическая жизнь здесь шла более динамично, единой преемственной государственности не сложилось, власть над всем регионом или отдельными городами (Урук, Киш, Лагаш, Ур, Ниппур, Ниневия и др.) в разные периоды принадлежала царям Шумера, Аккада, Вавилона и Ассирии. Политические потрясения, миграционные процессы, изменение языка повлияли на формирование месопотамской религии, в которой поверх ранней шумерской мифологии напластовались представления позднейших завоевателей.

Основным источником научных знаний о мифах и ритуалах жителей Двуречья служат клинописные глиняные таблички. Археологи до сих пор находят прежде неизвестные храмовые, школьные, царские, частные библиотеки, в которых наряду с текстами бытового и научного содержания хранятся памятники религиозной словесности, такие как, например, гимны богам, повествования о деяниях богов и героев, магические заклинания. Значительным дополнением к письменным источникам служат архитектурные и скульптурные находки.

В связи с тем, что у каждого города Древнего Двуречья имелся свой бог-покровитель, занимавший в местном пантеоне верховное положение, в регионе существовало множество священных иерархий. Боги других городов не отвергались, но входили в качестве подчиненных в состав главного городского культа, который, естественно, не оставался неизменным на протяжении тысячелетий. Согласно одной из многочисленных версий шумерской мифологии, старшими богами были Ану (небо) и Ки (земля). Они родили мудрого Энки (подземный пресный океан, образ человека с рыбьим хвостом) и могучего Энлиля (ветер, образ дикого быка), ставшего верховным богом. Также в Двуречье почитали младших богов Нанну (луна), Эрешкигаль (подземный мир), Инанну (страстная любовь, образ львицы) и десятки других. Шумерские боги обладали великой, но не абсолютной властью над миром, более того, они были сильны в той мере, в какой обладали ме – сущностями вещей, которым подчинены все события в мире. До рубежа II-I тысячелетий до н.э. месопотамская религия имела все признаки политеизма, однако в последующий период, в первой половине I тысячелетия до н.э. наметилась монотеистическая тенденция. Вавилонский бог Мардук стал восприниматься как верховный и единственный бог, тогда как остальные боги, сохранив имена, утратили самостоятельное значение и превратились в его частные воплощения.

Примечательно, что, в отличие от Египта, у земледельцев Двуречья солнечный бог Уту, в вавилонскую эпоху получивший имя Шамаш, занимал в пантеоне второстепенное положение. Также обращает на себя внимание число семь в месопотамской теологии: именно таково число ануннаков, т.е. особо почитаемых младших богов. В вавилонских храмах-зиккуратах обычно было семь ступеней.

Происхождение мира в шумерской мифологии связано с именем Энлиля. Жители Двуречья верили, что этот бог отделил небо от земли и создал пространство для жизни. Остальные боги расселились по разным областям, и возникли три уровня мироздания

– небесный, земной и подземный. Несмотря на то, что боги участвовали в поддержании видимого вселенского порядка, некоторые из них стали постепенно отдаляться от человека: Ану поднялся наверх и замкнулся в недостижимом величии, остров блаженных Дильмун, созданный Энки для бессмертных, оказался недоступен для людей, и даже после смерти их, независимо от прижизненных заслуг или пороков, ждет лишь царство теней Эрешкигаль. Связь между божественным и человеческим мирами в Двуречье, как в Египте, обеспечивали храмовые жрецы. Кроме того, эту связь осуществляли герои – смертные потомки богов и людей, своим появлением возмещавшие жителям Двуречья отсутствие подобного египетскому погребального культа и практики обожествления правителя. Величайшим героем Шумера был Гильгамеш, среди подвигов которого числятся, например, победа над чудовищем Хумбабой, путешествие на край света за цветком бессмертия и победа над небесным быком.

Если мир в целом возник благодаря энергии Энлиля, то созданием людей прославился его брат Энки. Побудительной причиной для Энки послужили жалобы ануннаков на необходимость тяжело работать для своего пропитания. Откликаясь на просьбу измученных младших богов, Энки сделал из глины семь пар мужчин и женщин, чтобы отныне они занимались землепашеством и рытьем оросительных каналов. Свойственные людям недостатки миф объясняет тем, что Энки взялся за их творение после пира, когда был еще пьян. Согласно другой версии мифа, первого человека звали Адапа, и он был не глиняным произведением ремесленника, а полубогом, сыном Энки. В вавилонском рассказе о творении мира «Энума элиш» отмечено, что Энки замыслил человека как свое подобие.

После того как человек был сотворен, он оказался под властью верховного бога Энлиля. Почитание этого бога мыслилось как первостепенное условие благополучия на земле. Нарушение его воли считалось причиной величайших несчастий. Например, от третьего тысячелетия до н.э. сохранилось повествование о великом

потопе, который постиг людей за то, что они шумом своего пиршества мешали Энлилю спать. От бушевавшей семь дней водной стихии спасся только один праведник по имени Зиусудра или, в ассирийской версии мифа, Утнапиштим.

Несмотря на то, что в официальном культе государств Двуречья на передний план выдвигались мужские божества, в народной религии было сильным влияние культа богини-матери, существовавшего еще в дописьменные времена и, по-видимому, восходящего к палеолитическим родовым верованиям. Как соленый океан Тиамат, эта богиня олицетворяла изначальный хаос, из которого произошел весь мир; как Нинхурсаг, Госпожа горы, мать богов и мать всех детей, она могла быть женой или сестрой Энки; как Инанна, переименованная аккадцами в Иштар, она являла одновременно образец соблазнительной женственности и яростной воинственности, в ее храмах прихожане могли совершать богослужение с жрицами любви. С именем Инанны-Иштар связан, вероятно, самый популярный миф Древнего Двуречья, в котором богиня на время спускается в подземное царство, а ее супруг Думузи гибнет и воскресает, знаменуя весеннее возрождение природы.

Несколько позже древних цивилизаций Ближнего Востока возникла городская культура в северном Средиземноморье, на берегах и островах Эгейского моря. Обнесенные каменными стенами города, такие как Троя, появились на Западе Малой Азии в середине III тысячелетия до н.э., города с великолепными дворцами – на Крите на рубеже III-II тысячелетия до н.э., а спустя несколько веков и в материковой Греции (Микены, Пилос). Долгое время источником сведений об эгейской цивилизации были древние тексты на греческом и латинском языках. С XIX века археология позволила проверить, уточнить и существенно дополнить писаную историю и мифологию, в том числе за счет частичной дешифровки письменности древнего Крита.

Минойская культура Крита, наиболее продуктивная и влиятельная в эгейском регионе, благодаря торговым контактам с египтянами имела много ближневосточных черт. В городах Кноссе,

Фесте, Малии почитали Великую богиню под именем Ариадны, хозяйки лабиринта. Ее изображали в виде молодой женщины с обнаженной грудью, со змеями в руках, часто в сопровождении львиц. В оформлении построек и алтарей критяне использовали мотив бычьих рогов, восходящий к почитанию небесного бога и получивший развитие в мифе о чудовище Минотавре, рожденном царицей Пасифаей от божественного быка. Вообще, для религиозных представлений Крита характерны две тенденции: с одной стороны, отказ от элементов зооморфизма и переход к человеческим изображениям божества, с другой, консервация архаичного культа царя-жреца, сближение священного и мирского пространства в едином дворцово-храмовом комплексе, заключающем в себе богослужебные площадки и жилые помещения.

Нашествия ахейских и дорийских племен на протяжении II тысячелетия до н.э. привели к изменению и упадку политической, экономической, религиозной жизни Трои, Микен и Крита. С начала I тысячелетия до н.э. на обломках эгейской цивилизации формировалась цивилизация греческой античности, от художественных, философских и научных открытий которой берет начало культура современных европейских народов.

Античная мифология, впервые связно изложенная в поэмах Гомера и Гесиода, отразила разные периоды развития культуры на берегах Эгейского моря. В этой мифологии представлены несколько поколений богов, состоящих друг с другом в противоречивых отношениях. К числу старших богов, рожденных из Хаоса, принадлежат Уран (небо) и Гея (земля). От них произошли титаны, в том числе Кронос (время), Рея, Прометей. В связи с тем, что Гея устала постоянно рожать детей и наблюдать, как жестокий Уран сбрасывает их в Тартар, она подучила их восстать против отца и оскотить его. Самый храбрый сын, Кронос (время), выполнив задуманное, занял верховное место Урана. Однако он получил предсказание, что сам будет свергнут своим потомком, поэтому стал пожирать всех, кого ему рожала Рея. Когда Рея родила Зевса, она спрятала его в пещере на Крите, где он был вскормлен молоком козы

Амалфеи, а мужу дала проглотить обмотанный пеленками камень. Подросший Зевс победил Кроноса, вспорол ему живот или, по другой версии мифа, дал рвотное снадобье и, освободив таким образом своих братьев и сестер, стал править на Олимпе. Кроме громовержца Зевса, в число двенадцати олимпийцев входят, в частности, покровительница брака и домашнего очага Гера, владыка морей Посейдон, царь подземного мира Аид, богиня плодородия Деметра, солнечный покровитель муз Аполлон, воинственный Арес, мудрая Афина, любвеобильная Афродита, искусный кузнец Гефест.

Видное место в античной мифологии занимают герои – смертные потомки богов и людей. Деяния Тесея, Ахилла, Беллерофонта, Энея, Геракла и других героев становились не только предметом увлекательных сказаний, но и основой религиозного культа. Самым популярным у греков был культ Геракла. Среди подвигов могучего сына Зевса, исполнителя невероятных поручений, победителя чудовищ, наиболее глубокое впечатление на души верующих производили его сошествие в царство теней и вызволение оттуда тех, кто уже не надеялся вернуться к жизни.

Происхождение мира в греческой мифологии понимается как процесс рождения богов, связанных с разными стихиями, как теогония. Зато человек был сотворен одним совместным творческим актом: Прометей вылепил тело человека из глины, Афина вдохнула в него душу. Они сделали это по поручению Зевса, которому наскучил существующий мир, включая созданных Гефестом животных, и захотелось иметь перед глазами какое-нибудь забавное существо, способное на неожиданные поступки. Вся человеческая история воспринималась греками как разрушение изначальной гармонии между людьми и богами, как постепенная утрата добродетели и замещение справедливости грубой силой: на смену золотому веку пришли серебряный, бронзовый и железный века.

Наличие общего для греков пантеона совмещалось с городскими культами, в которых на передний план выдвигался один или несколько божественных покровителей. Зевса особенно почитали в Олимпии, Геру в Аргосе, Аполлона и Артемиду в Спарте, Афины в

Афинах, Афродиту в Коринфе. В честь полисных богов-покровителей устраивались торжественные праздники, в которых наряду с горожанами к ритуальным шествиям и пиршествам могли присоединяться жители других мест. Наиболее известен общегреческий Олимпийский культ, включавший в себя состязания в честь Зевса. От первой олимпиады в 776 г. до н.э. греки вели свое летоисчисление. Едва ли не большую роль, чем публичные праздники, в религиозной жизни греков играли мистерии – тайные культы, к участию в которых допускались только посвященные. Главные мистерии были связаны с божествами плодородия Деметрой и Дионисом.

Римская религия имела много общего с религией греков. Само свое происхождение римляне связывали с именем троянского героя Энея. Римские боги напоминали греческих и в эллинистический период стали практически неотличимы от них: Сатурн (Кронос), Юпитер (Зевс), Юнона (Гера), Марс (Арес), Минерва (Афина), Венера (Афродита). В то же время, в римской мифологии значительное место занимал культ Ромула. Он и его брат Рем происходили из царского рода, основанного Энеем. Однако эти близнецы были рождены от незаконной близости жрицы и Марса, поэтому оставлены на берегу реки и вскормлены волчицей. Когда они выросли, то поссорились из-за власти. Ромул убил Рема, а затем основал город Рим, в котором учредил деление жителей на патрициев и плебеев, создал сенат и легионы, одержал первые военные победы над соседями.

Для римской религии характерна высокая степень рационализма и прагматизма. Римляне полагали, что в отношениях между тем, кто приносит жертвоприношения, и тем, кто их принимает, возникают договорные обязательства по формуле «даю, чтобы ты дал». Это представление, помимо прочего, находило применение в практике эвокаций: желая переманить на свою сторону богов, помогающих осажденному вражескому городу, римляне обещали им в награду за предательство новый храм и обильные почести. Вообще, римский пантеон был открыт для новых богов. В республиканский и особенно

в имперский период получили распространение восточные культы, включая культы Исида и Кибелы, празднование дня рождения Митры и дня рождения Непобедимого Солнца 25 декабря.

Задание для самостоятельной работы по теме 3

Прочитайте главу IV «Религиозные идеи и политические кризисы в Древнем Египте» из книги М. Элиаде «История веры и религиозных идей» (т.1) и ответьте письменно на следующие вопросы.

1. Какие представления о происхождении мира имелись у древних египтян?
2. Каков религиозный статус фараона?
3. Как отразились социальные условия жизни древних египтян в их мифологии?
4. По какой причине нарушилось единство древнеегипетской религиозной жизни?
5. Каковы основные компоненты древнеегипетской эсхатологии?

Тесты для самопроверки по теме 3

Как звали богиню плодородия в Древнем Египте?

- А. Иштар.
- В. Деметра.
- С. Исида.
- Д. Аллат.
- Е. Шакти.

Как египетский бог Птах сотворил мир?

- А. Посредством слова.
- В. Из глины.
- С. Из воды.
- Д. Принес себя в жертву.

Е. Породил из себя.

Кого древние египтяне считали правителем подземного мира?

А. Осирис.

В. Энки.

С. Иегова.

Д. Шу.

Е. Аллах.

Кто такая Иштар?

А. Богиня любви в древнем Двуречье.

В. Богиня семейного очага в древнем Двуречье.

С. Египетская богиня мудрости.

Д. Жена Зевса.

Е. Жрица в храме богини Весты.

Как Энлиль наказал жителей древнего Двуречья за чрезмерно шумное поведение?

А. Великий потоп.

В. Великий пожар.

С. Великое ничто.

Д. Нашествие саранчи.

Е. Эпидемия оспы.

Под каким именем почитали Великую Богиню на древнем Крите?

А. Ариадна.

В. Медея.

С. Исида.

Д. Инанна.

Е. Юнона.

Кто из древнегреческих богов сумел победить время, которое никого не щадит?

- А. Зевс.
- В. Прометей.
- С. Афина.
- Д. Дионис.
- Е. Аполлон.

Какой ритуал совершали древние римляне, чтобы переманить на свою сторону богов другого народа?

- А. Эвокация.
- В. Инициация.
- С. Мистерия.
- Д. Коронация.
- Е. Ауспиции.

Кого называли героем в Древней Греции?

- А. Потомок бога и человека.
- В. Потомок бога и богини.
- С. Человек, совершивший подвиг.
- Д. Бессменный правитель.
- Е. Рассказчик мифов.

За что древние греки особенно почитали Геракла?

- А. Сошествие в Аид и возвращение оттуда.
- В. Очистка Авгиевых конюшен.
- С. Огромная физическая сила.
- Д. Победа над эриманфским вепрем.
- Е. Дружба с мудрым кентавром Хироном.

Лекция 4. Национальные религии Ближнего Востока

Под влиянием духовных традиций Египта и Двуречья формировались религии еврейского и иранского народов. Эти религии, каждая по-своему, в разном объеме, развивали то идейное содержание, которое досталось им от старших цивилизаций, и сумели пронести свою веру через тысячелетия вплоть до современности.

Иудаизм – это религия еврейского народа, сформировавшегося на Ближнем Востоке во II-I тысячелетиях до н.э. на основе семитского субстрата. Иудаизм является первой из трех авраамических религий. Источниками по начальной истории иудаизма являются священная книга Библия и археологические находки. Начиная с эллинистического периода появляются литературные памятники на греческом, латинском, арамейском и других языках средиземноморского региона, в которых содержатся свидетельства по истории иудаизма. Исследования средневекового и нового периодов развития этой религии опираются на растущее количество текстов, созданных представителями иудейской традиции и внешними наблюдателями, а также на элементы материальной культуры, имеющие религиозное значение (постройки, одежда, культовые предметы, кладбища).

Согласно Библии, монотеизм был изначальной формой религии, но затем люди постепенно уклонились к почитанию многих богов. Первым пророком единого бога после долгого забвения стал Авраам из Ура Халдейского. Около двух тысяч лет до н.э. он со своим семейством покинул родной город, расположенный в Южном Двуречье, и направился в Ханаан, к восточному берегу Средиземного моря. В Библии описана история Авраама, его семейная жизнь, странствия по разным ближневосточным территориям, включая Египет, мирное общение с одними царями и сражения – с другими, однако главным содержанием жизни Авраама были его отношения с богом. Много раз бог обещал Аврааму, что даст во владение его потомству землю Ханаанскую. В знак памяти

об этом завете Авраам совершил обрезание и установил его в качестве обязательного обычая для последующих поколений.

Единый бог, которому служили Авраам, его сын Исаак, внук Иаков (Израиль), правнук Иосиф и другие потомки, выступает в Библии как творец мира, законодатель и судья. В качестве творца мира он имеет общие черты с мудрым владыкой вод Энки, в качестве законодателя и судьи – с грозным Энлилем. При этом, в отличие от месопотамской религии, иудейский монотеизм имел яркую племенную, затем национальную окраску. Сквозь библейское повествование проходит идея, что бог Яхве избрал себе для покровительства еврейский народ и обращался к представителям одного этого народа, заключал заветы только с этим народом, испытывал на верность и благословлял только этот один народ. С точки зрения иудаизма, вся мировая история служит лишь предпосылкой и фоном для отношений Яхве с избранным народом. Между тем, и сама Библия, и археологические данные свидетельствуют, что древние евреи не были постоянны в своих религиозных привязанностях и с легкостью обращались к почитанию других богов. В такие моменты ревнивый Яхве напоминал о себе. Он отправлял к народу пророков с призывами вспомнить своего истинного господя, насылал на людей природные бедствия, использовал иноземных завоевателей в качестве бича для непослушного «стада».

Изложенная в Библии история творения мира представляет собой одну из версий ближневосточной мифологии. За шесть дней бог создал небо и землю, свет и тьму, воду и сушу, растения и животных, небесные светила, человека, а в седьмой день отдыхал. Творил он, подобно египетскому Птаху, посредством слова. При этом в Библии содержатся два рассказа о творении человека. Первый из них вписывается в общую линию повествования, здесь наделенные божественным образом люди – одновременно мужчина и женщина – возникают по слову бога в последний день творения. Из второго же рассказа известно, что бог сделал первого человека, по примеру шумерского Энки, из праха земного, причем сначала

только мужчину, потом женщину. В то же время библейской новацией можно считать акцент на теме человеческого грехопадения, вызванного им отчуждения от бога и последующего изгнания из рая.

Несмотря на множество параллелей с другими духовными традициями Ближнего Востока, библейское понимание мироустройства имеет свои отличия. Учение о едином вездесущем боге не способствовало разделению мира на уровни. Сам Яхве не имеет определенного места пребывания, на небе или где-то еще. Он просто являет свою волю там и тогда, где и когда сочтет нужным это сделать. Также в космологии древнего иудаизма отсутствует развитое представление о подземном царстве. В Библии упоминается шеол как место, где пребывают тени умерших независимо от их образа жизни на земле, но развитой мифологии образ шеола не породил. По-видимому, такое невнимание к посмертной судьбе человека было связано со стремлением иудейских жрецов дистанцироваться от характерного для Египта культа мертвых и от распространенных по всему Ближнему Востоку культов умирающего и воскресающего бога с их сезонностью и почитанием небесных светил.

Оформление иудейского вероучения принято связывать с именем пророка Моисея. Согласно Библии, Моисей родился в Египте в то время, когда евреи были рабами в этой стране. Опасаясь роста численности еврейского населения, фараон издал указ уничтожать всех новорожденных еврейских мальчиков, поэтому мать Моисея, чтобы сберечь сыну жизнь, положила младенца в корзину и оставила ее в воде у поросшего тростником берега Нила. Там младенца нашла дочь фараона. Она сжалилась над ним и воспитала его. Когда Моисей подрос, он однажды увидел, как египетский надсмотрщик бьет измученного еврейского работника, и, рассердившись, убил его. После этого Моисею пришлось бежать из страны. Он оказался в Мадиаме на Северо-Западе Аравии. Там он женился, и через некоторое время там же к нему обратился Яхве с требованием вернуться в Египет и вывести из плена избранный

народ. Выполнив это поручение, Моисей сорок лет водил народ по синайской пустыне. По замыслу бога, люди, родившиеся в Египте, должны были за десятилетия странствий умереть от старости, а переселиться в землю Ханаанскую предстояло тем, кто не знал египетского рабства и вырос свободным человеком. Во время странствия по пустыне Моисей передал избранному народу закон, полученный им от бога на горе Синай и известный как десять заповедей: запреты поклоняться другим богам, изготавливать изображения бога, понапрасну произносить имя бога, работать в субботу, требование почитать родителей, запреты убивать, прелюбодействовать, воровать, лжесвидетельствовать, завидовать.

Моисей считается автором пяти первых книг Библии, в которых описано сотворение мира, представлена история человечества вплоть до выхода еврейского народа на границу Ханаана, закреплены нормы религиозного и повседневного закона. Это Пятикнижие называется Тора (закон). Впоследствии к Торе добавились две группы текстов – Невиим (пророки) и Кетувим (писания), – и образовалась еврейская Библия Танах, состоящая из 24 книг.

Время жизни и содержание деятельности Моисея в современной науке являются предметом дискуссий. Возможно, Моисей принадлежал к числу сторонников Эхнатона, учредившего в XIV веке до н.э. монотеизм, после смерти этого фараона не пожелал вернуться к многобожию и, опасаясь репрессий, предпочел покинуть Египет. Не исключено, что Моисей оставил еврейскому народу принципы законодательства. Однако анализ Танаха показывает, что даже самые древние фрагменты относятся не ранее, чем к XII веку до н.э., тогда как основной объем текстов был создан существенно позднее и приобрел заверченный вид, вероятно, в V веке до н.э. во время реформы Ездры.

Если с учетом косвенных египетских источников можно допустить, что Моисей был исторической личностью и действительно жил в XIV веке до н.э., то дальнейшие несколько веков истории иудаизма все равно остаются плохо освещенными. О

завоевании Ханаана, о правлении судей, о царях Сауле, Давиде и Соломоне, о построении Соломоном в Иерусалиме Первого храма Яхве сообщает только Библия. Самые ранние независимые свидетельства о еврейском государстве относятся к IX веку до н.э. Завоевание северного Израильского Царства ассирийцами в 722 г. до н.э. и завоевание южного Иудейского царства вавилонянами в 586 г. до н.э., кроме Библии, отражены в ассирийских и вавилонских клинописных источниках. Возвращение евреев из вавилонского плена при Ездre, постройка Второго храма в VI-IV веках до н.э., возрождение государственности еврейского народа задокументированы слабо. Во II-I веках до н.э. за контроль над Иудейским царством боролись селевкиды, парфяне и римляне, результатом чего стало образование провинции Иудея в составе Римской империи в 6 году н.э.

Незадолго до рубежа эр в иудаизме, испытывавшем разнообразные эллинистические влияния, наблюдалось разделение на три основных направления: саддукеи, фарисеи, ессеи. Саддукеи полагали, что человеческая душа смертна, воскресения мертвых не будет, и следует держаться писаной Торы. Фарисеи верили в бессмертие души, в загробную жизнь, в приход мессии-освободителя, а также в то, что Моисей, кроме писаного закона, оставил устную Тору с дополнительными религиозно-правовыми предписаниями. Ессеи были убеждены в бессмертии души, в том, что жизнь человека предопределена свыше и что необходимо удаляться от мира с его соблазнами.

Не желавшие подчиняться римским порядкам, особенно в религиозной области, иудеи периодически организовывали восстания за независимость. В результате подавления этих восстаний римляне в 70 г. н.э. разрушили иерусалимский Второй храм, а затем в 135 г. переименовали страну в Сирию Палестинскую и вынудили значительную часть еврейского населения покинуть родину. Самая большая еврейская община образовалась в Месопотамии.

Период рассеяния, когда еврейский народ был лишен своей государственности и религиозного центра в виде храма, продолжался до середины XX века. За две тысячи лет жизни среди других народов религия евреев приобрела новые черты. Раввинистический иудаизм (II-XVIII вв.), который сформировался на основе фарисейского учения, представлял собой совокупность правовых, образовательных и культовых практик, обеспечивших сохранность религиозной традиции в меняющихся условиях. В рамках раввинистического иудаизма возник Талмуд – развернутое письменное толкование устной Торы. Раввины (учителя) разработали искусство толкования древних религиозно-правовых норм применительно к разным практическим случаям, как в строгом юридическом стиле, так и в виде притч. Важными элементами традиции на протяжении тысячелетий были установленные еще в Библии правила кашрута (пищевые ограничения) и праздники: Песах (исход из Египта, середина месяца нисана), Шевуот (получение Торы на горе Синай), Рош ха-Шана (Новый год) и др.

В XIX веке в иудаизме произошло разделение на ортодоксальное, реформистское и консервативное направления. Представители ортодоксального направления (литваки, хасиды) строго придерживаются галахи, то есть религиозных и правовых установлений раввинистического иудаизма. Реформисты считают возможным отказаться от ритуальных заповедей, сохраняя приверженность нравственному содержанию религиозного учения. Консерваторы занимают промежуточное положение между ортодоксами и реформистами. В государстве Израиль, которое было образовано в 1948 г., наиболее влиятелен ортодоксальный иудаизм, однако действуют нормы свободы совести, гарантирующие право исповедания любых религий или светского мировоззрения. Всего в мире насчитывается около 15 миллионов человек, ассоциирующих себя с иудаизмом.

Еще одна национальная религия, возникшая в древности и продолжающая существовать в современном мире, – это зороастризм. Принято считать, что зороастризм был основан в

первом тысячелетии до н.э. иранским пророком Заратуштрой, или, в греческом произношении, Зороастром. Впрочем, о начальном периоде существования зороастризма и о личности его основателя известно мало. Источниками знания о древнем зороастризме являются священная книга Авеста, археологические находки, литературные свидетельства иностранных современников, позднейшие комментарии к Авесте и сопоставления с родственной религией индоариев. Текстовые и материальные свидетельства, позволяющие более определенно судить о вероучении и культовой практике зороастризма, появляются в значительном количестве только в сасанидский период иранской истории (III-VII вв. н.э.).

Древние иранцы – это потомки кочевых арийских племен, которые в середине второго тысячелетия до н.э. из степей, расположенных к северу от Каспия, двинулись через Среднюю Азию на юг и юго-восток и постепенно смешались с местным населением. До появления арийских кочевников на территории современного Ирана уже существовала цивилизация. Например, влиятельным государством региона был Элам. Еще с третьего тысячелетия до н.э. Элам с переменным успехом политически конкурировал с государствами Двуречья, в культурном отношении чем-то с ними делясь, что-то от них приобретая. История Элама продолжилась и после пришествия ариев. Зороастризм стал результатом взаимодействия двух религиозных традиций: одна из них сформировалась в древних городах и во многом напоминала месопотамскую религию, другая, именуемая ведической, выражала миропонимание кочевых племен, перешедших к оседлости, созданию городов и собственной государственности существенно позднее.

Кочевники арии поклонялись божествам, олицетворяющим природные явления и стихии: небо, гром и молнию, ветер, солнце, огонь, созвездия, воду, землю, коров и лошадей. В тех же образах они почитали божеств, обеспечивающих порядок в природе и среди людей, верили в посмертное существование и совершали поминовение предков. В их понимании все божественные силы

делились на две группы. Светлые боги (ахуры) поддерживают порядок в мире и в человеческом обществе, темные боги (дэвы) этот порядок портят и разрушают. Подобное дуалистическое восприятие жизни впоследствии закрепилось в зороастризме.

Время жизни пророка Заратуштры наукой точно не установлено: датировки различаются в диапазоне от XII в. до н.э. до V в. н.э. Согласно распространенной версии, Заратуштра жил в VII-VI веках до н.э. на северо-востоке Древнего Ирана. Его имя означает «погонщик верблюдов». Он происходил из рода жрецов ведической религии, но не был удовлетворен верой, которую унаследовал от предков. Когда ему было тридцать лет, он осознал, что бог, достойный поклонения, только один и что религию ариев необходимо очистить от суеверий. Реакцией на его проповедь стали непонимание со стороны соплеменников, враждебное отношение традиционного жречества, бедность. Тем не менее, к сорока годам у Заратуштры появились последователи, а вскоре ему удалось обратить в свою веру Кави Виштаспу, легендарного правителя одного из княжеств на территории Древнего Ирана.

Основным содержанием проповеди Заратуштры стал монотеизм. Пророк отверг почитание таких древних арийских божеств, как Митра (соблюдение договора), Вертрагна (война и победа), Анахита (вода и плодородие), и провозгласил единственным богом Ахура Мазду, Господа Мудрого. В начале творения этот бог окружил себя шестью святыми бессмертными (амеша спента), которые по-разному проявляют единую божественную сущность: Аша (справедливость), Воху Мана (благой ум), Хшатра (власть), Армайти (благочестие), Хаурватат (целостность), Амеретат (бессмертие). Затем Ахура Мазда родил двух близнецов – Святого Духа (Спента Майнью) и Злого Духа (Ангро Майнью) – и создал видимый мир. Зороастрийский монотеизм нашел наиболее яркое выражение в Гатах Авесты – древних гимнах Ахура Мазде, сочиненных, по мнению большинства ученых, самим пророком.

Для Заратуштры единственным творцом вселенной был Ахура Мазда. Это он силой мысли создал небо, землю, воду, огонь, растения, животных, человека, указал границу между чистым и нечистым, определил время существования мира. Кроме видимого измерения бытия, в зороастрийской картине мира имеются еще два: светлая обитель Ахура Мазды и темное владение Ангро Майнью. Позднее богословы дали более развернутое и детализированное описание вселенной. В частности, они поместили на разных небесах звезды, луну и солнце, а на высшем, четвертом, небе – пребывание Ахура Мазды. Также после пророка в зороастрийское вероучение проникает мысль, что ответственность за создание ядовитых растений, хищных животных, болезней и всевозможного другого зла лежит на Ангро Майнью.

Первым человеком, согласно зороастрийскому учению, был Гайомарт. Вскоре после сотворения его, наряду с первым быком и первым растением, убил Ангро Майнью. В дальнейшем Ахура Мазда создал семь пар новых людей. Самым заметным из их потомков был Йима, человек разумный и добрый, в качестве царя принесший много пользы людям. Однако, сосредоточившись на земных делах, он не захотел стать пророком Ахура Мазды и из-за этого совершил грех, нарушил запрет есть мясо быков. Тем не менее, в остальном он сохранял верность Ахура Мазде. Незадолго до великого потопа Ахура Мазда посоветовал Йиме построить земляную крепость, чтобы спасти лучших людей и животных от напора водой стихии.

Человек в зороастрийской вселенной занимает привилегированное положение. Как существо, наделенное разумом, он способен постичь величие божественного замысла о мире, сознательно присягнуть добродетели господину и вступить в борьбу за торжество справедливости с противостоящими силами зла. Заратуштра учил, что каждому человеку дана свобода либо совершать добрые поступки, говорить добрые слова, вынашивать добрые мысли, либо уклоняться от этого. В отличие от ведической религии, основной смысл которой заключался в исполнении

ритуальных действий, пророческая вера потребовала от человека также преобразования души и повседневного поведения. Заратуштра исключал возможность морального нейтралитета: между благотворной истиной Ахура Мазды и неизбежно вредоносными заблуждениями тех, кто чтит иных богов, для него не могло быть никакой «золотой» середины. При этом бескомпромиссный пророк, считая недостаточным славить единого бога, обрушивал проклятия на его противников. Вероятно, именно это обличительное настроение, закрепленное в текстах молитв, привело в дальнейшем к развитию дуалистической тенденции в зороастризме, которая почти уравнила в могуществе темного Ангро Майнью со светлым Ахура Маздой.

В зороастрийской антропологии большое внимание уделено рассмотрению души, особенно ее загробной участи. У людей, и не только у людей, имеется душа урван. После смерти она три дня проводит рядом с телом и затем отправляется к мосту Чинват, на котором вершится суд Ахура Мазды. Добродетельные души переходят по широкому мосту и попадают в рай сорокалетними, независимо от того, в каком возрасте умер человек, а дурные души, под которыми мост сужается, как лезвие, мучаются в аду. Также в зороастризме почитаются фравашаи – идеальные духовные сущности, созданные до воплощения человека и сохраняющиеся после смерти тела. К ним обращаются с молитвой, чтобы повлиять на положение душ урван в загробном мире.

Важной новацией Заратуштры стало учение о конце света (эсхатология). Вообще, для древних религий характерно представление о времени как о кругообразном движении: деяния богов и героев, создавших порядок из хаоса, периодически повторяются, и благодаря этому мир, в котором чередуются жизнь и смерть, свет и тьма, тепло и холод, продолжает существовать. Задача ритуала при таком взгляде на вещи заключается в том, чтобы обеспечить правильное воспроизводство правильных действий: при помощи молитв, поклонов и жертвоприношений люди помогают мирозданию вернуться к изначальной гармонии. Заратуштра отверг

подобное понимание жизни. Он верил, что мир, имеющий начало во времени, имеет и конец. В этом конечном мире идет борьба светлых и темных сил, и человек является участником вселенской борьбы, даже если сам этого не сознает. По расчетам зороастрийцев, мировая история насчитывает всего двенадцать тысяч лет, из них человеческая история – шесть тысяч лет. По завершении этого периода, насыщенного стычками между сторонниками Ахура Мазды и Ангро Майнью, ожидается великая битва, исход которой предрешен в пользу добра, однако, поскольку сами люди, без помощи свыше, одержать победу над силами зла неспособны, потребуется приход спасителя Саошьянта, потомка Заратуштры. После финальной битвы, в которой погибнет все злое, настанет вечное царство Ахура Мазды.

Для суждений о порядке распространения зороастризма в первые века его существования имеется мало фактических данных. Очевидно, некоторые элементы зороастрийского учения были известны персидским царям из династии Ахеменидов (VI-IV века до н.э.), но, скорее всего, оно оставалось принадлежностью дворцового культа, тогда как народ придерживался более привычных верований. Лишь постепенно характерные для зороастризма идеи переходили от жрецов и вельмож к широким слоям общества, подвергаясь при этом разнообразным эллинистическим влияниям и теряя черты строгого монотеизма. В сознании простых людей благие проявления Ахура Мазды приобретали самостоятельное значение, возвращались из долгого забвения имена ведических божеств, формировался пантеон. Только Сасаниды придали зороастризму вид национальной религии, объединяющей народ и царей. При сасанидском правлении была записана Авеста, которую до тех пор жрецы передавали от поколения к поколению изустно, унифицирован культ, утверждены праздники. После исламского завоевания Ирана численность зороастрийской общины сократилась. В начале XXI века наиболее крупная (около 100-150 тысяч человек) община последователей Заратуштры, известных как парсы, проживает в Индии.

Особенности зороастрийского учения нашли отражение в ритуалах. Для поклонения светлому и чистому верховному богу в зороастрийских храмах постоянно поддерживается горящий огонь, образ Ахура Мазды. Тем же стремлением выразить светлую природу благого духа был порожден фаравахар – образ крылатого солнца, совмещенного с фигурой человека, который вырезали на каменных строениях еще при Ахеменидах. А строгие правила чистоты, характерные для ведических времен и переосмысленные Заратуштрой, повлияли на похоронный ритуал в зороастризме. Смерть воспринимается последователями этой религии как величайшее зло и нечистота, соответственно, чистые стихии, такие как огонь, земля и вода, не должны быть осквернены из-за соприкосновения с мертвым телом. Чтобы соблюсти требования ритуальной чистоты, зороастрийцы ввели практику размещения трупов в дахмах – башнях без крыши, открытых для птиц-падальщиков. После освобождения скелета от мягких тканей, его хоронили в земле. В повседневной жизни благочестивые зороастрийцы соблюдают обычай пятикратной молитвы (гахи).

Самый известный праздник, который ассоциируется в общественном сознании с зороастризмом, – это Новый Год (Навруз). Однако и смысл праздника, и время его проведения, и связанные с ним ритуалы указывают на то, что его история на тысячелетия глубже. Горшочки со свежими ростками, которыми люди одаривают друг друга во время Навруза, напоминают древние ритуалы в честь Осириса и Думузи, а те, в свою очередь, являются продолжением доисторических культов плодородия.

Задание для самостоятельной работы по теме 4

Прочитайте главу «Зороастрийский погребальный обряд в Средней Азии и Иране в древности» из книги М.Б. Мейтарчян «Погребальные обряды зороастрийцев» и ответьте письменно на следующие вопросы.

1. Какие памятники зороастрийского прошлого сохранились на территории Средней Азии?
2. Какие погребальные сооружения зороастрийцев обнаружены на территории Афрасиаба, Пскента и Чача?
3. Какие ритуалы совершались в дахмаках Средней Азии?
4. Каково влияние погребальных сооружений зороастрийцев на исламскую культуру Средней Азии?

Тесты для самопроверки по теме 4

Кто такой Авраам?

- А. Проповедник единого бога.
- В. Царь в Древнем Израиле.
- С. Жрец Шамаша.
- Д. Помощник египетского фараона.
- Е. Идол в храме Соломона.

Каково существенное определение иудаизма?

- А. Национальный монотеизм.
- В. Универсальный монотеизм.
- С. Национальный политеизм.
- Д. Универсальный политеизм.
- Е. Родоплеменной культ.

Где Моисей получил от бога десять заповедей?

- А. Гора Синай.
- В. Иерусалим.
- С. Вавилон.
- Д. Гелиополь.
- Е. Пустыня Сахара.

Как называется еврейская Библия?

- А. Танах.
- В. Веды.

- С. Невиим.
- D. Авеста.
- Е. Тора.

Кто построил первый иудейский храм в Иерусалиме?

- A. Соломон.
- B. Моисей.
- С. Авраам.
- D. Иисус.
- Е. Ной.

Какого бога пророк Заратуштра провозгласил единственно достойным поклонения?

- A. Ахура Мазда.
- B. Ангро Майнью.
- С. Ардвисура Анахита.
- D. Митра.
- Е. Зурван.

Чем религия Заратуштры существенно отличалась от дуалистической религии древних иранцев?

- A. Этический акцент.
- B. Количество утренних молитв.
- С. Поклонение огню.
- D. Строительство храмов.
- Е. Почитание солнца.

Что такое эсхатология?

- A. Учение о конце света.
- B. Учение о творении мира.
- С. Сборник вечерних молитв.
- D. Зороастрийский храм.
- Е. Жертвоприношение в зороастризме.

Как в зороастризме называется мост, через который переправляются души после смерти?

- A. Чинват.
- B. Амеша спента.
- C. Гайомарт.
- D. Друг.
- E. Саошьянт.

Что такое гахи в зороастризме?

- A. Пятикратная молитва.
- B. Разновидность греха.
- C. Место совершения погребального ритуала.
- D. Название праздничного блюда.
- E. Одевание жреца.

Лекция 5. Национальные религии Южной Азии и Дальнего Востока

К востоку от Ирана уже в неолите и бронзовом веке шло формирование цивилизаций со своеобразной материальной и духовной культурой. Некоторые из них смогли сохранить преемственность собственного развития, другие исчезли, повлияв, однако, на облик цивилизаций, пришедших им на смену.

В долине реки Инд, на территории современной Индии, Пакистана и Афганистана, в IV тысячелетии до н.э. появились первые города. Письменность протоиндийской цивилизации пока изучена недостаточно, поэтому основным источником знаний о ней является археология. Данные раскопок свидетельствуют, что Хараппа, Мохенджо-Даро и десятки других городов достигли высокого уровня технического развития, преуспели в ремеслах, вели торговлю с городами Элама и Двуречья, почитали божеств, напоминающих образы месопотамского пантеона. Вероятно, те мифологические элементы, которые не имеют предпосылок в Ведах, унаследованы позднейшей культурой Индии из доарийских времен.

Кочевники арии принесли с собой в Индию ведическую религию во второй половине II тысячелетия до н.э. Содержанием этой религии было почитание олицетворенных природных, общественных и психологических явлений: Индра (гром и молния, власть), Агни (жертвенный огонь), Ваю (ветер), Дьяус (небо), Варуна (ночное небо, мудрость), Митра (солнце, справедливость), Сурья (солнце), Ушас (утренняя заря, щедрость), Сарасвати (речная вода, искусство), Праджапати (деторождение), Сома (опьяняющий ритуальный напиток). В отличие от иранцев, у индоариев добрые ведические боги назывались девами, а их противники – асурами. В Ригведе упоминается более трех десятков богов, высшим из которых в ведический период был громовержец Индра, победитель несущего разрушение змея Вритры.

Веды – это священные книги, которые, по убеждению индуистов, существуют вечно, не созданы людьми, а восприняты на

слух древними мудрецами риши. Кроме Ригведы (гимны богам), к этому корпусу текстов относятся Самаведа (гимны с мелодиями), Яджурведа (мантры для жертвоприношений) и Атхарваведа (магические заклинания). Сравнительные лингвистические исследования показывают, что тексты Вед начали формироваться еще до прихода ариев в Индию. Также в качестве священных книг в индуизме почитаются комментарии к четырем ведам: брахманы, араньяки и упанишады.

Ведическая религия стала фундаментом самосознания последующей индийской цивилизации. На ее основе при переходе кочевников к оседлому образу жизни в X-IX веках до н.э. сформировался брахманизм – сложная религиозно-социальная система, предполагающая деление общества на четыре замкнутые варны, подразделенные на касты. В общественной иерархии жрецы (брахманы) занимали место выше, чем слуги (шудры), крестьяне и торговцы (вайшьи), воины и правители (кшатрии). Такую выдающуюся роль жречество получило по той причине, что в древнеиндийском обществе утвердилась мысль: миром правят боги, богами же – при помощи ритуала – правят брахманы. В брахманизме ритуал перестал быть средством, которое помогает заручиться божественной поддержкой для успеха в земных делах, и превратился в самодостаточную деятельность, в способ упорядочивания и воссоздания мира, эффективность которого зависит не от благосклонности богов, а от профессионализма жреца.

Характерным для брахманизма является миф о первом человеке Пуруше. Боги принесли Пурушу в жертву и из частей его тела создали мир: глаза стали солнцем, ум – луной, дыхание – ветром, ступни – землей, голова – небом, уши – сторонами света. Из рта Пуруши произошли брахманы, из рук – кшатрии, из бедер – вайшьи, из ступней – шудры. С мифом о Пуруше был связан ритуал человеческого жертвоприношения (пурушамедха). Этот ритуал регулярно совершался еще в ведические времена, впоследствии часто заменялся символическим исполнением, при котором жрецы отпускали человека, привязанного к жертвенному столбу,

ограничившись произнесением мантр. Та же идея воссоздания мирового порядка лежала в основе принесения в жертву животных, например, коня (ашвамедха).

Сосредоточенность на правильном совершении ритуальных действий способствовала развитию у жрецов заботы об их собственной телесной и душевной чистоте, о подготовке к священнодействию, о надлежащем образе жизни. Кроме того, смещение жреческого внимания с физических манипуляций на понимание смысла того, что происходит в ритуале, закрепляло навыки созерцания, самонаблюдения и отвлеченного размышления. В период брахманизма сформировались представления о карме, о переселении душ, о Брахмане и Атмане. При этом ритуалы приобрели чрезвычайно сложную форму и недоступное никому, кроме жрецов, толкование, из-за чего большинство людей оказались лишены возможности сознательно участвовать в религиозной жизни и рассчитывать на личное спасение. Реакцией на подобное отчуждение в середине I тысячелетия до н.э. стали духовные поиски, в которых участвовали представители разных варн. Некоторые религиозные мыслители отказались от ведического наследия и дали начало новым религиозным традициям. Те же, для кого Веды остались священным текстом, кто по-прежнему признавал авторитет брахманов, но искал другие способы общения с богами, создали множество учений и культов, получивших объединяющее название «индуизм».

Во второй половине I тысячелетия до н.э. были записаны эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», образовавшие одно из оснований индуизма. В этих поэмах повествуется о событиях древности, о великих царях, о драматичных сражениях и об участии богов в земных событиях. Благодаря эпическим произведениям боги снова приблизились к простым людям. Прекрасные, добрые, мудрые, спасающие от нападок со стороны демонов, эпические боги волновали душу и захватывали внимание, их поэтичные образы побуждали к развитию храмовой скульптуры, живописи, театрализованных праздничных ритуалов. Тогда же, во второй

половине I тысячелетия до н.э., начинают появляться пураны – стихотворные диалоги, в которых изложены представления о происхождении, уничтожении и восстановлении мира, о продолжительности мировых периодов (кальп), исчисляемой миллиардами лет, о деяниях богов и героев, о правлении мифических династий. В частности, в пуранической литературе получил развитие образ Ямы, который в ведический период обладал чертами солнечного божества, а в позднейшем индуизме превратился в первого человека и царя мертвых. Создатели пуран, авторство которых приписывалось мифическому древнему мудрецу Вьясе, опирались на Веды, на труды философских школ и на местную мифологию, отличную в разных областях страны. Современный вид пураны приобрели в X-XVI веках н.э.

Начиная с ведических времен религия Индии была политеистической, однако в эпический и пуранический период намечается тенденция к почитанию избранных богов, доходящая в некоторых случаях до единобожия. В I тысячелетии н.э. сложилось представление о Тримурти. За этим именем стоят три божества, олицетворяющие три космических процесса: Брахма-творец, Шива-разрушитель и Вишну-охранитель. Далекий от повседневности Брахма постепенно сместился на задний план религиозного сознания, зато деятельные Шива и Вишну стали центральными персонажами индийской мифологии, каждый из которых приобрел своих преданных поклонников и стал для них высшим владыкой или даже ишварой – единственным господом. В шиваизме образ Шивы был переосмыслен: этого бога воспринимают скорее не как разрушителя, а как мудрого создателя мира и защитника, мастера йоги и танца, отрешенного аскета и носителя мощной сексуальной энергии. Агрессия Шивы отчасти перешла к его супруге Парвати, которая, с одной стороны, обладает качествами богини-матери, с другой, в ужасном образе Дурги требует кровавых жертвоприношений. Преданность верующих Шиве выражается мантрой, смысл которой таков: «Весь этот мир, живой и неживой, принадлежит не мне, существует не для меня, а для Шивы».

Последователи вишнуизма верят, что Вишну – это тот, кто был раньше Брахмы, создавшего мир, тот, кто пребывает после конца света и по чьей воле начинается новое бытие, тот, кто наслаждается игрой, приходя на землю в виде своих аватаров (Кришна, Рама и др.). Отношения между человеком и богом в вишнуизме описываются понятием «бхакти», означающим самозабвенную любовь к богу и преданное служение ему.

Конечной целью йоги, бхакти, домашних и храмовых ритуалов индуизма является достижение мокши, то есть освобождения души от новых рождений, от связанных с ними страданий земной жизни, от всего, что мешает соединению человека с богом. Современный индуизм – это самая большая национальная религия. Число последователей превышает миллиард человек.

Другим ответом на кризис брахманизма в середине I тысячелетия до н.э. стал джайнизм. Эту религию основал Вардхамана, младший сын правителя одного из княжеств на Северо-Востоке Индии, живший в VI или V веке до н.э. Когда ему было тридцать лет, он оставил дворец и семью и стал странствующим аскетом. Через двенадцать месяцев он сбросил с себя одежду и дальше ходил «одетым в пространство». Через двенадцать лет после начала поисков истины он узнал ее. Благодаря этому Вардхамана стал тиртханкарой (строитель переправы, до него их было 23, он стал 24-м), Махавирой (великим воином), Джиной (победителем). Овладев мудростью, он проповедовал ее тридцать лет жителям городов и сел на берегах Ганга и затем обрел блаженство в нирване. Учение Вардхаманы сохранялось его учениками сначала в устной форме, затем было записано (Агамы), каноническую форму приобрело в V веке н.э.

С точки зрения джайнизма, мир вечен. Никакой бог не создавал его. Боги существуют, они могущественны, разумны и счастливы, но их жизнь ограничена во времени. Как все живые существа, боги вовлечены в процесс перерождения, и те души, которые прежде за свои добрые дела были удостоены рождения в божественном виде, рано или поздно будут вынуждены переселиться в другие тела.

Поскольку сансара (мир, в котором совершаются перерождения) воспринимается джайнами как место страдания, в котором цветущая поверхность жизни скрывает под собой болезни и смерть, то не имеет смысла почитать богов или стремиться к тому, чтобы достичь их удела в будущей жизни. Целью джайнов является спасение от сансары. Для этого требуется выйти из сансары в нирвану, понятую как состояние всеведения и блаженного покоя. Выходу из сансары мешает карма, которая налагает на каждую душу ответственность за совершаемые поступки и в зависимости от их достоинства определяет следующее рождение – в виде животного бога или человека.

Чтобы избавиться от власти кармы над вечной и свободной по своей природе душой (джива), джайны придерживаются пяти принципов: не причинять вред (ахимса), не лгать, не красть, не прелюбодействовать, не привязываться к вещам. Соблюдение принципа ахимсы является доминантой джайнского образа жизни. Частными следствиями из этого принципа являются строгое вегетарианство, отказ от охоты, рыболовства, скотоводства и земледелия (при пахоте страдают существа, живущие в почве), ношение повязки, прикрывающей дыхательные пути (чтобы не залетело и не погибло насекомое). В полной мере следовать всем правилам поведения могут только монахи-аскеты, поэтому считается, что к спасению от сансары готовы только они. Тем, кто занят мирскими делами, следует постепенно совершенствовать свою душу, чтобы в следующей жизни родиться аскетами.

В III веке до н.э. в джайнизме произошел раскол. До этого времени все джайны, следуя примеру Вардхаманы, отказывались носить одежду, однако после того, как однажды джайнские аскеты напугали своими изможденными телами беременную женщину и спровоцировали выкидыш, часть из них приняла решение покрывать тело одеждой. Сторонники традиционного подхода получили название дигамбары, а новаторы – шветамбары. Общее число последователей джайнизма сегодня составляет около 5 миллионов

человек. Большинство из них занимаются торговлей, банковским делом, искусствами и наукой.

На Дальнем Востоке первые города и государственность появились во II тысячелетии до н.э. Духовная культура Древнего Китая, Кореи, Японии, других стран региона в высокой степени самобытна.

Первое государство на территории Китая возникло в XVI веке до н.э. в среднем течении реки Хуанхэ. Археологические находки, включая надписи на бараньих лопатках, черепаших панцирях, камнях и металле, свидетельствуют, что в государстве Шан-Инь (XVI-XI века до н.э.) был развит культ предков, особенно Великого владыки Шан-ди, а также культы солнца и плодоносящей земли. Кроме того, в период Шан-Инь возникли представления об универсальных противоположностях инь и ян и пятичленная космологическая модель, в которой пять сторон света, включая центр, были соотнесены с пятью основными стихиями (дерево, металл, огонь, вода, земля), пятью основными цветами, пятью основными нотами и т.д. Для ритуальной практики этого периода характерны отсутствие религиозных изображений, масштабного храмового строительства и специализированного жречества, распространение гаданий, массовые человеческие жертвоприношения. В XI веке до н.э. к власти пришла династия Чжоу. При этой династии в Китае утвердился культ Небесного владыки (Тянь-ди), образ которого слился с образом Великого предка, император же стал восприниматься как сын Неба. Во время династии Чжоу, власть которой пошатнулась в VIII веке до н.э., хотя номинально продолжалась до III века до н.э., возникли многие выдающиеся культурные явления, в частности, конфуцианство и даосизм.

Основатель конфуцианства, учитель Кун (Кун фу-цзы, Конфуций), происходил из древнего аристократического рода, который ко времени его рождения в 551 г. до н.э. утратил былое влияние. Лишившись отца в возрасте полутора лет, мальчик с детства работал, чтобы помогать матери, и учился, желая вырасти

достойным славы своих предков. К двадцати годам он уже был женат, занимал должности начальника амбаров и учетчика стад у местного начальника в княжестве Лу, затем возвысился до руководителя Ведомства общественных работ у правителя Лу, однако вскоре попал в немилость и оставил придворную службу. В дальнейшем деятельность Конфуция была в основном связана с преподаванием. Его слава учителя росла. В беспокойное время, когда, пользуясь ослаблением центральной власти императора Чжоу, князья вели борьбу друг против друга, Конфуций посещал разных правителей в надежде вразумить их и уберечь страну от всеобщей войны. На собственном опыте он убедился, что попытки переделать уже сформировавшихся царедворцев обречены на провал. Тогда Конфуций пришел к выводу: чтобы восстановить политический порядок в стране, необходимо воспитать новых, совершенных мужей (цзюнь-цзы).

Традиционная китайская нравственность опиралась на культ предков. Нормы сыновней почтительности (сяо) требовали, чтобы дети служили родителям, пока те живы, после смерти родителей похоронили их в соответствии с обычаем и затем до собственной кончины приносили им жертвы. Однако сыновняя почтительность, регулировавшая отношения в семье, ограничивала природный эгоизм человека лишь в малой степени, так как вне семьи погоня за богатством, борьба за власть, потакание страстям считались естественным делом. Конфуций видел, что одержимость людей личным и семейным благополучием разрушительна для государства, поэтому первым пунктом в его программе воспитания совершенного мужа был отказ ученика от привязанности к материальным и карьерным приобретениям. Бескорыстие выступало первым необходимым условием, чтобы в характере ученика закрепились такие качества, как гуманность (жэнь), справедливость (и), благопристойность (ли), благоразумие (чжи), искренность (синь). Конечной же целью воспитательного процесса было возвращение на путь Дао. Понятие Дао, получившее в китайской культуре множество трактовок, у Конфуция означает упорядоченность,

своевременность, гармонию явлений во вселенной. По убеждению Конфуция, совершенный человек способен познать Дао, приобщиться к нему, согласовать с ним свою собственную жизнь и преобразовать мир вокруг себя посредством ритуала и музыки.

При жизни Конфуция его влияние на политику было невелико. Вскоре после его смерти в 479 году до н.э. «ритуал и музыка пришли в упадок» окончательно: Китай вступил в Период сражающихся царств, который завершился падением династии Чжоу в 256 году до н.э. Восстановивший единство страны император Цинь Шихуан, обрушил на конфуцианцев гонения, более четырехсот человек закопал живыми в землю, остальных выгнал на окраины государства, а книги, в которых содержались принципы гуманного учения, сжег. Тем не менее, при династии Хань (III век до н.э. – III век н.э.) императорская власть поменяла отношение к последователям Конфуция. Те, кто избежал репрессий, восстановили деятельность школы. К началу I века до н.э. был утвержден конфуцианский канон, или Пятикнижие, в который вошли Книга перемен (И-цзин), Книга истории (Шу-цзин), Книга песен (Ши-цзин), Книга ритуалов (Ли-цзи) и Летопись Периода весны и осени (Чунь-цу). Эти книги существовали еще до Конфуция, который отредактировал некоторые из них. Его собственные взгляды полнее всего были изложены в посмертных записях бесед с учениками (Лунь юй).

В ханьский период конфуцианство стало официальной идеологией китайского государства и сохраняло этот статус до начала XX века. Конфуцианские ученые (ши) образовали административную и культурную верхушку общества, поскольку к занятию государственных должностей допускались только те, кто успешно сдал конфуцианский экзамен соответствующей ступени. В храме, который был основан в Цюйфу, родном городе Конфуция, в 478 году до н.э., поколение за поколением продолжали приносить жертвы великому предку его прямые потомки. В имперский период храмы, посвященные Конфуцию, имелись во всех административных центрах Китая. Авторитет Конфуция в

китайском обществе остается высоким и после отказа властей от его учения в пользу коммунистической идеологии. После полувека борьбы с конфуцианским наследием руководство Китая восстановило деятельность храма в Цюйфу. Кроме того, в интересах распространения китайского языка и культуры правительство создало сеть из более чем полутысячи Институтов Конфуция по всему миру.

В то время как верхний слой китайского общества находился под влиянием политической этики конфуцианства, простой народ склонялся к учению, которое уделяло меньше внимания вопросам нравственности и больше – проблеме личного бессмертия.

Даосизм, как совокупность мистических интуиций и магических практик, возник приблизительно в IV веке до н.э. в результате взаимодействия философской образованности разных школ с религиозными потребностями и архаичной мифологией. По даосской легенде, основатель учения Лао-цзы жил в VI веке до н.э., был старшим современником Конфуция, с которым однажды виделся, а под конец жизни уехал из страны на Запад, оставив начальнику пограничной заставы книгу «Дао дэ цзин». Однако объективных подтверждений этой легенды, не существует. Фактом является только появление «Дао дэ цзина» около 300 года до н.э. Автор этой священной для даосов книги рассуждает о Дао, приписывая ему противоположные свойства: оно бесконечно мало и бесконечно велико, его не видно нигде, и оно присутствует повсеместно, оно пребывает в покое, и оно же порождает все вещи в мире. Когда Дао проявляет себя, люди узнают его как благую силу (дэ). Мудрец, постигший Дао, усваивает его качества: творит добрые дела, оставаясь незамеченным, делится знаниями, не претендуя на ученость, бесстрашно встречает опасность, и для него нет смерти. В другом основополагающем тексте даосизма, авторство которого приписывают легендарному Чжуан-цзы, находит выражение мысль о всеобщей взаимосвязи явлений и об иллюзорности жизни и смерти в мире, где каждая вещь выходит из первоначального эфира и возвращается в него, чтобы затем принять новую форму.

На основе религиозно-философских текстов и шаманских ритуалов в даосизме сложилась практика даосской алхимии. Общей предпосылкой поисков пути к бессмертию была мысль, что, если мир, в котором Дао проявляет себя, вечен, то и человек, познавший Дао, может стать вечным. При этом одни даосы полагали, что для обретения бессмертия необходимо соединить в правильных пропорциях имеющиеся в природе элементы (в том числе киноварь и ртуть) и приготовить из них эликсир, многие же делали ставку на дыхательные упражнения и другие способы регулирования телесных процессов, считая возможным получить правильное сочетание элементов внутри организма, в котором они от рождения имеются порознь. Эти два пути к бессмертию получили название соответственно внешней и внутренней алхимии. В связи с алхимическими практиками в даосизме развилась вера в бессмертных сяней, которые обитают в горах вдали от людской суеты.

Отличительной чертой даосизма по сравнению с конфуцианством является интерес к мифологии. Даосские авторы переосмысливали содержание архаичной культуры и придавали литературную форму множеству разрозненных фетишистских, анимистических, тотемических, магических, шаманских верований, бытовавших в разных районах Китая. Так, например, в III веке н.э. появился миф о первочеловеке Пань-гу, который сидел внутри мирового яйца, а потом при помощи ящмового топора отделил верх скорлупы от низа и создал небо и землю. Также даосы перестраивали на свой лад некоторые политические идеологемы. Например, пять совершенномудрых императоров древности, которые в конфуцианстве почитались в качестве нравственных образцов, в даосизме приобрели божественный статус.

У даосов заинтересованность в личном спасении не вытесняла напрочь интереса к общественным делам. Во II веке н.э. в даосизме появляется школа Небесных наставников, позднее возникают школы Маошань и Линбао. Представители этих школ создали пантеон даосизма во главе с Шан-ди, Лао-цзы и Пань-гу, определили круг

канонических текстов, вели дискуссии с конфуцианцами и буддистами. В моменты экономических и политических кризисов даосские учителя оказывались выразителями требований народа. Они принимали заметное участие в Восстании желтых повязок (184-204 годы н.э.) и во многих других крестьянских восстаниях, вводя стихийное недовольство масс в рамки теории об утрате правителем небесного мандата, разработанной еще в чжоускую эпоху. Отношение властей императорского и коммунистического Китая к даосизму иногда бывало благожелательным, чаще же настороженным или открыто враждебным. В XXI веке существуют несколько центров даосской религиозности в Тайване и Китае, но в основном даосизм присутствует в культуре как литературно-художественный стиль, представленный произведениями в широком диапазоне от высокой лирики до сувенирных изображений Лао-цзы.

Несмотря на то, что Китай на протяжении тысячелетий сильно влиял на соседние государства, они в той или иной мере сумели сохранить элементы духовной культуры, отличные от конфуцианства и буддизма. Наиболее устойчивой к внешнему воздействию оказалась Япония. Национальная религия японцев – синтоизм. Формирование этой религии началось в III веке до н.э., когда в Японии совершился переход от рыболовства и охоты к сельскому хозяйству, стали применяться металлические орудия и появились крупные поселения. К VIII веку относятся первые памятники японской письменности, повествующие об исторических и мифических событиях древности: «Кодзики» и «Нихон сёки». Основу синтоизма составляет вера в ками – природных духов и духов предков. У каждого морского залива, горы, леса есть свои духи, требующие поклонения. Из необозримого множества ками на передний план в мифах выдвигаются создатели японских островов Идзанаги и Идзанами, а также их дети: богиня солнца Аматерасу, бог луны Цукиёми и бог ветра Сусаноо. Жрецы каннуси, среди которых в древности и в средние века было много женщин, не стремились выработать единое учение. Более важным они считали совершать регулярные молитвы, подношения еды и питья,

очистительные ритуалы и проводить яркие праздничные церемонии с танцами и песнопениями. В современной Японии насчитывается более 80 тысяч храмов и святилищ (дзиндзя), в которых поклоняются духам ками. Большинство жителей страны признают себя синтоистами, что не мешает им параллельно исповедовать буддизм.

Задание для самостоятельной работы по теме 5

Прочитайте раздел «Сакральный характер персональной политической миссии Конфуция» из книги А.С. Мартынова «Конфуцианство. “Лунь юй”» (Т.1) и ответьте письменно на следующие вопросы.

1. Какое влияние оказала деятельность Конфуция на государственный культ в Древнем Китае?
2. Какие элементы предшествующей религиозной культуры сохранились в учении Конфуция?
3. В чем заключается религиозная черта самосознания Конфуция?
4. В чем академик В.М. Алексеев усматривал «конфликт конфуцианской личности»?

Тесты для самопроверки по теме 5

Кто такой Индра?

- А. Громовержец.
- В. Огонь.
- С. Ветер.
- Д. Владыка морей.
- Е. Первый человек.

Как называются священные тексты индуизма?

- А. Веды.
- В. Авеста.

- С. Кетувим.
- Д. Дао дэ цзин.
- Е. Лунь-юй.

Какие два основных направления сформировались в средневековом индуизме?

- А. Вишнуизм и шиваизм.
- В. Фарисейство и саддукейство.
- С. Митраизм и маздаизм.
- Д. Тотемизм и фетишизм.
- Е. Историзм и объективизм.

Что такое бхакти в индуизме?

- А. Любовь к богу.
- В. Название ритуальной одежды.
- С. Йогическая поза.
- Д. Ночное жертвоприношение.
- Е. Храмовая статуя.

Как называется принцип ненасилия в индийской культуре?

- А. Ахимса.
- В. Нирвана.
- С. Сансара.
- Д. Мокша.
- Е. Карма.

Каким способом Конфуций надеялся изменить к лучшему древнекитайское общество?

- А. Воспитание благородных правителей.
- В. Социалистическая революция.
- С. Истребление всех иноземцев.
- Д. Развитие торговли с соседними государствами.
- Е. Отказ от патриархальных ценностей.

Каково главное качество благородного мужа в конфуцианстве?

- А. Гуманность.
- В. Физическая сила.
- С. Расчетливость.
- Д. Принадлежность к царскому роду.
- Е. Богатство.

Что такое «Дао дэ цзин»?

- А. Главный религиозно-философский текст даосизма.
- В. Собрание китайских народных песен.
- С. Запись бесед Лао-цзы с учениками.
- Д. Пособие по внутренней алхимии.
- Е. Повесть о юности Конфуция.

Какова главная цель даосизма?

- А. Личное бессмертие.
- В. Справедливое государство.
- С. Общедоступность образования.
- Д. Богатство семьи.
- Е. Плодородие земли.

Под каким именем в Японии почитают солнечную богиню?

- А. Аматерасу.
- В. Идзанами.
- С. Анахита.
- Д. Иштар.
- Е. Кодзики.

Лекция 6. Буддизм

Начиная с неолита в человеческом обществе наблюдается тенденция к количественному увеличению и структурному усложнению. На смену родовой группе со слабо выраженной социальной иерархией приходит племя, возглавляемое выдающимся вождем, которое затем уступает место государству с многоуровневой организацией власти. Отчасти количественное увеличение общества происходит за счет объединения малых групп в большие, отчасти за счет естественного демографического прироста в благоприятных экономических, политических и культурных условиях. Религия не может не меняться вместе с обществом. В религиозных представлениях и ритуальных практиках отражаются хозяйственные и бытовые условия общественной жизни, властные отношения, характер нравственных понятий, стиль художественного мышления, уровень географических, астрономических, математических, биологических, исторических и прочих познаний. Сама религия также выступает одним из факторов общественного развития. Образы сверхъестественного могут служить людям жизненными ориентирами, которые объединяют общество или, наоборот, раскалывают его на противоборствующие группы, стимулируя посредством такого раскола поиск новых способов объединения.

На определенном этапе развития в обществе возникают мировые религии. Мировыми они называются прежде всего потому, что возможность исповедовать такие религии открыта каждому человеку независимо от его национальности, расы или языка. Вторым и, очевидно, производным признаком мировых религий является их широкое распространение по планете поверх государственных границ.

К середине I тысячелетия до н.э. в индийском обществе сложились условия для рождения мировой религии. Буддизм стал одним из ответов на кризис брахманской религиозной системы. Во многом учение Будды было похоже на возникшее несколько ранее

учение джайнов, однако предлагало людям больше степеней свободы и потому привлекло больше сторонников. Главным источником для изучения буддизма является богатая буддийская литература на множестве языков, освещающая вопросы вероучения, ритуала и психотехники. Тем не менее, в связи с тем, что эта литература возникла через несколько веков после жизни основателя учения, для исследования раннего периода существования буддизма требуется привлекать археологические данные и тексты, созданные в рамках других духовных традиций. Первые археологические находки, которые свидетельствуют об историчности Будды и его общины, относятся к середине III века до н.э. В это время буддизм уже был достаточно влиятельным учением, чтобы обратить на себя внимание царя Ашоки. Согласно легенде, Будда родился в Лумбини на территории современного Непала, проповедовал в североиндийских землях в VI веке до н.э. и покинул сансару в Кушинагаре (сегодня это город в индийском штате Уттара-Прадеш). Историки склонны полагать, что в действительности основатель буддизма жил в V веке до н.э.

Поэтическое жизнеописание Будды, созданное в I веке н.э., сообщает, что он родился в семье правителя из рода Шакьев и получил имя Сиддхартха Гаутама. Его отец хотел, чтобы сын стал великим царем и прожил счастливую жизнь, поэтому решил оградить его от мирских невзгод и от религиозных учений, в которых говорится о тщете мирского существования. Царевич пребывал во дворце, окруженный любовью родителей и жены, заботами слуг, ни в чем не зная отказа и не подозревая, что жизнь людей за стенами дворца отличается от той, какую ведет он сам. Когда Гаутаме шел тридцатый год, он поехал на охоту в соседний лес. По дороге ему встретились четыре человека, поразившие его своим видом: нищий, больной, покойник и аскет. Полученные впечатления заставили сострадательного царевича отказаться от прежнего образа жизни. Осознав, что рано или поздно каждого человека постигает телесная или душевная боль, он поставил перед собой цель найти путь к избавлению от страданий.

Шесть лет бродячей монашеской жизни, постов, занятий йогой, общения с другими аскетами завершились тем, что Гаутама достиг цели. Медитируя под деревом, он избавился от власти иллюзии (Майя) и ясно осознал четыре благородные истины: 1) жизнь – это страдание, 2) причина страданий – страстное желание, 3) существует избавление от страданий в нирване, 4) к нирване ведет восьмеричный путь (правильное понимание, правильное намерение, правильная речь, правильные действия, правильный образ жизни, правильное усердие, правильное осознание, правильное сосредоточение). В этот момент Гаутама стал Буддой, пробужденным. Затем он направился в Сарнатх неподалеку от города Варанаси и там, в Оленьем парке, произнес первую проповедь для пятерых аскетов, которые образовали буддийскую общину (сангху). После этого Будда продолжил проповедовать, границы между варнами и кастами, обращаясь к людям разного общественного положения от царей до разбойников. Благодаря своей умеренности, далекой от крайностей гедонизма и аскетизма (доктрина срединного пути), он сумел приобрести тысячи сторонников, обеспечил экономическую основу сангхи за счет даров со стороны богатых единомышленников и в возрасте восьмидесяти лет ушел в нирвану. Тот, кто родился царевичем Гаутамой, оставил своим последователям три драгоценности: Будда (учитель), Дхарма (учение), сангха.

Роль Будды в буддизме отличается от той, какую ему подчас приписывают люди, привыкшие иметь дело с другими религиями. Будда – это высшее существо, но не бог. Вообще, буддизм не отрицает существования богов, просто признает их зависимыми от кармы и погруженными в сансару. Счастье, которым наслаждаются небесные долгожители, мешает им задуматься о будущих рождениях, о неизбежных страданиях, о нирване, поэтому в смысле спасения люди находятся в более выгодном положении, чем боги. Далее, Будда – это учитель, но не пророк, ведь его никто не посылал проповедовать, он сам узнал истину и сам решил поделиться ею. Наконец, будда – это титул каждого, кто постиг природу

сансарического существования и чье сознание пребывает в безучастном покое. Согласно буддийским представлениям, и до Гаутамы Шакьямуни, и после него в мир приходили и будут приходить будды. В соответствии с учением о калпах, которое сближает буддизм с индуизмом и разделяет с джайнизмом, в разные мировые эпохи в мир приходят будды – иногда несколько, иногда, если калпа неплодоносна, ни одного. В «Хронике будд», включенной в состав Сутта-питаки, перечислены 24 будды, которые приходили в мир до Гаутамы Шакьямуни.

По-видимому, первые поколения буддистов передавали свое учение изустно. Самое раннее письменное изложение буддийских взглядов называется Палийским каноном, поскольку было записано на языке пали. Оригинальный вариант этого текста утрачен. Тот Палийский канон, которым пользуются современные буддисты, стал результатом редактирования, осуществленного сначала в I веке н.э., а затем в V веке. Этот текст по-другому называется Типитакой и состоит из трех частей: Виная-питака (наставления для монахов), Сутта-питака (проповеди и отдельные высказывания Будды) и Абхидхамма-питака (упорядоченное изложение нравственных, психологических, философских представлений буддизма).

Уже в раннем буддизме оформились основные понятия, применяемые для описания мира, положения человека в мире и целей человеческой деятельности. Все буддисты признают учение о сансаре как о последовательности рождений, смертей и новых рождений, порядок и форма которых определяются кармой. При этом в буддизме понятие о карме как о связи между нравственно окрашенным поступком и его отдаленным последствием переросло в учение о всеобщей причинной зависимости (пратитья-самутпада). Согласно этому учению, корнем страданий является неведение относительно природы того, кто испытывает страдание. Неведение закрепляет привычку действовать, чувствовать, мыслить, говорить так, будто существует отдельная душа, которая связана со своим телом и окружена вещами, из которых одни воспринимаются как свои, другие как чужие, одни привлекательны, другие несут угрозу.

Омраченное сознание заставляет всерьез радоваться удачам, горевать из-за потерь, стремиться к победе над другими, хотеть продления жизни и мечтать о вечном блаженстве. Однако такое серьезное отношение к миру, даже если оно не делает человека жадным, грубым и лживым, приводит в действие механизм кармы, вызывает последующие рождения и тем самым способствует воспроизводству страдания. Человек же, который услышал проповедь Будды, осознал иллюзорность мира и себя в этом мире, освобождается от кармического закона. Анатмавада – учение, что ни у человека, ни у других существ нет души, нет атмана – отличает буддийскую теорию от индуизма и джайнизма.

По мере роста буддийской общины между ее членами стали возникать разногласия. Приблизительно через сто лет после ухода Будды в нирвану началось формирование школ, в которых получали разное толкование правила монашеского образа жизни и понятия буддийского учения.

Большинство представителей раннего буддизма полагали, что достичь спасения в нирване могут монахи, которые посвящают все свое время развитию качеств, необходимых для движения по восьмеричному пути. Идеалом ранних буддистов был архат – подвижник, преодолевший эгоистическую привязанность к жизни, оставивший заботу о мирских делах, освободившийся от сансары и достигший нирваны. Миряне должны были обеспечивать монахам бытовые условия, чтобы через это улучшить свою карму и самим стать монахами в будущем рождении. Однако и в раннем буддизме, и особенно позднее мысль о доступности спасения в этой жизни только для избранных людей подвергалась сомнению и критике. В I веке до н.э. сторонники взгляда, что спастись может каждый человек, образовали отдельное течение в буддизме и назвали его Махаяна (Большая колесница), обозначив оппозиционное направление как Хинаяну (Малую колесницу). В Махаяне идеалом вместо архата стал бодхисаттва – тот, кто достиг освобождения от сансары, но не уходит в нирвану, поскольку в нем сохранены любовь и сострадание, побуждающие содействовать спасению других

существ. Среди бодхисаттв наиболее почитаемы Манчжушри (бодхисаттва прошлого, сподвижник Гаутамы), Майтрейя (бодхисаттва будущего, при котором наступит золотой век) и Авалокитешвара (бодхисаттва бесконечного сострадания, давший обет не уходить в нирвану, пока не спасется последнее существо). При этом, каким бы высоким ни был в буддийском сознании статус архатов и бодхисаттв, они лишь добросовестные исполнители. Учение о спасении дает будда.

Важнейшим пунктом дискуссий между буддийскими авторами стало понятие «дхарма» в его специальном значении. Признав мир иллюзорным, буддисты столкнулись с задачей объяснить, каким образом возникает убедительная и стойкая космологическая иллюзия. Решение было найдено: в основе бесчисленных образов внешнего мира и внутренних переживаний лежат элементарные частицы опыта, названные дхармами, колебания и различные комбинации которых порождают видимое многообразие. В понимании буддистов внешний мир не существует самостоятельно, в отрыве от воспринимающего сознания. Соответственно, дхармы – это не атомы, из которых составлены физические предметы, это, скорее, психические атомы.

Обзор и классификация дхарм стали общим делом всех буддийских школ. Однако разногласия возникли по вопросу, реальны ли сами дхармы, или они образуют второй уровень иллюзии. Школы раннего буддизма тяготели к тому, чтобы признать реальность дхарм. В школе Сарвастивада, известной также как Вайбхашика, это признание было безоговорочным: существует все, и не только настоящее, но и прошлое и будущее. Другая ранняя школа, Тхеравада, склонилась к признанию относительной реальности дхарм, а именно к тому, что каждая дхарма под действием других дхарм меняется, утрачивает и приобретает определенное свойство, но вся совокупность дхарм реальна. Напротив, представители махаянских школ уходят от признания реальности дхарм. В учении Мадхьямаки утверждается, что вопрос о реальности или нереальности дхарм принципиально неразрешим,

о дхармах ничего нельзя сказать с определенностью, они лишены какого-либо свойства и, следовательно, пусты; истина недостижима для слов и может быть узнана только в созерцании. Школа Йогачара довела отрицание реальности дхарм до крайней точки, объявив единственной реальностью сознание, которому они даны. На основе индийских школ Махаяны в дальнейшем формировались китайские школы. Из них наиболее известна школа Чань (в Японии – Дзен), в которой был разработан метод мгновенного пробуждения сознания посредством парадоксов. Чаньские учителя полагали, что, если сансарическое существование поддерживается привычными действиями, словами и мыслями, то для выхода из сансары необходимо ломать стереотипы посредством неожиданных слов и поступков, например, ответом на просьбу ученика разъяснить непонятные слова Будды мог стать вопрос, как звучит хлопок одной ладони, или удар палкой по голове.

В дискуссиях друг с другом и с представителями других религий буддисты создали сложнейшие этические, психологические, философские концепции. При этом наряду с высокой теорией в буддизме присутствует большой пласт ритуальных практик, исполнение которых не требует учености. Буддизм, преимущественно в форме Махаяны, стал мировой религией, потому что сумел принять популярные формы, доступные пониманию всех слоев населения. За пределами монастырей, в которых велась методичная познавательная и практическая работа под руководством опытных наставников, буддизм приобретал более привычные простым людям черты шаманского или храмового культа. В сознании большинства мирян Будда из учителя истины превратился в творящее чудеса божество, его мощи – в святыни, а стремление обрести бесстрастный покой нирваны сменилось экзальтированным желанием попасть в рай. Если в первые века распространения буддизма ученые монахи старались сдерживать подобные настроения масс и подчинять их логике восьмеричного пути, то с начала н.э. некоторые учителя пошли на уступки. Так возникла, в частности, школа Чистой земли. Сторонники этой

школы, популярной в Китае, Корее и Японии, ставят своей целью родиться на западе в земле Сукхавати будды Амитабхи, а средством спасения считают многократное призывание имени Амитабхи. До некоторой степени похожие взгляды приняты среди последователей тибетской традиции Ваджраяны (Алмазной колесницы) – направления, в рамках которого со второй половины I тысячелетия н.э. разрабатываются средства быстрого спасения, такие как почитание гуру, произнесение мантр, визуализация божественных образов.

Зародившись на севере Индостана, буддизм получил широкое признание среди населения местных княжеств, как религия, более демократичная, чем брахманизм, и менее требовательная в отношении аскезы, чем джайнизм. В правление Ашоки в III веке до н.э. буддизм при покровительстве царской власти распространился по империи Маурьев, в состав которой входили территории почти всей современной Индии, Непала, Пакистана, восток Афганистана. В III-II веках до н.э. учение Будды достигло Шри-Ланки на юге и Центральной Азии на севере. По южному пути оно к началу н.э. пришло в Мьянму и Таиланд, а по торговым путям на севере во II веке н.э. проникло в Китай, в IV веке в Корею, а в VI веке в Японию. Современный буддизм насчитывает около полумиллиарда сторонников. В Индии их почти не осталось по причине вытеснения индуизмом и исламом, зато во многих странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии буддизм является или преобладающей, или статистически значимой духовной традицией. Около 150 миллионов буддистов держатся пути Тхеравады, большинство следуют учениям разных школ Махаяны и Ваджраяны. В буддизме отсутствует единая организационная структура.

Задание для самостоятельной работы по теме 6

Прочитайте лекцию 4 «Доктринальная литература махаяны (литература сутр)» из книги Е.А. Торчинова «Введение в буддологию» и ответьте письменно на следующие вопросы.

1. Когда сформировалась литература сутр махаяны?
2. Какие классификации сутр были разработаны буддистами махаяны?
3. Какие повороты Колеса Учения называют представители йогачары?
4. В чем заключается доктрина Татхагатагарбхи?

Тесты для самопроверки по теме 6

Как в буддизме называется место, в котором происходит переселение души из одного тела в другое?

- А. Карма.
- В. Сансара.
- С. Реинкарнация.
- Д. Иджма.
- Е. Дхарма.

Что такое нирвана в буддизме?

- А. Страна к западу от Индии.
- В. Состояние спокойного сознания.
- С. Одно из имен бога.
- Д. Название монастыря.
- Е. Смерть.

В каком веке возник буддизм?

- А. XII в. до н.э.
- В. VIII в. до н.э.
- С. V в. до н.э.
- Д. II в. до н.э.
- Е. I в. н.э.

Как зовут бодхисаттву сострадания?

- А. Ар-Рахман.
- В. Авалокитешвара.

- С. Индра.
- Д. Амитабха.
- Е. Сиддхартха.

Что такое «архат» в буддизме?

- А. Подвижник, достигший нирваны.
- В. Человек, приносящий жертвы Будде.
- С. Защитный талисман.
- Д. Загробная жизнь в раю.
- Е. Волшебное слово.

Вторая благородная истина буддизма гласит:

- А. Жизнь есть страдание.
- В. Страдание можно преодолеть.
- С. Время – деньги.
- Д. Причина страданий – желания.
- Е. Бог есть любовь.

Какое направление в буддизме называется «большой колесницей»?

- А. Махаяна.
- В. Чань.
- С. Ламаизм.
- Д. Тхеравада.
- Е. Ваджраяна.

Что такое Типитака?

- А. Канонические тексты буддизма.
- В. Поэтическая биография Будды Гаутамы.
- С. Название монастыря.
- Д. Буддийский ритуал.
- Е. Имя жены Сиддхартхи Гаутамы.

С какой целью учителя школы чань использовали парадоксальные высказывания и жесты?

- A. Мгновенное пробуждение сознания.
- B. Победа в творческом конкурсе монастырских наставников.
- C. Тренировка навыков светского общения.
- D. Создание тайного языка.
- E. Приобретение славы оригинального мыслителя.

Какое утверждение характерно для школы Тяньтай?

- A. Сознание будды присутствует во всякой вещи.
- B. Медитировать следует в горах Тянь-шаня.
- C. Истинный бог является своим почитателям только в горах.
- D. Время – лучший лекарь.
- E. Избавиться от кармы невозможно.

Лекция 7. Христианство

Вторая по времени возникновения мировая религия – это христианство. Оно явилось результатом эволюции религий средиземноморского региона, прежде всего Ближнего Востока, усвоив их эмоциональный, мыслительный, организационный опыт. Непосредственным предшественником христианства, второй авраамической религии, был иудаизм, а внешним условием его развития и распространения стала Римская империя с ее вселенскими политическими притязаниями, философской культурой мысли и универсальным правосознанием. Источниками для изучения ранней истории христианства служат христианская Библия (в состав которой наряду с Танахом и неканоническими текстами входит Новый Завет: четыре евангелия, Деяния апостолов, апостольские послания и Откровение Иоанна), а также апокрифические тексты, свидетельства греческих и римских авторов, археологические данные. Последующая история христианства отражена в разнообразной христианской, иудейской, мусульманской, светской литературе, в предметах материальной культуры.

Христианство зародилось в I веке н.э. в Иудее, которая в тот исторический момент находилась под властью Римской империи. Память о самостоятельности Иудейского царства, утраченной на протяжении II-I веков до н.э., еще жила в народе, поэтому пользовались популярностью представления о Мессии (на иврите: Машиах) – царственном божьем помазаннике, который спасет своих людей от иноземного угнетения. Образ Мессии носил двойственные черты: с одной стороны, в Мессии видели народного вождя, потомка царя Давида, способного поднять восстание и возродить независимую государственность, с другой стороны, Мессию воспринимали как мудрого и справедливого владыку, который извечно пребывает на небесах, после конца света будет судить людей за их земные дела, злодеев накажет, а праведников допустит в свое царство. При этом образ небесного Мессии формировался под

сильным влиянием эллинистического окружения. Мысли о воскресении после смерти и о награде в загробном царстве справедливости, чуждые раннему иудаизму, производны от месопотамского, сирийского, египетского культов умирающего и воскресающего бога, которые в разных формах широко распространились по Ближнему Востоку еще до прихода римлян и потом не утратили влияния в их империи.

Особо напряженным ожидание Спасителя было в тех кругах еврейского общества, которые оценивали иноземное владычество как плату за грехи, за отступление от заветов, установленных между богом и его народом в лице Авраама и Моисея. Выразителями такого мироощущения были, прежде всего, ессеи. Считая себя людьми света и уклоняясь от «людей тьмы», они во II веке до н.э. организовали в районе Мертвого моря Кумранскую общину, в которой соблюдались монашеские нормы жизни: отказ от индивидуального имущества, суровая аскеза, сосредоточенность на изучении Библии. Первый лидер общины, известный как Учитель праведности, обличал нравы жрецов Иерусалимского храма, призывал к переустройству религиозной жизни, по доносу предателя был арестован, осужден и распят. Ученики видели в нем предтечу или самого божьего сына, долгожданного Мессию, и верили, что в конце времен он придет повторно, чтобы одержать победу над врагами. В других есеевских и некоторых фарисейских общинах также была высока готовность последовать за тем, в ком они опознают Спасителя.

Одним из ответов на мессианские ожидания еврейского народа стала проповедь Иисуса, которого ученики признали Христом (греческий перевод еврейского слова «Машиах»). Согласно евангелиям, Иисус родился в Вифлееме в семье плотника Иосифа и его жены Марии, при этом Иосиф был отцом лишь номинально, зачатие же произошло от святого духа. Поклониться новорожденному младенцу явились волхвы с Востока. Когда поставленный на правление римлянами царь Ирод узнал от волхвов, что в Вифлееме родился царь Иудеи, то, желая устранить будущего

конкурента, он велел убить всех младенцев до двух лет, однако цели не достиг, так как предупрежденный ангелом Иосиф с семьей успел бежать в Египет. О детстве Иисуса из канонических евангелий известно мало. Развернутый рассказ о его жизни начинается с тех пор, когда он в возрасте тридцати лет принял крещение в Иордане от Иоанна Предтечи и стал странствующим проповедником. Основными мотивами проповедей Иисуса были любовь к богу, любовь к ближнему, т.е. к любому человеку, оказавшемуся рядом, помощь обездоленным, порицание богатства, критика лицемерных учителей из числа фарисеев и саддукеев, близость царства небесного и второго пришествия. Иисус полагал, что не создает нового учения, просто исполняет то, что написано в книгах Моисея и других древних пророков. Он обращался к богу как к небесному отцу, себя называл сыном человеческим, в помощники себе, чтобы основать церковь, взял двенадцать учеников, или апостолов (Андрей, Петр, Иоанн, Матфей, Фома, Иаков и др.). Когда Иисусу было тридцать три года, его предал ученик по имени Иуда. Скрывавшегося от религиозных властей Иисуса арестовали, осудили на суде синедриона, римский прокуратор Понтий Пилат утвердил смертный приговор. Авторы евангелий сообщают, что после распятия на кресте Иисус на третий день воскрес, сорок дней ходил по земле и потом вознесся на небо.

Достоверность евангельского повествования вызывала сомнения уже в древности. В XIX веке эти сомнения приобрели научную форму: представители мифологической школы в религиоведении считали Иисуса не реальной исторической личностью, а очередной персонализацией мифа об умирающем и воскресающем боге. Современная наука отказалась от крайностей гиперкритики и склоняется к тезису исторической школы, что Иисус – это действительно существовавший проповедник, биография которого в сознании последующих поколений христиан обогатилась чудесными подробностями, но в основе своей правдиво сообщена в евангелиях.

Больше других слоев населения к восприятию новой религии были готовы иудейские общины, которые возникли во многих городах империи еще в ранний эллинистический период и пополнились после рассеяния евреев во II веке н.э. В Александрии, Антиохии, Эфесе, Коринфе, Риме весть о пришествии Христа встретила теплый прием. Кроме того, усилиями апостола Павла христианская проповедь, изначально направленная на иудейскую среду, приобрела вселенское звучание: отныне нет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного, но все едины в Иисусе Христе. Между тем, поскольку христиане, почитавшие единого бога, отказывались участвовать в официальном римском культе и поклоняться статуе императора, отношение правительства к ним было или подозрительным, или открыто враждебным. На протяжении первых трех веков случались периоды, когда по причине запрета на совершение христианских ритуалов верующие вынуждены были уходить в подполье, собираться тайно в частных домах, подвалах, катакомбах. В периоды гонений те, кто осмеливался исповедовать свою веру открыто, становились мучениками. Только с 313 года, когда императором Константином был провозглашен Миланский эдикт, христиане получили свободу вероисповедания. Вскоре, упрочив свое положение, христиане сами начали притеснять тех, кто, не желая отречься от веры отцов, продолжал почитать Юпитера, Митру, Исиду, Деметру, Аполлона, а также тех, кто, сомневаясь в пользе религии, отдал предпочтение той или иной философской школе.

Христианское учение получило строгую форму не сразу. В катакомбный период существования церкви каждая община по своему рассуждала о предмете веры, использовала в богослужении свои версии священных текстов. Первым шагом на пути к созданию вероучения, единого для христиан Римской империи, стал вселенский собор, созванный императором Константином в 325 году в городе Никея. На этом соборе был утвержден христианский символ веры — перечисление догматов, или основных положений вероучения. На втором вселенском соборе, состоявшемся в 381 году

в Константинополе, символ веры был отредактирован и приобрел современный вид из двенадцати членов. Последующие соборы были посвящены борьбе с ересями, т.е. с отступлениями от принятого символа веры, а также вопросам богослужебной практики и церковной политики. Параллельно с поисками богословских формулировок в первые века христианства шло уточнение канона книг Нового Завета, в основном завершённое к началу V века.

Особенности христианского представления о боге закреплены в двух важнейших догматах – о Троице и о богочеловечестве. Согласно догмату о Троице, бог един по своей сущности, но выражает себя в трех лицах, или ипостасях, которые предвечны, неслиянны и нераздельны: Отец, Сын, Святой Дух. Отношения между лицами Троицы равноправны, любая попытка возвысить или принизить какое-то из лиц расценивается как ересь, подлежащая искоренению. Так, еще в III веке на поместных соборах церкви были осуждены монархианские ереси, выдвигавшие Отца в качестве главной ипостаси, а Сына и Духа объявлявшие только средствами осуществления отеческой воли или образами, которые на время принимает Отец. Догмат о богочеловечестве определяет церковное понимание личности Сына. С точки зрения христианского богословия, в единой личности Иисуса Христа соединены две природы, божественная и человеческая, при этом каждая из них присутствует в полной мере, т.е. Сын – это не полубог, а одновременно полностью бог и полностью человек. Уклонения от подобного понимания признавались еретическими. Например, в IV веке была отвергнута ересь епископа Ария (арианство), по мнению которого Иисус не единосущен Отцу, сотворен, был просто мудрым и добродетельным человеком. В V веке церковь также осудила противоположное мнение, что Иисус имел только божественную природу, без человеческой (монофизитская ересь).

Дискуссии о Троице и богочеловечестве Иисуса Христа оказали влияние на многие стороны христианской жизни, в том числе, на ритуальную практику. Например, в раннем христианстве соблюдался Моисеев запрет изображать бога. Признавая Иисуса

божьем сыном, христиане, если вообще пользовались какими-то образами, то символическими: Спасителя представляли, как жертвенного агнца или рыбу (буквы в греческом слове «рыба» те же самые, что первые буквы в словах «Иисус Христос – божий сын, спаситель»). Однако с течением времени в храмах и домах стали появляться более реалистические образы – иконы. Аргументом в пользу допустимости и богослужебной пользы икон было догматически закреплённое присутствие в единой личности Иисуса Христа двух природ, в том числе человеческой, которую Моисей изображать не запретил.

Христианское понимание отношений между богом и человеком выражено в догмате об искуплении. Наследовав из иудаизма представление о райском блаженстве первых людей и об их изгнании из рая вследствие нарушения божьей заповеди, христианские мыслители разработали учение о первородном грехе. С христианской точки зрения, грех Адама и Евы не был только их личной провинностью: он повлек за собой порчу человеческой природы в целом, из-за которой все люди от рождения грешны, не имеют возможности своими силами спастись от греха и нуждаются в пришествии спасителя. Даже те, кто ведёт благочестивый образ жизни, обречены лишиться вечной жизни на небесах и оказаться в геенне огненной, если не поверят, что Иисус – это Христос, который своей безгрешной кровью на кресте заплатил за очищение людей от греха прародителей. Более того, учение о первородном грехе повлияло на христианскую космологию. Весь мир, созданный богом безупречно, после грехопадения первых людей оказался поврежден, в него пришли вражда, болезни и смерть. Борьба человека за обновление своей души должна привести в конце концов к восстановлению природы в её изначальном гармоничном образе.

На формирование христианского вероучения большое влияние оказала античная и эллинистическая философия. Например, в дискуссию богословов между собой или с представителями других учений проникали аргументы в пользу единобожия, ипостасности бога и бессмертия души, разработанные Платоном, Аристотелем,

стоиками, неоплатониками. Тем не менее, христианское богословие избегало того, чтобы стать одним из философских направлений, ревниво сохраняя иррациональный религиозный элемент. Кратко это миропонимание выразил христианский писатель II-III веков Тертуллиан: «Верую, ибо абсурдно». Он имел в виду, что религиозная вера начинается там, где человеческий разум признает свое бессилие, там же, где достаточно логичных доказательств, религия не требуется. В этом пункте христианство примыкает к древним мистериям, к таинствам, которые являются таинствами не только потому, что остаются в тайне от непосвященных людей, но главным образом потому, что они в принципе превышают разумную способность любого человека.

Христианская вера получила догматическое оформление и распространилась благодаря усилиям церкви. После того как апостолы направились в разные страны основывать общины, жизнь которых будет соответствовать учению Иисуса, возникли десятки христианских общин, имеющих схожее устройство: в интересах всех верующих пресвитеры (священники) совершают таинства, дьяконы помогают пресвитерам, епископы осуществляют надзор и обеспечивают материальные условия. В период гонений эти церковные объединения поддерживали общение, в той или иной мере признавали авторитет друг друга, но не образовали единой организации. В IV веке, когда христианство в Римской империи получило равные права с другими религиями, а затем, с 380 года, само стало государственной религией, вопросы церковной организации приобрели большое значение. Раздел Римской империи на Западную и Восточную также отразился на отношениях внутри церкви.

Уже в I веке наивысшим авторитетом среди христиан стала пользоваться римская община, по преданию, изначально возглавленная апостолом Петром. Пребывание в столице империи, связанное с дополнительными рисками в первые три столетия, обернулось преимуществом в дальнейшем. Влияние римских епископов, именуемых папами и понтификами («строители

мостов»), укрепилось во время правления христианских императоров и, с некоторыми перерывами, продолжало расти после того, как западная часть Римской империи в 476 году была завоевана германскими племенами. В отсутствие стабильной государственности церковь оставалась самым надежным социальным институтом средневековой Западной Европы, культурной силой, судьей в феодальных спорах и самостоятельным центром власти. На Востоке империи религиозное первенство в IV веке сместилось от ранних общин, прежде всего александрийской, к ставшему столицей Константинополю. При этом, в отличие от политически свободного папы римского, константинопольский патриарх оставался в подчинении византийского императора. Кроме того, на Востоке христианская вера вышла за пределы Римской империи, привлекла к себе внимание подданных и правителей других стран, и первым государством, в котором христианство получило статус официальной религии, стала в 314 году Армения.

Апостол Павел предложил образ церкви как единого тела Христова, в котором члены могут и должны быть разными, но каждый из них выполняет свою полезную задачу. На практике единство церкви не было достигнуто. Попытки выработать общий стандарт вероисповедания при помощи вселенских соборов, с одной стороны, позволяли консолидировать большинство христиан вокруг определенной догматики, с другой, отталкивали убежденных сторонников иного понимания веры, оказавшихся в меньшинстве. История борьбы за церковное объединение представляет собой одновременно историю расколов. Так, в результате неприятия тех или иных сторон официальной религии отдельные люди стали уходить от духовного принуждения в египетскую и сирийскую пустыню, и в IV веке возникло монашеское движение. Из-за догматических разногласий нарушилось общение имперской церкви с армянской, коптской (египетской), эфиопской и некоторыми другими древними церквями. А самый крупный раскол случился в 1054 году, когда после долгих тяжб и взаимных обвинений прекратили общение друг с другом Католическая церковь,

руководимая папой римским, и Православная церковь, представленная константинопольским патриархом. Давняя конкуренция двух культурных и политических центров, отягощенная экономическими претензиями, в богословской плоскости приняла форму спора о «филиокве» в символе веры. На католическом Западе постановили, что Святой Дух исходит от Отца «и Сына» (*filioque*), тогда как на православном Востоке согласились признать исхождение Духа только от Отца. Дальнейшее обособленное существование церквей привело к возникновению дополнительных различий на уровне вероучения, ритуалов, календаря, управленческих и образовательных практик.

В католическом учении сформировалось несколько положений, отклоняемых представителями других церквей. Так, в XII-XIII веках в католицизме была принята мысль, что после смерти, кроме рая и ада, человек может попасть в чистилище, то есть в такое место, где проходят испытание души людей добродетельных, но совершивших некоторые прегрешения и потому временно недостойных войти в рай. В XIX веке католическая церковь утвердила догматы о непорочном зачатии Девы Марии, согласно которому мать Иисуса была свободна от первородного греха, и о непогрешимости папы римского в вопросах вероучения. Наглядными отличиями от православия стали разрешение изображать на иконах Бога Отца и делать скульптуры Иисуса и Богоматери, а также строгий запрет на вступление в брак для католических священников (целибат).

Католическая церковь с XI по XIII достигла большого политического могущества. Папе римскому под угрозой отлучения от церкви покорились феодальные правители Западной Европы. Средневековая церковь собирала десятину со всех опекаемых христиан, расширяла свои землевладения, учреждала университеты, создавала монашеские ордена, влияла на внутреннюю и внешнюю политику европейских государств, включая проведение мирных переговоров между враждующими королями или организацию крестовых походов в поддержку православной Византии, слабеющей под ударами турок-сельджуков. Латынь, язык

церковного богослужения, была также языком науки, образования и дипломатии для представителей разных народов. С XIV века католическая церковь постепенно теряла влияние на общественную жизнь национальных государств Европы. Тем не менее, активная миссионерская деятельность, особенно в эпоху великих географических открытий, позволила католицизму расширить свое присутствие за пределы европейского континента и стать самой многочисленной христианской конфессией.

В XVI веке внутри католицизма произошла реформация. Немецкий монах Мартин Лютер был удивлен и возмущен тем, насколько католическая церковь отдалилась от исполнения своего призвания: евангельская проповедь порицала богатство, а духовенство привыкло к роскошному образу жизни, Иисус обращался со словами спасения ко всем людям, а церковь запретила перевод божьего слова (Библии) с загадочной латыни на понятный простому человеку немецкий, французский, английский или венгерский язык, Иисус хотел, чтобы каждый человек сам обратился к нему за помощью, а церковь назначила себя посредником между верующими и богом и торговала прощением грехов. Лютер решил, что христиане должны вернуться к апостольской простоте нравов. Чтобы обеспечить простому человеку доступ к божьему слову, он перевел Библию на немецкий язык. В Швейцарии его примеру последовал Жан Кальвин, который перевел Библию на французский. Борьба реформаторов за возврат к изначальному христианству привела к возникновению десятков и сотен протестантских церквей и общин, распространивших свое влияние, главным образом, на севере Европы и в Северной Америке.

В отличие от католицизма, создавшего единую для всего мира организационную структуру с центром в Риме, православие существует в виде множества целиком или частично независимых церквей. Из Константинополя христианство пришло в Болгарию, Сербию, Киевскую Русь, другие земли Южной и Восточной Европы. Если до XX века католическая месса могла совершаться только на латинском языке, то в православных церквях допускалось

использование национальных языков в богослужении. У многих православных народов переведенная Библия стала первым письменным текстом, на основе которого впоследствии развивалась как религиозная, так и светская словесность.

Главным христианским праздником является Пасха: воскресение Иисуса Христа. Эту победу над грехом и смертью христиане отмечают после весеннего равноденствия, в месяце, который с шумерских времен назывался нисаном. Другой важный для христиан праздник – Рождество Иисуса, приходящееся на 25 декабря, на тот же день, когда поклонники Митры отмечали день рождения своего бога. Основу ритуальной жизни католиков и православных составляют семь таинств: крещение, покаяние, причащение, брак, елеосвящение, миропомазание, священство.

Задание для самостоятельной работы по теме 7

Прочитайте раздел «Папа аджорнаменто и собора (Иоанн XXIII, 1958-1963)» из книги Е. Гергея «История папства» и ответьте письменно на следующие вопросы.

1. Какой была ситуация в католической церкви до избрания папы Иоанна XXIII?
2. Каких результатов ожидал папа Иоанн XXIII от созываемого им Второго Ватиканского собора?
3. Как Иоанн XXIII относился к идее экуменизма?
4. Как изменилось при папе Иоанне XXIII отношение католической церкви к социальным проблемам?

Тесты для самопроверки по теме 7

Где зародилось христианство?

- А. Провинция Иудея Римской империи.
- В. Византия.
- С. Парфянское царство.

- D. Северо-Запад Аравии.
- E. Франция.

Кто такой Мессия в христианстве?

- A. Посланный богом спаситель.
- B. Руководитель секты фарисеев.
- C. Первосвященник иерусалимского храма.
- D. Римский правитель.
- E. Помощник апостола Павла.

Сколько апостолов было у Иисуса Христа?

- A. 3.
- B. 5.
- C. 8.
- D. 12.
- E. 15.

Каково основное содержание проповеди Иисуса?

- A. Любовь к богу и людям.
- B. Любовь к богатству и власти.
- C. Жестокое наказание для грешников.
- D. Спокойствие и равнодушие ко всему происходящему в мире.
- E. Отказ от кровавых жертвоприношений.

Что такое христианский символ веры?

- A. Перечень основных положений вероучения.
- B. Крест.
- C. Икона, изображающая распятие Иисуса.
- D. Невинный агнец, приносимый в жертву.
- E. Библия.

Как христиане понимают единосущную Троицу?

- A. Отец, Сын, Святой Дух.
- B. Иосиф, Мария, младенец Иисус.

- С. Авраам, Моисей, Давид.
- D. Апостолы Петр, Павел, Андрей.
- Е. Рим, Византия, Москва.

В каком веке произошел раскол церкви на католическую и православную?

- A. V.
- B. VIII.
- C. XI.
- D. XIV.
- E. XVI.

Какое средство избрал Мартин Лютер, чтобы донести божье слово до простых верующих?

- A. Перевод Библии на немецкий язык.
- B. Усовершенствование храмовой акустики.
- C. Всеобщее обучение латинскому языку в школах.
- D. Посещение верующих на дому.
- E. Изобретение книгопечатания.

В каких странах преобладающей религиозной конфессией является православие?

- A. Болгария, Украина, Россия.
- B. Италия, Испания, Польша.
- C. Швеция, Финляндия, Германия.
- D. Бразилия, Аргентина, Мексика.
- E. Россия, Белоруссия, Польша.

Что такое Пасха у христиан?

- A. Праздник воскресения Иисуса Христа.
- B. Праздник весеннего пробуждения природы.
- C. День рождения Иисуса Христа.
- D. День поминовения умерших родственников.
- E. Праздник в память об исходе евреев из Египта.

Лекция 8. Ислам

Ислам – это третья по времени возникновения мировая религия. Зародившись на периферии культурного пространства Ближнего Востока, ислам усвоил опыт родоплеменных верований, иудаизма, зороастризма, христианства и предложил третью версию авраамического монотеизма. Источниками для изучения ислама являются священная книга Коран, предания о жизни пророка Мухаммада (хадисы), обширная историческая, философская, богословская литература на арабском, персидском, греческом, турецком и других языках, а также многочисленные предметы материальной культуры от величественных архитектурных сооружений до изделий декоративно-прикладного искусства. По сравнению с религиями, которые возникли в древности, уже начальные этапы формирования ислама хорошо отражены в письменных источниках.

Ислам появился в Аравии в начале VII века. Для этого имелись предпосылки культурного, социального, политического и экономического характера. Религиозная ситуация в Аравии рубежа VI-VII вв. отличалась разнообразием: древние арабы поклонялись небесным светилам, камням, деревьям, верили в силу амулетов, в джиннов и шайтанов, почитали предков, духов местности, богов и богинь, из которых наиболее известны бог луны Хубал, бог-творец мира Аллах, богиня любви аль-Узза, богиня дождя и плодородия Аллат, богиня судьбы Манат. При этом общие для арабов представления о сверхъестественном получали неодинаковое развитие у кочевников и горожан, у племен, живущих в пустынных районах полуострова, и у тех, которые взаимодействовали с соседями на торговых путях и в городах. Простые проявления анимизма и фетишизма скотоводов дополнялись более сложными формами культа земледельцев, ремесленников, торговцев. Для многих племен центром ежегодного паломничества, умры и хаджа, был город Мекка, в святилище которого (Кааба) находились сотни идолов. Вследствие оживленных торговых отношений, иноземных

вторжений, а также бегства преследуемых религиозных меньшинств из Римской и Сасанидской империй, в Аравии были известны иудаизм, христианство и зороастризм. Кроме того, в аравийских оазисах проповедовали ханифы – почитатели единого бога, не относившие себя к иудаизму или христианству.

Социальная организация древних арабов строилась на родовых и племенных понятиях. Идея общеарабского единства в сознании большинства населения полуострова отсутствовала. Это приводило к межплеменным конфликтам, которые ослабляли всех участников и делали Аравию уязвимой для внешних угроз со стороны Ирана и Византии. Частным следствием политической слабости арабов стал переход важнейшей экономической отрасли – торговли – под контроль Ирана. Возникновение ислама как религии с единым вероучением и ритуалом позволило арабам преодолеть племенную разобщенность, обрести политическую силу и подчинить своей воле экономические процессы как в самой Аравии, так и на подчиненных территориях за ее пределами.

Основателем ислама стал пророк Мухаммад. Он родился в 570 г. в Мекке, происходил из племени курайш, рода Хашим. Рано осиротев, Мухаммад был взят на попечение дядей Абу Талибом, главой курайшитов. В детстве он пас стада своего дяди, иногда сопровождал его в торговых поездках, а в молодости устроился работать помощником по торговым делам к богатой вдове Хадидже, которая через некоторое время стала его женой. Как многие жители Мекки, Мухаммад проявлял повышенный интерес к религиозным вопросам. Он не ограничивался посещением Каабы и любил заводить разговор о вере, общаясь с людьми, приезжавшими в Мекку из разных мест, а также во время собственных деловых поездок в другие города. Поскольку в детстве Мухаммад не получил образования и не мог знакомиться с религиозными учениями по книгам, беседы с паломниками и купцами были для него основным источником знаний о других религиях. Также у него была привычка уединяться от городской суеты на горе Хира неподалеку от Мекки. В тишине и сумраке пещеры он размышлял об устройстве мира, о

происхождении жизни, о той силе, которая направляет человеческие мысли, чувства и поступки.

В 610 году Мухаммад получил от духа повеление начать проповедь. Так началось ниспослание Корана. Весть о том, что бог един и что после смерти людей ожидает страшный суд, была воспринята как истинное откровение Хадиджей и еще немногими людьми, но в основном жители Мекки остались безучастны к словам нового пророка. Чем красноречивее Мухаммад призывал соплеменников обратиться в ислам, тем сильнее становилось их нежелание слушать поучения от сравнительно молодого человека, которого они помнили бедным сиротой и слугой. Это нежелание принимало форму насмешек, раздраженных отповедей, наконец, угроз физического насилия в отношении Мухаммада и его последователей. Если самого Мухаммада, как близкого родственника, защищал от гнева соплеменников Абу Талиб, то более чем восьмидесяти мусульманам, спасая свои жизни, пришлось в 615 году переселиться из Мекки в христианскую Эфиопию. В 617 году Мекка объявила мусульманам бойкот: им отказывались продавать еду на базарах, к ним не пропускали караваны с провизией, с ними перестали заключать браки, а нарушителей режима избивали и убивали. В целях безопасности все сторонники Мухаммада переселились из других кварталов города в квартал, где жил Абу Талиб. За счет средств Абу Талиба и Хадиджи и тайной помощи мекканцев, не принявших ислам, но сохранивших добрые чувства к родне, мусульманам удалось продержаться в осаде более двух лет. В 619 году умерли Абу Талиб и Хадиджа, бойкот был отменен. Тем не менее, к 622 году ситуация в Мекке достигла такой напряженности, что Мухаммад с общиной единоверцев (уммой) был вынужден переселиться в Ясриб. Это событие (хиджра) считается в исламе началом новой эры, от которого ведется летоисчисление.

В Ясрибе, вскоре переименованном в Медину, к пророку новой религии поначалу отнеслись благожелательно. В нем видели посредника, способного установить справедливый порядок для проживавших в городе трех иудейских и двух арабских племен.

Кроме того, иудейское население Медины сочувственно слушало проповедь единобожия и загробного воздаяния. Однако вследствие того, что Мухаммад претендовал на роль не только посредника в политических спорах, но правителя и общего религиозного вождя, отношения между ним и руководителями иудейских племен обострились, и в результате серии конфликтов два племени были изгнаны из оазиса, а третье истреблено. Богатые земельные угодья этих племен перешли в собственность мусульманской общины. Также Ясриб стал для Мухаммада лагерем, из которого он вел борьбу против курайшитов. Мусульманские отряды препятствовали их торговле, нападая на караваны. Между мекканцами и мединцами происходили военные стычки и сражения, в ходе которых Мухаммад показал себя искусным полководцем, что привело к заключению в 628 году Худайбийского мирного договора, закрепившего за пророком ислама статус полноправного политического деятеля. Через два года Мухаммад во главе войска, имевшего в своем составе представителей множества племен, вошел в покорившуюся Мекку. Вскоре в самой Мекке и в других областях Аравии были уничтожены святилища племенных богов. За десять лет община мусульман выросла, усилилась и распространила свое влияние от Йемена до Сирии. Когда в 632 году пророк умер, Аравия была подготовлена к установлению единой государственной власти.

После утраты вождя молодое государство арабов оказалось перед необходимостью сохранить еще непрочное единство, обезопасить себя от внешних угроз и продолжить распространение веры. Правителей, которые в первые тридцать лет после Мухаммада решали эти задачи, принято называть праведными халифами. Первый из них, Абу Бакр (632-634 гг.), подавил волю племен к отделению и начал военную экспансию за пределами Аравии. Второй халиф, Умар (634-644 гг.), продолжил успешные походы против Ирана и Византии, которые привели к падению династии Сасанидов, а также к завоеванию Сирии, Палестины и Египта; на завоеванных землях он начал создавать единую систему администрирования. Во время правления третьего халифа, Усмана

(644-656 гг.), владения мусульман достигли Карфагена и Кавказа, но главное – при нем был утвержден канонический текст Корана. При четвертом и последнем из праведных халифов, Али (656-661 гг.), несмотря на политические противоречия и военные конфликты внутри уммы, авторитет религии неуклонно укреплялся, а сам Али остался в памяти большинства мусульман образцом благочестия и преданности.

В ходе борьбы за власть между Али и другими сподвижниками пророка произошло разделение мусульман на шиитов, суннитов и хариджитов. Сторонники взгляда, что власть в государстве должна передаваться по принципу родства и что поэтому законным правителем является Али, двоюродный брат и зять Мухаммада, стали называться шиитами. Те, кто полагал, что халифа следует выбирать из ограниченного числа выдающихся членов общины, получили именование суннитов. Хариджиты соглашались принимать во внимание на выборах только личные заслуги каждого кандидата, а не его происхождение и степень близости к прежнему руководителю. Политические расхождения между сторонниками монархического, аристократического и демократического принципов приобрели со временем богословское оформление.

Фактически в исламе возобладал монархический принцип передачи власти. После первых четырех халифов, прошедших процедуру избрания, государством управляли династии. Правители из рода Омейядов (661-750 гг.) расширили владения халифата в Северной Африке, направили войска в Испанию, завоевали Хорезм, Бухару и Самарканд. Также при Омейядах шло соединение с исламом интеллектуального, эстетического, нравственного наследия покоренных народов, были заложены основы исламского права и богословия. В эпоху Аббасидов (750-1258 гг.) военная экспансия мусульман замедляется, поначалу сильная центральная власть постепенно слабеет, наместники в Африке, в Азии и в Европе основывают свои династии, признающие лишь символическое верховенство халифа. Однако для культурного развития аббасидское правление создало весьма благоприятные условия. При этой

династии поощряются научные занятия и творческие поиски, формируются основные правовые школы и богословские направления, процветают философия, математика, история, филология, медицина. После Аббасидов политическое объединение исламского мира было отчасти осуществлено Османами (1299-1922 гг.).

Вера, которая позволила Мухаммаду добиться политического успеха, эволюционировала с учетом решаемых пророком конкретных практических задач. Мысль о единстве бога, укрепившаяся в его сознании еще до начала проповеди в Мекке, приобретала более отчетливые очертания, когда требовалось уяснить отношение этой мысли к учениям других монотеистических религий. После первых размолвок с иудейскими племенами в Ясрибе Мухаммад стал подчеркивать всеобщий характер своей веры, открытой для представителей любого рода и племени. Встречи с христианами, как прежде с почитателями многих богов, побуждали его настаивать на том, что у бога нет ни детей, ни сотоварищей. В доказательство могущества Аллаха пророк приводил историю творения мира, описывал разумное великолепие вселенной, объяснял, что бог, создавший человека, легко может воскресить его, ссылаясь на свидетельства пророков, посланных к людям в прежние времена. Бога Мухаммад называл десятками разных имен, в том числе: Милостивый, Милосердный, Царь, Оберегающий, Дарующий, Карающий, Всезнающий. Произнося те или иные божественные имена в определенных обстоятельствах, пророк открывал людям волю их верховного владыки, создателя всякой вещи, распорядителя того, что было и что будет. Позднее мусульманским богословам предстояло рассудить, как множество прекрасных имен Аллаха соотносятся с его единой сущностью.

Представления Мухаммада об устройстве мира были в основном почерпнуты из библейской традиции, хотя ею не ограничивались. Творение мира, поверх которого находится трон Аллаха, заняло у бога шесть дней, человек Адам создан из праха или из глины, все остальные существа, включая ангелов, стоят ниже человека. Один из

ангелов, Иблис, вопреки божественному велению отказался поклониться человеку, за что был низвергнут с небес на землю, правда, получил дозволение сбивать людей с истинного пути. У него получилось ввести в соблазн Адама с его супругой. В наказание первые люди лишились пребывания в раю и оказались на земле. При этом грехопадение Адама не повредило природы его потомков наследственным грехом и не помешало ему самому занять место в ряду 25 пророков, упомянутых в Коране. Что касается пророчеств Мухаммада о будущей жизни, которая наступит после воскрешения людей и суда над ними, здесь заметно влияние не столько библейских, сколько зороастрийских представлений – ярких, детализированных, эмоционально насыщенных.

Кораническое откровение звучало с 610 г. по 632 г. В последующие два десятилетия проповеди Мухаммада были записаны по воспоминаниям тех, кто их слушал, отредактированы и опубликованы в виде единого канонического текста. Коран состоит из 114 сур, включающих в себя от 3 до 286 аятов. За исключением первой, суры упорядочены по принципу сокращения объема, от самой большой к самой маленькой. Этот порядок формален, он не отражает хронологию появления сур и логику развития религиозной мысли. По времени появления суры принято делить на произнесенные до и после хиджры. Мекканские суры отличаются экспрессией, яркой образностью, метафоричностью; основное внимание в них уделено проповеди единобожия, напоминанию о неминуемом страшном суде и описанию последующей участи праведников и грешников. Для мекканских сур характерны более сдержанная стилистика и обсуждение вопросов, связанных с повседневной жизнью общины (заключение брака, уплата налогов, раздел добычи и т.д.).

Кроме Корана, важнейшим источником религиозных знаний для мусульман является Сунна. Так называется священное предание мусульман, состоящее из тысяч хадисов – кратких рассказов о словах и поступках Мухаммада. Авторитетные сборники хадисов, из которых основным считается «Сахих» Мухаммада аль-Бухари, были

составлены спустя столетия после жизни пророка. Чтобы обосновать достоверность предания, собиратели выясняли, каким образом тот или иной хадис возник и передавался из поколения в поколение, и предпосылали каждому повествованию (матн) перечисление передатчиков (иснад), в идеале восходящее к кому-то из людей, близко знакомых с Мухаммадом.

Вероучение ислама стало приобретать упорядоченный вид уже после смерти Мухаммада. Сам пророк признавал, что в его проповедях содержатся противоречия, и подсказывал своим последователям, в каком случае какое именно откровение следует предпочесть, какое считать утратившим силу. Всего в Коране насчитывается до 225 аятов, подлежащих отмене (наسخ). Для того чтобы объяснить, каким образом и с какой целью появились противоречия в божественном откровении, мусульмане разработали искусство толкования (тафсир), создали рациональное богословие (калам) и науку о праве (фикх).

Ученые богословы и правоведы, желающие разобраться смысл религиозного текста или правового случая, вызывающего трудности в понимании, применяют несколько мыслительных приемов. Наиболее востребованными из этих приёмов являются иджма (согласное мнение авторитетных ученых) и кияс (суждение по аналогии). Менее распространено использование иджтихада (личное усмотрение отдельного ученого) и истихсана (предпочтение в сторону удобства и пользы).

Первая богословская школа – школа мутазиликов – возникла в начале VIII века в Басре. Ее основатель Васил ибн Ата полагал, что бог разумен и добр, а значит, и его откровение людям должно быть разумно. Сообразно этой установке были сформулированы пять принципов мутазилизма. Во-первых, сторонники этого учения делали акцент на божественной справедливости, указывая, что посмертный суд над людьми может быть справедливым только в том случае, если они при жизни свободны в своем выборе поступков, добрых или злых; тем самым все суждения о судьбе и о предопределении для них теряли силу. Во-вторых, мутазилиты, как

последовательные монотеисты, признавали только одну вечную святую сущность, Аллаха, и не допускали, чтобы вровень с ним было поставлено что-то другое, будь то даже его прекрасные качества, такие как речь; соответственно, для них Коран не являлся предвечным словом, но был сотворен. В-третьих, мутазилиты считали, что посмертный удел человека целиком зависит от поступков, совершенных им при жизни, и никакого заступничества на суде Аллаха не будет. В-четвертых, по учению мутазилитов, мусульманин, совершивший тяжкий грех, перестает считаться верующим, но и не переходит в разряд неверных, а пребывает в промежуточном состоянии. В-пятых, мутазилиты не признавали нравственного нейтралитета и призывали мусульман к бескомпромиссной борьбе во имя добра против зла. На протяжении двух столетий мутазилиты оставались единственными мутакаллимами (знатоками калама). В то же время, их учение сталкивалось с резкой критикой со стороны традиционалистов, полагавших, что божественное откровение бесконечно разумно, недоступно конечному человеческому разуму, а значит, должно быть воспринято без лишних рассуждений. Результатом этой критики стало появление ашаритской школы калама. В начале X века Абу-ль-Хасан аль-Ашари, стараясь сохранить доверие к возможностям разума, пересмотрел основные положения мутазилитского учения и выступил в защиту идей о сотворенности человеческих поступков Аллахом, о вечности Корана, о возможности заступничества на Страшном суде. Тогда же, в первой половине X века, возникла третья школа калама, основанная самаркандским имамом Абу Мансуром аль-Матуриди, по многим пунктам примыкающая к ашаритам.

Правовая мысль ислама развивалась одновременно с богословской. Из десятков мазхабов (правовых школ), возникавших в исламе начиная с VIII века, до настоящего времени сохраняют влияние пять основных. В суннизме действуют четыре признающих друг друга мазхаба (ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский), в шиизме доминирует джафаритский. Различия

между мазхабами касаются того, насколько строго или гибко следует соблюдать нормы права, сформулированные в Коране и Сунне. Последователи Абу Ханифы считают, что действия, которые прямо не запрещены в основных источниках религиозного права, допустимы. Благодаря такому подходу многие народы, принявшие ислам, смогли сохранить свои доисламские обычаи. Напротив, сторонники Ахмада ибн Ханбала выступают за очищение ислама от нововведений и возврат к образу жизни первых поколений мусульман (салафов). Между этими крайними позициями находятся учения остальных мазхабов. Совокупность норм религиозного права, выработанных правовыми школами на основе Корана и Сунны, называется шариатом.

Вне рамок богословских и правовых школ ислама существует такое духовное явление, как суфизм. Это мистическое направление, возникшее на рубеже VII-VIII веков, уделяет преимущественное внимание душевной жизни человека, оставляя в стороне как нечто второстепенное социальные условия. Основателем суфизма считается Хасан аль-Басри. Он вел аскетический, нравственно безупречный образ жизни, стремился к очищению сердца от мирских забот и страстей. Его жизнь стала примером для последующих суфиев, искавших единения с богом из любви к совершенству, а не из страха наказания. К числу суфиев принадлежали величайшие поэты и мыслители мусульманского мира, такие как Аттар, Джалаледдин Руми, Абу Хамид аль-Газали. Странствующие суфии, постигавшие божественное присутствие в состояниях хал (беспричинная радость и тоска) и фана (растворение в боге), без труда находили общий язык с христианскими монахами или индийскими йогами. Суфийский путь (тарик) привлек многих мусульман в Центральной Азии. Здесь усилиями аль-Хакима ат-Термизи было разработано исламское учение о святых (авлия), и показали высокие образцы религиозной жизни Ахмад Яссави и Бахауддин Накшбанд.

Религиозная мысль и культура чувства достигли в исламе высокой степени развития. Однако для большинства верующих –

крестьян, ремесленников, торговцев, солдат – учение приняло форму простых и понятных правил жизни, известных как пять столпов ислама: исповедание веры в Аллаха и его пророка Мухаммада (шахада), пятикратная молитва (намаз), обязательная милостыня (закат), пост в месяц рамадан (саум), при наличии возможности паломничество в Мекку (хаджж). Эти правила, частично заимствованные из более ранних религий, оказались достаточно легки, чтобы их могли усвоить представители всех покоренных народов, и достаточно своеобразны, чтобы на их основе сформировался отличительный исламский стиль жизни. Также всеобщее значение в исламском мире имеют праздники, связанные с окончанием поста в месяце рамадан (Ид аль-Фитр или Ураза-байрам) и с жертвоприношением во время хаджжа (Ид аль-Адха или Курбан-байрам).

Провозглашенный пророком Мухаммадом в Аравии в начале VII в. н.э. ислам стремительно распространился по Ближнему и Среднему Востоку, Северной Африке, затем проник в Западную и Восточную Европу, Южную Азию. В начале XXI в. эту религию исповедует около четверти населения Земли.

Задание для самостоятельной работы по теме 8

Прочитайте главу 3 «Вероучение» из книги М.А. Родионова «Ислам классический» и ответьте письменно на следующие вопросы.

1. Каков порядок совершения намаза?
2. Какие формы благотворительности приняты в исламе?
3. Какие элементы доисламских верований сохранились в хадже?
4. Какова история появления писаного Корана?
5. В чем необходимость толкований Корана?
6. Каковы шесть опор веры в исламе?

Тесты для самопроверки по теме 8

Где находился религиозный центр доисламской Аравии?

- А. Мекка.
- В. Ясриб.
- С. Таиф.
- Д. Наджран.
- Е. Фадак.

В каком возрасте Мухаммад начал пророчествовать?

- А. 18 лет.
- В. 30 лет
- С. 37 лет
- Д. 40 лет.
- Е. 62 года.

Каково основное содержание проповеди Мухаммада?

- А. Единобожие и загробная жизнь.
- В. Любовь и сострадание к ближним.
- С. Завоевание всего мира.
- Д. Построение справедливого государства.
- Е. Почитание черного камня.

Что такое хиджра?

- А. Переселение мусульман из Мекки в Ясриб.
- В. Элемент женской одежды.
- С. Ритуал, совершаемый во время хаджжа.
- Д. Время для утренней молитвы.
- Е. Участок земли для строительства мечети.

Какое название получили сторонники халифа Али?

- А. Шииты.
- В. Сунниты.
- С. Алавиты.

- D. Ибадиты.
- E. Хариджиты.

Что такое мутазилизм, ашаризм и матуридизм?

- A. Школы суннитского калама.
- B. Правовые школы в суннизме.
- C. Суфийские тарикаты.
- D. Богословские направления в шиизме.
- E. Виды религиозного налога.

Что такое фикх?

- A. Исламское право.
- B. Фиктивный брак в шиизме.
- C. Богословское учение.
- D. Четвертый столп ислама.
- E. Форма собственности на землю.

Когда Бухара и Самарканд были завоеваны арабами и подверглись исламизации?

- A. VI век.
- B. VII век.
- C. VIII век.
- D. IX век.
- E. X век.

Кого суфии считают основателем своего учения?

- A. Хасан аль-Басри.
- B. Алишер Навои.
- C. Джалаледдин Руми.
- D. Ахмад ибн Ханбал.
- E. Ибн Сина.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Произведенный обзор основных религиозных явлений показывает, что в области культуры, как в других областях общественной жизни, действуют свои закономерности. В целом, развитие религии движется по пути усложнения общей формы, несмотря на то, что на отдельных участках истории наблюдаются примеры упрощения ритуалов, мифов, чувств, богословских построений, форм общинной жизни. Степень сложности религии определяется ее способностью удовлетворять индивидуальные и социальные потребности человека. Когда религия перестает выполнять утешительную, вдохновительную, организующую и направляющую функции, она приходит в упадок. При этом многое из того, что составляло ее достояние, переходит по наследству к другой религиозной силе, берущей на себя ответственность за укрепление жизненных сил человека, за возвышение его самосознания, за его способность к новым сверхъестественным устремлениям.

Как другие стороны общественной жизни, религия с течением времени меняется и так или иначе синхронизируется с ними. Новые способы ведения хозяйства, новые способы передвижения и коммуникации, новые представления о надлежащей политической организации общества, новые научные и художественные открытия появляются не сами по себе, но всегда в связи с остальным содержанием общественного бытия, в том числе с религией. Иногда религия оказывается источником творческой активности для политических деятелей и ученых, иногда ей приходится поспевать за прогрессом, чтобы не отстать на повороте истории от уходящего вперед человечества, иногда она пытается затормозить общественное развитие. Религиозное творчество продолжается. Будет ли оно происходить внутри религий с большим историческим прошлым или в форме новых религиозных движений, перехватывающих инициативу у стареющих мировых религий, покажет время.

В условиях информационного общества, совершенствования экономических, политических, социальных и культурных коммуникаций, внедрения технологий искусственного интеллекта будущее религии трудно предсказывать, хотя относительно недавние примеры удачных пророчеств имеются и в области общественных наук. Тем не менее, можно утверждать: в той мере, в какой конечный разум, конечная психика и конечная социальная организация продолжают существовать, религия, как форма сознания и деятельности, будет востребована. Понимание этого факта может смягчить думающему человеку впечатление от периодически неизбежных в обществе потрясений и резких подъемов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Республики Узбекистан // <https://lex.uz/docs/6445147> (обращение 21.08.2025)
2. Закон «О свободе совести и религиозных организациях» // <https://lex.uz/docs/5491541> (обращение 21.08.2025)
3. Закон «О противодействии экстремизму» // <https://lex.uz/ru/docs/3841963> (обращение 21.08.2025)
4. Закон «Об утверждении Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере в Республике Узбекистан» // <https://lex.uz/docs/7404926> (обращение 21.08.2025)
5. Сайт Комитета по делам религий при Кабинете министров Республики Узбекистан // <https://gov.uz/ru/religions>
6. Абдуллаев Е.В. Идеи Платона между Элладой и Согдианой: очерки ранней истории платонизма на Среднем Востоке. – СПб., Алетейя, 2007.
7. Байбурун А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета. – Л., Наука, 1990.
8. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи. – СПб., Азбука-классика; Петербургское Востоковедение, 2003. – 352 с.
9. Большаков А.О. Человек и его двойник. Изобразительность и мировоззрение в Египте Старого царства. – СПб., Алетейя, 2001.
10. Большаков О.Г. История Халифата. В 4 томах. Том 1. Ислам в Аравии (570-633 гг.). – М., Восточная литература. – 2000.
11. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., Книжный дом «Университет», 1999. – 432 с.
12. Вихнович В.Л. Иудаизм. – СПб., Питер, 2006 – 224 с.
13. Гергей Е. История папства. – М., Республика, 1996. – 463 с.
14. Дандекар Р.Н. От Вед к индуизму: эволюционирующая мифология. – М., Вост. Лит., 2002. – 286 с.
15. Джавакова К.В. Религиоведение: Учебное пособие. – Ташкент, Академия МВД, 2014. – 315 с.

16. Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – М., Академический проект, 2017.
17. Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. – М., Вост. лит., 2002. – 200 с.
18. Индуизм. Джайнизм. Сикхизм: Словарь / Под ред. М.Ф. Альбедиль и А.М. Дубянского. – М., Республика, 1996. – 576 с.
19. История религии. В 2 т. Учебник / Под общей ред. И.Н. Яблокова. – М., Высш. шк., 2004.
20. Кравцова М.Е. История культуры Китая. – СПб., Лань, 1999. – 416 с.
21. Маламуд Ш. Испечь мир: ритуал и мысль в древней Индии. – М., Вост. лит., 2005. – 350 с.
22. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М.: Академический проект, 2015. – 298 с.
23. Мартынов А.С. Конфуцианство. «Лунь юй». Перевод А. С. Мартынова. – В 2 томах. – СПб., Петербургское Востоковедение, 2001. – Том 1. – 368 с.
24. Мейтарчян М.Б. Погребальные обряды зороастрийцев. – М., СПб., Институт востоковедения РАН, Летний сад.–2001. – 248 с.
25. Мец А. Мусульманский ренессанс. – С., Наука, 1973.
26. Подвижники ислама: Культ святых и суфизм в Средней Азии и на Кавказе / Сост. С.Н. Абашин, В.О. Бобровников. – М., Вост. лит., 2003. – 336 с.
27. Религиоведение: Учебное пособие и Учебный словарь-минимум по религиоведению / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., Гардарики, 2000. – 536 с.
28. Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И. Клибанов. – М., Политиздат, 1989. – 719 с.
29. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. – М., Политиздат, 1987. – 336 с.
30. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., Политиздат, 1990.
31. Торчинов Е.А. Введение в буддологию. Курс лекций. – СПб., 2000. – 304 с.
32. Торчинов Е.А. Даосизм. – СПб., Андреев и сыновья, 1993.

33. Тэрнер В. Символ и ритуал. – М., Наука, 1983. – 277 с.
34. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Фрейд З. Собрание сочинений в 10 томах. Т.9. – М., Фирма СТД, 2008. – С. 137-189.
35. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. – М., Политиздат, 1986. – 703 с.
36. Шиммель А. Мир исламского мистицизма. – М., Садра, 2012. – 536 с.
37. Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 томах. – М., Критерий, 2001 (т.1), 2002 (т.2, т.3).
38. Журнал «Религиоведение» // <https://religio.amursu.ru/index.php/ru/> (обращение 21.08.2025).
39. Зубов А.Б. История религиозных идей // https://abzubov.com/new_course (обращение 21.08.2025).
40. Мифы народов мира: Энциклопедия. Электронное издание / Гл. ред. С.А. Токарев. – М., 2008 // https://archive.org/details/Myths_of_the_Peoples_of_the_World_Encyclopedia_Electronic_publication_Tokarev_and_others_2008/mode/1up (обращение 21.08.2025).

Для записей

Нешитов Петр Юрьевич

История религии

Учебное пособие

Учебное пособие представлено в авторской редакции

Редактор:	Тахиров Х.
Технический редактор:	Меликозиева С.А.
Корректор:	Юнусова М.В.
Верстальщик:	Самигова Г.А.

Лицензия издательства № 2044, от 25.08.2020 года
Формат 60х84 1/16. Шрифт “Times New Roman”, кегль 16.

Отпечатано офсетным способом.

Условных печатных листов – 7,75.

Тираж - 100 экземпляров. Заказ № 2198

Издана в типографии ООО «Zebo Prints»

Адрес: г. Ташкент, Яшнабадский район,

22-й военный городок

Телефоны: +998 94 673 66 56

+998 97 017 01 01